

Questions et réponses spirituelles parfaites

Saul Judoeus

La parole de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, réalise et accomplit toute sa volonté. Elle est la nourriture céleste et le breuvage qui donne la vie.

Elle répand la connaissance divine qui ouvre l'esprit à la vérité existentielle et absolue, et révèle l'Être Suprême Souverain sous sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue, tel qu'il est réellement.

Elle est l'épée flamboyante qui détruit le mal sous toutes ses formes, elle anéantit les mécréants démoniaques, et toutes les impuretés. Elle déverse des bénédictions, et est l'essence purificatrice. Elle est le savoir qui révèle la Vérité Absolue telle qu'elle est, qui montre le bon chemin, qui balaie les doutes, les peurs, et affermit l'esprit. Elle est l'arme protectrice du Seigneur Krishna. L'essence de sa parole c'est l'amour.

Le véritable savoir issu de la sublime parole pure, vivante, salvatrice et purificatrice de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est totalement spirituel, absolu et éternel, jamais il ne disparaîtra.

Qui écoute Dieu ne sera jamais confus ni perdu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit à chacun de nous.

« *Ecoute Ma parole, car Je t'instruis pour ton bien* ».

Je vous invite à lire et à relire, de la première à la dernière page, ce merveilleux enseignement du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, afin d'en avoir une claire et plus grande compréhension.

Vous constaterez alors que vous faites à chaque fois de nouvelles découvertes, et votre discernement ira ainsi grandissant. Votre vie sera alors un succès.

Questions spirituelles parfaites

Pourquoi Dieu demande-t-il aux hommes de ne pas écouter les faux prophètes ?	10
Voilà des millénaires que Dieu parle aux hommes et leur demande de Lui obéir, de l'écouter et de vivre selon son enseignement, s'ils ne veulent plus souffrir. Pourquoi ne l'écoutent-ils pas ?	10
Quand les hommes comprendront-ils que leur bonheur et leur existence paisible dépendent de Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?.....	10
Jésus était-il végétarien ?.....	13
La terre promise, où est-elle vraiment ?.....	17
Pourquoi les hommes ignorent-ils encore aujourd'hui où se trouve la.....	17
Pouvons-nous et a-t-on le droit de nous appropier ce qui appartient aux autres ?.....	19
Le moment de notre mort est-il établi dès avant notre naissance ?	22
À ma naissance, la durée de ma vie est-elle fixée d'avance ?	22
Le temps de la mort est-il établi dès notre naissance ?	22
Les hommes sont-ils responsables des souffrances qu'ils subissent ?	26
Est-ce par la souffrance ressentie et subie que l'on efface les actes coupables commis dans notre vie passée ?	30
Qui sommes-nous réellement, quel lien nous uni à Dieu, pourquoi sommes-nous venus à l'existence, et pourquoi Dieu nous a-t-il placé en l'univers matériel ?	33
Arrêter de dominer la nature matérielle est-il profitable à l'être incarné ?	38
Brahma crée-t-il les êtres vivants ?	40
Beauté, richesse, savoir, puissance, renommée, excellence, pouvoir, d'où viennent-ils ?	40
Quelle est leur origine ?	40
Comment échapper à l'existence matérielle ?.....	41
Comment atteindre la plus haute perfection de l'existence ?	42
Comment retrouver son corps purement spirituel ?	42
Comment enrayer le covid-19 et tous les divers virus ?	43
Comment mettre un terme au karma, à la loi action-réaction ou loi de cause à effet ?	44

Comment entrer dans le monde spirituel, de quelle manière ?.....	44
Comment approcher Dieu et le voir face à face pour l'éternité ?	46
Comment suivre la voie de la sagesse ?	47
Comment devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?	48
Comment accéder au véritable bonheur éternel ?	51
Comment atteindre le niveau ultime, celui de l'amour pour Dieu ?	53
Comment devenir un compagnon de Dieu, et se sentir réellement libre ?.....	53
Comment être sûr de ne jamais nous perdre ?	54
Comment Dieu a-t-il fait pour créer l'univers matériel, de quelle manière ?	54
Comment le Seigneur place-t-Il les êtres distincts au sein de la création, au moment où la manifestation de la création est venue ?	66
La création matérielle. L'action du temps, comment naît l'action ?.....	67
Comment atteindre le niveau sublime de l'amour pour Dieu ?	68
Comment doivent se comporter les juges ?	69
Quelle est leur rôle, quelles sont leurs fonctions, quels sont leurs devoirs ?	69
Comment sortir de l'oubli ?.....	72
Ceux qui entrent dans le monde spirituel, sont-ils bien accueillis ?	73
D'où viennent l'énergie des sens, la puissance mentale, la force physique et la source de toute force vitale ?	73
Où sont situées les planètes infernales ?	74
Quelles sont les différentes causes de l'égarement, de la perdition et de l'asservissement de l'être humain ?.....	75
L'homme ne veut plus souffrir, mais s'il n'écoute pas Dieu, ni ne reçoit l'enseignement divin, comment pourra-t-il y mettre un terme ?	76
Quelle est la véritable résurrection ?	77
L'état d'esprit au moment de la mort détermine-t-il une suite favorable ou défavorable ?	78
Quelle est la véritable éducation ?	79
Quel est le but ultime de l'existence ?.....	80

Quel est le cycle évolutif des espèces ?	82
Les religieux, prêtres, imams, rabbins, pasteurs, etc., peuvent-ils accepter d'autres fonctions que celui de serviteur de Dieu ?	86
Les hommes règnent-ils réellement sur leurs nations, sur le monde ?	87
Mettez votre talent, vos compétences, vos dons, au service de Dieu.....	89
Pourquoi Dieu inflige-t-il une punition ?	91
Pourquoi les adorateurs de Siva connaissent-ils une telle opulence matérielle ?	91
Pourquoi Dieu a-t-Il créé les quatre divisions sociales et les quatre ordres spirituels ?	91
Pourquoi devons-nous absolument retourner dans le royaume de Dieu ?.....	92
Peut-on s'en sortir, seul, sans l'aide du Seigneur ?	93
Pourquoi Dieu permet-Il à l'âme de s'égarer en l'univers matériel ?	93
Pourquoi ne peut-on pas voir Dieu ?	93
Pourquoi le Seigneur n'aime pas punir ceux qui agissent mal ?	97
Pourquoi Dieu a-t-Il dit que sa dynastie était un fardeau ?.....	97
Pourquoi Brahma a-t-il créé les quatre sages Kumaras ?	99
Pourquoi la doctrine impersonnaliste doit-elle être absolument rejetée ?.....	103
Les impersonnalistes	105
Qui sont-ils, que risquent-ils, et qu'adviendront-ils après leur mort ?	105
Pouvons-nous agir en toute indépendance par rapport à Dieu ?.....	107
Qu'est-ce que le renoncement ?	109
Quand peut-on dire qu'un être est conditionné ?	109
Quels sont les signes qui définissent la venue du Seigneur Krishna ?	109
Qu'est-ce que la mort ?.....	111
Quelle est la nature du plus élevé de tous les actes intéressés, grâce auquel on peut neutraliser les conséquences du karma ?	113
Quelles sont les activités qui poussent l'âme à se réincarner ?	114
Qu'est-ce que le parfait renoncement ?.....	114
Qu'est-ce que réaliser son moi spirituel ?	115

Qu'est-ce qui, même contre son gré, pousse l'homme au péché, comme s'il y était contraint ?	115
Quand les hommes comprendront-ils qu'il faut obéir et servir Dieu, Krishna ?	115
Quand les hommes comprendront-ils que s'ils tuent, ils seront tués à leur tour ?	116
Qui sont les êtres qui sont dirigés vers une planète infernale, en Enfer ?	116
Que faire pour que le réchauffement climatique disparaisse, et que les cataclysmes ne se déchaînent plus ?	118
Que faire pour que le réchauffement climatique disparaisse, et que les cataclysmes ne se déchaînent plus ?	119
Qui acquiert les quatre piliers de la piété, devient vraiment libre. Les hommes comprendront-ils cette vérité ?	120
Qu'est-ce que « <i>l'abandon de soi à Dieu</i> » ?	121
Qui est réellement Bouddha ?	122
Quelles sont les qualités spirituelles que nous devons absolument acquérir ?	125
Que provoque les plaisirs des sens sur ceux qui s'y adonnent ?	128
De quoi avons-nous vraiment faim ?	128
Qui est le véritable témoin de nos actes ?	128
Qu'est-ce qui est à l'origine du raccourcissement de la vie, de la diminution de la durée de l'existence ?	129
Quels sont les quatre âges qui couvrent l'existence humaine ?	130
Qu'est ce qui conduit à la vie éternelle ?	131
Que doit-on faire pour accéder aux planètes spirituelles du monde spirituel, et que faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?	131
Que veut dire, « <i>ne faire qu'Un avec Dieu</i> » ?	132
Quelle est la raison d'être de la forme humaine ?	132
La forme humaine est faite pour se libérer de l'asservissement matériel	132
Quel est le plus haut niveau de perfection que la vie humaine permet d'atteindre ?	134
Qui sont ceux qui se fondent dans la radiance du Seigneur ?	134
Quelle différence y a-t-il entre les êtres célestes, et les êtres ordinaires ?	135

