

LA FÉDÉRATION VÉDIQUE DE FRANCE

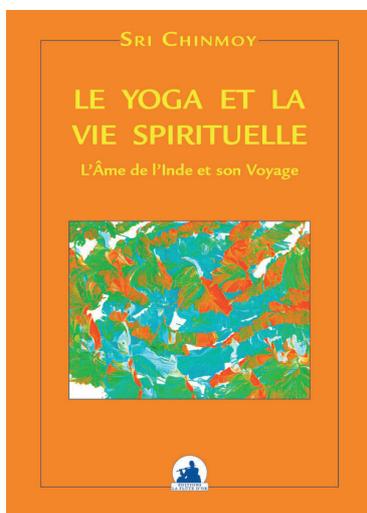
Initiée sur le conseil de l'Ambassade de l'Inde en France et du ministère des Affaires Etrangères, en réponse à l'aspiration grandissante du public et des autorités, huit associations majeures de la tradition védique (Ramakrishna Mission, Sri Chinmoy Centres, Sri Ram Chandra Mission, Embracing The World-Amma, Iskcon, Art of Living Foundation, BrahmaKumari, Sri Tathata) se sont regroupées afin de constituer un interlocuteur représentatif de la spiritualité védique.

La Fédération, porteuse de l'esprit et des valeurs essentielles des Vedas, s'est donné pour mission de partager ce savoir et d'en approfondir l'étude. La tradition védique Les Védas - dont font partie les Upanishad, le Ramayana, le Mahabaratha, la Bhagavad Gita ou encore les Yoga-Sutras de Patanjali - forment l'une des plus anciennes littératures du monde, souvent qualifiée d'«hindouisme». Les Védas véhiculent un savoir susceptible de guider les êtres humains dans leur quotidien ainsi que dans leur quête de réalisation de Soi, dans un esprit de non-violence, d'harmonie, de paix et de joie.

LA TRADITION VÉDIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT DE SRI CHINMOY

Sri Chinmoy, bien que né dans une famille hindoue, et ayant la connaissance de tous les écrits de la tradition spirituelle indienne, et de tous ses rites et rituels, n'a pas imposé cette connaissance et cette pratique très indienne à ses élèves occidentaux ; il a choisi de leur apporter l'essence du dharma par l'expérience intérieure nourrie par la méditation, et à travers un langage plus moderne et plus accessible. Il a ainsi traduit et exprimé toutes les paroles immortelles des anciens visionnaires de l'Inde dans des centaines d'aphorismes et de bhajans (chants dévotionnels) pour les aider dans leur pratique spirituelle quotidienne.

*Pour retrouver cette tradition védique à la racine de tout son enseignement, voici des extraits de l'un de ses ouvrages majeurs : « **Le Yoga et la Vie Spirituelle : l'Âme de l'Inde et son Voyage** » paru aux Editions La Flûte d'Or.*

L'HINDOUISE

L'hindouisme est une expérience intérieure ; elle est l'expérience de l'âme. L'hindouisme n'est pas une religion. Elle est le nom d'une culture : une culture spirituelle auto-disciplinée. En fait, le mot « religion » ne se trouve pas dans le dictionnaire d'un hindou. Ce dictionnaire comprend en revanche le mot dharma. Le dharma inclut certes la religion, mais ses longs bras s'étendent bien au-delà de la conception générale de la religion. Le dharma désigne le code intérieur de la vie, une signification plus profonde de l'existence humaine. Le dharma est un mot sanskrit qui dérive de la racine dhri, détenir. Ce que l'homme détient, c'est sa loi intérieure. Cette loi intérieure est une expérience divine qui comble tout et libère l'homme des chaînes de l'ignorance même pendant qu'il est dans le monde physique.

De son côté, le mot religion vient du verbe latin ligare, lier. Les anciens romains voyaient la religion comme une force qui lie et contrôle l'homme. Les anciens visionnaires de l'Inde pensaient que la religion, ou plutôt le dharma, devait libérer l'homme de tout ce qui le retenait, c'est-à-dire de sa propre ignorance. La conscience éveillée de l'homme doit se débarrasser de l'ignorance, ou pour être plus précis, doit transformer l'ignorance en la connaissance de la Vérité.

