

UPANISHADS

ANNALES AKASHIQUES SUR LES UPANISHADS
PAR

PARAMAHAMSA NITHYANANDA

LE LIVRE SOURCE

dans la série Vivre l'Advaita

Toutes les techniques de méditation, pratiques et procédures décrites ou recommandées dans ce livre ne doivent être pratiquées que sous la surveillance directe d'un instructeur formé et agréé par Paramahansa Nithyananda. Il convient, en outre, de consulter votre médecin traitant pour déterminer si ces techniques, pratiques et procédures sont adaptées à votre état de santé, votre forme et vos capacités. Cette publication n'est pas censée se substituer à une assistance médicale, à des examens, diagnostics ou traitements personnels. Quiconque essaie aucune des techniques, pratiques ou procédures décrites ou recommandées dans ce livre, le ferait à ses risques et périls, à moins d'avoir reçu une recommandation personnelle de son médecin et d'un instructeur qualifié et agréé par Paramahansa Nithyananda.

**NITHYANANDA
UNIVERSITY
PRESS**

Publié par Nithyananda University Press

Copyright © 2015

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autrement, sans la permission écrite de l'éditeur. Une partie du produit de la vente de ce livre servira à soutenir des activités de bienfaisance.

Table des matières

Chapitre 1	Upanishads : la source originelle de la complétude totale	1
Chapitre 2	Apaurusheya, livre anonyme sur la pure vérité	7
Chapitre 3	Les premiers livres sur Terre et les plus authentiques.....	15
Chapitre 4	Le premier et le plus important des textes sacrés	23
Chapitre 5	Auto-expressions vibrantes du Cosmos	31
Chapitre 6	Seules les Upanishads créent des incarnations.....	37
Chapitre 7	Affinez votre être pour obtenir Vijñâna, la cognition sacrée	43
Chapitre 8	Vivre l'Advaita, thème principal des Upanishads.....	49

Chapitre 9 Les Upanishads vous rappellent votre composante Mahadeva	55
Chapitre 10 Les cognitions cosmiques pour vivre comme le Cosmos	63
Glossaire	70
A propos de Sa Sainteté Paramahansa Nithyananda	80

Cette série s'appellera Vivre l'Advaita.

*Je ne vais pas interpréter les conversations des rishis,
je me contenterai de les intercepter telles qu'elles ont eu lieu
et de vous les présenter !*

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

om pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ pūrṇāt pūrṇamudacyate |

pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate ||

|| om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Chapitre 1

Upanishads : la source originelle de la complétude totale

*Vivre l'Advaita signifie réaliser que vous êtes le Tout,
que vous ne faites qu'un avec le Tout,
que vous n'êtes pas une partie brisée, séparée, divisée.
La réalisation de la complétude totale, même avec le passé,
ne peut être donnée que par les Upanishads.*

Brisé, c'est être ôté une fois pour toutes ; séparé, c'est être intérieurement divisé ; il s'agit d'une subdivision interne.

Vous n'êtes pas brisés ni séparés, ni même une subdivision du Tout. Le Tout existe en tant que Tout.

Vous n'allez pas atteindre *maintenant* la complétude pour faire à l'*avenir* l'expérience de la complétude totale.

La complétude est totale quand vous réalisez que, même *dans le passé*, vous étiez toujours dans une complétude totale.

La profondeur de la complétude est totale en vous quand vous comprenez que, même dans le passé, vous étiez dans la complétude. **Quand vos incomplétudes n'ont plus de sens ni de pertinence, que vous ne vous en souvenez plus, que vous ne les reconnaissez plus, qu'elles n'ont plus de place en vous, alors vous vivez l'Advaita.**

Celui qui dit : 'À l'avenir, je serai totalement dans la complétude' est un yogi. Celui qui dit : 'Maintenant, je suis totalement dans la complétude' est un tantrique. Celui qui réalise : 'Non seulement à l'avenir ou dans le présent, mais même dans le passé, j'étais totalement dans la complétude' est un Advaiti.

Vivre l'Advaita, c'est réaliser que vous sortirez de la *māyā*, de l'illusion, de façon expérientielle, non seulement dans l'avenir ou le présent mais que, même dans le passé, vous n'avez jamais été dans les griffes de *māyā*.

Les Upanishads sont la source originelle de toutes les religions, de toutes les vérités ! Le message principal des *Upanishads* n'est pas seulement qu'à l'avenir, vous serez dans la complétude. 'À l'avenir, vous serez complets', tel est le message des *Yoga Sūtras*. 'Même maintenant, vous êtes complets' est le message des *Śiva Sūtras*. 'Même dans le passé, vous étiez complets' est le message des *Upanishads*.

Une guérison complète ne se produit pas lorsque vous êtes dans la complétude au présent ou dans l'avenir ; elle ne se produit que lorsque vous réalisez que, même dans le passé, vous étiez complets. Seules les Upanishads ont le courage de vous dire et de vous donner l'expérience que, même dans le passé, vous étiez totalement complets ! Ce qui arrive quand on pratique les *Yoga Sūtras* est prévisible ; ce qui arrive quand on pratique les *Śiva Sūtras* peut être vécu ; ce qui arrive quand on réalise les *Upanishads* ne peut être prédit ni expliqué.

Vivre l'Advaita ne signifie pas seulement être totalement complet dans l'*avenir ou le présent*, mais réaliser que vous étiez totalement complets *même dans le passé*. Il n'y a jamais eu d'incomplétude en vous. Prendre conscience de cela, c'est vivre l'Advaita, et cela ne peut être donné que par les Upanishads.

Vivre l'Advaita guérit, complète, remplit, donne du bonheur non seulement dans l'avenir ou au présent, mais même dans le passé. Ce n'est qu'en vivant l'Advaita qu'il est possible de changer le passé. Vous vous dites peut-être : « Comment peut-on changer le passé ? C'est fini. » Non ! Rien n'est fini ! Tous vos souvenirs du passé existent encore au présent. Tout ce qui n'est pas présent n'a pas de vie ni de pouvoir sur vous. Donc, le passé ou l'avenir sont présents. Tant que vous vous souvenez du passé, il est vivant. Tous vos désirs, créations, déclarations concernent l'avenir mais sont *dans le présent* et la puissance de cette expérience vous pousse à vous tourner vers eux. Toutes vos douleurs, votre culpabilité, vos incomplétudes concernent le passé mais dans le présent et c'est pourquoi vous les vivez encore douloureusement dans l'incomplétude.

Seules les Upanishads déclarent clairement qu'il s'agit de compléter l'expérience du passé *dans le présent*, de l'avenir *dans le présent* et du présent *dans le présent*. Quand la complétion du présent se produit *dans le présent*, les complétions du passé et de l'avenir *dans le présent* se font également et c'est la complétude totale ; alors, non seulement l'avenir et le présent se transforment mais le passé également ! Aucun compte n'est réglé tant que vous ne réalisez pas, que vous n'arrivez pas à Vivre l'Advaita dans le Cosmos. Si vous arrivez à Vivre l'Advaita, votre dernière victoire est que l'ensemble de votre histoire, de votre passé sera réécrit ; et lorsque vous atteignez l'Advaita, votre passé est 'stocké' mais non enregistré. Tous vos fichiers sont 'en attente', et non archivés.

Une fois que le passé est enregistré dans le Cosmos, il revient en tant que Purāṇa. Cela signifie que depuis les amibes jusqu'à Anantanārāyaṇa (le Seigneur Nārāyaṇa illimité), Il a terminé le voyage, Il a gagné et c'est enregistré dans le Cosmos. À partir de là, Il est présenté en tant que Bhāgavata Purāṇa, depuis Matsya jusqu'à l'Avatār Kalki.

Même maintenant, si nous nous éveillons et vivons l'Advaita, nous pouvons réécrire toute l'histoire, non seulement sociale mais également cosmique ! Patañjali (le père fondateur du Yoga) dit seulement : 'Si vous faites ces pratiques, votre avenir peut être complet.' Dans le *Vijñāna Bhairava Tantra*, Mahādeva va jusqu'à dire : 'Même votre présent sera immédiatement complet si vous pratiquez ces techniques'. Seules les Upanishads, qu'en vérité personne n'a écrites et qui ont seulement été canalisées, ont l'audace de dire : 'Non seulement le présent ou l'avenir peuvent être transformés et réarrangés, mais également le passé.' En effet, rien n'est complet jusqu'à ce que l'on commence à Vivre l'Advaita.

Mahadeva, assis en silence sous le banian en tant que Dakshināmūrti, vibrait la Connaissance cosmique - les Védas - et la rayonnait en tant que silence vibrant, vivant ; et les rishis (sages éveillés) ont énoncé les annales akashiques (cosmiques) et les ont partagées avec le monde.

C'est ainsi que les Upanishads sont apparues et ont été données à la planète Terre.

Quelle que soit l'idée, la promesse contenue dans le mot 'Éveil', la vérité de l'Advaita se situe bien au-dessus, elle est bien plus élevée. L'éveil concerne toujours l'avenir ou le présent ; seul Vivre l'Advaita a le courage de vous dire aussi la vérité sur le passé. Tant que l'avenir n'est pas complet, le passé ne peut pas l'être non plus ! Votre biographie ne peut être écrite qu'à votre mort, au dernier moment. De même, tant que votre avenir n'est pas vécu, votre passé ne peut être figé. Donc, ne croyez pas au mythe que votre passé est déjà vécu ou terminé. **La décision de transformer expérimentalement l'avenir, le présent, le passé, TOUT, c'est Vivre l'Advaita.**

Commencez à contempler cette seule grande vérité – faire la complétion afin de rayonner la complétude totale, pas seulement en ce qui concerne l'avenir et le présent, mais également le passé – méditez et vous la réaliserez.

Prendre la décision de Vivre l'Advaita, c'est décider de rejoindre l'espace de totale complétude où non seulement le présent ou l'avenir sont réécrits mais également le passé !

Chapitre 2

Apaurusheya, livre anonyme sur la pure vérité

*C'est ainsi que les Upanishads, rien qu'avec ce mot
- Apaurusheya - qui signifie 'sans auteur', se présentent à vous.*

Avant d'expliquer un livre, il nous faut expliquer ce qu'il représente et qui en est à l'origine. Avant d'expliquer qui en est à l'origine, il nous faut expliquer qui l'a écrit.

Chaque fois qu'un livre est écrit, la vérité et la personnalité présentant cette vérité sont exprimées dans ce livre. Tous les livres sont des biographies de l'auteur car il n'y a pas de livre sans l'odeur, la présence de l'auteur. Plus l'implication personnelle est importante, plus c'est de la fiction. Plus l'auteur est présent dans un livre, moins il contient de vérité ; plus sa touche personnelle est présente, moins la réalité l'est.

L'histoire devrait être maintenue à l'écart d'esprits ayant des intérêts personnels. Toute peur ou avidité psychologique fait de l'histoire écrite par la personne une industrie à but lucratif. Malheureusement, la société ne reconnaît pas les peurs et les convoitises psychologiques ni les intérêts personnels. Quand quelqu'un est physiquement gourmand et qu'il amasse des milliards de dollars, on le reconnaît. Mais les dommages subis par la conscience humaine à cause de gens psychologiquement avides ne sont absolument pas reconnus par la société.

Ce qui est la base de la vie doit être maintenu à l'écart de la folie de l'esprit humain. Quel que soit le domaine où le mental intervient et qu'on laisse la peur et l'avidité prendre les décisions, la vérité est diluée ou tuée. La peur n'est pas une folie humaine socialement ou légalement acceptée.