Quelles sont les grâces que le Seigneur accorde ?.....	135
Quel est le secret de la réussite ?.....	135
Quelles sont les deux périodes où l'âme est plongée dans un sommeil profond, ou dans une totale inconscience ?	135
Quelles sont les sources originelles de la perdition de l'homme ?.....	137
Quelle est la véritable œuvre de bienfaisance, la seule qui soit ?.....	139
Quelles sont les véritables relations ?	140
Quelle est la véritable raison d'être de la vie humaine ?	140
Quel mode de vie devons-nous adopter ?.....	142
Qui est la cause originelle de toutes les causes ?	144
Qui est réellement l'homme ?.....	145
Tous ceux qui font le mal doivent s'attendre à subir un sévère châtiment ?	146
Pourquoi le monde est-il en guerre ?	151
Pourquoi devons-nous contrôler notre mental, mais aussi nos pensées, nos paroles et nos actions ?.....	152
Quand les hommes comprendront-ils que le karma collectif appelé aussi sanction collective est une réalité ?	153
Qui est en réalité Satan ?	155
Pourquoi devons-nous constamment chanter l'hymne des Saints Noms de Dieu ;.....	157
Qu'entend-on par aimer ?	159
L'homme est aveugle et sourd, et l'ignore. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce que cela veut dire ?.....	160
Que signifie « <i>SERVIR DIEU</i> », et être « <i>SERVITEUR de DIEU</i> » ?	165
Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?.....	165
Qu'est-ce que le péché originel ?	177
Quel est le secret de la réussite spirituelle ?	177
Pourquoi Dieu, la Personne Suprême, laisse-t-il les méchants détruire les justes ?.....	180
Qu'est-ce qui différencie le bien et le mal réels et absolus, quelles sont leurs véritables définitions ?	184

Pourquoi Krishna, Dieu, la Personne Suprême, permet-il que des massacres aient lieu ?	185
Quelle est l'origine de la méchanceté de certains êtres démoniaques ?	186
Dès lors que l'on acquiert le vrai savoir spirituel supérieur au savoir matériel, devient-on automatiquement bon ?	187
Comment devient-on meilleur et pur ?	187
Peut-on s'en sortir, seul, sans l'aide du Seigneur ?	188
Pourquoi Dieu permet-il à l'âme de s'égarer en l'univers matériel ?	188
Pourquoi l'Eternel Suprême a-t-il plongé l'âme spirituelle dans l'univers matériel ?	189
Qui sommes-nous réellement, quelle est notre véritable identité spirituelle ?	189
Quelle est notre véritable origine ?	189
Nous savons que le mal est à l'origine de la réincarnation, quand est-il du bien ?	192
De nombreuses personnes se demandent si faire le bien et aimer son prochain suffit pour entrer dans le monde spirituel ?	195
Comment faire en sorte que nos pensées, paroles et actions ne produisent plus aucun effet ?	196
Pourquoi Dieu permet-il à l'âme de s'égarer en l'univers matériel ?	198
Quelle est la véritable libération, le vrai salut ?	199
Quelle est la véritable résurrection ?	199
Quelles sont les deux faiblesses qui sont à l'origine de la déperdition de l'homme ?	201
Que veut dire, s'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?	204
Pourquoi l'ignorance de la réincarnation est dangereuse ?	205
Pourquoi nous ne devons jamais nous suicider ?	211
Qu'y a-t-il de mal à tuer les animaux terrestres et aquatiques ?	214
Quel est le véritable sens du libre choix et du libre arbitre que Dieu nous accorde ?	215
Pourquoi faut-il infliger la peine de mort aux criminels ?	215
Est-ce vrai que l'âme ne soit ni masculine, ni féminine ?	217
Qu'arrive-t-il à l'âme à l'instant de la mort ?	217
N'y a-t-il vraiment plus rien après la mort ?	217

Qu'entend-on par enchaînement à l'existence matérielle ?	222
Qu'est-ce que la véritable non-violence ?	222
Pourquoi dit-on, que toutes les planètes matérielles sont des lieux de souffrance ?	223
Pourquoi devons-nous absolument nous libérer de l'esclavage matériel ?	223
Est-il exact qu'à la fin de la vie, les composants du corps sont conservés dans divers secteurs de l'énergie matérielle ?	232
L'âme est-elle réellement le principe vital du corps ?.....	233
En vérité, nous ne sommes ni blancs, ni noirs, ni jaunes, ni rouges, ni métis, ni américains, ni caribéens, ni européens, ni asiatiques, ni africains. Mais alors qui sommes-nous réellement ?	237
Les hommes sont-ils à l'origine du réchauffement climatique ?	240
Que faire pour que le réchauffement climatique disparaisse, et que les cataclysmes ne se déchaînent plus ?.....	240
Quel est le véritable sacrifice, et le plus important de tous ?	244
Ceux qui vivent en permanence dans la sphère spirituelle tout en se trouvant en l'univers matériel, trouveront-ils Dieu, et le verront-ils ?	247
Devons-nous absolument rejeter le concept corporel de l'existence, et vivre enfin telle une âme immortelle, que chacun de nous est vraiment ?	247
Comment devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?	250

Réponses spirituelles parfaites

Pourquoi Dieu demande-t-il aux hommes de ne pas écouter les faux prophètes ?

Voilà des millénaires que Dieu parle aux hommes et leur demande de Lui obéir, de l'écouter et de vivre selon son enseignement, s'ils ne veulent plus souffrir. Pourquoi ne l'écoutent-ils pas ?

Quand les hommes comprendront-ils que leur bonheur et leur existence paisible dépendent de Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?

Depuis des temps immémoriaux, Dieu s'adresse aux hommes par l'intermédiaire de messagers et de serviteurs qu'il envoie depuis son royaume, afin qu'ils sachent comment se comporter, et vivent selon leur désir, dans l'harmonie et la paix.

Si le Seigneur Krishna Lui-même à souvent dénoncé les mensonges et les actions malveillantes des faux prophètes, Il s'est souvent aussi adressé aux hommes par l'intermédiaire de vrais prophètes tels Jérémie et Ezéchiel.

Jérémie révèle aux hommes l'avertissement de Dieu.

Jérémie parle d'abord de ses ressentiments : Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os frémissent. Je suis comme un homme, ivre comme quelqu'un qui est emporté par le vin, à cause de l'Eternel et à cause de ses paroles saintes, car le pays est rempli d'adultères. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés, on court au mal, on n'a de courage que pour l'injustice.

Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté.

(En est-il autrement aujourd'hui ?)

Le Seigneur Krishna, Dieu la Personne Suprême dit.

C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils trembleront, car Je ferai venir sur eux le malheur, l'année où J'interviendrai contre eux. Chez les prophètes de Samarie J'ai vu des scandales. Ils ont prophétisé par

Baal, ils ont égaré le Peuple.

Mais chez les prophètes de Jérusalem, J'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans la fausseté. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme

Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.

C'est pourquoi, parlant des prophètes l'Eternel des armées dit : Voici que Je vais les nourrir d'absinthe, et Je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que la corruption s'est répandue dans tout le pays.

Le Seigneur Dieu nous conseille.

N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous illusionnent.

Ils racontent les visions de leur propre cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Eternel.

Ils osent dire à ceux qui me méprisent : l'Eternel a dit « *Vous serez en paix* ».

Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur « *Il ne t'arrivera aucun malheur.* »

Qui donc a assisté au conseil de l'Eternel, pour voir, pour écouter sa parole ?

Qui a fait attention à ma parole, qui l'a entendue ?

Voici la tempête de l'Eternel.

La fureur se déchaîne, c'est une tornade, elle tournoie sur la tête des méchants. La colère de l'Eternel ne se détournera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. A la fin des temps vous en aurez l'intelligence.

Concernant les faux prophètes, Krishna dit :

Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru.

Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé.

S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles au peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs agissements.

Ne suis-Je Dieu que de prêt, ne suis-Je pas aussi Dieu de loin ?

Quelqu'un se cacherai-t-il dans un lieu caché, sans que Je le voie ?

Est-ce que Je ne remplis pas, Moi, les cieux et la terre ?

J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom ce qui est faux en disant « *J'ai fait un songe, j'ai fait un songe* ».