Sri Aurobindo dit :

« Le dharma est le concept indien dans lequel les droits et les devoirs perdent l'antagonisme artificiel créé par une vision du monde qui fait de l'égoïsme la racine de l'action, et retrouvent leur unité profonde et éternelle. Le dharma est la base de la démocratie que l'Asie doit reconnaître, car c'est en cela que repose la distinction entre l'âme de l'Asie et l'âme de l'Europe. L'évolution asiatique se réalise à travers le dharma ; c'est là son secret. »

Autrefois, l'hindouisme était connu sous le terme d'*Arya Dharma*. Curieusement, même encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien de quelle partie du globe les Aryens sont arrivés en Inde. Certains pensent que les Aryens ne sont pas du tout arrivés de l'extérieur. Swami Vivekananda est en tête des défenseurs de cette théorie.

L'origine du mot « hindou » est très étrange. Elle est très proche de la rivière « Shindhu », actuellement nommée l'Indus. Mais les anciens Iraniens, qui désiraient appeler les Aryens par le nom de la rivière au bord de laquelle ils vivaient, prononçaient son nom « Hindu ». Les Aryens ont aimé ce nom, et nous, qui sommes leurs descendants, adorons le nom « hindou » et en sommes fiers.

L'hindouisme ou Hindu Dharma repose sur les enseignements spirituels des visionnaires hindous. Les shastras hindous, ou écritures qui régissent et conduisent la vie des hindous sont éclairés et surchargés de la lumière et de la puissance des enseignements sacrés de ces anciens visionnaires.

LES VEDAS

Il y a de nombreux *Shastras* hindous. Chacun apporte une très forte contribution à leur ensemble. Les plus anciens sont les Vedas. Ils sont considérés comme les écritures les plus anciennes apparues depuis l'aube de la civilisation. Les autres écritures ont toutes les Vedas comme source unique. Les Vedas ont un autre nom, les *Shruti*, ce qui signifie ce qui est entendu. Ils sont ainsi nommés parce qu'ils sont fondés sur une révélation directe. L'autorité des Vedas repose sur une expérience spirituelle intérieure directe qui provient de la Réalité divine. Un hindou ressent dans les profondeurs mêmes de son cœur que le fait de douter des expériences intérieures des visionnaires Védiques revient à douter de l'existence même de la Vérité. Vid, « savoir », est la racine sanskrite du mot Veda. Veda signifie en fait la Connaissance de Dieu. Dieu étant infini, Sa Connaissance l'est aussi. Dans les Vedas, nous constatons avec surprise et bonheur que les découvertes de la Vérité sont infiniment plus importantes que ceux qui les ont découvertes. Malheureusement, l'ordre des choses est aujourd'hui inversé. Les Vedas sont au nombre de quatre : *Rig Veda*, *Sama Veda*, *Yajur Veda* et *Atharva Veda*. Chacun des Vedas comprend deux sections : *Samhita* et *Brahmana*. Samhita comprend les hymnes ou mantras, tandis que Brahmana développe leur signification et leur application appropriée.

LES UPANISHADS

Examinons maintenant les *Upanishads*. Upa signifie « proche », ni signifie « en-bas », et shad signifie « assis ». Upanishad se réfère aux élèves assis aux pieds de leur maître, recevant leur enseignement spirituel. Les Upanishads sont les parties philosophiques et raisonnées des Vedas. Ils sont également appelés Vedanta, la fin des Vedas. Il y a deux raisons à cela : la première est qu'ils apparaissent effectivement vers la fin des Vedas ; la seconde est qu'ils contiennent l'essence spirituelle des Vedas, qui sont toute Lumière et Félicité. Le nombre exact des Upanishads est encore inconnu. Cent huit d'entre eux ont été fidèlement préservés, parmi lesquels les plus importants sont *Isha*, *Kena*, *Katha*, *Prashna*, *Mundakya*, *Aitareya*, *Chhandogya*, *Brihadaranyaka* et *Svetasvatara*.

La réalisation de Dieu repose sur la méditation, et jamais sur les livres. Tel est le secret suprême des Upanishads. Dans ces écrits, les sages et les visionnaires demandaient à leurs élèves de méditer, uniquement de méditer. Ils ne leur recommandaient même pas de dépendre des Vedas pour leur réalisation de Dieu. « Méditez, Brahman vous appartient ! Méditez, l'Immortalité vous appartient ! » Au début du voyage de l'âme humaine, les visionnaires upanishadiques proclamèrent : « Levez-vous, réveillez-vous, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint le But. » Au bout du voyage, les visionnaires proclamèrent à nouveau : « *Tat twam asi*, » « Tu es Cela même. »

SAD DARSHANA

Venons-en maintenant au *Sad-Darshana*, les six Systèmes de la philosophie indienne. Ce sont les différentes écoles de pensée introduites plus tard par certains des sages hindous. Le système du sage Jaimini est appelé le *Purva Mimansa* ; les autres sont le *Uttar Mimansa* ou Vedanta de Vyasa, le *Sankhya* de Kapila, le *Yoga de Patanjali*, le *Nyaya* de Gotama et le *Vaisheshika* de Kanada. Il est plus facile de comprendre les autres systèmes de pensée en commençant par l'étude du *Nyaya*.

