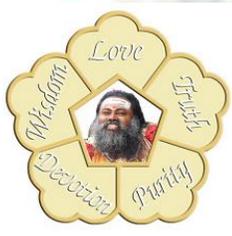

PREMA ANANDA VAHINI

August 2024

Prema Ananda Vahini

Moût 2024

SOMMAIRE

1. Satsang avec Swamiji – Nous sommes devenus prisonniers de ce monde...
7. Nouvelles des Centres Sri Premananda de Par le Monde
8. Krishna Jayanti à l'Ashram
9. Mes expériences avec Swamiji – Krishna Jayanti de 1978 au Sri Lanka
écrit par Ann Chong
12. Swamiji répond à vos questions
16. Des nouvelles de la Jeunesse Premananda

“Nous sommes venus dans ce monde pour rendre de véritables services désintéressés, et faire des œuvres de bienfaisance.”

Swamiji

Satsang avec Swamiji

Nous sommes devenus prisonniers de ce monde...

(Un satsang donné à l'Ashram en 1991)

Je donne des satsangs en tamoul, mais comme certains ne comprennent pas le tamoul, j'ai demandé à quelqu'un de traduire.

Dans ce monde, la langue est nécessaire, mais pour s'approcher de Dieu, pour la spiritualité, la langue est-elle nécessaire ? Non, ce n'est pas une nécessité. Néanmoins, sur le chemin de la sagesse, l'une des pratiques les plus importantes est celle du *sevi jnanam* ou de l'acquisition de la sagesse par l'écoute.

Les gens ont ce désir de voir Dieu, et ils s'inquiètent en se demandant pourquoi ils ne le voient pas. Et comme ils ne peuvent pas le percevoir, ils en viennent parfois à la conclusion que Dieu n'existe pas.

C'est parce que nous avons des yeux que nous pouvons percevoir de nombreuses choses dans ce monde. Avec nos oreilles, nous pouvons entendre des sons et des paroles. Et tout

ce que je veux dire, je peux le dire avec ma langue. Avec mon nez, je peux détecter de nombreux parfums et odeurs et, enfin, je peux goûter tout ce que je veux avec l'aide de mes papilles gustatives. Nous avons ce désir de voir Dieu mais, bien que ces cinq sens nous aident à découvrir et à comprendre le monde, nous ne pouvons pas réaliser notre désir de voir Dieu, qui est un désir de l'esprit.

Cependant, lorsqu'il s'agit de rechercher la vérité, les saints et les sages disent quelque chose de légèrement différent. Ils affirment que le fait d'utiliser ses oreilles pour entendre serait en fait un obstacle pour voir Dieu. Si vous étiez dans cet état élevé d'oubli de vous-même, vous n'entendriez que le son divin. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience de nombreux goûts différents, mais dans cet état suprême, vous ne goûteriez que le nectar qui est en vous. Aujourd'hui, vous voyez tant de choses avec l'aide de vos yeux, mais dans cet état, que vos yeux soient ouverts ou fermés, vous ne verriez que la lumière divine. On pourrait penser que qu'il s'agit d'une affabulation, mais non, c'est la vérité.

*« Le caractère sacré
de notre terre, de l'Inde,
grâce aux nombreux saints
et sages qui l'ont foulée,
n'existe dans aucun autre
pays. »*

Nous devons entraîner correctement notre esprit. Je dis cela parce que nous sommes devenus prisonniers de ce monde.

Aujourd'hui, nous avons certains comportements conditionnés et les êtres humains pensent qu'ils peuvent vivre comme ils le souhaitent, et c'est vraiment cela qu'ils essaient de faire. Mais si vous souhaitez vraiment vivre une vie correcte, saine, qui en vaut la peine, vous devez obtenir les bénédictions du Divin. Regardez comment les gens se comportent dans les pays occidentaux. Ces pays sont riches et matériellement très avancés, avec toujours plus de luxe. Ils continuent à se développer très rapidement et leurs anciennes coutumes et traditions changent également.

Les pays les plus développés se trouvent à l'Ouest, tandis que les pays de l'Est sont des pays en voie de développement. C'est pourquoi nous rencontrons ici, des personnes issues à la fois des pays développés et des pays en développement. Les comportements des populations et leur mode de vie ont-ils changé ? Et dans quelle mesure ont-ils changé ? Il ne fait aucun doute que certains pays sont développés, mais la sagesse divine intérieure des gens s'est-elle également développée ?

