

Les bonnes qualités, l'attitude juste, le comportement idéal

Les bonnes qualités, l'attitude juste, le comportement idéal, ceux de la pureté que l'homme doit acquérir et manifester en permanence.

Saul Judoeus

SOMMAIRE

Le Seigneur Krishna nous recommande de vivre selon son enseignement.....	3
Le but et la raison d'être de la vie humaine.....	18
La vie humaine, divisée par étape, doit être consacrée au développement spirituel.....	20
Les trois formes de destinée.....	22
Attributs du pur dévot de Dieu.....	23
Le Seigneur Krishna dit.....	24
La plus haute perfection spirituelle.....	31
Dieu nous ordonne de ne faire de mal à personne.....	33
La justice, telle qu'elle doit être.....	36
Adoptons le végétarisme spirituel.....	44
La véritable protection vient de Dieu seul.....	46
Pourquoi Dieu a-t-Il créé les quatre divisions sociales et les quatre ordres spirituels ?.....	47
Le véritable savoir est spirituel, absolu, éternel, jamais il ne disparaîtra.....	51
Le service de dévotion offert à Dieu.....	54
Les vraies relations, ce sont celles qui ont lieu au niveau de l'âme.....	59
Dans le royaume de Dieu, chaque parole est un chant, et chaque pas est une danse.....	60
Dieu nous demande de faire le bon choix.....	62
La véritable résurrection, la vraie terre promise, les échanges d'amour avec Dieu, et la magnificence du monde spirituel.....	64
Que faire pour que le réchauffement climatique disparaisse, et que les cataclysmes ne se déchaînent plus ?.....	70
La voie juste, celle qui nous permet d'accéder à la vie éternelle.....	73
Arrêtons maintenant de dominer la nature matérielle, si nous ne voulons plus nous réincarner perpétuellement.....	77
Comment devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?.....	81
Dieu est le but ultime de l'existence, alors allons le retrouver dans son royaume.....	85

Le Seigneur Krishna nous recommande de vivre selon son enseignement.

Dieu nous met en garde contre le pire danger qui soit.

Quiconque « tue » l'âme, ira sur les planètes dites « *d'infidèles* », où règnent l'ignorance des données relatives à Dieu tel qu'Il est réellement, de la conscience de notre véritable identité spirituelle, du savoir spirituel parfait, et de la vérité absolue. Le but de l'existence, c'est d'atteindre la réalisation spirituelle, et de rétablir notre relation oubliée avec Dieu.

En vérité, « tuer » l'âme, c'est rejeter Dieu, continuer d'ignorer que nous sommes en réalité des âmes spirituelles et non le corps de matière dans lequel nous nous sommes incarnées, ne pas chercher à parvenir à la réalisation spirituelle, et ne s'intéresser qu'au corps matériel et aux plaisirs qu'il engendre.

L'homme se distingue des animaux par de plus lourdes responsabilités. On appelle « *âmes vertueuses* », ceux qui en prennent conscience, les assument et agissent en conséquence, et « *incroyants* », ceux qui les négligent ou même les ignorent. Tout être humain se classe dans l'une ou l'autre de ces deux catégories.

L'homme intelligent doit toujours se rappeler que la forme humaine ne s'obtient qu'après de très nombreuses réincarnations de l'âme, sur plusieurs millions d'années. Contrairement aux autres formes corporelles, animales et végétales, seule la forme humaine permet à l'âme d'accéder à la connaissance de Dieu, et de développer l'intelligence.

L'incroyant est celui qui, malgré de tels atouts, ne profite pas pleinement de la forme humaine pour réaliser son moi spirituel. Il est un « *assassin de l'âme* », dont le destin est de s'enfoncer dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance pour y souffrir interminablement. Tel est le danger contre lequel Dieu nous met en garde.

La forme humaine ne nous est pas donnée pour que nous peinions comme l'âne ou le chameau, mais bien pour nous permettre d'atteindre la plus grande perfection de l'être. Si nous ne nous préoccupons pas d'atteindre la réalisation spirituelle, la nature nous forcera d'elle-même à travailler dur, bon gré mal gré.

A l'époque où nous vivons, appelée aussi l'âge de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché, l'homme est contraint de peiner comme une bête de somme. En fait, la terre entière est maintenant devenue un exemple des régions où les incroyants sont envoyés pour souffrir du fait de leurs actes coupables.

Si l'homme ne remplit pas les devoirs que lui confère sa forme humaine, il devra se réincarner sur les planètes dites « *d'incroyants* », où tous les êtres sous des formes dégénérés se débattent dans l'ignorance et les ténèbres, et doivent descendre dans les régions infernales de l'Enfer.

Par contre, tous ceux qui, malgré un effort sincère, échouent dans leur tentative de parvenir à la réalisation spirituelle, obtiendront de renaître dans une famille de haute condition.

Heureux ceux qui vivent hors de la sphère matérielle, car ils verront Dieu.

Heureux ceux qui rejettent le matérialisme, qui renoncent au pouvoir, aux richesses et aux biens matériels qui en ce monde sont éphémères, et qui donnent tout ce qu'ils possèdent à Dieu, car ils ne perdent rien en vérité. Bien au contraire, le Seigneur les comblera au-delà de leurs espérances.

C'est en sacrifiant ses vastes possessions matérielles au bénéfice de l'âme, que chacun de nous est, que l'on peut se qualifier pour accéder au royaume de Dieu, et ainsi atteindre la plus haute perfection de l'existence. Nous vivrons alors éternellement au niveau de l'âme, avec une connaissance parfaite du service d'amour et de dévotion absolu offert au Seigneur Krishna.

En vérité, le ressenti du corps humain n'affecte pas l'âme spirituelle incarnée, car cette dernière est de nature transcendante. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort sont le propre du corps humain, et s'opposent à la nature même de l'âme spirituelle.

Le corps humain n'est rien d'autre qu'un simple vêtement soumis aux lois de la nature matérielle d'où il est issu, ainsi que du temps universel qui le transforme et le soumet à l'usure.

Voilà pourquoi nous devons rechercher avant tout l'intérêt de l'âme et nous tourner vers Dieu, en comprenant que l'attachement anormal au corps est un frein au développement spirituel.

Le Seigneur enseigne l'attitude juste, le comportement idéal.

Ce savoir sublime énoncé par le Seigneur Suprême Lui-même, possède en son essence la vie et la pureté de la Vérité Absolue. Voilà pourquoi il est dit qu'il est « *au-delà du savoir humain* ».

La parole de Dieu est vivante, pure et salvatrice. Elle est la nourriture céleste et le breuvage qui donne la vie. Elle répand la connaissance divine qui ouvre l'esprit à la vérité, et révèle Dieu tel qu'Il est réellement. Elle est l'épée flamboyante qui détruit le mal, anéantis les mécréants démoniaques, et les impuretés. Elle déverse des bénédictions, et est l'essence purificatrice. Elle est le savoir qui montre le bon chemin, balaie les doutes, les peurs, et affermit l'esprit. L'essence de la parole de Krishna,

Dieu, la Personne Suprême, c'est l'amour. Qui écoute Dieu ne sera jamais confus ni perdu.

La science de Dieu ou science spirituelle pure, est destinée à élever l'être humain de l'ignorance des données relatives à Dieu, au véritable savoir spirituel et à la vérité absolue, à la vertu.

Il peut alors pénétrer la connaissance de l'âme, de la vérité, et connaître Dieu tel qu'il est réellement. Grâce à elle il peut apprendre comment poursuivre son évolution spirituelle jusqu'au niveau de la pure vertu, et sous l'égide d'un maître spirituel qualifié, authentique serviteur de Dieu, percer le secret du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur qui peut, seul, nous permettre de nous rapprocher de Dieu, et ainsi de vivre auprès de Lui, en son royaume éternel.

Cette science est particulièrement destinée à protéger tous les êtres humains sans exception, tous les peuples du monde entier, et les dirigeants de chaque pays ont le devoir de l'étudier, d'en saisir la signification profonde, s'ils veulent parfaitement gouverner l'état et sauver leurs concitoyens de la concupiscence qui enchaîne à la matière.

La première mission de l'homme est de cultiver la connaissance spirituelle, et de retrouver sa relation naturelle et éternelle avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Sur toutes les planètes et dans chaque nation, il incombe aux dirigeants de faire partager ce savoir, cette science de la connaissance de Dieu, ou conscience de Krishna, à leurs concitoyens, en leur offrant l'éducation spirituelle, la culture ainsi qu'en leur apprenant la dévotion, afin qu'ils aient tous l'occasion de mener une existence positive et de tirer le meilleur parti de leur forme humaine.

Nous avons oublié Dieu, le lien qui nous unit à Lui, qui nous sommes réellement, et comment sortir de ce monde illusoire où nous devons subir la roue du temps, des renaissances ou réincarnations et des morts répétées, et à chaque vie, connaître ces quatre souffrances : naissance, maladie, vieillesse et mort.

Nous avons oublié Dieu, ainsi que le service d'amour et de dévotion que nous devons Lui offrir. Voilà pourquoi nous sommes perdus en ce monde des morts et des réincarnations successives, où la souffrance est permanente.

En vérité, l'oubli vient de la mort. Quand nous mourons, nous devons alors changer de corps, c'est ce changement de corps qui provoque l'oubli.

Le Seigneur Krishna nous montre la voie juste.

Lorsque le Seigneur Krishna est venu sur terre sous l'apparence du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a réussi à convaincre les bouddhistes, les jaïns et les mayavadis de leurs méprises, et les à ramenés dans la voie juste.

Tous les dévots du Seigneur devraient suivre l'exemple de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et rejeter tous les éléments négatifs que sont : l'athéisme, l'agnosticisme, le matérialisme, la non croyance en l'existence de l'âme spirituelle (*que chacun de nous est en réalité. Nous ne sommes pas le corps de matière auquel nous nous identifions à tort. C'est l'intérêt et la satisfaction de l'âme qu'il faut rechercher, pas ceux du corps*), l'hédonisme et l'impersonnalisme (*croyance en un Dieu impersonnel, sans forme*).

Tout dévot du Seigneur voit que ces formes de pensées sont non seulement inauthentiques et décevants, mais qu'ils ne constituent qu'un vague reflet des véritables principes de la religion, et qu'ils s'y opposent radicalement la plupart du temps. En vérité, nous devons prendre en pitié tous ceux qui s'attachent à de telles formes de pensées fallacieuses. Suivant son habilité, le dévot s'efforce par tous les moyens de toujours protéger les hommes dans leur masse contre de telles doctrines destructrices.

Le pur amour pour Dieu, sans mélange, est véritablement l'éternelle religion de l'âme spirituelle, que chacun de nous est réellement. Aussi, malgré les cinq distinctions, qui marquent les religions du monde, nous devrions reconnaître comme authentique tout processus dont le but conduit au pur amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

A quoi bon se quereller pour de futilles différences ?

On ne juge la valeur d'une méthode de réalisation spirituelle, qu'à la pureté du but proposé.

La vraie religion.

La seule vraie religion consiste à servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême avec amour et dévotion et à s'abandonner à Lui, là est le vrai refuge.

La vie spirituelle commence réellement au moment où nous prenons refuge en Krishna. Peu importe que nous soyons chrétiens, juifs, musulmans, hindous, ou autres. Nous pouvons dire que nous sommes de grands spiritualistes, mais la vraie religion consiste à servir Dieu avec amour et dévotion, et à développer notre amour pour Lui. Là est la vraie intelligence.

La vraie religion, c'est aussi celle qui révèle Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'Il est réellement, et qui enseigne comment l'aimer.

C'est celle qui enseigne la différence qui caractérise l'âme et le corps matériel, et qui révèle à l'être spirituel incarné, que chacun de nous est, sa véritable identité spirituelle.

C'est celle qui révèle aux hommes que le but ultime de l'existence, c'est de rechercher Dieu, d'apprendre à le connaître, à nous abandonner à Lui, à le servir avec dévotion, et à retourner auprès de Lui, dans son royaume éternel.

La vraie religion enseigne que nous devons retrouver notre véritable position naturelle, originelle et éternelle, de serviteur éternel de Krishna, Dieu la personne Suprême, que nous occupions auprès de Lui au commencement de toutes choses.

Le Seigneur dit : « *Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez* ».

Les hommes sont emprisonnés dans la matière, et l'ignorent. C'est pour les faire sortir de cette prison que Dieu envoie son serviteur, afin de les en délivrer. Le Seigneur demande aux hommes depuis des millénaires, de ne pas écouter les menteurs, et de ne pas approcher les incroyants matérialistes, et encore moins de regarder ce qu'ils leur montrent.

Voilà pourquoi, en vue d'encourager les hommes à adopter la bonne attitude et de suivre l'exemple de son envoyé, Dieu dit :

Qui est aveugle, n'est-ce pas mon serviteur ?

Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie ?

Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de l'Eternel ?

Le Seigneur continue : C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre, on les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. Qui de vous prêtera l'oreille à cela ?

Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir ?

Comment suivre la voie de la sagesse ?

Lorsque l'être vertueux dit : Je crois au Dieu d'amour et en sa toute puissance, il guérira mes blessures, me protégera des méchants, me soutiendra afin que je ne tombe pas, me guidera si je me perds, effacera mes péchés, me conseillera afin que je marche sans faillir sur la voie juste, celle du bien, et me libèrera de ce monde de perdition et de souffrance, c'est bien.

Mais l'écouter, Lui obéir, faire ce qu'Il dit, mettre en application ses lois, ses commandements, ses directives, et avec les armes de son savoir, renouer le lien que nous avons rompu avec Lui, savoir quoi faire, comment nous comporter, afin de demeurer sur la voie de l'agir pour Lui et pour notre salut, aimer tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux et ne faire de mal à aucun d'eux, c'est beaucoup mieux.

Les hommes ne savent toujours pas qui est Dieu, comment Il est réellement, ni l'étendu de sa puissance. Si Dieu ouvre, qui pourra fermer, et s'Il ferme, qui pourra ouvrir ?

Ils ne savent toujours pas que Dieu, par ses diverses énergies qui pénètrent tous les éléments de la matière dans l'univers matériel, contrôle tout. Rien ne peut se faire, se produire, avoir lieu, sans qu'Il ne l'ait décidé au préalable. Tout est soumis à sa sanction, à son consentement.

Nous abandonner à Lui et le servir avec amour et dévotion, telle est la perfection de l'existence.

Si nous voulons suivre la voie de la sagesse, alors :

Rejetons la colère, et remplaçons-la par le calme et la maîtrise de soi.

Rejetons la méchanceté, et remplaçons-la par la bonté.

Rejetons la haine, et remplaçons-la par l'amour.

Rejetons l'avarice, et remplaçons-la par le partage.

Rejetons la rancune, et remplaçons-la par le pardon.

Rejetons le savoir matériel éphémère qui disparaît à la mort, et remplaçons-le par le vrai savoir spirituel éternel, qui ouvre l'esprit à la vérité.

Rejetons les conversations oiseuses, vides de sens, qui ne mènent nulle part, et remplaçons-les par un échange sérieux avec un maître spirituel qualifié, authentique serviteur de Dieu, que nous avons choisi.

Rejetons tout ce qui entraîne l'enchaînement à la matière ; les passions et les plaisirs des sens, le meurtre, le vol, la sensualité, la sexualité illicite, hors mariage, le mensonge, la calomnie, les paroles injurieuses et blessantes, les critiques uniquement axées sur la négation et l'avalissement, la convoitise, l'envie, le désir, la méchanceté sous toutes ses formes, et le faux enseignement [*Nier l'existence de Dieu, modifier sa parole et son enseignement, nier la loi de cause à effet, nier que la vie continue après la mort du corps matériel, nier que Dieu seul a le pouvoir de libérer les âmes déchues que nous sommes*].

Eloignons-nous des matérialistes athées, qui nous entraînent sur la voie de la perdition, des ténèbres et de l'ignorance des données relatives à la vérité absolue, en nous obligeant à pratiquer l'avortement et l'euthanasie, deux crimes abominables, qui entraînent l'âme dans la souffrance continuelle qu'elle subira dans une, voire plusieurs vies futures, et remplaçons-les par les êtres purs, dévots de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine nous a donné ce merveilleux commandement : « *Tu aimeras ton prochain comme toi-même* », alors appliquons-le avec joie.

Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Quel que soit sa race, sa communauté, sa nation, son origine, la couleur de sa peau ; blanche, noire, jaune, rouge, métisse, sa religion, sa culture, etc., car nous sommes tous, en vérité, des âmes spirituelles incarnées, issues de Dieu. Chacun de nous est une âme spirituelle, nous avons tous la même origine, nous sommes tous issus de l'énergie marginale de Dieu.

Par l'application de ce commandement, le Seigneur Suprême souhaite que nous mettions en place une société harmonieuse, paisible, respectueuse, bienveillante, compatissante, tolérante, dont Il serait le Souverain Monarque pour le bien de tous les êtres vivants, comme c'est le cas dans le monde spirituel.

Aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel, et ne faisons de mal à personne. Ceux qui aiment vraiment Dieu, aiment aussi tout naturellement tous les êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques, et tous les êtres humains sans exception, car leur cœur est réellement empli d'amour. Le vrai croyant ne rejette personne, et n'a aucun ennemi.

L'amour du prochain tel que Dieu le conçoit, c'est aussi aimer tous les animaux sans exception, terrestres et aquatiques, et tous les végétaux dans leurs diversités, du brin d'herbe aux arbres, car chacun d'eux abrite et nourrit de nombreux êtres vivants, insectes, chenilles, papillons, oiseaux, singes, etc. Nous avons pour devoir de les protéger et de veiller sur eux tous, afin qu'aucun mal ne leur soit fait.

En vérité, si tous les êtres humains sont des âmes incarnées dans des enveloppes charnelles humaines, il en est de même pour tous les animaux et pour tous les végétaux, car chacun d'eux est aussi une âme incarnée dans un corps de matière spécifique, en fonction de son karma.

Toutes les âmes, quel que soit le corps matériel dans lequel elles se sont incarnées sont les mêmes. Elles sont toutes égales, ont le même niveau spirituel et la même importance. Aucune n'est supérieure à une autre.

C'est tout cela aimer son prochain.

Qui prend refuge en Dieu, est libéré de l'emprisonnement dans la matière.

L'âme spirituelle incarnée, que chacun de nous est en réalité, pour peu qu'elle se laisse influencer par l'énergie matérielle devient conditionnée par la matière. Si elle poursuit avec frénésie le plaisir des sens, ignorant que cette voie ne lui permettra jamais de s'extraire de la souillure matérielle ou emprisonnement matériel, elle

n'obtiendra pour tout « *bénéfice* », que la reconduction du cycle des morts et des renaissances, en un mot, elle se réincarnera de manière répétitive.

Nous sommes tous une âme spirituelle incarnée dans un corps humain du fait de notre désobéissance à Dieu. C'est le corps matériel dans lequel nous nous sommes incarné, qui provoque notre oubli de Dieu, de notre véritable identité spirituelle, et nous plonge dès lors dans la souffrance et la perdition perpétuelles.

Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle qui nous sommes vraiment : « *Par ta nature intrinsèque, tu es une âme vivante d'essence purement spirituelle. Le corps matériel ne peut être assimilé à ta véritable identité, ni le mental, l'intelligence ou le faux ego (l'identification à son corps, et le désir de dominer la matière). Ta véritable identité, c'est d'être l'éternel serviteur de Krishna, le Seigneur Suprême. Ton statut est de nature transcendante. L'énergie supérieure de Krishna est d'essence spirituelle, alors que l'énergie inférieure, externe, est d'essence matérielle. Situé entre ces deux énergies, tu appartiens donc à l'énergie marginale de Krishna, ce qui veut dire que tu fais Un avec Lui tout en étant distinct de Lui. Etant de nature spirituelle, tu es identique à Krishna, mais parce que tu n'en es qu'un infime fragment, tu es en même temps différent de Lui* ».

En vérité, l'existence conditionnée dans lequel nous nous trouvons résulte de notre oubli de la relation qui nous unit au Seigneur Suprême au sein de l'énergie supérieure. Ce n'est que lorsque l'être incarné redécouvre sa véritable identité d'éternel serviteur de Krishna, qu'il accède à la libération, à la véritable liberté.

Le Seigneur enseigne : « *L'auteur d'actes intéressés doit sans fin renaître et mourir en ce monde, et jusqu'à ce qu'il ait développé son affection pour Moi, il lui sera impossible de secouer le joug des lois de la nature matérielle* ».

Ainsi, l'homme qui s'acquitte consciencieusement des devoirs qui lui incombent selon la classe sociale et le niveau spirituel auxquels il appartient, mais qui omet de développer son amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ne fait que gâcher sa vie humaine.

Krishna confirme ce point lorsqu'il dit : « *L'homme de premier ordre, c'est celui qui trouve refuge en Moi, dans l'abandon le plus total, et qui, renonçant à toutes formes d'occupations matérielles, vit selon Mon enseignement* ».

Ces paroles du Seigneur Krishna nous laissent entendre que les hommes épris de philanthropie, d'œuvres de bienfaisance à caractère social, d'éthique, de moralité, de politique, d'altruisme, etc., ne sont louables qu'à l'échelle matérielle, car ils ne concernent que le corps, et pas l'âme.

Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *Le véritable évangile* », nous apprennent qu'un être conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et pratiquant le service de dévotion qu'il offre au Seigneur, dépasse de loin tous ces « *bienfaiteurs de l'humanité* ».

Le Seigneur enseigne que l'on peut satisfaire Dieu, la Personne Suprême en pratiquant les principes spirituels liés aux divisions sociales et qu'en retour, la société entière se verra comblée de tous les biens nécessaires à l'existence et toutes difficultés aplanies.

Le Seigneur Suprême n'est-Il pas le soutien de tous les êtres ?

Si chaque membre de la société se voue à l'occupation qui lui est propre tout en cultivant la conscience de Dieu, sans aucun doute régneront la paix et le bonheur universels. Dégagé du souci des nécessités vitales, le monde entier se transformera alors en un vaste espace spirituel, en une demeure spirituelle, sans qu'il lui faille être transporté dans le royaume de Dieu. L'humanité entière, si seulement elle applique les enseignements de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et accomplit les devoirs liés au développement de la conscience de Dieu, connaîtra le parfait bonheur.

Le Seigneur dit : *« Tout homme s'adonne à divers actes, conformes ou non aux écritures révélées. Or sache-le, il suffit que l'on emploie le fruit de tels actes à M'adorer dans la conscience de Krishna, pour être aussitôt béni d'un bonheur qui se perpétuera en cette vie et en la prochaine, dans ce monde comme dans l'autre. Là-dessus, aucun doute ».*

Comme le Seigneur Krishna le dit, les actes accomplis dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, assurent à tous leurs auteurs la parfaite satisfaction de leurs désirs.

Le Seigneur Krishna enseigne : *« User d'un langage vrai dirigé vers le bien de tous, mais encore éviter les mots blessants, ainsi que réciter assidûment les Saintes Ecritures, telles sont les austérités du verbe.*

Sérénité, simplicité, gravité, maîtrise de soi et pureté de la pensée, telles sont les austérités du mental.

Pratiquée avec foi par des hommes dont le but n'est pas d'obtenir pour eux-mêmes quelque bienfait matériel, mais de satisfaire le Suprême (Dieu), la triple union de ces austérités procède de la Vertu.

Quand aux pénitences ostentatoires, qui recherchent le respect, l'honneur et la vénération des hommes, on les dit appartenir à la passion. Elles ne sont qu'instables et éphémères.

Enfin, les pénitences et austérités accomplies par sottise, et faites de tortures obstinés (du corps), ou subies en vue de blesser, de détruire, on les dit issues de l'ignorance.

La charité que dicte le devoir, faite sans rien attendre en retour, en de justes conditions de temps et de lieu, et à qui en est digne, cette charité, on la dit s'accomplir sous le signe de la Vertu.

Mais la charité qu'inspire l'espoir de récompense, ou le désir d'un fruit matériel, ou encore faite à contre cœur, celle-là est dite appartenir à la passion.

Enfin, la charité qui n'est faite ni en temps ni en lieu convenables, ni a des gens qui en sont dignes, ou qui s'exerce de manière irrespectueuse et méprisante, on la dit relever de l'ignorance ».

La vertu, la passion et l'ignorance, sont les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle. C'est par eux que l'énergie matérielle conditionne les âmes incarnées que nous sommes.

La vertu : Son influence entraîne, pour celui sur qui elle s'exerce, la connaissance, le bonheur, la pureté, la maîtrise des sens, la sérénité, l'humilité et la modération. Elle est régie par le Seigneur Visnu, émanation plénière de Krishna.

La passion : Son influence entraîne, pour celui sur qui elle s'exerce, la convoitise, un grand attachement aux choses de ce monde, des désirs incontrôlables, des aspirations ardentes et, malgré des efforts intenses et constants pour améliorer sa condition matérielle, une insatisfaction perpétuelle. Il est régi par Brahma, le premier être créé et régent de notre galaxie, placé à ce poste par Krishna.

L'ignorance : Etat de celui qui ignore toutes les données relatives à Dieu tel qu'il est réellement, au savoir spirituel, à la vérité existentielle et absolue, et à sa véritable nature d'âme spirituelle, c'est ce dernier point qui le pousse à s'identifier à tort à son corps matériel, et tout ce qui y est relié. Influencé par l'ignorance, l'être spirituel incarné se croit être à tort le maître et le bénéficiaire légitime du monde matériel. Ignorant sa constitution originelle de serviteur de Dieu, il usurpe ainsi la place qui revient de droit au Seigneur Suprême Krishna.

Cette ignorance est très dangereuse pour l'être incarné, car elle l'entraîne à accomplir de nombreuses actions coupables. Il s'enfonce alors de plus en plus dans le cycle des morts et des renaissances répétées ou réincarnations successives, et court le risque de renaître au sein des espèces animales.

Son influence entraîne pour celui sur qui elle s'exerce, l'illusion, la confusion, la paresse, la colère et l'usage d'intoxicants. Il est régi par Shiva, émanation plénière du Seigneur Suprême.

L'austérité : C'est accepter volontairement les difficultés dans le dessein d'atteindre le but supérieur, Dieu. C'est la pratique du service d'amour et de dévotion offert à Dieu qui peut, surtout au début, entraîner quelques difficultés comme par exemple, se lever de bonne heure et prendre une douche pour assister au service dédié à Krishna dans le temple. Autre exemple, certains jours de commémorations religieuses importantes, être à jeun.

L'austérité, c'est aussi ne pas avoir de relation sexuelle illicite, hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue et de produits

excitants tels que l'alcool, le tabac, le café et le thé, et ne pas jouer aux jeux de hasard et d'argent.

Quiconque est déterminé à avancer dans la conscience de Dieu ou conscience de Krishna et la félicité spirituelle, ressentira une gêne à suivre ces divers règles et principes prescrits par les saintes écritures, mais les suivra sans grande difficulté.

Seule l'austérité, la pénitence, la restriction ou l'abstinence, permettent de parvenir à la réalisation du Moi véritable.

L'austérité est, en vérité, la beauté et la richesse des personnes pures, des âmes pures, et de l'ordre du renoncement (*le détachement des choses de ce monde matériel, le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels, le rejet des objets qui suscitent le plaisir des sens, et le rejet tout naturellement du matérialisme. C'est l'ordre de vie de l'ermite serviteur de Dieu*).

Selon la philosophie de la science de Dieu, l'austérité est le seul et unique but de l'existence de tous les êtres humains, car seule l'austérité permet de réaliser le moi véritable. Or le but de l'existence c'est précisément de parvenir à la réalisation du soi, et non la recherche effrénée du plaisir des sens. La voie de l'austérité fut instaurée au tout début de la création, et c'est le Maître Spirituel Suprême, Krishna, Dieu, qui l'enseigna à Brahma, le premier être créé et régent de notre galaxie, qui l'adopta.

Seule la voie de l'austérité permet de tirer pleinement parti de la vie humaine, contrairement au mode de vie animal d'une civilisation sophistiquée. L'animal ne connaît rien hors du seul plaisir des sens. Son seul souci, manger, boire, dormir, se défendre, s'accoupler et jouir bêtement de la vie.

L'être humain est fait pour observer l'austérité, et retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle.

Ces trois vérités doivent dicter notre conduite, en tout temps et en tous lieux.

1) Tout dans l'univers matériel et le monde spirituel appartient à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'Eternel Souverain.

2) Sa satisfaction est le critère ultime de toute action. Nous devons faire sa seule volonté, Lui offrir tous nos actes et tous les fruits de nos actes, et unir nos désirs et nos intérêts aux siens.

3) Il est le meilleur Ami de tous les êtres.

Non seulement nous devons connaître ces trois vérités et les appliquer tous les jours et à chaque instant, mais nous devons aussi répandre la conscience de Krishna ou conscience de Dieu.

Dès que l'on se tourne vers le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, la tendance illusoire à vouloir dominer la nature matérielle disparaît naturellement. Plutôt que de s'appliquer vainement à régner en maître sur l'énergie matérielle, consacrons-nous à la conscience de Dieu, car là réside la véritable maîtrise de la conscience.