Les six systèmes ont tous été écrits en sutras, ou aphorismes. Les sages ont fait cela parce que plutôt que de développer la philosophie, ils ont préféré exprimer leurs révélations bouleversantes en phrases les plus courtes possibles et les graver ainsi dans la mémoire de l'aspirant. À travers les âges, ces aphorismes ont été abondamment illustrés et couverts d'innombrables notes et commentaires.

Je voudrais citer ici le professeur Max Muller :

« Si je devais chercher dans le monde entier le pays le plus riche de toute la richesse, la puissance et la beauté que la nature peut lui accorder — dans certaines parties, un véritable paradis sur terre — je pointerais sur l'Inde... Si l'on me demandait sous quel ciel l'esprit humain a le plus développé certains de ses dons choisis, a le plus profondément réfléchi sur les plus grands problèmes de la vie et a trouvé des solutions à certains d'entre eux qui méritent bien l'attention même de ceux qui ont étudié Platon et Kant, je désignerais l'Inde. Et si je me demandais de quelle littérature nous, ici, en Europe, qui avons été pratiquement exclusivement nourris par la pensée des Grecs et des Romains, et d'une race sémite, les Juifs, pouvons tirer les mesures correctrices les plus nécessaires pour rendre notre vie plus parfaite, plus complète, plus universelle, et en fait, plus authentiquement humaine, une vie non pas pour cette vie seule mais une vie transfigurée et éternelle, encore une fois, je désignerais l'Inde. » (Max Muller)

LES PURANAS

Marcher le long de la voie royale des Six Systèmes de la Philosophie est une chose difficile. Cette voie est pour les érudits et pour une élite. La majorité des gens ont besoin d'une voie plus facile. C'est ici que les Puranas entrent en jeu. Les Puranas nous enseignent la religion hindoue avec des histoires, des anecdotes et des paraboles inspirantes et conduisant à la réflexion. Les Puranas présentent l'hindouisme de manière intéressante, charmante et convaincante. La différence essentielle entre les Vedas et les Puranas est que les dieux védiques représentent les attributs cosmiques de l'Unique, tandis que les dieux puraniques représentent Ses attributs humains.

LA BHAGAVAD GITA

À présent, la Bhagavad Gita, ou le Chant Céleste : c'est l'Écriture sacrée par excellence. La Gita est le souffle de vie de l'hindouisme. La Gita ne nous dit pas seulement de réaliser Dieu, mais elle nous dit comment Le réaliser. La Gita présente trois voies principales vers la réalisation de Dieu : le Karma Yoga, la voie de l'action ; le Jnana Yoga, la voie de la connaissance ; et le Bhakti Yoga, la voie de la dévotion. La dévotion émotionnelle et le détachement philosophique non seulement peuvent mais doivent courir de front pour réaliser le Divin ici sur terre. Cet enseignement sublime de la Gita est inégalé. Sans une seule hésitation, le dévot hindou peut dire que la Gita a toujours été le réconfort de sa vie entière et sera le réconfort de sa vie.

RITUELS ET RITES HINDOUS

Certains sont vraiment ennuyés par nos rituels et nos rites. Pour eux, ce ne sont que des manifestations bon marché, chaotiques et voyantes. Mais ces critiques devront réviser leurs opinions lorsqu'ils apprendront pourquoi nous suivons ces rituels. Inutile de dire que nous voulons que nos vies intérieures et extérieures soient régies par la spiritualité. Sans pureté dans le mental, il ne peut y avoir de véritable spiritualité. Et pour ceux qui veulent la pureté, la pratique des rituels est souvent une nécessité inestimable. Nous savons que l'illumination apparaît avec la pureté du mental. Les vérités subtiles qui reposent au-delà de nos sens entrent dans notre conscience directement à travers un mental pur. La participation aux rituels favorise grandement ce processus. Certes, les rituels sont externes, mais il faut savoir que ce sont ces éléments extérieurs qui apportent la vérité aux gens. Les rituels finissent par toucher le cœur même de notre conscience. Ils imprègnent tous les aspects de la vie de l'hindou.