Malheureusement, la cupidité est devenue la folie légalisée de l'humanité. L'humanité doit être maintenue à l'écart de tout intérêt lucratif, et plus particulièrement des peurs et des convoitises idéologiques. Toute société qui souhaite vivre dans la paix et créer le paradis, le Satya Loka (ou demeure de la vérité) des époques upanishadiques, doit comprendre que la façon dont vous vous percevez vous a été enseignée par l'histoire ; et ceux qui écrivent votre histoire devraient être dépourvus de peur et de cupidité psychologiques ainsi que d'intérêts personnels. Si vous lisez l'histoire écrite par des gens ayant des intérêts personnels et que vous créez une idée de qui vous êtes sur la base de ces informations, vous souffrirez des mêmes problèmes que l'historien. L'attention que vous portez à la nourriture que vous mangez, car elle va faire partie de votre vie, vous devriez la porter également aux idées que vous intégrez – lors de vos lectures ou quand vous recevez des informations. Votre éducation devrait être maintenue totalement à l'écart de tout but lucratif, et être totalement gratuite. La connaissance est gratuite. C'est pourquoi les Upanishads vous sont maintenant librement accessibles.

Le seul et unique moyen de purifier l'humanité et de faire revivre la civilisation upanishadique est que l'histoire soit écrite par les gens qui ont une vision pure. Une vision venant de gens effrayés et cupides est déformée alors même qu'ils voient ce qu'ils voient. S'ils écrivent leur vision et que vous commencez à vous en imprégner, vous serez imprégnés des mêmes schémas de peur et de cupidité. La peur et la cupidité vis-à-vis de

la nourriture et des médicaments rendent votre corps impur. La peur et la cupidité dans l'histoire et les concepts que vous recevez rendent votre psychologie impure. La peur et la cupidité contenues dans les idées religieuses et spirituelles emprisonnent votre conscience. La religion et la spiritualité doivent être tenues complètement à l'écart de tout intérêt matériel, physique et psychologique.

Aucun rishi upanishadique n'était le serviteur ni le patron de qui que ce soit ; il n'avait aucun intérêt particulier ni idéologie, ni organisation à maintenir. C'est cela qui a maintenu la tradition upanishadique pure sans les intérêts psychologiques ou matérialistes de la peur et de la cupidité. Dès qu'une influence individuelle pénètre quoi que ce soit, la pureté diminue. Plus l'individu est présent, moins il y a de vérité et moins c'est utile à l'humanité. Le résultat est que, maintenant, l'humanité est très individualiste, centrée sur la personne et le pouvoir.

Les Upanishads, dès l'introduction, dès la première ligne, sont mystiques. **C'est ainsi que les Upanishads, rien qu'avec ce mot - Apaurusheya - qui signifie 'sans auteur', se présentent à vous.** Pourquoi 'sans auteur' ? Parce qu'elles ne sont pas touchées par des intérêts particuliers. Ces intérêts ont différents niveaux : le niveau matériel avec l'argent. Ensuite, le niveau psychologique : tenter d'influencer les gens à votre guise pour devenir un leader. Puis, le niveau psychologique collectif : tenter de maintenir une certaine idéologie de génération en génération, d'influencer l'humanité à travers une idéologie, pour la contrôler et l'emprisonner avec certaines idéologies. Les Upanishads sont exemptes de tous ces niveaux de corruption.

Les Upanishads sont un livre non corrompu et dont la source de connaissance est dans tout l'Univers. Aucun individu n'est impliqué ni glorifié et il n'existe aucun intérêt particulier.

|| *apauruṣeya aprameya acintya anirvacaniya* ||

Anonyme. Incommensurable. Impénétrable. Inexprimable.

Apaurusheya, anonyme. Les noms des rishis qui ont écrit les Upanishads n'ont pas été retenus parce qu'ils n'ont pas exercé d'influence sur les pensées ni sur les grandes vérités révélées dans le livre et c'est pourquoi on dit qu'il est **apauruṣeya**. Le premier verset des *Brahmasūtras* commence par :

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।।१. १. १।।

athāto brahma jijñāsā || 1.1.1 ||

Maintenant, recherchons ce qu'est la réalité.

Cela signifie qu'il n'y a aucun intérêt, aucune théorie, pas même une présomption de 'In God We Trust'. Après l'étude des *Brahmasūtra*, le disciple peut choisir d'être athée ou théiste. Quel éventail de possibilités ! La connaissance doit provenir de la source du tout possible et de la liberté. L'espace intérieur des rishis upanishadiques était d'une telle pureté, sans intérêt particulier pour une idéologie ou une idée ! Et cela les rendait vivants au point de se réactualiser et de se réinventer.

Ces vérités spirituelles ne sont pas influencées par les intérêts particuliers ni par la peur et la cupidité de ceux qui les ont écrites. La pureté idéologique est maintenue quand les vérités sont présentées. Les Upanishads viennent des cerveaux les plus civilisés et les plus sophistiqués. Si notre civilisation atteint un jour la maturité, dans quelques milliers d'années, la religion, l'histoire et la diffusion de l'information seront uniquement à but non lucratif, sans influence de la peur, de la cupidité ni des idéologies individuelles. Lorsque les priorités d'une organisation sont prises en considération, les vérités sont compromises.

Le maintien de la pureté de ces enseignements sans l'interférence de la peur et de la cupidité, est la seule façon d'exprimer la gratitude, l'amour et le respect envers ces grandes âmes - les rishis des Upanishads - et envers leur pureté, leur sacrifice et leur dévouement. Les rishis ont conservé la

pureté de la vérité parce que c'est la meilleure façon d'exister, de respirer, de se nourrir, de s'habiller, de se divertir et de profiter des plaisirs de la vie, la meilleure façon de penser et de sentir. La meilleure façon d'exister est d'être dans la source de la pure vérité.

Dans la tradition upanishadique, la pureté des principes religieux et spirituels est maintenue.

*Estimez-vous bénis que la tradition védique ait maintenu la plus grande pureté,
sans qu'aucun intérêt matériel ou psychologique n'entache les principes spirituels.*

Chapitre 3

Les premiers livres sur Terre et les plus authentiques

*Les Upanishads sont les premiers livres jamais écrits sur la planète Terre.
Quand les rishis disparurent, ces vérités ont été exprimées par l'existence.
Apaurusheyatva, l'anonymat, authentifie le pouvoir de ces vérités,
ce qui fait des Upanishads les écritures les plus authentiques.*

Plus une personne est présente dans une vérité, un concept, une théologie, plus c'est utile pour elle mais moins ça l'est pour l'ensemble, pour l'humanité ou la société. Moins la personne est présente, plus la vérité, le concept, la théologie, la philosophie sont utiles à l'humanité, à l'ensemble. L'influence d'un individu ne devrait servir qu'à enrichir l'autre et non à établir sa propre identité.

L'histoire est toujours écrite par ceux qui ont gagné les guerres et c'est pourquoi aucune histoire ne raconte les faits 'tels quels'. Ce n'est que lorsque les intérêts particuliers de l'auteur disparaissent, ainsi que sa peur et son avidité face à certaines idéologies, que l'histoire devient factuelle, totale et utile à tout l'univers, à toute l'humanité.

L'histoire écrite par des gens qui n'ont pas d'intérêts particuliers est appelée Puranas. Les Puranas sont plus factuels que toute l'histoire écrite par des personnes ayant des intérêts particuliers. Ne lisez pas de livre où l'auteur est fortement présent. En revanche, s'il a plongé en lui et n'a aucun intérêt particulier, ni aucune peur ou avidité envers une idéologie, alors 'lisez cette personne' et pas seulement ses livres. Lisez la vie même de cette personne ! Restez près d'elle pour apprendre et saisir la Vérité.

Même si l'auteur veut faire valoir son nom, il y a de la corruption, une raison, un intérêt, une peur ou de la cupidité. Parfois, les auteurs utilisent

le nom d'une personne célèbre, pour que sa popularité protège leur travail. Ce n'est que lorsque l'individu est absent, que ses intérêts personnels, sa peur et sa cupidité disparaissent, se dissolvent, qu'il devient un pur canal de l'Existence qui chante sa propre existence.

Apaurusheyatva. Les Upanishads sont les chants de l'Existence à propos de son existence.

Les chants de l'Existence à propos de son existence !

Les Upanishads sont si extraordinaires que personne ne peut en revendiquer la propriété.

Depuis le début de l'humanité, les êtres humains ont construit beaucoup de villes sur toute la planète Terre. Quand bien même, pouvons-nous en revendiquer la propriété ? Non, car la planète est bien trop grande. Les catastrophes naturelles sont les avis juridiques de la nature nous répétant sans cesse : 'Vous avez construit beaucoup de villes mais ne vous déclarez pas propriétaires de la Terre pour autant.' Les vérités révélées dans les Upanishads sont bien trop grandes. Vous ne pouvez en revendiquer la propriété tout simplement parce qu'elles se sont révélées à travers vous. C'est folie de revendiquer la propriété d'un pays parce que vous avez trouvé la route maritime vers ce pays. Ce n'est pas parce que vous avez découvert que la Terre était ronde que vous pouvez vous en déclarer propriétaire.

Les vérités révélées dans les Upanishads sont trop vastes, trop grandes ! Non seulement les rishis n'en ont pas revendiqué la propriété mais ils n'ont même pas voulu laisser leur nom en tant qu'auteurs. Ces êtres qui se sont élevés jusqu'à vibrer à la fréquence même du Cosmos, du *Brahman*, ont réellement disparu en Cela ! C'est alors que les vérités reçues et exprimées à travers eux, ont été enregistrées en tant qu'Upanishads. Les rishis ont compris que ces vérités n'ont été exprimées *qu'après* qu'ils aient disparu et c'est pourquoi ils ont décidé très clairement de ne pas revendiquer ces vérités, ne serait-ce qu'en s'en proclamant les auteurs.

Demander à un fermier, qui possède une petite Goshala (étable) avec quelques vaches pour assurer sa subsistance, d'offrir tout son lait pour l'abhishekam (bain sacré) d'une déité, c'est un grand sacrifice parce que c'est le fruit des efforts de toute une vie. De même, un écrivain qui renonce à la paternité de son œuvre en ne mentionnant pas son nom (Apāurusheyatva), fait le plus grand des sacrifices ! Si vous êtes un auteur, un écrivain, vous comprenez cela et, tout particulièrement, le sacrifice des rishis upanishadiques qui ont exprimé ces nobles idées.

Toute poussière qui digère les Upanishads, siègera en tant que Mahadeva ; elle deviendra Mahadeva !

Tout cadavre (shava) qui digère les Upanishads, deviendra Shiva (vie éternelle) !

La force, l'énergie, l'enthousiasme, l'excitation, la vie, la connaissance, le bonheur, l'intelligence des Upanishads - la façon dont tout cela s'infuse en vous - peuvent transformer tout shava en Shiva. Les Upanishads peuvent vous transformer et transformer n'importe qui en Mahadeva, Shiva.

Cet Apāurusheyatva, cet anonymat fait des Upanishads les Écritures les plus authentiques. Lorsque les intérêts particuliers de l'historien disparaissent, l'histoire est véridique, factuelle. Lorsque les intérêts du scientifique disparaissent, la science est universelle et utile. Il n'y a rien de scientifique dans les expériences scientifiques. La plupart des recherches scientifiques visent aujourd'hui à prouver les idées et les concepts utiles à la personne qui finance ces expériences et ces recherches. La conclusion est déjà là et les recherches menées n'explorent pas les hypothèses. Une recherche, une enquête véritable doit explorer les hypothèses. Lorsque des intérêts particuliers entrent en jeu, la vérité meurt. *Satya (la vérité) n'est jamais le but des recherches.* Il est très rare que les gens trébuchent sur la vérité. Si vous voulez la vérité, suivez les scientifiques qui ne reçoivent aucune subvention de gens avec des intérêts particuliers.