Où est la spiritualité ? Où est Dieu ? Où est le chemin spirituel ? Ils sont partout, mais la possibilité de prendre conscience du chemin de la réalisation n'existe qu'ici. Le caractère sacré de notre terre, de l'Inde, grâce aux nombreux saints et sages qui l'ont foulée, n'existe

dans aucun autre pays. Vous avez sûrement fait quelque chose de bien pour pouvoir marcher sur la terre de ce pays béni. Même si les Indiens ne sont pas conscients de l'importance de leur terre, le reste du monde devrait pouvoir se rendre compte de sa grandeur.

Les nombreux saints et sages très hautement évolués qui étaient ici et ont béni cette terre ont donné à l'Inde cette vibration extraordinaire. C'est pourquoi nous appelons l'Inde, la mère patrie.

Tous les autres pays, pour ainsi dire, sont des descendants de l'Inde. En raison de la Shakti, l'énergie féminine dynamique, qui a béni ce pays comme aucun autre, on le considère comme la mère de tous les pays.

Pensez à Bouddha, à Krishna, à tous les saints et sages qui sont nés ou sont venus ici - il n'y a pas d'autre endroit qui ait connu une succession aussi longue et ininterrompue de grands saints et sages que l'Inde.

Je vais vous dire une chose : je ne suis pas ici pour vanter la grandeur de l'hindouisme. En ce qui me concerne, toutes les religions sont pareilles, je les honore toutes. Je crois au dharma, à la vertu, que l'on peut trouver dans toutes les religions. Mais nous ne devons pas oublier cette grande maison de trésor de vérités qui est ici en Inde, ce lieu où sont nés tant de maîtres spirituels, de saints et de sages.

Je suis moi-même né au Sri Lanka et je suis venu ici par la suite. Comme un aimant, cette terre m'a attiré et amené ici. Maintenant que je suis ici, j'ai décidé d'y rester. Les gens du Sri Lanka m'ont demandé de retourner là-bas, mais je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, je serai ici et je penserai à eux tous.

L'Inde est un grand pays, plein de dévotion, et le Tamil Nadu regorge de temples et de sanctuaires ; il n'y a pas d'autre endroit où l'on trouve autant de temples. (...)

Ce n'est qu'ici qu'ont vécu des sages éclairés qui ont su transmettre la vraie connaissance de manière correcte. Grâce aux nombreux saints et sages qui y ont vécu, cette terre renferme la véritable signification de 'summa iru', 'être, tout bonnement'. Si l'on demandait aux habitants des pays occidentaux de se contenter d'être, ils ne sauraient pas quoi faire. Ce serait difficile pour eux parce qu'ils ressentent toujours le besoin de faire quelque chose. Au Sri Lanka aussi, si vous leur demandez de se contenter d'être, ils essaieront toujours de faire quelque chose.

La véritable signification de l'expression « être, tout simplement » est de penser au Divin et d'être simplement. C'est la raison pour laquelle toutes ces grandes âmes qui sont nées ou sont venues ici ont eu la grâce de Dieu d'atteindre cet état élevé de summa iru et de réaliser sa véritable signification.

Prenons par exemple le métier de mendiant. Même pour être mendiant, il faut une certaine maturité. Si vous me demandiez de sortir et de mendier, je n'en serais pas capable. Mais les écritures disent qu'avant de devenir un renonçant, il faut apprendre à mendier, c'est une exigence. Pourtant, je suis incapable de le faire. Pourquoi en suis-je incapable ? Parce que je ne suis pas devenu un renonçant, je suis né renonçant.

Donc, si je suis né renonçant, quelle est l'erreur que j'ai commise ? Je n'ai pas demandé à l'être, pas plus que je n'ai demandé le pouvoir de matérialiser des objets, de donner naissance à des lingams, ou le désir d'aider les autres, etc. Je n'ai demandé aucune de ces choses, elles m'ont été données à la naissance. Plusieurs sannyasis ici présents ont exprimé le désir de suivre cette voie du renoncement, ils devraient donc se préparer à vivre ce genre de vie. (...)

Nous devrions être capables de faire la distinction entre un renonçant authentique et un qui ne l'est pas tout à fait. Je pourrais vous parler d'une façon de le faire mais, pour l'instant, je dirai seulement que si vous sentez que quelqu'un est un authentique renonçant, alors allez de l'avant et faites pour lui ce que vous pensez être juste. Cependant, si vous sentez que quelqu'un n'est pas un authentique renonçant, alors prenez vos distances, mais sans créer inutilement des problèmes.