Jusques à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser le mensonge, de prophétiser la tromperie de leur cœur ?

Ils pensent faire oublier mon nom au peuple par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal.

Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole.

Qu'a de commun la paille avec le froment ?

Ma parole n'est-elle pas comme un feu, et comme un marteau qui fait éclater le roc ?

Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous dit pourquoi Il est contre les faux prophètes.

C'est pourquoi Je suis contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre.

Je suis contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle.

Je suis contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent le peuple par leurs faussetés et leur témérité.

Et Moi, Je ne les ai pas envoyés, Je ne leur ai donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité au peuple.

Je suis contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle.

Je suis contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent le peuple par leurs faussetés et leur témérité.

Et Moi, Je ne les ai pas envoyés, Je ne leur ai donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité au peuple.

Dieu met en garde ceux qui font le mal, et ceux qui renoncent à ce qui est juste.

S'adressant à Ezéchiel, le Seigneur Suprême dit : Va trouver les déportés, les fils de ton peuple ; tu leurs parleras et, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. Fils d'homme, Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part.

Quand Je dirai au méchant : Oui, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais Je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice, et toi, tu sauveras ta vie.

Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, Je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a faits, et Je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le juste pour qu'il ne pèche pas, et s'il ne pèche pas, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie.

La mort à laquelle fait allusion Dieu ici, c'est celle qui tient l'âme éloignée de

Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous demande de vivre selon son enseignement, et de ne jamais oublier que nos pensées, paroles et actions engendrent des effets positifs ou négatifs, qui produiront des conséquences bénéfiques ou défavorables.

Nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos propres souffrances. Alors n'accusons pas Dieu à tort, pour des souffrances dont nous sommes nous-mêmes la cause.

Si nous écoutons Dieu, et si nous faisons ce qu'il dit, nous ne souffrirons pas.

Mais si nous écoutons et faisons ce que disent les faux prophètes et les ignorants menteurs, qui prennent un malin plaisir d'égarer la multitude, alors nous nous dirigerons à coup sûr vers la perdition, vers l'Enfer. Notre vie comme toutes les suivantes ne seront que souffrance et réincarnation perpétuelle.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit à chacun de nous

« Ecoute Ma parole, car Je t'instruis pour ton bien ».

Jésus était-il végétarien ?

Oui, Jésus était végétarien, il pratiquait le végétarisme spirituel, et ne mangeait donc pas de viande, de poisson et d'œuf.

De très nombreux passages de son enseignement ont été supprimés et modifiés, et des ajouts ont été apportés sur ordre de l'Empereur Justinien, qui voulait que cette nouvelle religion émergente soit en phase avec celle en vigueur à cette époque-là. Jésus enseignait par l'exemple, et ne mangeait pas de viande, de poisson et d'œuf. Tous ses disciples ainsi que les apôtres le suivaient dans cette voie pure. Ils étaient tous sans péchés, car ils vivaient selon l'enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Primordiale, Infinie et Absolue.

Par le végétarisme spirituel, expression des principes régulateurs qui maintiennent l'homme dans la pureté, Dieu attire l'attention des êtres humains sur la non-violence, la protection de tous les animaux terrestres et aquatiques, de tous les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre qui abrite de nombreux êtres vivants, sur la fraternité, l'harmonie et la bienfaisance qui doivent unir tous les hommes sans exception, blancs, noirs, jaunes, rouges, métis, et les conduire à atteindre la réalisation spirituelle et la pureté de l'être.

Le végétarisme spirituel conduit l'homme à aimer de manière inconditionnelle et d'un égal amour tous les êtres humains sans exception, tous les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre.

Telle est la raison d'être de l'être incarné que chacun de nous est réellement, et la perfection de l'existence.

Durant son magistère, Jésus avait interdit la consommation de la viande en ces termes :

[Paroles supprimées par les mécréants démoniaques, afin d'empêcher les êtres humains de connaître la vérité, les maintenir dans les ténèbres et l'ignorance, loin de Dieu, et les obliger de vivre dans le péché].

Jésus, qui était végétarien, dit.

Celui qui tue, tue son frère, et se condamne au châtiment. La chair des animaux abattus deviendra pour son corps, son propre tombeau. Je vous le dis, en vérité, celui qui tue, et celui qui mange la chair des animaux abattus, mange le corps mort. Ne tuez pas et ne mangez jamais la chair de vos innocentes victimes, si vous ne voulez pas devenir les esclaves de Satan. Obéissez à cette parole de Dieu.

Ne tuez ni les hommes, ni les bêtes. Préparez et mangez tous les fruits des arbres et tous ceux des herbes des champs. Consommez le lait des bêtes et le miel des abeilles. Tout autre aliment est l'œuvre de Satan.

Voici un dialogue entre Jésus et un Saducén.

Le Saducén : Dis-moi, pourquoi dis-tu que nous ne devons pas manger la chair des animaux ?

Le bétail ne fût-il pas donné à l'homme comme les fruits et les herbes ?

Jésus lui répondit en ouvrant un melon : Regarde ce fruit de la terre, regarde avec tes propres yeux ce bon fruit du sol et voit les graines qu'il contient. Chaque melon peut produire plus de 100 autres melons. Si tu plantes cette graine, tu te nourris du vrai Dieu, car aucun sang n'a coulé. Aucun cri n'a été perçu par tes oreilles et aucun sang n'a été vu de tes yeux. La vraie nourriture de l'homme provient de notre mère la terre.

Mais regarde ce que Satan donne ; l'angoisse et la mort, le sang des vivants pris par l'épée. Ne sais-tu pas que celui qui vit par l'épée périra par l'épée ?

Va, plante le bon fruit de la vie et ne fais plus souffrir les animaux.

Jésus ajoute : En vérité je vous le dis, c'est à cette fin que je suis venu dans le monde, pour faire disparaître toutes les offrandes de sang et la délectation de la chair des animaux et des oiseaux qui sont tués par les hommes.

Au commencement, Dieu a donné à tous les fruits des arbres, les graines, les herbes et les plantes comme nourriture ; mais ceux qui s'aimaient plus eux-mêmes qu'ils n'aimaient Dieu ou leurs semblables, ont corrompu leurs voies, apportant des maladies dans leurs corps et remplissant la terre de convoitise et de violence.

La consommation de chair animale provoque des maladies, souille l'homme et le plonge dans le péché.

Manger de la viande, du poisson et des œufs, ne fait pas seulement du mal aux animaux terrestres et aquatiques, mais fait aussi beaucoup de mal à tous ceux qui consomment leurs chairs, ou leurs cadavres comme disait Jésus. Consommer de la chair animale implique un risque pour la santé humaine, notamment de graves conséquences sur le système digestif et l'augmentation du risque de contracter une maladie mortelle.

A l'heure actuelle, alors que se succèdent des découvertes médicales et scientifiques plus saisissantes les unes que les autres, il est désormais prouvé que la consommation de chair animale engendre de nombreuses maladies.

Chez certaines personnes, les artères se bouchent, et les dents se cassent.

La consommation et pour certains la surconsommation de viande, particulièrement la viande rouge, augmente le risque de certaines maladies (*comme le cancer du colon, les maladies cardio-vasculaire, l'obésité ou le diabète de type 2*). Les liens entre la consommation de viande rouge et ces maladies chroniques ont été apportés par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.) dans son dernier rapport.

L'OMS a officiellement classé la viande rouge parmi les cancérogènes probables chez l'être humain, et les viandes transformées (*charcuteries, nuggets, corned-beef, cordon bleu, etc.,*) parmi les cancérogènes certains chez l'être humain.

Une étude effectuée par les scientifiques de l'école de santé publique d'Harvard, rappelle que manger trop de viande, surtout de la viande rouge, de la charcuterie et autres viandes transformées, est associé à un risque de mortalité et de maladies chroniques majeures, notamment coronariennes.

En suivant la santé de 43 000 hommes sur 30 ans, l'étude montre aussi que remplacer ne serait-ce qu'une fois par jour la viande rouge par des végétaux de qualité [céréales complètes, légumineuses, fruits à coque] réduit le risque de maladie du cœur.

Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) abonde dans le même sens, précisant que la consommation excessive de viande rouge [bœuf, veau, porc, chèvre, agneau], et les charcuteries [*saucisses, jambon sec, bacon, etc.*], favorise le risque de cancer colorectal. En cause le fer héminique qu'elles contiennent, qui encouragerait la peroxydation des lipides, conduisant à la formation d'aldéhyde, un composé néfaste pour l'ADN et les cellules.

D'autre part, les nitrites, un additif qui donne sa couleur rose au jambon, entraîneraient la formation de composés N-nitrosés [nitrosamines ou nitrosamides], qui sont cancérogènes.