Or, la pratique de l'union et de la communion avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême nécessite la maîtrise des sens.

Voici les quatre principes de péchés appelés aussi les quatre formes de vices, dont il faut se préserver, s'écarter et rejeter absolument.

Ce sont les maisons de prostitution, les débits de boissons alcoolisées, les abattoirs, les boucheries et les poissonneries, et les établissements de jeux.

Pour vivre dans la sainteté et ainsi pouvoir approcher Krishna, Dieu, la Personne Suprême, il faut impérativement rester fidèle aux principes régulateurs suivants : Ne pas pratiquer d'activités sexuelles illicites, hors mariage, ne pas consommer de viande, de poisson et d'œuf, ne prendre aucune drogue ni de produits excitants tels que l'alcool, le tabac, le café et le thé, et ne pas jouer aux jeux de hasard et d'argent. Les rejeter tous permet de vivre sans péchés, dans la pureté de corps et d'esprit.

Si par la grâce de Dieu nous pouvons rester fidèles aux principes régulateurs et fredonner le chant des Saints Noms « *haré Krishna* », le Seigneur ne manquera pas de nous protéger. De fait, Dieu déclare que son dévot n'est jamais vaincu. Tous ceux qui suivent cette discipline de la conscience de Dieu doivent se soumettre à l'observance stricte des principes régulateurs et demeurer fermes dans la pratique du chant des Saints Noms du Seigneur.

Si nous agissons ainsi, alors nous n'avons plus rien à craindre. Dans le cas contraire, notre position s'avère des plus dangereuses, particulièrement à l'époque actuelle, celui de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché.

La véritable fraternité et solidarité universelle.

Tous ceux qui parlent de fraternité et de solidarité universelle, mais ne prennent en considération que le corps de matière dense et non l'être spirituel qui s'y trouve, sont de faux philanthropes.

La vraie notion de fraternité universelle, c'est celle qui conduit à ignorer la couleur du corps matériel, et la forme de ce dernier.

C'est celle qui porte à aimer tous les êtres vivants, tous les êtres célestes habitants les planètes paradisiaques, tous les êtres humains sans exception, tous les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux dans leurs diversités, d'un même amour.

C'est celle qui ne considère que l'âme spirituelle, et qui conduit à ne voir dans chaque corps de matière que cette dernière vivant à côté de l'Âme Suprême sise dans son cœur.

L'œil imparfait ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont, dans leur juste perspective. On ne peut percevoir la vérité que si on la reçoit d'une source supérieure, et la plus haute vérité qui soit est le savoir spirituel émis par Krishna, Dieu, le Seigneur Suprême Lui-même.

Seul l'homme ayant déjà atteint sa libération spirituelle peut devenir un être vertueux et voir tous les êtres vivants comme ses propres frères. L'être saint pour sa part, voit chaque être en tant qu'âme spirituelle et pas autrement, et quand il sert son prochain, c'est à elle qu'il s'adresse, comblant du même coup les besoins matériels et spirituels de ses frères.

Voilà pourquoi il protège et veille au bien-être de toutes les âmes, par le savoir de vérité qu'il diffuse, quel que soit le corps de matière dans lequel elles résident.

En vérité, l'état d'esprit au moment de la mort détermine les conditions dans lesquelles nous renaîtrons.

La personne vertueuse qui a atteint l'état de sainteté demande au Seigneur de bien vouloir lui permettre d'entrer dans son royaume éternel et absolu, une fois avoir abandonné son souffle vital et quitté son corps matériel.

Avant que son corps ne soit réduit en cendres, elle demande au Seigneur de bien vouloir se souvenir des actes vertueux et des sacrifices qu'elle a accomplis durant toute son existence. Elle récite cette prière au moment même de mourir, en pleine conscience de ses actes passés, ainsi que du but à atteindre.

A cet instant, celui qui n'a pas tout à fait abandonné la vie matérielle doit nécessairement revoir les actions coupables qu'il a commises tout au long de son existence, et la mort le surprenant l'esprit plein de ces pensées, il sera contraint de se réincarner et d'accepter un nouveau corps en ce monde.

Le Seigneur enseigne que le mental emporte avec lui les tendances de l'être qui va mourir, si bien que l'état d'esprit qui l'animait au moment même de la mort détermine les conditions dans lesquelles il renaîtra.

Le Seigneur dit à cet effet : *« Ce sont les pensées, les désirs et les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps, qui déterminent sa condition future ».*

Contrairement à l'animal, dont les facultés mentales sont peu étendues, l'homme sur le point de mourir se souvient, comme dans un rêve, de tout ce qu'il a fait durant sa vie. Tous ces souvenirs éveillent en lui d'innombrables désirs matériels, qui l'empêchent de retrouver sa forme spirituelle originelle et ainsi, de retourner dans sa première demeure, située dans le monde spirituel.

L'être saint, par la pratique du service d'amour et de dévotion qu'il offre en permanence au Seigneur Krishna, développe tout au long de sa vie son amour pour Dieu, manifestant continuellement ses sentiments emplis d'affection, de telle sorte que, même si au moment de la mort il oublie ses activités spirituelles, le Seigneur, Lui, s'en souvient.

Voilà pourquoi il est dit, que le progrès réalisé par l'être saint n'est jamais vain, dû-il renaître dans l'univers matériel. Le niveau spirituel atteint est acquis. Le Seigneur n'oublie jamais le service que lui offre son dévot.

Afin de penser constamment à Lui, le Seigneur Krishna nous a donné le chant de ses Saints Noms « *Haré Krishna* », qui nous est d'une aide précieuse, car ce chant sublime nous permet d'épurer notre être, d'effacer tous nos péchés, mais aussi de maîtriser notre mental, et d'avoir ainsi les idées claires au moment de la mort.

*Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / Haré
Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré.*

Ce chant en sanskrit signifie : *Ô Seigneur, ô énergie du Seigneur, ô Source de tout bonheur, s'il te plaît fais de moi ton serviteur bien-aimé, permets-moi de te servir.* Krishna et Rama sont les Noms de Dieu, et Haré n'est autre que son énergie interne, son énergie de félicité.

Le Seigneur Krishna dit : « *Emplis toujours de Moi ton mental, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et voue-moi ton adoration. Parfaitement absorbé en moi, tu viendras à moi.*

Quiconque au trépas, à l'instant même de quitter le corps se souvient de moi seul, atteint aussitôt ma demeure, n'en doute pas ».

L'austérité, la pureté, la compassion et la véracité sont les nobles qualités que nous devons adopter.

Il est temps que tous les êtres humains sans exception adoptent les principes de la spiritualité que sont l'austérité, la pureté, la compassion et la véracité.

Il est du devoir de tout chef d'état et de gouvernement de veiller à ce que ces principes de la spiritualité soient établis dans tout son territoire.

Tous les rois et tous les chefs d'état vertueux règnent sous l'autorité de Dieu. Ils agissent en tenant compte des conseils éclairés des sages maîtres spirituels érudits, qui se montrent compétents pour ce qui touche à l'élévation spirituelle de l'être humain, tandis qu'eux, dirigeants, se spécialisent dans l'art d'instituer la paix et la prospérité matérielle au sein de la société. Ces deux groupes sont les piliers du bonheur universel, aussi doivent-ils agir de concert dans l'union parfaite pour le bien commun de tous les êtres vivants, les êtres humains sans exception, les animaux

terrestres et aquatiques, et tous les végétaux dans leur diversité qu'ils ont pour devoir de protéger.

L'éveil spirituel passe par la réceptivité de tous les êtres humains, et les principes de base de la spiritualité, l'austérité, la pureté, la compassion et la véracité, contribuent favorablement à l'état d'éveil et au savoir spirituel.

La coopération entre les rois, les chefs d'état et les sages maîtres spirituels crée une merveilleuse atmosphère, qui permet la propagation de la philosophie spirituelle et du savoir divin pour le bien de tous les êtres vivants.

Enfin, la compassion c'est de demander à tous les sujets du roi ou à tous les citoyens du chef de l'état de diffuser une atmosphère spirituelle au sein de la société, sur le plan individuel aussi bien que collectif. Il est également vital d'encourager la propagation des principes de la conscience de Dieu et de la sagesse de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui préconisent de n'agir que pour la satisfaction du Seigneur Suprême, d'écouter assidûment le récit des divertissements de la Personne Souveraine auprès des sages érudits qualifiés ou d'âmes réalisées, de fredonner le chant collectif des gloires de Dieu au sein du foyer ou au sein des lieux de culte, de servir de diverses manières les purs dévots de Krishna, qui se consacrent à la prédication du récit des divertissements de Dieu, la Personne Suprême, et d'établir sa résidence en un lieu où l'atmosphère est saturée de conscience divine.

Lorsque la nation est régie par les principes mentionnés ci-dessus, la conscience de Dieu se répand alors naturellement partout, pour le bien de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux. La paix, la joie et l'harmonie règnent à nouveau au sein de la société humaine.

Dès lors que l'on acquiert le vrai savoir spirituel supérieur au savoir matériel, devient-on automatiquement bon, meilleur et pur ?

Oui, dès lors que l'on acquiert le vrai et parfait savoir spirituel, on devient automatiquement bon et par essence plongé dans la pure vertu, c'est une vérité incontestable. Cela dit, celui qui ne devient pas bon, c'est qu'il n'a pas reçu le vrai et parfait savoir.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la source originelle, l'Auteur Suprême, du vrai savoir spirituel parfait. Il est également l'Enseignant Suprême. En vérité, qui connaît le Seigneur Souverain tel qu'Il est réellement, découvre du même coup la vérité absolue telle qu'elle est. Voilà pourquoi le Seigneur Krishna est aussi appelé « *la Vérité Absolue* ».

Le véritable savoir est la capacité de distinguer le spirituel du matériel, de réaliser Dieu, de découvrir notre véritable identité, et d'être conscient de Krishna. C'est l'aptitude à analyser les choses dans leur juste perspective, de découvrir la voie qui conduit à l'Eternel Suprême et d'y demeurer sans faillir.

Le savoir est la perfection ultime de la réalisation spirituelle, et la réalisation spirituelle ou la juste compréhension de l'âme pure, permet de se libérer de toutes les attaches matérielles.

Le savoir conduit à la perfection ultime de l'existence, et à la perception de l'être spirituel individuel et distinct de Dieu, dans toute sa vérité.

En vérité, on devient vraiment meilleur en réalisant Dieu, en renouant le lien et la relation qui nous unit à Lui. Mais pour y parvenir la pureté est requise. Dieu étant pur, on ne peut l'approcher que si l'on devient soi-même pur.

Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'observer les principes régulateurs de la pureté, qui interdit de manger de la viande, du poisson et des œufs, de jouer aux jeux d'argent, d'avoir des relations sexuelles illicites hors mariage, de consommer des drogues et des intoxicants sous toutes leurs formes, ainsi que le café, le thé, la cigarette et l'alcool.

Ces activités immorales nous préservent de l'impureté perpétuelle. Impossible donc de progresser dans la conscience de Krishna sans y renoncer.

En adoptant la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, on devient automatiquement pur. D'une part nous devons observer les principes régulateurs de la pureté, et d'autre part nous devons développer, toujours davantage, notre tendance à servir Krishna avec amour et dévotion. En vérité, en s'abandonnant totalement à Krishna, et en le servant avec amour et dévotion, on devient pur.

Qui ne fait pas tout cela demeure impur, et échouera. Il faut absolument s'élever au niveau de la conscience de Krishna, pour devenir vraiment pur.

La conscience de Krishna purifie l'intelligence, le mental et les sens. Ainsi purifiés, il n'y a guère de chance qu'ils soient utilisés ailleurs que dans la conscience de Dieu.

L'Eternel Souverain, Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous donne ce judicieux et merveilleux conseil : *« soyez saints, comme Moi-même Je suis Saint ».*

Jésus aussi nous donne les même sublimes conseils : *« puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite ».*

Jésus ajoute : *« si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire, les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? »*

Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ».

Le but et la raison d'être de la vie humaine.

Le Seigneur Krishna dit : *« Pour une personne ayant une connaissance spirituelle, Je suis le seul bien-aimé, le but ultime, le motif et la conclusion finale, l'élévation et le »*

chemin qui mène dans mon royaume éternel. Outre Ma Divine Personne comme favori, elle n'a pas d'autre but ».

La vie humaine a pour but de connaître Krishna, Dieu, la personne Suprême tel qu'Il est réellement, sa renommée, ses qualités, ses attributs, ses divertissements, ses gloires et ses excellences.

De renouer le lien qui nous unit à Lui et d'agir en conséquence.

De parvenir à la réalisation spirituelle.

D'apprendre à nous abandonner à Lui et de le servir avec amour et dévotion.

D'apprendre à aimer Krishna, Dieu, à Lui obéir et à unir nos intérêts aux siens.

D'apprendre à connaître notre véritable identité, d'être une âme spirituelle.

D'apprendre à rejeter l'envie, la concupiscence, la colère et l'avidité.

De se purifier en se livrant à l'austérité et à la pénitence.

De purifier son existence en adoptant la conscience de Dieu.

De se purifier de toutes les conceptions erronées.

De parvenir à la plus haute perfection possible en servant et en prenant plaisir à satisfaire le Seigneur Suprême.

De réaliser Dieu, la Vérité Absolue.

De prendre la ferme résolution de retourner dans le royaume absolu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Infinie et Absolue.

La vie humaine est l'occasion de trouver refuge auprès d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu, et par son intermédiaire de se réfugier auprès du Seigneur Suprême. La véritable mission de la vie de l'âme individuelle incarnée et conditionnée par la matière, que chacun de nous est, consiste à rétablir sa relation oubliée avec Dieu, la Personne Suprême, et à pratiquer le service de dévotion de façon à retrouver sa conscience de Dieu après avoir quitté son corps. La nature de l'occupation de l'homme n'a aucune espèce d'importance ; si seulement il parvient à satisfaire le Seigneur Suprême, son existence est alors couronnée de succès.

L'univers matériel est créé afin de donner aux âmes incarnées et conditionnées par la matière, la possibilité de retourner dans le royaume de Dieu, mais la plupart d'entre elles ne profitent pas de cette occasion.

Le Seigneur nous recommande : *« Dépasse les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, qui des saintes écritures originelles font l'objet premier. Libère-toi de la dualité, abandonne tout désir de possession et de sécurité matérielle, sois fermement uni au Suprême ».*

Le véritable principe de la religion, c'est de s'abandonner à Dieu et de l'aimer, et la principale préoccupation de l'être humain doit être de faire croître son attachement pour Dieu, la Personne Suprême, ainsi que son amour pour Lui.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous encourage en ces termes : « *Quand ils M'ont atteint, les transcendentalistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire (l'univers matériel) où règne la souffrance* ».

Nous devons servir le Seigneur Suprême, Krishna, d'une manière qui Lui soit agréable, avec un amour et une dévotion purement spirituels. En nous abstenant d'y mêler des motifs qui relèvent de l'intérêt personnel ou de la spéculation intellectuelle, et de rechercher ainsi quelque récompense matérielle. Telle est le service pur, la dévotion parfaite, l'expression sublime de l'amour pour Dieu.

Notre souci essentiel doit être d'échapper au cycle des naissances et des morts répétées, et d'atteindre la perfection suprême de l'existence en vivant auprès du Roi Suprême, Dieu, dans le monde spirituel. Quoi que nous fassions et quelles que soit notre occupation, notre premier objectif doit être de satisfaire Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de toujours Lui faire plaisir.

La vie humaine, divisée par étape, doit être consacrée au développement spirituel.

Selon les principes spirituels, la première partie de l'existence doit être consacrée au développement du caractère et des qualités spirituelles. L'accent doit être mis sur la sphère spirituelle, et non celle du matérialisme, qui éloigne l'être incarné de la vérité existentielle.

Ensuite, celui qui le désire peut prendre une épouse et engendrer des enfants, mais pas comme le font les animaux, car en effet, nous devons engendrer des enfants qui puissent accomplir la mission de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, sinon il est vain de procréer. Il existe deux sortes d'enfants nés de père vertueux : l'un sera éduqué dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, de manière à être libéré des pièges de l'énergie d'illusion, qui s'apparente à Satan, en la vie actuelle même, et l'autre est un rayon de lumière venant du Seigneur Souverain et apparaissant au sein de nobles parents vertueux, afin d'enseigner au monde le but ultime de l'existence.

De nobles chefs de famille prient Dieu de leur confier l'un de ses envoyés, afin qu'une influence favorable soit exercée sur la société. Voilà une première raison valable de procréer.

Un autre motif pour les parents hautement éclairés, est d'élever un enfant dans la conscience de Krishna, de manière à ce qu'il n'ait pas à revenir dans ce monde misérable, ce monde de souffrance. En effet, les parents doivent veiller à ce que l'enfant qu'ils engendrent n'ait pas à retourner à nouveau dans le ventre d'une

nouvelle mère. A moins de pouvoir mener son enfant à la libération ou salut, nul ne doit se marier, ni procréer. Si les êtres humains engendrent des enfants comparables à des animaux, accentuant ainsi le désordre au sein de la société, le monde devient infernal comme l'est d'ailleurs aujourd'hui l'humanité.

Dans l'âge actuel, appelé aussi l'âge de fer, l'âge noir ou l'âge sombre, celui de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché, ni les parents ni leurs enfants ne sont éduqués. Les uns comme les autres vivent comme des animaux et ne savent que manger, dormir, s'accoupler, se défendre et satisfaire leurs sens. Un tel désordre ne peut apporter la paix à l'humanité. En d'autres termes, nous ne devons nous livrer à l'acte sexuel qu'à une seule fin, engendrer de bons enfants conscients de Krishna, et dans aucun autre but. La vie humaine doit tout spécialement être vouée au service du Seigneur dans une dévotion totale. Telle est la philosophie du Seigneur Chaitanya, l'Avatar d'Or.

Après s'être acquitté de la responsabilité d'engendrer un fils de valeur, nous devons accepter l'ordre du renoncement : soit du détachement des choses de ce monde, le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels, le rejet des objets qui suscitent le plaisir des sens, et le rejet tout naturellement du matérialisme, en devenant un ermite, afin de nous élever jusqu'au niveau de l'être parfait, la plus haute perfection de l'existence.

Il existe quatre ordres de renonçant, et l'être parfait est le plus élevé. L'être parfait est libre de toute envie. A d'autres niveaux, comme celui de la vie de famille, la compétition et l'envie sont présentes, mais parce qu'au niveau de l'être parfait les activités de l'homme sont tout entières vouées à la conscience de Krishna, c'est-à-dire au service de dévotion offert au Seigneur, il n'y a pas de place pour l'envie.

L'homme est en réalité destiné à se réaliser parfaitement dans la conscience de Krishna. Il n'est pas interdit de vivre avec une épouse et d'avoir des enfants, mais il faut conduire son existence de manière à ne pas s'opposer aux principes de la religion, c'est-à-dire de respecter et d'appliquer les préceptes de Dieu, les commandements divins, les principes régulateurs (*ne pas avoir de rapport sexuel illicite hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas prendre de drogue et de produits excitants tels que café, thé, cigarette, alcool, et ne pas jouer aux jeux de hasard et d'argent*), de la prospérité, de la satisfaction réglée des sens et, en dernier lieu, de la libération, mettant ainsi fin à l'existence matérielle.

Les principes spirituels sont conçus de manière à ce que les âmes conditionnées par la nature matérielle venues en ce monde, puissent simultanément être guidées dans la satisfaction de leurs désirs matériels, atteindre la libération et retourner auprès de Dieu, en leur demeure originelle.

Ceux qui manquent de parfaire les principes du service d'amour et de dévotion offert à Dieu durant leur vie actuelle, obtiennent de renaître dans une famille riche, ou encore dans une famille dont les membres sont des dévots de Dieu. Celui qui a la

chance de renaître au sein de l'une de ces familles peut bénéficier sans peine des avantages d'une atmosphère imprégnée de conscience de Krishna. Et un enfant né dans un tel milieu est assuré de développer sa conscience de Dieu.

Les quatre étapes préliminaires qui permettent d'entrer dans le royaume de Dieu.

Quatre étapes préliminaires permettent de parvenir à la réalisation de la conscience de Dieu : cultiver une discipline morale pure, devenir non-violent, reconnaître la suprématie de Dieu, et préserver la vie en ne l'ôtant ni aux êtres humains, ni aux animaux terrestres et aquatiques, ni aux végétaux dans leur diversité.

Qui franchit ces quatre étapes, atteint l'état d'éveil et se rapproche de Dieu.

Il est impossible à quiconque verse le sang de l'être humain, de l'animal et détruit le végétal, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est impossible à quiconque mange de la viande, du poisson et des œufs, d'approcher Krishna, Dieu, la personne Suprême.

Heureux ceux qui savent que le Seigneur Krishna guide personnellement son pur dévot sur le chemin de la réalisation spirituelle, en raison de son engagement dans le service d'amour et de dévotion qu'il lui offre, et par l'affection spontanée qu'il éprouve envers Dieu.

Aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se réjouir de lui faire plaisir, de le rendre heureux et de faire sa divine volonté, renouer le lien d'amour qui nous unit à Lui, lier nos désirs et nos intérêts aux siens, nous abandonner totalement à Lui et prendre plaisir à le servir avec amour et dévotion, tel est le secret qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu.

Tous ceux qui vivent actuellement dans le royaume de Krishna trouvent un immense plaisir à Lui manifester en permanence leur amour, à Lui offrir de merveilleuses chansons, à jouer avec Lui, à l'entendre jouer à merveille de sa sublime flûte, et à danser au son spirituel mélodieux qui en émane, pour l'éternité.

Les trois formes de destinée.

Les trois formes de destinée sont celles qu'atteignent les êtres qui subissent l'emprise des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance. Elles sont parfois définies comme étant les états de veille, de rêve et d'inconscience. Ce sont celles qu'atteignent respectivement les êtres que dominent la vertu, la passion et l'ignorance.

Les êtres subissant l'influence de la vertu obtiennent de vivre dans de meilleures conditions, sur les planètes supérieures, édéniques ou paradisiaques, et ceux que domine la passion demeurent dans l'univers matériel, sur une planète du type terrestre ou sur les planètes paradisiaques, quand à ceux que recouvre l'ignorance, ils

sont dégradés au niveau animal sur les planètes où la vie prend des formes inférieures à celles des êtres humains.

Mais l'être conscient de Krishna transcende les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle. Quiconque se consacre au service de dévotion offert au Seigneur, transcende d'office les trois formes de destinées liées à la nature matérielle, pour s'établir au niveau de la réalisation spirituelle.

La vie humaine est destinée à raviver notre relation d'amour éternelle avec le Seigneur Krishna, et toutes les injonctions religieuses servent à éveiller cette nature assoupie. Développer son amour pour Dieu est la plus haute perfection de l'existence.

Attributs du pur dévot de Dieu.

Une personne consciente de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui se consacre entièrement au service d'amour sublime du Seigneur, acquiert un grand nombre de vertus divines détenues par les êtres célestes.

Toujours bienveillant envers tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, le dévot ne cherche querelle à personne. Son intérêt se porte vers l'essence de la vie, qui est de nature spirituelle. Egaleme nt disposé envers tous, personne ne peut trouver à redire contre lui.

Son esprit magnanime est toujours pur et dénué de toute obsession matérielle. Bienfaiteur de tous les êtres vivants, il est paisible et toujours abandonné à Krishna. Dépourvu de désirs matériels, il est très humble et déterminé. Ayant vaincu les six défauts matériels ; la concupiscence, la colère, l'avidité, la démence, l'illusion et l'envie, il ne mange pas plus que nécessaire. Toujours sain d'esprit et respectueux, il ne recherche aucun respect pour lui-même. Il est grave, miséricordieux, tolérant, amical, poète, expert, humble et silencieux.

Ami de tous les êtres vivants, il n'a aucun ennemi. Serein, il est doté de toutes les vertus. Il ne tourmente aucun être vivant, y compris les insectes.

L'homme au parfait savoir ne fait aucune différence entre tous les êtres humains, blancs, noirs, jaune, rouge, métis, qu'il aime d'un égal amour et voit d'un même œil. Pour lui ils sont tous égaux sur le plan spirituel, car c'est l'âme qu'il voit et pas le corps de matière.

Un être libéré, ce qu'il est réellement, n'a aucun ennemi, car il considère tous les êtres humains sans exception, comme ses frères et sœurs, et prend plaisir à marcher avec eux sur la voie de l'amour de Dieu.

Ceux qui ont atteint le niveau de la réalisation spirituelle voient en chaque corps matériel un temple de l'Eternel Suprême, car le Seigneur Souverain réside en chaque corps de matière, celui de l'être céleste, celui de l'être humain, celui de l'animal et celui du végétal, en tant qu'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Voilà pourquoi

nous devons nous aimer les uns les autres, car nous aimons aussi Krishna, Dieu, La Personne Suprême, l'Éternel Souverain en même temps.

Le but de la vie humaine est de renouer le lien qui nous unit à Dieu, de l'aimer, de Lui obéir, de faire sa divine volonté avec enthousiasme, de lier nos désirs et nos intérêts aux siens, de lui offrir tous les fruits de nos actes, de parvenir à la réalisation spirituelle, d'atteindre la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, de nous abandonner à Krishna et de le servir avec amour et dévotion, afin de nous établir au niveau spirituel absolu. Ceux qui trouvent refuge en Dieu, jouissent d'une paix que rien ne vient troubler.

L'amour de Dieu ou amour pour Dieu est le point culminant de la perfection spirituelle.

Celui qui a la chance de servir une grande âme, un maître spirituel, authentique serviteur de Krishna, est assuré que le chemin de la libération, du salut, lui est grand ouvert.

Les âmes saintes sont des spiritualistes ou transcendentalistes aussi calmes que paisibles. La colère leur est étrangère, et elles accordent leur amitié à tous les êtres vivants. Le seul fait de fréquenter de telles âmes pures peut transformer une personne en un dévot de Krishna. En vérité, la compagnie des saints dévots s'avère essentielle au développement de l'amour pour Dieu.

La voir du progrès spirituel est accessible à quiconque entre en contact avec une personne sainte. En suivant cette voie, on est sûr de développer sa conscience de Krishna dans le cadre du service de dévotion intégral. Voilà quelques attributs d'une personne consciente de Krishna.

Le Seigneur Krishna dit :

Le dévot envieux de rien, qui se comporte avec tous en ami bienveillant, qui de rien ne se croit le possesseur, qui est libéré du faux ego (*faux ego ou ego matériel, force qui enchaîne l'être incarné à l'existence matérielle. La force qui pousse l'être incarné à s'identifier à son corps et à vouloir dominer la matière*) et reste le même dans la joie comme dans la peine, qui pardonne, qui connaît toujours le contentement et s'engage avec détermination dans le service de dévotion, et dont le mental et le corps sont abandonnés au Seigneur Suprême, celui-là M'est très cher.

Le dévot qui ne cause jamais d'agitation envers autrui et que joies et peines n'affectent pas, qui ne dépend en rien des modes de l'action matérielle, l'être pur, expert en tout, libre de toute anxiété, libéré de la souffrance, et qui ne recherche pas le fruit de ses actes, celui-là M'est très cher.

Celui qui ne se saisit ni de la joie ni de la peine, qui ne s'afflige ni ne convoite, qui renonce au favorable comme au défavorable, celui-là M'est très cher.

Celui qui se montre égal envers l'ami ou l'ennemi, qui demeure le même dans la gloire ou l'opprobre, la chaleur ou le froid, l'éloge ou le blâme, à jamais pur de toutes souillures, toujours silencieux, satisfait de tout, insouciant du gîte, et qui, établi dans la connaissance Me sert avec amour et dévotion, celui-là M'est très cher.

Celui qui, plein de foi, dans cette impérissable voie du service de dévotion s'engage entièrement, faisant de Moi le but suprême, celui-là M'est très cher.

Résumé.

La personne qui n'est jamais portée au bonheur, à la haine, à l'affliction et à l'ambition matériels, détachée de toutes activités favorables ou néfastes de l'univers de matière et pleinement dédiée à la conscience de Dieu, est très cher à Krishna. Le dévot qui se montre égal envers les soi-disant amis et ennemis de ce monde, et que ni la chaleur ni le froid ne perturbe quel que soit l'attachement au corps, qui n'éprouve aucun attachement et demeure d'égale humeur, qu'on le respecte ou qu'on l'insulte, qui reste toujours grave, satisfait en toutes circonstances, sans résidence fixe mais toujours établi dans la conscience de Krishna, celui-là est infiniment cher au Seigneur.

Même sans être établi dans une position aussi transcendante, le seul fait d'approuver une telle transcendance nous rendra très cher à Krishna.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous enseigne la manière la plus propice de vaincre la mort.

Le Seigneur dit : Mes chers enfants, de tous les êtres ayant revêtu en ce monde des corps matériels, ceux auxquels une forme humaine a été octroyée ne devraient pas peiner jour et nuit en vue du seul plaisir des sens, accessible même aux chiens et aux porcs qui se nourrissent d'excréments. Ils devraient plutôt pratiquer la pénitence et l'austérité pour atteindre le niveau divin du service de dévotion. Grâce à cette pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle toute de félicité, qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais.