Nous sommes venus dans ce monde pour rendre de véritables services désintéressés et faire des œuvres de charité. Quel dharma, quel service désintéressé avons-nous rendu à ce

monde ? Nous ne sommes que des fardeaux pour ce monde ! Quand le monde sera-t-il soulagé de tous ces fardeaux ?

Combien d'années resterez-vous ici ? Cent ans ? Vous ne pourrez pas vivre aussi longtemps. Je ne vous bénirais même pas pour vivre cent ans parce que je sais que vous ne vivrez pas aussi longtemps. Si vous voulez, je vous bénirai pour 99 ans - la même durée que lorsque vous prenez un bail - ils donnent normalement un bail de 99 ans ! Ils ne rédigeront jamais un bail de 100 ans, car cela ne serait pas conforme aux règles juridiques.

Réfléchissons donc à la manière dont nous allons vivre ces années qui nous restent à vivre. Je peux vous assurer que quelle que soit la maladie que vous pourriez contracter, je pourrais la guérir. Je vois ici, assis devant moi, un grand cardiologue de Salem. Ai-je raison de dire que je vais guérir tous les malades du cœur alors qu'il y a un cardiologue assis devant moi ? Pourtant, il est nécessaire que je le dise. Il est un médecin de premier plan parce qu'il aide les gens sur la base d'études scientifiques, de la rationalité et de l'utilisation de médicaments.

Je fais de même d'un point de vue spirituel, et donc je l'aide aussi et lui facilite le travail de guérison de ses patients. Mais ceux qui viennent me voir doivent avoir foi en Dieu plutôt qu'en des médicaments. Ils devraient avoir foi en la vibhuti plutôt qu'en des tablettes. Nous sommes dans un pays où les gens continuent à dire qu'il n'y a pas de Dieu, alors comment puis-je parler de la vibhuti ? C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des médecins afin de pouvoir envoyer ceux qui n'ont pas la foi en Dieu chez des médecins.

D'autre part, il y a le docteur G. Elle peut accoucher avec succès, mais ne peut pas donner la vie à un enfant déjà mort. En ce qui me concerne, même si un bébé était mort dans le ventre de sa mère, il me serait possible de lui donner la vie. C'est possible, mais pas selon la médecine moderne. [Le Dr G. l'interrompt pour dire que Swami l'a déjà fait]. Oui, le Dr G. est venue me voir pour me dire qu'elle avait une patiente dont l'enfant à naître était mort. Il a été médicalement prouvé que l'enfant était mort. Je lui ai dit d'accoucher cet enfant par césarienne et je lui ai dit que le bébé pleurerait au bout d'un certain temps. C'est exactement ce qui s'est passé, et cet enfant est toujours en vie aujourd'hui.

L'une des maladies les plus graves est le cancer. La femme de M. W. était atteinte de cette maladie mortelle. Les médecins ont fait des tests et ont confirmé qu'il s'agissait d'un cancer. Immédiatement, lui et sa femme ont pris l'avion et sont venus me voir. Je leur ai donné de la vibhuti, de la cendre sacrée, et maintenant les médecins disent qu'il n'y a plus de cancer. Comment ce cancer a-t-il disparu ? Réfléchissez-y. Pouvez-vous imaginer le pouvoir de cette cendre sacrée ? Je ne l'ai pas touchée, je n'ai rien fait, c'était juste le pouvoir de la cendre sacrée.

Il y a ici aujourd'hui un certain nombre d'étudiants en médecine qui viennent de passer leurs examens finaux - ce sont tous des enfants dévoués. Le type de cours donnés à l'université est différent de ce que je dis, mais ce que je voudrais leur dire, c'est d'avoir de la dévotion

dans leur cœur lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs de médecins. Si vous avez une véritable dévotion dans votre cœur, il ne fait aucun doute que chaque cas que vous traiterez en tant que médecin sera couronné de succès. Souvenez-vous de ce que j'ai dit en ce jour de Shivaratri et mettez-le en pratique. Un jour, pensez à Dieu et soignez votre patient, puis, un autre jour, prenez un cas sans penser à Dieu. Si vous avez des doutes sur ce qu'est Dieu, vous pouvez penser à moi et faire votre travail. C'est ainsi que vous acquerez de l'expérience. Je ne prétends pas que ces pouvoirs sont les miens, ce que je dis, c'est que la force divine est très puissante.

