

**LA VERITE ENCHÂSSEE  
DANS LES ECRITURES  
ET LES SYMBOLES**

Gaura Krishna

**DURGA**



*Discours improvisés lors d'une Durga Puja  
à Chitrakut, Ile Maurice  
les 2, 4, 5, 6, 7 et 8 octobre 1997*

© Copyright 2005

Il est permis à toute personne de citer toute partie de ce livre et de la reproduire, pourvu que :

- la partie citée le soit dans les mots exacts qui ont été utilisés,
- elle ne soit pas utilisée pour en changer le sens en la mêlant à un autre commentaire visant à déformer ou à changer sa signification,
- cette partie figure comme une citation et ne constitue pas un plagiat,
- le nom de l'auteur de la citation figure avec la partie citée.

*Premier discours : 2 octobre 1997*

*(chanté :)*

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

Mes frères et mes soeurs,

Comme nous accomplissons une Durga Puja, je voudrais donc dire quelques mots sur Durga Ma.

(Hindi :) *Durga Mata kaun hai ?* (Qui est Durga Ma ?)

A cette question, beaucoup répondent : *'Mei janta nahi hou, mei janti nahi hou, ham jante nahi hain, mo pas conné'*. Je me suis amusé à poser la question à quelques hindous avec lesquels il était possible de discuter en la matière et, comme on l'a vu pour d'autres dieux comme Ganesh la dernière fois, beaucoup croient que Devi, Durga, Lakshmi, toutes ces déesses sont des entités qui existent dans le ciel. Alors : pas du tout, pas - du - tout.

Alors qui est Durga Ma ? Vous savez, vous connaissez les Écritures, que Durga Ma est venue une première fois et portait le nom de **Sati**. Elle était mariée à Shiva, et vous savez que le père de Sati était Daksha. Daksha a fait un grand sacrifice, mais il n'a pas invité Shiva à participer au sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Shiva représente la Conscience. Il n'est pas non plus un dieu qui est dans le ciel, Il représente la Conscience, '*chit*' en sanskrit. Il ne faudrait pas que les hindous de Maurice assistent à des Bhagvats ou à des Kathas exactement comme le fait Daksha. Si Daksha n'a pas invité Shiva, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il s'est contenté de faire une belle cérémonie sans que la Conscience, sans que Shiva soit présent. Donc, mes frères et soeurs hindous, je vous invite à inviter au fond de vous-mêmes Shiva dans votre coeur pour qu'il soit présent lors de ce Katha.

Dans le nom 'Chitrakut', il y a le nom 'Chit'. 'Chit' en sanskrit veut dire 'Conscience'. Donc cette conscience de Shiva doit toujours être présente à Chitrakut.

Qui est Durga Mata ? Un être humain, on le dit composé de deux choses, d'une âme, *atma*, et d'un corps, *sharira*. On l'appelle être humain, *purusha*. De même, l'Univers est composé lui aussi d'un corps, que l'on peut voir, et aussi d'une âme. Cette âme, on l'appelle *Paramatman*; le corps, on l'appelle l'Univers. Les sages disent que le Dieu inatteignable s'appelle **Brahman**, qu'il est strictement impossible pour le mental humain

d'approcher la notion, de pouvoir comprendre Brahman. Et ils disent que, au ni veau d'une plus haute compréhension, Brahman comprend deux choses : d'une part *Saguna Brahman*, ça veut dire Brahman avec des 'qualités', et de l'autre ce qu'ils appellent **Shakti, Prakrti**, ou **Maya**, ou *Devi, Durga*. Il n'y a aucune différence, sinon dans les noms, entre Maya, Durga, *Kali, Lakshmi, Sarasvati, Parvati*, ce sont des noms de la même Mère Cosmique. On lui donne des noms différents selon les caractères différents que l'on peut comprendre, que l'on peut percevoir. Durga Mata n'est pas une entité. Alors qu'est-ce que Durga Mata ?

Tout comme **Shiva**, l'atman, est la Conscience à l'intérieur de l'homme, ou la Conscience, le *Paramatman* qui pénètre l'Univers, la Mère Divine, la Mère Cosmique, Durga Mata, c'est toute l'Énergie dont est composé l'Univers. Et c'est cette Énergie qui est devenue l'Univers. Durga Mata est donc l'Univers entier. Lorsque vous regardez un brin d'herbe, vous regardez une partie de Durga Mata. Cela est très important à comprendre. Il y a un verset sanskrit que vous chantez très souvent, qui est emprunté au *Markandeya Purana*, dans une partie qu'on appelle *Devi Mahatmyam*, qui commence par (et tous les hindous le connaissent :

*Ya Devi sarva bhuteshu*

Que veulent dire ces paroles sanskrites : *ya devi sarva bhuteshu* ? '*Sarva*' signifie 'tout'. '*Bhuteshu*' veut dire : 'les êtres', ce qui existe. La signification de ce shloka est

donc : « Toi Déesse, qui est tous les êtres. » Ainsi, lorsque vous chantez *Ya Devi Sarvabhuteshu* vous vous adressez à la Mère Divine, à Durga, qui est devenue tous les êtres et tout ce qui existe. Et cela vous le chantez constamment ! Pourtant, dans votre mental, vous pensez que Durga Ma est un être séparé qui existe quelque part dans le ciel. Non, Durga Ma est présente absolument partout, même votre corps, votre corps est une partie de Durga Ma, parce que toute cette énergie s'est transformée, et l'une des formes qu'Elle a prises est votre corps.

On dit que l'Énergie, qui était d'abord l'espace vide, ou concentrée en un point, est devenue d'abord, le ciel, l'espace, *akasha* ; elle s'est ensuite densifiée pour devenir l'air, l'air s'est densifié pour devenir le feu, le feu s'est densifié pour devenir l'eau, l'eau s'est densifiée pour devenir la terre. Mettons tout cela sous une autre forme que vous connaissez : lorsque vous avez un cube de glace que vous sortez de votre frigidaire et que vous le laissez à l'extérieur, il va changer, la forme va changer, l'énergie est toujours la même, c'est à dire que le cube de glace va devenir de l'eau, mais c'est toujours la même substance. Lorsque vous chauffez cette eau, elle va devenir de la vapeur d'eau, du gaz, elle va se transformer en air pour ainsi dire, mais c'est toujours la même substance. Donc Durga Ma comprend tout l'Univers avec ses choses variées, mais c'est toujours la même Substance. La science moderne a prouvé, des milliers d'années après les sages hindous, que tout ce qui existe dans l'univers n'est qu'une transformation de l'Énergie primordiale que les

hindous appellent Durga Ma. Tout ce qui existe, c'est Durga Ma : *Ya Devi sarvabhuteshu.*

Finalemment, (*coupure du magnétophone*).....  
Conscience, si Chit est présente dans le nom Chitrakut, et si elle est présente dans le coeur des hindous de Chitrakut, les hindous de Chitrakut doivent faire en sorte de rejeter toutes les superstitions comme de croire que Devi, Durga, est un être qui existe dans le ciel. Devi est présente partout, elle est présente dans tous vos frères, dans toutes vos soeurs, dans toutes les choses : *sarva bhuteshu*, ô Devi, toi qui réside dans tous les êtres, animés et inanimés.

Voilà le petit message que je voulais faire parvenir aujourd'hui.

*Durga Mata ki jai!*

# LES ASPECTS DE DURGA MA

*(deuxième discours, 4 octobre 1997)*

(Chanté :)

*Om Bhur Bhuvah svahah  
Tat savitur varenyam  
Bhargo devasya dhimahi  
Dhiyo yo nah prachodayat*

*Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya!*

Mes frères et mes soeurs,

Je souhaiterais ce soir continuer quelque peu les propos tenus l'autre jour au sujet de Durga Ma.

L'autre jour, nous avons parlé du vers *Ya devi sarva bhuteshu*. Dans le *Devi Mahatmyam*, le vers qui suit est :

*Visnumaya iti shabdita*

Mais avant que d'expliquer *Visnumaya iti shabdita*, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, avec le mantra que

l'on chante : *Adi shakti Durga mata*. Qu'est-ce que ça veut dire : *Adishakti durgamata* ?

L'autre jour nous avons expliqué que Durga était l'**Énergie primordiale**, c'est à dire l'Énergie qui existe avant l'apparition du monde et qu'elle est devenue tout ce qui existe dans le monde, toutes les choses, tous les corps : *sarva butesu*. En sanskrit, 'énergie primordiale' se dit '*Adi shakti*'- (adi : primordial – comme dans adimanu, qui a donné Adam et qui signifie 'le premier homme – et shakti : énergie).

Alors je vais essayer d'expliquer comment Adi Shakti est devenue toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Je vais reprendre un exemple que tout le monde peut comprendre. D'abord, pour ceux qui sont un peu scientifiques, ils savent que la science moderne, bien après les hindous de jadis, a montré, a prouvé, que tous les corps, toutes les matières, n'étaient en fait qu'un ensemble d'ondes ou de corpuscules qui avaient une certaine énergie, et Einstein a donné la formule : *Energie*  $E = mc^2$ , c'est égal à la masse multipliée par le carré de la vitesse. Bien, on sait aussi que si vous avez un proton positif, et un électron négatif de même masse, si vous les mettez ensemble, les deux corps, positif-négatif, mâle-femelle, disparaissent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de forme, il n'y a plus que de l'énergie, il n'y a plus que Shakti. Je reprends donc l'exemple : vous savez que , par densification - l'akasha est devenu de plus en plus dense - est devenu air. Vous savez ce qu'est un nuage, du brouillard, c'est de la vapeur d'eau, vous avez donc de l'eau dans le ciel. Ensuite, l'air, par densification, est

devenue eau, et avant même est devenue feu, et c'est seulement avec le feu que l'on peut voir, que la forme apparaît. Tant que le feu n'est pas apparu il n'y a pas de forme. Et c'est aussi pour cela que *Agni* tient un rôle si important dans l'hindouisme. Lorsque vous brûlez quelque chose, la forme de cette chose disparaît. Puis le feu, par densification, devient eau. Quand vous entendez un feu qui crépite, c'est tout simplement l'eau qui disparaît et qui redevient feu. Et ensuite l'eau, par densification est devenue terre. Alors j'ai pris l'autre jour un exemple que tout le monde comprend, c'est que la vapeur d'eau, lorsque vous la laissez tomber, devient de l'eau. Donc l'air, ou le gaz, devient de l'eau, et si vous refroidissez toujours cela devient de la glace, c'est à dire que cela va devenir de la matière (terre), mais c'est toujours la même eau, c'est toujours la même énergie, c'est toujours la même shakti qui peut prendre les formes diverses d' 'air', d' 'eau', de 'terre', etc... Donc avant que n'importe quelle forme apparaisse, on appelle cela Adishakti. Adi Shakti, c'est Durga.

Et dans cet exemple particulier, vous dites d'abord '*Shakti*' parce que vous ne voyez rien et que vous ne savez pas ce que c'est; dès que cela apparaît sous forme de nuage, cette shakti, vous ne l'appellez plus '*Durga*' vous l'appellez '*vapeur d'eau*'. Quand cela apparaît sous forme d'eau, vous ne l'appellez plus '*Durga*' ni '*vapeur d'eau*', vous l'appellez '*eau*'; et quand cela apparaît sous forme de glace vous l'appellez '*glace*'. De même, selon la forme de Durga que l'on voit sur un plan plus mental, cette même Durga, nous allons l'appeler *Lakshmi*, nous allons l'appeler *Parvati*, nous allons l'appeler *Sarasvati*,

*Bhumi*, etc., etc., mais c'est la même *Adishakti* qui est en tous.

Donc tous ces corps sont des transformations de Shakti. (Me désignant : ce corps fait partie de Durga, mais vous vous l'appelez *Krishna*. On pourrait dire la même chose pour Ajay, pour tout le monde; c'est une forme de Durga. Bien, prenons un exemple. Il est dit, deuxième vers :

*Visnu maya iti shabdita*

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire veut dire : *Toi que l'on dit (shabdita) être la Maya de Vishnu.*

D'abord, pourquoi dit-on '*la Maya de Visnu*' ? Pourquoi ne dit-on pas '*la Maya de Mahesh*' ou '*la Maya de Brahma*' ? Pourquoi ? Ici aussi l'explication est importante. (Hindi :) *Brahma kaun hai? Vishnu kaun hai? Mahesh kaun hai?* (Qui est Brahma, qui est Mahesh, qui est Vishnu?). Encore une fois, ce ne sont pas des petits dieux qui se trimbalent dans le ciel. Non, non et non. Il y a un seul Dieu. Le Veda dit : '*Sarvam kalu idam Brahma*'. Cela veut dire : "*En vérité tout ce qui existe est Brahman. Tout est Dieu*". Alors pourquoi dit-on qu'il y a un dieu qui s'appelle Mahesh, etc. ? De la même manière que tout à l'heure, selon la forme que prend le Brahman dans notre mental, nous allons l'appeler *Brahma*, *Visnu* ou *Mahesh*. Explication un petit peu plus simple, moins abstraite : tout ce qui existe sur la terre, qui a une forme, vient un jour à la naissance, c'est à dire un jour apparaît, reste un temps vivant, et finit par mourir. Tout - ce - qui -

existe. Tout ce qui est créé continue d'exister pendant un moment et vient à mourir, à disparaître. Alors, ce caractère de la naissance, de la création, c'est **Brahma**. C'est pour cela que l'on dit 'Brahma le Créateur'. *Brahman* qui apparaît à travers sa qualité de créateur, on l'appelle *Brahma*. Ensuite, *Visnu*, c'est celui qui conserve la chose que *Brahma* a créée, mais *Visnu* est un autre nom du même *Brahman*, du même et unique Dieu, mais vu sous sa caractéristique de conservateur. C'est pour cela que l'on dit que *Visnu* est le dieu de l'Amour, et que nous avons *Ram*, que nous avons *Krishna*, qui sont des incarnations de l'amour, parce que l'Amour conserve, il préserve. Et ensuite toute chose meurt, et quand elle meurt, cette caractéristique de faire disparaître les choses, c'est *Mahesh*, c'est *Shiva*. Donc, le même unique *Brahman*, vu sous sa caractéristique de destructeur des choses, c'est *Shiva*. Et pourquoi *Shiva* est-il appelé *Mahesh*, le grand Dieu ? Parce que *Shiva* détruit les choses, mais il détruit aussi l'ego de l'homme, c'est cela qui est très important. Donc le même Dieu unique (Impersonnel et Indifférencié) *Brahman* apparaît soit comme *Brahma* (personnel) si nous le voyons dans sa qualité de créateur, soit comme *Visnu* qui conserve les choses, soit comme *Shiva* qui détruit les choses. Mais on sait que c'est toujours la même Conscience, et la Conscience, elle, ne fait rien, Elle reste toujours identique à Elle-même. Seule l'Énergie, *Durga*, la forme, se meut et change. Il y a la conscience, le dieu, qui est éternellement le même, et sa shakti, son énergie, qui change. Vous allez comprendre la chose suivante : en 7 ans, toutes les cellules de votre corps, qui est de l'énergie transformée, ont été changées, et ce changement est

continu à l'intérieur de votre corps, et pourtant vous vous sentez toujours le même, vous dites toujours : 'moi'. Le même 'je' demeure dans le corps qui change continuellement. Ainsi la Conscience demeure la même et l'énergie change de forme.