Celui qui connaît l'absolu de Mon avènement et de Mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel, quittant son corps, il entrera dans Mon royaume éternel. Les hommes désireux de raviver leur conscience de Dieu et d'accroître leur amour pour Moi, n'aiment rien faire qui ne soit en rapport avec Ma Personne.

Lorsque l'influence de l'ignorance recouvre l'âme distincte [*l'âme individuelle et distincte de Dieu*], elle ne peut connaître la nature de l'être infinitésimal ni celle de l'Être Suprême, son mental est alors accaparé par l'action intéressée. En conséquence, à moins qu'elle ne développe son amour pour le Seigneur, qui n'est autre que Moi-même, elle n'est certainement pas libérée des transmigrations successives [*des réincarnations répétées*]. Fût-il très sage et érudit, on dira d'un homme qu'il est

atteint de folie s'il ne comprend pas que les efforts accomplis pour satisfaire ses sens ne sont qu'une perte de temps.

Oubliant son propre intérêt, il recherche le bonheur en ce monde et centre tous ses attachements sur la vie au foyer, qui est axée sur les relations sexuelles et qui l'assujettit à toutes sortes de souffrances matérielles. De la sorte, il ne vaut guère mieux qu'un stupide animal.

Tant que l'être vivant ne s'enquiert pas des valeurs spirituelles de l'existence, il doit connaître la défaite et les maux issus de l'ignorance. Qu'il relève de la vertu ou du péché, le karma porte ses fruits, et si une personne est impliquée dans une forme ou une autre de karma, on qualifie son mental de « *teinté du désir de jouir des fruits de l'action* ». Aussi longtemps que le mental demeure impur, la conscience reste obscurcie, et tant que l'on suit la voie de l'action intéressée, on doit revêtir un corps matériel.

Le Seigneur ajoute : Quand on est capable d'accomplir son devoir sans arrières pensées pour l'amour de Moi, l'Unique Suprême, les émotions, tout effort, la peur et autres, sont futiles.

Je M'abandonne naturellement à cette personne qui transmet sans réserve aux dévots cette instruction traditionnelle, la Mienne, cette connaissance de la Vérité Absolue. Celui qui récite à haute voix cette connaissance suprême, qui est si sanctifiante et claire, trouve en Ma présence, la lampe de la connaissance et de la volonté, la purification jour après jour. La personne qui écoute attentivement et avec foi régulièrement le savoir spirituel et qui M'offre son service de dévotion transcendante est un être saint, qui ne s'empêtrera pas dans des réactions karmiques.

Pour le curieux qui comprend parfaitement la science spirituelle, il n'y a plus rien à savoir. Une fois que l'on a bu le nectar de cette boisson savoureuse, il ne restera rien à apprendre. Tout ce que les gens de succès avec les quatre buts de la vie peuvent trouver dans la connaissance, le travail fructueux, le yoga mystique, les activités ordinaires ou dans la direction politique, vous pouvez également trouver en Moi le meilleur. Quand un mortel s'abandonne à Moi et M'offre tout son travail fructueux dans son désir de Me servir avec amour et dévotion, il atteint à ce moment là la liberté de la naissance et de la mort et se qualifie pour atteindre l'immortalité, le partage de Ma nature et l'opulence qui M'accompagne.

Purifie-toi et sois libéré du désir. Exerce ton intelligence, ta connaissance spirituelle et sa sagesse, ta patience avec toutes les dualités, garde saint tes principes, restreint tes sens et vit dans la paix et l'absorption [*la concentration ou méditation*]. Crois et médite sur ce que tu as appris de Moi sans discrimination. Quand tu as tes mots et ton esprit absorbés en Moi, tu te consacres ainsi à Me réaliser. Avec cette discipline dépassant les trois mondes, tu pourras M'atteindre.

Le Seigneur nous enseigne ce que sont les bonnes et mauvaises qualités.

Le Seigneur dit : Absorber son intelligence en Moi constitue l'équilibre mental, et la discipline complète des sens c'est la maîtrise de soi.

La tolérance signifie endurer patiemment le malheur, et la constance se produit lorsque l'on conquiert la langue et les organes génitaux.

La plus grande charité c'est de renoncer à toute agression envers les autres, et le renoncement à la luxure est considéré comme une véritable austérité.

Le véritable héroïsme c'est de vaincre sa tendance naturelle à profiter de la vie matérielle, et la réalité c'est de voir la Personne Suprême partout.

L'authenticité signifie dire la vérité d'une manière agréable, comme l'ont déclaré les grands sages.

La propreté est un détachement dans les activités fructueuses, tandis que le renoncement est l'ordre de vie de l'ermite.

La vraie richesse souhaitable pour les êtres humains c'est la religiosité, et Moi, la Personne Suprême, Je suis un sacrifice.

La rémunération religieuse c'est la dévotion au maître spirituel parfait, dans le but d'acquérir une instruction spirituelle, et la plus grande force c'est le système de contrôle de la respiration.

L'opulence réelle est Ma propre nature en tant que Personne Divine, à travers laquelle J'expose les six opulences illimitées [*Beauté, richesse, renommée, puissance, sagesse, renoncement*].

Le gain suprême de la vie c'est le service de dévotion envers Moi, et l'éducation réelle annule la fausse perception de la dualité de l'âme.

La vraie modestie c'est d'être dégoûtée des activités inappropriées, et la beauté c'est de posséder de bonnes qualités, telles que le détachement.

Le vrai bonheur c'est de transcender le bonheur matériel et le malheur, et la vraie misère c'est d'être impliquée dans la recherche du plaisir sexuel.

Un homme sage c'est celui qui connaît le processus de libération de la servitude, et le fou c'est celui qui s'identifie à son corps et à son esprit matériel.

Le vrai chemin de la vie c'est celui qui mène à Moi, et le mauvais chemin c'est la satisfaction des sens par laquelle la conscience est déroutée.

Le ciel réel c'est la prédominance de la pure vertu, tandis que l'enfer c'est la prédominance de l'ignorance.

Je suis le véritable Ami de chacun, agissant en tant que Maître Spirituel de l'univers entier, et Ma maison est le corps humain.

Celui qui est enrichi de bonnes qualités est en fait riche, et celui qui n'est pas satisfait de la vie est en fait pauvre.

Une personne misérable c'est une personne qui ne peut pas contrôler ses sens, tandis qu'une personne qui n'est pas attachée à la satisfaction des sens c'est un véritable contrôleur [*celui qui maîtrise ses sens et son mental*].

Celui qui s'attache à ressentir la satisfaction est le contraire, un esclave.

J'ai ainsi élucidé toutes les questions sur lesquelles vous vous êtes renseigné. Il n'est pas nécessaire d'avoir une description plus élaborée de ces bonnes et mauvaises qualités, car voir constamment le bien et le mal est en soi une mauvaise qualité. La meilleure qualité c'est de transcender le bien et le mal matériel.

Le Seigneur enseigne encore.

Je sais tout de ce qui advient dans le passé et de ce qui surviendra dans l'avenir. Je connais tout, mais nul ne Me connaît.

Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre. Je suis la source de tout ce qui Est.

Je suis cette Personne Suprême, qui était avant la création, lorsqu'il n'existait rien d'autre que Moi-même, et que la cause de la création, la nature matérielle n'était pas encore manifestée. Je suis également celui qui subsistera après l'anéantissement.

Avant la création de cette manifestation cosmique, Moi seul existe avec mes puissances spirituelles propres, à l'exclusion de tout phénomène grossier, subtil ou causal. La conscience n'était pas encore manifestée. Après la création, Moi seul vis en toutes choses, et venu le temps de l'annihilation (*la fin du monde*), Moi seul demeure à jamais.

Rien n'est séparé de ma Personne. La manifestation cosmique tout entière repose en Moi, elle n'est pas séparée de ma Personne. Avant la création, j'existais déjà. L'univers entier, par une simple étincelle de ma Personne, Je le pénètre et le soutiens.

Je veux que vous sachiez cela, jamais, en aucun lieu, en aucune circonstance, nous ne pouvons être séparés, car Je suis partout présent.

Si Je t'enseigne aujourd'hui cette science très ancienne, l'art de me connaître, c'est parce que tu es mon ami et mon dévot, et que tu peux ainsi percer le mystère sublime. Et lorsqu'ainsi tu connaîtras la vérité, tu comprendras que tous les êtres font partie intégrante de Moi, qu'ils vivent en Moi, et m'appartiennent.

Je suis la semence, c'est-à-dire le principe fondamental de ce monde d'entités mobiles et immobiles. Je suis la substance de la matière, la cause matérielle et la cause spirituelle efficiente.

C'est à dessein que Je me suis éloigné de vous, pour que croisse votre amour pour Moi. Cette séparation, Je l'ai voulue, afin que vous demeuriez en constante méditation sur Ma Personne.

Ainsi en Moi, Krishna, en ma forme personnelle, absorbe toujours tes pensées sans faillir. Me dédiant tes actes, tournant vers Moi ton mental et ton intelligence, sans nul doute tu viendras à Moi.

Deviens mon pur dévot, donne-toi à Moi seul. Je te promets une existence spirituelle parfaite, qui te vaudra le droit éternel de me servir d'un amour spirituel et absolu.

Trois portes ouvrent sur l'enfer ; la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout être humain sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte.

L'homme qui a su éviter ces trois portes de l'enfer voue son existence à des actes qui engagent dans la réalisation spirituelle. Il atteint ainsi peu à peu le but suprême. En revanche, celui qui rejette les préceptes des saintes écritures pour agir selon son caprice, n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême.

Libère-toi de la colère, de l'avidité et de la concupiscence, afin de t'élever au niveau spirituel. La concupiscence, la colère et l'avidité sillonnent le cœur de leurs lignes parallèles et freinent tout progrès sur la voie spirituelle.

Libres de toutes attaches, libérés de la peur et de la colère, complètement absorbés en Moi et cherchant refuge en Moi, nombreux sont ceux qui se purifient en apprenant à Me connaître, et tous parvinrent ainsi à un pur amour pour Moi.

L'action, il convient de l'offrir en sacrifice à l'Être Suprême, de peur qu'elle enchaîne son auteur au monde matériel. Aussi, remplis ton devoir afin de Lui plaire, et à jamais tu seras libéré des chaînes de la matière.

A ceux qui me servent et m'adorent toujours avec amour et dévotion, Je donne l'intelligence grâce à laquelle ils peuvent venir à Moi.

Tout homme s'adonne à divers actes, conformes ou non aux écritures révélées. Or sache-le, il suffit qu'on emploie le fruit de tels actes à m'adorer dans la conscience de Krishna pour être aussitôt béni d'un bonheur qui se perpétuera en cette vie et en la prochaine, dans ce monde comme dans l'autre. Là-dessus, nul doute.

Abandonne-toi totalement à Moi. Par ma grâce tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras mon éternelle et suprême demeure.

Abandonne-toi à Moi, et Je te protégerai de tous périls. Je promets et Je me dois, de toujours protéger quiconque s'abandonne entièrement à Moi. Quiconque

s'abandonne à Moi ne connaîtra plus jamais les problèmes liés à la naissance et à la mort. J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de me servir pour toujours, car telle est ma nature.

Quand un mortel s'abandonne à Moi et m'offre tout son travail fructueux dans son désir de me servir avec amour et dévotion, il atteint à ce moment là la liberté de la naissance et de la mort, et se qualifie pour atteindre l'immortalité, le partage de ma nature et l'opulence qui m'accompagne.

Si quelqu'un devient mon dévot et s'abandonne pleinement à Moi, Je lui accorde une attention particulière.

Tu peux le proclamer avec force, jamais Mon dévot ne périra.

Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu.

Ce n'est qu'en Me servant avec un amour et une dévotion sans partage que l'on peut Me connaître tel que Je suis, debout devant toi et de même, en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne.

Pour qui m'adore, m'abandonne tous ses actes et se voue à Moi sans partage, absorbé dans le service de dévotion et méditant constamment sur Moi, pour celui-là Je suis le libérateur, qui bientôt l'arrachera à l'océan des morts et des renaissances. Si l'on m'offre avec amour et dévotion, une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, j'accepterai cette offrande.

Emplis toujours de Moi ton mental et deviens mon dévot à part entière, voue-moi constamment ton adoration, et remet en simplement à Moi. Telle est la seule manière d'accéder à mon royaume. Je te révèle ici le plus secret des savoirs.

Les hommes libérés de ces dualités (*bien-mal, chaud-froid, victoire-défaite, juste-injuste, vrai-faux, etc.*) fruits de l'illusion, les hommes qui, dans leurs vies passées comme dans cette vie furent vertueux, les hommes en qui le péché a pris fin, ceux-là me servent avec détermination.

Chantant toujours mes gloires, se prosternant devant Moi, grandement déterminés dans leurs efforts spirituels, les âmes magnanimes m'adorent avec amour et dévotion.

Parmi des milliers d'hommes, un seul peut-être recherchera la perfection, et parmi ceux qui l'atteignent, rare celui qui me connaît en vérité.

Celui qui connaît l'Absolu de mon avènement et de mes Actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Après avoir quitté son corps, il entrera dans mon royaume éternel.

Quand ils m'ont atteint, les êtres saints imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde éphémère où règne la souffrance.

Je suis égal envers tous. Nul n'est mon ennemi, nul n'est mon ami.

Tous suivent ma voie d'une façon ou d'une autre, et selon qu'ils s'abandonnent à Moi, en proportion Je les récompense.

Celui qui atteint le niveau spirituel, réalise du même coup l'Être Suprême, et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit. Il se montre égal envers tous les êtres. Celui-là obtient alors de me servir avec un amour et une dévotion purs.

Je me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Le Seigneur Suprême se tient dans le cœur de tous les êtres et dirige leurs errances à tous, chacun se trouvant comme sur une machine (*le corps matériel*) constituée par l'énergie matérielle.

Celui qui est pleinement conscient de Moi accède à la cessation des souffrances matérielles, parce qu'il sait que Je suis le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le Souverain de tous les astres et de tous les êtres célestes, ainsi que l'ami et le bienfaiteur de tous les êtres vivants.

Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes. (*Chacun selon notre position nous devons remplir nos devoirs, mais nous devons laisser Krishna seul décider entièrement du résultat de nos actes*)

Quoique tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, quelques austérités que tu pratiques, que ce soit pour me l'offrir. Ainsi, tu te libéreras des conséquences de tes actes, tous vertueux et coupables. Par ce principe de renoncement, tu seras libéré et viendras à Moi.

Je désire voir heureux tous les êtres de ce monde.

La plus haute perfection spirituelle.

La plus haute perfection que peut atteindre l'être humain, c'est de penser constamment à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de se rappeler le Seigneur tout au long et au terme de sa vie, d'être conscient de Lui, mais surtout de l'aimer.

Le monde spirituel où réside Dieu est complet, sans aucune trace d'imperfection, tout de connaissance, de félicité, d'éternité, de paix, et libre de l'emprise du temps. Tout y est pure vertu. Nul être impur et imparfait ne peut y entrer. Seuls ceux qui aiment Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui lui obéissent et le servent avec amour et dévotion peuvent y avoir accès.

Le Seigneur dit de Lui : « *En Moi gît une puissance illimitée, et c'est pourquoi l'on Me connaît comme infini, ou omniprésent. La manifestation cosmique est apparue en Moi à partir de Mon énergie matérielle, et dans cette manifestation universelle apparut le premier être, Brahma, qui n'a pas eu de mère matérielle* ».

Le Seigneur possède d'innombrables puissances, toutes étant illimitées. Par suite, le Seigneur Lui-même, ainsi que tous ses attributs, formes et divertissements sont également infinis.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême existe au commencement, au milieu et à la fin de tout ce qui est, depuis la plus infime particule de la manifestation cosmique, l'atome, jusqu'aux galaxies gigantesques et à la totalité de l'énergie matérielle. Il est éternel, car Il n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Son existence peut être perçue dans ces trois phases ; ce qui montre bien sa pérennité. Lorsque la manifestation cosmique n'existe pas, Lui existe, en tant que puissance originelle. Il est Absolu, infaillible et sans commencement. Il possède toujours la fraîche beauté de la jeunesse, car Il est éternellement jeune. Dieu, la Personne Suprême, existe sans autre cause que Lui-même, car il est Lui-même la cause de tout. Eternel, Il se situe au-delà des causes et des effets. Il est à l'origine de tout ce qui est. Tout est créé, manifesté, par l'énergie du Seigneur Suprême et lorsque tout est détruit, ou dissous, l'énergie originelle rentre dans le corps du Seigneur. Il est la Cause de toutes les causes, que ce soit au commencement, au milieu ou à la fin.

Par sa miséricorde immotivée, le Seigneur aime dépendre de ses dévots.

Krishna est Dieu, la Personne Suprême, le Maître de tous les êtres. Le Seigneur Souverain possède dans leur plénitude les six perfections ; Beauté, Richesse, Renommée, Puissance, Sagesse et Renoncement, et Il se montre en outre extrêmement bienveillant à l'égard de son dévot. Bien qu'Il soit complet en Lui-même, Il désire néanmoins que tous les êtres s'abandonnent à Lui et se vouent à son service. Voilà ce qui le satisfait.

Bien qu'Il soit complet en Lui-même, Il aime que ses dévots Lui offrent avec dévotion, ne serait-ce qu'une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau. Le Seigneur demande parfois à son dévot de Lui donner à manger, comme s'Il avait très faim. Parfois encore, Il apparaît en rêve à un être saint pour lui dire que son temple et son jardin sont vétustes et qu'Il ne s'y trouve plus très bien ; Il le prie alors de les remettre en état pour Lui. Il peut aussi arriver qu'Il soit enterré, et Il implore alors son dévot de venir le sauver, comme s'Il était incapable de se tirer d'affaire Lui-même. Ou encore, Il demande à un sage de prêcher ses gloires partout dans le monde, bien qu'à Lui seul Il soit tout à fait capable de s'acquitter de cette tâche. Ainsi, bien que le Seigneur Souverain possède tout et se suffise à Lui-même, Il dépend de ses dévots. C'est pourquoi les rapports qu'Il entretient avec eux sont extrêmement intimes. Seul un être saint peut comprendre comment le Seigneur, bien que complet en Lui-même,

dépend de son dévot pour accomplir quelque tâche particulière. Krishna explique bien ceci lorsqu'il dit à Arjuna, son dévot :

« Ne sois, au cours de cette lutte, qu'un instrument dans Ma main ».

Krishna était tout à fait capable, à Lui seul, de remporter la victoire lors de la bataille de Kuruksetra ; néanmoins, Il préféra inciter son dévot Arjuna à combattre et à recueillir le mérite de la victoire. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, aurait très bien pu faire connaître Lui-même son Nom et sa mission par le monde ; néanmoins, Il préféra dépendre de ses dévots pour remplir cette tâche. Compte tenu de tous ces points, l'aspect le plus important de l'autonomie du Seigneur Suprême est qu'Il choisit de dépendre de ses dévots. C'est là ce que l'on appelle sa miséricorde immotivée. L'être saint qui est devenu conscient de cette miséricorde immotivée du Seigneur Suprême peut connaître la notion de maître et de serviteur.

Un corps particulier nous a été accordé pour jouir et souffrir un temps donné, et tout cela en accord avec nos activités intéressées commises dans notre vie antérieure. Mais ce corps appartient à Krishna, et c'est grâce à ce dernier que nous pouvons accomplir notre devoir et l'offrir au Seigneur, nous, ses serviteurs éternels.

Le Seigneur Krishna dit à ce sujet : *« Tu as consacré ta vie et ton corps à Mon service. Ton corps ne t'appartient donc pas, tu n'as aucun droit de le supprimer. J'ai de nombreux services à accomplir par ton intermédiaire ».*

Dieu nous ordonne de ne faire de mal à personne.

Nous ne devons faire de mal à personne, que ce soit aux êtres célestes habitants les planètes édéniques, paradisiaques qui composent la région supérieure de notre galaxie, à tous les êtres humains sans exception, à tous les animaux terrestres et aquatiques et à tous les végétaux dans toutes leurs diversités.

En vérité, nous sommes tous des êtres spirituels, infimes fragments, parties intégrantes de Krishna, Dieu, la personne Suprême. Nous appartenons tous à l'énergie marginale de Krishna, et à ce titre nous sommes tous égaux.

Dans tous les corps matériels, des êtres célestes, aux êtres humains, aux animaux et aux végétaux, résident une âme spirituelle. Dieu qui réside dans le cœur de tous les corps matériels sous sa forme d'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, demeure aux côtés de chacune d'elle. Voilà pourquoi le Seigneur demande de ne faire de mal à personne.

Au commencement de l'existence sur terre, Dieu avait ordonné aux êtres humains de veiller sur tous les animaux, de l'éléphant à la fourmi, ainsi que sur tous les végétaux, de l'arbre qui abrite un grand nombre d'êtres vivants, au brin d'herbe, d'en prendre soin et de les protéger.

L'être humain ne doit ignorer l'existence d'aucun être vivant, des êtres célestes, aux êtres humains, aux animaux et aux végétaux.

Dieu nous a ordonné : Tu ne feras de mal à personne, tu ne feras violence à aucun être, tu ne tueras pas.

En vérité, il n'y a aucune justification à ôter la vie à qui que ce soit.

L'être humain doit savoir qu'en chaque être vivant, céleste, humain, animal et végétal, si insignifiant soit-il, s'agirait-il d'une fourmi ou d'un microbe, Dieu est présent à ses côtés, si bien qu'il faut se montrer bienveillant envers tous et ne faire violence à aucun d'eux. Dans la société actuelle, dite civilisée, certains religieux permettent et encouragent l'existence d'un grand nombre d'abattoirs et de bassins piscicoles et aquacoles, où sont tués un grand nombre d'êtres vivants, animaux divers, terrestres et aquatiques.

Mais si l'être humain n'a aucune connaissance de Dieu en chaque être vivant, tout prétendu progrès de la civilisation humaine, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel, ne peut que relever de l'ignorance et de l'aveuglement.

Pourquoi s'étonner du chaos qui règne en ce monde et de la montée de l'athéisme ?

En ordonnant : « *Tu ne tueras pas* », Dieu ordonne de n'ôter la vie à aucun être vivant, humain, animal comme végétal. C'est très simple à comprendre, alors aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel et aimons aussi de la même manière tous les animaux et tous les végétaux.

Il est du devoir de l'âme spirituelle incarnée dans un corps humain de ne pas oublier qu'elle doit veiller à ne tuer personne, même les fourmis. Dieu a ordonné aux êtres humains de veiller sur les animaux et les végétaux, et de les protéger. En effet, un être humain, et à plus forte raison un saint serviteur de Dieu, ne doit jamais être malveillant ou inutilement violent. De nombreuses fourmis traversent le chemin, mais l'être humain doit surveiller ses pas en regardant toujours à un mètre devant lui, et lorsqu'il n'y a plus de fourmi sur son passage, il peut alors poser son deuxième pied sur le sol. Le cœur d'un être saint déborde toujours de bonté à l'égard de tous les êtres vivants, célestes, humains, animaux et végétaux.

Les lois divines prévalent sur les lois humaines. Dans tout le cosmos matériel, les lois de Dieu font autorité. Aussi, quelques soient les pensées, les paroles et les actions émises par un être humain, sous le coup de la loi de cause à effet, provoqueront des effets positifs ou négatifs dont il devra subir les conséquences dans sa vie future, et le corps qu'il recevra sera fonction de son tempérament, de son caractère, de sa croyance en Dieu ou pas, de son état mental et de son karma. Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle incarnée dans un corps humain, et d'autres âmes se sont incarnées pour diverses raisons, dans un corps animal voire végétal.

Nous sommes « *une âme* » et non le corps de matière. Voilà pourquoi Dieu a ordonné, « *Tu ne tueras pas* ».

En vérité, ne pas tuer, c'est ne pas interrompre une existence, humaine, animale ou végétale, en obligeant contre son gré et bien entendu contre sa volonté, ses désirs, et ses intérêts réels, une âme à sortir du corps que Dieu lui avait donné. Que l'âme soit incarnée dans un corps végétal ou animal, elle suit une voie évolutive qui la conduira vers l'octroie d'un corps humain. Nous avons tous suivi cette voie évolutive avant d'obtenir un corps humain, même si nous n'en avons plus aucun souvenir.

C'est seulement à l'âme incarnée dans un corps humain, que Dieu offre l'opportunité rare de le connaître tel qu'il est réellement, et de retourner dans son royaume éternel. Le corps humain est rarement obtenu, aussi ne gâchons pas cette chance que Dieu nous accorde par miséricorde.

Ceux qui interrompent une vie, humaine, animale ou végétale, seront sanctionnés par la justice divine en recevant un châtiment sévère et subiront des souffrances similaires aux actes commis dans leur vie future.

Aimons-nous les uns les autres, mais aimons aussi tous les animaux et tous les végétaux, veillons sur eux et protégeons-les. Dieu nous recommande de regarder tous les êtres humains, tous les animaux et tous les végétaux d'un même œil.

Le Seigneur Krishna nous donne ce conseil : La non-violence, la sincérité, l'honnêteté, le désir du bonheur et du bien-être de tous les autres et la protection contre la convoitise, la colère et la cupidité, constituent des devoirs pour tous les membres de la société.

Il est strictement interdit de tuer un sage érudit, une vache, une femme, un enfant ou un vieillard.

Dans les jours glorieux qui précéderent l'avènement de l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence et du péché, les sages érudits, les vaches, les femmes, les enfants et les vieillards étaient tous dûment protégés, et la société tout entière en retirait de grands avantages.

La protection des sages érudits assure le maintien de l'organisation de la nation, l'institution par excellence, puisqu'elle offre la méthode expérimentalement la plus sûre d'élever tous les membres de la société sur le plan de la vie spirituelle, à la perfection de l'existence.

La protection de la vache assure une abondance du plus miraculeux de tous les aliments, le lait, qui affine les tissus subtils du cerveau, et permet ainsi de connaître les valeurs supérieures de l'existence.

La protection de la femme préserve sa chasteté et, par le fait même, la pureté morale de la société tout entière. Ainsi peuvent être conçus des hommes de nature

exemplaire, capables de maintenir la société dans un état de paix, de quiétude et de progrès.

La protection de l'enfant permet à tout être qui a obtenu la forme humaine la meilleure occasion d'emprunter la voie qui le libérera des chaînes de la matière. L'enfant doit être protégé dès le moment de sa conception, par l'accomplissement d'un rite purificateur, qui marque le début d'une existence pure.

La protection des vieillards leur donne l'occasion de se préparer à une existence meilleure après la mort.

Ce système de protection qui couvre la société tout entière, s'appuie sur les traits qui distinguent une civilisation d'hommes accomplis de celle d'hommes-animaux, mêmes raffinés. Il est strictement interdit de tuer un sage érudit, une vache, une femme, un enfant ou un vieillard. En plus, la moindre offense à leur endroit a pour effet d'écourter l'existence de qui s'en rend coupable.

Dans l'âge actuel, ces principes ne sont guère observés, d'où les souffrances considérables que subissent les êtres humains. A partir du moment où les femmes, pour n'avoir pas été protégées se corrompent, naît une progéniture indésirable. D'autre part, celui qui offense une femme chaste verra s'abattre sur lui le malheur, sous la forme d'une réduction de la durée de sa vie.

Ce sont là quelques exemples des lois intransigeantes du Seigneur.

La justice, telle qu'elle doit être.

La vraie justice, celle dont Dieu est l'initiateur et le propagateur, a pour essence sa nature divine, le droit, l'impartialité, l'équité, la moralité, la vertu, l'éthique, l'harmonie et la paix.

Elle a pour socle les lois et les commandements divins. Elle s'applique à tous les êtres, sans distinction de couleur de peau, de race, d'origine ethnique, de peuple, de nation, et ne fait aucune différence entre l'homme et la femme, le grand et le petit, le puissant et le faible.

Elle permet de maintenir en place l'honneur de chacun, l'honnêteté, l'intégrité, le respect de l'autre, la gentillesse, la compassion, la tolérance, la bienveillance, la part réservée à chacun, et le partage équitable des biens, des ressources et des terres. Elle sanctionne la méchanceté sous toutes ses formes.

C'est parce que les hommes ne respectent plus Dieu, les lois divines, n'appliquent plus leurs devoirs spirituels, et que la spiritualité périclité, que le désordre, le malheur, la souffrance, la haine, la méchanceté, les épidémies et la guerre, règnent sur toutes la terre.

Il y a 5 000 ans encore, les hommes aimaient et honoraient Dieu, respectaient et appliquaient les lois divines, les rites divins, et rendaient gloire au Seigneur des seigneurs, Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine.

A cette époque là, le maître spirituel, la femme, l'enfant, le vieillard et la vache étaient protégés, la société entière en retirait de nombreux bienfaits, et vivait en paix. La spiritualité animait toute l'humanité.

C'est le modèle que Dieu avait institué, c'est celui que nous devons tous, nous aussi, adopter et appliquer.