Les rites aussi sont à la mode depuis les jours de l'Atharva Veda. Les rites, pratiqués avec une ardeur intérieure et un cœur aspirant, peuvent nous aider considérablement à conquérir les forces hostiles, à prévenir les revers de fortune inopinés et à combler la vie dans sa plénitude divine. C'est là une attitude tout à fait divine. La crainte d'une chute spirituelle ne nous menace que lorsque nous utilisons les rites, ou plus exactement les rites de magie ou les rites de second ordre, à des fins égoïstes et non divines.

IMAGES ET SYMBOLES

Un mot maintenant à propos des images et des symboles. Nous n'adorons pas les images et les symboles. Nous adorons l'esprit qui se trouve derrière eux, et qui est Dieu. Il est si facile de ressentir la présence de Dieu en une forme concrète et à travers cette forme. On doit atteindre le Sans forme en passant par la forme, et l'Infini en passant par le fini.

Nous adorons la nature. Certains sourient de notre folie. Nous rions de leur ignorance. Pourquoi adorons-nous la nature ? Parce que nous avons découvert la vérité qui nous révèle que Dieu Se manifeste, non seulement à travers la nature, mais comme la nature même. Keats disait : « *Tout ce qui est beauté est joie à jamais.* » La beauté, c'est l'âme. L'âme est toute joie. Un aspirant hindou ne peut pas séparer l'aspiration de la nature de la beauté et de la joie de l'âme. L'aspiration de la nature et le bonheur de l'âme créent ensemble une Perfection parfaite qui aime, embrasse et comble toute chose.

« Regardez le summum de la folie des hindous ! » disent les critiques, « Dans tout ce qui se trouve dans la création de Dieu, un hindou doit adorer les animaux, les arbres, et même les serpents et les pierres ! » Hélas, quand ces prétendus hommes de raison apprendront-ils que nous n'adorons pas les pierres en tant que pierres, les serpents en tant que serpents, les arbres en tant qu'arbres et les animaux en tant qu'animaux. Ce que nous faisons est très simple, direct et spontané. Nous adorons le Suprême en toutes ces choses, ni plus ni moins. C'est de cette façon que l'hindou souhaite adorer tout ce qui se trouve dans le monde, du plus grand au plus petit.

LES CASTES

Parlons du système des castes, qui a toujours été l'objet d'incessantes critiques. Qu'est-ce qu'une caste ? Dans le sens le plus profond du terme, la caste est l'unité dans la variété. Il n'y a pas de signe de vie sans variété. La variété est essentielle à l'évolution cosmique. Tous les individus ne peuvent pas avoir le même développement, qu'il soit physique, vital, mental ou spirituel. Une telle similitude n'est pas obligatoire. Ce qui est le plus important, c'est que chaque individu ait une chance et une liberté infinies de développer sa propre ligne de croissance.

Dans cet idéal élevé, il n'y a qu'une seule idée : servir et être servi. Chaque individu a sa juste place dans cet idéal. Le système des castes doit être compris comme le fonctionnement de nos propres membres. Le Brahmin, (prêtre, professeur et législateur), le Ksatriya (roi et guerrier), le Vaishya (marchand, commerçant et agriculteur) et le Shudra (laboureur, serviteur et celui aux mains dévouées), tous sont unis par leurs services mutuels. La caste n'est pas une division. Elle représente le secret d'une compréhension convenable, dans laquelle nous nous réalisons pleinement. Un hindou ressent cette humble vérité.

CONCLUSION : TOLÉRANCE ET UNITÉ

Le véritable hindouisme rejette tout ce qui divise et sépare. Il rêve de Vérité suprême dans la liberté absolue, de Justice parfaite dans l'amour qui embrasse tout et de libération individuelle la plus élevée dans le service inconditionnel à l'humanité.

L'hindouisme donne toute son importance à toutes les figures spirituelles du monde. Il reconnaît une grande harmonie dans leurs enseignements. De tous temps, le firmament de l'Inde a répandu le message de la Paix, de l'Amour et de la Vérité. Elle a soutenu et encouragé les synthèses de toutes les religions du monde. De plus, l'hindouisme a toujours affirmé que la finalité la plus élevée de la vie ne consistait pas à rester dans une religion particulière, mais de dépasser la religion et de réaliser la Vérité éternelle pour vivre en elle.

L'hindouisme est l'incarnation d'idéaux élevés et infaillibles. Ces idéaux vivent et grandissent en nous, et ils grandissent et vivent en nous. Pour cette raison, l'hindouisme est encore une force vivante. Il vit pour mener. Il mène pour vivre.

Connaître l'hindouisme, c'est découvrir l'Inde. Découvrir l'Inde, c'est ressentir le Souffle de l'âme. Ressentir le Souffle de l'âme, c'est devenir un avec Dieu.