Qui, pour parler ainsi, fait le travail de *Brahma* ? Sa shakti qu'on appelle **Sarasvati**. Mais *Sarasvati*, de même, est un autre nom de *Durga Ma*, c'est *Durga Ma* vue sous son caractère de shakti (énergie) créatrice. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est dite être la déesse des arts. Ensuite, vue sous son caractère de shakti de *Visnu*, qui conserve, elle sera *Lakshmi*, la beauté de toutes les choses créées, la beauté de la Nature. Et ensuite on l'appellera **Parvati**, **Sati**, lorsque l'on parlera de la shakti de *Mahesh*. Mais une fois encore, *Durga Ma*, *Mahesh*, *Brahma*, *Visnu*, ne sont pas des dieux dans le Ciel : *sarvam kalu idam brahma*, Tout ce qui existe est Brahman, et *Durga* se transforme et devient chacune des formes, mais c'est toujours *Durga*. Chacune des formes reçoit un nom différent tout comme des noms différents sont donnés au Brahman. C'est *Adi Shakti*, l'Énergie Primordiale, qui devient par la suite toutes ces différentes shaktis.

(Ainsi les Ecritures de jadis nous enseignent exactement la même chose que ce que vous trouvez de nos jours en une autre langue dans vos livres de science. Mais la science moderne ne comprend que le niveau matériel de *Durga*, et elle ne prend pas la Conscience en compte. C'est une lacune et un défaut terrible, car la Conscience existe d'abord, et l'Énergie en sort ! (Vous

pouvez même trouver cela dans la Bible : Adam apparaît d'abord et Eve est créée à partir d'une de ses côtes).

J'espère que j'aurai été assez clair ce soir. Nous avons parlé un peu de Visnu. Nous essaierons la prochaine fois de tenter d'éclaircir le concept de *Visnu maya iti shabdita*, c'est-à-dire d'expliquer Durga vue sous son caractère de Maya ... parce qu'on l'appelle aussi Maya.

*Durga Mata ki jai!*  
*Bahut Danyavad*

(3ème discours improvisé, 5 octobre 1997)

## **DURGA MA SOUS SON ASPECT DE MAYA**

### **GANESH**

#### **et 'les bases de la véritable psychologie'**

Aum

Tamaso ma jyotir gamaya!

*(De l'obscurité, conduis-nous à la Lumière !)*

Mes frères et mes soeurs, ... avant d'en revenir aux propos d'hier, je voudrais dire que l'on n'obtient pas la connaissance dans les livres. Les Écritures indiennes disent qu'il y a deux sortes d'Écritures, la **Sruti** et la **Smriti**. La *Sruti* est révélation et la *Smriti* est l'ensemble des réflexions à partir de cette *Sruti*. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez dans les livres, vous croirez comprendre, mais en réalité vous ne comprendrez pas. Ce qu'il faut, c'est la révélation au fond de soi-même. Pour faire comprendre ces propos, c'est très simple : essayez d'expliquer le goût d'une orange à un ami qui n'a jamais goûté d'orange. Vous allez pouvoir parler jusqu'à la fin de votre vie en essayant de lui expliquer le goût de l'orange : "oh tu sais c'est amer, c'est sucré quand même, euh ... qu'est-ce que je pourrais dire ...", et pendant toute votre

vie vous allez faire comme ça, et l'autre, votre ami, va croire avoir compris, mais il n'aura rien compris du tout. Il va croire, il va être persuadé avoir compris. Mais il ne comprendra et n'obtiendra la véritable connaissance que le jour où il prendra une orange et où il la mangera lui-même. Cela est la différence entre la véritable connaissance et la connaissance discursive. Cela c'est l'expérience, la différence entre avoir et être. Or, ce que le **sanatana dharma** nous demande, ce n'est pas d'avoir, mais d'être. Et la révélation est une chose qui est au-delà du mental, qui vient au travers de ce qu'on appelle la buddhi, au-delà du mental.

(De nos jours, nombre de gens croient être des êtres spirituels parce qu'ils ont obtenu une certaine connaissance discursive à partir de livres ou d'autre medium extérieur. Ils ont ainsi une connaissance spirituelle dans le mental, mais ils ne sont pas du tout des êtres spirituels. Ils n'ont eu aucune expérience. Aussi parlent-ils beaucoup, mais ils sont totalement incapables de passer cette connaissance à quelqu'un. Et comme ils n'ont aucune expérience, aucune révélation, leur savoir discursif et mental ne peut être vrai. Ils ne font que parler avec leur cerveau et cela n'est qu'un blabla mental. Seul le véritable guru, qui a vécu, sans aucun livre, qui a vécu la réalité de ceci ou de cela est capable de transmettre cette connaissance, parce qu'il donnera la même expérience à son disciple. Le véritable guru est le guru qui ne fera aucun discours sur le goût de l'orange, mais ce qu'il fera, sans aucune parole, c'est de prendre une orange et de la faire manger à son disciple. Il n'est besoin d'aucune parole. La connaissance à partir des livres n'est

rien, ça n'est que du savoir, un bagage mental, un avoir, mais en aucune manière un être. Le mental vous empêchera d'avoir l'expérience et d'obtenir la vérité intérieure; pour cela vous devez tuer le mental et nous verrons cela par la suite avec le symbole de Ganesh. Le mental n'a rien à voir avec la spiritualité ; il est Lucifer, l'ennemie de la véritable spiritualité. Il est d'avoir une aide, vraiment une bonne aide pour comprendre intellectuellement, mais par la suite vous devez le quitter ou vous ne trouverez jamais la vérité qui ne vient que par le cœur.)

*'Tamaso ma jyotir gamaya'*. Cela veut dire *"Conduis-nous des ténèbres à la Lumière."* *"Tire-nous de l'ignorance pour nous apporter la Connaissance."* C'est ce qui est aussi chanté dans la **Gayatri mantra** : *"Ô Toi Soleil avec cette effulgence, éclaire notre intellect."* Donc essayons, ce soir encore, mes frères et soeurs, d'éclairer nos intellects, notre buddhi.

Nous avons vu hier que Brahma, Visnu et Shiva étaient trois noms du même Brahman, selon les caractères que Celui-ci revêtait, ou plutôt selon les caractères que nous, nous voyons (parce que Brahman n'a aucun caractère, mais nous percevons de tels caractères à travers Maya). A preuve même qu'il s'agit d'un seul et même Brahman, d'un seul et même Dieu, c'est que nous avons le symbole de la **Trimurti**, qui est le triple visage : trois en UN. Donc trois caractères généraux en un. Alors pourquoi, pour en revenir à Durga Ma, dit-on :

## *Visnu maya iti shabdita*

et pourquoi pas *Mahesh*, ou *Brahmamaya iti shabdita* ? C'est très simple. S'il n'y avait pas Visnu, Brahma créerait les choses et elles seraient aussitôt détruites par Shiva, donc rien n'existerait. Si Brahma n'existait pas, rien ne serait créé, donc rien n'existerait. Alors avec quoi Maya pourrait-elle donc jouer, s'exercer ? Avec rien. Elle ne peut s'exercer qu'avec des choses qui existent et qui durent. C'est pour cela qu'on l'appelle *Visnumaya*, elle est la Maya de Visnu, *Visnuyogamaya*.

Faisons maintenant de la bonne psychologie. Pas de la psychologie occidentale basée sur la récurrence de faits et sur des hypothèses, mais de la psychologie objective et la base même de toute véritable psychologie. Commençons avec ceci : qu'est-ce que Maya ?

La meilleure traduction française que l'on puisse donner est "illusion". Vous croyez quelque chose, mais vous êtes illusionné : en fait c'est faux. Alors je vais tenter de vous faire comprendre, par un exemple relativement assez simple, que tout le monde pense savoir mais que personne ne sait, et que nous sommes tous les jouets de l'illusion.

Nous avons tous un mental, vous pensez. Or, comment travaille ce mental, comment fonctionne-t-il ? Le mental ne peut s'exercer que par les perceptions qu'il reçoit des sens. C'est à partir de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous touchez, de ce que vous goûtez, de ce que vous sentez, que vous percevez les

choses, et donc pensez à partir de ces choses. Et vous pensez que ce mental c'est vous-mêmes. Or vous vous trompez, ça n'est pas vous-mêmes.

(Même les paroles que vous entendez sont venues de perceptions de votre mental a fait des arrangements avec elle, de la même manière que vous devez d'abord apprendre les mots et, après cela, vous faites des combinaisons pour construire des phrases). Et (et cela est la plus grande partie de l'illusion), vous pensez que vous êtes le mental. Et dans votre mental sont emmagasinées toutes les perceptions que vous avez eues au cours de vos innombrables vies passées. La conscience mental n'est pas la Conscience, ce n'est pas vous. (Et donc, allez voir un psychanalyste comme le font les occidentaux ne peut rien faire pour vous trouvez vous-mêmes, ou pour trouver votre véritable soi. Ce que cela peut faire, c'est de mettre un peu d'ordre dans ce magasin du mental, dans les arrangements que le mental fait dans ce magasin, pour que votre mental devienne plus clair, mais cela ne vous permettra pas de trouver votre véritable soi – même si cela peut aider à mettre le mental en meilleur état, et cela peut être une bonne aide – et ainsi de trouver ce qu'est votre manière de vivre, ce que vous avez à faire etc.).

Il y a beaucoup de personnes ici sous cette tente. Vous voyez tous cette grande tente au-dessus et autour de nous d'une certaine manière. Chacun d'entre vous voit la même tente d'une certaine manière mais personne ne la voit de la même manière, parce que tout le monde la voit sous un angle différent, même si cette différence d'angle

n'est que de 1 degré. Donc aucun d'entre nous ne perçoit la même chose de la même manière. La perception de la même chose est différente par chacun d'entre nous. Maintenant imaginons un petit moustique, qui vole ici sous la tente au-dessus de nos têtes. Imaginez, lui, comment il perçoit les choses, comment il vous perçoit. Il vous perçoit d'une manière totalement différente qu'un homme va vous percevoir. Pourtant c'est toujours vous, le même vous. Mais selon l'être qui vous perçoit, vous n'êtes pas perçu de la même manière. Dites-moi, qui a raison ? Le moustique ou l'homme ? Quelle perception est la vraie ? Imaginons maintenant que ce moustique se pose sur vous. Que va-t-il voir ? Pour lui, cela va être comme un continent, votre corps va sembler être un continent, et pourtant votre voisin vous voit d'une toute autre manière. Donc ce que vous pensez être, vous ne l'êtes pas. Chacun pense d'une manière différente, chacun selon ses propres perceptions ce qui veut dire que chacun a 'sa' vérité, mais nul ne détient 'la' vérité. Tout le monde se trompe, voilà l'illusion, c'est Maya, et tout le monde pense avoir raison.

Voyons maintenant comment trouver la 'vérité objective', valable pour tout le monde en partout, ce à l'aide d'un autre exemple. Comment être vrai.

Voilà une maison qui a 4 murs, un mur est vert, un autre rouge, un autre bleu, et un autre jaune. Et vous avez des gens qui sont installés au nord et qui voient le mur qui est jaune : "*Ah, disent-ils, tiens, la maison est jaune*". Et ils entendent tout à coup les autres qui rouspètent : "*Non, non, non, non, vous avez tort, la maison est*

*bleue* " ; seulement ceux-là ne voient que le mur bleu, et les autres : "*Stupides que vous êtes, c'est pourtant évident qu'elle est elle est verte !*", et les autres : "*Dieu ! Est-il possible d'être si aveugle ? Elle est jaune !*". Voilà l'illusion, c'est **manas**, c'est le mental, qui suit les perceptions et qui court après elles. Mais, si peu soient-ils, il y a quelques petits malins, personnes intelligentes qui connaissent cette illusion et qui procèdent autrement. Que font-ils, ceux-là ? Ils vont au-dessus des choses, ils montent, et quand ils sont au-dessus de la maison, ils voient que les 4 murs sont de couleurs différentes. (Une autre manière serait de faire le tour de la maison pour avoir une compréhension juste, mais cela ne serait pas suffisant, car vous n'aurez jamais out l'ensemble qu même moment, qui comprend celui qui perçoit et ce qui est perçu. C'est ce que feront les soi-disant intelligents, mais ils ne comprendront toutefois pas complètement). Telle est la différence entre '**manas**' et '**buddhi**'. Et plus que cela encore, ces personnes au-dessus comprennent aussi pourquoi ces groupes sont si surs d'eux-mêmes, et aussi pourquoi ils se disputent et crient les uns sur les autres, et aussi la manière de les faire prendre conscience de leur erreur et, de cette manière, de mettre fin à leur guerre. Mais le problème est que, pris dans leur propre mental, ils n'écouteront jamais et continueront à leur manière, vous disant : « Pff ! Vous pensez toujours avoir raison ! Comment pouvez-vous savoir que vous avez raison et que j'ai tort ? » Aussi longtemps qu'ils n'iront pas, comme vous, au-dessus, ils ne comprendront jamais ni vous ni la vérité des choses, alors que vous vous les comprenez, comme vous comprenez leur comportement et pourquoi ils sont ainsi. Ainsi vous pouvez aussi voir

que le mental est égoïsme et que buddhi est désintéressement. Le mental sépare et la buddhi unit. Le mental est égoïsme et buddhi crée l'amour. Le mental ira voir un psychanalyste mais cela ne fera jamais aller la personne au-dessus et cela se passera dans la même cour des perceptions passées. Au mieux, cela permettra à la personne de faire le tour de la maison, mais jamais d'aller au-dessus. Mais la 'buddhi' ira à l'intérieur et au-dessus et percevra la vérité.

Ainsi Durga, qui est devenue toutes ces choses, es Maya, et cette Maya illusionne le mental.)

## (Ganesh)

C'est pourquoi je vais en profiter pour expliquer le concept de *Ganesh*..

Qui est *Ganesh* ? En sanskrit, le mot Ganesh est formé de deux mots : '*Gana Isha*'. Un autre nom de Ganesh est « *Ganapati* », lui aussi formé de deux mots '*Gana-pati*'. Les deux veulent dire la même chose : '*le Seigneur des Ganas*' ou '*le Père des Ganas*'. J'y reviendrai plus tard.