L'être humain peut échapper à la justice des hommes, à celle de Dieu c'est tout simplement impossible.

La justice divine par le karma, loi action-réaction ou loi de cause à effet qui est l'un de ses redoutables leviers, accomplit tôt ou tard et à coup sûr son œuvre.

C'est ainsi que les menteurs criminels, furent-ils puissants, quand bien même ils multiplieraient les fourberies pour se maintenir au pouvoir, ou pour faire adopter leurs lois ineptes et iniques, ils ne pourront pas échapper à la justice divine.

Il en est de même du juste, de l'honnête, de l'intègre, que le puissant muselle ou incarcère pour l'empêcher de révéler des vérités gênantes. La justice divine entrera en action, et rendra justice au juste.

Les vérités cachées seront révélées à la multitude.

Rassurez la multitude et les familles des victimes d'actions criminelles, dites-leur que si justice n'a pas été rendue à leur proche par la justice des hommes, la justice divine s'en chargera, qu'ils soient en confiance.

Le secret de la véritable réussite, c'est de se placer sous l'autorité et la protection du Seigneur Suprême, Krishna, sans la sanction ou l'approbation duquel rien ne peut être possible.

La prospérité économique ne peut être atteinte aux seuls moyens des entreprises industrielles, car il faut à ces dernières la sanction du Seigneur Suprême sans laquelle tous projets échoueront. La cause ultime du succès, c'est Dieu.

Tout chef d'état doit gouverner sous l'autorité de Dieu, son devoir est de veiller au bien-être de tous les citoyens de sa nation, humains, animaux et végétaux, car en réalité tout appartient au Seigneur Suprême. La terre elle-même, les rivières, les océans, les forêts, les collines, les plantes médicinales..., tout appartient à Krishna, et doit donc être utilisé à son service. Telle est la perfection de l'action.

Le Seigneur est magnanime, voilà pourquoi il permet aux hommes de les utiliser en veillant à ce que chacun prenne la part qui lui revient, et uniquement la part qui lui

revient. Prendre plus qu'il ne faut ou s'approprier celle des autres est du vol, la personne qui agit ainsi doit être sanctionnée et condamnée pour vol.

En vérité, la véritable nation humaine, c'est celle qui se place sous l'autorité de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui prend pour socle le savoir divin, les préceptes, la philosophie divine, les principes de la religion, la justice et la paix, la conscience de Dieu, le perfectionnement de la vie humaine basé sur l'enseignement de Dieu et exhorte le peuple à atteindre l'élévation spirituelle.

Par la volonté de Dieu, tout ce qui est nécessaire à la subsistance de l'homme se trouve en suffisance dans la nature matérielle. Il suffit de faire un usage approprié de tous ces dons divins pour connaître une existence confortable, exempte de malice et de haine les hommes entre eux, entre les hommes et les animaux, ou entre les hommes et la nature.

Partout s'exerce la domination du Seigneur, et lorsqu'Il est satisfait, chaque élément de la nature se fait une joie de répondre aux besoins des hommes.

Les rivières coulent à flot pour fertiliser les terres, les océans fournissent à satiété les substances minérales, perles et bijoux, les forêts produisent en abondance les plantes médicinales et comestibles, et le cycle des saisons fait croître les fruits à profusion et épanouir des multitudes de fleurs.

Si tout cela ne se produit plus avec autant d'aisance, c'est du seul fait des hommes. C'est parce qu'ils rejettent l'autorité de Dieu, refusent de Lui obéir, ne veulent plus le servir avec dévotion, s'accaparent tous les biens du Seigneur Suprême, dominent la nature qu'ils détruisent au demeurant, et crime de lèse-majesté, osent s'identifier à Dieu. Les mécréants démoniaques matérialistes athées sont à l'origine du chaos mondial que nous connaissons.

Dieu n'a strictement rien à voir avec tout cela.

Où est la justice, quand on valide le meurtre ?

Où est la justice, quand on empêche une âme incarnée de poursuivre son évolution spirituelle, en mettant fin à son existence ?

Où est la justice, quand on empêche une âme de connaître Dieu et de poursuivre son évolution spirituelle, en mettant fin à sa vie par l'avortement ?

Où est la justice, quand on empêche une âme de poursuivre son évolution spirituelle, en mettant fin à sa vie dans les abattoirs, en pleine mer par les chalutiers, dans les bassins piscicoles et aquacoles, et dans tous les autres centres d'élevages ?

Sachons que dans tous les corps matériels, ceux des êtres célestes habitants les planètes supérieures de la galaxie, ceux de tous les êtres humains sans exception,

ceux de tous les animaux terrestres et aquatiques, et ceux de tous les végétaux dans leur diversité, du brin d'herbe au gigantesque arbre, il y a une âme spirituelle.

Les âmes incarnées dans les corps d'animaux bénéficient tout naturellement et automatiquement de l'élévation spirituelle, et progressent ainsi jusqu'à ce qu'elles obtiennent la forme humaine.

Or, une âme incarnée dans un corps animal qui voit sa progression stoppée par une atteinte à sa vie, voit son ascension spirituelle arrêtée net. Elle devra revenir lors de sa prochaine vie dans le même genre de corps que celui qu'elle vient de quitter. Cette deuxième existence est en réalité le prolongement de la dernière interrompue. Elle aura à nouveau à souffrir de cette situation. De quel droit doit-on faire souffrir une âme innocente ?

Il en est ainsi pour toutes les âmes incarnées dans des corps d'animaux tués dans les abattoirs, par les chalutiers en pleine mer, dans tous les centres d'élevage ou centre de la mort et partout ailleurs.

L'avortement n'est pas en reste, car cet acte criminel empêche une âme individuelle, distincte de la mère, de poursuivre son ascension spirituelle, de connaître Dieu, de bénéficier du savoir du Seigneur Suprême, et de pouvoir découvrir le chemin qui conduit dans le royaume de Krishna.

Si la mère a le droit de faire de son corps ce qu'elle veut, de quel droit se permet-elle de décider à la place de son enfant ?

De quel droit se permet-elle de stopper l'évolution spirituelle de l'âme de cet enfant, sans lui demander son avis ?

[Pour en savoir beaucoup plus sur ce sujet, ouvrez le livre « Paroles de sagesse, la sagesse de Dieu », et cliquez sur le logos 435 dont le titre est « Pourquoi ne faut-il pas avorter ? »]

C'est l'intérêt et la satisfaction de l'âme qu'il faut rechercher, pas ceux du corps.

Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle, un fragment infime, partie intégrante de Dieu, qui réside en tant qu'être incarné, dans un corps spécifique, celui d'un être céleste, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal, car dans tous ces différents corps réside une âme spirituelle.

C'est grâce à l'âme que le corps vit, bouge et se développe. Le corps est en réalité une masse d'éléments matériels inertes, sans vie, et demeure « mort » en permanence. Voilà pourquoi nous devons retrouver notre véritable identité spirituelle, et cesser de nous identifier à notre corps.

Lorsqu'une personne progresse peu à peu de la perception corporelle matériel de l'existence à la perception spirituelle, elle réalise combien insignifiants sont ses désirs, ses sentiments et ses aversions matériels, contaminés depuis si longtemps par son ignorance des données relatives à Dieu tel qu'Il est réellement, à sa véritable identité, à la vérité existentielle et absolue, et au savoir spirituel. Quand se dissipe cette ignorance, les désirs matériels perdent toute leur importance. Les désirs subsistent, certes, mais se transforment en désirs spirituels.

On perçoit alors l'Être Spirituel Suprême, Krishna, comme la réalité absolue unique. Cette perception supérieure n'est possible que lorsque notre mental et nos sens sont spiritualisés. Nous abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le servir avec amour et dévotion, et chanter ses gloires et son Saint Nom, permet de spiritualiser notre mental et nos sens. Nous cheminons dès lors sur la voie spirituelle pure.

Voilà pourquoi les rois, les chefs d'Etat et de gouvernement doivent impérativement, et dès maintenant, ordonner la fermeture définitive de tous les abattoirs, les pêcheries industrielles, les bassins piscicoles, aquacoles, de conchyliculture, d'héliciculture, de mytiliculture, et tous autres élevages où tous les animaux élevés sont en finalité conduits à la mort, ainsi que tous les élevages de volailles et autres, car ces derniers tuent chaque jour des millions d'animaux innocents dans le monde, ainsi que les boucheries et les poissonneries, qui commercialisent les cadavres des animaux tués.

Le devoir de ces dirigeants est de protéger tous les animaux terrestres et aquatiques, mais aussi tous les végétaux, où qu'ils soient dans le monde.

Le rôle et les devoirs des rois et des chefs d'Etat et de gouvernement.

Ces divers dirigeants doivent en permanence avoir à l'esprit, qu'ils règnent et gouvernent tous sous l'autorité de Dieu, le Monarque Suprême.

Le premier devoir d'un roi ou d'un chef d'Etat, est de veiller sur son peuple, et de protéger tous ses citoyens, quels qu'ils soient. Sont considérés citoyens d'un état, tous les êtres humains sans exception, mais également tous les animaux terrestres, rampants, volants, aquatiques, sauvages et domestiques, ainsi que tous les végétaux dans leur diversité, du brin d'herbe au gigantesque arbre.

Tous les êtres humains, les animaux et les végétaux sont des êtres vivants qui ont le droit de vivre, car chacun d'eux est une âme incarnée dans un corps spécifique.

A ce titre, les monarques et les chefs d'Etat doivent veiller à ce que personne n'atteinte à la vie et à l'intégrité de tous les citoyens, humains, animaux et végétaux confondus.

Par la loi du karma, loi action-réaction, ou loi de cause à effet, toutes pensées, paroles et actions entraînent des effets positifs et négatifs, qui provoquent inévitablement dans la fin de vie actuelle déjà, mais à coup sûr dans la prochaine

existence, des conséquences positives pour les vertueux, et négatives pour les êtres coupables d'actes odieux. Dieu nous laisse agir à nos risques et périls. Là où la justice humaine n'agit pas, car laxiste, la justice divine, elle, accomplit toujours son œuvre, et sanctionne les êtres coupables d'actes iniques.

Ceux qui marchent avec Dieu dans la vertu, et qui lui obéissent, prennent refuges en Lui. Quoi de plus naturel pour un être vertueux en danger, que de penser à Dieu, qui le protégera. Qu'il se trouve face à un péril imminent, et le Seigneur le protégera.

Le Seigneur dit : « *Abandonne-toi à Moi, et Je te prendrai sous Ma protection* ».

Il est temps que tous les êtres humains sans exception adoptent les principes de la spiritualité tels que l'austérité, la pureté, la compassion et la véracité.

Il est du devoir de tout chef d'Etat de veiller à ce que les principes de la spiritualité, l'austérité, la pureté, la compassion et la véracité, soient établis dans tout son territoire et à ce que les principes de l'irréligion, la vanité, les unions charnelles illicites, hors mariage, la prostitution, l'enivrement et la duplicité, soient enrayés par tous les moyens, c'est-à-dire par des sanctions sévères voire pénales.

Tous les rois et tous les chefs d'Etat vertueux règnent sous l'autorité de Dieu. Ils agissent en tenant compte des conseils éclairés des sages maîtres spirituels érudits, qui se montrent compétents pour ce qui touche à l'élévation spirituelle de l'être humain, tandis qu'eux, dirigeants, se spécialisent dans l'art d'instituer la paix et la prospérité matérielle au sein de la société. Ces deux groupes sont les piliers du bonheur universel, aussi doivent-ils agir de concert dans l'union parfaite pour le bien commun de tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et le végétal.

L'éveil spirituel passe par la réceptivité de tous les êtres humains, et les principes de base de la spiritualité, l'austérité, la pureté, la compassion et la véracité, contribuent favorablement à l'état d'éveil et au savoir spirituel.

La coopération entre les rois, les chefs d'Etat et les sages maîtres spirituels crée une merveilleuse atmosphère, qui permet la propagation de la philosophie spirituelle et du savoir divin pour le bien de tous les êtres vivants.

Enfin, la compassion c'est de demander à tous les sujets du roi ou à tous les citoyens du chef de l'Etat de diffuser une atmosphère spirituelle au sein de la société, sur le plan individuel aussi bien que collectif. Il est également vital d'encourager la propagation des principes de la conscience de Dieu et de la sagesse de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui préconisent de n'agir que pour la satisfaction du Seigneur Suprême, d'écouter assidument le récit des divertissements de la Personne Souveraine auprès des sages érudits qualifiés ou d'âmes réalisées, de fredonner le chant collectif des gloires de Dieu au sein du foyer ou au sein des lieux de culte, de servir de diverses manières les purs dévots de Krishna, qui se consacrent à la prédication du récit des divertissements de Dieu, la Personne Suprême, et d'établir sa résidence en un lieu où l'atmosphère est saturée de conscience divine.

Si tous les rois, les chefs d'état et les chefs de gouvernement du monde, qui ont pour devoir de veiller à la protection de tous leurs citoyens, les êtres humains, les animaux et les végétaux, ne décident pas maintenant de fermer les abattoirs, les pêcheries, les boucheries, les poissonneries, les élevages d'animaux divers et de poissons, qui doivent par la suite être tués et commercialisés pour le seul plaisir des sens des humains carnivores, ainsi que tous les commerces aux activités néfastes où l'on trouve et vend de l'alcool, du tabac, du café, du thé, et de la drogue,

Si tous les êtres humains sans exception du monde entier ne retrouvent pas la raison, ne changent pas de mode de pensée, de parole, d'action et parmi eux, ceux qui se livrent à l'avortement, à l'irréligion, au matérialisme, à l'athéisme, au racisme, l'esprit embrumé par la haine, la colère permanente, l'orgueil, l'avarice, l'égoïsme, l'envie démesurée, la duplicité, la malhonnêteté, l'incivilité, la fourberie, la tromperie, l'infortune, la discorde, en somme la méchanceté sous toutes ses formes,

Si tous les gouvernements et tous les êtres humains du monde entier ne décident pas maintenant d'obéir à Dieu et d'appliquer ses lois et commandements divins, et de ne faire de mal à aucun être vivant où qu'il soit dans le monde, tous les êtres humains quels qu'ils soient, tous les animaux terrestres, rampants, volants, aquatiques, et tous les végétaux dans leur diversité, car tous ont le droit de vivre, alors une autre pandémie surviendra dans le futur, plus dramatique encore, qui fera encore plus de ravage en stoppant l'économie matérialiste et la tuerie des animaux innocents. Cette fois elle contraindra toute l'humanité à changer d'orientation, à suivre et à appliquer les conseils et directives de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Lorsque la nation est régie par les principes mentionnés ci-dessus, la conscience de Dieu se répand alors naturellement partout, pour le bien de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux.

Tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ne reviennent plus jamais dans l'univers matériel.

Tous ceux qui bénéficient de la grâce du Seigneur et qui ainsi, peuvent entrer dans son royaume spirituel, infini et absolu, ne reviendront plus jamais dans l'univers matériel.

Le Seigneur fait cette promesse, afin de rassurer les âmes pures : « *Quand ils M'ont atteint, les spiritualistes imbus de dévotion, ces grandes âmes, ces nobles âmes, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance* ».

Seule l'âme purifiée de toutes les souillures matérielles peut atteindre la perfection, et vivre en compagnie de la Personne Suprême une existence de félicité et de joie parfaites, et retrouver ainsi son état originel. Quiconque peut retrouver une telle perfection dévotionnelle n'éprouve jamais plus d'attrait pour l'univers matériel, et jamais plus n'y revient.

Lorsque les âmes conditionnées par la matière dans l'univers matériel sont émancipées par la pratique du service de dévotion, elles sont alors promues sur les planètes spirituelles. Le nombre des âmes à jamais libérées qui vivent dans le monde spirituel dépasse de beaucoup celui des âmes qui subissent le conditionnement de l'univers matériel, et jamais ces âmes libérées ne souhaitent séjourner en ce triste univers.

En vérité, parce que l'âme pure bénéficie de la compagnie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Tout Parfait, elle connaît une paix et une satisfaction parfaites. Pour accéder à l'amour de Dieu, il est nécessaire d'être parfaitement libre de toute autre aspiration. On accède au niveau de l'amour pour Dieu à travers le service de dévotion pur, en apprenant à œuvrer avec amour pour l'objet de son amour, pour la Personne Suprême.

En vérité, qui aime Krishna, Dieu, la Personne Suprême, aime aussi tous les êtres vivants ; tous les êtres humains quels qu'ils soient, tous les animaux terrestres, rampants, volants, aquatiques, et tous les végétaux dans toutes leurs diversités. Celui ou celle qui souhaite atteindre le niveau de l'amour pour Dieu doit abandonner tout désir de jouissance matérielle et s'abstenir d'offrir un culte aux êtres célestes, pour se vouer à l'adoration exclusive du Seigneur Suprême. L'être pur ne souhaite qu'offrir au Seigneur un service favorable, sans rien attendre en retour, tel est le véritable amour pour Dieu.

Voilà comment œuvrer dans la conscience de Dieu.

Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Souhaitez et désirez pour les autres, ce que vous souhaitez et désirez pour vous.

Ces pensées résument le comportement idéal que l'être humain doit avoir envers tous ses semblables quels qu'ils soient.

C'est aimer tous les êtres humains d'un amour inconditionnel, sans réserve ni arrière pensée. Mais c'est aussi reconnaître à tous les êtres, humains, animaux et végétaux, en tant qu'âmes incarnées dans des corps matériels spécifiques, les mêmes droits que nous. C'est voir en notre prochain, quel qu'il soit, un frère, une sœur, un être aussi libre que nous.

C'est aimer tous les êtres vivants ; tous les êtres humains sans exception, tous les animaux terrestres, rampants, volants et aquatiques et tous les végétaux dans leurs diversités d'un égal amour, car c'est reconnaître que Dieu leur a accordé à eux aussi une place sur terre, qu'ils occupent à nos côtés. C'est reconnaître que les terres que nous possédons sur terre leur appartiennent également, car Dieu a mis la terre entière, qui est sa seule véritable propriété, à disposition de tous les êtres vivants sans exception.

C'est trouver normal de tout partager, désirer et souhaiter avec les autres. C'est désirer vivre heureux, en harmonie et en paix avec tous, sous l'autorité et le règne de Dieu. Développer la conscience de Dieu permet de voir tous les êtres vivants d'un même œil, d'un œil égal.

Le Seigneur dit à cet effet : « *L'humble sage, éclairé du pur savoir, voit d'un œil égal le noble sage érudit, la vache, l'éléphant, ou encore le chien et le mangeur de chien.*

Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup l'Être Suprême, et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit. Il se montre égal envers tous les êtres. Celui-là obtient alors de Me servir avec un amour et une dévotion pure ».

Le noble érudit met tous les êtres vivants sur un pied d'égalité et les voit tous d'un même œil, car il ne considère pas le corps de matière différent selon l'espèce, mais il ne voit que l'âme qui se trouve en chacun des corps, avec à ses côtés le Seigneur sous sa forme d'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Voilà pourquoi il les aime tous. Le noble érudit met tous les êtres vivants sur un pied d'égalité.

Le dévot et la dévoute de Dieu font tout naturellement preuves de compassion, de bienveillance, et œuvrent pour le véritable bien-être de l'humanité entière. Ils ne font pas de discrimination.

Adoptons le végétarisme spirituel.

Le végétarisme ou plus précisément le végétalisme spirituel consiste à manger des aliments végétaux et des produits laitiers après les avoir offerts au préalable au Seigneur. Si nous adoptons ce mode de sacrifice qui consiste à purifier nos aliments en les offrant à Dieu avant de les manger, le Seigneur Suprême nous protégera de tout karma résultant de la destruction des végétaux. Sinon, selon la loi du karma, loi action-réaction ou loi de cause à effet, nous serons personnellement tenus responsables d'un tel acte, et devrons en subir les conséquences.

Les êtres vertueux, dévots serviteurs de Dieu, qui appliquent naturellement les directives du Seigneur Suprême sont libérés de toutes fautes, parce qu'ils ne mangent que des aliments consacrés, offerts en sacrifice à Dieu.

Mais ceux qui préparent des mets, tels que la viande, le poisson, ou les œufs, pour leur seul plaisir des sens, ne se nourrissent, en vérité, que de péché.

Les êtres humains sont pourvus de céréales, de fruits, de légumes et de lait, par la grâce de l'Eternel Suprême. De se nourrir ainsi de mets sanctifiés, nous protège du karma, favorise notre progrès spirituel, et nous permet de vivre dans la sainteté.

Nous pouvons sanctifier notre repas en l'offrant en sacrifice à Dieu, en ces termes :

« Permet-moi Seigneur de te présenter mon hommage respectueux. Permet-moi Seigneur de t'offrir ce repas, ou cette humble offrande.

Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré ».

Ce chant en sanskrit signifie : « Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur bien aimé, et permets-moi de te servir ».

Qui sert Krishna avec amour et dévotion vit en relation directe avec Lui. Aussi, sa position est-elle en toute certitude, spirituelle, dès le début de sa pratique. En effet, l'être saint ne vit plus sur le plan matériel, mais spirituel, car il vit en Krishna.

Parce que le Saint Nom du Seigneur n'est pas différent de Lui-même, Krishna et sa puissance interne dansent sur la langue de l'être saint lorsqu'il chante « *Haré Krishna* ». Le Seigneur accepte directement la nourriture que Lui offrent son dévot, et l'être saint en mangeant les reliefs de cette offrande, devient « *Krishnaïsé* », purifié.

Ne buvons rien d'autre que de l'eau, du sirop, de la limonade, du jus de fruits, du lait, du yaourt onctueux, etc., mais surtout pas d'alcool, ne mangeons rien d'autre si ce ne sont des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineuses, des fruits, des crèmes végétale, du fromage, etc. mais surtout pas de viande, de poisson et d'œuf, sans l'offrir au préalable à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Offrons-Lui également le fruit de tous nos actes, notre journée, notre existence, notre vie, en somme tout ce que nous faisons et possédons, ainsi nous vivrons constamment dans la pureté, et nos pensées, paroles et actions n'engendreront de ce fait, aucun effet ni conséquence.

Obéissons à Dieu, faisons sa seule volonté, et appliquons ses lois et ses commandements. Mais si nous voulons vivre dans la sainteté, appliquons à la lettre les principes régulateurs spirituels du Seigneur Suprême, dont voici la teneur :

Tu ne mangeras ni viande, ni poisson ni œuf.

Tu n'auras pas de rapports sexuels illicites, hors mariage.

Tu ne prendras aucune drogue, ni aucun produit excitant ou intoxicant, tels que l'alcool, la cigarette, le café et le thé.

Tu ne joueras à aucun jeu de hasard et d'argent.

Notre existence sera dès lors une réussite, et parfaite, car ancrée dans la pureté.

[*Pour en savoir beaucoup plus sur ce sujet, consultez le livre « Ne tuez pas, et ne mangez pas la chair des animaux »*]

La véritable protection vient de Dieu seul.

Le Seigneur dit : « *Abandonne-toi à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure. Abandonne-toi à Moi, et Je te protégerai de tous périls.*

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature. Si quelqu'un devient Mon dévot et s'abandonne pleinement à Moi, Je lui accorde une attention particulière.

Je Promets, et Je Me dois, de toujours protéger quiconque s'abandonne entièrement à Moi ».

Il n'est guère indiqué de chercher à se protéger de tous dangers, malheurs ou périls par ses propres moyens, en faisant appel à divers vaccins ou quelques personnes puissantes en ce monde matériel, car leurs actions sont éphémères et limitées.

Nous devons au contraire dépendre uniquement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. En vérité, personne ne peut protéger ceux que Dieu a décidé de sanctionner ou d'ôter la vie, et inversement, personne ne peut atteindre ou tuer ceux que le Seigneur protège.

L'une des qualités que possède une personne spirituellement avancée est l'absence de crainte. Cette personne peut vivre seule, sans aucun soutien ou sans certitude de soutien, elle sait qu'elle dépend de la miséricorde de Dieu. Elle sait que Krishna, Dieu, la Personne Suprême se trouve toujours dans son cœur et qu'ainsi Il voit tout et sait tout de ses pensées, intentions et actions. Elle sait avec certitude, que le Seigneur protège l'âme qui s'est abandonnée à Lui et que jamais elle ne sera seule, car présent à ses côtés Il lui accordera toute sa protection.

Le Seigneur dit d'ailleurs à cet effet : « *Tu peux le proclamer avec force, jamais Mon dévot ne périra ».*

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans sa forme absolue, originelle, personnelle, est le refuge et le protecteur sûr de tous les êtres où qu'ils se trouvent dans l'univers. Lui seul préserve de toute anxiété, de toute crainte.

Il est l'Eternel Suprême, le Seigneur Souverain, le seul Être totalement spirituel. Il n'existe aucune différence entre son corps et son Âme Suprême. Parce qu'Il est Pur Esprit et de nature absolue, sa renommée, ses gloires, ses attributs, ses excellences, ses divertissements et ses activités divines ne sont pas différents de sa propre Personne. De sa Personne proviennent tous les éléments nécessaires au maintien de l'existence. Toute chose trouve son origine en Lui.

Il est le Seigneur Suprême, le Maître de toutes les puissances concevables et inconcevables, le Tout Absolu, la Vérité Absolue. Il est celui qui soutient, qui protège, qui dirige, qui stimule et qui crée.

Voilà pourquoi Il est la cause de toutes les causes, le seul véritable propriétaire de tout ce qui existe, et le seul bénéficiaire des fruits de toutes les actions et de tout ce qui Est. Il est le meilleur Ami de tous les êtres.

Le Seigneur dit : *« Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu. Ce n'est qu'en Me servant avec un amour et une dévotion sans partage que l'on peut Me connaître tel que Je suis, debout devant toi et de même, en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne ».*

Le Seigneur Suprême, Krishna, accorde sa protection à tous les êtres, car de Tous, Il est le Guide Suprême, le Protecteur Suprême, l'Absolu Unique sans second. Quiconque le connaît peut atteindre la paix éternelle.

Le Seigneur accorde sa protection aux êtres de divers niveaux par l'intermédiaire de ses multiples énergies, mais ses purs dévots Il les protège Lui-même.

Voir naître en son sein une âme pure est pour toute famille une grande fortune, car sa présence assure aux ascendants et aux descendants, sur cent générations, d'être libérés par la grâce du Seigneur, en signe du respect qu'Il montre à son dévot très cher. Le plus haut bienfait que l'on puisse accorder à sa famille est donc de devenir un pur dévot du Seigneur.

Pourquoi Dieu a-t-Il créé les quatre divisions sociales et les quatre ordres spirituels ?

Le Seigneur dit : *« J'ai créé les quatre divisions de la société en fonction des trois gunas (des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance), et des devoirs qu'ils imposent à l'homme ».*

En vérité, l'éducation spirituelle, la charité, l'austérité et la véracité sont les quatre piliers de la religion. Pour permettre aux hommes d'acquérir ces sublimes qualités, Dieu a créé les quatre divisions sociales qui correspondent à la vocation de chacun des êtres au sein de la société, et les quatre ordres spirituels, qui conduisent à l'élévation spirituelle et à la conscience de Krishna.

Telle est l'organisation naturelle de la société humaine, la forme achevée de l'organisation sociale, qui vise au bien-être matériel et spirituel des êtres humains. Elle est constituée de (4) quatre classes sociales selon les fonctions qu'y remplissent ses membres, et de (4) quatre étapes spirituelles de la vie.

Les quatre classes sociales comprennent, dans l'ordre d'importance :

1) Les sages érudits, chargés de guider la société humaine, les rois et chefs d'Etat, et tous les êtres humains.

2) Les administrateurs ou rois et les hommes de guerre, chargés de la protection de la société.

3) Les commerçants et les agriculteurs, chargés de pourvoir aux nécessités vitales de la société et de veiller à la protection des animaux, et plus particulièrement de la vache.

4) Les ouvriers manuels, les artisans et artistes, chargés d'assister les membres des trois autres classes supérieures.

Les quatre étapes de l'ordre spirituel sont :

1) Première étape de la vie spirituelle, période de célibat, de continence et d'études sous la tutelle d'un maître spirituel qualifié.

2) Seconde étape de la vie spirituelle. Période de vie familiale et sociale, en conformité avec les Védas, les saintes écritures originelles.

3) Troisième étape de la vie spirituelle. Période de pèlerinages en divers lieux sacrés, pour se détacher de la vie familiale et sociale, et se préparer ainsi au renoncement au matérialisme, aux plaisirs des sens et aux fruits de l'acte.

4) Quatrième et dernière étape de la vie spirituelle. C'est le renoncement total à toute vie familiale et sociale dans le but de maîtriser parfaitement les sens et le mental, et de s'engager pleinement dans le service de Dieu ou Krishna.

Les activités combinées de tous les membres de la société contribuent à la création d'une situation favorable à la mise en valeur de la mission humaine. Les prémices de cette institution sociale se fondent sur l'éducation spirituelle, qui permet à l'homme de purifier ses tendances animales dont les plaisirs des sens, le matérialisme et les quatre activités majeures ; manger, dormir, s'accoupler, se défendre, sont le socle.

