

Source : VERITE ETERNELLE

RAM CHANDRA

Ecrits originaux de Samarth Guru Shri Ram Chandraji Maharaj (Lalaji)

Chapitre 13

La grandeur du son

(shabdamahatmya)

Le son est la manifestation de la conscience. C'est la Vie des vies, l'Ame des âmes et l'Existence des existences. C'est sur lui que repose le monde entier. C'est la Base absolue et la Fondation perpétuelle de toute création. Cela seul constitue le quatrième état. Les courants vibratoires du mouvement du son sont présents partout sous forme de lumière divine. Partout où il y a mouvement se trouve le courant du son.

Ce son tournoie dans la grotte-tourbillon de la région de la *maya* primordiale ou *adi-maya*, qui est elle-même en rotation. Il s'agit véritablement du temps suprême (*Maha-kal*). Le même son descend au-dessous du lieu ovale et devient le Brahman suprême (Para-brahman), le Brahman, le pur Brahman (*Suddha-Brahman*), le Brahman puissant (*Sabal-Brahman*), le Créateur (*Ishwar*), le Créateur suprême (*Parameshwar*), *Sesha*, *Mahesh*, *Brahma*, *Vishnu*, etc. Il est dieu et déesse, et dans la région de *maya*, il est aussi les vers de terre, les créatures et les animaux terrestres, les oiseaux, etc.

A l'origine, il y a trois régions (*mandals*) :

- a) La région *dayal* où se trouve cette Base, la condition immobile, le Suprême ou support le plus élevé.
- b) La région *Maha-Kal* dans laquelle réside la subtilité. C'est seulement au-dessous de celle-ci que se trouvent les régions causale, subtile et grossière que l'on nomme monde de Brahman (*Brahma-loka*), monde supérieur de Brahman (*Para-Brahma-loka*), etc.
- c) La région de *maya* qui est la région de la grossièreté, où le son travaille sous forme grossière en parallèle avec *maya*.

La teneur proportionnelle de ces trois régions peut être retrouvée dans une certaine mesure dans la terminologie de *dyau* (monde céleste), *antariksha* (monde lumineux intermédiaire) et *patal* (monde inférieur). Mais elle requiert plus ample élucidation, car il est difficile de les connaître sans le Verb divin, la vérité et *upasana*.

Création et destruction par le son

Qu'y avait-il au commencement ? Une obscurité indescriptible et indéfinissable, elle-même entourée d'obscurité. IL y eut un remous. Le voile de l'obscurité tomba et prit l'ombre de l'émerveillement dans sa matrice. Ceci engendra le temps (*Maha-Kal*) qui était une incarnation sous forme circulaire de l'ombre et de l'obscurité. IL regarda de-ci de-là et dit : « Je suis ». Le terme « je » fut créé dès cet instant. IL eut peur, et la peur naquit dès cet instant. La peur est créée par l'illusion de la séparation ainsi que par la conscience du « je ». IL pensa alors : « il n'y a personne d'autre que moi-même. Pourquoi ai-je peur sans raison ? » Et la peur disparut. La peur s'effaça par la pensée, comme elle le fait encore aujourd'hui. Il vit l'Originel et émit le désir d'atteindre la même expansion que Lui. Ceci est le début du désir, qui a cet Être pour origine. Celui-ci commença à croître en lui. C'est alors qu'on commença à le nommer Brahman.

Il s'unit ensuite à l'obscurité, dont le nom est *maya* et qui est sa forme véritable. Deux formes de la taille d'un pois apparurent alors. L'une fut nommée *Purusha* : elle possédait la première forme corporelle. La seconde fut nommée *Prakriti* : elle se trouvait déjà sous la forme d'un voile, identique à sa manifestation actuelle. On la désigne également sous le nom de *Pradhan*, car elle avait au départ recouvert à la Réalité.

Après leur apparition, *Purusha* et *Prakriti* s'unirent et donnèrent par la suite naissance à une descendance munie d'un corps. *Purusha* avait éprouvé du bonheur lors de son union avec *Prakriti*, c'est pourquoi on trouve l'agencement de l'union du mâle et de la femelle dans chaque espèce de la création. Cela démarra ainsi dès ce moment-là.