Vous savez que l'on dit que Ganesh est le fils de Shiva. Soyons précis : au départ Ganesh n'est pas le fils de Shiva, il n'est que le fils de Parvati et il n'a pas cette tête d'éléphant. Plus tard il deviendra le fils de Shiva, mais au départ il n'est que le fils de Parvati. Il est très important de se rappeler cela. Sinon, vous ne comprendrez rien. Beaucoup de gens écrivent sur Ganesh

et ne comprennent pas cela, aussi écrivent-ils tous des bêtises. Chaque détail que je donne est important, aussi soyez très attentifs.

Vous savez que, pendant que Shiva est dehors, (son épouse) Parvati crée un petit garçon avec de la pâte de santal qui provient de son propre corps. (Ici une digression amusante : peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ceux que l'on appelle Théosophes, mais ces gens, lisant ce contre dans le Shiva Purana, l'ont totalement mal compris, et ce parce qu'au lieu d'utiliser leur buddhi et de comprendre le symbole, ils l'ont lu avec leur mental. C'est un autre exemple d'illusion qui vous conduit à l'erreur. Donc, en lisant cela, ils n'ont pas seulement formulé une hypothèse, mais ils ont affirmé que dans ce si lointain passé », les enfants prenaient naissance de cette manière ! Qu'une espèce de pâte sortait du corps de la mère et que l'enfant naissait de cette façon, à partir de cette pâte. Et vous avez beaucoup de gens qui croient ces foutaises. N'est-ce pas drôle ? Mais revenons à notre sujet).

Donc, Parvati crée un petit garçon alors que Shiva est dehors, et ceci à partir de pâte de santal qui émane de son propre corps. (Cela veut dire – et c'est très important, et tout cela est donné dans une petite phrase – que l'enfant de Parvati est de la même nature que la nature de Parvati, mais qu'il n'a rien qui vienne de Shiva. Cela signifie aussi que ce petit garçon ne peut apparaître que lorsque Shiva est dehors. Maintenant regardez : vous savez que Parvati est Durga sous la forme de la Nature, et que Shiva est la Conscience. Cela signifie donc que le garçon

ne vient pas du tout de la Conscience, de l'être véritable, du véritable Soi, mais qu'il ne vient que de l'énergie ou Nature. Et vous savez qu'un autre nom de Parvati est Maya, l'Illusion. Cela veut donc dire que le petit garçon est une création de l'illusion. Et savez-vous ce que ce garçon représente ? Je vais vous le dire : il représente le mental. Cela veut donc dire que le mental est la création de l'énergie, de la nature, de l'illusion, et non de la Conscience (et il n'est donc pas vous). Cela veut dire aussi que lorsque la Conscience est là, il n'y a pas de mental. (Cela est drôle parce que la plupart des gens, notamment en occident, pensent qu'il n'y a aucune différence entre mental et conscience, et c'est pourquoi ils sont si mentaux mais pas très conscients..., mais ils sont surs de tout savoir.)

Et c'est à partir de la création de ce petit garçon, donc à partir du moment où l'homme pense (à partir des perceptions venant de la nature) et croit qu'il a raison avec son petit 'je' : '*moi, (sanskrit :) aham, aham, etc...*' '*moi, moi je moi je moi je*' qu'il est complètement illusionné.

Et, à partir de ce moment-là, Shiva ne peut plus rejoindre Parvati, c'est à dire que la Conscience ne peut plus rejoindre la Nature et les Noces Cosmiques, la compréhension divine, de Dieu, de savoir que Dieu est tout et partout, n'est plus possible, cela à cause du mental. La Conscience ne peut entrer dans le corps.

Alors Shiva cherche à venir – ce qui veut dire : c'est la Loi intérieure de s'unir, c'est en tous les êtres,

leur destinée - mais le petit garçon : "non non, pas question !" Shiva tente d'entrer malgré lui mais le petit garçon se révèle être très fort. Impossible pour Shiva d'entrer. Impossible pour la Conscience de venir à l'intérieur de l'homme parce que le mental l'en empêche et le mental est très très fort, bien qu'il soit une petite chose. Comme Shiva vient avec plus de force, le petit garçon va chercher tous ses copains pour chasser Shiva – le mental se rebelle et va plus profondément dans les perceptions, les désirs, les plaisirs, etc.

Et que fait alors Shiva ? Il va chercher tous ses serviteurs, tous ses Ganas. Qui est Shiva ? Nous l'avons déjà dit : Il représente la Conscience. La Conscience, la Vérité, Ram, c'est pareil. C'est un autre nom pour la Conscience. Et les Ganas vont essayer de se débarrasser du petit garçon. Mais lui rechigne à ouvrir et il combat: "*non non non non, pas question !*", et il arrive à tenir tête à tous les Ganas, certains d'entre eux meurent même ! Qu'est-ce que cela veut dire ?

Les Ganas servent Shiva, ce sont les serviteurs de la Conscience, c'est à dire qu'ils représentent tous les bons sentiments, les bons penchants, les vertus que l'être a en lui, tout ce qui vient du cœur, de l'être véritable, que l'être humain a en lui. Cela veut donc dire que pour aller jusqu'au bout de ses désirs au lieu de suivre la Conscience – son être véritable - le petit garçon, le mental, notre égoïsme, notre ignorance, va combattre les bons penchants et va aller jusqu'à en tuer certains, simplement pour aller au fond de la satisfaction de ses propres désirs. Alors, en fin de compte, il n'y a plus

qu'une solution, pour la Conscience, pour Shiva. C'est de prendre le Trishul et de couper la tête du petit garçon. Ce n'est qu'en faisant cela qu'il peut rejoindre Parvati. Que veut dire cela ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tant que l'homme pense qu'il est le mental et tant qu'il pense : "moi je, ceci..." tant qu'il pense, il est impossible de trouver la Vérité ou Dieu (ou n'importe quelle vérité profonde) parce que le petit garçon sera toujours là pour l'empêcher.

Ce n'est que lorsque la tête du petit garçon est brisée, coupée, c'est à dire lorsque l'on tue notre mental, lorsque l'on ne pense plus, c'est à dire lorsque l'on entre dans ce que l'on appelle un état de méditation, où l'on ne pense plus à rien, sinon à Brahman, à Shiva, à ce qui veut nous réunifier à Dieu, ou à faire le *japa* du nom de Ram, etc... qu'il est possible de trouver Dieu. Mais plus, cela est valable pour toute chose. C'est le procédé pour connaître une chose, pour en obtenir la véritable connaissance, au-delà des perceptions que nous en avons eues. Mais tant que l'on pense à l'aide du mental, c'est-à-dire à partir de perceptions illusoire, cela n'est pas possible.

Bien, ceci étant dit, la Nature n'est pas contente, Parvati n'est pas contente du tout de voir son fils tué. Elle râle et crie beaucoup sur Shiva. Et que fait Shiva ? Il demande alors qu'on ramasse le premier être qui passe, qu'on lui tranche la tête et qu'on la mette sur le corps du garçon sans tête. Et comme un fait exprès, le premier être qui passe est un éléphant ! Comme un fait exprès ! On coupe sa tête et on la met sur le petit garçon, et ce n'est qu'alors que Ganesh devient aussi le fils de Shiva. (A

propos, je me demande pourquoi les Théosophes n'ont pas dit, en suivant leurs lectures, que c'était aussi ce qui se faisait à cette époque !). Voyez la manière. Depuis lors, il devient vraiment *Ganesh*, *Ganapati*, le Seigneur des Ganas, le Seigneur des bons penchants que l'homme à en lui. Les bons penchants sortiront aussi de Ganesh. Nous ne sommes plus au niveau du mental, mais au niveau de la buddhi, de l'intelligence, de *viveka*, de la discrimination. Alors pourquoi une tête d'éléphant ? Mais c'est très simple ! L'éléphant, vous l'avez remarqué, a des sens très développés. D'abord de grandes oreilles. Ce symbole signifie qu'il sera capable de discriminer l'essence de la perception qu'il obtiendra à partir des oreilles; alors que nous, lorsque nous entendons un truc, le mental se met aussitôt à 'dégager' et nous faisons n'importe quoi. Cela est le mental et c'est l'ego. Là au contraire, au milieu de tout ce fracas, il sera capable de trouver la vérité qui est au cœur des choses perçues.

Il verra tout de suite que la maison a des murs de quatre couleurs différentes. Vous avez aussi remarqué que Ganesh a de tout petits yeux, mais qu'ils sont très perçants. Il a aussi un nez proéminent. Tous les sens de Ganesh, ce sont des sens proéminents. Et c'est pour cela que le symbole de Ganesh est une tête d'éléphant.

Et l'on dit aussi que Ganesh est aussi le Seigneur qui enlève les obstacles, et cela veut dire que tant que vous suivez le mental, vous chutez; tant que vous suivez votre égoïsme, vous vous cassez la figure, mais les obstacles s'en iront à partir du moment où, au lieu de faire n'importe quoi et de penser à vous mêmes, vous essaieriez

d'aller au fond des choses et de voir la Vérité universelle, le Sanatana Dharma, la Vérité universelle qui est au fond de tout. Et c'est la véritable science de la psychologie, et c'est la manière d'enlever les obstacles en nous-mêmes.

Ganesh, la buddhi, est le fils de Shiva, le fils de la Conscience. Et c'est pour cela que dans tous les mandirs en Inde qui sont consacrés à Shiva, sur la gauche avant d'entrer dans le mandir, vous verrez toujours Ganesh. Cela veut dire simplement, pour celui qui pénètre dans le mandir, c'est à dire en lui-même : *"Tu ne pourras trouver Dieu (ou la vérité, ou n'importe quelle vérité) que si, d'abord, tu fais taire ton mental et que tu salues Ganesh, qui est la buddhi, qui est la véritable intelligence, qui est la discrimination, qui est le fait d'aller au fond des choses. Seulement si tu vas au fond des choses, alors là tu trouveras Shiva, tu trouveras la Conscience, tu trouveras Dieu, tu Te trouveras."*

Voilà donc le sens de Ganesh qui, au départ est un petit garçon, fils de l'illusion, de Durga Ma. Mais cette compréhension, vous ne la trouverez dans aucun livre. Elle vient en vous comme une révélation.

Durga Mata ki jai!

**Additif**  
(27/09/2005)  
(hors discours)

I

Je voudrais prendre ici un autre exemple entre *manas* et *buddhi*. Comme nous l'avons vu, *manas* fonctionne de par les perceptions des sens. En *manas* (dans la *chitta*) sont emmagasinées toutes les perceptions que nous avons eues depuis des temps immémoriaux dans nos vies passées. Prenons un exemple avec la musique. Lorsque, pour la première fois, vous entendez de la musique d'une autre tradition, il se peut que vous ne l'aimiez pas du tout. Voyons d'abord cela au niveau de *manas*, et nous irons plus tard au niveau de *buddhi* et au-delà. Il se peut que vous ne l'aimiez pas du tout parce que votre mental n'a jamais connu ces perceptions. Elles ne lui sont pas habituelles. C'est souvent le cas de quelqu'un qui n'a jamais écouté d'opéras, il rejette souvent cela : "Je n'aime pas ça !" dit-il. Ou pour un occidental la première fois qu'il écoute de la musique karnatique indienne, elle peut le faire fuir. Parce qu'il n'a jamais reçu ces perceptions, parce qu'il a l'habitude de la musique occidentale, parce que son mental est allé jusqu'aux demi-tons mais jamais jusqu'aux comas (1/9<sup>e</sup> de ton) ... Ce sont de nouvelles perceptions pour le mental. Mais si nous écoutons ces 'nouvelles perceptions', si nous les réécoutons, encore et encore, le mental va en prendre l'habitude. Il va commencer à les accepter. Et ce n'est

qu'après que nous irons à un autre niveau, à savoir que cette musique parlera ou non à son âme et cela dépendra du niveau intérieur de la musique ou du niveau intérieur de son âme, de son propre niveau.

Ceci étant dit, voyons la différence entre le niveau du *manas* et le niveau où la tête du petit garçon a été coupée, c'est-à-dire au-delà de *manas*.

Il y a un grand nombre de genres de musique différents. Certains sont de la 'variété', certains sont pour danser, certains sont des chansons d'amour, etc... La plupart des musiques parlent au mental. La musique qui parle à l'âme est plus rare. La musique est une expression et, comme déjà dit, ce qu'elle exprimera dépendra du niveau du compositeur. Aussi la plupart des gens aiment la variété mais rares sont ceux qui écoutent la musique de l'âme.

Prenons maintenant, disons, le *Benedictus* de la *Missa Solemnis* de Beethoven. Je peux vous dire que c'est le plus haut niveau d'expression de l'âme. Mais, de la même manière que nos l'avons vu avec la maison de couleurs différentes, la perception ne sera pas la même pour les gens, et elle ne sera pas du tout la même selon le niveau où vous la percevez, si vous la percevez au niveau du mental ou au-delà. L'être 'non spirituel', qui croit qu'il est le mental parce que c'est le seul niveau qu'il connaît, percevra cette musique d'une manière totalement différente de la personne qui est allée au-delà du mental. Le mental ne percevra que les perceptions extérieures dont il a l'habitude, à savoir les notes et les arrangements

de notes, une mélodie, quelque harmonie, etc. Et il dira, selon ses 'goûts' qui dépendent de son mental : "c'est beau, etc.", mais ses perceptions resteront au niveau de cet ensemble mélodie-harmonie, elles resteront au niveau des 'sens', qui sera un 'sentiment de plaisir' ou un 'sentiment de déplaisir', et cela n'ira jamais au-delà. Cet au-delà, il n'est pas capable de le percevoir, de le vivre. Mais la personne qui a coupé son mental, et donc qui est la seule réellement 'spirituelle', vivant la spiritualité, en ayant l'expérience, percevra l'harmonie intérieure, l'harmonie universelle, le message intérieur de cette musique, et cela ne parle pas du tout au mental, mais à l'âme, à lui-même. Aussi s'unit-il à cette harmonie et il la devient lui-même. Aucune parole n'y peut atteindre.

Je prends souvent l'exemple du téléphone. Le téléphone n'est qu'un moyen d'entendre quelqu'un à distance, et cela se fait à travers des fils ou, de nos jours, par des ondes. Mais lorsque quelqu'un vous appelle ou que vous appelez quelqu'un, vous écoutez la voix, vous êtes concentrés sur la voix et sur ce qui est dit, mais jamais sur les ondes ou sur les fils. Les ondes et les fils ne sont que des moyens de transporter le message de la voix. De la même manière, pour le compositeur qui a atteint au-delà du mental, et pour l'auditeur qui a atteint au-delà du mental, les notes et leurs arrangements ne sont qu'un moyen de porter un message intérieur, de la même manière que les mots sont un moyen de porter un message au mental ou à l'intellect. Pour ce compositeur, elles sont le moyen d'apporter à l'auditeur l'harmonie universelle, l'harmonie de *Om*, pour ainsi dire, qu'il a vécue. Mais les personnes qui l'écoutent au niveau du

mental seront ou non ravis par la 'mélodie-harmonie', elles en auront ou non du plaisir, mais elle n'obtiendront jamais, ne vivront jamais ce que la musique transporte réellement.