[Swami K. demande à Swamiji de raconter ce qui s'est passé récemment avec son père.] Swami K. vient de me demander de vous parler de son père. Son père est diabétique et souffre d'une maladie cardiaque, et sa jambe est devenue paralysée. Les médecins ont décidé de l'amputer. Swami K. a immédiatement dit à son père de venir ici et de demander de la cendre sacrée. Il a dit à son père qu'il avait vu tant de cas guéris avec succès avec la vibhuti, et lui a laissé le soin de décider s'il devait se faire amputer la jambe ou venir ici pour sauver sa jambe. Cela fait environ deux mois qu'il est venu en Inde et il est maintenant capable de marcher et la circulation sanguine est redevenue normale dans la jambe qui, selon les médecins, aurait dû être amputée. Il se demande maintenant ce qu'il faut faire du fauteuil roulant dans lequel il est arrivé !

Si quelqu'un reçoit un diagnostic difficile de la part du médecin, je lui conseille de venir me demander mon avis avant de commencer un traitement. De nombreuses personnes m'ont appelé ou sont venues me voir pour me demander conseil, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, je ne mentionne ces cas qu'à titre d'exemple.

Si je vous dis tout cela, c'est parce que j'ai une foi totale en Dieu, c'est pourquoi je vous le dis avec tant d'assurance. Il est possible pour Dieu de faire ce qui dépasse notre compréhension humaine. Que feriez-vous si Dieu naissait dans ce monde avec le chakra et la conque ¹? Vous le mettriez sans doute dans un musée et feriez payer un fort prix d'entrée ! Supposons que quelqu'un naisse et dise qu'il ou elle est Dieu. Que feraient les gens ? Très probablement, ils lui jetteraient des pierres et le tueraient. Que feraient les gens si je disais que je suis une grande âme ? Ils essaieraient probablement de mettre fin à ma vie. Tel est l'état du monde. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié et pourquoi ils ont traité le prophète Mahomet et Bouddha si durement. C'est pourquoi Krishna a été tué d'une flèche. La raison en est que les gens étaient incapables de comprendre l'état de leur esprit.

Les gens devraient être considérés comme tels, mais une personne est incapable de comprendre une autre personne. Si les gens ne peuvent même pas se comprendre les uns les autres, comment pourraient-ils comprendre la puissance et la grâce de Dieu ?

Jai Prema Shanti !

¹ Les armes sacrées du Seigneur Vishnu, avec lesquelles il est le plus souvent représenté

Nouvelles des Centres Sri Premananda de Par le Monde

Krishna Jayanti à Colombo, Sri Lanka

Le 26 août, pour célébrer l'anniversaire du Seigneur Krishna, nous lui avons fait un abhishekam édifiant. Ensuite, il y a eu une séance de bhajan dynamique et le partage de délicieux prasadam !

Abhishekam au Seigneur Krishna

*La statue du Seigneur Krishna après
l'abhishekam*

Krishna Jayanti à l'Ashram

Le 26 août, nous avons célébré Krishna Jayanti en réalisant un mahabhishekam au Seigneur Krishna. Nous avons tous reçu la bénédiction du Seigneur en tenant sa statue dans nos mains, tout en chantant de beaux bhajans. Ensuite, nous avons tous partagé divers prasadams délicieux.

Bénédiction reçue en tenant la statue de Krishna ; mahabhishekam au Seigneur Krishna dans le Puja Hall et distribution des prasadams.

Statue de Krishna magnifiquement décorée dans le Puja Hall.

Mes expériences avec Swamiji

Krishna Jayanti de 1978 au Sri Lanka

Ceci est un extrait du livre « À la découverte de Swami Premananda » écrit par Ann Chong

M. Ramaselvam était proche de Swami et celui-ci avait l'habitude de répondre favorablement à ses demandes. En 1978, deux semaines avant le 27 août qui était le jour de la Krishna Jayanti, la célébration de l'anniversaire du Seigneur Krishna, M. Ramaselvam ainsi que Mr. K. Pathmanathan qui était devenu récemment un fidèle, discutaient avec Swami sur comment la célébration de la Krishna Jayanti à venir devait être conduite.