La plus élevée de toutes les méthodes de purification réside dans la connaissance du Seigneur Souverain, Krishna, le plus pur parmi les purs.

Au cours de leurs études, ceux qui vivent selon les normes relatives à la position qui est la leur ; la période de célibat, de continence, d'étude sous la tutelle d'un maître spirituel qualifié, sont instruits quant à l'importance de la forme humaine, qui leur a été accordée. Ainsi, toute l'éducation de base est conçue de manière à encourager l'étudiant à se libérer de toutes les préoccupations familiales.

Seuls les élèves incapables de prononcer un tel vœu peuvent retourner chez eux et y prendre une bonne épouse. Les autres demeurent dans le célibat, la continence, en ermite pour la vie, et font vœu de continence absolue. Tout dépend de la qualité de la formation reçue par l'étudiant.

Les quatre divisions sociales sont basées sur les activités et les qualités de chacun des êtres. Elles sont conçues en fonction des différentes occupations et aptitudes de chacun d'eux.

La société humaine à laquelle fait allusion le Seigneur Krishna, c'est celle qui progresse vers la réalisation spirituelle. Le véritable progrès, c'est celui qui conduit les hommes vers l'élévation spirituelle, la réalisation spirituelle et la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Les sages érudits s'emploient alors à faire avancer la cause spirituelle, et les administrateurs, les rois qui règnent sous l'autorité de Dieu, ont pour tâche de gouverner la nation et de veiller à ce que les citoyens aient à leur disposition toutes les facilités requises en vue de la réalisation spirituelle.

L'institution relative aux quatre divisions ou classes sociales a été conçue et créée par Dieu. Or, rien de ce qui est créé par le Seigneur ne peut être détruit ou effacé. Les classes sociales continueront d'exister, que ce soit dans leur forme originelle ou dans la forme actuelle, dégradée, mais parce qu'elles ont été créées par Krishna, Dieu, la Personne Suprême, rien ne peut les anéantir.

Lorsque ces différents groupes sont organisés de manière à coopérer entre eux suivant les principes védiques, des Védas, les saintes écritures originelles, l'humanité entière comprenant les hommes, les animaux et les végétaux, connaît la paix et le progrès spirituel.

Mais lorsqu'apparaissent entre ces classes sociales l'envie, la convoitise, l'avidité, la haine, la colère, la discrimination, le dérèglement et la défiance mutuelle, alors tout se dégrade et il en résulte une situation déplorable. A l'heure actuelle, le monde entier se trouve dans cet état déplorable pour avoir donné droit de cité à tant d'intérêts détournés d'origine matérialiste où le plaisir des sens est la souche.

Cet état de fait résulte de la dégradation des quatre classes sociales et des quatre ordres spirituels. Aujourd'hui plus personne ne respecte la classe sociale à laquelle il appartient, par orgueil et recherche du profit. Il est désormais fréquent de voir des êtres convoiter une position supérieure sans en avoir les compétences requises, ni le savoir, le niveau moral, intellectuel et spirituel qui s'imposent.

Voilà pourquoi Dieu demande à ce que nous ne changions pas d'activités, ou que nous ne décidions pas d'accomplir les devoirs qui incombent à une autre personne compétente, même si nous pouvons l'accomplir parfaitement, mais de demeurer à notre position naturelle, dans la classe sociale à laquelle nous appartenons, afin de remplir nos devoirs propres. Vouloir accomplir le devoir d'un autre, c'est ouvrir la porte de la dégradation et au péché.

Le Seigneur dit : « *Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. Par*

l'accomplissement des devoirs prescrits, que sa nature assigne à chacun, on n'encourt jamais le péché ».

Vouloir jouir des fruits de nos actes nous contraint aussi à accepter les conséquences qui en résultent.

Le Seigneur dit : *« Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes. Jamais ne crois être la cause des suites de l'action, et à aucun moment ne cherche à fuir ton devoir ».*

Trois facteurs sont ici à considérer, le devoir prescrit, l'action indépendante, et l'inaction.

Les devoirs prescrits correspondent aux obligations auxquelles nous devons faire face tant que l'on subit l'emprise des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle que sont : la vertu, la passion et l'ignorance.

Les actions indépendantes correspondent à celles que l'on accomplit sans tenir compte des instructions que nous donnent les Védas, les saintes écritures originelles et les maîtres spirituels qualifiés.

Et l'inaction consiste à refuser d'accomplir son devoir.

Le Seigneur nous conseille de ne pas emprunter la voie de l'inaction, mais plutôt d'agir en fonction de son devoir, sans s'attacher aux résultats, car celui qui s'attache aux fruits de l'action prend aussi sur lui la responsabilité de ses actes, et doit donc jouir ou souffrir de leurs conséquences.

Les devoirs prescrits peuvent être de trois ordres, les devoirs de routine, les devoirs d'urgence, et les occupations voulues.

Les devoirs de routine seront accomplis selon les normes des saintes écritures originelles et sans attachement aux fruits qui en découlent. Parce qu'il s'agit là de devoirs imposés, les accomplir relève de la vertu.

L'action faite en vue de ses fruits engendre au contraire l'asservissement, et doit de ce fait, être tenue pour fort nuisible.

Chacun a le droit de remplir son devoir, mais nul ne doit jamais agir en vue des résultats. S'acquitter de ses obligations dans un esprit de détachement, c'est avancer d'un pas sûr vers la libération spirituelle.

Chacun doit se prêter au travail correspondant à sa propre nature.

Par exemple, on peut être attiré par le devoir d'un sage érudit, qui relève de la vertu, mais si l'on n'est pas par nature gouverné par la vertu, on ne doit surtout pas imiter le sage érudit dans ses activités, car nous risquons de fourvoyer de nombreuses personnes.

Nous devons agir uniquement dans le but de satisfaire Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Tout acte visant la satisfaction personnelle enchaîne à la matière. Voilà pourquoi chacun de nous doit s'engager dans les actes correspondants à l'attribut et mode d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion ou l'ignorance, spécifique qui marque son existence et ne décider d'agir que pour servir la cause suprême, la cause du Seigneur Krishna.

Le véritable savoir est spirituel, absolu, éternel, jamais il ne disparaîtra.

Le véritable savoir transcendantal ou la vraie connaissance pure, est issu de la Vérité Absolue, Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

C'est par l'abandon au Seigneur Krishna, et au service d'amour et de dévotion que nous Lui offrons que s'acquiert le vrai savoir, tout nous sera alors révélé.

Le Seigneur Krishna dit : « *Je suis l'Âme Suprême (appelée aussi Esprit Saint), sise dans le cœur de chaque être.*

Vivant dans leur cœur, et plein pour eux de compassion, Je dissipe du flambeau lumineux de la connaissance, les ténèbres nées de l'ignorance.

Je Ma tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la Vérité Absolue. Il est la source originelle du véritable savoir transcendantal pur, le diffuseur divin, et le Maître Spirituel Suprême, l'enseignant Divin, qui le diffuse tous azimuts pour le bien de tous les êtres. Il est la lumière transcendantale suprême, et là où elle se trouve, les ténèbres sont absentes.

En vérité, les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. De même, l'énergie externe ou énergie matérielle de Dieu, maya, ne peut exister en la présence du Seigneur Krishna. Cependant, l'obscurité, voile illusoire et temporaire de l'éclat lumineux, n'a d'existence que par la lumière.

C'est l'absence de véritable savoir, qui plonge l'être spirituel incarné dans l'ignorance des données relatives à Dieu, à la vérité absolue et existentielle, et à l'existence de la connaissance pure, suprême, qui transcende de son éclat lumineux les ténèbres de la méconnaissance. C'est l'ignorance qui est à l'origine de l'athéisme, et qui l'entretient.

Nous croyons tous, généralement, que la non-violence implique de ne pas tuer ou porter atteinte au corps d'autrui, mais la vraie non-violence consiste surtout à n'être cause d'aucune angoisse ni agitation pour personne.

En majorité, les hommes qui sont absorbés dans une conception matérielle de la vie, sont prisonniers de l'ignorance des données relatives à Dieu, à leur véritable moi, à la vérité existentielle et au véritable savoir spirituel, perpétuellement voués aux souffrances de ce monde. Si on ne les élève pas jusqu'à la connaissance spirituelle, on

fait montre de violence à leur égard. Il faut donc accomplir tout ce qui est en notre pouvoir pour donner à tous les êtres humains la vraie connaissance, de telle sorte qu'ils deviennent éclairés et puissent se défaire de cet enchaînement matériel.

La vie humaine est faite pour nous permettre de rechercher la Vérité Absolue, qui n'est autre que Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Tel est le véritable savoir.

La vraie connaissance consiste à percevoir l'individualité spirituelle de tous les êtres, en même temps que celle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Celui dont l'intelligence et le mental, dont le refuge et la foi reposent en l'Eternel Souverain, voit la connaissance pure le débarrasser de tous ses doutes. Il avance alors d'un pas ferme sur la voie qui conduit à la libération de ce monde.

L'être pleinement conscient de Krishna, ou en d'autres termes, celui dont les pensées, l'intelligence et la foi demeurent fixées sur Krishna, prenant ainsi totalement refuge en Lui, est libéré du doute, et possède une connaissance parfaite de tout ce qui a trait à Dieu. Il se sait à la fois Un avec le Seigneur et distinct de Lui. Armé de cette connaissance spirituelle, il progresse de manière certaine sur le chemin de la libération, qui consiste à être déchaîné de l'emprisonnement dans la matière, retrouvant de fait la véritable liberté.

Tous ceux qui connaissent la Vérité Absolue savent que l'Être Suprême, Krishna, est réalisé en trois aspects : l'Être Spirituel Impersonnel, seul aspect de Dieu connu des croyants sur terre, l'Âme Suprême appelé aussi Esprit Saint, et Krishna, sous sa forme personnel, primordiale, infinie et absolue. Tel est la véritable trinité.

Krishna est Dieu, la Personne Suprême, aspect ultime de la Vérité Absolue, le sommet de la réalisation spirituelle, qu'il s'agit d'atteindre, en s'abandonnant à Lui, et en le servant avec amour et dévotion. Telle est la perfection de la connaissance.

Le Seigneur dit à cet effet : « *Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu, et de même en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne.*

Ceux qui toujours Me servent et M'adorent avec amour et dévotion, Je leur donne l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir à Moi ».

Commençant par l'humilité, pour aboutir à la réalisation de la Vérité Absolue, Dieu, la Personne Suprême, Krishna, cette voie est comme un escalier. Nombreux sont ceux qui atteignent les premiers paliers, mais si l'on néglige d'aller jusqu'au dernier, qui représente la connaissance de Krishna, on demeurera alors à un stade de savoir inférieur.

Comprenons que vouloir rivaliser de grandeur avec Dieu, tout en cherchant à progresser sur la voie spirituelle est stupide, et ne peut entraîner que frustration. Il

est clairement établi que sans humilité, le savoir devient dangereux. Se croire Dieu, par exemple, tel est le comble de l'orgueil. L'entité spirituel incarné est constamment ruée de toutes parts par les lois strictes de la nature matérielle, et si elle continue de penser « *je suis Dieu* », c'est par pure ignorance des données relatives à la vérité.

Il faut au contraire être humble, et se reconnaître subordonné au Seigneur Suprême, Krishna, car c'est par rébellion contre Lui que nous sommes devenus esclaves de la nature matérielle. Sachons ces vérités, et soyons-en convaincus.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême se révèle à tous ceux qui s'abandonnent à Lui, et le servent avec amour et dévotion.

C'est par le service d'amour et de dévotion que nous offrons à Dieu, que nous Lui faisons plaisir, et satisfait de nous, Il se révélera à nous. Nous pourrons alors le voir face à face. C'est grâce à cette attitude de service, que Dieu se révélera à nous. Nous éprouverons dès cet instant une joie infinie. Nous saurons tout de Krishna, tout nous sera révélé.

Ayons une attitude respectueuse envers le Seigneur, et ne commettons pas l'erreur de Lui dire par exemple : « *Viens s'il te plait, car je souhaite te voir* ».

Non, Dieu n'est pas à notre service, à nos ordres, c'est plutôt nous qui le sommes aux siens. Nous devons mériter, par le service que nous Lui offrons, la joie de le voir et de le servir. Si nous le servons véritablement, sincèrement, humblement, avec amour et dévotion, nous nous rendrons compte de sa présence en nous, nous en aurons conscience. Si comme moi vous fredonnez sans cesse le chant des Saints Noms de Dieu, « *Haré Krishna* », vous entendrez le Seigneur chanter avec vous, vous éprouverez alors une joie infinie.

Vous direz alors : « *Merci Seigneur Krishna, pour la joie que vous m'offrez de vous entendre* ». Vous penserez « *Dieu est là, je l'entends et je le vois* ».

Si vous suivez l'enseignement du véritable serviteur authentique de Dieu, vous recevrez de lui la véritable connaissance spirituelle, la vraie science de Dieu, grâce à laquelle vous connaîtrez Krishna tel qu'Il est réellement, Tout vous sera révélé.

Le but ultime de l'existence c'est de connaître Krishna, et d'aller le retrouver dans son royaume infini et absolu, où se trouve notre demeure originelle.

Le Seigneur dit à cet effet : « *Après M'avoir atteint, les grandes âmes, les spiritualistes consacrés de dévotion, ne reviennent plus jamais en ce monde temporaire, plein de souffrances, car ils sont parvenus à la plus haute perfection* ».

En vérité, le Seigneur Krishna a diffusé ce sublime savoir dès la fondation du monde, dès la création du cosmos matériel, et l'a répandu sur toutes les planètes de toutes les galaxies, afin que tous les êtres qui y vivent soient parfaitement guidés, conseillés,

informés, enseignés et sachent comment agir pour ne pas être plongés dans les ténèbres de l'ignorance, et ne se dirigent pas vers l'errance et la perte.

Le véritable savoir spirituel et absolu, lumière des lumières, ne disparaîtra jamais, contrairement au savoir matériel, qui est imparfait, temporaire, et disparaîtra avec la mort.

Le secret des secrets, c'est l'amour que nous éprouvons pour Dieu, et que nous Lui exprimons.

C'est ce secret qui détermine le lien qui unit les âmes spirituelles à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et qui prouve pourquoi sans ce pur sentiment d'amour pour le Seigneur Suprême, il n'est pas possible de l'approcher, et encore moins de demeurer auprès de Lui.

Le pur amour pour Dieu réside éternellement dans le cœur de tous les êtres spirituels, dans le cœur de chacun de nous, et n'a pas besoin d'être puisé à aucune autre source extérieure. Lorsque notre cœur se purifie par l'écoute et le chant des gloires de Krishna, nous nous éveillons alors tout naturellement.

Ce que nous faisons de bien, de conforme à la parole et à l'enseignement de Dieu en une journée, faisons-le aussi tous les autres jours de l'année.

Si nous choisissons de marcher sur la voie de Krishna, celle de l'amour, de la bonté, de la justice, de l'équité et de la paix, marchons-y en permanence, sans faillir et en confiance, sachant que Dieu, Krishna, marche aussi à nos côtés.

Celui qui cherche Dieu, qui décide en conscience de rejeter le mal sous toutes ses formes, et qui choisit de marcher pour toujours sur la voie du Seigneur Souverain, n'est plus perdu pour Krishna, car le Seigneur le libèrera et le prendra auprès de Lui.

Le service de dévotion offert à Dieu.

Le secret du succès et la perfection de l'existence, c'est l'abandon de soi à Dieu.

Voilà pourquoi nous devons nous abandonner au Seigneur.

La méditation appelée aussi absorption du mental, implique la concentration des pensées sur la cause suprême de tout ce qui est, soit Krishna, Dieu, la Personne Suprême, même si à ce moment là on ignore sa nature exacte, personnelle, impersonnelle ou localisée. Une telle concentration sur l'Absolu ou Dieu, est une forme de service dévotionnel. En effet, interrompre toute poursuite sensorielle pour se concentrer sur la cause suprême est une marque d'abandon de soi, un tel abandon est à son tour une marque certaine de service dévotionnel dédié à Krishna. Chaque

être doit se vouer au service d'amour et de dévotion offert au Seigneur Krishna s'il désire connaître la cause ultime de son existence.

S'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c'est le suivre en totale confiance, en renouant le lien d'amour qui nous unit à Lui, c'est lier nos désirs et nos intérêts aux siens, et n'agir que pour Lui, et seulement comme Il le désire.

S'abandonner de plein gré à Krishna, exécuter toutes ses instructions, Lui obéir et faire toute sa volonté spontanément, immédiatement, libère de toutes les conséquences du péché aussi nombreuses soient-elles, et offre la libération de ce monde matériel.

S'abandonner à Dieu, c'est avoir une confiance absolue en Lui, au point de Lui offrir tous les fruits de nos actes, notre vie, notre existence, tout ce que nous possédons et tout ce que nous faisons.

S'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c'est aimer le servir avec amour et dévotion, y prendre plaisir, et aimer le satisfaire.

S'abandonner entièrement à Dieu, c'est prendre refuge en Lui, afin de bénéficier de sa totale protection, et nous préserver de toutes chutes.

S'abandonner totalement à Krishna, Dieu, la Personne Suprême est synonyme de purification totale.

Ainsi, dès qu'un être s'abandonne à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, il devient assurément libre de toutes souillures.

Le Seigneur dit : « *Laisse-là toute forme de religion et abandonne-toi simplement à Moi. Toutes les suites de tes fautes, Je t'en libérerai. N'aie aucune crainte.*

Abandonne-toi à Moi, et Je te prendrai sous Ma protection ».

Voilà le secret du succès, la perfection de l'existence.

Le service de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême est, en vérité, la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour le Seigneur. L'amour pour Dieu, tel est le secret des secrets.

Voilà pourquoi les dévots de Krishna, manifestant leur affection à l'égard du Seigneur Suprême diront plus volontiers « *le service d'amour et de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême* ».

Ne peuvent servir Krishna avec amour et dévotion, que celles et ceux qui ont rejeté toutes les souillures matérielles et atteint la pureté, en pratiquant les principes régulateurs : Ne pas avoir de relation sexuelle illicite, hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogues et de produits excitants

tels que l'alcool, les cigarettes, le café et le thé, et ne pas jouer aux jeux de hasard et d'argent.

C'est la voie du développement de l'amour pour Dieu, en son état pur, sans la moindre teinte d'action intéressée ou de spéculation philosophique, en offrant au Seigneur tous les fruits de nos actes, en renouant le lien d'amour avec Krishna, et en prenant plaisir à l'aimer, à Lui obéir, à faire sa divine volonté, et en unissant nos désirs et nos intérêts aux siens.

C'est l'étape finale du yoga tel que l'enseigne Dieu, et se pratique par l'abandon de soi au Seigneur Suprême à travers neufs activités dévotionnelles, sous la direction d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu.

Yoga signifie : Pratique de l'union et de la communication avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Actes spirituels, ou élévation spirituelle. Entrer en contact avec le Seigneur Suprême, être relié à Lui. Égalité d'âme : faire son devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Concentration sur Krishna, par la maîtrise des sens. Le vrai yoga, c'est suivre les instructions du Seigneur Suprême, qui trouve son application pratique dans la conscience de Dieu. L'ensemble des pratiques qui permettent à l'âme pure de se libérer des chaînes de la matière. Méditation sur Dieu. Pratique conduisant à la concentration du mental et à la maîtrise des sens. Absorption méditative profonde obtenue par la manipulation des fonctions physiologiques et psychologiques du corps. La voie de dévotion.

Les neuf activités dévotionnelles.

Les neuf activités dévotionnelles sont : l'écoute des gloires du Seigneur, les réciter ou les chanter, se remémorer le Seigneur, servir le Seigneur, Lui rendre un culte dans le temple, Lui offrir des prières, devenir son serviteur, devenir son ami, et s'abandonner complètement à Lui.

Le chant des Saints Noms du Seigneur.

Le moyen le plus sûr de rejeter les souillures matérielles, d'atteindre la pureté, et de mettre Dieu dans notre mental et notre cœur, c'est d'éprouver le besoin et le plaisir de chanter l'hymne des Saints noms du Seigneur Suprême.

Les Saints Noms de Dieu composant l'hymne « *Haré Krishna* », sont spécialement destinés à contrecarrer les terribles conséquences de l'âge actuel, appelé aussi l'âge de fer, l'âge noir ou l'âge sombre, l'âge de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché. On ne pourra trouver nulle part méthode de réalisation spirituelle pour cet âge aussi pure, aussi sublime que ce chant en sanskrit :

*Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré
Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré*

Ce chant sublime en sanskrit signifie : *Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plait fais de moi ton serviteur bien-aimé, permets-moi de te servir.*

Krishna et Rama, sont les Noms de Dieu, et Haré n'est autre que son énergie interne, son énergie de félicité.

Le chant des Saints Noms du Seigneur Krishna permet :

D'effacer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures de l'existence matérielle, de purifier notre cœur souillé, d'être délivré de l'emprisonnement dans la matière (*le corps matériel*) dans ce monde, d'obtenir le savoir spirituel, de progresser et de faire naître toutes les formes du service de dévotion, d'éveiller notre amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de goûter un bonheur spirituel ineffable, d'obtenir la compagnie de Dieu, et de se vouer à son service d'amour dévotionnel comme si nous nous plongeons dans les eaux d'un grand océan d'amour et d'atteindre, quel que soit les situations, à coup sûr la perfection suprême.

Il suffit de réciter ou de chanter « *Haré Krishna* » sans commettre d'offenses, pour que disparaisse en nous la souillure de l'âge actuel, nous permettant ainsi de retrouver notre corps spirituel et de retourner auprès de Dieu, dans notre véritable demeure originelle.

Voici quelles sont les dix offenses à ne pas commettre :

- 1°) Blasphémer un dévot du Seigneur.
- 2°) Mettre le Seigneur et les êtres célestes sur le même plan ou croire en l'existence de nombreux dieux.
- 3°) Ne pas tenir compte des ordres du maître spirituel.
- 4°) Minimiser l'autorité des Védas, les saintes écritures originelles.
- 5°) Interpréter le Saint Nom du Seigneur.
- 6°) Accomplir sciemment des actes répréhensibles en comptant sur le chant du Saint Nom pour en annuler les conséquences.
- 7°) Parler aux incroyants des gloires du Nom du Seigneur.
- 8°) Comparer le chant du Saint Nom à la piété matérielle.
- 9°) Être inattentif pendant le chant des Saints Noms.
- 10°) Demeurer attaché à la matière en dépit du chant des Saints Noms, et d'avoir entendu tellement d'instructions.

Comment approcher Dieu et le voir face à face pour l'éternité ?

Le Seigneur Krishna dit : *« Laisse-là toute forme de religion et abandonne-toi simplement à Moi. Je te libérerai de toutes les conséquences de tes fautes, n'aie aucune crainte. »*

Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu.

Ce n'est qu'en Me servant avec un amour et une dévotion sans partage que l'on peut Me connaître tel que Je suis, debout devant toi et de même, en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne ».

Ainsi, dès qu'un être s'abandonne à Dieu, il retrouve la véritable liberté. Il devient assurément libre de toutes les souillures et de tous ses péchés. S'abandonner à Dieu est synonyme de purification totale.

Pour approcher Krishna, Dieu, la Personne Suprême, entrer dans son royaume infini et absolu et le voir face à face continuellement et à perpétuité, il faut :

Que nous nous abandonnions à Lui, que nous Lui obéissions, que nous fassions sa divine volonté, que nous renouions le lien d'amour qui nous unit à Lui, que nous unissions nos désirs et nos intérêts aux siens, que nous Lui offrions tous les fruits de nos actes, et que nous le servions avec amour et dévotion.

Les quatre relations fondamentales qui unissent les dévots à Krishna.

Les quatre relations fondamentales ou sentiments purement spirituels qui animent le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur sont :

L'attitude de service, l'amitié, l'affection parentale, et le sentiment amoureux, caractérisent les quatre formes d'échanges spirituels de sentiments avec Dieu.

Le Seigneur Krishna est conquis par les dévots qui chérissent ces doux sentiments, et échange avec eux de merveilleux sentiments d'amour. Pris par ces sentiments d'amour absolu, le Seigneur Krishna goûte au bonheur avec ses serviteurs dévoués, ses amis, ses parents et ses amoureuses compagnes, en son royaume, sis sur sa planète Krishnaloka, la plus importante du monde spirituel. Toutes les autres planètes spirituelles flottent en dessous d'elle.

C'est maintenant que nous devons préparer notre prochaine vie.

C'est durant notre existence présente que nous devons chercher Dieu, apprendre à le connaître tel qu'il est réellement, et par le savoir ainsi acquis, préparer notre vie future.

Chacun de nous doit organiser sa vie de manière à ce que les quinze ou vingt années qui précèdent notre mort soient entièrement consacrées au service d'amour et de dévotion offert au Seigneur Krishna, ceci en vue d'atteindre la plus haute perfection spirituelle de l'existence, et d'être sûr d'entrer dans le royaume sublime, infini et absolu de Dieu.

Il faut être tout à fait sot pour vouer toute sa vie à l'action intéressée, aux seuls plaisirs des sens et au matérialisme, qui enchaînent l'âme incarnée à la matière corporelle et provoque, par la roue du temps, des réincarnations successives et des souffrances matérielles qui y sont liées, de vivre dans l'angoisse et la peur. D'autant qu'en fonction de ses désirs et de ses actes, l'être incarné, au moment de sa mort, ignore dans quel corps matériel il se réincarnera. Tant que le mental sera engagé dans cette voie suicidaire, l'être spirituel incarné n'aura aucune chance de se libérer des chaînes de la matière corporelle dans laquelle il est retenu prisonnier et ignore cette vérité.

Le Seigneur précise que chacun de nous doit devenir son dévot, au moins dans la dernière étape de sa vie. Servir Dieu avec amour et dévotion met un terme aux divers désirs matériels, et maintient l'être dans la pureté. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra approcher Dieu, et entrer dans son merveilleux royaume éternel.

Les vraies relations, ce sont celles qui ont lieu au niveau de l'âme.

En vérité, la raison d'être de l'existence c'est de chercher Dieu, de Le trouver, d'apprendre à le connaître tel qu'il est réellement, de l'aimer, de s'abandonner à Lui, et de Le servir avec amour et dévotion. Telle est notre position naturelle originelle et éternelle, de serviteur de Dieu.

Ceux qui comprennent ces vérités verront leur existence changer. Le Seigneur, par sa divine grâce, mettra un terme à toutes leurs souffrances. Ils passeront alors de la mort à la vie éternelle, car pour eux la mort ne sera plus.

Concernant la vie éternelle, le Seigneur dit : *« Je réponds à l'adoration du pieux croyant en fonction du sentiment transcendantal particulier qui l'anime. Telle est Ma nature. Le service de dévotion que M'offrent les êtres vivants, ranime en eux la vie éternelle ».*

Les vraies relations que doivent échanger les êtres humains entre eux, les uns envers les autres, sont celles qui ont lieu au niveau de l'âme, et basées sur les liens qui les unissent à l'Âme Suprême, Krishna, car les relations d'âme à âme s'établissent à partir du lien unissant chaque personne à l'Âme Suprême, Krishna. Ces relations basées sur l'âme entraînent la libération spirituelle, car elles ont pour lien solide Dieu Lui-même.

Nous abandonner à Dieu et le servir avec amour et dévotion, telle est la perfection de l'existence, et la vie éternelle.

Si nous spiritualisons nos actes, notre espace et notre vie, alors nous verrons Dieu à l'œuvre. La plus belle marque d'amour qu'une personne puisse manifester à l'égard de ceux qu'elle aime et mieux encore, à l'égard de l'humanité entière, c'est celle qui consiste à leur offrir trois merveilleux cadeaux, les plus beaux qui soient : « *Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même, le savoir spirituel éternel, et la vérité absolue* ».

Ne cherchons pas à amasser, à accumuler, à accroître nos biens matériels, nos richesses, notre pouvoir, car tout cela est temporaire, éphémère et provoquera inévitablement notre perte. Nous connaissons l'enfermement dans la matière et nous en souffrirons, car nous subirons le cycle infernal des renaissances et des morts répétées. Si nous spiritualisons nos actes, notre espace et notre vie, alors nous verrons Dieu à l'œuvre.

Nous le verrons agir, afin de réduire à néant la méchanceté, et faire taire tous ceux qui véhiculent la haine et le racisme.

Nous le verrons agir, afin de venir en aide aux malheureux et pour résoudre les difficultés de ceux qui en ont, sans qu'ils le sachent.

Nous le verrons nous-mêmes à nos côtés pour nous enseigner la science spirituelle pure, pour nous manifester son amour, nous conseiller, nous guider et par des signes, nous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire.

Nous verrons qu'Il est réellement notre Père Céleste, le Souverain Monarque de tout l'univers, et que rien ne peut se produire sans qu'Il ne donne son consentement au préalable.

Pour se spiritualiser, il suffit d'aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de Lui obéir, de faire sa Divine Volonté, de mettre en pratique ses lois, commandements, ordonnances, conseils, directives et principes régulateurs, de suivre ses instructions, de s'abandonner à Lui et de Le servir avec amour et dévotion.