Vous pouvez avoir le même goût qu'une autre personne pour ce qui est d'arranger une maison par exemple, la même idée d'harmonie. Tous deux pouvez aimer le même genre de musique pour danser, parce que cela reste au niveau du mental, du plaisir des sens. Mais ce n'est pas pour cela que vous aurez tous les deux le même goût pour la musique qui parle à l'âme, parce que l'un de vous peut rester au niveau du mental quand l'autre ira au-delà. Et le premier pensera, en vous voyant en-dehors de ce monde, que vous êtes 'cinglé'. Pour les personnes spirituelles, il est par exemple absolument impossible d'écouter de la musique rap, elles la trouvent tout à fait contraire à l'harmonie universelle, cela n'est possible que pour les personnes mentales. Et il en est de même pour la philosophie. Certaines 'philosophies' ne sont qu'au niveau du mental et ne sont que des arrangements de perceptions mentales et de l'imagination, tandis que d'autres sont l'expression de la vérité vécue intérieurement au-delà du mental. Aussi il sait et il rit des philosophies mentales ou des croyances (celui qui a vécu la vérité intérieurement). Parce que, comme dans le cas de la maison, il est allé au-delà et il comprend tout, y compris la manière dont les autres écoutent la musique et pourquoi ils n'en ont pas la 'signification' intérieure.

Je parle de la musique parce que la musique est l'art le plus élevé (le son est la première expression dans la manifestation). Et je citerai trois phrases de Beethoven qui était fort au-delà du mental, pour exprimer exactement la même chose que ce qui a été dit plus haut :

*“La musique est une révélation plus haute que toute philosophie.”*

*“Oui, d'en haut vient ... ce qui touché le Coeur. Autrement ce ne sont que des notes, des corps sans âme ; et qu'est-ce qu'un corps sans âme ? De la merde ou de la terre, n'est-ce pas ?”*

Et ceci:

*“Vous me demandez d'où je prends mes idées (au sens de Platon (ndt). Elles viennent sans avoir été appelées, d'une manière immédiate ou non ; je peux les attraper à la main, dans la libre nature, dans la forêt, en marchant, dans le silence de la nuit tôt le matin, sous l'excitation de 'Stimmungen' qui ... se convertissent en sons en moi, tintent, bruissent, tempêtent, jusqu'à ce qu'à la fin elles se tiennent devant moi sous forme de notes. ”*

C'est exactement ce que j'ai dit.

Ainsi celui qui écoute le *Benedictus* et qui est au niveau du mental peut jouir des notes, mais celui qui est au-delà du mental vivra la vérité. Ce dernier comprend le niveau du premier, mais le premier ne peut comprendre le niveau du dernier... et le jugera peut-être. Mais pour le dernier il sera impossible de faire vivre la vérité intérieure au premier. Cela ne sera possible que si le premier prend le dernier pour guru, et alors ce guru lui fera manger l'orange ... et vivre la même vérité.

## II

Je voudrais maintenant faire un parallèle avec une autre tradition au sujet du mental. J'aime faire de tels parallèles, comme je l'ai déjà fait dans un écrit intitulé *Ramayana et Genèse hébraïque* et sur d'autres sujets, Evangile et Vedanta, 'Om' et le Prologue de l'Evangile de Jean, etc.

Nous avons vu que le mental est une bonne aide jusqu'à ce que nous ayons à entrer dans le temple, en nous-mêmes. Nous avons vu combien cela était évident, du fait que le mental travaille avec les perceptions tandis que la spiritualité est au-delà des perceptions et donc au-delà du mental. Nous avons vu que le mental empêchait la Conscience de s'unir à la Nature, empêchait la Conscience d'entrer dans le 'corps', empêche l'homme de Se trouver.

Le même enseignement existe dans la tradition chrétienne. Il est dit dans cette tradition qu'un Archange nommé Lucifer s'est, après un certain temps, tourné contre Dieu ! Voyons quelle est la signification de cela.

Cet archange était très puissant. Son nom, Lucifer, vient du latin *Lux* (génitif '*Lucis*') et '*fer-*' qui vient d'un verbe signifiant 'porter'. Aussi son nom veut-il dire : « Le porteur de la Lumière ». Alors pourquoi ce porteur de Lumière s'est-il tourné après quelque temps contre la Lumière Elle-même ? Cet archange représente le mental. Il est vrai que le mental est un porteur de lumière. Ce mental apparaît avec les sens. Ce mental nous permet de croître au travers des perceptions. Il arrange ces perceptions comme nous l'avons déjà vu. Mais son rôle s'arrête dès que s'arrête son champ d'action. Pour ce qui est du monde au-delà des perceptions, il n'a rien à faire, rien à dire. Il est totalement et complètement impuissant. Pour entrer dans le temple, comme nous l'avons vu, il faut d'abord utiliser buddhi, l'intellect éclairé, puis entrer dans le temple, entrer en nous-même. Et la seule manière d'entrer dans le temple est de fermer toutes les portes des perceptions, tous les sens : l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Dans le processus du yoga, cette étape est appelée "*pratyahara*" (retrait des sens). C'est l'étape qui permet *dharana* ou concentration, qui mènera ensuite à l'état de *dhyana* ou méditation et ensuite à l'état de *samadhi* ou union. Cela veut dire que les perceptions doivent être complètement évitées, et donc que le mental (la tête) doit être coupé.

Le symbole de Lucifer est aussi très bon. Aussi longtemps que le mental est présent, il n'y a pas de spiritualité du tout. Ça n'est que paroles. Lucifer s'est retourné contre la Lumière, et cela veut dire que le mental, non seulement empêche de trouver la Lumière, mais conduit à l'opposé. Nombre de gens pensent que la spiritualité est une chose du mental; cela parce qu'ils pensent qu'ils sont le mental. Ils analysent, ils parlent, ils parlent de spiritualité, de paix intérieure, de vérité, d'unité, d'harmonie, d'Amour, de liberté, etc... mais ils ne les ont pas du tout vécues. Ils n'en ont qu'un concept mental et ce concept même les empêchent de vivre, de faire l'expérience de ces états. Ce sont des états d'être; ils ne se situent pas dans le mental illusoire. Nous avons vu que le mental était fils de la Nature et en aucune manière fils de la Conscience. Aussi le mental, qui était un excellent outil dans le domaine du monde grossier (*sthula sharira*) qui peut être perçu par les sens, doit disparaître, doit s'évanouir, doit partir, si nous voulons continuer à monter et devenir conscients de nous-mêmes. Si nous continuons à utiliser le mental, non seulement nous ne vivrons ni ne trouverons quoi que ce soit, mais nous irons contre nous-mêmes, contre notre être, et nous nous perdrons à nous-mêmes. C'est ainsi que beaucoup de gens vont par exemple vers l'occultisme, prenant cela pour la spiritualité! Cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Et cela est un grand piège. C'est le piège des pouvoirs occultes, c'est le piège dans lequel le mental se prend, où il construit des châteaux dans l'air et des explications fantaisistes, s'éloignant de plus en plus de la vérité qui ne peut être perçue que par « perception directe », à savoir : « le soi percevant le Soi ». Il n'y a

rien là qui puisse être perçu par les sens et donc par le mental. Absolument rien. Nous sommes même ici au-delà de buddhi. L'occultisme, comme je l'ai expliqué dans *Hamsa*, peut aussi être une étape. On pourrait dire que cette étape se situe entre mental et buddhi. Mais même là, il y a d'un côté le simple discours, et de l'autre il y a l'expérience. L'expérience est bonne; c'est la seule manière de connaître. Les discours ne mènent nulle part. J'ai aussi pratiqué l'occultisme quand j'étais jeune, et cela a aidé, mais ce fut une aide parce que je n'étais pas intéressé par la pratique de l'occultisme, mais par la vérité que je recherchais. Et c'est pourquoi je l'ai quitté quelque temps après.

Vous pouvez voir partout de nos jours des gens qui parlent de choses qui ne sont que les fruits de leur imagination. Ils sont pris au piège. Les 'New Agers' et tous ces gens ayant nombre théories et soi-disant expériences à l'intérieur de leur propre mental, sont tous tombés dans ce piège. Ils arrangent des choses qu'ils ont prises dans différentes traditions, surtout dans la tradition indienne (comme les notions de karma, de réincarnation, etc..., notions qu'ils ont même mal comprises du fait qu'ils les voient avec leur mental). Tout cela est fait d'arrangements dans le magasin du mental, comme nous l'avons déjà vu. Au lieu de découvrir eux-mêmes, ils veulent découvrir quelque chose qui est à l'extérieur d'eux, comme de soi-disant maîtres ou je ne sais quoi, recevoir des messages de celui-ci ou de celui-là, et bien entendu cela est du domaine des perceptions, donc du domaine du mental, et cela n'a rien à voir avec la spiritualité qui est au-delà du mental. Il y a là un sujet qui

veut percevoir un objet. C'est Lucifer. Le mental, l'ego, pris dans son propre filet. (1)

Cela est terrible, parce que ces personnes vont se perdre. Elles vont devenir des personnes purement mentales et elles vont vivre dans leur tête. Elles vont perdre leur 'soi', et elles ne vont rien ressentir du soi. Elles vont être occupées, juste avec leur mental, pour elles la méditation n'est que pensée. Elles ont peur d'aller vraiment à l'intérieur. Elles sont incapables d'être heureuses, de jouir de l' "ici et maintenant", elles fuient le véritable bonheur, elles sont pleines de doutes et ne jouissent que de leur propre mental. Elles n'aiment pas; elles aiment utiliser le mot 'amour'. Elles aiment la société pour échanger ces choses qui résident dans leur mental. En société elles peuvent parler. Elles sont perdues dès qu'elles ne peuvent pas parler et se trouvent face à face à elles-mêmes. Elles sont perdues à elles-mêmes, leur mental allant ici et là et changeant; elle vont aller à des 'lectures mentales' et à toutes ces choses qui ne les mettront que plus profond dans la trappe, au lieu d'essayer d'aller en elles-mêmes et pour trouver leur soi, et ce faisant trouver leur chemin et leur vie. Elles vont devoir attendre une autre vie pour sortir de cet auto-lavage de cerveau. Etant si mentales, ces personnes sont tout à fait incapables de s' 'abandonner'. S'abandonner veut dire abandonner l'ego, mais elles ne sont que des mentaux, elles ne sont qu' 'egos'. Elles parlent de la « totalité » mais elles ne l'ont jamais vécue intérieurement, elles ne se sont jamais unies à cette « totalité ». Elles sont perdues à leur soi et sont prisonnières de leur propre mental. On ne peut rien faire

pour elles. Seul un drame dans leur vie pourrait les sauver de ce terrible piège, ou une expérience intérieure inespérée qui pourrait leur être apportée par quelqu'un d'autre et qui toucherait leur épaisse carapace mentale qui leur cache tout. C'est pour elles la seule manière d'être sauvées du piège dans lequel elles sont, si belles qu'elles puissent être.

Disons donc que les gens qui ne font que faire des discours, qui parlent de vérité, qui veulent expliquer la spiritualité, avec leur mental et avec des mots, sont dans l'intimité de Lucifer. Ils sont les enfants de Parvati, juste des enfants. Et tous les enfants sont 'chouettes' ... et ils aiment les jouets... Mais ils ne savent pas qui ils sont.

# DURGA COMME MAYA

## Mental et buddhi

*4ème discours – 6 octobre 1997*

Om Ganeshaya Namah

Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya

Mes frères et mes soeurs, pranam!

Pourquoi chante-t-on le mantra : "*Om Ganashaya namah*" ? C'est pour suivre ce que nous avons dit hier, pour appeler en nous la sagesse. Comme nous l'avons vu, Ganesh représente l'intellect éclairé, la buddhi. En ce sens, il est fils de Shiva. Tous les dieux sont des serviteurs de la Conscience. Tous les dieux ne sont pas à l'extérieur, ils sont tous en vous, en nous-mêmes.

Alors, pour bien faire comprendre, je vais essayer de prendre quelques exemples entre la Conscience et Maya.

Dans les Écritures hindoues, vous connaissez tous l'histoire où Shiva et Parvati demandent à leurs deux fils, Kartikeya et Ganesh, de faire le tour de l'Univers. Tout de suite, l'un d'eux part comme un fou et s'en va. Il s'en va au loin, tandis que l'autre réfléchit, va en lui-même (n'oubliez pas qu'il est Ganesh, la buddhi), puis fait simplement le tour de Shiva, faisant ainsi le tour de l'Univers. Telle est la différence entre manas, la tête, le mental, qui est représenté par Kartikeya, et buddhi, l'Intelligence. Buddhi sait que la Conscience est là, est là même où l'on se trouve, à l'intérieur de soi, tandis que le mental réagit immédiatement et fonce n'importe où. Et Kartikeya est revenu très très longtemps après. Voilà la différence. Lorsque l'on fait appel à Ganesh, '*Om Ganeshaya Namah*', on ne part pas comme un fou, on ne réagit pas. Et cela est une expérience de tous les jours. Lorsque vous êtes à l'usine par exemple, que vous travaillez et que votre chef vous fait une remontrance, la première des choses qui se produit est que le mental, la tête, va réagir immédiatement pour dire : "*Ah, l'imbécile, il m'énerve celui-là, je vais essayer de le rattraper quelque part*", Cela ne sert à rien, vous vous emballez, et cela c'est Maya, vous êtes pris dans le piège de Maya. Tandis que la buddhi consiste à se dire : "O.K., c'est la *lila* du Seigneur et point final." Voilà un premier exemple.

Prenons un autre exemple. Vous voyez ici un blanc, vous faire un discours. Automatiquement vous avez des idées : "*Oh là, les blancs, oh là!*" Mais cela, c'est Maya. Est-ce que vous me connaissez ? Vous ne me connaissez pas. Vous connaissez le corps, vous voyez qu'il est blanc,

c'est l'apparence, Durga Ma, l'énergie, l'apparence que prend Durga Ma; mais l'atman à l'intérieur, vous ne le connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Mon Guru dit (hindi :) *"Tumhara nam Krishna hai."* *"Mei Bharatmata ka putra hou"* (*"Ton nom est Krishna". "Bharat Mata est ma Mère"*). Mais vous voyez un corps blanc. Alors automatiquement, votre mental s'en va. Si vous disiez *"Om Ganeshaya namah"*, vous iriez à l'intérieur de vous-même et vous verriez l'atman. Et c'est ainsi qu'avec tous nos frères et soeurs nous nous comportons tous les jours, au lieu de faire appel à Ganesh, à a véritable intelligence, à la buddhi, à la sagesse qui est en nous ; nous partons immédiatement, notre cerveau galope, nous faisons n'importe quoi. C'était donc un deuxième exemple.

