

Table des matières

Avant-propos		5
Introduction	Vemu Mukunda, musicien et scientifique	7
	La notion de „Nada Brahma“ chez Joachim Ernst Berendt et Vemu Mukunda	9
Première partie	Bases théoriques du „Système Nada-Brahma“	13
	1 „Nada Brahma“ – une définition	15
	2 Son individuel, fréquence fondamentale et structure de personnalité	21
	3 La voix „révèle“ beaucoup de choses!	25
	4 Prana, spectre de la voix et émotion	29
	5 L’unité de la voix, de l’émotion et du corps	35
	6 Différentes notes réparties dans le corps?	37
	7 La voix et l’intensité émotionnelle	43
	8 L’octave	47
	9 Structure de la gamme et émotion	51
	10 L’action des sons musicaux et des Mantras	55
	Une vue d’ensemble du „Système Nada-Brahma“	59

Deuxième partie	Aperçu des applications du „Système Nada-Brahma“	61
	Remarque préliminaire	63
1	Détermination de la fréquence fondamentale	65
2	L'exercice de base	69
3	„OM“	73
4	Calme, purification et protection	81
5	La fréquence fondamentale individuelle	85
6	Le rythme fondamental individuel	91
7	Les ragas et leur action	93
8	Gamakas et le principe de redoublement	99
9	Le rythme	101
10	Exercices de conscience et visualisation	105
11	Mantras	111
12	Le „Système Nada-Brahma“ – regard sur l'avenir	112
Conclusion		115
Appendice		117
1	Etude sur le test de voix et l'analyse de personnalité chez les jeunes	119
2	Photographies „Kirlian“	125
Bibliographie		133
Recommandation d'ouvrages en langue allemande		135

Avant-propos

Il y a environ 25 ans que Vemu Mukunda, originaire du sud de l'Inde, a commencé à faire connaître en Europe les résultats acquis le long des années passées à analyser l'effet du son et de la musique sur le corps et la conscience. Ses découvertes sur le son de la voix humaine y occupaient une place prépondérante. Sous le nom de „Thérapie musicale d'après le Système Nada-Brahma“, il a promulgué dans des conférences, séminaires et cours de formation, les connaissances sur les liens étroits qui existent entre la musique et le son de la voix, ainsi que sur leurs interactions avec les émotions et le corps. Il se référait aussi bien à des sources hindoues du passé qu'au savoir traditionnel d'autres cultures.

Il ne put pour des raisons de santé concrétiser l'œuvre de sa vie sous forme de livre.

Après l'achèvement de ma formation au „Système Nada-Brahma“ je traduais depuis 1993 presque tous les cours de Vemu Mukunda et fus autorisée à partir de 1995 à le représenter dans divers pays au cours de congrès sur la thérapie musicale. Nous parlions souvent de la nécessité d'un livre sur le „Système Nada-Brahma“, mais mon espoir de le rédiger en langue anglaise avec la coopération de Vemu Mukunda qui m'y avait incitée en 1996, ne s'est pas réalisé.

En août 1998 il remettait définitivement entre mes mains la décision de réaliser seule cet ouvrage, et en novembre 1999 à l'occasion de ma dernière visite à Londres, nous avons eu encore de précieuses discussions de fond.

Vemu Mukunda est décédé en février 2000 dans sa maison de Charlton près de Londres.

Parallèlement à mon poste de professeur au conservatoire supérieur de musique de Stuttgart, je tiens depuis 1993 des conférences et des séminaires sur ce thème. L'intérêt pour le „Système Nada-Brahma“ ainsi que les nombreuses expériences et réactions positives dans le cadre de son application pratique, font que la publication de ce livre est non seulement un devoir mais aussi une chose qui me tient à cœur. L'œuvre de Vemu Mukunda pourra être ainsi connue du grand public et engendrer une réflexion sur l'étendue de l'importance et du champ d'action qu'il faut attribuer au son musical et

en particulier au son de sa propre voix. Le livre est paru fin 2001 en langue allemande, et grâce aux recommandations des lecteurs, il va déjà connaître une deuxième édition au printemps 2004. Je me réjouis spécialement des traductions en anglais et en français, qui viennent d'être réalisées simultanément.

L'écho positif des dernières années m'encourage à poursuivre ce travail. A la demande de nombreuses personnes intéressées, j'ai organisé de nouveaux stages qui permettront à un nombre croissant de spécialistes bien formés de s'engager dans cette voie particulière de la thérapie musicale. Depuis 2003, je fais connaître le „Système Nada- Brahma de Vemu Mukunda” sous le nom de „Thérapie musicale indivocale ”. Ce terme met clairement l'accent sur la nouvelle impulsion thérapeutique donnée par l'utilisation du son individuel de la voix.

