

Radhamohan 'Le Guru' = Mahatma Shri Radhamohan Lalji (-1966)

Table des matières

Radhamohan 'Le Guru' = Mahatma Shri Radhamohan Lalji (-1966).....	1
ANGLAIS.....	1
FRANÇAIS.....	3

ANGLAIS

“ATA KAR BASARAT KI HAR SHAI ME TU HI TU NAZAR AAYE,
YA ILAHI! MAHATMA RADHAMOHAN LALJI RAHNUMA KE VASTE”

(O God! Bless me to see You in whatever I look at,

For the sake of the great guide Mahatma Radhamohan Lalji)

Mahatma Shri Radhamohan Lalji was the second son of Mahatma Shri Raghuvvar Dayal ji, (Janab Chachchaji Maharaj) and the younger brother of Mahatma Shri Brijmohan Lalji. He was born on 24 October 1900 in Fatehgadh. Most of his childhood was spent under the tutelage of Mahatma Shri Ramchandraji Maharaj and Mahatma Shri Raghuvvar Dayalji Maharaj. Mahatma Shri Raghuvvar Dayalji Maharaj used to say that he (Mahatma Shri Radhamohan Lalji) was a shy and hesitant boy in his childhood. On growing a little older he became sharp minded, fearless and frank. When Mahatma Shri Raghuvvar Dayalji Maharaj moved to Aligarh (a town of Farukhabad district near Fatehgadh), he (Mahatma Shri Radhamohan Lalji) used to come to Fatehgadh for his schooling and at times he used to stay with his uncle (Mahatma Shri Ramchandraji Maharaj). After passing High School examination, he was employed in the Collector's office in Kanpur.

Mahatma Shri Radhamohan Lalji developed spiritual inclination right from his childhood in the company of his father and his uncle and he used to spend his time in Satsang. How he was initiated, in his own words: “When I was a child, lots of people used to visit our house for Satsang. As I was very shy, I used to avoid meeting people. When I was about nine, my father's Guru Maharaj, Maulvi Abdul Gani Khan Sahab stayed with us but as I was very shy I would not come out of my room. My mother used to encourage me to go to him but I used to avoid meeting him. But one day I happened to face him. He was sitting in a chair and when I came out of my room, he lovingly took me to his room. He talked to me for a while and then asked me to come later in night. I was hesitant but had no other option. After the evening, I went to him with my father for Satsang and was with him for a little while. This was repeated for 4-5 days and then he returned to Bhogaon. After a few days he again visited us and I kept on sitting with him for some time. By now I had started feeling a bit comfortable. In about a year I started feeling a lot comfortable in his company and my hesitance and fear were gone. After this whenever he visited us, I used to sit with him and used to listen to him attentively. Once in night he asked me to massage his feet. When I was doing so, he put his hand on my head. What happened thereafter I do not know. In the morning I found myself lying on his cot near him. From that day it became my routine to sit with him. Then the auspicious day arrived in my life on 15 February 1920 when my father requested him to initiate me. My life changed and I started devoting my time in Ibadat and in remembrance of my Guru Maharaj.”

After initiation it became his routine to get up early in the morning at about 2.30-3 am for Pooja (Ibadat, spiritual activities). He started following strict spiritual discipline. Whenever he got an opportunity, he would visit his Guru Maharaj. He left behind everything in his life and started spending all his time in serving his father and Guru Maharaj. He lived with everyone but as a detached person. A few years later, on 28 February 1926 he was given Izazat (authorization) and Khilafat (was declared as his successor). After the death of his father on 7 June 1947, he started to look after the Satsang in Kanpur. He used to treat the Satsangis as his family members and gradually the number of people visiting him for Satsang swelled. He did not like visiting other places. In the year 1958, he got an invitation from UNESCO but he did not accept the invitation.

244 Within a few years he became famous within and outside the country and foreigners also started visiting him. These seekers from abroad carried his name far and wide. Amongst them were Miss Lilian, who came to him in 1948 from France and Miss Irina Tweedie, who came to him in 1961. Miss Lilian spent 18 years in Satsang with him and on returning to France, she established an organisation in the name of her Master Mahatma Shri Radhamohan Lalji and promulgated this Order there. Miss Irina Tweedie was asked to maintain a diary by him, which was later published in the form of a book titled “Daughter of Fire” by Blue Dolphin Publishing, America.