Un troisième maintenant : mon Guru, **Yogi Ramsuratkumar**, avait jadis un chien. Il avait appelé son chien "Sai Baba". Voilà qu'un jour, un dévot de Satya Sai Baba arrive à Tiruvannamalai pour avoir le darshan de Yogi Ramsuratkumar et que, lors de la conversation, Yogi Ramsuratkumar appelle son chien : *"Eh Sai Baba, Sai Baba, come here !"*. Le dévot de Satya Sai Baba devient complètement fou : *"Comment ? Comment ! Mais c'est une honte ! Un hindou qui appelle son chien Satya Sai Baba ! C'est un sacrilège ! Moi, quand j'aurai un chien, j'appellerai Yogi Ramsuratkumar !"* Voilà manas ! Et buddhi, Ramsuratkumar, de répondre aussitôt, en riant : *"Ah, tu feras bien, comme cela, à chaque fois que tu appelleras ton chien, tu penseras à moi."* Telle est, ici encore, la différence. Voir toujours l'âme dans les choses, le fond des choses, aller au-delà de Maya.

Autre chose, autre exemple : nous avons vu que Durga Mata devenait toutes les choses de l'Univers puisqu'elle était *Adi shakti*, l'Energie primordiale. Cette *Adishakti* devient tout, que ce soit cette table ou ces chaises, etc..., tout cela, ce sont des formes prises par *Adishakti*, mais vous appelez cela une chaise, ou un bureau, ou une fenêtre. En fait, ce sont des formes de Durga Mata. Donc, là aussi, c'est une illusion. Nous vivons constamment dans l'illusion. Mais si, dans les choses mêmes, vous voyiez Durga Mata, vous les respecteriez plus.

Si vous voyiez Ram dans les autres, parce que chacun a Ram en lui, vous respecteriez plus les autres. Actuellement nous vivons dans une civilisation où les jeunes ont perdu leur culture et imitent aveuglément les occidentaux. Mais considérez seulement ceci : si seulement tous les hindous revenaient au salut hindou, à l'**anjali** (mains jointes) : "*Namaste*", au lieu de se serrer la main, excusez-moi de le dire, comme des crétins, les chose changeraient incroyablement en un instant ! Namaste, c'est le respect, le respect de l'autre. Cela veut dire : « Je m'incline devant toi » et cela, avec les mains jointes, geste qui signifie : "*Toi et moi sommes un*". C'est le plus beau salut qui puisse exister. Je vais vous expliquer d'où vient la poignée de mains. Parce que, comme vous le verrez, c'est tout à fait Maya ! Mais vous voyez les blancs faire cela, alors automatiquement tout le monde fait la même chose ! La poignée de mains vient des temps médiévaux en Europe où il y avait des chevaliers qui se battaient en duel, avec de grandes lances, à cheval ou à pied, cela allant parfois jusqu'à la mort de l'un d'eux. Avant le combat, ils se rencontraient

et ils se serraient la main. Ils se serraient la main le plus fort possible, comme pour dire : "*Moi, JE suis le plus fort ! Moi JE vais te battre !*", pour bien montrer leur force. (Cela me rappelle aussi le 'je' anglais, qui s'écrit avec une lettre majuscule, tandis que le 'vous' s'écrit avec une lettre minuscule. Quel orgueil !). Et de nos jours tout le monde, au lieu de dire, en *anjali* : "*Toi et moi sommes un, en le Seigneur, en Shiva*", tout le monde dit : "*Voilà, ça c'est moi, me voilà, regarde comme je suis un individu fort et important !*" Voilà ce qu'on est devenus ! Voilà ce qu'est devenue la civilisation hindoue ! C'est absolument déplorable !

Autre exemple encore : Durga Ma est devenue tout. Elle est donc aussi devenue aussi la terre, et vous l'appellez alors *Bhumi Ma* (Mère Terre). Alors d'un côté, vous croyez que *Bhumi Ma* une déesse, là dans le ciel, mais non, *Bhumi Ma* est là, là, ici, autour de vous, partout, sous vos pieds. Et vous lui faites de grandes prières : "*Oh Bhumi Ma, oh donne-MOI ci, donne-MOI ça, etc... Bhumi Ma, Bhumi Ma, Bhumi Ma, grande déesse ! Fais que mes carottes poussent bien et deviennent magnifiques !*" Et de l'autre côté vous lui jetez toutes vos ordures ! Vous jetez vos papiers, vos plastiques, vos bouteilles de Coca Cola vides, etc... ce que vous faites tous les jours ! Non ! Mieux vaut ne pas faire de prières à *Bhumi Ma* et la respecter ! Cela serait une véritable prière ! Cela serait le véritable Sanatana Dharma, le véritable hindouisme. Le véritable hindouisme n'est pas d'aller faire des prières dans les temples. L'hindouisme n'est pas une religion dans ce sens-là ! La première prière est de suivre le dharma dans

vos actions. Le respect de *Bhumi* n'est pas autre chose que le respect du sol et de l'environnement. La politique environnementale se trouve dans les écritures indiennes depuis des temps immémoriaux ! C'est d'abord de ne pas répandre vos engrais chimiques qui puent... La véritable religion ne se passe dans le ciel, c'est une chose de tous les jours. Il n'y a pas d'un côté un bureau, ici la pharmacie, t là le travail, ici la santé, et la religion quelque part ailleurs. La religion, c'est tout. On pourrait dire que la religion est l'application de la spiritualité, qui est un état d'être, dans la vie quotidienne. Lorsque vous respirez, vous ne dites pas : *"oh là là, je ne dois pas oublier de respirer, sinon je vais mourir !"* Non, vous respirez automatiquement, à chaque seconde. C'est Dieu en vous qui vous fait respirer, à chaque seconde. Chaque geste de la vie, chaque seconde de la vie est religion. Religion veut dire 'se re-lie' ; le mot vient du latin *religare*, ce qui relie l'être humain à Lui-même, à Dieu en lui. Et que veut dire **Yoga** ? Yoga n'est pas du tout ce que croient et font les occidentaux, c'est-à-dire des exercices physiques ! C'est fou ! Le mot « yoga » vient de la racine sanskrite 'yuj-', qui veut dire 'relier, unir'. Ainsi Religion et Yoga, sont deux termes différents qui signifient e-xac-te-ment la-même-chose. Il vaut donc mieux être un véritable athée qui respecte la véritable *Bhumi Ma* qu'un être soi-disant religieux qui Lui débite des prières égoïstes et qui, en même temps, jette sur elle ses bouteilles en plastique de Coca et, ce faisant, Lui crache dessus. L'être véritablement religieux est le soi-disant athée. Imaginez que vous ayez un fils qui vous dit : *"Ah Maman je t'aime bien ! (Hindi :) Ah Mama ! Meitum se piar karte hou ! Ah Mama Mama !"* et qui, juste

après, s'en va chercher de la boue et revient vous la jeter à la figure ! Vous faites exactement la même chose, mais vous n'en êtes pas du tout conscients ! Ignorance ! Maya ! Maya ! Maya ! Illusion, illusion ! Tout est comme ça. Il faut donc essayer : "*Om Ganeshaya Namah*", aller au fond de soi-même, pour voir où se trouve la vérité profonde des choses.

Hier, quelques jeunes ont posé des questions sur Durga sur des feuilles de papier. J'ai demandé à quelqu'un de m'en traduire quelques unes. Voilà ce que j'ai vu : les questions sur sont des détails de choses et d'apparences extérieures, mais aucunement sur la compréhension des choses ! Il était par exemple demandé si, dans les offrandes à Durga Ma, il devait y avoir des champignons, des noix de coco, de ceci, de cela, etc... Je vais vous dire en peu de mots ce que l'on doit faire et ce que l'on doit comprendre. Ce que vous offrez, c'est vous-mêmes ! Ces choses extérieures sont des choses rituelles pour vous aider à vous concentrer. Au fond des choses, je dis bien : au fond des choses : peu importe ce que vous mettez, peu importe, parce que le but, c'est d'offrir votre coeur. Le but c'est d'offrir son coeur, et sa tête pour l'oublier et la couper. On s'offre soi-même !

(Mais je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre. Je demande souvent aux hindous pourquoi ils cassent des noix de coco. Ils ne le savent pas. Alors je leur demande : « Vous voulez dire que vous agissez comme des singes ? Vous voulez dire que vous ne savez pas pourquoi vous le faites ? Vous cassez des noix de coco sans savoir pourquoi ? Juste parce que vous avez vu

votre père, votre mère, les autres le faire ? Ainsi vous ne faites qu'imiter, comme un robot qui a été programmé ? Est-ce cela ? Dieu, comment peut-il en être ainsi ? » Je vous demande la même chose à tous.... Vous ne savez pas. Ne pensez-vous pas qu'il est important de savoir ce que vous faites ? Alors permettez-moi de vous donner des explications sur la noix de coco, pourquoi vous l'offrez et la cassez. Vous savez tous très bien ce qu'est une noix de coco. Il y en a plein ici. Vous savez qu'une noix de coco se compose de plusieurs choses, la première étant une enveloppe de fibres. Après l'avoir enlevée, vous trouvez une coque très dure. Lorsque vous l'avez cassée, vous trouvez du copra blanc et, enfin, à l'intérieur du copra, vous trouvez le jus de coco. La noix de coco est un symbole de vous-mêmes. La première chose, l'enveloppe extérieure, est notre corps grossier, notre corps physique. La coque dure est le corps subtil. Pour atteindre le niveau du corps subtil vous devez enlever, oublier le corps grossier, et pour l'enlever vous avez besoin du couteau du détachement. Vous trouvez maintenant le corps subtil, la coque. C'est le plan mental, le mental, et vous pouvez voir comme elle est dure et difficile à briser ! Mais si vous voulez obtenir le jus et le boire – et vous n'aimez la noix de coco que pour cela, n'est-ce pas ? – vous devez la casser. Mais voyez comme elle est dure ! Incroyablement dure ! Mais une fois que vous l'avez cassée, vous trouvez le copra blanc qui est délicieux et qui symbolise le corps causal. Et, au-delà de ces trois monde, vous trouvez le jus, pur, jamais touché par quoi que ce soit, le nectar, le nectar d'immortalité, l'*amrita*, le quatrième état, *turiya*. Ainsi, offrir et casser une noix de coco signifie que : vous vous offrez vous-

mêmes, vous allez à l'essence même de vous-mêmes après avoir oublié votre corps et après avoir cassé votre mental très dur. Comme nous l'avons déjà vu, il est impossible d'aller au cœur des choses, de la vérité, de n'importe quelle vérité, et bien évidemment à Dieu, ça Vous-mêmes, pour atteindre l'immortalité, sans briser le mental. On peut dire que le fait de casser la noix de coco a la même signification que le fait de couper la tête du fils de Parvati. Ce sont deux symboles qui expriment la même chose)

Mais alors, d'où viennent et que sont toutes ces pujas ? Pourquoi est-il demandé de faire ceci ou cela ? Au **Satya Yuga**, il y a très très longtemps, il y a des millions d'années, et non pas des milliers d'années comme disent certains - c'est aussi Maya qui fait croire que l'homme n'est apparu depuis seulement 5.000 ans - pendant le Satya Yuga donc, au temps des **rishis**, ces rishis avaient une conscience divine, ils étaient en harmonie complète avec le **Sanatana Dharma**, avec la Loi Eternelle, avec la Conscience Divine. (Dans la Bible, cela est symbolisé par Adam qui est 'à l'image de Dieu'. Ainsi, ils connaissant les vérités et ils les ont données sous la forme de mantras, mais ceci est une autre histoire).

Il y a quatre âges dans un *Mahayuga* : *Satya Yuga*, *Treta Yuga*, *Dvapara Yuga*, *Kali Yuga*. Pour faire bref : au début du Satya Yuga, l'homme est « à l'image de Dieu », il a une conscience Divine. A la fin du Satya Yuga (1.600.000 ans après), la conscience de l'homme n'est plus tout à fait divine. On pourrait dire qu'à cause du

désir (et dans la Bible cela est aussi symbolisé par le serpent), et à cause de la tête qui commence à marcher, l'illusion commence à venir et le 4/4 de conscience, la conscience de 100 %, est devenue 75 % à la fin du *Satya Yuga* et l'ego, le mental, l'ignorance, est de 25 %. Alors, au début du *Treta Yuga* on ne comprend déjà plus bien le **Veda** (mot qui veut dire Connaissance), et c'est alors que les **Puranas** apparaissent. En vérité il serait tout à fait stupide de rejeter les Puranas ; toute la vérité est aussi dans les Puranas, même s'ils ne sont plus *Sruti* mais *Smriti*, mais elle y est sous forme symbolique, comme Ganesh dans le *Shiva Purana*. Si vous ne faites pas appel à buddhi, jamais vous ne comprendrez, jamais vous ne comprendrez les Écritures. J'ai donné un exemple hier ... J'avais aussi expliqué quel était le véritable sens intérieur du **Ramayana**.... Revenons au sujet. A la fin du *Treta Yuga*, la Conscience est de 50 % et l'ego de 50 %. L'ego devient de plus en plus fort, et au bout d'un moment l'homme n'arrive même plus à comprendre le sens des Puranas. Il commence à croire qu'il qu'il y a Ganesh dans le ciel... Cela devient dramatique, mais c'est comme ça. L'inconscience, l'Ignorance gagne du terrain. Alors, à la fin du **Dvapara Yuga**, que fait-on ? On en vient au rituel, et c'est là où naissent les pujas. Laissez-moi vous dire ceci : Vous ne verrez jamais Rama dans un mandir, vous ne verrez jamais Krishna dans un mandir. Si vous avez vu l'un d'eux, dites-moi où. Jamais, jamais ! Vous pouvez lire tout le *Ramayana*, qu'il soit de Valmiki ou de Tulsidas (*Ramcharitmanas*), vous pouvez lire tout le Mahabharata – et Dieu sait si c'est long ! – vous ne verrez jamais aucun mandir, pas un seul temple. A cette époque là, l'être humain n'avait aucun besoin de cela

parce qu'il avait parfaitement conscience que "*Sarvam kalu idam Brahma*", que Dieu était partout, que Dieu était tout, que Durga Ma était toutes les choses. Les temples sont apparus avec le Kali Yuga et avec les bouddhistes. Et au début du Kali Yuga, la Conscience est parvenue au niveau de 25 % quand l'ego-mental est à 75 %, et ce Kali Yuga a commencé en 3.102 av. J.C., c'est à dire il y a environ 5.100 ans. Maintenant l'homme est devenu tellement ignorant qu'il a besoin d'un mandir, qu'il a besoin de faire des pujas. (Dieu qui est partout et qui est tout est devenu une petite chose à l'intérieur d'un temple. C'est absolument incroyable. Et avec les temples les religions sont apparues elles aussi, et avec elles le sanatana dharma a été oublié, et avec les religions est apparu le vouloir de convertir les autres, et les guerres, et les bains de sang ; et regardez aujourd'hui ce que le monde est devenu ! L'homme a besoin d'aller dans les temples, il a besoin de pujas ! Dieu ! Mais le temple est partout, la Nature est le temple ! Il y a deux temples : d'abord la Nature, puis votre corps. C'est tout. Mais non, l'homme a besoin de temples et de pujas !)