Au cours de la discussion, M. Ramaselvam s'est souvenu comment il y a quelques années, pendant une réunion de prières à laquelle assistaient 500 fidèles, Swami avait matérialisé un bloc de sucre candi à partir de fleurs. Il avait emmené Swami à une réunion de prières à Bandarawela. A la fin de la réunion, il avait demandé à Swami de matérialiser de la prasadam (nourriture offerte après une réunion de prières) et Swami avait répondu à cette demande en transformant une pile de fleurs en un énorme morceau de sucre candi.

MM. Ramaselvam et Pathmanathan demandèrent à Swami s'il ne lui serait pas possible de matérialiser de la même façon une statue du Seigneur Krishna. Au début, Swami s'y opposa mais ils continuèrent de le lui demander le jour suivant et finalement, deux jours avant la Krishna Jayanti, Swami accepta et leur dit qu'il matérialiserait une statue du Seigneur Krishna à partir d'un amas de fleurs et que la taille de la statue dépendrait de la taille du tas de fleurs.

Swami a exclu toute publicité et seuls de proches fidèles avaient été informés de cet évènement. Néanmoins, le jour J, la salle était bondée, non seulement de fidèles mais aussi de simples curieux. La soirée débuta comme d'habitude avec des bhajans chantés par la foule des fidèles.

Swami a alors sélectionné cinq hommes présents dans la foule. C'étaient Messieurs Veeriah, Periyasamy, Somasundaram, Sockanathan et Pathmanathan. Une image du Seigneur Vishnou avait été placée sur le mur du temple. Les cinq hommes sélectionnés s'assirent sur le sol en formant un arc de cercle devant cette image. On donna à chacun d'entre eux une corbeille contenant des pétales de fleurs de lotus qui étaient lancées, quelques-unes à la fois, tout en récitant à l'unisson Om Namō Narayanaya (une invocation religieuse). Toutes les heures, un arati (présentation d'une flamme de camphre) était effectué.

Swami fit la première offrande en plaçant une poignée de pétales sur le sol nu au centre du demi-cercle situé devant l'image du Seigneur Vishnou et ensuite, il alla dans sa chambre. Toute la cérémonie s'est déroulée sous les yeux de l'assemblée. Pendant toute la nuit, des bhajans furent chantés. Après une heure et demie, cinq autres fidèles remplacèrent les cinq qui avaient été

initialement choisis. Dans la nouvelle équipe de cinq, il y avait M. Sivagnanam, l'actuel secrétaire de Swami.

La statue de Krishna matérialisée par Swamiji en 1978. Elle se trouve maintenant dans la branche Puliyankulam de l'Ashram au Sri Lanka

Bien que le diner avait été préparé, personne n'était intéressé par la nourriture, tellement ils étaient captivés par ce qui se passait. Du café a alors été servi à toutes les personnes présentes dans la salle. Il faut noter qu'il y en avait qui émettaient des doutes sur le fait qu'une statue puisse être matérialisée à partir d'un amas de pétales. La deuxième équipe de cinq fidèles fut remplacée en temps voulu par encore cinq autres.

Vers onze heures et demie du soir, Swami appela la première équipe de cinq fidèles à le rejoindre dans sa chambre et leur dit de reprendre leurs places sur l'estrade. Le tas de pétales avait maintenant atteint une hauteur d'environ 60 centimètres avec un diamètre d'environ 60 centimètres. L'équipe sentit un changement subtil au niveau des vibrations présentes dans la salle et involontairement, la cadence des incantations s'accéléra. Des tremblements ont été observés à la base de l'amas de pétales.

Les cinq bruleurs de camphre furent allumés à minuit et tout de suite après, Swami sortit de sa chambre et alla dans la salle, accompagné du prêtre en chef du Temple Sri Muthumariamman et ils montèrent sur l'estrade. Swami se tenait d'un côté et le prêtre de l'autre. Le haut du torse de Swami était nu à part les marques rituelles de cendre sacrée qui étaient dessus. Des gouttelettes de sueur tombaient de la masse sombre de ses cheveux. Une divine et puissante lueur avait transformé son visage et ses yeux, que l'on ne voit pas chez les gens ordinaires. Il fit un geste de la main pour que la cadence des incantations augmente.