Cet anonymat, Apaurusheyatva, authentifie la puissance de ces vérités car les rishis ne se sont même pas souciés de faire valoir leur nom, sans parler d'intérêt particulier à but lucratif ou non lucratif. Lorsque vous êtes submergé par la grandeur de la vérité, vous comprenez que vous

ne pouvez la posséder. Vous savez que la vérité est beaucoup plus grande que vous. C'est vous qui vous appuyez sur la vérité et non la Vérité qui s'appuie sur vous.

Les grands rishis ont découvert que ces vérités étaient universelles, qu'il ne fallait pas les corrompre en les identifiant à un individu. Votre opinion sur les individus affecte toujours les paroles qu'ils prononcent. Certaines grandes vérités énoncées par Swami Vivekananda sont universelles mais, dès que vous décidez que 'c'est un moine hindou', vous ne l'écoutez pas, l'univers ne l'écoute pas ; seuls les hindous l'écoutent. Vos opinions sur certaines personnes ferment votre écoute aux grandes vérités qu'elles ont révélées. Les rishis upanishadiques ne veulent pas que ce genre de dommage arrive aux Upanishads, que l'image de l'auteur se superpose aux idées. Quel sacrifice magnanime de leur part !

Si vous dites à un homme d'affaires : 'Ne montrez votre visage nulle part. Faites simplement de l'argent !', il sera très heureux de renoncer à tout pour de l'argent. Mais il ne renoncera pas à l'argent car il a bâti toute sa personnalité là-dessus. De même, un politicien renoncera à l'argent pour être sous les projecteurs car il a bâti toute sa vie là-dessus. Un auteur renoncera à la nourriture, au sommeil, à l'argent, à tout, mais non à la paternité de son œuvre car il a bâti toute sa vie là-dessus. Et là, il s'agit des plus grands auteurs.

Les Upanishads sont les premiers livres jamais écrits sur la planète Terre ! Les rishis sont les auteurs du premier livre. Quelle maturité que la leur ! Ce sont des tyagarājas, les rois de sacrifice. Tant que les idées upanishadiques seront vivantes, elles maintiendront l'existence, la vie de la planète Terre. Donc, non seulement les Upanishads sont les premiers livres jamais écrits, mais également les derniers livres sur Terre, parce que tant que ces vérités survivront, la Terre survivra. Si ces vérités disparaissent, la Terre disparaît !

Si la planète Terre est toujours vivante, malgré toutes les atrocités des êtres humains, c'est uniquement pour maintenir en vie ces vérités upanishadiques, car seuls les êtres humains sur la planète Terre détiennent ces grandes vérités. Ni les *devatas*, les dieux, ni les *asuras*, les démons, seuls les êtres humains sont programmés pour recevoir et émettre ces grandes vérités.

*La science n'est complète que lorsque le scientifique se dissout dans la vérité de la science.
Les rishis upanishadiques en sont l'exemple ultime ! Ce sont les êtres les plus brillants, les Siddhas les plus parfaits.*

Chapitre 4

Les premiers et les plus importants des textes sacrés

*Les Upanishads sont les premiers et les plus importants des livres de la tradition védique
qui est la première et la principale tradition spirituelle au monde.*

*Le style de vie upanishadique a donné naissance à six courants de pensée libérée, Śad Darśanas,
qui ont, à leur tour, donné naissance à d'innombrables sampradāyas, ordres, traditions, religions.*

La tradition védique est la première et la principale tradition spirituelle sur la planète Terre. Et les Upanishads sont les premiers livres de la tradition védique et les plus importants. **Les Upanishads sont la source de tous les modes et courants de pensée spirituels.**

Dans la tradition védique, nous avons développé six modes de pensée libérée - **la pensée libérée étant le mode de pensée qui permet de rester enthousiaste, énergique, joyeux, jeune, plein d'excitation, naturellement intelligent et aligné sur les lois de la vie, naturellement heureux.** De par nature, vous êtes heureux, intelligents, conscients, avisés. Vous êtes programmés pour vivre les plus grandes possibilités, l'existence la plus élevée.

Les modes de pensée qui éveillent vos possibilités les plus élevées et vous permettent de les vivre, qui vous font sentir pleinement heureux, pleinement joyeux, pleinement éveillés, pleinement vivants, ces modes de pensée, nous les appelons **modes de pensée libérée.**

La tradition védique a développé six modes majeurs de pensée libérée : *Sāṅkhya, Yoga, Purva Mimāṃsā, Uttara Mimāṃsā, Nyāya, Vaiśeṣika.*

Sāṅkhya – Comprendre l'existence, les lois avec lesquelles la nature, Prakṛti, *fonctionne* et s'associe à la Source, à la Conscience ; comprendre ces lois, s'aligner sur elles et acquérir ainsi la pensée libérée, c'est cela *Sāṅkhya.*

Yoga – Accorder et aligner votre corps et votre mental - ce que vous considérez comme étant *vous* - sur l'existence, et vivre ainsi la complétude suprême, la plénitude, la connaissance, la joie, l'excitation, le bonheur, l'existence, la félicité et la plénitude, ce mode de pensée est appelé **Yoga**.

Purva Mimāṃsā – Vivre, à travers vos *actions*, en alignement avec les différentes énergies du Cosmos et faire l'expérience du suprême, de l'éveil, de l'accomplissement, de la complétude, de la pensée libérée, c'est cela **Purva Mimāṃsā, Karma Kāṇḍa**.

Vivre la pensée libérée, en alignant simplement votre *compréhension* (buddhi) sur vous, Dieu et le monde – *Jīva, Īśvara, Jagat* – c'est cela l'**Uttara Mimāṃsā, Vedānta**.

Simplement diviser, diviser, diviser, analyser, analyser, analyser, simplement comprendre et avoir une pensée libérée à travers la *logique* elle-même, c'est **Nyāya**. Simplement ajouter, ajouter, ajouter, inclure, inclure, inclure, et faire ainsi l'expérience de la pensée libérée, c'est **Vaiśeṣika**.

Sāṅkhya, Yoga, Purva Mimāṃsa, Uttara Mimāṃsa, Nyāya, Vaiśeṣika – chacun des six modes, des six courants de pensée libérée développés par la tradition védique, indépendamment complets, peuvent donner l'expérience de la pensée libérée de A à Z.

Si vous pratiquez le Sankhyā, vous n'avez pas besoin de l'appui du yoga ni d'aucun autre mode de pensée libérée. Le Sankhya suffit à vous mener de là où vous êtes à l'endroit où vous devez être. Où que vous soyez, il peut vous atteindre et vous conduire là où vous devez être. C'est un mode de pensée indépendant, intelligent, auto-suffisant, à travers lequel vous pouvez découvrir la pensée libérée. Le Sankhyā est une intelligence indépendante, indépendamment capable de vous emmener *de là où vous êtes à l'endroit où vous devez être*. Si vous le pratiquez, vous n'avez pas besoin du soutien d'autres modes de pensée.

Les Upanishads, source de tous les modes de pensée libérée, Darshanas

Un mode de pensée libérée est ce que nous appelons en sanskrit Darshana, la capacité à percevoir. Il n'est pas possible de traduire *Darshana* par philosophie. La philosophie est un mot trop pauvre et superficiel. J'utiliserai un mot nouveau – **philosia**, nouvelle possibilité de vision.

***Shad Darsanas*, les six philosias développées par la tradition védique, l'ont été à partir des Upanishads.** Les Upanishads, c'est la mère qui a donné naissance, qui a accouché des *Shad Darshanas*. Chaque mode de pensée, chaque mode de pensée libérée a donné naissance à des milliers de sampradayas, de parampāras et d'ordres, ce qui équivaut au mot 'religion' en Occident. Ce qu'est la 'religion' pour le monde occidental a pour

équivalent, en sanskrit, le mot *sampradaya*, ordre ; car le *Sanatana Dharma*, la tradition védique est la mère des six courants de pensée d'où sont issues de nombreuses religions. C'est pourquoi la tradition védique ou l'hindouisme ne peuvent être enfermés dans le cadre étroit de 'religion'. Ce cadre est trop petit car chaque religion n'est qu'un ensemble de modes de vie. La tradition védique, le mode de vie upanishadique, a donné naissance à six modes de pensée libérée, à *Shad Darsanas* qui, à leur tour, ont donné naissance à d'innombrables *sampradayas*, ordres, traditions et religions.

Les Upanishads sont trop vastes pour être enfermées dans une seule religion. Les Upanishads sont la source des meilleurs modes et courants de pensée libérée – la façon d'exister, de vivre avec une telle variété de choix, toutes ces possibilités sont exprimées dans les Upanishads. Ce choix est une preuve de leur profondeur et non de confusion.

La gloire de *Veda Mata*, sa façon de soutenir l'humanité et sa contribution à la conscience humaine ! Tout ce que vous voyez, appréciez, célébrez dans le monde, aujourd'hui, vient de *Veda Mata* (la mère des Védas). C'est son don à l'humanité. Qu'il s'agisse des mathématiques, de l'astrologie, de l'astronomie, de l'anatomie, quels que soient les sujets, les modes et courants de pensée, tout ce que vous voyez et entendez de meilleur ou de bien, est un don de *Veda Mata* – le don des modes de pensée développés à partir des Upanishads.

Les Upanishads sont considérées comme le plus grand livre de la tradition védique. Dans la littérature sacrée de cette tradition, les Upanishads occupent la première place non controversée ! Tous les ordres ou *sampradayas*, les *Shad Darsanas* - *Sāṅkhya*, *Yoga*, *Purva Mimāṃsā*, *Uttara Mimāṃsā*, *Nyāya*, *Vaiśeṣika* - les six modes de pensée libérée considèrent les Upanishads comme le tout premier livre, suprême, primordial.

Les historiens des religions ont fait une grosse erreur en classant les Upanishads dans les religions et en imposant ce classement à la tradition védique ou à l'hindouisme tels qu'on les décrit de nos jours. Si on classe les Upanishads parmi les livres d'une religion particulière, on ne respecte peut-être pas la gloire et les possibilités des Upanishads. Tout d'abord, il n'est pas possible de classer les Upanishads. Mais s'il fallait les classer, je les classerais en tant que ***source de tous les modes de pensée libérée, source de tous les modes de vie qui font évoluer les êtres humains vers les niveaux supérieurs.*** Comme les Upanishads sont la source de tous les modes de pensée libérée qui font évoluer les êtres humains, il est évident que les Upanishads sont les premiers des textes sacrés et les plus importants.

Les Upanishads sont l'Existence se présentant à elle-même et se célébrant, l'Existence apprenant à devenir elle-même. Chaque verset de chaque Upanishad a donné naissance à un mode de pensée libérée qui a libéré d'innombrables êtres humains.

Les Upanishads sont les premiers et les plus importants des textes sacrés sur lesquels il convient d'aligner notre style de vie.

Les Upanishads doivent être lues, relues, comprises, digérées, réalisées, vécues, rayonnées, propagées et vénérées.

Les Upanishads sont les vérités les plus pures, d'une pureté parfaite.

Chapitre 5

Auto-expressions vibrantes du Cosmos

Upanishad signifie être assis. Quand vous êtes assis, la vérité est révélée.

*Quand les rishis (sages parfaits), qui 'voient' le mantra,
étaient assis en samadhi, leur être commençait à vibrer avec
les vérités cosmiques sacrées. Les Upanishads en sont l'expression.*

La façon dont les Upanishads vous présentent à vous-même, la façon dont elles vous présentent le *monde*, la façon dont elles vous présentent *Dieu*, la façon dont elles vous présentent la *vie*, est incomparable, qu'il s'agisse de *la pureté de la substance* qu'elles livrent, de *la poésie* qu'elles expriment ou *du son* à l'intérieur duquel elles ont parfaitement intégré les vibrations de l'éveil de la kundalini. Non seulement les Upanishads ont une importance linguistique et poétique mais elles ont également une importance phonétique. Les historiens des religions, en classant les Upanishads dans l'hindouisme, ont témoigné d'un grand respect envers l'hindouisme. Bien sûr, les hindous en sont les héritiers mais il nous faut les vivre et les partager avec le monde entier. C'est notre héritage mais il n'appartient pas qu'à nous, il appartient à tout l'Univers !