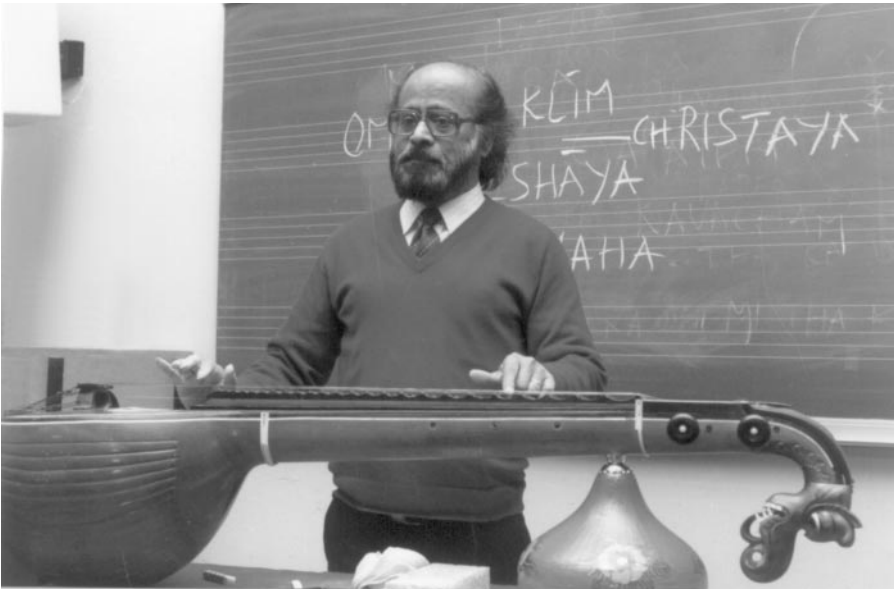
Je souhaite que beaucoup de lecteurs prennent conscience de l'importance de leur propre voix et qu'ils en fassent l'expérience salutaire.

Je remercie tout particulièrement Hélène Godefroy qui, après avoir lu mon livre, m'a proposé spontanément de le traduire en français. Au regard de sa formation d'une part scientifique (DEA de Géophysique), d'autre part musicale (violoncelliste, professeur au conservatoire supérieur de musique de Stuttgart) et de son intérêt pour le yoga, je pense avoir trouvé en elle une traductrice apte à exprimer avec beaucoup de sensibilité le texte de la présente version.

Introduction

Vemu Mukunda, musicien et scientifique

Vemu Mukunda est né en 1929 à Bangalore dans le sud de l'Inde. Après sa scolarité, il fait des études scientifiques en Angleterre où il obtient un doctorat à l'université Strathclyde de Glasgow. Il y passera de nombreuses années en tant qu'ingénieur dans le cadre de la recherche nucléaire. Pour des raisons personnelles il interrompt cette carrière prometteuse dans les années 60 et retourne en Inde tout en gardant une résidence à Londres. A partir de ce moment, il se consacre de nouveau à sa grande passion, la musique. Dans la famille de musiciens à laquelle il appartient, il était de tradition d'apprendre à jouer la vina, l'un des instruments les plus anciens de l'Inde. Vemu Mukunda passe „maître de la vina“ aussi bien dans le style hindusthani représenté dans le nord du pays que dans la musique karnatique qu'il aime particulièrement. Cette musique est pratiquée dans les temples du sud de l'Inde et est connue depuis des millénaires pour ses vertus spirituelles et thérapeutiques.

Vemu Mukunda a donné des concerts dans presque tous les pays du monde. Sous l'égide de Willy Brandt, il est invité dans les écoles allemandes à faire découvrir aux jeunes la musique hindoue. Un jour, au cours du Festival d'Avignon, des amis lui suggèrent l'idée d'un test. Vemu Mukunda improvise devant un public international d'étudiants sur trois Ragas, modes de gamme différents existant depuis toujours en Inde, qui selon leur structure et leur élaboration musicale sont associés à des états émotionnels précis. Au grand étonnement de Vemu Mukunda, les réactions de ces invités issus de tous les coins du monde sont tellement semblables à celles observées en Inde qu'il fallait bien éliminer l'effet du hasard et y voir un phénomène hyperculturel. Cela a été un évènement décisif pour la suite des recherches, expériences et analyses que Vemu Mukunda entreprend à partir de ce jour. L'effet de la musique sur le corps et la conscience de l'être humain est devenu le thème central des années suivantes, parallèlement à ses tournées de concert. Il fait des recherches sur les origines de la pensée musicale hindoue, laquelle est transcrite dans les vedas – particulièrement dans „Samaveda“, et dans des ouvrages postérieurs tels que „Sangita Ratnakara“ au 13e siècle. Les musiques traditionnelles qui ont survécu jusqu'à nos jours offrent aussi des éléments d'information appréciables. Ce qui intéresse surtout le scientifique et le chercheur, c'est d'expliquer analytiquement l'effet de la musique. Une des principales sources de son travail est le très ancien „Yoga Nada“, le yoga du son, mais il se tourne aussi vers le savoir et les rituels des autres peuples et des différentes cultures. En l'espace de vingt ans il réunit finalement une somme de faits considérable, dont il présente la synthèse en occident sous le nom de „Système Nada-Brahma“. Vemu Mukunda en considère les résultats et les applications pratiques comme le premier pas vers un système thérapeutique basé sur le son et reposant sur les connaissances millénaires de „Nada Brahma“.