Ainsi, nous amasserons assurément de nombreux bienfaits dans le royaume de Dieu, que nous conserverons pour l'éternité.

Dans le royaume de Dieu, chaque parole est un chant, et chaque pas est une danse.

Le monde spirituel est la demeure réelle et originelle des êtres spirituels incarnés, que chacun de nous est.

Le monde spirituel infini, absolu et éternel se nomme Vaikuntha, qui en sanskrit signifie « *le monde sans anxiété* ». Tout y est radieux, rayonnant et rempli de conscience et de félicité.

La dimension de Vaikuntha, le monde spirituel, est inconcevable, car en réalité il est illimité et absolu. L'univers matériel lui-même est de dimension inconcevable,

sachant que ce que nous percevons dans le cosmos matériel n'est qu'une partie du monde fermé dans lequel nous nous trouvons, et qu'il renferme un nombre inimaginable de galaxies, toutes créées par Dieu sur le même modèle que la notre, « *la voie Lactée* ».

Cependant, comparé au monde spirituel, le cosmos matériel n'occupe que le quart de la création totale de Dieu, alors que le monde spirituel occupe les trois autres quarts. Le cosmos matériel, qui est le reflet dénaturé du monde spirituel, s'apparente en réalité à un nuage, qui flotte dans le ciel spirituel de toute la création de Dieu.

Le Seigneur Krishna dit : « *Ma demeure souveraine est un royaume spirituel et absolu d'où l'on ne revient plus en ce monde de matière. Quiconque atteint la perfection suprême, occupé à me servir personnellement avec dévotion en cette demeure éternelle, atteint la plus haute perfection de la vie humaine, et n'a plus à revenir en ce monde où règne la souffrance.*

On le dit non manifesté et impérissable ce royaume suprême, but ultime. Pour qui l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est ma demeure absolue ».

Krishna, le Seigneur Suprême est tout-puissant, et ses actes sont infiniment glorieux. C'est Lui qui, par sa puissance interne a créé le monde spirituel, et par sa puissance externe, le cosmos matériel. A travers ses formes omni pénétrantes, Il est partout présent en tant que Vérité Absolue, et Lui-même, dans sa forme personnelle, demeure toujours dans son royaume absolu, à Goloka Vrindavana, où Il déploie ses divertissements sublimes et infiniment variés.

Goloka Vrindavana est un lieu de nature éternellement spirituelle, peuplé de déesses de la fortune, connues sous le nom de gopis. Toutes sont les bien-aimées de Krishna et Lui, leur seul amour.

Les arbres sont tous des arbres-à-souhaits dont on peut obtenir tout ce que l'on désire. La terre est constituée de pierre philosophale, et l'eau est un véritable nectar. Chaque parole est un chant, chaque pas est une danse, et la flûte de Krishna accompagne ses gestes de tous les instants. Le Seigneur Krishna, vêtu d'habits jaunes brillants et paré d'une très belle guirlande de lotus, chante parfois d'une très belle voix grave, mais douce. Il resplendit d'une très grande beauté.

Tout brille de sa propre lumière. Ceux qui obéissent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui suivent ses instructions, qui font sa volonté, qui s'abandonnent à Lui et Le servent avec amour et dévotion, atteindront très vite leur condition originelle, spirituelle, et en tant qu'êtres spirituels, ils retourneront auprès du Seigneur pour l'écouter jouer de sa merveilleuse flûte. Ils seront attirés et fascinés par les vibrations sonores spirituelles sublimes qui en émanent, mais aussi pour jouer, danser et manger avec Lui. Et dès leur arrivée dans le royaume de Krishna, ils seront accueillis par des cris de joie provenant de tous les êtres purs qui y vivent. Un bonheur ineffable les submergera.

Lorsque les êtres vertueux, les grandes âmes, entrent dans le royaume de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ils ont aussitôt, pour utiliser une image, comme l'impression de nager dans un océan de félicité spirituelle, plongeant puis remontant à la surface de cet océan sublime dans un mouvement ininterrompu.

Ils sont submergés d'un pur sentiment d'amour et de joie sans pareil. Dieu en est la source, et par son énergie de félicité, le distribue à tous les êtres purs qui y vivent. Tel est le véritable bonheur sublime éternel.

Ce sont là les différents aspects de la félicité spirituelle ressentie dans la variété spirituelle du royaume éternel et absolu du Seigneur Krishna.

Il n'y a dans le royaume de Dieu ni passé, ni présent, ni futur, le temps n'y existe pas, et tous les êtres qui y vivent sont éternellement jeunes, à l'image de Krishna Lui-même. Le royaume de Krishna est une véritable merveille. Tel est le but ultime de l'existence.

(Pour en savoir plus, consultez le livre : « *Le monde spirituel* ».)

Dieu nous demande de faire le bon choix.

Choisir de rester dans l'univers matériel appelé « *le monde de l'oubli et de la mort* », et par le matérialisme, rechercher les joies éphémères et subir les souffrances inhérentes à l'existence matérielle, ou choisir de retourner auprès de Lui, dans son sublime royaume infini, absolu et éternel.

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême veut que nous retournions auprès de Lui, dans notre demeure originelle sise dans son sublime royaume éternel.

La proposition de Krishna, Dieu, la Personne Suprême est de très loin la plus belle, car elle débute par l'amour pour Dieu, se poursuit par le renforcement du lien d'amour qui nous unit à Lui, continue par l'abandon total de soi à sa Divine Personne, puis, par le service d'amour et de dévotion que nous Lui offrons nous accorde la grâce de le servir éternellement, et se termine dans son sublime royaume infini et absolu, où le Seigneur Souverain nous offre la connaissance absolue, la félicité ou béatitude parfaite, permanente, incessante, et la vie éternelle.

Le Seigneur Krishna dit : « *Abandonne-toi à Moi, et Je te donnerai l'intelligence grâce à laquelle tu pourras venir à Moi* ».

Dieu enseigne qu'il faut nécessairement s'efforcer d'atteindre le royaume de la lumière transcendantale et absolu. Le monde spirituel brille naturellement de sa propre lumière, quand l'univers matériel est enveloppé de ténèbres.

Ceux qui veulent quitter le cosmos matériel et bien entendu la galaxie où ils évoluent, où brillent les ténèbres, le peuvent. Il leur suffit de se tourner vers Krishna, Dieu, la

Personne Suprême, et de choisir de le servir avec amour et dévotion, pour qu'aussitôt les ténèbres se dissipent, et apparaisse la lumière transcendante pure.

Le Seigneur Krishna précise à cet effet : *« Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu ».*

Doivent rétablir et renouer une alliance avec Dieu, tous ceux qui l'aiment.

Dieu dit à cet effet : *« Sache que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements.*

La bonté de l'Eternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique.

Maintenant, si vous écoutez Ma voix et si vous gardez mon alliance, vous M'appartiendrez personnellement parmi les peuples, car toute la terre M'appartient ».

L'alliance que Dieu noue avec les hommes, est une union ou accord passé entre le Seigneur et tous ceux qui l'aiment, font sa volonté, s'abandonnent à Lui, Le servent avec amour et dévotion et mettent en pratique sa parole, son enseignement, ses préceptes, ses principes régulateurs et ses commandements.

Cette alliance est conclue et acceptée par tous les hommes qui croient en Dieu, qui veulent marcher à ses côtés, Lui obéir et prendre plaisir à Lui faire plaisir.

Elle engage celui ou celle qui respecte les pratiques rituelles et sociétales particulières établies par le Seigneur, et visent à maintenir l'être humain dans la pureté, et à demeurer dans sa position de serviteur éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Fort de ce sublime savoir, retrouvons tous la position naturelle, originelle, éternelle, prestigieuse et glorieuse de serviteurs éternels que nous avons auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, au commencement de toutes choses, et servons-Le avec amour et dévotion.

Dieu, la Personne Suprême, est source de toute heureuse fortune. Il veille au bien ultime de tous les êtres.

Le Seigneur confère à l'être individuel distinct de Dieu les fruits de tous ses actes, matériels comme spirituels. Par sa nature spirituelle, l'être distinct est non-né. Tant que l'être distinct, que chacun de nous est, demeure impliqué dans l'existence matérielle, ses actes lui sont rétribués, soit en la vie actuelle même, soit en la vie suivante.

Pareillement, le Seigneur tient compte des actes que l'être accomplit dans le cours de sa vie spirituelle et le récompense en lui conférant l'une ou l'autre des quatre formes de libération :

Celle qui permet de vivre sur la même planète que le Seigneur.

Celle qui permet d'avoir les mêmes traits corporels que le Seigneur.

Celle qui permet de bénéficier de la même opulence que le Seigneur.

Celle qui permet de vivre en compagnie du Seigneur.

Le Seigneur confirme qu'Il comble en la vie actuelle les désirs de chacun. Les êtres spirituels incarnés jouissent de la faculté de libre arbitre, et le Seigneur satisfait chacun selon l'usage qu'il en fait. Il va donc du devoir de chaque être humain de vouer une dévotion exclusive à Dieu, la Personne Suprême, pour atteindre la satisfaction de ses désirs. Ceux qui servent Dieu avec amour et dévotion obtiennent d'atteindre la plus haute perfection.

La bienveillance du Seigneur est telle que même si un être vertueux ne parvient pas au stade de dévotion pure et libre de toute souillure matérielle, il lui sera accordé de l'atteindre dans sa vie suivante en renaissant au sein d'une famille aisée ou parmi les dévots du Seigneur. L'être saint vertueux n'aura pas à s'engager dans la dure lutte pour l'existence matérielle, et pourra ainsi achever sa purification. Lorsqu'il quittera enfin son corps, il retournera aussitôt dans le royaume de Dieu, sa demeure originelle, et y demeurera éternellement.

La véritable résurrection, la vraie terre promise, les échanges d'amour avec Dieu, et la magnificence du monde spirituel.

En vérité, la mort qui ne concerne que le corps matériel et non l'âme, est en réalité un changement de corps.

Être pleinement absorbé en Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et libéré de toute souillure, de tout désir matériel, sont une seule et même chose.

Tout comme un riche délaisse les objets de pacotille, le dévot de Dieu, sûr d'atteindre le royaume du Seigneur où l'existence est éternelle, toute de connaissance absolue et de félicité parfaite, n'éprouve naturellement aucun désir pour les objets de plaisir matériel, objets au demeurant insignifiants, simples jouets, simples ombres de la réalité, sans valeur réelle durable. Ainsi reconnaît-on celui qui s'est enrichi spirituellement.

Puis en temps voulu, quand l'être saint purifié se trouve prêt, survient ce que l'on nomme communément la mort, mais qui n'est en définitive qu'un changement subit de corps. Pour l'être pur, ce changement se compare à l'éclair qui s'accompagne

simultanément d'une vive lumière. Par la volonté suprême de Dieu, il développe un corps spirituel à l'instant même où il quitte le corps matériel.

Notons cependant, que même avant la mort l'être pur est libéré de toute attache matérielle, et qu'il possède, en raison de son contact permanent avec le Seigneur, un corps entièrement spiritualisé.

Notre condition matérielle ne nous permet pas de voir le Seigneur ou même de connaître notre véritable identité, car nous sommes privés de vision spirituelle, mais que nous brisons nos liens d'avec cette condition matérielle et conception corporelle de l'existence, que nous retrouvons notre forme spirituelle originelle, et nous pourrons alors voir notre propre moi véritable, de même que le Seigneur, face à face.

La libération, c'est le retour de l'être spirituel incarné, une fois qu'il se soit libéré de toute conception matérielle de l'existence, à sa condition spirituelle originelle et naturelle. La vie humaine est précisément l'occasion de développer les qualités nécessaires à l'obtention de cette liberté spirituelle.

La véritable résurrection.

Il n'y a pas de résurrection des corps matériels, c'est un mensonge de Satan.

Tant que l'être spirituel incarné demeure éloigné de Dieu, rompt le lien qui l'unit au Seigneur Suprême et ne veut pas Lui obéir, recherchant uniquement le plaisir de ses sens tout en se plongeant dans le matérialisme sans retenue, il demeurera dans l'ignorance de Dieu, de sa véritable existence et de son identité réelle. On dit alors qu'il est plongé dans l'oubli. Il ne connaîtra que la mort, même s'il vit, car le fait de changer de corps matériel plonge l'être spirituel incarné dans l'oubli, et l'oubli c'est la mort.

En vérité, la mort ne concerne que le corps de matière dense et pas l'être spirituel ou l'âme spirituelle, car le corps spirituel demeure en tout temps.

La résurrection ne s'applique qu'à Dieu et à ses représentants, les êtres saints, car elle ne concerne non pas le corps matériel, mais plutôt le corps spirituel.

En vérité, la résurrection des morts correspond à la résurrection du corps spirituel, c'est la renaissance de l'être spirituel à la vraie vie. Elle s'applique à la transformation de l'être mortel en un être immortel, d'un être matériel en un être spirituel, d'un être humain en un être divin.

Le corps spirituel ne meurt jamais, alors que le corps matériel, humain, animal ou végétal, est sujet à la destruction, à l'anéantissement. Le corps spirituel demeure même après la destruction du corps matériel. Nous possédons tous un corps spirituel, actuellement recouvert par le corps de matière dans lequel nous nous sommes incarnés, qui émerge ou ressuscite pour toutes celles et ceux qui marchent avec Dieu.

En vérité, la résurrection des morts correspond à la réapparition du corps glorieux, incorruptible et spirituel que nous avons dès l'origine, et que nous avons perdu en entrant dans ce monde matériel, mais surtout en nous incarnant dans un corps matériel. Il n'y a pas de résurrection des corps matériels, car c'est un mensonge de Satan. Par contre, celles et ceux qui se tournent vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui choisissent de l'aimer, de s'abandonner à Lui, de faire sa divine volonté, d'unir ses désirs et ses intérêts aux Siens, et de Le servir avec amour et dévotion sans faillir, retrouveront à la mort de leur enveloppe charnelle, leur corps spirituel, qu'ils conserveront pour l'éternité, et grâce auquel ils pourront entrer dans le royaume éternel et absolu de Dieu, afin de vivre auprès de Lui.

Voilà la véritable résurrection.

Notre vraie maison et la vraie terre promise, c'est le monde spirituel appelé aussi royaume de Dieu.

Ne nous attachons à rien en ce monde de la matière dense, car nous sommes tous des êtres spirituels éternels, nous ne sommes pas de ce monde matériel. En vérité, nous sommes tous de passage en ce monde.

Notre véritable demeure originelle, notre vraie maison c'est le monde spirituel où nous vivions tous auparavant, où nous devons tous retourner, et où nous pourrions tous jouer, nous amuser, chanter et danser avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême pour l'éternité.

Retournons tous dans le royaume de Dieu, car c'est le souhait du Seigneur et cela doit être le notre également.

Le royaume de Dieu est la vraie terre promise, la seule, il n'y en a pas d'autre.

En vérité, la terre promise à laquelle Dieu a fait allusion, c'est son royaume absolu et éternel, et nulle part ailleurs. Le monde spirituel ou le royaume des cieux dans lequel flotte d'innombrables planètes spirituelles appelées aussi planètes de Krishna, parce que dans chacune d'elles règne le Seigneur sous sa forme de Narayana. Voilà notre demeure originelle, la véritable terre promise.

Dieu nous demande depuis des temps immémoriaux de rechercher sa présence bienfaitrice, salvatrice, source de bonheur, d'écouter sa divine parole, de respecter et d'appliquer ses directives, afin que nous retournions dans la véritable terre promise où se trouve notre vraie demeure originelle, sur l'une des planètes spirituelles, sise dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

La vraie vie se trouve dans le royaume absolu de Dieu, et le vrai bonheur, c'est auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en sa Divine compagnie et à son seul contact que nous l'aurons.

Dans ce merveilleux royaume de Dieu, chaque parole est un chant, chaque pas une danse, et la flûte de Krishna enchante tous les êtres et accompagne ses gestes de tous les instants. Tout y est sublime. Le royaume de Dieu est une véritable merveille.

Agissons de telle sorte que nous ne fassions plus qu'Un avec le Seigneur Suprême, Krishna.

En vérité, ne faire qu'Un avec le Seigneur Suprême, Krishna, signifie avoir le même intérêt que Lui. Il ne s'agit pas de devenir aussi grand que Lui, car c'est tout simplement impossible.

Nous sommes en réalité d'infimes fragments, parties intégrantes de sa Divine Personne, jamais la partie n'égale le Tout. L'être spirituel individuel distinct de Dieu, ce que chacun de nous est, demeure toujours un infime fragment du Seigneur Suprême. Par conséquent, l'unité avec le Seigneur vient de ce que nous partageons le même intérêt que celui de Dieu, de Krishna. Nous devons faire notre, l'intérêt du Seigneur.

D'autre part, les âmes individuelles ne font qu'Un avec le Seigneur sur le plan qualitatif mais pas quantitatif, car en tant qu'âmes spirituelles elles demeurent différentes du Seigneur qui est, Lui, infini et Tout ce qui Est.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, désire que tous les êtres pensent à Lui de manière constante, qu'ils deviennent ses dévots, l'adorent en toutes circonstances, Lui offrent leur hommage et fassent sa divine volonté. Il est du devoir de tout être saint de s'efforcer de combler son désir. Il n'y a donc pas d'interruption ni de limite dans le service du dévot.

Le monde spirituel voit en fait se dérouler une compétition sans fin entre le Seigneur et son serviteur. Le Seigneur souhaite satisfaire ses désirs à l'infini, et l'être saint s'efforce de le servir avec amour et dévotion, afin de combler ses désirs illimités. Tous les êtres qui vivent dans le monde spirituel échangent avec le Seigneur une profonde relation d'amour, qui va toujours grandissant.

C'est dans ce sens qu'il existe une unité d'intérêt se déployant à l'infini entre le Seigneur et son dévot. Tel est le comportement parfait, et la perfection de l'existence.

Chaque être, dans sa condition originelle, échange avec le Seigneur un amour particulier, selon ses sentiments, ses émotions.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est la source de tous les sentiments, de toutes les émotions. C'est lorsque l'être vivant entre en contact avec Krishna, échangeant à nouveau avec Lui le sentiment naturel et éternel grâce auquel ils sont unis, qu'il trouve le véritable bonheur.

Chaque être, dans sa condition originelle, est fait pour échanger un sentiment particulier avec Krishna, Dieu, le Seigneur Suprême. Mais pour retrouver la plénitude

de cet état primordial, il est nécessaire d'atteindre la libération, d'être libéré de l'enfermement à la matière et à ce monde matériel, car dans l'existence matérielle, l'affection ne se trouve que sous une forme temporaire et dénaturée. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'univers matériel, les sentiments prennent diverses formes matérielles, comme celle de la colère, de l'émerveillement, de la vaillance, de la compassion, de la bienveillance, de la peur, ou bien d'autres du même ordre, secondaires.

Ainsi, celui qui développe une connaissance approfondie de ces différentes émotions, qui sont à la base de toute action, peut comprendre que les sentiments de l'univers matériels ne sont qu'un reflet déformé des sentiments originels du monde spirituel.

Le véritable érudit aspire à goûter la pure émotion, dans sa forme spirituelle. A un niveau plus bas, d'autres désirent simplement se fondre dans l'Absolu, et tant qu'ils n'ont aucune connaissance des diverses émotions, même les plus intelligents des spiritualistes ne parviennent pas à s'élever au-delà de cette identification avec le Tout spirituel, Dieu, et ignorent de ce fait, tout du véritable bonheur qui résulte des véritables sentiments, des véritables émotions, dans leur pureté absolue, tels que les échangent les êtres saints avec Krishna, dans son royaume infini, absolu et éternel.

Le véritable motif de l'avènement de Krishna sur terre il y a 5 000 ans, était qu'il désirait mettre en scène ses divertissements divins, et montrer ainsi la plus haute perfection des doux sentiments d'amour spirituel qu'échangent le Seigneur avec les êtres saints en son royaume absolu, mais aussi à l'être spirituel incarné en ce monde.

Krishna qui est aussi la Vérité Absolue, est le réservoir de toutes sortes d'échange d'amour. Plein d'une miséricorde immotivée, Il désire nous accorder le privilège du service de dévotion offert à sa Personne dans un sentiment d'extase transcendental, qui exerce sur Lui un attrait supérieur à toute autre forme pratiquée selon les règles définies.

Le Seigneur dit : « *La conception de Ma grandeur pénètre l'univers entier, mais l'amour diminué par une telle vision de Ma Personne ne Me satisfait guère.*

Je ne Me soumets pas à l'amour de celui pour qui Je demeure le Seigneur Suprême et qui se place dans une position subordonnée. Il ne peut M'assujettir à ses désirs. Je réponds à l'adoration de Mon dévot en fonction du sentiment transcendental particulier qui l'anime. Telle est Ma nature ».

Le Seigneur, par sa nature intrinsèque, se révèle à chaque dévot selon le service de dévotion qui lui est propre. Les divertissements de Vrindavana, la planète suprême où il réside, ont démontré que bien que Dieu soit généralement adoré dans un sentiment de révérence, le Seigneur se montre plus satisfait si le dévot Le considère comme son fils chéri, son ami personnel ou son bien-aimé et s'il Le sert animé d'une affection aussi naturelle.

Dans ces relations transcendantes, le Seigneur se soumet à l'amour de son dévot. Un amour si pur pour Dieu n'est entaché d'aucune trace de désirs non dévotionnels superflus et n'est lié à l'action intéressée ou à la spéculation empirique sous aucune de leurs formes.

Pur et naturel, l'amour naît spontanément lorsqu'on parvient au niveau absolu. Un tel service de dévotion s'accomplit dans une atmosphère favorable, libre de toute affection matérielle. Telle est le service d'amour et de dévotion le plus pur offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur ajoute : *« Selon que les hommes s'abandonnent à Moi, Je les récompense en proportion. Tous suivent Ma voie, d'une façon ou d'une autre. »*

Si quelqu'un nourrit pour Moi une dévotion pure, Me voyant comme son fils, son ami ou son bien-aimé, et Me considère comme son égal ou son inférieur, Je lui deviens subordonné.

Le service de dévotion que M'offrent les êtres vivants ranime en eux la vie éternelle. Votre heureuse fortune n'est autre que l'amour que vous Me portez, car lui seul vous a permis d'obtenir Ma faveur ».

Les principes régulateurs (*N'avoir aucune relation sexuelle illicite, hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne faire usage d'aucune drogue, d'excitant ou substance enivrante, alcool, café, thé, tabac, ne pas s'adonner aux jeux de hasard ou d'argent*), permettent aux dévots ordinaires de s'élever au stade du parfait amour de Dieu. C'est en un pur amour pour Krishna que réside la perfection de la dévotion, qui correspond au service de dévotion spontané.

L'observance des principes régulateurs trouve sa perfection sur les planètes spirituelles. L'adhésion stricte à ces principes permet d'accéder à ces planètes. Toutefois, on ne trouve le service d'amour pur et spontané que sur Krishnaloka, planète où réside éternellement Krishna, en compagnie de ses purs dévots. C'est la plus élevée de toutes les planètes, tant matérielles que spirituelles.

Du fait de sa nature spirituelle, l'être vivant (*l'être spirituel incarné*) ne peut connaître le vrai bonheur que dans le monde spirituel, car le Seigneur Krishna en est la source pure.

Pour voir Dieu tel qu'Il est, il faut s'abandonner à Lui et Le servir avec amour et dévotion. Le service de dévotion est la manifestation d'amour que l'on éprouve pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

La magnificence du monde spirituel.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, règne en Maître sur l'immortalité. Le Seigneur veut que l'être humain ait une idée précise de son royaume éternel et absolu.

Le monde spirituel, qui est manifesté par l'énergie interne de Dieu, couvre les trois quarts de toute la création, l'autre quart étant représenté par le cosmos matériel. Les planètes du monde spirituel sont au moins trois fois plus nombreuses que celles du cosmos matériel, et elles possèdent toutes une nature totalement spirituelle. Le concept de la félicité spirituelle s'y trouve manifesté dans toute sa plénitude. Chacune de ces planètes spirituelles est absolue, indestructibles et libres de toutes les imperfections liées à ce monde matériel. Chacune produit sa propre radiance, qui égale l'inconcevable rayonnement de millions de soleils réunis.

Ceux qui y habitent sont libres de la vieillesse, de la maladie, de la mort ainsi que des renaissances, et leur connaissance parfaite englobe tout. Ils sont purs et libres de toute forme de désirs. Comme le Seigneur Lui-même, leur corps spirituel est tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Là, ils n'agissent que pour offrir au Seigneur Souverain des planètes spirituelles un service d'amour sublime. Ces êtres libérés chantent sans cesse de merveilleuses chansons spirituelles à la gloire du Seigneur Krishna.

Le royaume de Dieu est spirituel, infini et absolu. Dans ce royaume absolu, le Seigneur et ses serviteurs éternels possèdent tous des formes de caractère propice, infaillibles, spirituelles et d'une jeunesse éternelle. Bref, il n'y existe ni naissance, ni maladie, ni vieillesse, ni mort. Cette contrée éternelle, riche de plaisirs spirituels, recèle beauté et félicité.

Maître de l'immortalité et donc Lui-même immortel, Krishna, Dieu, la Personne Suprême peut conférer cette qualité à ses dévots. Aussi, ceux qui atteignent sa demeure immortelle n'auront plus jamais à revenir en ce monde matériel où règnent la mort et la souffrance.

Cette souffrance brille par son absence dans l'éternel royaume de Dieu, à jamais libre de l'influence du temps éternel, et par conséquent de toute crainte. Le véritable bonheur est inhérent au monde spirituel. Le royaume absolu est par nature saturé de bonheur, d'un bonheur sans cesse croissant par la force d'une appréciation sans cesse renouvelée. Là, la félicité ne s'émousse jamais.

Le véritable bonheur permanent se trouve là où est Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car Il en est la source intarissable, et éternelle.

(Pour en savoir plus, consultez le livre : « Le monde spirituel »)

Que faire pour que le réchauffement climatique disparaisse, et que les cataclysmes ne se déchaînent plus ?

Les hommes sont, eux seuls, responsables de l'apparition et de la persistance du réchauffement climatique dont l'extraction des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon sont à l'origine, mais aussi de l'émergence de manière périodique des guerres et des épidémies, et du déchaînement fréquent des éléments de la nature

qui déferlent partout sans prévenir et détruisent tout, telles les vagues de fortes chaleurs, les sécheresses, les pluies abondantes et torrentielles, les inondations, les glissements de terrain, les ouragans, les tremblements de terre, les incendies, les vents violents, les éruptions volcaniques, les orages violents, le froid intense, les neiges abondantes, etc.

Dieu n'a rien à voir avec tout cela. Les hommes sont eux mêmes à l'origine de tous ces désordres.

Il y a 5 000 ans, a commencé l'âge sombre, l'âge actuel, celui de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché.

Les hommes ne font plus la différence entre le bien et le mal, car ils les confondent régulièrement, inlassablement. Ils ne se cachent plus pour faire le mal, pour avilir, discriminer les minorités. Ils font souffrir tous ceux qui ont un teint différent sans état d'âme, avec une totale indifférence, certains s'en délectent même. Des chefs d'Etat et autres politiques se permettent même de dire à leurs concitoyens de ne plus appliquer les lois divines.

S'ils connaissaient la portée réelle des lois divines et l'étendue de la justice de Dieu, ils n'agiraient certainement pas ainsi. Leur ignorance du réel les pousse à agir ainsi, ils ignorent qu'ils se dirigent tout droit vers la perdition et les ténèbres.

Si tous ceux qui sont animés par la haine, l'individualisme, le matérialisme, l'esprit de supériorité et l'orgueil, continuent de tourner le dos à Dieu, d'ignorer les commandements, les préceptes et les lois divines, poursuivent l'extraction des énergies fossiles et de verser le sang des animaux innocents dans les abattoirs, les bassins piscicoles et aquacoles, et en pleine mer par les chalutiers, non seulement ils subiront le même sort que ces animaux vie après vie et auront à beaucoup souffrir dès à présent, mais tout ces cataclysmes se poursuivront, et même s'amplifieront, du fait de leur karma ou loi de cause à effet, de leurs péchés accumulés par l'holocauste animal ainsi que sur les sociétés qui soutiennent ces activités criminelles, impardonnables aux yeux de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Supprimons la cause du mal à la racine si nous voulons la faire disparaître.

C'est Dieu qui dirige le monde, pas l'homme.

Le Seigneur Krishna dirige le monde par l'intermédiaire de son énergie matérielle connue sous son aspect de nature matérielle, qui agit sous son autorité. Dieu a mis en place les lois divines, lois à jamais inviolables, que la nature matérielle a pour mission de faire respecter. Aussitôt qu'un être humain en viole une, il est automatiquement puni par cette dernière.

Ce sont nos pensées, nos paroles et nos actions iniques, maléfiques voire criminelles, qui sont à l'origine de nos propres souffrances. Nous sommes nous-

mêmes responsables de ce que nous endurons sous forme de malheurs et de souffrances, Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui nous arrive.