Upanishad signifie être assis et rien d'autre, juste assis. Quand vous êtes assis - je ne dis pas quand *votre corps* est assis - mais quand *vous* êtes assis, la vérité est révélée. Les Upanishads ne devraient être enseignées qu'à partir du contexte juste.

**Upanishads ! Quand les rishis (sages parfaits) étaient assis en *samadhi*,
tout leur être commençait à vibrer et à résonner avec les vérités sacrées.**

Le Cosmos commençait à chanter et à rayonner à travers eux. Cette expression, ce sont les Upanishads.

C'est pourquoi, en sanskrit, un rishi est un *mantra-drasta*, 'celui qui voit les mantras' et non 'celui qui écrit ou écoute les mantras.' Car, lorsqu'on vit cette expérience, le son est toujours perçu par les yeux. Quand le son est perçu par les oreilles, on *l'entend*. Quand le son est perçu par les cinq sens, on le *vit*.

Donc, quand on voit le son, qu'on voit les mantras et que les yeux ressentent le son, ces lignes que l'on ressent sont appelées *akshara*. Nos rishis ont fait l'expérience de tous les sons. Quand ils ont fait l'expérience du son ॐ ('a'), la ligne à travers laquelle leurs yeux l'ont connu est devenue *akshara*. Ils étaient très évolués et libérés de tout souci ; leurs besoins fondamentaux étant satisfaits, ils étaient dans un espace très élevé. C'est cela la beauté !

Gaṅgā (le Gange) est responsable des Upanishads. La façon dont il enrichit la vallée ! Il subvenait à tous les besoins de base. Et comme, heureusement, il n'y avait pas de guerre, les rishis n'avaient pas à combattre ni à se défendre pour survivre. Toutes les énergies naturelles les soutenaient et tous leurs besoins étaient satisfaits. Cette atmosphère, cet espace créait la possibilité incroyable d'être 'assis' en eux-mêmes, en union avec le Cosmos, avec l'univers, avec la nature. **L'existence a commencé à se chanter à travers eux.**

La trame de fond de chaque Upanishad est très différente mais les vérités rayonnées par elles sont en parfaite harmonie. L'une révèle la vérité sur l'univers, l'autre révèle la vérité sur les êtres humains, une autre révèle la vérité sur la mort, une autre encore révèle la vérité sur la vie. C'est comme si toutes les questions explosaient, et vous êtes là - dans la cognition du Cosmos et tout le Cosmos est dans votre cognition. **Cognition cosmique ! Lorsque le Cosmos est dans votre cognition, vous êtes dans la cognition du Cosmos.**

Cognition cosmique ! Quelle que soit la compréhension requise pour qu'un être humain soit dans une cognition cosmique, tout est magnifiquement présenté et répété, et tous les doutes reçoivent une réponse. Et c'est pourquoi les Upanishads appartiennent à tout l'univers. C'est nous qui les avons mais elles appartiennent à l'univers tout entier. Nous pouvons être en possession des Upanishads, en être les héritiers mais elles appartiennent à tout le monde. On devrait donner les Upanishads à tous ceux qui souffrent de la Maya, de l'illusion. Nous devons les partager avec eux.

Chaque son, chaque lettre, chaque mot, chaque ligne des Upanishads vibre d'une cognition puissante. Cognition puissante ! Les Upanishads maintiennent l'Inde vivante ; les Upanishads sont l'épine dorsale de l'Inde, le concept de *Bharat*. Toutes nos aspirations et réalisations spirituelles mises ensemble forment les Upanishads. Les Upanishads sont l'incarnation de millions d'années de réalisation spirituelle de milliards de gens.

Pas de commentaires possibles sur les Upanishads ni de corrections

Il n'y a pas de non-dit dans les Upanishads et il n'y a pas un mot de trop. On ne peut les modifier ni les commenter. Un commentaire signifie que quelque chose n'a pas été expliqué et qu'il convient de l'expliquer. Une correction signifie qu'il y a quelque chose de superflu. Toute correction est non seulement impossible mais également non autorisée. Les commentaires sont autorisés mais pratiquement impossibles car il ne reste rien d'inexpliqué. Tous les *bhashyas*, les commentaires écrits par Shankara, Ramanuja, Madhva, sont les répétitions de quelques idées qu'ils voulaient mettre en évidence. Cette mise en évidence est possible mais pas les commentaires car il n'y a pas de non-dits dans ces grandes Upanishads. Commenter les Upanishads est impossible. Dharmiquement, c'est permis mais impossible.

Les corrections ne sont ni possibles ni admissibles. Tous les acharyas (enseignants spirituels), même ceux qui n'acceptent pas l'hindouisme, ont eu l'éthique élémentaire de n'apporter 'aucune correction'. Par exemple, Rāmānujāchārya peut ne pas accepter certains paragraphes des Upanishads mais il n'a jamais fait de corrections. Il en est de même pour Carvakas : les matérialistes peuvent ne pas accepter certains versets mais n'apportent aucune correction. Même les bouddhistes, qui acceptent une Upanishad, l'Upanishad Mahanirvana, et peut-être pas les autres, n'ont jamais fait de

corrections. Vous constaterez que les feuilles de palmier des Upanishads conservées dans les monastères ou les universités bouddhistes sont tout aussi authentiques que celles des monastères hindous. Il n'y a jamais de confusion dans le texte original ; pas de correction, de manipulation ni de distorsion. De même, si vous voyez les feuilles de palmier des sutras bouddhistes archivés dans les *maths* (monastères hindous) de Shankara, elles sont authentiques à cent pour cent, la vérité est laissée telle quelle ! Ils peuvent ne pas accepter le bouddhisme mais jamais quiconque n'oserait ajouter, manipuler ou supprimer des mots.

Dans cette grande culture et cette grande tradition indienne, dans ce mode de vie, même les livres que l'on n'accepte pas, ne sont pas manipulés, modifiés ni déformés. Quelle honnêteté et quelle intégrité ! C'est d'une intégrité et d'un respect inimaginables envers Vani, Sarasvati (déesse et énergie de la voix sacrée) ! Le souvenir même de ces Upanishads - qui sont la bouée de sauvetage de la tradition védique, hindoue et de Bharat - est source de joie.

Cognition cosmique ! Quand le Cosmos est dans votre cognition, vous êtes dans la cognition du Cosmos.

Chapitre 6

Seules les Upanishads créent des incarnations

*Vous inciter à vous dissoudre dans la vérité, n'importe quel livre spirituel peut le faire ;
mais inciter le Cosmos à se dissoudre en vous, seules les Upanishads peuvent le faire.*

*C'est pourquoi des incarnations se manifestent dans Bharat,
la terre sainte qui respire à jamais les Upanishads.*

Chaque fois que vous avez peur, que vous vous sentez menacés, que vous êtes agités, vous vous efforcez de modifier la situation. Cela, c'est le *Yoga*. Et quand vous tentez de vous abandonner à l'intelligence la plus haute, en lui demandant d'intervenir et de vous protéger, c'est la *Bhakti*.

Savoir que vous ne pouvez jamais être violentés quand vous êtes dans l'espace originel de l'Advaita qui fait fondre automatiquement ces soi-disant craintes et menaces, c'est vivre l'Advaita. Les Upanishads représentent l'expérience de l'Advaita.

Les nombreuses interprétations des Upanishads ne leur enlèvent pas leur caractère sacré ni leur originalité. Parfois, les gens posent des questions sur les luttes et différences d'opinion dans l'hindouisme ! Même de grands maîtres comme Shankara, Ramanuja et Madhva ont de nombreuses différences d'opinion. Les meilleurs Acharyas ne sont pas d'accord entre eux. Alors, comment nous, gens ordinaires, pouvons-nous y comprendre quoi que ce soit ? Quelle est la vérité ?

Un scientifique découvre quelque chose et obtient le prix Nobel. Quelques années plus tard, un autre scientifique réfute ce que le premier a découvert et obtient également le prix Nobel. Cela ne signifie pas qu'ils ont une différence d'opinion mais qu'ils présentent la vérité d'un point de vue différent. Ce n'est pas que la découverte du premier scientifique soit fausse. En fait, c'est grâce à la première découverte, à la façon dont elle nous a

fait évoluer, que la deuxième découverte a été possible. Dans le domaine de la connaissance, les divergences d'opinions expriment différents modes de pensée et des choix multiples. Quelle étonnante liberté et quelles possibilités incroyables ! Chacun explore à sa façon, s'exprime à sa manière. Même si vous lisez et internalisez Shankara, vous ne serez jamais un disciple de Shankara mais une expression de Shankara.

C'est pourquoi, dans le Shivaïsme, nous avons la belle expression, *Shiva Gana*, celui qui incarne Shiva. Lorsque vous êtes en permanence dans la cognition de Shivoam et que vous le rayonnez, vous ne devenez pas un adepte de Shiva, vous devenez une incarnation, vous incarnez Shiva. Shiva Gana ! Gana signifie 'celui qui incarne, qui en est rempli'.

Ainsi, les divergences d'opinion et les différents commentaires sur les Upanishads ne devraient pas vous en éloigner, mais vous inciter à explorer les Upanishads originales. Nous pouvons avoir des milliers d'opinions et d'idées, mais personne ne remet en question la sainteté des Upanishads, l'authenticité des Upanishads, l'autorité des Upanishads. C'est là que tout le monde se rencontre et se rassemble. Chaque scientifique peut avoir une thèse, une théorie et une découverte différentes mais tous respectent l'esprit de la science. De même, chaque maître peut avoir des idées, des théories et des principes différents mais tous respectent l'esprit des Upanishads.

Les Upanishads, plus vous les lisez, relisez, digérez et intériorisez, plus elles augmentent votre beauté intérieure, plus votre espace intérieur est beau.

Toute vérité qui vous inspire une cognition cosmique intègre le Cosmos dans votre cognition. Brahmanda doit entrer en Pindāṇḍa et Pindāṇḍa entrer en Brahmanda. Le macrocosme doit faire partie du microcosme et le microcosme faire partie du macrocosme. Non seulement la goutte doit se fondre dans l'océan mais l'océan doit se fondre dans la goutte.

Quand la goutte se fond dans l'océan, c'est l'éveil.

Quand l'océan se fond dans la goutte, c'est une incarnation.

Les Upanishads, plus vous les lisez, relisez, lisez, relisez et plus votre espace intérieur embellit. **Lorsque vous les lisez et que vous les comprenez, vous disparaissiez dans ce concept. Mais ce n'est qu'en les relisant que le concept disparaît en vous.** Ce n'est que lorsque le concept disparaît en vous, que vous pouvez être sûrs de ne jamais l'oublier et qu'il ne disparaîtra jamais de votre vie car il fait maintenant partie de vous.

Quand le microcosme devient le macrocosme, c'est l'éveil. Quand le macrocosme devient le microcosme, une incarnation se manifeste.

Vous avez la cognition cosmique et le Cosmos vous inclut dans sa cognition. Vous pouvez vous dissoudre dans ces grandes vérités tout comme ces grandes vérités peuvent se dissoudre en vous, ce qui est totalement différent.

Avec les Upanishads, non seulement ces grandes vérités vous inciteront à *vous fondre* en elles mais *elles-mêmes* se fondront en vous. Inciter votre être à se dissoudre dans la vérité peut être le fait de n'importe quel livre spirituel - quand vous lisez, par exemple, quelques *stotras* (hymnes) des saints. C'est cette dévotion que prêchent les grands *bhaktas* (dévots) et les saints de la tradition védique - Mira, Jñānasambandar, Mānikkavāṣagar, Rāmadāsa, Chaitanya, Mahāprabhu - qui ont tous magnifiquement utilisé l'intensité de la passion et de l'émotion pour se fondre, se dissoudre dans le Cosmos.