Alors pourquoi en fait faut-il tous ces ingrédients, qu'il ne faut pas les mêmes herbes pour ceci, les mêmes herbes pour cela, selon les dieux, etc... ? En vérité, comme déjà dit, ces choses sont là pour aider l'homme à se concentrer sur la déité, sur la divinité à laquelle il va rendre culte. Et ces rituels vont l'aider. (Parce que son mental devient est devenu si fort et si dur et son unité avec tout si minuscule qu'il doit aller profondément à l'intérieur pour la ressentir. Son mental l'a coupé de la totalité, il ne ressent plus le lien avec tout, et il pense être

le mental, il est devenu lui-même une petite chose, séparé de tout, individualiste et matérialiste). Pourquoi toutes ces choses, pâtes, encens, fleurs, noix de coco, etc... ? Le temps qu'il prépare toutes ces choses, son mental pense à Durga Ma. (Mais laissez moi vous dire qu'il doit normalement comprendre la signification de chaque chose qu'il prépare. Mais de nos jours, même cela a été perdu ! Il fait toutes ces choses sans savoir pourquoi !) Oui, hélas, de nos jours les gens ont complètement oublié le sens du rituel et ils ne pensent plus à Durga Ma, mais ils pensent : *"Ah, il faut... ah, j'ai oublié l'anis là ... ah, voyons ce que le pandit a dit .... Oh oui, je dois aller à la boutique chercher du coriandre ..."*. Ils ne pensent qu'à cela, ils ne pensent pas à Durga Ma ! Le but de toutes ces pujas, c'est de faire en sorte que l'on se souvienne de Dieu, que l'on prenne conscience que Dieu est partout. L'homme s'est complètement oublié lui-même. A notre époque, il n'est même plus capable de comprendre les rituels ! Les sages savaient qu'il en serait ainsi au Kali Yuga. C'est l'évolution naturelle et il en sera ainsi.

A la fin du Kali Yuga, l'ego sera de 100 % et la Conscience de 0 ! C'est la marche naturelle ; c'est le Sanatana Dharma, la Loi Cosmique. Les sages de jadis savaient cela aussi, mieux que moi, et ils ont dit : pour le Kali Yuga, il n'y a plus qu'une seule chose de valable. Oui, la plus grande chose pour le Kali Yuga est le japa, la répétition du nom de Dieu, le Namasmarana. Pourquoi ?

C'est très simple. Au début du Satya Yuga, l'homme vivait dans la Conscience Divine. A notre époque, dans ce Kali Yuga, l'homme ne vit que dans la Conscience de

ses chaussures ou des vêtements qu'il va porter demain. Il a complètement oublié le Divin, il S'est oublié Lui-même totalement. (Mais il dit qu'il est spirituel ! Quelle illusion ! Quel orgueil ! Quel mensonge ! Quelle plaisanterie ! Quelle Inconscience ! Quelle Ignorance ! Voyez çà : il va mettre une belle cravate, un magnifique costume - ou elle va enfiler une robe splendide, va se maquiller et aller chez le coiffeur – et elle va aller faire un discours soi-disant spirituel qui ne sera que du blabla, et si il ou elle peut en tirer de l'argent, cela sera vraiment bien ! Son Dieu n'est plus la Conscience, c'est l'argent. Il parle de Dieu mais n'est qu'un matérialiste ! Il ne sait pas ce qu'il dit ! Il répète ce qu'il a lu quelque part et qui n'est que dans son mental, il n'a rien vécu, il croit connaître le goût de l'orange mais il n'en a jamais mangé aucune. Et il va créer des trucs, plus d'ashrams, plus de temples, non, non, mais d'autres choses, une nouvelle génération de choses, utilisant la soi-disant spiritualité pour faire de l'argent. Et vous allez voir l'Ignorance se répandre partout. Vous verrez l'ignorance revêtue des habits de la spiritualité se répandre dans le monde. Tout est renversé, regardez : la laideur est devenue art, les borborygmes sont devenues chansons, le bruit est devenu musique, l'argent est devenu dieu, la pornographie est devenue amour, la psychanalyse est devenue méditation et le matérialisme est devenu spiritualité. Et regardez ceci, mes amis : i vous dites cela, on vous traite de noms divers, comme de fasciste, vieux jeu, médiéval et quoi encore !).

Écoutons les sages de jadis : seul le nom de Dieu est bon pour cette époque. Tous les sages qui avaient la

conscience Divine ont dit la même chose. Nul besoins des discours des gens ignorants du Kali Yuga, nul besoin de rituels qui sont devenus incompréhensibles et compliqués, seulement la répétition du nom de Dieu, qui est appelée *japa*, ce qu'il y a de plus simple, seulement un nom ! Seulement vous et Lui, vous et Cela ! Le véritable Yoga, la véritable Religion, qui vous relie à vous-mêmes, directement ! Incroyablement simple ! Mais pas d'ego ! Cela n'est pas pur l'ego qui désire être sur les estrades ! Non, frères et sœurs, la véritable spiritualité est de fuir les estrades, c'est de se courber afin de pouvoir passer la porte qui est basse, c'est d'écraser l'ego, de s'oublier ! *Nama smarana ! Rama Nama*. C'est tout. Vous et Dieu, et '*Tat Tvam Asi*' « Tu es Cela ». Fini !)

Comme nous l'avons dit, le but de toute *puja* est de faire en sorte que l'on se souvienne de Dieu, que l'on prenne conscience que Dieu est partout. Alors pourquoi le *japa* du nom de Dieu, le *Ramnam*, est-il ce qu'il y a de mieux ? (Au fait, cela me rappelle qu'un véritable sannyasi et Maître fort élevé, appelé Jésus, a aussi dit la même chose : « Que Ton Nom soit sanctifié ! » Vous ne connaissez pas la Bible, mais vous pouvez aussi y trouver la même chose dans les *Psaumes de David*). Pourquoi donc ? Parce que, Parce que si vous avez constamment aux lèvres le Nom de Dieu, vous avez constamment à l'esprit la pensée de Dieu.

Laissez-moi maintenant essayer de vous expliquer d'une manière plus intellectuelle; parlons de vraie psychologie, de la psychologie en tant que science. Le nom et la forme sont deux faces d'une même pièce. Ils

sont indissociables. Lorsque vous dites ‘chaise’, la forme de la chaise apparaît dans votre mental. Lorsque vous voyez une chaise, le nom ‘chaise’ vient à votre mental. Lorsque vous dites ‘Maman’, il en est de même. Ainsi, lorsque vous répétez le nom de Dieu, Dieu sera en votre mental, constamment, pourvu que vous ne répétiez pas comme un perroquet. C’est un processus de la science du yoga, comme la méditation. Votre mental se fixe sur le nom, donc sur la forme, et par la suite vous atteignez un état de méditation, et après cela vous vous unissez à lui, vous le devenez. C’est à coup sur le moyen le plus merveilleux et le plus facile. Et c’est le seul moyen dans un monde qui devient de plus en plus fou.

(Aussi, s’il vous plaît, arrêtez d’imiter les occidentaux comme des singes. Cela ne fera aucun bien. Faites-le seulement si vous voulez vous casser la figure. Ne répétez pas les choses comme des perroquets, aidez-vous de Buddhi afin de ne pas être illusionnés, et vous comprendrez l’essence des choses, vous comprendrez ce qu’est Durga Ma. La parole du Roi Salomon : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil » est si vraie ! Seul le mental pense qu’il peut découvrir ceci ou cela, mais la vérité est au-delà du mental, aussi le mental est-il impuissant. Il ne fera que bâtir des châteaux en Espagne dans lesquels il se perdra ; et l’être se perdra à lui-même, il deviendra incapable de se connaître tant sont mental se perdra dans ses propres créations. Non, frères et sœurs, tout a déjà été dit depuis longtemps. Depuis le commencement et jusqu’à la fin, la Vérité est enchâssée dans la Nature, en Durga Ma. Faites taire votre mental, ouvrez votre cœur et vous La trouverez.)

Durga Mata ki Jai!  
Yogi Ramsuratkumar ki Jai!  
Rama Nam ki jai!  
Chitrakut ki jai!

-----

# MAYA NOUS FAIT CROIRE A MAYA

*(6ème discours - 7 octobre 1997)*

*(chanté :)*

Om nama Sivaya Om Nama Shivaya  
Shivaya nama Om Nama Shivaya  
Shivaya nama Om Nama Shivaya

Paritranaya sadhunam  
vinashaya ca dushkritam  
dharma samsthapanarthaya  
sambhavami yuge yuge

*( Bhagavadgita)*

Panditji, et mon propre atman sous votre forme, mes frères et mes soeurs,

Nous en venons ce soir à la continuation de ce que nous avons vu la dernière fois, et nous espérons maintenant que, au moins pour ceux qui y croyaient, vous ne croyez plus que les dieux ou les déesses sont des petits ou des grands personnages vivant dans le Ciel. Parce que si vous le croyez encore, alors je vais prier, nous allons prier tous ensemble pour que les prochains petits garçons qui vont naître à Chitrakut arrivent avec un corps d'enfant et une tête d'éléphant. Ou nous pouvons prier pour qu'ils naissent avec quatre bras. On verra plein à Chitrakut plein de petits enfants avec 4 bras et une tête d'éléphant. Vous verrez, 4 bras c'est très pratique pour faire la vaisselle ou pour laver le linge...

Donc, tout cela est **Maya**. Il faut bien se rappeler que les dieux, les déesses sont en nous et dans l'Univers, que les dieux sont des caractères de la Conscience et que les déesses sont des énergies (énergies au sens de la Physique et, s'il vous plaît, pas dans le sens que la soi-disant spiritualité américaine les comprend. Nous parlons ici de réalité et non d'imagination.) Mon Dieu, je pense que tout le monde voudrait bien avoir un petit Ram ou un petit Krishna qui naisse dans sa famille, ...à condition qu'il ne soit pas bleu. Mais personne ne voudrait avoir un petit Vinayaka... Si jamais vous avez un Ganesh qui vient, vraiment, véritablement, comme enfant dans votre famille, vous devriez être heureux; mais non, vous allez dire : "Ouah, ouah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?" et vous allez tout de suite courir voir un 'traiteur' (note : leueur de sorts). Et c'est là où je voulais en venir, aujourd'hui.

J'ai appris, pendant l'année qui a suivi mon arrivé à Maurice, j'ai vu que des sommes colossales en roupies sont dépensées parmi les hindous, par jalousie, pour faire du mal aux autres, par le biais de ce qu'on appelle des 'traiteurs' et qu'on appelle magiciens ou sorciers ailleurs. , de ce qu'on appelle en France des jeteurs de sorts. C'est un sujet bien grave, parce que là c'est vraiment Maya, Maya, Maya, au plus profond de Maya. Alors je voudrais parler un petit peu à mes frères hindous. Je ne parlerai pas de la sorcellerie en tant que telle, comment elle fonctionne, etc. parce que ça n'est pas le sujet. Je voudrais juste prendre un exemple que j'ai vécu cette année. En tout début d'année, j'ai connu un jeune homme qui est tombé soudainement malade par la suite.

Il a fait une maladie vraiment très grave, une maladie virale. J'étais alors n Inde. J'en suis revenu début janvier et, en février, il est sorti de l'hôpital. Ça allait un petit peu mieux, puis, le jour de la Mahashivaratri, il a regardé un film sur Shiva, intitulé '*Jaya Bolenath*'. Le lendemain sa famille m'appelle en catastrophe au téléphone, disant : '*Viens vite, viens vite, quelque chose ne va pas, Untel est devenu fou.*' Avec ma petite moto, je me rends alors vite sur place. Arrivant là, le jeune homme commence à me bénir, en me disant '*Om Nama Shivaya*'. Vous devez savoir que je connaissais très très bien ce jeune homme. Mais je lui demande son nom. Il me répond : "*Je m'appelle Acharya Anand*". Ça n'était pas du tout son nom. (D'abord, bien entendu il n'était pas un acharya, et son nom n'était pas Anand, mais, pour vous dire la vérité, il en était ainsi dans l'état om il se trouvait. Je reste à peu

près un quart d'heure avec lui pour voir un peu les signes, et pour ressentir et connaître de quoi il s'agissait, et, à la fin, je dis aux parents et à la famille : *'Il n'y a pas à avoir peur, ça va durer quelque mois, Yogi Ramsuratkumar va le bénir et va le guérir'*, et je repars. Le lendemain, nouveau coup de fil : on a du le faire arrêter par la police, parce qu'il partait, comme cela, torse nu sur les routes, et il bénissait tout le monde. Et je l'ai retrouvé au Commissariat de Police, avec des menottes, bénissant les policiers. Alors on l'a emmené à Beau-Bassin. Je répétais pourtant qu'il n'était pas fou et que le mieux était de le laisser aller. Mais ils durent suivre leurs instructions et je ne pus les empêcher de faire leur devoir.

Ils l'envoyèrent donc à l'hôpital psychiatrique de Beau-Bassin. Je répétais encore à la famille qu'il n'était pas fou, qu'il était en train de vivre une expérience intérieure d'où il allait sortir grandi et que Yogi Ramsuratkumar allait le guérir définitivement après quelques mois. Mis les gens vont prier dans les mandirs et sont pourtant plein de doutes parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est au-delà du mental. Pourtant, à Beau-Bassin, dans un hôpital qui n'a qu'une compréhension occidentale très limitée et étroite de la psyché, cela commença à aller trop loin, et les docteurs en vinrent à vouloir lui faire des électrochocs. (Vous savez, quand vous ressentez Dieu et que vous Le vivez, vous êtes fou et vous méritez des électrochocs). Cela pour vous dire combien c'était sérieux ... pour eux, dans leur mental troublé par Maya. Ils agissent selon ce qu'ils ont lu dans les livres. Toujours est-il qu'il se produisit quelque chose (totalement indépendamment de ce que les

médecins lui avaient fait, la chose principale étant le sommeil) qui l'assagit et qu'il est sorti de l'hôpital. Et voilà qu'au mois d'avril il prend son vélo et vient justement par ici, dans la Vallée des Prêtres, et il vient jusque Chitrakut.