Mahatma Dr. Chandra Gupta, who was one of his dear disciples, used to say about him that he (Mahatma Shri Radhamohan Lalji) was a 'Badshah fakir' (Kingly saint), who was both a Jalali (full of splendor), as well as a Jamali (full of elegance) saint, i.e. he was full of brilliance as well as peace.

Mahatma Radhamohan Lalji Sahab discovered new centers of spiritual energy in human body. He used to say that 'The Scriptures do not mention all the chakras and not all the esoteric knowledge is given out at one time. As the humanity progresses, more and more knowledge is revealed. The whole of one's Life may not be long enough to activate all the centers of energy. However, in this Order, all the chakras are activated in this very life through meditation.' Mahatma Radhamohan Lalji Sahab himself with the approval of his father and his Master made much improvement in the system. Sanyasis (hermit, recluse) mainly work through Agya Chakra (the energy center located in between the eyebrows) but there is not much love in them. In this Order, the Hriday Chakra (the heart plexus) is used mainly, which is the center of love and when it is activated, such force, such power flows through it, that one forgets everything. By activating the Hriday Chakra, Love is created by the Master with his spiritual power. The result is that the whole work of awakening, activating is done by one Chakra, which gradually opens up (activates) all the other Chakras. The Hriday Chakra is the leader and the leader does everything.

In regard to Sufism, he used to say, "Sufism is a way of life. It is neither religion, nor philosophy. There are Hindu Sufis, Muslim Sufis, and Christian Sufis. My revered Guru Maharaj was a Muslim." He declared that the system followed in this Order needs no effort on the part of the disciple. The Master through his grace (higher spiritual energy) does everything for the disciple. Effort on the part of the disciple does not take him anywhere. A real Guru, a Satguru knows how to mould the disciple from deep within, just by a mere sight. The Master does not impose conditions. He is like a loving mother. The child can be angry, can run away but the mother does not take it very seriously. She cares for the child just the same. Similarly, the disciples can and do sometimes leave the Master, but the Master is never supposed to do so since the Master disciple relationship is forever. The disciple cannot go anywhere if he is pledged to the Master. The Master is like an experienced rider who makes the horse go where he wants. But disciples are not slaves. They are free. Even when the personality wants to run-away it is difficult for it to do so, the Higher Self knows better. This is a system of liberation, of freedom but most people fail to understand or appreciate it as they are asked to do nothing, no discipline, no bondage, no enchanting of Mantras. We live in the epoch of the mind. Mind is the ruler. Most of the people are not satisfied; they will not accept anything till at least some kind of explanation is given. This system, therefore, is never widespread; it is for the few and it is from the heart to heart. The goal is to be achieved in the present life itself."

245 He once narrated a story relating to one Ajaz, who was a slave to a King: "The King came back from a war expedition which was very successful, and he was happy and pleased. He wanted to make his people happy, so he put part of the booty in an enclosure and issued a proclamation that whoever comes can take whatever they like. Lots of people came and took young slaves, treasures, carpets and so on. Ajaz was sitting in the middle and did nothing and said nothing. 'Well, Ajaz,' said the King, 'you don't want anything?' 'I did not quite understand your orders; please, repeat them to me,' Ajaz replied. 'Everyone who lays hand on anything in this enclosure, anybody who touches it, it belongs to him; these are the orders,' said the King. Ajaz stood up, bowed deeply before the King and put his hand on King's shoulder. Ajaz was the successor to the throne after the King's death. He (Mahatma Radhamohan Lalji) laughed at this point. "He was the only one to want that!"

He suddenly fell ill in the year 1966 and on 21 July 1966 he passed away. He was not cremated but buried in the same premises as his father (On the Hamirpur Road in Kanpur at the 11th KM milestone, on the right side of the road) and his tomb is towards his father's feet.

[Mahatma Shri Radhamohan Lalji with Ms Lilian at the Samadhi of his father Chachchaji Sahab]

Some of his main sayings/teachings are given below:

If you are in friendship with God, you would never die.

Prayer, even it be the most ordinary, must be offered but the true prayer is to annihilate oneself in the God.