Vous inciter à vous fondre dans la vérité, n'importe quel livre spirituel peut le faire ; mais inciter le Cosmos à se fondre en vous, seules les Upanishads en sont capables. Seules les Upanishads peuvent vous élever à ce niveau - vous êtes tellement vastes que le Cosmos se dissout en vous. Le microcosme devient aussi grand que le macrocosme, de sorte que le macrocosme peut tout simplement se dissoudre en lui. Pour contenir tout l'univers en bouche, votre bouche doit s'ouvrir aux dimensions de l'univers. Pour que la vérité se fonde en vous, vous devez devenir plus grands que la vérité. Cela ne peut se produire qu'avec les Upanishads. **C'est la raison pour laquelle les Upanishads ne créent pas seulement des êtres éveillés mais des incarnations.**

Les gens me demandent : ‘Pourquoi y a-t-il autant d’incarnations en Inde ?’ L’Inde *a produit, produit et continuera à produire* le plus grand nombre d’incarnations parce qu’il n’y a que la littérature de ce pays, les *Upanishads*, qui soit capable de produire des incarnations ! Quand des incarnations se manifestent sur la planète Terre, elles ne peuvent le faire que dans ce pays, Bhārat (Inde), parce que c’est le seul pays où l’on vit les *Upanishads*. C’est uniquement grâce aux Upanishads que cette terre est sainte. Tant que cette terre respire les Upanishads - et elle va les respirer à jamais - les incarnations continueront à se manifester dans Bharat.

|| veda vedānta sārah ||

Les Upanishads sont l’essence des Vedas et du Vedanta.

*Leur capacité à vous mettre dans le Cosmos, et leur capacité à vous élever jusqu’au Cosmos,
leur capacité à vous faire rayonner dans le Cosmos, est incontestable, inimaginable.*

Chapitre 7

Affinez votre être pour obtenir Vijñāna, la cognition sacrée

*La vérité de l'être ne change pas avec les cycles de la lune et du soleil.
Certains livres peuvent éveiller en vous Jñāna, la connaissance sacrée, et Bhakti, les sentiments sacrés,
mais seules les Upaniṣhads peuvent éveiller Jñāna, Bhakti et Vijñāna, dans votre être.*

Les Upanishads sont tellement vastes ! Le simple fait de les lire et de les comprendre affine les compréhensions sacrées, les sentiments sacrés, le caractère sacré de votre existence. Certains livres peuvent affiner votre compréhension, d'autres affiner vos sentiments sacrés, mais seules les *Upanishads* peuvent affiner votre compréhension, vos sentiments et votre être sacré.

Être, c'est vivre la libération comme votre existence à venir, présente et passée ; la libération en tant qu'avenir, présent et passé ; c'est raffiner votre *être*, la compréhension qui devient une partie de votre *être*, qui reste dans votre *être* en tant que cognition et qui est une puissante vérité existentielle et expérientielle.

Par exemple, si vous êtes convaincu que vous êtes un être béni, que Dieu vous soutient et qu'Il prend constamment soin de vous, qu'Il vous soutient quand vous le priez, cette expérience sacrée est très fine et subtile. De même, si vous avez ce sentiment de connexion : 'Chaque fois que j'appelle mon Dieu ou mon Guru, Il me répond immédiatement, Il m'est accessible', si cela fait partie de vous, alors ce n'est pas de la foi ni une croyance.

Tout cela n'est pas la foi ni une *croyance*. C'est plus solide et plus réel que la soi-disant réalité qui vous entoure. Si, dès que vous priez, dès que

vous appelez votre *Ishta Devata* ou Guru, vous sentez qu'il répond immédiatement, qu'il est disponible pour vous, c'est un sentiment sacré des plus subtils et : 'En fin de compte, je sais que je vais atteindre l'éveil et me détendre dans le Cosmos. Pas question de souffrir dans le cycle des naissances et des morts.' Parfois, les gens ont ce sentiment très fortement ancré en eux. Soyons clairs, ce n'est *pas la foi*.

La foi, c'est ce qui va-et-vient selon le cycle de la lune et du soleil. Tout ce qui va-et-vient avec le cycle de la lune et du soleil est la *foi*. Si, à la pleine lune (Purnima), vous pensez que tout va bien et qu'à la nouvelle lune (Amavasya), vous vous dites : 'Non, je ne sais pas... Qu'est-ce qui se passe ?', là, il s'agit de la foi. Ce qui va-et-vient avec le cycle de la lune et du soleil, c'est la foi.

Mais, parfois au-delà de cette 'foi' va-et-vient, certaines compréhensions s'installent dans votre mémoire cellulaire pour toujours, envers et contre tout. Seuls ces sentiments, ces compréhensions et la vérité de l'être sont sacrés et subtils.

Sentiments sacrés, vérité de l'être et compréhensions sacrées ne changent pas en fonction des va-et-vient du soleil et de la lune. Si vous avez cette compréhension intellectuelle : 'De toute façon, tout cela disparaîtra comme c'est venu', cela suffit. **Si cette compréhension ne change pas avec les allées et venues du soleil et de la lune, on l'appelle *Jnana*, ou savoir sacré.**

De même : 'Malgré le doute, la haine et le déni de moi-même (DHDS), la Source d'où je viens ne peut me nier. Il est donc la Source. Aujourd'hui ou demain, je ne peux que me fondre en Lui. Lui *seul* doit me protéger et me fondre en Lui. Il est donc le Suprême.' **Si cette compréhension, ce sentiment de connexion se manifeste en vous et ne change pas avec les allées et venues du soleil et de la lune, on l'appelle *Bhakti*, ou sentiment sacré.**

Et l'Être ! 'Que je me sente actuellement libre ou contraint, en fin de compte, je ne peux jamais être contraint car je suis le reflet du Cosmos. Ni le Cosmos, ni son reflet ne peuvent être contraints. On ne peut pas plus contraindre le soleil que son reflet dans l'eau ou dans un miroir ! On peut bloquer le miroir, on peut maintenir l'eau dans le pot, mais pas le reflet du soleil.' **Si cette compréhension est au centre de votre être, qu'elle n'effectue pas de va-et-vient en fonction de la lune et du soleil, on l'appelle *Vijñâna*, cognition, cognition sacrée, cognition cosmique.**

Certains livres peuvent éveiller *Jñâna* en vous, d'autres peuvent éveiller la *Bhakti* en vous mais, seules les Upanishads peuvent éveiller les trois en vous - *Jñâna-Bhakti-Vijñâna*. Les Upanishads, seules les Upanishads sont capables d'éveiller les trois en vous, totalement.

C'est un don de Ganga Mata et de Sarasvati Mata (les déesses des fleuves les plus sacrés). Dans la vallée entre Sarasvati et Ganga, la civilisation

est apparue, une civilisation qui n'a pas besoin de faire de guerres ni de se défendre, qui n'a pas d'ennemi ni de possessivité, qui ne s'est jamais souciée du monde extérieur ni de ses comforts. Nos ancêtres n'étaient pas ignorants à propos du monde extérieur, ils ne s'en souciaient pas ! C'est dans l'espace de cette grande civilisation - qui offrait une paix immense, naturellement, de par la satisfaction de tous les besoins - que sont arrivées les Upanishads.

Comprenez que la plus grande richesse, la richesse ultime que l'on puisse accumuler dans la vie c'est *Jñâna*, le savoir sacré, *Bhakti*, le sentiment sacré, *Vijñâna*, la cognition sacrée. *Jñâna*, *Bhakti*, *Vijñâna*.

Comprenez que la connaissance requise pour faire l'expérience des Upanishads est l'ouverture et rien d'autre.

Jñâna, Bhakti, Vijñâna, les trois peuvent se manifester en vous simplement de par votre ouverture.

Chapitre 8

Vivre l'Advaita, thème principal des Upanishads

Avoir toutes les compréhensions intellectuelles nécessaires pour vivre l'Advaita, c'est Jñana.

Avoir toute la force du sentiment de connexion nécessaire pour vivre l'Advaita, c'est Bhakti.

Avoir toutes les cognitions nécessaires pour vivre l'Advaita, c'est Vijñana.

Avoir toutes les compréhensions intellectuelles nécessaires pour vivre l'Advaita. **Vivre l'Advaita c'est rayonner de puissance, de connaissance, de félicité éternelle, c'est *Satchitānandamaya*.** Satchitānanda (vérité-savoir-béatitude) n'est pas un fantasme du cerveau hindou. Ce n'est pas un conte de fées transmis par les vieux rishis de Taraka Vana ou de Naimisharaṇya. Satchitānanda est une réalité !

Upanishads. Les Upanishads sont l'expansion la plus puissante de la vie advaitique. Les Upanishads expliquent *Jñāna*, le savoir sacré nécessaire pour Vivre l'Advaita, de façon magnifique ! Des cerveaux aussi brillants ne peuvent fantasmer ni délirer. Celui qui peut saisir, comprendre et présenter poétiquement ces grandes vérités, on ne peut, d'aucune façon, l'accuser de fantasmer ou de délirer. Et c'est pourquoi *Satchitānanda* n'est pas une illusion. C'est aussi réel que votre petit-déjeuner ou qu'une bonne nuit de sommeil. Si vous me dites que vous venez de prendre votre petit-déjeuner, je ne vais pas vous accuser de délirer ni d'être dans l'illusion. Je sais que c'est une réalité. Le petit-déjeuner étant possible, vous pouvez le manger ; c'est aussi simple que cela ! Si vous me dites que vous avez eu un bon sommeil paisible, je ne vais pas vous accuser d'être dans l'illusion d'un bon sommeil. Une bonne nuit de sommeil est une simple possibilité !

**Satchitānanda, l'omniscient, le tout-puissant, le bienheureux,
est une possibilité des plus simples.**

Il est pathétique de nier l'existence de votre plus grande possibilité. Nier votre plus grande possibilité c'est nier votre avenir ! Si vous niez que, un jour, vous pouvez être riche, heureux, à l'aise, vous niez tout votre avenir. De même, nier *la possibilité de Satchitānanda*, c'est nier votre avenir spirituel. C'est un suicide spirituel ! Ne vous laissez pas pousser à commettre un suicide spirituel. Des quantités de gens vous poussent à commettre un suicide spirituel avec leurs discours et leurs enseignements directs et indirects. À travers la télévision, le cinéma, les livres, les spectacles de divertissement, les médias, internet, les gens vous forcent constamment à nier toute possibilité spirituelle à venir.

Le Guru sonne le glas de toute cette ignorance. Le Guru est le réveil puissant de votre possibilité spirituelle. C'est le travail du guru de vous éveiller à votre avenir spirituel, de vous éveiller à votre possibilité spirituelle !

Satchitānanda n'est pas un délire, ni une illusion ni de l'imagination.

Satchitānanda, vivre Satchitānanda est possible.

Ceci est ma première déclaration au sujet de la vie advaitique.

Deuxième : **la compréhension nécessaire à cette possibilité spirituelle est Jñāna, le savoir sacré.**

Ensuite, quand vous commencez à vivre l'Advaita, vous avez besoin d'une certaine force émotionnelle au moment de la transformation. **La bhakti, les sentiments sacrés, l'intensité de la passion et de l'émotion peuvent être utilisés pour exploser en Advaita et passer aux niveaux suivants.**

Jamais on ne prend la décision de vivre le *Sannyasa* (ordre de renonçants) à la suite d'une analyse et d'une conclusion intellectuelles ; ceux qui l'ont fait, n'y sont jamais arrivés. Votre émotion est une force pure qui peut juste vous faire passer d'un espace à un autre. Les seuls qui y arrivent utilisent ce pouvoir, cette force, la puissance de la dévotion et de l'émotion pures, pour décider de prendre sannyasa. Eux seuls réussissent à être des sannyasis et jamais ceux qui font une analyse intellectuelle. Si vous êtes prêts à vivre l'Advaita, c'est vraiment par la force de votre pure dévotion ! Cela ne peut se produire que si vous utilisez votre force émotionnelle et dévotionnelle. C'est cela vivre.