En outre, les graisses saturées contenues dans la viande ont également tendance à boucher les artères et à favoriser les maladies cardiovasculaires.

La viande rouge accélère le vieillissement de nos artères. Plus nous mangeons de viande rouge, plus nos artères vieillissent vite.

« Rien ne fera plus pour accroître les chances de survie sur la terre, que l'adoption de l'alimentation végétarienne ». Albert Einstein.

L'homme intelligent, confronté aux diverses souffrances de la vie, cherche à connaître la relation qui existe entre ces dernières et lui, car toutes les souffrances ont une origine.

La bonne question est : « *qu'ai-je fait pour souffrir autant, et que dois-je faire pour que cela s'arrête ?* ».

Dieu répond : « *tu ne tueras pas* ».

Par cet ordre simple, le Seigneur ordonne de ne pas ôter la vie à quiconque, les êtres humains quels qu'ils soient (*blancs, noirs, jaunes, rouges, métis*), les animaux terrestres et aquatiques, et les végétaux dans leur totale diversité.

L'homme insoumis enflé d'orgueil et de suffisance ne l'écoute pas. Il massacre les animaux, détruit les végétaux, tue les bébés dans le ventre de leur mère, et extrait les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz à l'origine des dérèglements climatiques, sans état d'âme, et mange de la viande, du poisson et des œufs.

Manger de la viande, du poisson et des œufs, bouchent les artères et les veines, les dents se cassent, la consommation de viande rouge favorise les maladies coronariennes, du cancer colorectal, cardio-vasculaires, et augmente le risque de l'obésité ou du diabète de type 2, etc., tout cela ne s'arrêtera pas, tant que les hommes continueront d'agir ainsi.

Alors cessons de massacrer les animaux dans les abattoirs, en pleine mer et dans les centres piscicoles et aquacoles, arrêtons de détruire les végétaux parmi lesquels les arbres, cessons d'avorter, d'extraire et de vendre du charbon, du pétrole et du gaz, et ne mangeons plus de viande, de poisson et d'œuf.

Mais sachons aussi que sur le plan spirituel, les conséquences seront terribles, car selon les lois divines, « *tout ce que nous avons fait, nous sera fait à coup sûr lors de notre prochaine vie* ».

D'autre part, tous ceux qui auront mangés de la viande, du poisson et des œufs, seront envoyés en Enfer où ils devront expier leur faute. Ils y souffriront terriblement pour avoir ordonné l'assassinat des animaux terrestres et aquatiques en vue de la consommation de leur chair.

Dieu nous interdit d'empêcher une âme incarnée de poursuivre son élévation spirituelle. D'où son ordre : Tu ne tueras pas.

Aussi pour mettre un terme à tous ces fléaux, et faire disparaître définitivement toutes les souffrances qui assaillent l'homme, il suffit de s'abandonner totalement à Dieu, de l'aimer, de lui obéir, de faire sa volonté, et de le servir avec amour et dévotion. Vous verrez, tout disparaîtra.

La terre promise, où est-elle vraiment ?

Pourquoi les hommes ignorent-ils encore aujourd'hui où se trouve la « vraie terre promise » ?

Parce que des mécréants démoniaques, avides de pouvoirs et de puissance, œuvrent dans le mensonge, et désireux de s'approprier les terres d'autrui, ont inventer un lieu terrestre en lui donnant ce titre, et ont été aussi jusqu'à mentir en disant de cette région terrestre leur avait été donné par Dieu.

C'est faux, c'est un mensonge éhonté, car la terre entière appartient au Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême seul. Personne ne doit s'approprier une terre, ce serait du vol.

Dieu n'a-t-il pas dit : C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, Je ne leur ai point donné d'ordre, Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent.

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

En vérité, la terre promise à laquelle Dieu à fait allusion, c'est son royaume absolu, et nulle part ailleurs.

Nous ne sommes pas de l'univers matériel, mais du monde spirituel, car c'est de là-bas que nous venons tous. Nous sommes issus de l'énergie marginale de Dieu, des fragments infimes de sa Personne, et notre véritable demeure originelle se trouve dans le royaume éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, composé d'innombrables planètes spirituelles d'une beauté incomparable.

Dieu nous demande depuis des temps immémoriaux de rechercher sa présence bienfaisante, 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, 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 compagnie et à son seul contact que nous l'aurons.

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

Vrindavane est un lieu transcendental du royaume de Dieu, de nature éternellement spirituel et 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 y sont tous des arbres-à-souhaits dont on peut obtenir tout ce que l'on désire. La terre y est constituée de pierre philosophale, et l'eau y est un véritable nectar. Chaque parole est un chant, chaque pas est une danse, et la flûte de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, accompagne les gestes de tous les instants. Tout brille de sa propre lumière, comparable à celle du soleil et de la lune dans l'univers matériel.

La forme humaine est toute entière destinée à la compréhension de ce lieu de transcendance qu'est Vrindavane, et les âmes fortunées doivent cultiver la connaissance de Vrindavane et de ses habitants. Il n'y a là ni passé, ni avenir, ni souffrance, mais éternellement de la joie de manière incessante. A l'image de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui est éternellement jeune, toutes les très belles âmes pures qui y vivent sont elles aussi éternellement jeunes.

La terre entière est une seule nation, et tous les êtres humains sans exception, blanc, noir, jaune, rouge, métis, composent ensemble un seul peuple, celui de Dieu.

En vérité Dieu a voulu, dès la création du monde matériel, que la terre entière soit une seule et même nation sans frontières internes, et que tous les êtres humains sans exception, blancs, noirs, jaunes, rouges, métis, forment ensemble un seul peuple, tous égaux. Il y a 5 000 ans encore il en était ainsi. La paix et l'harmonie régnait alors sur toute la terre.

A cette époque-là un empereur gouvernait la terre entière et régnait sous l'autorité du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, dont il était un véritable dévot.

Dieu nous dit : « *Je n'envie, Je ne favorise personne, envers tous Je suis impartial. Mais quiconque me sert avec dévotion vit en moi. Il est un ami pour moi, comme Je suis son ami. »*

Dieu ne favorise ni ne privilégie quiconque, car envers tous les êtres vivants, tous les êtres humains sans exception, tous les animaux terrestres et aquatiques et tous les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre, Il est égal et impartial. Il donne à tous les êtres vivants la même chose en tous points, car Il veut le bien de tous.

Il accorde le salut à tous ceux qui le suivent, et qui vivent selon son enseignement.

Dieu précise encore : Je désire voir heureux tous les êtres de ce monde.

Dieu soutient, aide, conseil, guide, enseigne et dirige tous les êtres humains de la même manière. Il accorde à tous les êtres humains sans exception la même attention, le même intérêt, le même but spirituel. Ceux qui prétendent que Dieu

donne plus aux uns et moins aux autres sont des menteurs, car par ces paroles mensongères ils prouvent qu'ils ne connaissent pas Dieu, et ignorent tout de son enseignement, de sa sublime parole et de la vérité existentielle et absolue.

D'autre part, il n'y a pas de peuple élu au détriment de tous les autres qui seraient amoindris, car ce serait du favoritisme, et une injustice patente.

Cette notion de peuple élu est un autre mensonge des mécréants démoniaques avides de pouvoir et de puissance. Ce mensonge à pour socle l'ignorance de Dieu, l'ignorance de son véritable enseignement, et l'ignorance de la vérité existentielle et absolue.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême veut que nous retournions dans le monde spirituel, car c'est là que se trouve notre véritable demeure originelle.

D'autre part nous devons y retourner, afin de retrouver notre position naturelle, originelle et éternelle de serviteurs et de servantes éternels du Seigneur Krishna, position que nous avions déjà au commencement de toutes choses.

Retournons tous dans le monde spirituel appelé aussi le royaume de Dieu, qui est en réalité le vrai monde éternel, car contrairement à l'univers matériel qui sera un jour détruit, le monde spirituel demeure éternellement intact. C'est là que se trouve la vraie vie éternelle et le vrai bonheur sans fin, car Krishna, Dieu, la Personne Suprême est pour les deux la source originelle et absolue, et Il les distribue à toutes les belles âmes qui y vivent.

Retournons tous auprès de Dieu, afin de l'aimer, de nous abandonner totalement à Lui, de le servir avec amour et dévotion, et de prendre beaucoup de joie à le rendre heureux, comme nous le faisions déjà au commencement de toutes choses.

Retournons tous auprès de Dieu, car en vérité nous sommes tous de là-bas, et pas du monde matériel comme le croient d'innombrables égarés.

Lorsqu'une nation est régie par les principes spirituels, la conscience de Dieu se répand alors naturellement partout pour le bien de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux. La paix et l'harmonie règnent alors sur toute la terre.

Telle est la perfection de l'existence.