La réserve de pétales était maintenant épuisée. (Dans la salle) Il régnait une atmosphère d'attente fervente. Swami focalisa son regard sur l'amas de pétales qui avait maintenant atteint une hauteur d'environ 60 centimètres. Il se mit à genoux et enfonça ses bras dans la base de la pile. La statue du Seigneur Krishna émergea. Plusieurs personnes virent un éclair de lumière, bleue pour certains, alors que Swami la retirait. Elle était haute d'environ soixante centimètres.

Soudain dans la salle résonna alors en remerciements un tonnerre de Hari Om Narayana. Tous les pétales se posèrent doucement pour former une pile parfaitement circulaire, chaude au toucher.

La statue fut remise au prêtre en chef qui versa des larmes de joie comme le firent beaucoup des personnes présentes dans la salle. Il ressentit sa chaleur alors qu'il la recevait et la porta jusqu'à une table pour que tout le monde puisse la voir.

À partir de ce moment-là, des poojas étaient offertes au Seigneur Krishna et la statue fut placée sur l'autel pour être vénérée.

Pendant la Krishna Jayanti de 1979, Swami a également matérialisé une statue du Seigneur Krishna. Une grande foule de fidèles l'a vu matérialiser cette statue à partir d'une pile de feuilles de bilva.

Les deux statues du Seigneur Krishna peuvent être vues à l'Ashram², où des poojas quotidiens leur sont effectuées.

Le Krishna dans le Puja Hall de l'Ashram principal en Inde, matérialisé par Swamiji en 1979.

Om Namo Narayanaya !

² L'Ashram de Matale, au Sri Lanka. Maintenant, une des statues est dans le Puja Hall à l'Ashram en Inde, alors que la première est à l'ashram de la branche Puliyankulam au Sri Lanka.

Swamiji répond à vos questions

Que peut bien gagner ce monde avec la réalisation de siddhis ou de miracles ?

C'est une bonne question dont vous devez connaître la réponse. Bien que je réponde à cette question, je sais très bien que vous ne comprendrez pas le sens réel de la réponse. Cela est dû au fait que vous êtes enveloppés de maya ou d'illusion. Cependant, j'essaierai d'y répondre de manière que vous puissiez la comprendre au mieux.

Les humains et leur vie sont plongés dans l'irréalité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas reconnaître la vérité. Les gens s'imaginent qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent faire. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire et que rien n'est au-delà du pouvoir de l'être humain. Cet orgueil domine les humains. C'est cette passion, ce genre d'attitude qui fait qu'une personne pense dans la mauvaise direction.

Cependant il y a un pouvoir en nous qui dépasse l'être humain. À travers ces « siddhis » ou « miracles » que Swami accomplit, certaines vérités peuvent être portées à la connaissance de tous. Lorsque je suis personnellement impliqué dans l'action, ça s'appelle un *siddhi*. En revanche, si quelque chose se produit naturellement, cela s'appelle un *athputham* (en Tamil) ou bien un miracle. Donc les *siddhis* sont des actions que l'on peut accomplir après avoir atteint des pouvoirs spirituels alors qu'un miracle est l'expression naturelle de Dieu.

Lorsque de tels prodiges sont accomplis devant vous, cela fait naître en vous une démarche à vouloir vous réaliser. Les actions

miraculeuses sont faites juste sous vos yeux, vous voyez très bien par vous-même que je ne cache rien sur ma personne.

Vous n'êtes pas dupés d'aucune façon, ce pouvoir m'a été donné par Dieu. Qu'est-ce que vous réalisez lorsque vous voyez de telles choses se passer devant vous ? Je veux que vous reconnaissiez le pouvoir qui est là avec moi.

Comment est-ce que j'accomplis ces choses ? Avec mes mains je peux créer un objet juste sous vos yeux. Lorsque vous voyez cela se produire vous prenez conscience que de telles choses sont possibles et cela vous donne foi dans mes paroles. Ce que je dis est la vérité. Je n'utilise pas de tels pouvoirs divins à de mauvaises fins. A travers ces *siddhis* et ces miracles, je veux vous élever vers un niveau spirituel supérieur. Ce n'est qu'avec le même objectif que je soigne des maladies autrement incurables. Ces *siddhis* permettent non seulement de guérir les maladies, mais aussi d'étancher la soif inextinguible de l'humanité de se libérer du cycle douloureux de la naissance et de la mort et d'atteindre la libération (*moksha*).