Comprenez bien, *les sentiments sacrés* nécessaires pour vivre l'Advaita, c'est ***Bhakti***.

Et les *cognitions sacrées* nécessaires, c'est-à-dire les compréhensions de base au-delà du doute, pour vivre l'Advaita, c'est ***Vijñāna***.

Lire des livres spirituels, écouter des satsangs donne la possibilité d'avoir une connaissance spirituelle. Si vous écoutez dix idées de la bouche du Maître, vous pouvez en débattre deux mais, soudain, quatre ou cinq idées entrent en vous et s'installent dans votre cognition qui devient inébranlable et vous oubliez même de les remettre en question. Élever de plus en plus, chaque jour, votre connaissance spirituelle par-delà le doute, la haine, le déni de soi, est le but du Satsang.

Le thème principal des Upanishads est de vous faire vivre l'Advaita en vous donnant :

- Jñāna, connaissance sacrée et compréhensions*
- Bhakti, sentiments sacrés et force émotionnelle*
- Vijñāna, cognition sacrée.*

Vérités, sentiments sacrés, cognitions sacrées.

Rassembler ces cognitions dans votre être, c'est vivre l'Advaita.

Chapitre 9

Les Upanishads vous rappellent votre composante Mahadeva

*Votre composante Mahadeva qui comble vos désirs,
qui vous donne une telle sensation de 'bien-être', est le vrai vous.
Personne ne peut la couper, la brûler ni vous l'enlever !*

Il n'y a rien de superflu dans les Upanishads. Aucune correction et aucun commentaire n'est possible. Tout est tellement précis, parfait ! Il n'y a rien à ajouter. Il est possible, éventuellement, de mettre un point en évidence et de le répéter.

La connaissance ou le savoir sacré, c'est la compréhension sacrée dans laquelle vous devez exceller pour atteindre votre plus grande possibilité.
Que ressentez-vous quand vous voyez quelqu'un s'asseoir à côté de vous, quand vous voyez un chien s'asseoir à côté de vous ou quand vous voyez une plante près de vous ? C'est à cela que l'autre réagit. Si vous pensez que la personne assise à côté de vous est vivante, vous pouvez réagir avec amour ou au contraire vous mettre en retrait ; vous avez une réaction. Si un chien est assis à côté de vous, vous allez réagir d'une certaine façon. Et si vous réagissez différemment face aux végétaux, cela signifie que vous ne sentez pas qu'ils sont vivants.

Écoutez cette logique et vous comprendrez la conclusion. Pourquoi avons-nous le sentiment que la plante n'est *pas très vivante*, que la personne est *plus vivante* et le chien *un peu moins* ? Pourquoi ? Parce que nous avons la perception erronée que *l'action décide de la vie*.

C'est l'existence qui décide de la vie et non l'action.

Parce que l'homme peut faire plus d'actions que le chien et que le chien peut faire plus d'actions que la plante, vous mesurez jusqu'à l'existence

de la vie qui est en eux en fonction de leurs actions. C'est le malentendu fondamental. Certains de ces malentendus peuvent être réparés *seulement* par les Upanishads et *uniquement* par les Upanishads car seuls les maîtres upanishadiques avaient ce genre d'espace intérieur !

Si vous jugez que le chien assis à côté de vous a un niveau de vie très inférieur, il se peut que vous n'ayez aucune réaction et le chien non plus. Mais si vous reconnaissez, ne serait-ce que son existence, *il s'aimera et vous aimera*.

On aime celui qui nous fait nous aimer, c'est la loi de la vie. Vous pouvez avoir une attitude respectueuse, pleine de révérence ou apeurée mais vous adorerez la personne qui vous fait *vous* aimer. Tout mon travail consiste à ce que les gens s'aiment vraiment. Je respecte constamment votre existence en tant que vie. Je réagis devant votre existence de la même manière que je réagis devant l'existence des plantes. Les plantes n'ont pas tendance à exploiter l'autre pour obtenir ce qu'elles ne sont pas et qui *ne fait pas partie d'elles*. Mais les humains intériorisent ce qu'ils ne sont pas comme si cela faisait partie d'eux. Donc, dès que j'écarte cela et que je vous montre *ce qui est vous*, vous tombez tout simplement amoureux de vous !

Votre composante Mahadeva qui comble vos désirs, qui vous donne une telle sensation de 'bien-être', est le vrai vous. Vous avez tous cette composante Mahadeva en vous qui fait que vous vous sentez merveilleusement bien. Parfois les gens disent qu'ils n'ont jamais vu ni eu cette

composante en eux ; ou qu'une fois arrivés ici, quelqu'un la leur a volée. Écoutez bien : personne ne peut la couper, la brûler ni vous l'enlever ! Nous avons tous la composante Mahadeva en nous. Quand bien même vous le niez, vous arrivez toujours à en avoir un aperçu, à en faire l'expérience. Dès que je vous respecte en tant qu'être éclairé, en tant qu'incarnation de Mahadeva, *Shiva Gana*, vous commencez vous aussi à vous respecter.

**Quand vous savez que la composante Mahadeva en vous est toujours active, vivante,
qu'elle n'est pas périmée, vous tombez amoureux de vous !**

Tomber amoureux de vous est la seule façon de conserver *Nityotsāḥ*, *Nitya-Utsāḥ*, l'excitation éternelle. Rien d'autre ne peut vous donner l'excitation éternelle. Soyez amoureux de votre composante Mahadeva qui est l'excitation et l'inspiration éternelles, *Nityotsāḥ*, *Nitya-Utsāḥ*. Seul celui qui a été touché par cette excitation éternelle aura de la tolérance au-delà de la logique. Cette tolérance illogique, cette tolérance qui dépasse la logique se manifestera quand vous comprendrez votre composante Mahadeva, votre partie divine, car vous serez tout simplement amoureux de cette existence. Vous serez tout simplement en transe avec cette existence.

Être amoureux de votre composante Mahadeva, c'est *Bhakti*. C'est cela la *Bhakti*.

Quand vous sentez que vous vous desséchez, emparez-vous à nouveau de cette composante ; elle vous apportera une tolérance incroyable, au-delà de toute logique. Celui qui a acquis cette tolérance ne peut jamais être perturbé ni détruit. C'est la loi de la vie. Lorsque vous connaissez votre composante Mahadeva, vous êtes tout simplement amoureux de votre existence. Vous êtes tout simplement amoureux de vos possibilités. Ce n'est pas une illusion ni un fantasme. C'est une possibilité pour chacun de vous.

Personne ne peut vous enlever votre Conscience. Personne ne peut vous enlever votre Éveil.

Personne ne peut enlever votre compréhension - Vous êtes Mahādeva.

Chaque fois que la fatigue ou l'ennui viennent à vous, rappelez-vous : 'Je suis Mahadeva. Et j'ai Mahādeva comme Maître pour me rappeler et m'aider à atteindre l'expérience de Mahādeva.' Comprenez bien, votre incapacité à penser ou à agir ne supprime pas votre existence en tant que Mahadeva. Votre action ne touche pas votre état de Mahādeva, de Shiva, votre composante Mahādeva. Certains l'expriment à travers leur intellect, d'autres à travers leur corps, d'autres encore créent des complications en ne faisant rien ; c'est un des plus grands mensonges auxquels vous adhérez ! Comprenez bien que ne rien faire n'enlève pas votre état de Shiva. Si vous ne faites rien, ne craignez pas que votre état de Shiva vous soit enlevé.

Toutefois, vous ne ferez pas l'expérience de votre état de Shiva et vous ne pourrez le développer ni le rayonner. Si vous êtes dans la non-action, vous créez des complications.

Quand je dis que vous avez la composante Mahādeva, cela signifie que les plus hautes possibilités d'omniscience, de toute-puissance et de félicité éternelle sont votre existence, qu'elles sont possibles, qu'elles sont vous.

Commencez à vivre, commencez à aimer cette composante qui est en vous.

Commencez à exprimer cette composante dans votre profession, votre carrière, en famille, dans vos relations, votre vie. Dites-vous : 'Si Mahādeva était dans cette situation, quelle serait sa réponse ? Je vais vivre de la même façon !' C'est cela le *Dharma*, vivre avec toutes ses possibilités, dans la félicité.

Si la composante Mahādeva n'était pas en vous, vous ne pourriez même pas respirer ! Vous avez dix mille fois moins de choses à faire pour respirer que vous n'en avez pour mener à bien tous vos projets imaginés ou non. La quantité de conscience, d'existence nécessaire pour respirer, est dix-mille fois inférieure aux efforts et à la conscience nécessaires pour mener à bien tous vos soi-disant projets importants.

Votre vie est beaucoup plus facile quand vous existez car tout est possible ! Vous n'avez pas besoin de technique ou de méthode distincte pour que toutes les possibilités s'ouvrent en vous. Vous devez seulement vous défaire des croyances erronées que ce n'était pas possible pour vous. Tout ce que vous avez commencé à croire comme étant *impossible* pour vous, vous *ne serez pas* en mesure de l'accomplir ; c'est OK. Mais toutes les choses au sujet desquelles vous n'avez pas encore pris la décision ni formé de croyance que cela n'était *pas possible* pour vous - *ces choses sont possibles pour vous !* Rien qu'en vous en souvenant, elles commenceront à s'ouvrir en vous. Si vous commencez à ouvrir la possibilité, ces choses vont soudain être accessibles. Toutes les choses devant lesquelles vous n'avez pas fermé la porte, sont toujours disponibles et ouvertes.

Vous rappeler toutes vos possibilités, c'est vivre l'Advaita.

Et cela ne peut arriver que par les Upanishads.

Chapitre 10

Les cognitions cosmiques pour vivre comme le Cosmos

*Les Upanishads sont les tout premiers mots, les mots primordiaux et les derniers mots offerts à l'univers par l'univers, donnés à l'humanité par le Cosmos.
Chaque mantra des Upanishads est une cognition cosmique pour vivre comme le Cosmos.*

Les Upanishads ne sont pas comme la science, en constant développement. Si aujourd'hui, par exemple, un scientifique déclare une chose comme étant la vérité, tout le monde sera d'accord pour l'accepter en tant que vérité. Les gens prendront des décisions capitales et aligneront tout sur cette vérité proclamée. Dix ans plus tard, un autre scientifique prouvera que cette 'vérité proclamée' est fausse et déclarera autre chose comme étant la vérité, et les gens orienteront leur vie dans cette direction. Puis, cinq ans plus tard, un autre déclarera que c'est un mensonge et prouvera que la vérité est autre.

Comprenez bien : si demain la vérité est différente, c'est qu'elle n'est pas une vérité aujourd'hui non plus. Les Upanishads ne sont pas comme la science qui évolue et se transforme. La science est comme un scientifique qui traverse une forêt épaisse muni d'une lanterne et qui raconte au monde les vérités sur la forêt : "Il y a dix arbres, deux serpents et... c'est sombre." Puis, il va un peu plus loin : "Non, la forêt n'a pas que dix arbres et deux serpents ; il y a plus de vingt-cinq arbres et deux éléphants." Il s'enfonce toujours plus avant dans la forêt : "Non ! Il n'y a pas que vingt-cinq arbres. Partout où je dirige ma lanterne, il n'y a que des arbres, des arbres et encore des arbres, et différents types d'animaux !" C'est cela la science.