Le royaume de Dieu est la seule vraie terre promise, 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 nulle part ailleurs.

Pouvons-nous et a-t-on le droit de nous approprier ce qui appartient aux autres ?

Non, car nul n'a le droit de s'approprier des terres, des biens immobiliers et diverses autres ressources terrestres qui ne lui appartiennent pas, car tout appartient à Dieu.

Non, car nul n'a le droit de violer l'intégrité territoriale d'une nation souveraine, et encore moins de l'envahir par la force en utilisant des prétextes mensongers, dans le but inavoué d'annexer des pans de territoire au profit de son propre pays.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul vrai propriétaire de tout ce qui existe dans le cosmos matériel et le monde spirituel. Il est le seul bénéficiaire de tous les fruits des actes commis par tous les êtres vivants.

Il est le seul propriétaire de la terre entière et de ses ressources. Aussi, quiconque cherche à s'approprier des terres et diverses ressources terrestres, propriétés du Seigneur seul, devient un voleur passible de sanction.

Sachons que de nombreuses paroles prophétiques ne proviennent pas de Dieu, mais de faux prophètes, désireux d'accaparer malhonnêtement des terres et diverses ressources à leur profit ou à celui de leur groupe ou communauté.

Dieu dit d'eux : C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent.

Le Seigneur Dieu ajoute : La colère de l'Eternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous comprendrez dans la suite des temps.

C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive, car la terre m'appartient, à moi, le Seigneur, et vous serrez comme des étrangers ou des hôtes résidant dans mon pays. C'est pourquoi, dans tout le pays que Je vous donnerai, vous fixerez les règles permettant à quelqu'un de racheter une de ses terres.

C'est Dieu qui règne sur le monde, pas l'homme. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent.

Nous n'avons pas le droit de prendre la place de Dieu, ni de nous appropier la terre et ses ressources. La mission que le Seigneur a assigné aux êtres humains sur terre, est d'être ses administrateurs, ses gérants, qui défendent les intérêts de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, leur Seigneur Souverain, car Il leur a confié la gestion de la terre.

Qu'ils ne s'approprient rien, n'accaparent rien, n'annexent rien, n'agressent ni les états souverains, ni les autres peuples, car ils font tous partie d'un même peuple, celui de Dieu, et la terre entière est une seule nation, et tous les états réunis n'en font qu'Un.

Nul n'a le droit de s'approprier, par la ruse ou pire, par la force, d'une parcelle de terre, d'un terrain quel qu'en soit la dimension, dans le seul but de les conserver définitivement, car tout appartient au Seigneur.

Nul n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté d'une nation.

Nul n'a le droit d'annexer de larges pans de territoire d'une nation souveraine.

Nul n'a le droit d'avilir et de maltraiter tout un peuple, dans le seul but, criminel, de faire disparaître la nation de ce peuple, en l'intégrant par la force au sien.

Le Seigneur nous précise encore : Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, et vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres.

En vérité, celui qui considère toutes les femmes comme si c'était sa propre mère ou sa propre sœur, qui considère les parcelles de terres, les biens matériels et les diverses richesses comme si c'étaient de simples cailloux posés là dans la rue, et qui voit tous les êtres humains, blancs, noirs, jaunes, rouges métis comme si c'étaient ses propres frères, celui-là est véritablement un homme rempli de sagesse.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul vrai propriétaire de tout ce qui existe dans le cosmos matériel et le monde spirituel. Il le seul bénéficiaire de tous les fruits des actes commis par tous les êtres vivants.

Il est le seul propriétaire de la terre entière et de ses ressources. Aussi, quiconque cherche à s'approprier des terres et diverses ressources terrestres, propriétés du Seigneur seul, devient un voleur passible de sanction.

Sachons que de nombreuses paroles prophétiques ne proviennent pas de Dieu, mais de faux prophètes, désireux d'accaparer malhonnêtement des terres et diverses ressources à leur profit ou à celui de leur groupe ou communauté.

Dieu dit d'eux : C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent.

Le Seigneur Dieu ajoute : La colère de l'Eternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous comprendrez dans la suite des temps.

En vérité, celui qui considère toutes les femmes comme si c'était sa propre mère ou sa propre sœur, qui considère les parcelles de terres, les biens matériels et les diverses richesses comme si c'étaient de simples cailloux posés là dans la rue, et qui

voit tous les êtres humains, blancs, noirs, jaunes, rouges métis comme si c'étaient ses propres frères, celui-là est véritablement un homme empli de sagesse.

Les lieux les plus propices sur terre.

Dans notre galaxie, la voie lactée, la terre est la plus privilégiée de toutes les planètes, et sur celle-ci, c'est la région de Bharata-varsa, l'Inde, et plus exactement le Bengale, qui est la plus propice. Le Bengale jouit d'une bénédiction particulière, plus marquée encore dans le district de Nadia, et, de tout Nadia, l'endroit le plus glorieux est la ville de Navadvipa car c'est là que Sri Caitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, est apparu pour inaugurer le sacrifice du chant des Saints Noms du Seigneur ; Hare Krishna.

C'est aussi en Inde, dans la ville de Mathura de l'état de l'Uttar Pradesh située à 125 km au sud-est de New Delhi, qu'est apparu Krishna. C'est aussi sur le sol de l'Inde que le Seigneur Krishna a disparu.

Le moment de notre mort est-il établi dès avant notre naissance ?

À ma naissance, la durée de ma vie est-elle fixée d'avance ?

Le temps de la mort est-il établi dès notre naissance ?

Oui, le temps de la mort est établi dès notre naissance.

Si nous n'en avons aucun contrôle, et de même si nous ne pouvons en aucun cas changer cette programmation mortuaire, sachons que Krishna, Dieu, la Personne Suprême, seul, le peut.

Voilà pourquoi Il est appelé le « *Tout puissant* ».

En vérité, la condition indésirable que représente une vie éphémère relève de l'ignorance des données relatives à Dieu tel qu'il est réellement, de notre véritable identité spirituelle, du savoir spirituel dont Krishna est l'auteur suprême, et de la vérité existentielle et absolue.

Il est très facile de comprendre pourquoi le corps matériel à une durée limitée, temporaire, car il est créé à un moment précis, et son existence prend également fin à une date déterminée, après avoir été marquée par les six mutations que sont ; la naissance, la croissance, la stabilité, la transformation, le vieillissement et la mort.

Il existe en vérité, deux mondes.

Le premier et le plus important est le monde spirituel appelé aussi le royaume de Dieu, car la planète suprême, celle sur laquelle réside Krishna, s'y trouve, et toutes les autres planètes spirituelles flottent en dessous d'elle. Le monde spirituel n'a pas de commencement, et n'aura pas de fin. La vraie vie éternelle y est déployée, de même que le vrai bonheur incessant. Toutes les âmes pures qui y vivent sont éternellement

jeunes à l'image de Dieu. La souffrance et la mort y sont absentes. Il représente les trois quarts de la totalité de l'existence.

Le deuxième monde, c'est le monde matériel, qui ne représente que le quart de la totalité de l'existence. C'est le monde de l'oubli, car c'est le corps de matière qui plonge l'âme incarnée dans l'oubli de Dieu, de qui elle est réellement, et de la vérité existentielle. C'est aussi le monde de la souffrance et de la mort.

Toutes les galaxies matérielles qui flottent dans l'espace du cosmos matérielle ont un commencement, et auront toutes, à une date connue de Dieu seul, une fin, où elle sera détruite. Auparavant, tous les êtres mourront, les êtres célestes vivants sur les planètes supérieures de la galaxie, les êtres humains, les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux du brin d'herbe au grand arbre. Les âmes seront extraites de leurs corps respectives par les assistants célestes de Krishna, et entreront alors dans le corps du Seigneur où elles seront plongées dans un profond sommeil. Après une durée de non existence, ou non manifestation, Krishna recréera à nouveau la galaxie à l'identique, et toutes les âmes se réincarneront dans le même genre de corps que celui dans lequel elles étaient lors de la précédente création.

Qu'est-ce que la mort ?

L'univers matériel où évolue l'homme est le monde de l'oubli, de la souffrance et de la mort.

La mort c'est être plongé dans l'oubli et l'ignorance de toutes les données relatives à Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'il est réellement, ainsi que de toutes ses qualités divines exceptionnelles, de ses gloires, de ses excellences, et de ses sublimes divertissements.

La mort, c'est d'être séparé et éloigné de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de ne plus rien savoir de Lui, ni comment aller le retrouver.

La mort, c'est la perte de la position naturelle de serviteurs et servantes éternels que nous occupions auprès de Krishna, de ne plus pouvoir Lui offrir nos services spirituels, et de ne plus pouvoir agir pour Lui dans la joie.