246 It is all a question of character; if during the lifetime of the Guru one has time to change his character completely, to make it like his Master, the vibrations will not stop after his death. On the contrary: after the death of the Master the vibrations are much stronger. But if the character is not formed yet, all the vibrations will stop unless one goes to the successor.

It is a strange thing with Love that it is the Beloved who merges with the lover. The lover is imperfect, so it is God, who is Almighty and Perfect, who merges with the Jeev (the embodied Soul).

[Samadhi of Mahatma Shri Radhamohan Lalji (Kanpur)]

Do you think the Guru gives so quickly? You have to attend Satsang for a long time. Satsang is necessary; you have to come and sit here; in Satsang you will achieve everything. If you want to fly, you cannot; but if you pay the price for a plane ticket, you can. The price is the effort; you have to make an effort, and effort is made by attending Satsang.

One does injustice to people by comparing them. Nobody can be compared to anybody else. Nothing can be measured by the same time measurement. The time of a cell in your body, your own time, the time of the Solar System, are different and equal in proportion. "And always remember that some sort of doubt, some sort of imperfection will always remain."

Truth, which is not said gently, is not Truth. Why? Because the person in question will not accept it. "You never injure the feelings of others when you have merged. Then you will know that all souls are one; you will know why he did it, how he feels about it, what he 247 thinks and you will put it in such a way as not to injure his feelings. And I repeat: Never say anything for the sake of personal gain or advantage. Be careful about that. This is a guide, a platform to stand upon and from where to start; one cannot go wrong."

Sufis attach a lot of importance to observing proper etiquettes. Reverence for the Master is very important.

I know nothing; if we know something, we have to throw it away, to throw it back; we have to forget it for it is worthless. Only He knows everything: we know nothing. If people speak highly of you, beware of pride. Pray. If people do so, it is only He, Who speaks highly of Himself. If they flatter, they don't flatter you, really. It is He who in their form does it. He flatters Himself. If you are abused, it is the same. He is abusing Himself. We should not abuse people; we should bear it.

Disciples are guided. Their errors are pointed out to them by the Teacher. Otherwise they will be misguided. It is a chain of love, the love to the Master. From the bottom to the top. It never disappears. It becomes complete; no difference between bottom and top. Later, nothing but love will remain. Later still, even that remains behind. It is an aerodrome from where one has started.

Forgetting is the greatest qualification; one is sure to pass the test; you won't come back to this place. They, who have gone don't come back and even don't send their messages to us. They just do you a favour without a reward or return. They leave their grace and bliss; it remains with us.

"A perfect man is the one, who has risen above the desires. Desire itself is designed to remove the sense of personal imperfection in the individual. We naturally revolt against imperfection. Only the Perfect can satisfy us."

"One should always remain in prayer; one should always remember 'Him'. And in the remaining time, one must serve. Serve human beings, animals, trees, all living things. But human beings come first. They are most precious to the Almighty....."

Sufism is ancient wisdom. It is as old as humanity.

Faith is given by the Teacher to whom he wants to give. He is free. One should try to please the Teacher. The Teacher can be pleased in many ways. Right attitude, service, obedience, right living- those things please the Teacher. Dhyana (meditation) is not given to everybody; it is not for everyone. It should be effortless, otherwise it is hypnotism or mesmerism. If one sits for it, it is only exercising the will power. There are many ways by which the mind can be stilled. Those states are not Dhyana. In Dhyana one experiences such kind of bliss, which is not of this world. When the Master wants to make the disciple like himself, Dhyana is very helpful.

Duality ceases to exist between the seeker and the Master. Seekers have to sacrifice their ego. Completely. Where there is duality, there can be no realization. To surrender all possessions is relatively easy. But to surrender the mind is very difficult. It means one has no mind of one's own. One is like a dead body in the hands of the teacher. How is the dead body? It cannot speak, if you put it somewhere else it will remain there. It cannot protest. A 248 disciple can surrender himself only to certain degree. If you want something, the duality always will remain. A devotee wants nothing: he is pure love.