La seule pratique de la spéculation intellectuelle, ou le fait de se lancer dans des conjectures philosophiques ne suffisent pas à nous libérer de la souffrance et de l'esclavage matériel, si la cause principale du mal demeure. Il faut d'abord neutraliser la cause à la racine, pour que l'effet soit anéanti, et la cause majeure c'est la désobéissance à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Pour neutraliser définitivement les effets du dérèglement climatique, et empêcher que ce dernier ne ressurgisse à l'avenir, pour faire en sorte que les éléments de la nature ne ressurgissent plus, nous devons impérativement supprimer la cause, et pour cela il nous faut dès à présent : obéir à Dieu, faire sa divine volonté et toujours agir comme Il le désire avec promptitude, renouer le lien d'amour qui nous unit à Lui, lier nos désirs et nos intérêts aux siens, cesser définitivement d'avorter, de tuer les animaux terrestres et aquatiques dans les abattoirs, en pleine mer, dans les bassins piscicoles et aquacoles, dans tous les autres centres de la mort, en rivière et partout ailleurs, de manger de la viande, du poisson et des œufs, et d'extraire les énergies fossiles du sous sol.

La cause sera alors anéantie, et l'homme ne vivra plus dans le péché. L'être humain digne, honnête et vertueux obéit à Dieu, et fait tout ce qu'Il dit sans faillir, s'abandonne au Seigneur et le sert avec amour et dévotion. Le Seigneur Krishna le prendra alors sous sa protection, il ne lui arrivera plus jamais rien.

Le Seigneur Krishna dit : *« Abandonne-toi totalement à Moi, et Je te prendrai sous ma protection, Je te protégerai de tous les périls. Tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras mon éternelle et suprême demeure.*

Je désire voir heureux tous les êtres de ce monde ».

Si la masse des gens veut être sauvée de ces réactions en chaîne de tueries vie après vie, elle doit se consacrer dès maintenant à développer la conscience de Krishna, la conscience de Dieu et arrêter toute activité pécheresse.

Ne tuons pas, ne faisons pas souffrir les animaux, et ne mangeons pas leur chair, car ils ont une âme. Les hommes ignorent encore que les lois divines prévalent sur les lois humaines, et qu'ils subissent les conséquences de leurs propres actes selon la loi de cause à effet ou loi du karma.

Nous devons impérativement cesser tous rapports sexuels illicites, hors mariage, cesser de manger de la viande, du poisson et des œufs, cesser de consommer de la drogue et de produits excitants tels que le tabac, l'alcool, le café et le thé, et cesser de jouer aux jeux de hasard et d'argent.

Mettre un terme à ces actes pécheurs permet de connaître Dieu tel qu'Il est réellement. Cessons immédiatement et définitivement de commettre ces péchés, et fredonnons le chant des Saints Noms de Dieu

*Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / haré
Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré.*

Afin de nous libérer du cycle des réincarnations successives et ainsi de voir s'effacer tous nos péchés.

Ce chant en sanskrit signifie : « Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur bien aimé, et permets-moi de te servir ».

Agissons comme Dieu le désire pour notre propre bien, appliquons ses directives, ses conseils, son enseignement, et nous vivrons heureux, dans le calme, la paix et l'harmonie. Tous ces cataclysmes ne surviendront plus jamais.

Aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel comme Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous le recommande, mais aimons aussi tous les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux dans leur diversité dont les arbres, qui abritent de nombreux êtres vivants, les chenilles, les fourmis, les papillons, les insectes divers, les oiseaux, les singes, etc., car chacun d'eux est une âme incarnée dans un corps matériel spécifique.

La voie juste, celle qui nous permet d'accéder à la vie éternelle.

La création matérielle cosmique a été conçue à l'intention des âmes éternellement incarnées et conditionnées par la nature, pour deux raisons :

La première, elles peuvent d'abord ainsi satisfaire leur tendance à régner en maître sur la manifestation cosmique.

Et la deuxième, elles ont également l'opportunité de pouvoir retourner auprès de Dieu, dans son royaume infini, absolu et éternel.

Après la dissolution ou fin du monde de la manifestation cosmique, la plupart des âmes conditionnées se fondent en l'existence de la Personne Suprême, Dieu, plongée dans un sommeil mystique, et elles seront à nouveau manifestées lors de la prochaine création.

Celles qui auront obéi au Seigneur Krishna, et qui se seront ainsi qualifiées pour retourner auprès de Dieu, retrouveront leur corps spirituel originel après avoir quitté leurs enveloppes matérielles, de matière dense et éthérée.

L'oubli de la relation qui unit les êtres spirituels à Dieu est à l'origine des corps de matière que ces derniers doivent revêtir. Les formes matérielles, celui de matière dense et éthérée, ne sont dues qu'à l'ignorance de l'âme incarnée conditionnée, et dès que l'être s'abandonne au service d'amour et de dévotion du Seigneur, il obtient

sur-le-champ d'être libéré de cet asservissement. Le service de dévotion correspond à un attrait purement spirituel pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui est la source de tous les plaisirs. Chacun aspire à quelque forme de plaisir, mais celui qui a l'heureuse fortune d'obtenir cette information par le truchement des textes sacrés comme la science de Dieu, devient à jamais libéré et retrouve sa position naturelle et originelle dans le royaume de Dieu.

Le Seigneur nous révèle que toutes les planètes de l'univers matériel, de la plus haute, paradisiaque, jusqu'à la plus basse située en Enfer, sont sujettes à la destruction, et même si les âmes incarnées et conditionnées par la nature matérielle parcourent l'espace en de nombreuses réincarnations du fait de leurs actes coupables ou vertueux, ou à l'aide de fusées matérielles, jamais elles ne pourront échapper à la mort, bien que la durée de la vie diffère d'une planète à l'autre.

Par exemple, 24 heures terrestres correspondent sur Brahmaloka, la planète la plus élevée de notre galaxie, à 4 320 000 ans (*quatre milliards trois cent vingt millions d'années*).

La seule voie qui nous permette d'accéder à la vie éternelle, c'est celle qui nous enseigne ce que nous devons faire pour retourner auprès de Dieu, en notre demeure originelle sise sur l'une des innombrables planètes spirituelles, où l'on ne se réincarne plus de corps en corps comme sur les planètes matérielles.

Ayant oublié leur relation avec Krishna, le Seigneur du monde spirituel, les âmes conditionnées n'ont pas conscience de cette vérité élémentaire et projettent ainsi de vivre en permanence dans l'univers matériel. Illusionnées par l'énergie externe du Seigneur, elles se consacrent à diverses pratiques religieuses et se vouent à diverses formes d'essor économique, oubliant qu'elles n'ont d'autre devoir que celui de retourner en leur demeure originelle, auprès de Dieu.

Cet oubli, dû à l'influence de l'énergie externe du Seigneur connue sous sa forme d'énergie matérielle, est si profond que les âmes conditionnées n'ont plus le moindre désir de retourner à Dieu.

La création matérielle n'a rien d'irréel, de faux, d'illusoire, mais cette manifestation temporaire existe à seule fin de permettre aux âmes conditionnées de retourner à Dieu.

Aussi, le désir de s'abandonner totalement à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de retourner auprès de Lui afin de le servir avec amour et dévotion, et les efforts accomplis dans ce sens correspondent à la voie juste. L'homme doit donc vivre dans le seul but de retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle, afin de ne plus revêtir de corps éphémère quel qu'il soit, agréable ou non, mettant ainsi un terme au cycle des réincarnations répétées en ce monde matériel.

Telle est l'intelligence qui caractérise l'homme, et c'est dans cette perspective que l'on doit désirer mener son existence. Telle est la perfection de l'existence.

Il existe un autre monde, spirituel et éternel.

Le Seigneur révèle qu'il existe un autre monde, le monde spirituel éternel, qui n'est pas sujet au cycle de création et de destruction.

Il précise également qu'il est donné à l'âme incarnée et conditionnée que nous sommes, de connaître comment elle devrait agir et utiliser sa précieuse existence. Au lieu de gaspiller son énergie à manipuler la matière, qui par la volonté suprême est vouée à une destruction irrémédiable, l'âme conditionnée devrait employer son énergie à servir le Seigneur avec amour, afin de pouvoir accéder à cet autre monde qui ne connaît ni naissance ni mort, ni création ni destruction, où à l'instar de Dieu, tous les êtres qui y vivent sont éternellement jeunes, et offre une existence éternelle, toute de connaissance et de félicité.

Ainsi en vérité, la création matérielle est temporairement manifestée puis détruite à seule fin d'instruire l'être conditionné qui demeure attaché à l'éphémère. Elle est donc également destinée à lui permettre d'atteindre la réalisation spirituelle et la conscience de Krishna, alors que les êtres attachés aux fruits de leurs actes voient dans la recherche du plaisir des sens le but premier de leur existence et ignorent que l'univers matériel est un monde de souffrances et de dangers perpétuels.

Rappelons-nous toujours que la création matérielle n'existe que pour le salut des âmes conditionnées, des âmes déchues que nous sommes toutes. C'est en effet dans ce but que, par sa miséricorde sans cause, le Seigneur Krishna descend sur diverses planètes de ce monde matériel et y déploie ses actes spirituels et absolus, dans le seul but de nous libérer de l'enfermement ou emprisonnement dans la matière, dans lequel nous nous trouvons, nous sauver, et nous ramener dans son merveilleux royaume infini, absolu et éternel. Il veut nous offrir le bonheur éternel.

L'Eternel Suprême, Krishna, est le soleil primordial spirituel et absolu, qui illumine et épure Tout.

En vérité, l'âme spirituelle que chacun de nous est réellement, ne peut connaître le véritable bonheur permanent, incessant, qu'au contact de Krishna, l'Être Spirituel Suprême, Dieu, la Personne Souveraine, et nulle part ailleurs, car Il en est la source originelle pure.

Par sa grâce sans cause et infinie, le Seigneur Krishna possède d'innombrables planètes spirituelles dans l'étendue du monde spirituel, et il existe dans ce monde sublime un nombre illimité de possibilités pour le plaisir également illimité des êtres spirituels qui y vivent.

Le Seigneur vient en personne dans l'univers matériel pour y dévoiler ses divertissements spirituels et absolus.

Il apparaît uniquement pour attirer les âmes conditionnées, afin qu'elles réintègrent leur demeure originelle, sis dans le monde spirituel éternel. Seuls les êtres qui ont tout à fait délaissé la voie du péché et de leurs conséquences, ont accès au service d'amour et de dévotion sublime offert au Seigneur, seule pratique qui permette d'approcher Krishna, et de le voir face à face.

L'ensemble des prescriptions de la science de Dieu est précisément destiné à entraîner les âmes conditionnées sur la voie de la piété, et en adhérant strictement aux principes énoncé pour chaque groupe sociale, on peut acquérir les qualités de véracité, de maîtrise du mental et des sens, de tolérance, d'égalité d'âme, d'humilité, etc., et être ainsi élevé au niveau où il est possible de pratiquer le service de dévotion pur. Par cette seule vision spirituelle, toutes les aspirations matérielles sont comblées.

Lorsque le Seigneur était présent sur terre, les êtres qui furent comblés dans tous leurs désirs matériels par le seul fait de le contempler en vérité, purent retourner avec lui en son royaume.

Mais ceux qui ne purent pas le voir tel qu'il est réellement, demeurèrent attachés à leurs désirs matériels, et ne purent pas retourner dans le royaume de Dieu, leur demeure originelle.

Lorsque le Seigneur disparut de la vue de tous, c'est encore dans sa forme originelle, primordiale, éternelle, qu'il le fit. Il quitta ce monde dans son propre corps spirituel pur. Il ne laissa pas son corps ici-bas comme le croient généralement les âmes conditionnées. Dieu est apparu uniquement pour soulager le monde du fardeau abusif des incroyants athées, et sa mission accomplie, Il disparut simplement de la vision du monde.

L'âme pure vit toujours dans la demeure de Dieu, puisque son corps en est le temple divin.

Le Seigneur dit à cet effet : « *Les êtres vivants subissent, dans toutes les galaxies, et vie après vie, les conséquences de leurs propres actes intéressés. Parmi eux, certains peuvent être influencés par le contact des âmes pures, et ayant ainsi développé un certain goût pour le service de dévotion, ils obtiennent d'y participer. Ce désir initial est la semence du service de dévotion, et il est conseillé à celui qui a l'incomparable fortune de recevoir cette semence, de la planter au plus profond de son cœur. Puis, tout comme on arrose une graine pour qu'elle se développe, l'être saint devra la cultiver par l'écoute et le chant des Saints Noms et des divertissements du Seigneur. Ainsi nourrie, la semence se transforme peu à peu en un lierre, et l'être saint, agissant comme un jardinier, continue de l'arroser par l'écoute et le chant constant des gloires du Seigneur. Le lierre en vient à grandir tellement, qu'il traverse la galaxie matérielle entière et pénètre dans le monde spirituel, continuant sa course vers les sphères de plus en plus hautes, jusqu'à atteindre la planète du Seigneur Suprême "Goloka Vrindavana". Le saint jardinier est donc en contact avec la demeure du Seigneur alors*

même qu'il habite la galaxie matérielle, grâce au service dévotionnel qu'il offre par le simple fait d'écouter et de chanter ses gloires divines. De même qu'un lierre ordinaire prend appui sur un arbre plus puissant que lui, le lierre du service de dévotion, nourri par l'être saint, trouve refuge auprès du Seigneur et s'y attache. Ainsi fixé, il commence à fructifier, et le jardinier qui l'a soigné peut goûter ces fruits d'amour, atteignant la perfection de son existence ».

Arrêtons maintenant de dominer la nature matérielle, si nous ne voulons plus nous réincarner perpétuellement.

La nature matérielle est en réalité l'énergie externe de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, appelée aussi énergie matérielle. L'énergie matérielle du Seigneur est plus connue sous son aspect de nature matérielle. Elle agit sous l'autorité de Dieu.

En vérité, c'est seulement du fait de son désir de vouloir dominer la nature matérielle qui a conduit l'âme spirituelle à être plongée dans cette dernière. En effet, seul son désir de vouloir dominer la nature matérielle la met dans des conditions indésirables.

La nature matérielle est la cause originelle de tous les actes matériels et de leurs conséquences, aussi ne commettons pas l'erreur d'en attribuer la paternité aux hommes. L'être spirituel individuel et distinct de Dieu incarné dans un corps matériel spécifique, que chacun de nous est en réalité, est la cause des plaisirs et des souffrances divers qu'il connaît en ce monde.

La nature matérielle est la source des multiples variétés de corps matériels et des sens. Il existe 8 400 000 formes de vie, toutes créées par la nature matérielle, toutes nées du désir qu'a l'âme spirituelle incarnée de jouir de telle ou telle forme de plaisir, dans tel ou tel type de corps de matière dense. Située dans différentes corps, elle connaîtra joies et peines, mais toutes ne seront dues qu'à ces corps matériels, et non à elle-même en soi.

Dans sa condition originelle, l'être spirituel n'a pas à craindre de perdre son bonheur, car ce dernier est en même temps sa condition naturelle, la félicité étant partie intégrante de son être.

C'est seulement par désir de dominer la nature matérielle qu'il est plongé en elle. Un tel désir n'a pas sa place dans le monde spirituel, qui est pur.

Dans l'univers de la matière dense, chacun lutte durement pour trouver sans cesse de nouvelles « *proies* » de plaisir pour son corps. Sachons que le corps matériel est le produit des sens, qui sont les instruments mis à la disposition de l'être spirituel incarné, pour satisfaire ses désirs. L'ensemble « *corps et sens-instruments* », est offert à l'être spirituel incarné par la nature matérielle, en fonction des désirs de ce dernier, et de ses actes passés.

Ainsi sera-t-il béni ou damné par la nature matérielle, dans diverses conditions « *habitats ou corps matériels* », selon ses désirs et ses actes. Il est donc seul responsable des joies et des peines qui lui échoient.

Une fois placé dans un corps particulier, il tombe sous le joug de la nature matérielle, car le corps matériel agit selon les lois propres à la matière, auxquelles l'être en soi n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, il ne peut rien changer.

Ainsi par exemple s'il obtient un corps de chien, il devra dès lors agir comme un chien, il ne peut en être autrement. S'il reçoit un corps de porc, il se verra forcé de manger des excréments et d'agir comme tel. S'il obtient le corps d'un être céleste, il devra également agir comme tel. Telle est la loi de la nature.

Mais en toutes circonstances, l'Âme Suprême accompagne l'âme distincte. Le Seigneur Suprême est si bon envers tous les êtres, qu'en tant qu'Âme Suprême, Il accompagne toujours l'âme incarnée, quelles que soit le corps dans lequel elle se trouve et quelles que soient les circonstances.

Ainsi, l'être distinct emprunte au sein de la nature matérielle diverses manières d'exister, et y prend jouissance des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, et cela parce qu'il touche la nature matérielle. Il connaît alors tour à tour souffrances et plaisirs, en diverses formes de vie.

En vérité, c'est l'attachement à l'existence matérielle, qui est à l'origine des réincarnations subies par l'âme, et donc des corps de matières différentes qu'elle doit accepter qu'elle le veuille ou non. Or ces changements de corps sont dus à l'attachement pour l'existence matérielle. Aussi longtemps qu'elle sera captivée par cette manifestation illusoire, elle devra continuer de se réincarner d'un corps matériel à un autre.

En effet, seul son désir de vouloir dominer la nature matérielle la met dans ces conditions indésirables, lui donnant tantôt le corps d'un être céleste, tantôt celui d'un être humain, tantôt celui d'un animal terrestre ou aquatique, tantôt celui d'un oiseau, d'un ver de terre, d'un insecte, d'un brin d'herbe, d'un arbre ou d'un sage, toujours en fonction de ses désirs matériels. Et à chaque fois, elle se croira être la maîtresse de son destin, destin en fait imposé par la nature matérielle. Telles sont les conditions d'attribution des différents corps imposés à l'âme incarnée, en fonction de ses désirs et de ses actes. Le processus résulte du contact avec les différents attributs et modes d'influence de la nature matérielle, la vertu, la passion ou l'ignorance, qui conditionnent l'âme incarnée.

C'est pourquoi nous devons absolument nous élever au-delà des ces trois attributs, de ces influences matérielles, et atteindre le niveau spirituel. Voilà ce qu'on appelle la conscience de Krishna ou conscience de Dieu.

A moins d'être conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous serons forcés, par la conscience matérielle de passer d'un corps à un autre, car nous aurons entassé des désirs matériels depuis des temps infinis.

Nous devons absolument changer de « *point de vue* », de manière de penser, d'objectif et de formes de désirs, en passant des désirs matériels aux désirs spirituels, et ce changement ne peut se produire que si l'on prête une attention particulière aux paroles vivantes de Dieu, et en mettant en pratique son enseignement divin et salvateur. Dès lors, renouons le lien qui nous unit à Dieu, et lions nos désirs et nos intérêts aux siens.

Si nous nous comportons ainsi, écoutant Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et en mettant en pratique son enseignement sublime, nous perdrons nos désirs de vouloir dominer la nature matérielle, et graduellement, en proportion de l'amoindrissement de nos désirs malsains, nous arriverons à bénéficier du bonheur spirituel.

Ainsi, en proportion du savoir acquis au contact du Seigneur Krishna, nous goûterons à l'éternelle félicité.

Telle est l'attitude juste, et la perfection de l'existence.

La morale et l'éthique jouent un rôle essentiel et fondamental dans l'attitude juste et le cheminement spirituel correct de l'homme.

Personne ne peut approcher Krishna, Dieu, la Personne Suprême sans se purifier de toutes les conséquences de ses fautes. Seuls ceux qui évoluent au niveau de la pure vertu peuvent l'approcher, le connaître, le voir face à face et le servir avec amour et dévotion.

Krishna est Dieu, l'Être Spirituel Suprême, l'ultime demeure, le purificateur souverain. Tous les êtres vivants sont des êtres de nature spirituelle, mais Krishna est, Lui, l'Être Suprême, dans sa forme personnelle, primordiale, infinie et absolue. Il est également l'ultime demeure de toutes choses, et le plus pur parmi les purs. Voilà pourquoi pour l'approcher il faille nécessairement être parfaitement pur, et à cette fin sont requises la moralité et l'éthique.

C'est pour cette raison majeure qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels illicites, hors mariage, de manger de la viande, du poisson et des œufs, de consommer toutes sortes de drogues et de substances intoxicantes tel l'alcool, le tabac, le café, le thé, et de s'adonner aux jeux de hasard et d'argent.

Qui sait éviter ces quatre piliers du péché, peut demeurer pur.

La conscience de Krishna ou conscience de Dieu repose sur cette moralité ; quiconque ne peut suivre les principes régulateurs précités chutera du plan spirituel. La pureté représente ainsi le principe fondamental de la conscience divine et s'avère essentielle au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.

Voilà pourquoi Dieu avait dit : « *Soyez saints comme Je suis saint* ».

En adoptant la conscience de Krishna, on devient automatiquement moral.

La morale est le principe de base de la purification. On ne peut pas se purifier, à moins de savoir ce qui est moral de ce qui ne l'est pas. Or, il est indispensable de distinguer le bien du mal, d'où les principes régulateurs mentionnés ci-dessus. En y adhérant, nous pouvons accéder au plan spirituel et transcender les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance.

La passion est la force qui nous lie à l'univers matériel. La nature matérielle nous garde prisonniers de l'univers matériel grâce aux chaînes de la vie sexuelle, et de notre désir de vouloir dominer la nature.

La passion englobe les désirs lascifs qui, non comblés, nous incitent à la colère. Tout ceci nous garde prisonnier de l'univers matériel.

Toutes mauvaises actions résultent de l'ignorance, de notre ignorance des données relatives à Dieu tel qu'Il est réellement, de notre véritable identité, du véritable savoir spirituel, et de la vérité existentielle et absolue.

L'ignorance est donc la cause de nos multiples souffrances et de l'asservissement dont nous sommes victimes du fait de notre karma. C'est par ignorance que nous commettons un grand nombre d'actes coupables et de notre enlèvement dans la matière.

L'homme au vrai savoir agit naturellement de manière correcte.

La morale nous offre un moyen d'échapper aux griffes de l'avidité, de la colère et de la concupiscence. Nous accédons alors à la vertu, d'où nous pouvons atteindre le plan spirituel.

On devient vraiment meilleur en réalisant Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et en renouant la relation d'amour qui nous unit à Lui. Mais pour y parvenir, la moralité ou la pureté est requise. Dieu étant pur, on ne peut l'approcher sans se purifier soi-même.

La moralité est une façon de se qualifier pour devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

En adoptant la conscience de Krishna, on devient automatiquement moral. D'une part nous devons observer les principes régulateurs de la moralité, d'autre part nous devons développer davantage notre tendance à le servir. En servant Krishna avec amour et dévotion, nous devenons automatiquement moraux.

Si toutefois nous nous efforçons de devenir moraux sans servir Krishna, nous échouons. Les prétendus adeptes de la moralité sont par conséquent, dans ce cas de figure, toujours frustrés.

Le but ou le plaisir de servir Dieu, transcende la moralité humaine. Il faut s'élever au niveau de la conscience de Krishna, afin d'être vraiment moral. Le dévot, véritable serviteur intime de Krishna, acquiert automatique les bonnes qualités vertueuses et morales.

La conscience de Krishna ou conscience de Dieu purifie l'intelligence, le mental et les sens. Ainsi purifiés, il n'y a guère de chance qu'ils soient utilisés ailleurs que dans la conscience de Krishna. L'action effectuée dans la conscience de Krishna est la plus haute forme de moralité.

L'œuvre de bienfaisance la plus bénéfique qui soit pour autrui, c'est celle qui consiste à offrir Krishna, Dieu, la personne Suprême ainsi que la conscience de Dieu. Il n'y a rien de plus bénéfique.

Comment devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?

En vérité, être conscient de Krishna, Dieu, la personne Suprême, c'est réaliser que Krishna est bien Dieu, l'Eternel Souverain, dans sa forme personnelle, primordiale, infinie, absolue, et qu'Il est la Vérité Absolue. Il est éternellement Jeune.

C'est savoir qu'Il est omniprésent, qu'il est partout. Qu'Il est omnipotent, qu'Il est Tout-puissant. Qu'Il est omniscient, qu'Il sait tout. Qu'Il est immuable, qu'Il ne change pas.

C'est savoir qu'Il est l'existence absolue, la conscience absolue, la béatitude absolue, la connaissance parfaite absolue, et l'éternité personnifiée.

C'est savoir qu'Il réside dans le cœur de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, et vivifie le corps, les sens le souffle vital et le cœur de chacun d'eux, et fait en sorte qu'ils s'animent.

C'est savoir qu'Il est le seul vrai propriétaire de tout ce qui existe dans le cosmos matériel et le monde matériel, et le seul bénéficiaire de tous les fruits des actes commis par tous les êtres vivants.

C'est savoir qu'Il est le Maître Absolu, et que tous les êtres individuels sont distincts de Lui, d'infimes fragments de sa personne, y compris les êtres célestes. Voilà pourquoi nous Lui sommes tous subordonnés, et que notre unique devoir est de le servir avec amour et dévotion.

C'est savoir qu'à son contact, nous sommes plongés dans la lumière pure transcendante en permanence, la joie parfaite de manière continue et sans interruption, et la vie éternelle.

C'est savoir que l'opulence réelle est sa propre nature en tant que Personne Divine Suprême, qu'Il manifeste à travers six opulences illimitées : La beauté, la richesse, la renommée, la puissance, la sagesse, et le renoncement.

Ainsi se définit la conscience de Krishna.

La conscience est l'énergie de l'âme, et cette dernière, au travers de ses différentes incarnations, acquiert des données qu'elle emmagasine, conserve, qui enrichissent son savoir, et lui permettent petit à petit d'atteindre un niveau élevé. L'âme, à chacune de ses incarnations, si elle développe le savoir divin par sa recherche de Dieu, augmente son niveau spirituel à chaque fois.

Dans l'univers matériel, les êtres incarnés ont différentes idées, et celles d'une personne à la conscience développée diffèrent de celles d'une autre à la conscience non développée. Si une personne se révèle consciente de Krishna peu après sa naissance, il faut comprendre qu'elle avait jadis médité sur le Seigneur Suprême.

Le Seigneur Krishna dit à cet effet : « *Alors, il recouvre la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprend sa marche vers la perfection. Aucun effort dans cette voie n'entraîne la moindre perte, et tout progrès, si modeste soit-il, prévient du plus redoutable danger* ».

Le développement de notre conscience de Krishna ou conscience de Dieu n'est jamais perdu, il s'accroît jusqu'à la perfection.

Il existe différents degrés de savoir. L'homme au savoir limité se cantonnera aux données d'ordre matériel, ignorant qu'un savoir supérieur existe, d'ordre spirituel celui-là. Et selon l'état de conscience développé, l'un s'arrêtera au savoir matériel alors que l'autre, ayant développé une conscience plus élevée, se tournera vers le savoir spirituel, qui élève l'être.

Celui qui est avisé sait que c'est au contact de Krishna, Dieu, la Personne Suprême qu'il acquiert le savoir parfait, devient conscient du Seigneur, enrichit son intellect et parvient à la pureté de l'être.

En vérité, nous pouvons tout apprendre de Dieu en apprenant le vrai savoir qu'il enseigne Lui-même. Notre savoir sera alors parfait.

Le Seigneur dit : « *Ecoute comment, en pratiquant le yoga [la pratique de l'union et de la communion avec Dieu], la conscience et le mental fixés sur Moi, il te sera possible de Me connaître pleinement, sans que demeure le moindre doute* ».

Le pur amour pour Krishna existe de toute éternité, et ce trouve dans le cœur de tous les êtres, et nulle part ailleurs.

Et lorsque le cœur se purifie grâce au chant « *Haré Krishna* » et l'écoute des gloires du Seigneur Krishna, l'être s'éveille alors naturellement.

Puisque la conscience de Krishna est inhérente à chacun de nous, nous devons entendre parler de Lui. Il suffit de pratiquer le chant et l'écoute de ce qui a trait à Krishna, pour que notre cœur soit directement purifié et pour que notre conscience originelle, la conscience de Krishna, s'éveille aussitôt en nous.

La conscience de Krishna ne peut pas nous être imposée par quelque artifice que ce soit, car elle existe déjà en notre cœur respectif, et dès que nous fredonnons le chant des Saints Noms de Krishna « *Haré Krishna* », notre cœur se purifie de toutes les souillures matérielles.

Dès que nous prenons conscience de Krishna, nous prenons instantanément conscience de notre véritable identité spirituelle, puis, par la pratique du service de dévotion que nous offrons au Seigneur, nous développons la connaissance de Dieu. Et quand nous sommes fermement établis dans le service de dévotion, que nous ayons pleinement développé notre conscience spirituelle, nous sommes alors capables de percevoir la présence du Seigneur en chacun des actes que nous accomplissons.

C'est ce que l'on appelle « *la libération par la réalisation de l'Absolu* ».