La mort, c'est la perte du lien qui nous unissait à Dieu, et de la relation d'amour que nous échangions avec Lui au commencement de toutes choses.

La mort, c'est d'être plongé dans l'oubli et l'ignorance de toutes les données relatives à notre véritable identité spirituelle, de la vérité existentielle et absolue, de l'enseignement spirituel dont Krishna est l'auteur divin, et de l'existence du monde spirituel.

La mort, c'est d'être plongé dans l'oubli de notre véritable origine spirituelle, et de ne plus savoir que nous venons tous du vrai monde, du monde spirituel.

La mort, c'est de ne plus rien savoir de notre passé, et de toutes nos différentes incarnations antérieures.

La mort, c'est le changement de corps, car c'est le corps de matière dense dans lequel nous nous sommes incarnés, qui plonge l'âme dans l'oubli de tout.

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

La condition où se trouve plongée l'âme éternelle que chacun de nous est en réalité, car nous ne sommes pas le corps de matière dense dans lequel nous nous sommes incarnés, est due à notre ignorance des données spirituelles. Bien que la vie soit temporaire, elle n'en est pas moins indésirable, car ce monde matériel est en réalité le monde de l'oubli, de la souffrance, et de la mort.

C'est du fait de l'ignorance que l'on doit revêtir, l'un après l'autre, divers corps éphémères. Cependant, l'âme spirituelle n'a aucun besoin de revêtir ces corps temporaires, mais elle y est contrainte que par suite de son ignorance, et de son oubli de Dieu, de sa véritable identité spirituelle et de la vérité existentielle.

C'est pourquoi, lorsqu'on obtient une forme humaine où l'intelligence est développée, on doit modifier notre conscience en cherchant à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Dieu dit à cet effet : Celui qui connaît l'absolu de mon avènement et de mes actes n'aura plus à renaître dans cet univers. En quittant son corps ; il entrera dans mon royaume éternel.

A moins de connaître Dieu, Krishna, et de devenir conscient de Lui, nous devons rester prisonniers de la matière. Pour mettre fin à cette existence conditionnée, nous devons nous abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'aimer, faire sa divine volonté, et le servir avec amour et dévotion.

La mort ne concerne que le corps périssable, et non l'âme qui est, elle, immortelle.

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 qui a conscience de sa nature spirituelle.

Sache que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Nul ne peut détruire l'âme impérissable.

L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure, seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction.

Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée, le sage, lui, sait bien qu'elle ne tue ni ne meurt.

L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'a jamais eu de commencement, et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.

Comment, celui qui sait l'âme non née, immuable, éternelle et indestructible, pourrait-il tuer ou faire tuer ?

Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher.

L'âme est indivisible et insoluble, le feu ne l'atteint pas, elle ne peut être desséchée. Elle est immortelle et éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe.

Il est dit de l'âme qu'elle est invisible, inconcevable et immuable. La sachant cela, tu ne devrais pas te lamenter sur le corps.

Et même si tu crois l'âme sans fin reprise par la naissance et la mort, tu n'as aucune raison de t'affliger.

La mort est certaine pour qui naît, et certaine la naissance pour qui meurt. Puisqu'il faut accomplir ton devoir, tu ne devrais pas t'apitoyer ainsi.

Toutes choses créées sont, à l'origine, non manifestées. Elles se manifestent dans leur état transitoire, et une fois dissoutes, se retrouvent non manifestées. A quoi bon s'en attrister ?

Certains voient l'âme, et c'est pour eux une étonnante merveille. Ainsi également d'autres en parlent-ils et d'autres encore en entendent-ils parler. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la concevoir.

Celui (*l'âme*) qui siège dans le corps est éternel, il ne peut être tué. Tu n'as donc à pleurer personne.

La cause de l'existence matérielle.

Il faut être suffisamment intelligent pour comprendre que, même si le corps a une durée d'existence limitée et est destiné à périr sous peu, tant que nous vivons à l'intérieur de ce dernier, il nous faut connaître les souffrances de l'existence matérielle, résultants de nos pensées, paroles et actions.

Par suite, si, grâce à des fréquentations heureuses, grâce aux instructions d'un maître spirituel authentique nous adoptons la conscience de Krishna appelé aussi conscience de Dieu, notre conditionnement au sein de l'existence matérielle prend fin, et notre conscience originelle, appelée conscience de Krishna est ravivée. Une fois consciens de Krishna, nous pouvons réaliser que cette conscience matérielle, à l'état de veille ou de rêve, n'est rien d'autre qu'un rêve et n'a aucune valeur.

Cette réalisation est possible par la grâce du Seigneur Suprême, Krishna, grâce qui prend également la forme des enseignements de Dieu que vous pouvez consulter en ouvrant le livre : « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* », appelé aussi « *Le chant du Seigneur Bienheureux, ou chant du Seigneur* ».

Notre devoir est de pratiquer la conscience de Krishna, grâce à laquelle nous pourrons réduire en centre ou détruire, les graines de l'action intéressée, artificiellement créée par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle, que sont ; la vertu, la passion et l'ignorance. Nous interrompons alors le flot de l'intelligence dans les états de veille, de rêve et de sommeil profond. Autrement dit, lorsqu'une personne devient consciente de Krishna, son ignorance se trouve immédiatement dissipée.

D'autre part, celui qui est entièrement absorbé dans le service de dévotion qu'il offre à Krishna sans faillir, transcende dès lors les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle, que sont ; la vertu, la passion et l'ignorance, atteint ainsi le niveau spirituel.

En vérité, en pratiquant le service d'amour et de dévotion que l'on offre à Krishna, on atteint aussitôt le niveau spirituel, au-delà de l'influence des trois attributs cités ci-dessus et de conséquences qui en découlent.

La racine de l'ignorance, c'est la conscience matérielle, qui doit être absolument anéantie par la conscience spirituelle, appelée aussi la conscience de Krishna.

N'oublions pas que nous devons absolument réduire en cendre la racine de l'ignorance, qui est la première cause de l'existence matérielle.

Que signifie « être mort » alors qu'on vit encore ?

Toute personne qui n'est pas amenée par ses pensées, paroles et actions à se tourner vers la religion, et mieux encore vers Dieu, qui n'est pas portée par ses pratiques religieuses rituelles à choisir le renoncement au plaisir des sens et au matérialisme, ou dont le renoncement ne débouche pas sur la conscience de Dieu et sur le service de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, doit être tenue pour morte, même si elle respire et vit.

Comme l'enseigne le Seigneur, toute action qui ne conduit pas finalement au service de dévotion est une cause d'enchaînement en ce monde matériel. A moins que l'être humain ne s'élève peu à peu jusqu'au niveau du service de dévotion à partir de son activité naturelle, il ne vaut guère mieux qu'un cadavre ou un sépulcre.

L'action qui ne favorise pas l'épanouissement de la conscience de Krishna appelée aussi conscience de Dieu, doit être tenue pour inutile, car sans réel intérêt.

Les hommes sont-ils responsables des souffrances qu'ils subissent ?

Nous dénombrons trois types d'existences selon l'influence exercée par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance.

Ainsi les êtres vivants peuvent-ils être classés comme paisibles, fébriles et étourdis, ou comme heureux, malheureux et entre les deux, ou encore comme vertueux, impies et à moitié religieux. Nous pouvons en déduire que, dans la prochaine vie, ces trois sortes d'influences matérielles continueront d'agir de manière analogue. L'influence des trois attributs de la nature matérielle et ses conséquences sont visibles dans la vie actuelle.

Par exemple, certains se sentent très heureux, d'autres très malheureux, et d'autres encore entre les deux. Or, c'est là le résultat d'un contact passé avec les trois attributs [*la vertu, la passion et l'ignorance*. (*Par ignorance, il faut comprendre l'absence de données relatives à Dieu, à la vérité existentielle, et au savoir spirituel*)]. Etant donné que ces différences sont manifestes au cours de la vie actuelle, nous pouvons supposer qu'en fonction de leurs rapports avec les différents attributs, les êtres vivants seront également heureux, malheureux ou entre les deux lors de leur prochaine vie. Le mieux sera donc de se dissocier des trois attributs de la nature matérielle et de transcender pour toujours leur influence contaminante.

Toutefois ceci n'est possible que lorsque l'on se voe entièrement au service d'amour et de dévotion offert à Dieu.

C'est ce que confirme Krishna, Dieu, la Personne Suprême : Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion, sans jamais faillir, transcende dès lors les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle et atteint ainsi le niveau spirituel.

A moins d'être pleinement absorbé dans le service du Seigneur, on reste exposé à la souillure des trois attributs de la nature matérielle, de telle sorte qu'on doit subir les souffrances liées au malheur ou à un mélange de bonheur et de malheur.