[Mahatma Shri Radhamohan Lalji (1960-1966)]

FRANÇAIS

(O Dieu ! donne-moi de te voir dans tout ce que je regarde,

Pour le bien du grand guide Mahatma Radhamohan Lalji)

Mahatma Shri Radhamohan Lalji était le deuxième fils du Mahatma Shri Raghuvar Dayal ji, (Janab Chachchaji Maharaj) et le frère cadet du Mahatma Shri Brijmohan Lalji. Il est né le 24 octobre 1900 à Fatehghadh. La majeure partie de son enfance s'est déroulée sous la tutelle du Mahatma Shri Ramchandrajji Maharaj et du Mahatma Shri Raghuvar Dayalji Maharaj. Mahatma Shri Raghuvar Dayalji Maharaj avait l'habitude de dire qu'il (Mahatma Shri Radhamohan Lalji) était un garçon timide et hésitant dans son enfance. En vieillissant un peu, il est devenu un esprit vif, intrépide et franc. Lorsque Mahatma Shri Raghuvar Dayalji Maharaj s'est installé à Aligarh (une ville du district de Farukhabad près de Fatehghadh), il (Mahatma Shri Radhamohan Lalji) avait l'habitude de venir à

Fatehghadh pour ses études et parfois il restait avec son oncle (Mahatma Shri Ramchandraj Maharaj) . Après avoir passé l'examen du lycée, il a été employé au bureau du percepteur à Kanpur.

Mahatma Shri Radhamohan Lalji a développé une inclination spirituelle dès son enfance en compagnie de son père et de son oncle et il avait l'habitude de passer son temps à faire du Satsang. Comment il a été initié, dans ses propres termes : « Quand j'étais enfant, beaucoup de gens venaient à la maison pour le Satsang. Comme j'étais très timide, j'évitais de rencontrer des gens. Quand j'avais environ neuf ans, le Guru Maharaj de mon père, Maulvi Abdul Gani Khan Sahab est resté avec nous mais comme j'étais très timide, je ne sortais pas de ma chambre. Ma mère m'encourageait à aller le voir mais j'évitais de le rencontrer. Mais un jour, je me suis retrouvée face à lui. Il était assis sur une chaise et quand je suis sortie de ma chambre, il m'a gentiment emmenée dans la sienne. Il m'a parlé un moment, puis m'a demandé de venir plus tard dans la soirée. J'hésitais, mais je n'avais pas d'autre choix. Après la soirée, je suis allé le voir avec mon père pour le Satsang et je suis resté avec lui pendant un petit moment. Cela s'est répété pendant 4 à 5 jours, puis il est revenu à Bhogaon. Après quelques jours, il nous a rendu visite à nouveau et j'ai continué à m'asseoir avec lui pendant un certain temps. À ce moment-là, j'avais commencé à me sentir un peu à l'aise. Au bout d'un an environ, j'ai commencé à ressentir un Je me sentais très à l'aise en sa compagnie et mes hésitations et mes craintes avaient disparu. Après cela, chaque fois qu'il nous rendait visite, je m'asseyais à côté de lui et je l'écoutais attentivement. Une fois, le soir, il me demanda de lui masser les pieds. Alors que je le faisais, il posa sa main sur ma tête. Ce qui se passa ensuite, je ne le sais pas. Le matin, je me retrouvai allongée sur son lit, à côté de lui. Depuis ce jour, il est devenu habituel pour moi de m'asseoir avec lui. Puis le jour propice est arrivé dans ma vie, le 15 février 1920, lorsque mon père lui a demandé de m'initier. Ma vie a changé et j'ai commencé à consacrer mon temps à l'*Ibadat* et à la mémoire de mon Guru Maharaj. »

Après son initiation, il avait pris l'habitude de se lever tôt le matin, vers 2h30-3h du matin, pour faire des *Pooja* (*Ibadat*, activités spirituelles). Il commença à suivre une discipline spirituelle stricte. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il rendait visite à son Guru Maharaj Il laissa tout derrière lui et commença à consacrer tout son temps au service de son père et de Guru Maharaj. Il vivait avec tout le monde mais en tant que personne détachée. Quelques années plus tard, le 28 février 1926, il reçut l'*Izazat* (autorisation) et *Khilafat* [traduit : le Califat] (a été déclaré comme son successeur). Après la mort de son père le 7 juin 1947, il commença à s'occuper du Satsang à Kanpur. Il traitait les Satsangis comme des membres de sa famille et peu à peu le nombre de personnes qui lui rendaient visite pour le Satsang augmenta. Il n'aimait pas visiter d'autres endroits. En 1958, il reçut une invitation de l'UNESCO mais il ne l'accepta pas.