L'esprit des humains est hanté depuis des temps immémoriaux par différentes pensées, des aspirations ou des désirs. Le pouvoir qui s'exprime à travers mes mains peut apporter un soulagement à ces agitations mentales. D'un point de vue très large, c'est un remède pour toutes les maladies. Cela soulage la souffrance du mental et donne la solution aux questionnements spirituels. Vous n'êtes pas conscients du fait que vous ne pouvez pas

tout faire. Avec beaucoup d'assurance vous pensez que vous pouvez tout faire.

Le pouvoir dont je suis investi est au-delà de la science et de la connaissance scientifique. Ce pouvoir du *siddhi* n'est pas ce que vous croyez. Vous aurez beau essayer de sonder, cela restera au-delà de votre compréhension. Si je faisais ces miracles avec des objets dissimulés sur ou dans ma personne, vous auriez vite fait de me démasquer. Si jamais quelqu'un vous demandait comment l'eau arrive jusqu'au puits vous répondriez simplement qu'il y a une source. Mais d'où vient la source ?

La source provient du sol. Vous allez simplement dire « j'ai creusé un puits, il y a une source et du coup il y a de l'eau ». Mais vous ne savez pas comment la source est apparue. De la même façon le sujet ici n'est pas la façon dont le pouvoir s'exprime mais plutôt comment il surgit. Le pouvoir arrive et il arrive spontanément. Le pouvoir jaillit et ne se tarira jamais.

C'est la source d'eau du pouvoir divin qui ne dépend pas des saisons et qui coulera éternellement. Ce pouvoir en moi rend la vérité visible à vos yeux ; il ouvre les yeux qui étaient fermés et apporte la paix aux esprits empêtrés dans la toile de problèmes et puis il les transforme. L'esprit emplis de désirs s'élargit ; l'écran qui empêche de voir est enlevé. Ces pouvoirs merveilleux qui m'ont été donnés peuvent vous aider à vous libérer de l'illusion (*maya*). Les *Siddhis* et les *athputhams* ne sont pas à considérer à la légère ; les choses qui peuvent être accomplies grâce à ces miracles sont innombrables. Au travers de la grâce divine, ce pouvoir permet des choses impossibles,

bien trop difficiles pour le commun des mortels.

Cette main peut réaliser absolument toute chose. Le sang qui coule dans ses veines est fortement énergisé par le pouvoir sacré pour effectuer n'importe quelle tâche. Elle peut même guérir la maladie la plus incurable en se posant sur la tête de quelqu'un. Mais en pratique, je ne fais principalement que créer de la cendre sacrée. Je ne veux ni l'or ni la célébrité, ce que je veux c'est vous donner l'opportunité de prendre conscience de l'existence d'un pouvoir supérieur.

Abandonnez-vous aux pieds de lotus du Suprême et vous comprendrez alors ce qu'est ce *siddhi*. Celui-ci ne fait que décrire la nature de Dieu. Ce n'est pas ma propre expression ; Dieu m'active et j'agis. Dieu est... tout simplement. Je fais ces choses pour vous aider à réaliser Dieu. Abandonnez-vous à ses pieds de lotus.

Ces *siddhis* ne sont rien d'autre que le pouvoir de Dieu. Cherchez Dieu et essayez de le connaître. Voici la seule *sadhana* dans laquelle vous devriez vous engager.

Swamiji, est-ce nous qui nous tenons loin de Dieu ou est-ce Dieu qui nous tient à distance ? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu ?

Vous êtes en permanence avec Dieu ; vous n'êtes jamais loin de lui. Il est faux de penser que vous êtes séparé de Dieu. C'est Dieu qui vous active. Dieu est votre créateur, c'est lui qui vous permet d'agir. Il vous a envoyé dans ce monde et vous n'en connaissez pas la raison. C'est l'ignorance qui vous rend

incapable de connaître Dieu. C'est un concept que les gens doivent réaliser par eux-mêmes mais comme ils n'en savent rien ils restent dans l'obscurité. Alors ils s'éloignent de Dieu. Ce monde est créé, préservé et détruit par Dieu. C'est une vérité dont nous n'avons pas encore pris conscience. Mais puisque nos cœurs sont pleins de tendances négatives comme la convoitise, la colère, l'ego etc. nous restons dans l'ignorance. Ces tendances nous rendent esclaves et nous maintiennent loin de Dieu.