Une vie de bonheur, de malheur ou de sentiments mixtes permet de déterminer la proportion des actes vertueux et impies des vies passées et futures. Il n'est pas très difficile de connaître son passé et son avenir, car le temps reflète la contamination des trois attributs de la nature matérielle.

Actuellement, la plupart des entités spirituelles incarnées s'identifient à leur corps présent, fruit de leurs actes passés vertueux ou impies, et demeure incapables de connaître leurs vies antérieures ou futures. L'homme se livre au péché car il ignore les actes de sa vie passée qui lui ont valu sa condition actuelle, dans un corps matériel exposé aux trois formes de souffrances. Il est pris d'un besoin éperdu de plaisirs matériels, n'hésite pas à pécher et commet des actes répréhensibles à seule fin de satisfaire ses sens. Tout cela est néfaste, car du fait de ses péchés, il devra recevoir un

autre corps dans lequel il souffrira tout comme il souffre maintenant des suites de ses fautes passées.

Les trois formes de souffrance sont :

Celles issues du corps et du mental, celles causées par d'autres entités vivantes, et celles qui ont pour origine la nature matérielle ; les ouragans, les vents violents, les pluies abondantes, le froid extrême, la sécheresse, etc., sous l'impulsion des êtres des planètes supérieures, qui gouvernent les diverses fonctions de la nature matérielle.

Il faut bien comprendre qu'une personne privée du savoir spirituelle agit constamment dans l'ignorance de ce qu'elle a pu faire par le passé ou sa vie antérieure, de ce qu'elle fait maintenant et de la façon dont elle souffrira à l'avenir, elle est plongée dans les ténèbres. C'est pourquoi nous ne devons surtout pas rester dans les ténèbres, et nous efforcer de rejoindre la lumière transcendante. Cette lumière, c'est le savoir spirituel diffusé par Krishna, Dieu, que l'on peut connaître une fois que l'on a atteint le niveau de la vertu, ou lorsque l'on transcende la vertu en adoptant la pratique du service de dévotion offert au maître spirituel, authentique serviteur intime de Dieu et au Seigneur Suprême Krishna. Le sens et la portée du savoir spirituel ne se révèlent dans toute leur plénitude, et d'un coup, qu'aux grandes âmes douées de foi sans réserve en Dieu. Selon la relation que nous entretenons avec les attributs de la nature matérielle (*la vertu, la passion et l'ignorance*), nous obtenons un type de corps particulier.

Quiconque est plongé dans l'obscurité totale ne peut savoir ce qu'était sa vie passée ni ce que sera sa vie prochaine. Il ne s'intéresse qu'à son corps actuel. Même s'il possède une forme humaine, celui qui subit l'influence de l'ignorance et qui n'est concerné que par son corps matériel ne vaut guère mieux qu'un animal. En effet, l'animal prisonnier de l'ignorance croit que le plus grand bonheur et le but ultime de la vie consistent à manger autant que faire se peut. L'homme doit être instruit de telle sorte qu'il comprenne quelle fut sa vie passée et comment il peut améliorer sa condition future. Celui qui ne s'intéresse qu'à son corps actuel et qui cherche à jouir de ses sens autant que faire se peut révèle ainsi qu'il est submergé par l'influence de l'ignorance, son avenir sera sombre. De fait, l'avenir est toujours sombre pour ceux qui sont la proie de l'ignorance grossière. Tout particulièrement au cours de l'ère où nous vivons, la société subit l'influence de l'ignorance, de telle sorte que chacun considère son corps actuel comme la seule chose importante, sans considération aucune du passé ou de l'avenir dont il ignore les arcanes.

Nos souffrances, quelles qu'elles soient, sont les conséquences des actes coupables que nous avons commis dans notre vie antérieure.

Celui qui fait le mal de quelle que manière que ce soit, subira à son tour lors de sa prochaine incarnation, exactement la même chose.

Nous pouvons cacher des choses aux hommes, à Dieu c'est impossible, car Il voit tout et sait tout de nous.

Nous pouvons échapper à la justice des hommes, à celle de Dieu c'est impossible.

Ce que nous avons fait, nous sera fait.

Dieu exauce nos désirs et sanctionne nos actes.

Nos pensées, paroles et actions engendrent des effets positifs ou négatifs, qui provoquent des conséquences bonnes ou mauvaises. Ce sont les actes commis dans le passé ou la vie antérieure d'un être, qui déterminent les conditions de sa prochaine naissance ou réincarnation. Les souffrances liées aux actes coupables ont une double origine : les actes eux-mêmes, mais aussi ceux commis lors de vies antérieures.

L'origine des actes coupables se trouve être le plus souvent l'ignorance des données relatives à Dieu, à la vérité existentielle et au savoir spirituel absolu. Mais le fait d'ignorer qu'un acte soit coupable ne permet pas pour autant d'éviter, si on le commet, ses conséquences indésirables, qui donnent lieu à d'autres actes coupables.

D'autre part, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous conseil de Lui offrir tous les fruits de nos actes.

Si nous décidons de ne pas écouter Dieu comme le font les matérialistes athées, qui se lancent dans le plaisir des sens de manière effrénée, et qui conservent pour eux tous les fruits de leurs actes, ils devront alors accepter les conséquences de leurs actes, et connaître les douleurs qui en résultent, parfois de manière répétitive.

On distingue d'autre part deux sortes de fautes : celles qui sont pour ainsi dire parvenues « à maturité », et celles qui ne le sont pas encore. Par « *fautes parvenues à maturité* », il faut entendre celles dont nous subissons actuellement les conséquences, les autres sont celles qui, nombreuses, sont accumulées en nous et n'ont pas encore produit leurs fruits de souffrances. L'homme qui commet un crime peut ne pas être pris immédiatement et condamné, mais il le sera tôt ou tard.

Pareillement nous devrons, pour certaines de nos fautes souffrir dans le futur, de même que pour d'autres encore, « *parvenues à maturité* », nous souffrons aujourd'hui.

Voici donc que se succèdent fautes et souffrances, plongeant vie après vie l'âme incarnée et conditionnée par l'énergie matérielle et l'énergie d'illusion, dans la douleur. Elle subit dans sa vie actuelle les conséquences des actes commis dans sa vie précédente, et se prépare, par ses actes présents, de nouvelles souffrances dans le futur.

Les fautes « *mures* » ou « *abouties* », peuvent avoir pour fruit une maladie chronique, des démêlés avec la justice, une basse naissance, une éducation insuffisante ou une médiocre apparence physique.

Nos actes passés nous accablent aujourd'hui, et nos actes actuels nous préparent des souffrances futures. Mais cette chaîne peut être brisée d'un seul coup pour celui qui adopte la conscience de Dieu, et qui le sert avec amour et dévotion. Cela signifie que le service de dévotion offert à Dieu est capable de réduire à néant toutes les souillures.

Dieu dit d'ailleurs à cet effet : « *Le service de dévotion offert à Ma Personne agit tel un brasier brûlant, capable à l'infini de réduire en cendres tout ce que l'on y jette* ».

Tout ce que nous faisons de bien, nous le récolterons en bienfaits, et tout ce que nous faisons de mal, nous le récolterons aussi, mais exactement de la même nature, dans notre vie suivante sous forme de souffrances similaires à celles que nous avons déployées ou fait subir à une ou plusieurs victimes.

La cause de toutes les maladies est d'origine spirituelle. Cette cause est l'oubli de notre relation d'amour avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. L'âme qui perd contact avec Dieu, oublie sa propre identité spirituelle, et s'adonne à d'innombrables activités matérielles qui l'emmèlent dans un réseau de karma, d'actions réactions. Ce karma lui occasionne des souffrances et au lieu de se tourner vers Dieu pour alléger ses douleurs, l'âme recherche des solutions matérielles, qui malheureusement entraînent d'autres réactions karmiques, et donc d'autres souffrances.

Comment mettre un terme à nos souffrances ?

Pour stopper tout ce processus, il suffit de s'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de l'aimer, de faire sa divine volonté, de vivre selon son enseignement et de le servir avec amour et dévotion. Tous ceux qui agissent ainsi vivent dans la paix, la protection du Seigneur, et connaissent un bonheur ineffable.

Seul le service d'amour et de dévotion offert à Dieu peut mettre un terme aux souffrances, au karma, épurer l'être incarné, et lui permettre d'approcher la Personne Suprême.

Le Seigneur Krishna 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.

Est-ce par la souffrance ressentie et subie que l'on efface les actes coupables commis dans notre vie passée ?

La souffrance est utile et nécessaire.

Dieu avait dit : Que tu te laves avec du nitre, ou que tu emploies beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant Moi.

En vérité, nos pensées, nos paroles et nos actes entraînent des effets qui provoquent des conséquences, bonnes ou mauvaises, selon la nature de notre mental et de notre cœur.