Et qu'arrive-t-il ? [(note : les lecteurs doivent savoir que Chitrakut est un petit village sur les hauteurs de Maurice et que pour s'y rendre vous devez monter une petite route à forte pente)]. Il redescend par l'autre côté du village et un bus entreprend de le doubler sur cette route étroite et sinueuse. Ce bus fait une fausse manœuvre, le jeune homme tente de freiner mais le vélo n'a plus de freins, comme la plupart des vélos mauriciens (sourire)...qui le double, qui fait une fausse manoeuvre, et lui essaie de freiner mais il n'avait pas de freins. Et le voilà qui tombe dans le ravin. Moralité : à l'hôpital, la tête en sang, recousu partout, en bénissant tout le monde mais vraiment très fatigué. Et je l'ai vu comme une loque humaine. Et à ce moment-là les parents, notamment la maman, voulait aller voir des 'traiteurs', parce que tout de suite, il y a le diab-diab (diable) qui est venu là. Le pauvre fils, le pauvre fils est sous l'emprise du diable ! N'est-ce pas fantastique ? Un garçon est sous l'influence du diable parce qu'il bénit les gens et parle de Dieu ! Pour n'importe quoi maintenant, il y a le diable. Si vous avez mal aux dents, c'est parce qu'un sort vous a été jeté ! Comme ils pensent tous en Afrique. Vous avez mal à votre petit doigt ? Un sort a été jeté; vous devez aller voir le sorcier. Notez que cela n'est pas mieux en Amérique. J'ai lu un article écrit par quelqu'un qui explique et qui croit qu'un mal de dent ou un mal ici ou

là est le signe extérieur d'une initiation intérieure que vous êtes en train de vivre ! N'est-ce pas hilarant, en cette période de science et de connaissance objective ? Dire que c'est le karma est suffisant, du fait que le karma est le résultat d'une action ou le résultat d'une absence d'action qui devait être faite. Mais non, ou c'est le diable ou c'est une initiation ! Donc, plus vous souffrez physiquement et plus vous êtes initié. Fantastique ! Le mental est vraiment plein d'imagination. Alice au Pays des Merveilles.... Voilà où l'on en est venu avec Maya, à l'imbécillité. Et j'ai du aller auprès de sa Maman, parce qu'elle était allée voir le 'traiteur'. Le bonhomme lui demandait 10.000 roupies, à elle qui n'en gagne même pas 2.000 par mois. C'est comme cela que beaucoup de gens deviennent miséreux et que d'autres deviennent très riches. Les prêtres hindous, certains d'entre eux soi-disant 'traiteurs' ! Par la bêtise humaine. La bêtise humaine, Maya au plus profond du trou. Je suis allé là-bas. Et j'ai du crier, crier, c'était mon dharma de crier. Je dis : *"Qu'est-ce que c'est que cela ? Qu'est-ce que vous allez encore aller faire ? Dépenser tous vos sous ? Pour quoi faire ? Pour rien du tout ! Parce qu'il chante Om nama Shivaya, Om namah Shivaya ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller au mandir ? Alors allez au mandir et chantez Om Nama Shivaya ! Allez au mandir et chantez Om Nama Shivaya pour qu'il arrête de chanter Om Nama Shivaya ! Qui est le plus fou ? C'est lui, ou c'est vous ?"* C'était la Maya totale, totale, totale !

Alors, mes frères, mes soeurs, je vous en supplie ! Au Nom Divin, au Nom de Dieu ! Arrêtez cette bêtise, arrêtez ces jalousies, arrêtez ces choses de traiteurs. Et

sachez une chose. C'est que, tous les actes magiques que l'on peut faire, à l'aide de formule tantriques, à l'aide de formules mantriques, à l'aide de formules yantriques, touchent surtout l'être qui est peu évolué. Mais plus vous évoluez en conscience, plus vous vous rapprochez de Dieu, moins la magie peut contre vous. Et les meilleures protections, les meilleurs talismans qui soient, ce n'est pas d'aller demander au traiteur de vous faire un petit collier avec une petite formule, etc... Non ! C'est d'avoir, en soi, Dieu. Et le meilleur talisman c'est de porter sur les lèvres, et donc dans le coeur, le Nom de Dieu. Et, comme déjà dit auparavant, c'est pour cela que le japa du Nom de Dieu, le RamNam particulièrement ... Parce que l'on pourrait aussi expliquer pourquoi le nom 'Ram' est très important. C'est le nom de la Conscience, et non pas le nom de Ramachandra. Je répète que Ramachandra a reçu le nom de Ram de Vashistha, parce que Ram veut dire 'Conscience universelle'. Et lorsque l'on dit '**Ram**', '**Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram**' on ne parle pas de Sri Ramachandra. Tout le monde croit que l'on parle de Sri Ramachandra. Pas du tout. On parle de la Conscience Universelle dont Ramachandra était une incarnation. Lorsque l'on dit '**Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram**', cela veut dire '*Victoire à la Conscience ! Victoire, victoire à la Conscience !*' Cela veut dire que l'on doit tuer l'ego qui est en nous, Maya qui est en nous, Maya qui nous fait faire toutes ces imbécillités; oui, tuer cet ego afin de retrouver notre Être véritable qui est l'Être Universel dans Lequel nous devons communier. Et si vous avez toujours le Nom de Ram, le nom de Ram qui est la Conscience universelle, sur vos lèvres, dans votre coeur, quelles sont, je vous le demande, quelles sont les forces du mal qui

pourraient agir contre vous ? Quelles sont les forces du Mal qui peuvent agir contre Dieu, contre la Conscience ?  
Aucune !

Ram Nam ki Jai!

# Gurus, le Guru, Yogi Ramsuratkumar

*(6ème discours)*

*Extraits*

(Chanté :)

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

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

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

Cela pour deux raisons. D'abord pour vous parler du Guru à partir d'une observation que j'ai faite à Maurice. Ensuite de **Yogi Ramsuratkumar** à cause de Sa grandeur...

La constatation que j'ai faite à Maurice – et elle peut bien entendu être faite ailleurs – est celle-ci : dès que l'on dit : "*ah, un swami qui vient de l'Inde !*", c'est à ce moment-là pour vous c'est comme si c'était Dieu qui venait du ciel. "*Ah, un swami qui vient de l'Inde !*" Si l'on habillait un canard en swami et qu'on l'envoyait de l'Inde, je suis sûr qu'à l'aéroport vous vous précipiteriez pour lui toucher les pattes !

Sachez qu'en Inde 90 % des sadhus sont des paresseux qui profitent de la soupe des autres. Les vrais sadhus sont très très rares. Mais, grâce au Ciel, il y en a, et de très très grands. J'ai vu à Maurice des soi-disant swamis qui venaient de l'Inde faire des Bhagvats. Il s'agit en fait d'une belle opération commerciale. Ce ne sont pas des grands saints, mais ce sont des gens qui profitent de vous. Aussi, s'il vous plaît, comme nous l'avons vu, faites marcher votre buddhi ! Voyez cela : il faut d'abord leur payer le voyage, leur payer la nourriture, ils demandent quelquefois 20.000 roupies par bhagvat, l'argent de l'ârti, et ils font 3-4 Bhagvats comme ça en un mois un mois et demi. De cette manière, ils repartent en Inde avec 200.000 roupies, ce qui fait en Inde l'équivalent de 400.000 roupies. C'est une très belle opération. Grâce au ciel, il y a aussi de véritables swamis qui viennent de l'Inde ... Rappelez-vous que dans la société hindoue, prêtre est une profession et que le prêtre est là pour accomplir des rituels. Cela ne veut pas dire qui soit spirituellement évolué.

Il y a un proverbe hindi (Hindi :) "*Ghar ke murgi, dhal barabar*" [(équivalent de "Nul n'est prophète en son

pays.”)]. Il y a aussi à Maurice, grâce au Ciel, des gens très proches de Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire des Bhagvats de manière fantastique.

Qu'entend-on par '**Guru**' ? Le guru est celui qui apporte une 'connaissance', il va donner aux autres une connaissance qu'il possède. Aussi vous avez des gurus en mathématiques. Pour ce qui me concerne par exemple, actuellement, pour mieux communiquer avec vous, j'ai besoin d'un 'hindi guru'. Chaque guru vous apporte la connaissance qu'il possède. Mais aucun guru ne peut vous apporter une connaissance que lui-même ne possède pas. Donc, ne vous précipitez pas toujours comme cela pour toucher les pieds d'un monsieur qui est habillé couleur soleil levant, ça ne sert à rien. Faites travailler votre buddhi et discriminer pour savoir si cet homme est vraiment un sage. On connaît un homme par ses actions et non pas par ses paroles. En matière spirituelle, le guru est quelqu'un qui est capable de vous apporter la connaissance qu'il possède. Mais faites attention, parce que, comme nous l'avons vu, on ne peut pas trouver la connaissance spirituelle dans les livres ! La véritable connaissance spirituelle est au-delà du mental ! Vous devez discriminer si cet homme a réellement mangé l'orange ! Le sage est celui qui connaît Dieu. Peu sur la terre, connaissent Dieu. Très peu sur la terre. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gurus ou de soi-disant gurus. J'ai rencontré un guru que tout le monde connaît, même à Maurice, c'est celui qui a fondé la société américaine ISKCON, Srila Prabhupada, et je l'ai rencontré à ses premiers débuts. Son succès est du à la réaction contre la guerre, particulièrement à la guerre du Vietnam. C'est à

cette époque que de nombreux jeunes sont devenus ce qu'en France nous appelions des 'babacools', "faites l'amour, pas la guerre», etc. Bien sur qu'ils avaient raison. J'ai rencontré des disciples de Maharshi Mahesh Yogi vous savez, cette personne qui vint à être connue parce qu'un groupe de chanteurs anglais appelé les Beatles l'avait pris pour guru. Très bonne opération pour lui aussi... C'était il y a longtemps ! Le premier véritable saint que j'ai rencontré, c'était en 1982, à Belur Math à Calcutta, à la Ramakrishna Mission, c'était le Président, et la spiritualité émanait de lui et vous enveloppait. Mais des sadhus, j'en ai vu des milliers. Seul le '**Sad-guru**', c'est à dire celui qui a 'ré-a-li-sé' Dieu, qui est devenu Un en Brahman, seul celui-là peut vous apporter la Connaissance Divine, peut vous apporter le Vedanta, Veda-anta, la fin de toute connaissance, Vidya, aucun autre.

(Mais regardez, de nos jours n'importe quel petit guru est appelé 'Sad Guru', ou s'appelle ainsi lui-même ! C'est absolument incroyable ! Vous avez maintenant plein de sad-gurus, n'importe où, partout ! Quelle plaisanterie !) Un guru ne peut vous amener que jusqu'au niveau où il se trouve lui-même et c'est tout. Jamais il ne pourra vous mener plus haut. Il y a une chose qui est caractéristique dans le monde actuel, oui, des gurus il y en a plein, il y en a des millions. Tous aussi faux les uns que les autres, et chacun fonde sa petite école très particulière. Celui-ci va enseigner telle sorte de yoga, lui vers tel yoga, celui-là telle autre sorte, celui-là encore une autre chose, etc. Il y a aussi beaucoup d'inventions. En France, c'est particulièrement rigolo de regarder les

revues 'spirituelles'. Il y en a, je dois vous le dire, très très peu, mais je parie qu'elles vont se multiplier, vous verrez. Mais Dieu, elles sont pleines de publicités, et c'est là le côté amusant. Vous pouvez trouver cette sorte de choses : *"Venez faire un séminaire, dans les Alpes, dans la montagne, au sein d'un paysage merveilleux, vous serez transformé par le je ne sais quel yoga, ou par le 'cri primal', out je ne sais quoi encore.* » Plus le nom est compliqué, meilleur cela semble, mieux ça marche et bien entendu plus c'est cher. C'est de la bonne publicité. Et vous voyez nombre de soi-disant gurus qui ne sont rien que des marchands qui ne connaissent rien dans le domaine de la véritable spiritualité. Inutile de vous dire que beaucoup de ces fantaisies et de ces créations souvent drôles viennent d'Amérique, le pays des gentils enfants qui aime les jouets mais qui sont des nains spirituels, où tout débutant peut être guru. Des géants comme Swami Vivekananda ou Swami Rama Tirtha sont allés là-bas pour les éduquer un peu spirituellement, mais, pour vous dire la vérité, le Vedanta n'est pas bon pour le commerce, et de toutes façons ils ne comprennent pas. Je suis méchant. Cela n'est pas vrai. Je parle de la société moyenne et de quelques groupes amusants, et cela à partir de ce qu'ils écrivent ... Ils ne veulent pas la sagesse, ils veulent, enfants qu'ils sont, Alice au Pays des Merveilles ... et ils sont très chouettes ... Mais continuons. Vous trouvez ainsi beaucoup d'imposteurs qui illusionnent les gens, et cela partout. Mais des gens qui ont rencontré Dieu, des véritables sad-gurus, j'en ai vu très peu. Vous savez, c'est comme en musique, cela va du rap animal jusqu'à Beethoven ! Mais si vous

voulez, vous pouvez prendre un guru parmi les rapeurs, il vous conduira à son propre niveau, aucun problème.

Il y a quelques années, en 1990, j'ai eu la grande bénédiction de rencontrer un véritable sadguru que tout le monde connaît, que le monde entier connaît, Sathya Sai Baba. C'est la même année et très peu de temps après que j'ai rencontré mon Maître, Bhagavan Sri **YOGI RAMSURATKUMAR**. Il faut savoir que tous les gens vont vers les gurus et qu'ils trouvent des gurus pour eux. J'ai aussi été un touriste spirituel comme cela, espérant rencontrer un guru, il y a des années. Mais ceux que j'ai vus n'étaient que des gens qui pour moi étaient normaux, et j'ai alors arrêté ma recherche. Vous en trouverez beaucoup. Mais le Sad-guru n'est pas du tout le même; le Sad-guru est vraiment unique. Il choisit ses disciples, il les fait venir à lui. Voyez dans l'Évangile comment Jésus a choisi ses disciples. Voyez comment Sri Ramakrishna a fait de même. Ça n'est pas du tout le même niveau. Nous sommes ici bien plus haut ! Yogi Ramsuratkumar est un de ces incroyables sages. Ma vie n'est pas intéressante, je ne compte pas, je suis stupide. Tout ce que je fais, c'est que... j'avais déjà été en Inde, en 1981 et en 1982. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de 88 Yogi Ramsuratkumar a pris ma vie en mains, deux ans avant que je le rencontre. F'abord, beaucoup de choses sont arrivées soudainement dans ma vie. Puis j'ai senti au fond de moi un appel pour l'Inde. Mon Dieu, c'était si fort ! Je pleurais, et je criais : "Il faut absolument que reparte en Inde". Mais je ne savais pas pourquoi, no où aller. Mais cet appel était si fort et si puissant au-dedans ! Il fallait que je reparte en Inde. Mais je n'avais pas d'argent. Mais

abrégeons, simplement pour que vous sachiez que des choses sont arrivées d'une telle façon que de l'argent est arrivé sous forme de réduction d'impôts. Mais, ne sachant pas où aller, je me suis dit : « Voyons, j'ai entendu parler de Satya Sai Baba depuis longtemps, alors allons là-bas. » Avant de partir, j'ai reçu une invitation pour le Jayanti d'un sage dont je n'avais jamais entendu parler. Aussi ai-je répondu : Je m'y rendrai. Et c'est de cette manière j'ai eu le darshan de Satya Sai Baba et que, peu de temps après, après un pèlerinage dans tout le sud de l'Inde, je suis arrivé aux pieds de mon Maître, que je n'ai jamais quitté depuis.