244 En quelques années, il devint célèbre à l'intérieur et à l'extérieur du pays et des étrangers commencèrent à lui rendre visite. Ces chercheurs venus de l'étranger portèrent son nom loin et largement. Parmi eux se trouvaient Mlle Lilian, qui vint le voir en 1948 de France et Mlle Irina Tweedie, qui vint le voir en 1961. Mlle Lilian a passé 18 ans en Satsang avec lui et à son retour en France, elle a créé une organisation au nom de son Maître Mahatma Shri Radhamohan Lalji et y a promulgué cet Ordre. Mlle Irina Tweedie a été chargée de tenir un journal par lui, qui a été publié plus tard sous la forme d'un livre intitulé « Fille du feu » par Blue Dolphin Publishing, Amérique.

Mahatma Dr. Chandra Gupta, qui était l'un de ses chers disciples, avait l'habitude de dire de lui qu'il (Mahatma Shri Radhamohan Lalji) était un « *Badshah* fakir » (saint royal), qui était à la fois un Jalali (plein de splendeur), comme et bien comme un saint Jamali (plein d'élégance), c'est-à-dire qu'il était plein d'éclat et de paix.

Mahatma Radhamohan Lalji Sahab a découvert de nouveaux centres d'énergie spirituelle dans le corps humain. Il disait que « les Ecritures ne mentionnent pas tous les chakras et que toute la connaissance ésotérique n'est pas donnée en une seule fois. Au fur et à mesure que l'humanité progresse, de plus en plus de connaissances sont révélées. La vie entière d'une personne peut ne pas être assez longue pour activer tous les centres d'énergie. Cependant, dans cet Ordre, tous les chakras sont activés dans cette vie même par la méditation. » Mahatma Radhamohan Lalji Sahab lui-même, avec l'approbation de son père et de son maître, a beaucoup amélioré le système. Les Sanyasis (ermites, reclus) travaillent principalement via Agya Chakra (le centre énergétique situé entre les sourcils) mais il n'y a pas beaucoup d'amour en eux. Dans cet ordre, le Hriday Chakra (le plexus cardiaque) est principalement utilisé, qui est le centre de l'amour et lorsqu'il est activé, une telle force, une telle puissance le traverse, que l'on oublie tout. En activant le chakra Hriday, le Maître crée l'Amour avec son pouvoir spirituel. Le résultat est que tout le travail d'éveil, d'activation est fait par un seul chakra, qui ouvre (active) progressivement tous les autres chakras. Le chakra Hriday est le leader et le leader fait tout.

En ce qui concerne le soufisme, il avait l'habitude de dire : « Le soufisme est un mode de vie. Ce n'est ni une religion, ni une philosophie. Il y a des soufis hindous, des soufis musulmans et des soufis chrétiens. Mon vénéré Guru Maharaj était musulman. » Il déclarait que le système suivi dans cet ordre ne nécessite aucun effort de la part du disciple. Le Maître par sa grâce (énergie spirituelle supérieure) fait tout pour le disciple. L'effort de la part du disciple ne le mène nulle part. Un vrai Guru, un Satguru sait comment modeler le disciple du plus profond de lui-même, juste par une simple vue. Le Maître n'impose pas de conditions. Il est comme une mère aimante. L'enfant peut être en colère, peut s'enfuir, mais la mère ne le prend pas très au sérieux. Elle prend soin de l'enfant de la même manière. De même, les disciples peuvent parfois quitter le Maître, mais le Maître n'est jamais censé le faire, car la relation Maître-disciple est éternelle. Le disciple ne peut aller nulle part s'il est lié au Maître. Le Maître est comme un cavalier expérimenté qui fait aller son cheval où il veut. Mais les disciples ne sont pas des

esclaves. Ils sont libres. Même lorsque la personnalité veut s'enfuir, il lui est difficile de le faire, le Soi Supérieur sait mieux que cela. C'est un système de libération, de liberté, mais la plupart des gens ne parviennent pas à le comprendre ou à l'apprécier, car on ne leur demande rien, aucune discipline, aucun esclavage, aucun enchantement de Mantras. Nous vivons à l'époque du mental. Le mental est le maître. La plupart des gens ne sont pas satisfaits ; ils n'accepteront rien tant qu'au moins une sorte d'explication ne leur sera pas donnée. Ce système n'est donc jamais répandu ; il est destiné à quelques-uns et il va du cœur au cœur. Le but doit être atteint dans la vie présente elle-même. »