Mais les Upanishads, ce sont les rishis assis qui voient toute la forêt en un éclair et qui la décrivent. Comprenez la différence entre les deux. Les descriptions à l'aide de la lanterne changeront constamment.

**Mais les rishis assis en haut de la colline qui voient toute la forêt en un éclair
et la décrivent, voilà les *Upanishads* !**

Rien n'égale les Upanishads pour déclarer toutes ces vérités si proches du cœur. Quelle belle façon de vivre et si conviviale !

Purifiez toute votre cognition et préparez-vous ! La Bhagavad Gita est “considérée” comme une Upanishad, mais elle n'est pas les Upanishads !
Même les paroles des incarnations *ne sont pas* mises au niveau des Upanishads, dans la tradition hindoue.

Shruti, qui est entendu ! Les Upanishads n'ont pas été *énoncées* par les rishis ; elles ont été *entendues* (Shruti) par les rishis.

**Les Upanishads, c'est l'Univers qui se déclare universellement et directement à l'Univers.
C'est le Cosmos qui se chante lui-même !**

Débarrassez-vous de toutes vos anciennes cognitions sur la *vie*. Débarrassez-vous de toutes vos anciennes cognitions sur *Dieu*. Lâchez toutes vos vieilles cognitions sur *vous* et sur *le monde*. Lâchez toutes vos vieilles cognitions et soyez prêts à recevoir la cognition cosmique originelle

du Cosmos lui-même - *pour planifier et vivre votre vie comme le Cosmos veut que vous la viviez*. Les Upanishads sont tellement fascinantes et savoureuses ! Ce livre est loin d'être aride et il offre une compréhension incroyable ! Il a une telle saveur, une telle beauté et il est tellement plein de joie et de vie !

Chaque mantra des Upanishads est une cognition cosmique pour vivre comme le Cosmos. Votre relation à *vous-même*, votre relation avec *Dieu*, votre relation avec la *Vie*, votre relation avec *tout* peut être définie et redéfinie avec ces mantras upanishadiques. Ces mantras upanishadiques !

Les mantras *upanishadiques* sont bien plus puissants que n'importe quel son que l'on peut entendre sur la planète Terre.

Vous allez recevoir ces puissantes vérités dans des vibrations incroyablement puissantes.

Préparez-vous, débarrassez-vous de toutes les vieilles cognitions sur vous, faites la complétion avec chacune car vous allez en finir avec la complétion elle-même et entrer dans l'espace de totale complétude, que les Upanishads décrivent comme étant l'état du Cosmos, l'état de l'univers.

Préparez-vous à des cognitions cosmiques car chaque verset des Upanishads est une affirmation de vie.

Par exemple, le deuxième verset des Upanishads dit :

“Décidez de vivre des centaines d’années, de vivre de façon libérée.”

Quelle science affirmatrice de vie ! Cette science ne nie pas la vie. Et l’ADN de tous ceux qui entendent ces mantras décidera, pourra décider et sera programmé pour vivre des centaines d’années. Pas seulement en vous donnant ces cognitions cosmiques mais en en faisant votre centre - votre ADN, votre mémoire cellulaire, votre mémoire musculaire ! C’est votre mémoire cellulaire qui est programmée dans les Upanishads ; votre ADN, votre mémoire musculaire et votre mémoire cellulaire sont en cours de réorganisation et de repositionnement dans les Upanishads.

Chaque mantra (verset) doit être entendu, aimé, chéri, digéré, vécu, rayonné et enrichi ! Préparez-vous, lâchez toutes les vieilles cognitions pour vivre cette nouvelle cognition.

La suppression de ces vieilles cognitions et l’enregistrement de ces nouvelles cognitions cosmiques appelées « *Upanishads* » au cœur de votre être, dans votre ADN, c’est la cognition cosmique.

Pour l'hindouisme et la tradition védique, les Upanishads sont le livre, le message central des rishis à l'univers.

Dhamma, la diffusion de cette cognition cosmique au monde entier, est le plus grand service que nous puissions lui rendre. Une fois que ces Upanishads seront révélées, ce livre deviendra le livre central de toute la tradition védique ! Très poliment, un des plus grands événements spirituels se produit actuellement dans le Cosmos à travers ces révélations des Upanishads, les annales akashiques des Upanishads.

Je ne vais pas faire de commentaires, je vais juste expliquer *le contexte* des rishis upanishadiques, ainsi que le pré-texte et le post-texte, et les répéter. Préparez-vous à savourer les Upanishads, à vivre les Upanishads, à rayonner les Upanishads. *Soyez tous des Shiva Ganas* recevant les Upanishads en direct de l'espace de Mahadeva, et vivez-les, vivez-les, vivez-les !

Complétez toutes vos vieilles cognitions.

Préparez-vous à ce que la cognition cosmique devienne votre cognition.

*Que les rishis des Upaniṣhads rayonnent à travers nous et nous bénissent
de recevoir ce qu'ils ont partagé avec le monde entier.*

*Prions Mahādeva, Ādi Ṛiṣhi, Ādi Guru (sage, maître originel),
qui transmet ces Upanishads aux Sapta Ṛiṣhis (les sept sages parfaits) et
aux rishis Sanata, Sanatkumāra, Sanātana, Sanakādi (quatre sages éternellement jeunes),
pour révéler ces grandes vérités, rendre nos vies complètes et faire l'expérience de Śivoham.*

Glossaire

A

Āchārya : maître spirituel

Advaita : littéralement, non-dualité ; espace où l'on ressent l'unité avec le Cosmos, où chacun est infiniment puissant, intelligent ; « Tout est 'nous' et 'nous' sommes tout ».

Advaiti : celui qui vit dans l'état de non-dualité, en Advaita, avec le Cosmos.

Adi Rishi : rishi originel, être parfait originel ; nom de Shiva

Adi Guru : maître originel, primordial ; nom de Shiva

Adi Shankara : voir Shankara

Akshara : un alphabet sanskrit

Amāvasya : nouvelle lune

Anantanārāyaṇa : (litt. l'infini Seigneur Narayana) Vishnou, le Seigneur Suprême en tant qu'infini

Annadāna : libre partage de la nourriture en tant qu'acte d'enrichissement

Apaurusheya : anonyme ; ni créé ni écrit par qui que ce soit.

Apauruṣeyatva : anonymat

Annales akashiques : dossiers cosmiques de tous les événements, passés, présents et futurs imprimés dans l'espace, dans l'Akasha. Seules les 'incarnations' peuvent lire et décoder directement ces dossiers et révéler les vérités des archives cosmiques, par-delà le temps et l'espace.

B

Bhagavad Gita : (litt. chant divin). Texte sacré majeur de l'hindouïsme, énoncé directement par Bhagavan Krishna devant son disciple Arjuna ; contient l'essence de la vérité absolue ainsi que l'expérience de la libération.

Bhâgavata Purâna : (litt. éternelles manifestations divines du Dieu suprême); une des plus riches philosophies de l'amour divin en tant que chemin et objectif de vie ; histoire scientifique de l'existence, Brahmanda, compilée par Sri Veda Vyasa.

Bhakti : dévouement, sentiments sacrés envers le Divin.

Bhakta : dévot

Bhārat : nom sanskrit originel de l'Inde actuelle, également appelée «Aryavarta» ou 'Bharatavarsha'. Les écritures védiques considèrent Bhārat comme la terre des dieux où apparaissent des incarnations infinies qui en font la terre la plus sainte.

Bhāshya : commentaire

Brahma Sutra : également Vedanta Sutra ; traité spirituel de 555 aphorismes sur Brahman attribué à Veda Vyasa ou à Badrāyaṇa. Signifie littéralement organiser les divers enseignements du Vedanta en un tout logique et systématique.

Brahmanda : Cosmos ; macrocosme

C

Carvaka : (litt. parole agréable) école Nastika de la tradition védique - mettant l'accent sur le matérialisme, le scepticisme philosophique et les principes athées - orientée vers le monde.

Chaitanya Mahaprabhu : maître éveillé du 15ème siècle, incarnation du Bengale, ancré dans la dévotion à Krishna.

Complétude : espace, état de 'complétude' ou Pūrnatva, qui exprime la vérité que le Tout vient de la complétude ; 'Science de la complétude' telle que révélée par Paramahansa Nithyananda.

D

Dakshināmūrti : (litt. déité sans forme qui fait face au Sud) ; énergie indépendante de Shiva en tant qu'Adi Guru, maître primordial, qui transmet

la libération dans un silence vibrant.

Darshana : philosia ; voir

Dharma : vie juste ; loi naturelle du Cosmos

Dig Pālakas : gardiens des huit directions

G

Le Gange ou Ganga Mata : le fleuve le plus célèbre et le plus sacré de l'Inde qui purifie des péchés ; forme la civilisation abondante du Gange et nourrit la tradition védique.

Guru : maître ; litt. celui qui mène de gu (obscurité) à ru (lumière), qui libère du cycle des naissances et des morts.

I

Indra : chef de file de tous les êtres divins ou devatas.

Īshvara : âme suprême, Dieu ou Seigneur de l'univers

Ishta devata : divinité préférée, choisie

J

Jagat : univers

Jnana : connaissance, sagesse

Jñānasambandar : Tirujñāna Sambandar, incarnation juvénile du Tamil Nadu, en Inde au 7ème siècle ; rénovateur du Shaiva Siddhanta, dévotion à Shiva.

Jīva : âme individuelle

K

Kalki Avatar : future incarnation de Vishnou, du dashavatar, parmi les dix

incarnations principales.

Karma Kanda : le chemin qui permet d'atteindre le Suprême grâce à l'action.

Kundalini : énergie potentielle en chaque être humain qui réside dans le muladhara, le chakra racine.

M

Madhava ou Madhavacharya : grande incarnation et philosophe qui a établi le Vaishnavisme, la dévotion à Vishnou et le Tattvavāda, la philosophie de la réalité ainsi que la totalité des Bhasyas, des commentaires sur les Védas, les Upanishads et les Brahma Sutra Prasthāna.

Madurai : (ou Thirualavai) ville temple de Devi Minakshi et de Shiva en Inde du Sud. La plus ancienne ville continuellement habitée dans le monde, riche de toute la culture védique.

Mahadeva : autre nom de Shiva ; litt. le plus grand parmi les dieux.

Mānikkavāsagar : saint tamoul du 9ème siècle, célèbre pour ses expressions poétiques, ayant écrit les Tiruvāsakam, hymnes shivaïtes de dévotion à Shiva ; principal auteur des Tirumurai, textes-clés du Shaiva Siddanta.

Mantra : syllabes ou sons sacrés ; l'énergie de leurs vibrations sonores crée une expérience divine ou invoque des énergies divines spécifiques.

Mantra-Dṛiṣṭā : celui qui voit les mantras, les syllabes sacrées.

Math : monastère hindou

Matsya Avatar : (litt. poisson incarné) première incarnation de Vishnou sous la forme d'un poisson pour sauver Manu du grand déluge, protéger les textes sacrés védiques et la civilisation humaine.

Maya : ce qui n'est pas la réalité mais donne l'illusion d'être réel, '*Ya mā iti maya*' ; toute vie est maya, selon l'Advaita.

Mira : sainte ; grande dévote de Krishna

N

Narayana : autre nom de Vishnou

Naimishraṇya : anciennes forêts mentionnées dans les Puranas, le Mahabharat, situées sur les rives du fleuve Gomati (Uttar Pradesh). Beaucoup de révélations et de narrations des rishis ont eu lieu ici. Par ex. le récit du Mahabharat.

Nyaya : écriture logique appelée Nyaya Darshan par le sage Gautam qui expose la science de la quête logique de la divinité absolue ; elle établit que seule la divinité est souhaitable, connaissable, réalisable.