Le Seigneur Krishna règne sur la nature matérielle, et toutes les âmes conditionnées subissent le joug et la rigueur des lois de la nature matérielle.

A moins de connaître ces vérités fondamentales, il ne peut y avoir de paix en ce monde, aussi bien au niveau individuel que collectif. La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Krishna.

En vérité, l'être conscient de Krishna agit toujours en pleine connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur Suprême, et la perfection de cette science consiste à connaître parfaitement le Seigneur Krishna, la Personne Suprême.

L'âme pure, en tant que partie intégrante et infime fragment de Dieu, demeure son éternel serviteur. Mais aussitôt qu'elle désire dominer maya, la nature matérielle illusoire, elle est saisie par cette dernière et devient ainsi sa proie et souffre de diverses façons. Et tant que l'âme demeure au contact de la matière, elle devra agir en fonction de ses besoins matériels.

Cependant, même au cœur de la matière, nous pouvons éveiller notre conscience spirituelle et retrouver une existence pure. Il suffit pour cela de pratiquer la conscience de Krishna, c'est-à-dire de quitter la conscience matérielle et de choisir la conscience spirituelle ou conscience de Dieu. Plus nous progressons dans cette voie, plus nous nous libérons des griffes de la matière.

Le Seigneur est impartial. Tout dépend des efforts que nous manifestons dans l'accomplissement de notre devoir, en vue de maîtriser nos sens et de vaincre

l'ascendant de la convoitise et de la colère. Dominer nos passions permet de développer la conscience de Krishna, et d'atteindre le niveau spirituel.

Si nous voulons vraiment nous détacher de la matière, nous devons impérativement accroître notre attachement à la conscience de Krishna, car le renoncement aux plaisirs des sens, et au matérialisme seuls ne nous seront d'aucun recours.

Nous devons absolument porter notre attention sur Krishna, l'esprit ferme, afin que plus rien ne nous détourne de cet objectif. Tel est le service de dévotion pur et sans mélange.

Il nous faut cultiver la conscience de Krishna de manière favorable, c'est-à-dire en pensant à la seule satisfaction de Krishna, et à notre désir de lui offrir tous les fruits de nos actes. Nous devons penser à Lui de manière parfaite, c'est-à-dire avec le désir impérieux de Lui faire plaisir, de le rendre heureux, de le satisfaire à tous égards.

En réalité il n'y a pas d'autre conscience, si ce n'est la conscience de Krishna, la conscience spirituelle. Ainsi, même durant notre séjour dans l'univers matériel, il suffit d'intensifier notre conscience de Krishna pour vivre aussitôt dans le monde spirituel.

Par exemple, vivre au sein d'un temple revient à vivre dans le royaume spirituel, du fait du service que nous offrons en permanence à Krishna. De nombreuses activités y sont accomplies pour Krishna. Aussi, tous ceux qui adhèrent strictement aux principes de la conscience de Krishna vivent vraiment dans le monde spirituel, et non en l'univers matériel, même s'ils y sont encore. Leur espace n'est plus matériel mais désormais spirituel.

Telle est la puissance de la conscience de Krishna.

L'éducation spirituelle permet de cultiver et de développer la conscience de Dieu.

La véritable éducation est spirituelle.

L'éducation spirituelle est la base de la science de Dieu et de l'enseignement du Seigneur Krishna. Elle permet de savoir que l'âme spirituelle est différente et distincte du corps matériel. Elle apporte toutes les réponses aux questions relatives à Dieu, à l'âme spirituelle que chacun de nous est réellement, au savoir spirituel éternel, et à la vérité existentielle et absolue. Elle diffuse la lumière transcendante et le pur savoir divin dont Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la source et l'Enseignant Suprême. Elle fait sortir les êtres qui la reçoivent de l'ignorance et de l'aveuglement. Elle est la clé qui ouvre la porte d'accès au royaume de Dieu.

Le Seigneur Krishna dit : *« A l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas l'être sobre ».*

Malheureusement, cette éducation spirituelle se trouve complètement absente de la civilisation actuelle. Personne ne connaît son véritable intérêt, qui est celui de l'âme spirituelle que chacun de nous est réellement, et non celui du corps matériel, qui est en réalité un vêtement que nous avons revêtu.

Travailler intensément sous l'emprise d'une conception corporelle de l'existence, sans éducation spirituelle, revient à vivre comme un animal. Les gens dépensent tant d'énergie simplement pour les commodités du corps, sans être instruits quant à l'intérêt de l'âme spirituelle. Ils vivent ainsi dans une civilisation dangereuse, car l'âme spirituelle doit bel et bien se réincarner d'un corps à un autre.

Sans éducation spirituelle, les gens sont gardés dans l'ignorance des données relatives à Dieu tel qu'Il est réellement, à leur véritable identité spirituelle, au véritable savoir spirituel éternel, et à la vérité existentielle et absolue, et ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux après la mort de leur corps. Ils travaillent aveuglément, et des chefs aveugles le dirigent.

L'homme privé de raison ne sait pas qu'il demeure complètement sous l'esclavage de la nature matérielle, et que cette dernière lui imposera après la mort un certain type de corps qu'il devra accepter, qu'il le veuille ou non.

Il ne sait pas que bien qu'il puisse être dans le corps matériel qui est le sien actuellement quelqu'un de très important, il risque de renaître dans un corps d'animal voire d'arbre pour avoir agi dans l'ignorance de Dieu, sous l'emprise de l'ignorance, l'un des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle.

L'éducation spirituelle permet de cultiver et de développer la conscience de Dieu, et donne à l'humanité la véritable lumière transcendantale de l'existence spirituelle. Elle permet d'enseigner que chacun de nous est réellement une âme spirituelle éternelle et non pas le corps matériel auquel il s'identifie tort, et d'apprendre à nous abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à renouer le lien d'amour qui nous unit à Lui, à lier nos désirs et nos intérêts aux siens, à l'aimer, à Lui obéir, à faire sa divine volonté avec beaucoup de joie, et à le servir avec amour et dévotion.

Dieu est le but ultime de l'existence, alors allons le retrouver dans son royaume.

Chaque être spirituel dans sa condition originelle est fait pour échanger un sentiment particulier avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Mais pour retrouver la plénitude de cet état primordial, il est nécessaire d'entrer dans le royaume de Dieu, car dans l'existence matérielle où nous évoluons, l'affection ne se trouve que sous une forme temporaire et dénaturée. Ce n'est que dans le royaume de Dieu, que se trouve le vrai bonheur absolu.

Le véritable spiritualiste aspire à goûter la pure émotion, dans sa forme spirituelle. Les êtres vivants sur terre ignorent tout du vrai bonheur qui résulte des véritables sentiments, des véritables émotions dans leur pureté absolue, tels que les échangent

les êtres saints, les grandes âmes pures avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans son royaume infini, absolu et éternel.

Les échanges d'amour sont connus sous le nom de « *service de dévotion spontanée* » offert au Seigneur Krishna dans un sentiment d'extase transcendante. Le Seigneur Krishna désire faire savoir à toutes les âmes conditionnées que nous sommes, que le service de dévotion exerce sur sa Personne un attrait supérieur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le réservoir de toutes sortes d'échanges d'amour. Plein de miséricorde immotivée, Il désire nous accorder le privilège du service de dévotion.

Sur chacune des planètes qui flottent dans le monde spirituel, règne en Maître Souverain, Narayana, émanation plénière de Krishna, Dieu, la personne Suprême. Là ses dévots possèdent des traits corporels identiques aux siens, et leur dévotion est marquée d'un sentiment de révérence.

Cependant, au-delà de toutes ces planètes spirituelles, il existe une autre planète qui flotte au-dessus de toutes les autres, aussi grosse que toutes les planètes spirituelles réunies, dont le nom est Goloka ou Krishnaloka, où Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans sa forme personnelle, originelle, manifeste en libres échanges d'amour toute la plénitude de sa puissance de félicité.

C'est là que vont tous les dévots de Krishna, qui Lui offrent par un service de dévotion particulier, un amour profond et spontané. En vérité, le service de dévotion est la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour Krishna, que nous Lui offrons dans un élan d'affection spontanée.

Le Seigneur Krishna dit à cet effet :

« Je réponds à l'adoration de Mon dévot en fonction du sentiment transcendental particulier qui l'anime, telle est Ma nature.

Selon que les hommes s'abandonnent à Moi, Je les récompense en proportion. Tous suivent Ma voie, d'une façon ou d'une autre.

Si quelqu'un nourrit pour Moi une dévotion pure, Me voyant comme son fils, son ami ou son bien-aimé, et me considérant comme son égal ou son inférieur, Je lui deviens subordonné.

Le service de dévotion que M'offrent les êtres vivants ranime en eux la vie éternelle. [S'adressant aux demoiselles de Vraja et à travers elles à nous, Krishna dit : "Votre heureuse fortune n'est autre que l'amour que vous Me portez, car lui seul vous a permis d'obtenir Ma faveur"]

Ma mère M'attache parfois tel son propre fils. Elle Me nourrit, Me protège, pensant que Je suis vraiment sans ressources.

Par amitié pure, Mes compagnons grimpent sur Mes épaules et s'écrient : "Quelle sorte de grand personnage es-tu ? Toi et moi sommes égaux."

Si Ma bien-aimé M'adresse des reproches d'un air maussade, Mon esprit, fasciné, délaisse les hymnes révérencieux des Védas (les saintes écritures originelles) ».

Le chant des Saints Noms de Dieu épure notre être et éveille notre amour pour Krishna.

Quiconque reconnaît la suprématie de Dieu, peut adopter la pratique du chant des Saints Noms de Krishna, et voir alors s'éveiller en lui l'amour pur pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

*Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / Haré
Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré.*

Ce chant en sanskrit signifie : *Ô Seigneur, ô énergie du Seigneur, ô Source de tout bonheur, s'il te plaît fais de moi ton serviteur bien-aimé, permets-moi de te servir.* Krishna et Rama sont les Noms de Dieu, et Haré n'est autre que son énergie interne, son énergie de félicité.

Quatre sortes de dévots sont les réceptacles de quatre variétés d'amour pour Dieu qui correspondent : à l'attitude de service, à l'amitié, à l'affection parentale et au sentiment amoureux.

Chacun de ces dévots de Krishna, considère le sentiment qui l'anime comme étant le plus parfait. Ainsi goûte-t-il avec Krishna un bonheur sublime. Cependant, si nous comparons les divers sentiments de manière impartiale, il apparaît que le sentiment amoureux les surpasse tous par sa douceur.

Sur Krishnaloka, la planète suprême où réside Krishna en permanence et qu'Il ne quitte jamais, nul n'est inférieur ni supérieur dans les relations transcendantes échangées avec le Seigneur, puisque dans le royaume absolu tout est d'égale valeur. Pourtant, malgré la nature absolue de telles relations, il existe entre elles des différences transcendantes. Ainsi la relation purement spirituelle fondée sur l'amour conjugal est-elle considérée comme la plus haute perfection.

Je précise à toutes fins utiles, que les relations sexuelles n'existent pas dans le royaume de Dieu. Là-bas, seuls les sentiments sont exprimés et échangés dans leur pureté.

Nous ne sommes pas de l'univers matériel, mais du monde spirituel.

Nous sommes tous, en vérité, des étincelles spirituelles qui participent de la même nature que le Seigneur Krishna. Nous sommes tous issus de la radiance qui émane du corps spirituel de Krishna, et à ce titre, nous sommes d'infimes fragments de sa Divine Personne, parties intégrantes de son Être Spirituel Suprême. Nous sommes

d'infimes parcelles de Krishna, appelées aussi âmes spirituelles, mais Lui est infiniment grand.

Krishna possède d'innombrables énergies, mais trois énergies majeures émergent : l'énergie interne ou énergie de Félicité, l'énergie externe ou énergie matérielle plus connue sous sa forme de nature matérielle, et l'énergie marginale à laquelle nous appartenons tous.

A l'origine de toutes choses, nous vivons tous auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans son royaume, et nous le servons là-bas avec énormément d'amour et de dévotion. Nous sommes tous ses serviteurs et servantes éternels. Notre demeure originelle se trouve dans le monde spirituel, sur l'une des innombrables planètes spirituelles.

Alors retournons-y, car nous ne sommes que de passage dans l'univers matériel.

Voilà pourquoi Krishna est dit être « *Le plus grand* », car Il est Infini et Absolu.

Qualitativement, nous sommes identiques à Lui, mais pas quantitativement, car Il est Absolu. Du fait de notre nature spirituelle, nous ne pouvons connaître le vrai bonheur permanent et incessant que dans le monde spirituel, où abondent les planètes spirituelles, car c'est là-bas, par son énergie de Félicité que Krishna le distribue à tous les êtres qui vivent auprès de Lui, à son contact.

Tout dans le monde spirituel a le don de s'exprimer, de se mouvoir, d'entendre, de voir, et ce, dans une existence de bonheur absolu et éternel. Chaque parole est un chant, et chaque pas est une danse. Nul ne peut entrer dans le monde spirituel s'il n'a pas parfaitement développé son attitude dévotionnelle envers le Seigneur Krishna.

Dans le monde spirituel, les dévots de Krishna s'emploient à le servir en tant que serviteur, ami, père, mère ou conjoint, et tous jouissent d'une opulence égale à celle du Seigneur Krishna. Nous voyons bien là la sublime miséricorde du Seigneur à l'égard de ses dévots. Le Maître Suprême et les serviteurs sont différents et pourtant, ils possèdent la même opulence.

Une parfaite harmonie existe entre tous les habitants du royaume de Dieu, et le Seigneur Suprême, Krishna. Ils échangent en permanence des sentiments sublimes d'une très forte intensité, d'où émanent des effluves de bonheur sans pareil, de manière permanente, incessante, éternelle.

En vérité, nous sommes tous des âmes spirituelles.

Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle éternelle incarnée dans un corps de matière dense. Nous ne sommes pas le corps matériel auquel nous nous identifions à tort. Etant des âmes spirituelles, nous devons agir comme telles. Que cette vérité nous soit salvatrice.

Les vraies relations que nous devons échanger les uns les autres, sont celles qui doivent avoir lieu au niveau de l'âme, et basées sur les liens qui les unissent à l'Âme Suprême, Krishna, car les relations d'âme à âme s'établissent à partir du lien unissant chaque personne à l'Âme Suprême, sise dans le cœur de chacun de nous. Ces relations basées sur l'âme, entraînent la libération spirituelle, car elles ont pour lien solide, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Lui-même.

Nous abandonner à Dieu et le servir avec amour et dévotion, telle est la perfection de l'existence, et la vie éternelle.

Le Seigneur dit à cet effet : « *Je réponds à l'adoration du pieux croyant en fonction du sentiment transcendantal qui l'anime, telle est Ma nature. Le service de dévotion que M'offrent les êtres vivants, ranime en eux la vie éternelle* ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est Tout Amour, et la Bonté Absolue.

Oui, l'amour spirituel parfait et absolu est une réalité. Il n'a rien à voir avec celui, concupiscent et corporel, qui est exprimé sur terre.

En vérité, l'amour parfait trouve sa source en Dieu, qui en est l'essence pure. Dieu l'a mis dans le cœur de toutes les âmes, afin qu'elles l'expriment envers Lui et leurs semblables, pour renforcer le lien qui les relie entre elles, mais surtout à l'Eternel Suprême, et demeurer dans la joie parfaite.

L'amour parfait c'est l'émergence de l'énergie de félicité qui émane par le Seigneur Suprême de notre cœur, que l'on diffuse et exprime, afin d'offrir un échange d'affection pure, sincère et inconditionnelle. L'amour part du cœur, traverse l'espace-temps, et arrive dans le cœur de Dieu et celui des autres, avec un seul désir, rendre heureux. Il n'a aucun rapport avec le corps matériel qu'il ignore totalement, mais touche uniquement l'âme, d'où sa perfection.

L'amour parfait véhicule les sentiments, les émotions, l'affection, et n'a qu'un seul objectif, rendre heureux le Seigneur Suprême, Krishna, et à travers Dieu, tous les êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques, les êtres humains, les animaux et les végétaux.

Dieu est l'Amour Personnifié, le centre et la source de l'amour, et sa sagesse infinie est incomparable à la notre. Comme tout émane de Lui, qui l'aime, aime aussi toutes ses créatures.

Qui aime Dieu, aime aussi toutes choses, tous les êtres où qu'ils soient dans le monde spirituel ou dans l'univers matériel, et son amour s'étend à tous, à toutes les planètes entières, à toutes les galaxies, et à tout le cosmos matériel.

Tous ceux qui mettent en pratique son enseignement ne font pas de discrimination, ils accordent la même importance et un égal amour aux êtres humains, aux animaux

et aux végétaux. Ils se soucient de tous les êtres vivants, peu importe l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Dieu est amour, et l'amour est le principe originel de la vie. Il est l'objet réel de notre amour, et nous devons apprendre à réveiller nos sentiments originels pour Lui, de manière à retrouver la Félicité éternelle à notre nature spirituelle.

En aimant profondément Dieu, notre soif d'amour se déploie et nous pouvons aussitôt, simultanément, aimer tous les êtres et toutes les choses. Aimer Dieu, c'est pénétrer et connaître l'amour absolu, le plus pur, et en être à notre tour les vecteurs.

La vraie liberté s'obtient en agissant uniquement pour Dieu et en s'abandonnant totalement à Lui, sinon nous nous enchaînons à la matière et nous restons dans ce monde de la souffrance.

Nous devons utiliser notre conscience pour nous tourner vers Dieu, afin de l'aimer profondément, Lui obéir, faire sa seule volonté, unir nos désirs, nos intérêts et notre volonté aux siens, et le servir avec amour et dévotion, afin de le satisfaire, et ainsi entrer dans la vie éternelle.

Approcher et connaître Dieu tel qu'Il est réellement, l'aimer et le servir avec amour et dévotion, voilà la plus haute perfection de l'existence.

Notre désir le plus cher est de retourner dans le royaume de Dieu, tout de connaissance, de Félicité et d'éternité, pour le servir et l'aimer éternellement.

En vérité, la raison doit nous conduire dès le commencement de la vie à pratiquer le service d'amour et de dévotion offert à Dieu, afin de raviver notre amour pour Lui, accroître notre attachement à le satisfaire, à Lui obéir, à faire sa divine volonté, et prendre plaisir à vivre en sa divine compagnie, plongés dans une éternelle Félicité.

Le service de dévotion est la manifestation de l'amour pour Dieu.

En vérité, le service de dévotion est la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour Krishna, Dieu, et l'expression des sentiments que l'on ressent pour sa Divine Personne.

En vérité, latent en chacun de nous, l'amour pour Dieu peut être éveillé par l'accomplissement du pur service de dévotion.

La dévotion pure ne laisse aucune place aux désirs autres que celui de progresser dans la conscience de Dieu ou conscience de Krishna, et cette dernière n'admet l'adoration que de Krishna, et de Lui seul.

Le service de dévotion pur consiste à absorber tous nos sens dans le service du Seigneur. Comprenant parfaitement que nous appartenons corps et âme à Krishna, et reconnaissant notre identité de serviteur éternel de sa Personne, si nous employons

nos sens à le servir, alors seulement nous nous établirons au niveau du pur service de dévotion.

Un attrait spontané pour le service du Seigneur Suprême, voilà ce qui caractérise le pur service de dévotion, qui consiste à servir le Seigneur sans condition et sans entraves matérielles. Le pur dévot occupé à servir Krishna ne rêve de rien d'autre. Il est entendu que toute personne ainsi absorbée dans le service du Seigneur a atteint le plus haut niveau de la dévotion. Seul ce service d'amour sublime offert à Krishna permet d'échapper à l'influence de maya, l'énergie d'illusion, et de savourer le pur amour de Dieu.

Il y a trois niveaux de service de dévotion.

Celui de l'apprentissage initial, celui de la réalisation et celui du pur amour pour Dieu, l'ultime étape.

Au stade de l'amour pour Dieu apparaissent diverses manifestations transcendantes, telles que l'affection, l'émotion, l'extase et un attachement d'une extrême intensité.

L'amour transcendantal pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se développe par étapes de manière progressive. Ce n'est que lorsqu'on s'établit vraiment au niveau absolu que l'on devient inébranlable dans l'amour de Dieu. Jusque là, il subsiste toujours un risque de rechute dans la matière. Au-delà se développent encore d'autres manifestations, telles que : la béatitude ou l'état extatique permanent, l'extase ou les symptômes de l'amour extatique pour Krishna, les symptômes de l'émotion pure envers Krishna, et les expressions d'amour profond pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Quand ces quatre ingrédients viennent s'ajouter à la constance qui caractérise l'existence purement spirituelle, survient alors ce qu'il est convenu d'appeler « *un échange de saveur transcendante* ».

Les facteurs qui stimulent l'amour extatique.

Les attributs sublimes du Seigneur Krishna, Dieu, la personne Suprême Souveraine, ses actes prodigieux, son beau visage souriant, son magnifique sourire, sa très belle voix grave, ses atours, ses guirlandes de fleurs, sa corne de buffle, ses clochettes de chevilles, sa conque, sa superbe flute qui répand de sublimes mélodies spirituelles, ses empreintes de pieds (*Krishna a quatre signes particuliers inscrits sur la plante de ses pieds tels l'éclair, le bâton de cornac, la bannière et la fleur de lotus qui, lorsqu'il marche, laissent une empreinte sur le sol*), ses lieux de divertissements, ainsi que Vrindavana (*Village de l'Inde où Krishna dévoila ses divertissements spirituels et absolus en compagnie de ses purs dévots, il y a 5 000 ans. Il n'y a pas de différence entre ce lieu terrestre et Goloka Vrindavana, dans le monde spirituel*), sa plante préférée « *tulasi* », ses dévots et les célébrations périodiques qui favorisent le souvenir de sa divine Personne, ces derniers chantent de manière continue les gloires

du Seigneur, tels sont quelques-uns des facteurs qui stimulent l'amour extatiques pour Krishna.

Ainsi l'échange réciproque d'amour entre bien-aimés est-il généralement appelé saveur transcendante de l'échange de sentiments amoureux entre le dévot et Krishna, l'Être Suprême, Dieu.

Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que l'atteinte de tels échanges exige qu'on s'établisse d'abord dans la constance, au stade de la saveur transcendante. Le fondement même de la saveur transcendante est en effet l'échange de sentiments amoureux, les autres manifestations servant d'auxiliaires au développement de l'amour transcendantal.

Il existe, en vérité, cinq variétés de saveurs spirituelles.

La phase initiale, est celle de l'âme libérée de la souillure matérielle qui apprécie la grandeur de Dieu, mais ne s'engage pas vraiment dans son service d'amour. Il s'agit là d'une phase de neutralité empreinte d'appréciation.

Dans la seconde phase, on apprécie sa position de subordination éternelle au Seigneur Suprême, réalisant que l'on dépend de toute éternité de sa miséricorde immotivée. C'est celle du serviteur éternel de Dieu.

A la troisième phase de l'amour transcendantal, on échange d'égal à égal avec Krishna, l'Être Suprême, des sentiments, une affection empreinte d'amour et de respect. Progressant davantage à ce niveau, rires et plaisanteries fusent dans une atmosphère de détente. Il s'agit là d'échanges fraternels avec la Personne Divine, libres de tout asservissement. On en oublie presque sa position inférieure d'âme distincte, mais tout en éprouvant pour Krishna, Dieu, La Personne Suprême, le plus haut respect. C'est celle qui permet de considérer Krishna comme étant son meilleur Ami.

La quatrième phase voit l'affection fraternelle manifestée au niveau précédent se développer en affection parentale. On voudrait alors jouer le rôle de parent auprès du Seigneur. Au lieu de l'adorer, l'âme distincte devient plutôt l'objet de l'adoration de l'Être Suprême, qui dépend alors entièrement de son pur dévot et s'en remet à lui pour son « *éducation* ». Le dévot accède alors au niveau où il peut enlacer le Seigneur et même couvrir sa tête de baisers. Ainsi se manifeste l'affection parentale pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême. C'est celle qui permet de voir Krishna comme son Fils.

La cinquième phase permet un véritable échange transcendantal d'amour conjugal entre bien-aimés. C'est à ce niveau que Krishna et les gopis, les jeunes filles de Vraja se contemplent dans un échange de regards affectueux, de mouvements de sourcils, de doux propos et de sourires charmeurs.

L'attachement à Krishna peut également revêtir deux formes, la première étant empreinte de respect et de vénération.

Cette forme d'attachement, que caractérise une certaine absence de liberté, se manifeste à Mathura et sur les planètes spirituelles. Dans ces lieux de résidence du Seigneur, les échanges d'amour spirituel sont restreints, alors qu'à Gokula Vrindavana, la planète majeure où demeure Krishna en personne, ils ont libre cours. Même si les jeunes filles et les pâtres de Vrindavana savent que Krishna est Dieu, la Personne Suprême, ils ne Lui témoignent guère de respect, ou de vénération du fait de l'incommensurable intimité qui marque leurs rapports avec Lui.

Dans le cadre des cinq principales relations spirituelles, le respect et la vénération voilent parfois la véritable grandeur du Seigneur, et entravent même parfois le service qui Lui est offert. Mais là où règnent l'amitié, l'affection parentale et l'amour conjugal, le respect et la vénération sont minimisés.

En vérité, à moins de servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême avec amour et dévotion, personne ne peut trouver de réelle satisfaction. L'être individuel distinct de Dieu que chacun de nous est réellement, est l'éternel serviteur du Maître Eternel, Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine. Telle est la relation naturelle et éternelle qui les unit.

Après la libération qui est le dernier des quatre principes que sont : la recherche des richesses, du plaisir des sens, et du salut fondés sur les actes de piété, l'être adopte la pratique du pur service de dévotion, et se situe dès lors au niveau de la réalisation spirituelle où il trouve enfin la pleine satisfaction.

Mais cette satisfaction n'est en soi que le début de la félicité spirituelle. Il faut donc d'abord réaliser quelque progrès dans ce monde relatif, celui de la matière, en parvenant à l'équanimité ou égalité d'âme, pour ensuite s'établir dans le service d'amour sublime du Seigneur.

Tel est l'enseignement de la Personne Divine. La première nécessité pour l'être humain est de réaliser la relation éternelle qui l'unit à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, pour, sans plus attendre, s'abandonner à Lui et Le servir avec amour et dévotion. Notre unique occupation doit être d'aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, sans trêve.

Le service de dévotion ou service d'amour et de dévotion offert à Dieu, est en réalité la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour Dieu, et l'expression de la joie que l'on ressent et prend à faire sa divine volonté, afin qu'Il soit heureux.

Le service d'amour et de dévotion dédié au Seigneur ranime en nous la vie éternelle. Servir Dieu avec dévotion, c'est prendre plaisir à Lui obéir, à faire sa volonté, à le glorifier, à Lui consacrer toute notre existence et Lui offrir notre vie, alors naît l'amour pour l'Être Suprême, Krishna.

L'amour que ce service de dévotion faut naître permet, seul, d'obtenir les faveurs de Krishna, le Seigneur Suprême. Il devient dès lors signe de perfection.

C'est dans le royaume de Dieu que se trouvent la vraie vie, le véritable bonheur sublime, incessant, et éternel.

Le monde spirituel est la demeure réelle des êtres spirituels que chacun de nous est. Le monde spirituel porte le nom de Vaikuntha, qui signifie en sanskrit « *le monde sans anxiété* ». Tout y est auto-lumineux et rempli de conscience et de Félicité. La dimension du monde spirituel est inconcevable, car illimité.

Lorsqu'un être vertueux, une grande âme, entre dans le royaume de Dieu, il se sent aussitôt comme nageant dans un océan de Félicité spirituelle, plongeant et remontant sans cesse à la surface de cet océan sublime dans un mouvement ininterrompu. Il est submergé d'un pur sentiment d'amour et de joie sans pareil. Krishna, Dieu, la Personne Suprême en est la source, et par son énergie de Félicité, le distribue à tous les êtres qui y vivent. Tel est le véritable bonheur sublime, que vous ne trouverez nulle par ailleurs.

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême étant la véritable source du bonheur, de tout plaisir et le réservoir de toutes les bénédictions, qui demeure auprès de Lui bénéficie instantanément d'un profond bonheur, ineffable, parfait, illimité, incessant, permanent et éternel.

Qui entre dans le monde spirituel, le royaume infini, absolu et éternel de Krishna, Dieu, la personne Suprême, ne revient plus jamais dans l'univers matériel.

Le Seigneur Krishna dit à cet effet : « *Quand un mortel s'abandonne à Moi et m'offre tout son travail fructueux dans son désir de me servir avec amour et dévotion, il atteint à ce moment là la liberté de la naissance et de la mort, et se qualifie pour atteindre l'immortalité, le partage de ma nature et l'opulence qui m'accompagne.*

Quand ils m'ont atteint, les êtres saints imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde éphémère où règne la souffrance ».

En rétablissant notre relation d'amour avec le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous retrouvons notre pouvoir d'illumination, notre puissance spirituelle, et nous pouvons alors vivre éternellement avec Lui dans la paix absolue et la sublime Félicité.