245 Il raconta un jour une histoire concernant un certain Ajaz, qui était esclave d'un roi : « Le roi revint d'une expédition de guerre qui avait été couronnée de succès, et il était heureux et content. Il voulait faire plaisir à son peuple, alors il mit une partie du butin dans un enclos et fit une proclamation selon laquelle quiconque viendrait pourra prendre ce qu'il voudrait. Beaucoup de gens vinrent et prirent des jeunes esclaves, des trésors, des tapis, etc. Ajaz était assis au milieu et ne fit rien et ne dit rien. « Eh bien, Ajaz », dit le roi, « tu ne veux rien ? » « Je n'ai pas bien compris tes ordres ; s'il te plaît, répète-les-moi », répondit Ajaz. « Quiconque met la main sur quoi que ce soit dans cet enclos, quiconque le touche, cela lui appartient ; ce sont les ordres », dit le roi. Ajaz se leva, s'inclina profondément devant le roi et posa sa main sur l'épaule du roi. Ajaz était le successeur du trône après la mort du roi. Il (Mahatma Radhamohan Lalji) rit à ce moment-là. « Il était le seul à vouloir cela ! »

Il tomba soudainement malade en 1966 et mourut le 21 juillet 1966. Il ne fut pas incinéré mais enterré dans les mêmes locaux que son père (sur la route de Hamirpur à Kanpur au kilomètre 11, sur le côté droit de la route) et sa tombe se trouve aux pieds de son père.

[Photo et sa légende : « *Mahatma Shri Radhamohan Lalji avec Mme Lilian au Samadhi de son père Chachchaji Sahab* »]

Certaines de ses principales paroles/enseignements sont données ci-dessous :

Si vous êtes en amitié avec Dieu, vous ne mourrez jamais.

La prière, même la plus ordinaire, doit être offerte mais la vraie prière est de s'anéantir en Dieu.

246 Tout est une question de caractère ; Si, durant la vie du Guru, on a le temps de changer complètement son caractère, de le rendre semblable à son Maître, les vibrations ne s'arrêteront pas après sa mort. Au contraire : après la mort du Maître, les vibrations sont beaucoup plus fortes. Mais si le caractère n'est pas encore formé, toutes les vibrations s'arrêteront à moins que l'on ne s'adresse au successeur.

C'est une chose étrange avec l'Amour que ce soit le Bien-aimé qui fusionne avec l'amant. L'amant est imparfait, donc c'est Dieu, qui est Tout-Puissant et Parfait, qui fusionne avec le Jeev (l'Âme incarnée).

[Photo et sa légende : « *Samadhi du Mahatma Shri Radhamohan Lalji (Kanpur)* »]

Pensez-vous que le Guru donne si vite ? Vous devez assister au Satsang pendant longtemps. Le Satsang est nécessaire ; vous devez venir vous asseoir ici ; dans le Satsang, vous accomplirez tout. Si vous voulez voler, vous ne pouvez pas ; mais si vous payez le prix d'un billet d'avion, vous le pouvez. Le prix est l'effort ; Il faut faire un effort, et l'effort se fait en assistant au Satsang.

On fait injustice aux gens en les comparant. Personne ne peut être comparé à quelqu'un d'autre. Rien ne peut être mesuré par la même mesure du temps. Le temps d'une cellule de votre corps, votre propre temps, le temps du système solaire, sont différents et égaux en proportion. « Et souvenez-vous toujours qu'une sorte de doute, une sorte d'imperfection subsistera toujours. »

La vérité, qui n'est pas dite avec douceur, n'est pas la vérité. Pourquoi ? Parce que la personne en question ne l'acceptera pas. « Vous ne blessez jamais les sentiments des autres lorsque vous avez fusionné. Alors vous saurez que toutes les âmes sont une ; vous saurez pourquoi il l'a fait, ce qu'il en pense, ce qu'il pense et vous le formulerez de manière à ne pas blesser ses sentiments. Et je le répète : ne dites jamais rien pour le gain ou l'avantage personnel. Soyez prudent à ce sujet. C'est un guide, une plate-forme sur laquelle se tenir et d'où commencer ; on ne peut pas se tromper. »

Les soufis attachent beaucoup d'importance au respect des bonnes manières. La révérence pour le Maître est très importante.