Nityotsāḥ : (litt. Nitya-Utsāḥ), excitation éternelle, joie.

O

Osho : ou Bhagavan Rajneesh ; maître éveillé indien du 20ème siècle.

P

Parampāras : lignée spirituelle continue avec la succession maître-disciple.

Patañjali : père et fondateur du yoga, célèbre pour son traité sur le yoga intitulé Yoga Sutras de Patanjali.

Pinḍāṇḍa : microcosme individuel en opposition à Brahmanda ou univers ; l'espace enfermé dans la forme.

Prakruti : la nature ; l'énergie active de Puruṣha, la conscience.

Purana : grands événements historiques, narrations portant sur le Divin et ses jeux sacrés, lilas. (*mythologie* : terme impropre habituel)

Purnima : pleine lune

Purva Mimamsa : (litt. enquête précédente) une des shad Darshanas et des six philosophies de la tradition védique qui n'accepte que le karma Kanda, l'action, en tant qu'autorité suprême.

R

Rāmadāsa : saint et poète spirituel du 17ème siècle, au Maharastra en Inde, dévot de Rama et Hanuman.

Rāmakṛiṣṇa Paramahansa : incarnation du 19e siècle, à Dakṣiṇeśhvar dans le Bengale occidental ; dévot de Kali qui a vécu dans l'ivresse de l'état divin de samadhi.

Rāmānuja ou Rāmānujāchārya : une incarnation et l'un des plus grands maîtres de la philosophie hindoue ; fondateur de Viśiṣṭādvaita ou principe de non-dualité qualifié.

Rishis : sages éclairés, êtres parfaits, prophètes de la vérité.

S

Samadhi : état sans mental et sans pensée ; litt. retrouver son état d'origine, son état libéré.

Sampradayas : ordres spirituels dans le Sanatana Dharma

Sanskrit : la source et la mère de toutes les langues ; Devabhāshā, langage du Divin basé sur les vibrations phonétiques.

Sanatana Dharma : voie éternelle d'une vie juste (appelé plus tard hindouisme). La présentation la plus puissante, la plus sophistiquée et la plus intelligente de la vérité suprême avec la possibilité d'évoluer. Ce n'est pas une religion mais la science complète de la vie, de la mort et au-delà.

Sanata, Sanat Kumara, Sanatana, Sanakādi rishis : quatre sages éternellement jeunes; disciples de Shiva sous la forme de Dakshināmūrti.

Sannyasa : renoncer (en en faisant la complétion) à la vie dans le monde ; vivre pour enrichir les autres.

Sarasvatî Mata : (litt. mère Sarasvatî) déesse du fleuve céleste vénéré dans le Rigveda, incarnant jñāna, la sagesse cosmique. Le Rigveda (10,75) mentionne

Sarasvati entre Yamuna à l'est et Sutlej à l'ouest. Les écritures védiques, comme le Manusmṛti, le Rigveda et plusieurs Upanishads ont été composées sur ses rives par les rishis, prophètes védiques dans l'état védique de Brahmāvarta.

Sat-chit-Ananda : vérité-savoir-félicité

Satchitānandamaya : être dans cet état de vérité-savoir-félicité

Satsang : (litt. être en compagnie de la vérité) discours spirituel sur la vérité par un maître éveillé.

Satya : la vérité

Satya Loka : demeure de la vérité ; lieu et espace où la vérité est pratiquée et vécue.

Shava : corps mort, cadavre

Sankhyā : une des six philosophies du système védique exposée par Kapila Muni;

considère que l'univers est composé de deux réalités : puruṣha (le soi) et Prakṛuti (la matière).

Shad Darshanas : les six philosophies développées par la tradition védique : Sankhyā, Yoga, Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa, Nyaya, Vaisheshika

Shivaïsme : grande branche de la tradition védique qui considère Shiva comme l'Être Suprême, le tout du Tout. Ses adeptes sont les Shaivas ou Shivaites, qui appliquent des cendres sacrées et portent des rudrakṣas.

Shankara : maître éveillé, incarnation du 8ème siècle, qui a exposé l'Advaita Vedanta et qui est célébré comme le grand rénovateur du Sanatana Dharma.

Siddha : être parfait dont la mémoire cellulaire atteint la perfection.

Shiva : également appelé Mahadeva, le Dieu suprême, le régénérateur dans la Trinité hindoue. Shiva signifie 'de bon augure et sans cause – mangalātva' ;

substance originelle de l'existence.

Shiva Gana : litt. groupe d'êtres incarnant Shiva ; également les serviteurs de Shiva à Kailasha.

Shiva Sutras : voir Vijnana Bhairava Tantra

Shivoham : (litt. Shiva aham ; Shiva I Am) Maha-Vakya, maha mantra qui déclare que le 'je' en nous est Shiva, que l'on est la Conscience ultime, la possibilité la plus élevée que l'on puisse visualiser.

Shruti : (litt. ce qui est entendu) se réfère aux anciennes écritures des Vedas, aux Upanishads et à la Bhagavad Gita ; écritures révélées que les sages ont retenues après les avoir écoutées une seule fois.

Stotras : hymnes dévotionnels sacrés chantés à partir de l'espace émotionnel de bhakti, de dévotion.

Sūtras : (litt. ‘fils’) font référence à des épigrammes, à de courts versets qui exposent des techniques spirituelles.

Sapta rishis : sept sages parfaits qui contrôlent le monde en tant qu'énergies divines.

T

Tantra : techniques ésotériques qui, par le biais du mental, du corps et de la parole favorisent l'évolution spirituelle.

Taraka Vana : la plus ancienne université spirituelle habitée par les sages et située dans la forêt.

Tyagaraja : roi du sacrifice ; autre nom de Shiva

Tiruvannamalai : ville temple en Inde du Sud où se trouve Arunachala, une colline des plus sacrées qui est l'incarnation directe de Shiva et le centre

névralgique spirituel du Cosmos.

U

Upaniṣhad : révélations cosmiques sacrées qui sont à la source de tous les textes spirituels (Védas) de la planète. Upaniṣhad signifie littéralement ‘être assis avec le Maître’. Il y avait 1180 Upanishads, reliées à 1180 branches des Védas, et 108 Upanishads principales ou Mukhya.

Uttara Mimamsa : (litt. enquête postérieure). Également appelée ‘Vedanta, essence des Védas’ ; une des six philosophies de la tradition védique qui traite de la connaissance de Brahman en tant que jñānakāṇḍa.

V

Vani : voix sacrée ou déclaration sacrée.

Vaisheshika : l'une des Darshanās, des six philosophies de la tradition védique qui

épouse l'atomisme selon lequel l'univers visible a été créé à partir d'un stock initial d'atomes (janim asataḥ).

Védas : le savoir lui-même qui donne la connaissance de Dieu (vetti iti veda).

Vedanta : (litt. essence ou fin des Védas) ; décrit un ensemble de traditions philosophiques portant sur la réalisation du Soi afin de comprendre la nature ultime de la réalité (Brahman).

Veda Matā : mère des Védas

Vijñāna : prise de conscience de la connaissance ; 'cognition sacrée'

Vijnana Bhairava Tantra : texte sacré, sous forme d'un discours intime entre Shiva et son consort Devi ou Shakti, qui présente 112 techniques de méditation (dharanas) et révèle l'essence de la réalisation de la Réalité Suprême.

Viṣṇou : dieu suprême dans la tradition vishnouite de Sanatana Dharma. Il est l'énergie qui imprègne l'univers et le soutient ; autre nom, Narayana.

Vivekananda : disciple principal de Rāmakṛiṣṇa Paramahansa, fondateur de l'ordre de Rāmakṛiṣṇa. Maître éveillé du 19ème siècle, et figure-clé de la propagation de l'hindouisme et du yoga en Europe et en Amérique.

Y

Yogi : celui qui est uni au Divin ou à la Conscience avec son mental, son corps et son être.

Yoga : état d'union avec l'existence, la conscience ou le divin.

Yoga Sutras : traité de yoga écrit par Patanjali, père fondateur du yoga.

À propos de Sa Sainteté Paramahamsa Nithyananda

Sa Sainteté Paramahamsa Nithyananda aujourd'hui reconnu comme une voix claire, légitime et apolitique du Sanatana Hindu Dharma, est vénéré en tant qu'incarnation vivante de la supraconscience par des millions de gens de par le monde. Il est l'un des Maha Mandaleshwars (chef spirituel) de Mahanirvani Peeth, la plus grande et la plus ancienne organisation hindoue. Il est le maître spirituel le plus consulté sur YouTube avec plus de 17,5 millions de visites et l'auteur de plus de 300 livres publiés dans plus de 20 langues. Ses entretiens sont diffusés tous les jours en direct par visio-conférence et sur <http://www.Nithyananda.tv>, ainsi que sur plusieurs chaînes de télévision internationales. Paramahamsa Nithyananda est considéré aujourd'hui comme une autorité dans le domaine de la conscience et de l'éveil de la kundalini. Il a

démystifié avec succès des sciences yogiques telles que la guérison spirituelle, la lévitation, la téléportation, la matérialisation, l'antivieillessement et la possibilité de se passer de nourriture.

Génie spirituel avec une vision éclairée dans des domaines aussi différents que la gestion ou la méditation, les relations ou la religion, la réussite ou la spiritualité, Paramahamsa Nithyananda nous offre quantités de techniques et de sagesse pratiques pour un changement intérieur durable.

Paramahamsa Nithyananda est le chef spirituel de plusieurs organisations à but non lucratif de par le monde qui travaillent à enrichir la vie des gens à travers des programmes et des cours de transformation personnelle, des

publications, des guérisons spirituelles et des services humanitaires.

Paramahamsa Nithyananda œuvre à la promotion de la paix mondiale grâce à la transformation de l'individu. Sa mission spirituelle inclut des centres et des ashrams à travers le monde qui servent de laboratoires spirituels où la croissance intérieure est profonde et où la croissance extérieure en est une conséquence naturelle.

Les activités de services comprennent la conduite de programmes de méditation, de camps de désintoxication, de camps médicaux gratuits et le don de membres artificiels aux nécessiteux, de camps de méditation pour les prisonniers, de programmes de soutien scolaire en milieu rural, d'aide aux sinistrés et de gestion après sinistre dans les zones touchées par les inondations.

Paramahamsa Nithyananda est aussi profondément engagé à sensibiliser

l'opinion internationale sur la culture indienne et l'ancienne tradition védique. En tant que mystique éveillé, évolutionniste spirituel, yogi qualifié, puissant guérisseur et Siddha, Paramahamsa Nithyananda inspire des millions de personnes de par le monde.

Son authenticité, la profondeur de son expérience et sa capacité unique à rendre la spiritualité à la fois pratique et agréable ont permis à ses enseignements de se répandre à travers le globe. Il a guéri des milliers de personnes de maladies allant de la dépression au cancer, souvent par un simple toucher. Travaillant et entrant en contact avec plus de 10 millions de personnes par an, Paramahamsa Nithyananda et sa mission se sont engagés à aider l'humanité à faire la prochaine grande percée dans la supraconscience.

NITHYANANDA
UNIVERSITY
PRESS

- Plus de 2000 conférences gratuites sur : www.youtube.com/lifeblissfoundation consultées plus de 16 millions de fois. Page d'accueil : www.Nithyananda.org
- Satsang en ligne et en direct tous les matins avec Paramahansa Nithyananda sur www.Nithyananda.tv et en visio-conférence, regardé dans plus de 40 pays par des milliers de gens.
- Plus de **250 e-books** disponibles gratuitement : <http://lifeblissprograms.org/books>
- Plus de 300 livres des enseignements de Paramahansa Nithyananda publiés dans 27 langues. [Email Nithyananda University Press : en.publishers@nithyananda.org]