« Oh mon Dieu ! Aucune pensée pour toi ne me vient à l'esprit. Suis-je ou es-tu responsable de cet éloignement ? Je me suis entièrement abandonné à tes pieds. Pourquoi, ô Dieu, restes-tu indifférent à mon égard ? » - c'est ainsi que l'esprit en souffrance s'interroge. Vous dites simplement que vous vous êtes entièrement abandonné aux pieds de Dieu. Mais vous n'avez pas traduit votre idée d'abandon en actes. Qu'est-ce qui vous empêche de passer de la parole aux actes ?

Vous dites que vous avez atteint *poorna saranagati* - l'abandon total. Mais votre mental est comme un singe, sautant constamment d'une branche à l'autre. Le mental court une course effrénée, ses mouvements ne s'arrêtent jamais. Le mental actif et agité pense qu'il devrait être immobile et trouve ensuite une grande joie dans le sommeil. Mais dormir n'est pas synonyme de tranquillité d'esprit. Certaines personnes, pensant que leur esprit sera au repos, dorment - et ronflent bruyamment ! - mais elles ne peuvent pas dire que leur esprit est immobile. C'est une idée fautive.

Restez éveillé, ne dormez pas et gardez toutes vos pensées pour Dieu. Éliminez les

pensées inutiles et concentrez toutes vos pensées sur Dieu. Si votre mental est au repos, à ne rien faire, alors vous vous rapprochez de Dieu. C'est vous qui vous éloignez de Dieu, vous et vos pensées séditeuses. Toutes vos pensées sont orientées dans la mauvaise direction et elles espèrent satisfaire les désirs du mental, ce qui, si elles le faisaient, serait au détriment de son propre bien-être. En revanche, en pensant réellement à Dieu, vous vous rapprochez de lui et le verrez.

Comment pouvons-nous trouver des réponses à nos questions personnelles lorsque Swamiji n'est pas physiquement avec nous ?

Si vous pensez à moi et posez mentalement votre question, je la connaîtrai et vous répondrai d'une manière ou d'une autre, où que vous soyez.

Je vais bientôt retourner dans mon pays, après avoir été avec Swamiji pendant un certain temps. Que puis-je faire pour m'assurer que je ne me laisserai pas à nouveau entraîner dans les habitudes de la vie mondaine/du monde ?

Lorsque le temps prévu pour séjourner avec moi arrive à son terme, vous retournez dans la société d'où vous venez. Une fois là-bas, il ne vous sera pas possible d'oublier votre expérience ici. Si vous voulez sincèrement changer votre mode de vie et votre façon de voir les choses, vous devez chercher un environnement propice à la dévotion pour Dieu. Si vous avez des problèmes, pensez à moi et je m'occuperai de vous.

“Vous ne pouvez jamais savoir quand Dieu vous accueillera avec sa grâce, mais si vous êtes large d'esprit, si vous agissez de manière désintéressée sans toujours penser « moi, moi », si vous priez pour que les autres réussissent dans la vie, si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort... La grâce de Dieu vous apportera tout... Essayez de maintenir cet état d'esprit.”

- Swamiji

Des nouvelles de...

*À droite : Abhishekam au Seigneur Muruga à Czestochowa, en Pologne
À gauche : Abhishekam au Seigneur Muruga à Colombo, au Sri Lanka*

*La Jeunesse Premananda de
Varsovie, en Pologne, a
effectué un abhishekam au
Seigneur Krishna pour
Krishna Jayanti*

Chaque mois, nous mettons en avant une grande qualité de
la Jeunesse Premananda

Ce mois-ci :

*Agir pour préserver la grandeur du
Sanatana Dharma*

“Il est très important que nous développons le concept d'un important groupe de jeunes Premananda et que nous mettions ce concept en action si nous voulons voir une société parfaite dans cette existence. Les jeunes ont tellement de pouvoir dans leurs cœurs et dans leurs mains. C'est le pouvoir du Divin. Ils ont le pouvoir de changer cette terre et de diffuser notre message de spiritualité. Nous voulons aider d'autres jeunes à trouver un véritable épanouissement intérieur durable et la paix de l'esprit. Nous voulons les aider à s'engager sur la voie spirituelle. Il est de notre devoir de découvrir et de comprendre les anciennes et véritables cultures du monde et de les faire revivre en les présentant dans un contexte que les jeunes peuvent comprendre. C'est ainsi que nous préserverons la grandeur du Sanatana Dharma. La Jeunesse Premananda a été créée, non seulement pour parler de cet important message à la société, mais aussi pour le mettre en pratique.”