Je ne sais rien ; si nous savons quelque chose, nous devons le rejeter, le rejeter ; nous devons l'oublier car cela ne vaut rien. Lui seul sait tout : nous ne savons rien. Si les gens parlent en bien de vous, méfiez-vous de l'orgueil. Priez. Si les gens le font, c'est Lui seul qui parle en bien de Lui-même. S'ils vous flattent, ils ne vous flattent pas, en réalité. C'est Lui qui, sous leur forme, le fait. Il se flatte Lui-même. Si vous êtes maltraité, c'est la même chose. Il se maltraite Lui-même. Nous ne devons pas maltraiter les gens ; nous devons le supporter.

Les disciples sont guidés. Leurs erreurs leur sont signalées par le Maître. Sinon, ils seront égarés. C'est une chaîne d'amour, l'amour pour le Maître. Du bas vers le haut. Elle ne disparaît jamais. Elle devient complète ; aucune différence entre le bas et le haut. Plus tard, il ne restera que l'amour. Plus tard encore, même cela restera derrière. C'est un aérodrome d'où l'on est parti.

L'oubli est la plus grande qualification ; on est sûr de réussir le test ; on ne reviendra pas à cet endroit. Ceux qui sont partis ne reviennent pas et ne nous envoient même pas leurs messages. Ils vous font juste une faveur sans récompense ni retour. Ils laissent leur grâce et leur bonheur ; ils restent avec nous.

« Un homme parfait est celui qui s'est élevé au-dessus des désirs. Le désir lui-même est conçu pour éliminer le sentiment d'imperfection personnelle chez l'individu. Nous nous révoltons naturellement contre l'imperfection. Seul le Parfait peut nous satisfaire. »

« Il faut toujours rester en prière, il faut toujours se souvenir de Lui. Et pendant le temps qui reste, il faut servir. Servir les êtres humains, les animaux, les arbres, tous les êtres vivants. Mais les êtres humains viennent en premier. Ils sont les plus précieux pour le Tout-Puissant... »

Le soufisme est une sagesse ancienne. Il est aussi vieux que l'humanité.

La foi est donnée par le Maître à qui il veut donner. Il est libre. Il faut essayer de plaire au Maître. Le Maître peut être satisfait de bien des façons. Une attitude juste, le service, l'obéissance, une vie juste – ces choses plaisent au Maître. *Dhyana* (méditation) n'est pas donnée à tout le monde, elle n'est pas pour tout le monde. Elle doit être sans effort, sinon c'est de l'hypnotisme ou du magnétisme. Si l'on s'assoit pour cela, ce n'est qu'exercer la volonté. Il existe de nombreuses façons de calmer l'esprit. Ces états ne sont pas *Dhyana*. Dans *Dhyana*, on éprouve une sorte de béatitude, qui n'est pas de ce monde. Lorsque le Maître veut rendre le disciple comme lui-même, *Dhyana* est très utile.

La dualité cesse d'exister entre le chercheur et le Maître. Les chercheurs doivent sacrifier leur ego. Complètement. Là où il y a dualité, il ne peut y avoir de réalisation. Abandonner toutes les possessions est relativement facile. Mais abandonner le mental est très difficile. Cela signifie que l'on n'a pas de mental propre. On est comme un cadavre entre les mains du maître. Comment est le cadavre ? Il ne peut pas parler, si vous le mettez ailleurs, il restera là. Il ne peut pas protester. Un disciple ne peut s'abandonner que dans une certaine mesure. Si vous voulez quelque chose, la dualité demeurera toujours. Un dévot ne veut rien : il est pur amour.

[Photo et sa légende : *Mahatma Shri Radhamohan Lalji (1960-1966)*]