Pourquoi vous parler de YOGI RAMSURATKUMAR ? Yogi Ramsuratkumar est un des plus grands sages vivant actuellement sur le sol de Bharat Mata et donc l'un des plus grands sages actuellement sur terre. (Vous, qui imitez les occidentaux, laissez-moi vous dire que) Bharat Mata a, pour dharma, d'être le Guru du monde. Elle l'a toujours été et le sera toujours. (Toute cette civilisation occidentale et les soi-disant valeurs que vous voyez actuellement, tout cela disparaîtra, tout cela va continuer de créer des problèmes, et ils vont s'accélérer. L'Inde grandira et reviendra, même sur le plan économique. L'occident sera obligé de porter son regard sur elle. C'est Bharat Mata qui sauvera la terre du cataclysme où nous mènent la morale et le monde actuel. (L'égoïsme et le Dieu argent, le capitalisme extrêmement égoïste qui apporte partout guerre, sang et misère pour ses propres poches vont continuer mais une crise viendra). Vous ne pouvez pas le voir maintenant. Nul ne le sait, nul ne le voit. Mais c'est seul le Sanatana Dharma

qui est encore dans le sein de Bharat Mata qui sauvera cette terre et qui sauvera cette civilisation.

Yogi Ramsuratkumar est un sage très spécial. Il ne possède rien du tout. J'ai rarement vu des gurus qui ne possédaient rien du tout. En général ils ont au contraire de belles voitures, des tas de trucs comme ça, télévision, magnétoscopes, et tout. Lui n'a RIEN. Toute sa vie il a été mendiant. Il y a un grand ashram qui est en construction depuis deux ans à **Tiruvannamalai**, mais ce sont ses fidèles qui ont voulu le construire. Lui n'a RIEN. Il est pieds nus; Il est vêtu avec ça (montrant ce que je porte). Si je porte cela, c'est parce qu'il me l'a donné en me disant "*Krishna, ce mendiant veut que tu le portes*". Ça, c'est le symbole du renoncement, *vairagya*, Yogi Ramsuratkumar. J'ai rarement vu des 'sages' sans ego. Il ne dit pas 'moi je'. Il parle de lui comme 'ce sale mendiant'. Vous allez vers lui et il vous demande : "*Qu'est-ce que ce mendiant peut faire pour vous ?*" Bien rare sont les gens qui n'ont pas du tout d'ego. Comme ils sont élevés ! Or le but de la vie n'est-il pas l'annihilation de l'ego ? Il a encore une caractéristique. Comme dit tout à l'heure, la plupart des sadhus, des gurus, fondent leur école particulière et donnent des cours. Yogi Ramsuratkumar ne parle pas. La transmission est tout à fait directe. Il n'y a pas de mots, pas de paroles. Comme Dakshinamurti. C'est au-delà du mental. Yogi Ramsuratkumar est un livre. Beaucoup de gens vont le voir. Ils voient un livre, bon d'accord, et puis ils s'en vont, parce qu'ils pensent que toutes les pages du livre sont blanches. Ils ne voient rien. Ils veulent lire, utiliser leur mental, voir avec leurs sens ce qu'ils ont lu dans les

livres à propos du guru. Mais il n'y a là aucun mot d'écrit. C'est au-delà du mental. Alors ils s'en vont, ils ne comprennent pas. Mais vous savez, vous avez une encre spéciale qui s'appelle l'encre sympathique. Quand vous versez un certain liquide sur la page, l'encre se révèle et vous pouvez lire tout ce qu'il y a d'écrit. Celui qui possède ce produit peut lire quelques pages de ce livre, et de cette manière venir en véritable communion avec Yogi Ramsuratkumar, pas connaître parce que ce serait beaucoup dire, mais peut rentrer en communion avec Yogi Ramsuratkumar, et alors le darshan n'est jamais vain. A Maurice comme ailleurs, il y a beaucoup de gens qui demandent, lorsqu'on leur parle d'un sage: *"Il a des pouvoirs ? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoirs ? Qu'est-ce qu'il peut faire ?"* Peu importe ! Un véritable sage se fiche complètement des pouvoirs. Tout vrai sage a des pouvoirs. Yogi Ramsuratkumar guérit beaucoup de gens, il fait des miracles, oui. Mais jamais devant tout le monde. Jamais, jamais...

...

(Et laissez-moi vous dire que les pouvoirs ne sont pas du tout signes de sagesse. Les pouvoirs sont des choses du monde subtil. Le sage est au-delà. Les pouvoirs sont un avoir, non un être. Ce n'est pas parce que vous avez que vous êtes. En vérité, avoir et être sont quelque peu contraires, et très souvent plus vous avez et moins vous êtes. Mais avec de l'argent et des possessions vous vous sentez important et vous avez l'illusion d'être quelqu'un. Ces pouvoirs sont un peu comme l'argent. Vous vous y attachez et vous ne pouvez pas aller plus haut. L'argent

est un pouvoir, le plus visible, mais le plus illusoire. Avoir et être sont comme le mental et le coeur; plus vous avez de mental et moins vous avez de coeur. Mais non, les gens sont illusionnés et ils demandent uniquement : « A-t-il des pouvoirs ? » Si vous ne voulez que voir des pouvoirs, aller au cinéma, mais si vous voulez le Bonheur, allez à Lui et écoutez votre cœur.

Et c'est pourquoi, avant de laisser la parole, j'oserai vous demander tous, frères et soeurs bien aimés, de chanter le Nom de Yogi Ramsuratkumar, qui est devenu l'un des Noms du Divin, puisqu'Il est un avec Brahman.

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

## Conclusion

*(ajoutée 8 ans après, le 27/09/05)*

On pourrait dire que tout ce qui a été dit ici est suffisant pour comprendre nombre de choses. Nous sommes dans le Kali Yuga. Les gens sont allés si loin dans l'ignorance qu'ils ne peuvent pas saisir directement quelque '*veda*' que ce soit; ils sont allés si loin que les symboles sont de simples dessins ou de simples histoires impossibles à comprendre tant elles semblent folles, comme lorsqu'il s'agit d'une déesse à quatre bras, assise sur un tigre avec des armes en mains... Ils sont allés si loin dans l'ignorance qu'ils ont recours à la soi-disant magie qu'ils ne comprennent pas, ou à l'imagination en construisant des systèmes mentaux concernant la spiritualité, prenant ces châteaux dans l'air pour véritable spiritualité quand la véritable spiritualité est au-delà du mental et expérience de la vérité. Nous sommes aussi dans un monde qui tente de comprendre ce qu'est la matière, qui va de plus en plus au fond des choses. Cela devrait normalement conduire à la fin des superstitions et des châteaux mentaux ! Mais il semble que ça ne soit pas le cas ...

Aussi, s'il vous plait, mettons de côté ces deux mots : religion et science. N'en prenons qu'un : Connaissance. C'est avec ce mot que nous pourrons réconcilier la

religion et la science. Et c'est ce qui existait auparavant, et ce que nous trouvons dans les Ecritures indiennes. Vous n'y trouverez pas le mot 'religion' (dans le sens de 'religion organisée') ni le mot 'science', mais vous n'y trouverez que le mot 'connaissance' ou le mot 'union' (yoga). Le mot connaissance vient de 'connaître' Connaître n'est pas supposer, ça n'est pas croire. La philosophie indienne n'a jamais été une religion comme nous la comprenons de nos jours, elle a toujours été 'connaissance', et connaissance par expérience, au-delà du mental, et cela est la seule manière de connaître, comme nous l'avons vu. Après, cette connaissance est exprimée au travers de buddhi pour que les autres personnes puissent aller sur le même chemin. Regardez les Ecritures indiennes; elles concernent tous les domaines de la connaissance : les mathématiques, l'astronomie, la logique, la grammaire, etc. Mais, à la différence de la science occidentale qui ne traite que des choses matérielles et qui commence avec elles, la connaissance va directement à la source de tout, allant bien loin au-dessus, dans le firmament, au zénith, d'où il est possible de voir et de comprendre tout. Ainsi cette connaissance ne concerne pas uniquement le monde matériel, qui est appelé *sthula*, mais aussi le subtil, *sukshma*, et le causal, *karana*, les trois mondes et leurs interrelations. Cela est bien au-delà de la science occidentale qui est comme un bébé dans le domaine de la psychologie par exemple. Regardez, n'est-il pas drôle que le Sanskrit, qui est réellement la mère de toutes les langues, soit découvert comme étant une langue parfaite, si parfaite et logique que l'on pense l'utiliser comme langage informatique parfait ? Ainsi en ces temps-là, la

langue était plus parfaite que n'importe laquelle des langues actuelles. Mais on ne voit pas que ces gens avaient, de la même manière, la compréhension la plus parfaite des choses et de tout l'univers !

Nous devons donc d'abord utiliser buddhi et entrer dans le temple de nous-mêmes pour découvrir la vérité. Cela veut dire quitter toutes les superstitions, les croyances aveugles et les châteaux mentaux, tel que l'actuel mouvement américain New Age qui peut être classé avec les superstitions et les croyances aveugles et qui répand l'ignorance partout. Vous savez, avec cela, n'importe quel ignorant peut se croire grand parce qu'il prend son imagination pour la réalité, et il croit avoir été en contact avec un soi-disant maître universel, ou un extraterrestre ou autre ... Vous voyez le niveau ! Ils n'ont jamais obtenu quoi que ce soit au-delà du mental, mais ils se croient spirituels ! Laissons les enfants êtres des enfants. Quant à nous, nous devons faire taire notre mental, couper notre tête et, de cette manière, empêcher aussi d'y entrer l'imagination et la croyance aveugle. La véritable spiritualité est la manière de découvrir la vérité. La spiritualité n'est pas de parler, c'est tout le contraire. Vous découvrirez la vérité dans le silence de votre propre être, non en parlant avec les autres. Tout ce que j'ai dit n'est pas de la spiritualité, c'est une indication de la manière dont vous pouvez la vivre. Ceux qui ne font que des discours sont au niveau du mental. Ils croient être spirituels mais ils ne sont que le petit garçon de Parvati. Ils ne comprennent rien, cet ego leur fait croire qu'ils sont de grands êtres spirituels ! Non, ils sont juste le gamin. Le véritable être spirituel ne parle pas. Il peut

exprimer les choses qu'il a découvert en lui par expérience pour aider les autres, de la même manière que le grand compositeur le fait au travers de sa musique mais, comme le grand compositeur, il va d'abord dans le silence de son propre être pour s'unir à la Vérité. Il ne suit pas la voie occidentale, la voie du mental, qui s'occupe des détails et qui tente de les comprendre, parlant d'eux en émettant des hypothèses. Non, il va à buddhi, il entre dans le temple, il va au zénith, au plus profond de l'être, et de là il comprend tout et il peut même expliquer les détails, parce qu'il sait d'om ils viennent.

*Tamaso ma jyotir gamaya!*

# TABLE DES MATIERS

## 1

### Premier discours

#### **DURGA EST L'ENERGIE PRIMORDIALE**

- Sati. Son époux Daksha n'invite pas Shiva à son sacrifice : signification.
- Atman et Paramatman – Corps et Univers – Conscience et Energie.
- *Ya Devi sarvabhuteshu*
- La Manifestation: la densification de l'Energie : espace ou éther, air, feu, eau et terre.
- Durga est l'Energie qui est devenue tout.

## 2

### Deuxième discours

#### **LES ASPECTS DE DURGA MA**

- Adi Shakti: Energie primordiale
- Transformation de l'énergie – ses différentes formes
- Energie et Conscience
- Brahma, Vishnu, Shiva – leur signification
- Sarasvati, Lakshmi, Parvati
- Les Ecritures indiennes comme exposition de la science

## Troisième discours

**DURGA DANS SON ASPECT DE MAYA - GANESH -  
LES BASES DE LA VERITABLE PSYCHOLOGIE**

- Shruti et *Smriti* – Révélation et simple discours – Coeur et Mental – Véritable connaissance et simple bagage mental
- *Tamaso ma jyotir gamaya* - Gayatri mantra
- *Visnu maya iti shabdita*
- Bases de la véritable psychologie
- Comment travaille le mental
- Relativité des perceptions
- Une vérité pour chacun égale une illusion pour chacun
- Comment obtenir la vérité universelle, la même pour tous  
*manas* et *buddhi* -
- Ganesh: explication du symbole - Parvati, Shiva, les Ganas –  
Les Noces Cosmiques
- Aucune vérité sans un mental tué.

Addition  
(Sept. 05)

**Buddhi et manas - Un exemple : la Musique  
Lucifer**

## Quatrième discours

**DURGA COMME MAYA –MENTAL ET BUDDHI**

- *Om ganesaya namah*
- Kartikeya et Ganesha
- Quelques exemples
- Anjali et poignée de mains
- Croyance aveugle et véritable spiritualité : un autre exemple :  
Bhumi
- Compréhension correcte des rituels. Un exemple : casser la  
noix de coco
- Les différents yugas: la perte de conscience et la montée de  
l'ignorance – de la perception directe à la superstition et  
la pure imagination;
- La voie pour le Kaliyuga: le Namasmara

## Cinquième discours

**MAYA NOUS FAIT CROIRE A MAYA**

- Le dieu est la conscience, la déesse l'énergie
- Magie, croyance aveugle, superstition et châteaux mentaux
- Un exemple vivant d'illusion, conduisant à la contradiction.
- Rama est la Conscience Universelle – Le Ramnam

## Sixième discours

**GURUS, LE GURU, YOGI RAMSURATKUMAR**

- Les faux gurus
- Qu'est-ce qu'un guru, et qu'est-ce qu'un sad-guru
- Drôles de guru en cette époque d'ignorance
- Yogi Ramsuratkumar
- Les pouvoirs ne sont pas de la sagesse
- Bharat Mata sauvera ce monde

**Conclusion**

*(ajoutée en septembre 2005)*

- La spiritualité n'a rien à voir avec les châteaux mentaux
- Oublions la religion et la science, et vivons la connaissance.
- La voie occidentale tente d'analyser les détails, le sage va à la Vérité universelle et comprend tout
- La spiritualité n'est pas un simple discours, c'est d'entrer dans le temple.