Lorsque le voile de l'obscurité s'abattit, cinq teintes de couleurs différentes descendirent l'une après l'autre sous forme de courants. La première était noire ; la seconde était jaune ; la troisième rouge ; la quatrième blanche avec une nuance rougeâtre ; et la cinquième était d'un blanc pur. Ces teintes appartiennent à la région de *Maha-Kal*(temps suprême). Ce Dieu-Temps (*Kala-Purusha*) prit alors les trois formes de Brahman : *Hiranya-garbha*, *antaryami* ou *avyakrit* et *virat*, c'est-à-dire ses formes causale, subtile et grossière. La première, *Hiranya-garbha*, est l'état causal dans lequel on trouve cinq phases causales dans les états de rien-té et de supra-rien-té (*shoonya et maha-shoonya*). La seconde forme, *antaryami* ou *avyakrit*, est l'existence subtile dans laquelle les cinq phases prennent la forme du son, du toucher, de la forme, du goût et de l'odorat ; c'est la région de *trikuti*. La troisième forme est le *virat* ou condition grossière, dans laquelle les phases causales prennent la forme des cinq éléments grossiers, l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre ; c'est la région du lotus aux mille pétales (*sahasra-dal-kamal*). De même que ces trois corps sont dans Brahman, ils se trouvent également dans l'âme individuelle.

Lorsque les créateurs vivantes et les animaux naquirent de l'union de Brahman et de *maya*, ils prirent également la forme de ce même voile. Dans le corps humain grossier, l'élément éther s'établit dans la gorge, l'élément air dans le cœur ; l'élément feu dans le nombril ; l'élément eau dans les organes génitaux ; et l'élément terre dans l'anus. Ce corps est lui aussi constitué de la combinaison de ces éléments dans certaines proportions (par le processus de « quintuplication » (*pancheekaran*)). De même que l'on trouve le son, le toucher, la forme, le goût et l'odorat dans le corps subtil de l'homme (le cœur), on les retrouve également dans *antaryami* ou *avyakrit*. Et de même que ces cinq phases reposent dans un état contracté dans le corps causal de l'homme, on les retrouve aussi dans *hiranya-garbha*.

Le temps crée et le seul le temps tue ; ceci est la loi inévitable du temps. Essayons tout d'abord de comprendre la dissolution de l'âme individuelle ou *jiva*.

Lorsque survient la mort, l'élément de la terre est d'abord retiré, quittant le plexus de base ou *muladhara-chakra*, il monte vers le plexus hypogastrique ou *swadhishtana-chakra* où réside l'élément eau. L'élément terre est alors converti en eau et les mains et les pieds se refroidissent : ceci est la dissolution de l'eau. Puis l'eau est retirée du plexus hypogastrique ou *swadhishtana-chakra* et s'accumule dans le plexus solaire, dans la région du nombril appelée *nabhi-chakra*. Elle se transforme alors en feu et la région au-dessus du nombril se réchauffe : ceci est la dissolution du feu. Puis le feu est progressivement retiré du plexus solaire et se dirige vers le plexus cardiaque (*anahat ou hruday-chakra*) où il se transforme en air se mêlant au souffle (à l'air) de la région du cœur ; le corps entier se met alors à trembler : ceci est la dissolution de l'élément de l'air.

Après cela, l'air du plexus cardiaque est ramené vers l'élément éther du plexus pharyngien ou *vishuddhi-chakra* où il prend la forme de l'éther ; un son est produit dans la gorge : ceci est la dissolution de l'éther. La partie inférieure du corps est alors morte et dissoute, et seule la partie située au-dessus des yeux est encore en vie. L'élément de *Brahman*, présent dans l'âme individuelle est alors retiré ; les yeux sont révoltés et immergés dans l'élément de *virat*. Ce principe *virat* se fond dans le principe *antaryami* qui, à son tour, se fond dans *hiranya-garbha*. Ceci est la dissolution de *Brahman* (*Brahma-pralaya*) dont *sushupti* est l'exemple.

Enfin, les trois corps de *Brahman* s'immergent dans l'élément temps ou *Kalatattva* : ceci est la dissolution de l'élément temps. Le temps, à son tour, se fond dans la grotte-tourbillon de la *maya* primordiale (*adi-maya*), qui donne l'élan. IL n'y a pas de retrait au-delà. L'âme repose là, seule, retirée et sous une forme contractée. Ceci est la dissolution de *Maha-kal* ou le temps suprême. La Base suprême qui est le substrat et qui possède une forme merveilleuse n'est jamais dissoute. Elle demeure telle quelle.