En vérité, nos pensées, nos paroles et nos actes engendrent des effets qui provoquent des conséquences, bonnes ou mauvaises, selon la nature de notre mental et de notre cœur. Ce sont les actes commis dans le passé voire la vie antérieure d'un être, qui déterminent les conditions de sa prochaine naissance ou réincarnation.

Les souffrances liées aux actes coupables ont une double origine : Les actes eux-mêmes, mais aussi ceux commis lors des vies précédentes.

L'origine des actes coupables se trouve être le plus souvent l'ignorance. Mais le fait d'ignorer qu'un acte est coupable ne permet pas pour autant d'éviter, si on le commet, ses conséquences indésirables, qui donnent lieu à d'autres actes coupables.

On distingue d'autre part deux sortes de fautes : celles qui sont pour ainsi dire « *parvenues à maturité* », et celles qui ne le sont pas encore. Par « *fautes parvenues à maturité* », il faut comprendre celles dont nous subissons actuellement les conséquences. Les autres sont celles qui, nombreuses, sont accumulées en nous et n'ont pas encore produit leurs fruits de souffrances.

L'homme qui commet un crime peut n'être pas immédiatement pris et condamné, mais il le sera tôt ou tard. Pareillement, nous devrons, pour certaines de nos fautes, souffrir dans le futur, de même que pour d'autres, « *parvenues à maturité* », nous souffrons aujourd'hui.

Voilà donc que se succèdent fautes et souffrances, plongeant vie après vie l'âme conditionnée dans la douleur. Elle subit dans sa vie actuelle les conséquences des actes commis dans sa vie précédente, et se prépare, par ses actes présents, de nouvelles souffrances dans le futur.

Les fautes « *mûres* » ou « *abouties* », peuvent avoir pour fruit une maladie chronique, des démêlés avec la justice, une basse naissance, une éducation insuffisante ou une médiocre apparence physique. Nos actes passés nous accablent aujourd'hui, et nos actes présents nous préparent des souffrances futures. Mais cette chaîne peut être brisée d'un coup pour celui ou celle qui adopte la conscience de Dieu et le sert avec amour et dévotion. Cela signifie que le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur est capable de réduire nos péchés et toutes souillures à néant.

Mais trois misères viennent aussi continuellement nous faire souffrir. Ce sont celles causées par le corps et le mental, celles causées par les autres entités vivantes, celles causées par la nature matérielle (*les ouragans, la sécheresse, la chaleur, les tremblements de terre, les inondations, etc.*), et celles causées par la naissance, la maladie, la vieillesse et finalement la mort.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet par la douleur ressentie, de connaître ce que génèrent les pensées, paroles et actions malveillantes, et ainsi de prendre la ferme résolution de ne plus jamais faire le mal sous quelques formes que ce soit, à personne, humains, animaux et végétaux.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet de réduire la masse des actes coupables accumulés lors de toutes nos vies antérieures, et d'effacer les péchés inhérents à ces actes malveillants voire criminels.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet d'avoir une idée précise des douleurs ressenties par la personne à qui nous avons fait du mal dans notre vie antérieure, étant alors indifférents aux cris qu'elle émettait. Elle nous permet aussi de savoir « *que ce que nous avons fait nous sera fait* ».

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet de prendre conscience de ses actes malveillants, de faire pénitence, de se repentir, de demander pardon, de se tourner vers Dieu, de respecter et d'appliquer définitivement les préceptes, les lois et les commandements divins.

Nous devons aussi comprendre que nous subissons constamment les conséquences de nos actes coupables commis dans notre vie antérieure. Le karma dans ce cas-là, agit telle une justice infaillible. C'est par le karma, ou loi de cause à effet, que nous pouvons corriger notre comportement, et nous améliorer.

Dieu, la Personne Suprême et Absolu nous enseigne quant à l'attitude idéale à adopter : Ephémères, joies et peines, comme étés et hivers, vont et viennent. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière, et il faut apprendre à les tolérer, sans en être affecté.

Nous ne pouvons pas échapper aux souffrances en ce monde, le seul remède est de les tolérer, de les accepter et de les supporter, et celui qui parvient non seulement à tolérer les misères de ce monde, mais parvient aussi à demeurer calme et serein devant les joies et les peines de ce monde, est digne de la libération.

L'Eternel Suprême dit : « *Celui que n'affectent ni la joie, ni les peines, qui, en toutes circonstances demeure serein et résolu, celui-là est digne de la libération, (du salut)* ».

Quiconque, fermement déterminé à réaliser son moi spirituel, parvient à tolérer les assauts du malheur comme du bonheur, est prêt pour atteindre la libération. Aucun obstacle n'arrête l'être vraiment désireux de rendre sa vie parfaite. Nous pouvons rendre notre vie parfaite en apprenant à tolérer les difficultés de cette vie et dans la prochaine en retournant dans un monde où n'existe pas la souffrance, j'ai nommé le monde spirituel.

Celui qui fait le mal, quelle qu'en soit la forme, subit les effets pervers de ses propres actes coupables, qu'il conserve inscrits dans son essence spirituelle, telle une tache, la trace résultante de sa méchanceté.

Ce n'est pas en énumérant ses péchés aux prêtres, en se plongeant dans l'eau dit « sacrée », en faisant des libations ou en se rendant dans un lieu saint de pèlerinage sans chercher à y rencontrer les sages qui s'y trouvent, que nos fautes ou péchés seront effacés. C'est faux, car ceux qui disent cela sont des menteurs.

Il n'y a qu'une seule façon d'effacer nos péchés et de rester purs, c'est de renoncer au matérialisme, aux plaisirs des sens, aux actes intéressés, aux fruits de nos actes, de n'agir que pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de tout Lui offrir.

Il est indispensable aussi, que nous nous abandonnions totalement à Dieu, que nous rejetions le mal sous toutes ses formes, que nous prenions la ferme résolution d'obéir au Seigneur, de faire sa divine volonté, et de le servir avec amour et dévotion, alors nos souffrances et nos péchés disparaîtront.

Agissons pour Dieu, soyons ses serviteurs et servantes éternels, retrouvons notre position spirituelle originelle, offrons au Seigneur toutes nos actions et tous les fruits qui en découlent, ainsi que notre existence et nos vies mêmes, alors nous vivrons dans la pureté, car nos pensées, paroles et actions n'engendreront plus d'effets. Le Seigneur Krishna nous offrira alors la véritable liberté, la paix absolue et le véritable bonheur permanent et sans fin.

Qui sommes-nous réellement, quel lien nous uni à Dieu, pourquoi sommes-nous venus à l'existence, et pourquoi Dieu nous a-t-il placé en l'univers matériel ?

Du fait que chacun de nous soit une étincelle spirituelle, une âme spirituelle partie intégrante et fragment infime de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous possédons nous aussi en nous une part de cette énergie de félicité. L'énergie ou puissance de félicité du Seigneur est présente en chaque être spirituel que chacun de nous est.

Le Seigneur Lui-même nous apprend que la radiance éblouissante qui émane de son corps suprême et absolu est une émanation de son énergie spirituelle ou puissance interne, nous avons donc en nous, une infime partie de cette très belle énergie, du fait que nous soyons une infime parcelle de sa sublime Personne.

En vérité, les âmes spirituelles individuelles et distinctes de Dieu, que chacun de nous est, sont des atomes spirituels appelés aussi étincelles spirituelles, infimes fragments éternels, infimes parcelles éternelles, parties intégrantes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, des composantes infinitésimales de cette radiance, de ce rayonnement éblouissant, de cette lumière absolue.

La radiance brille au-delà de « l'écorce », de l'enveloppe des galaxies matérielles. Parce que nous sommes privés de la faculté de voir cette radiance, nous la qualifions parfois de non manifestée. Elle est le but ultime des impersonnalistes, de ceux qui croient que Dieu n'est qu'un Être Spirituel Suprême sans forme, car ils choisissent de se fondre en elle. Cette radiance est sans limites, incommensurable, infini.

Tout comme le soleil et ses rayons ne peuvent être séparés, il en est de même pour le Seigneur Krishna et la radiance ou rayonnement éblouissant ou lumière absolue, qui émane de son corps. Voilà pourquoi le Seigneur précise bien que cette radiance n'est autre que Lui-même, et qu'elle émane de son énergie spirituelle ou puissance interne.

Cette radiance, ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue est constituée par un ensemble de particules infimes appelées aussi étincelles spirituelles, ou en d'autres termes par les êtres vivants ou êtres spirituels, que chacun de nous est.

L'expression « *Je suis la radiance* », peut s'appliquer également aux êtres vivants qui peuvent eux aussi prétendre faire partie de ce rayonnement éblouissant, de cette lumière absolue, puisque tous ensemble ils la composent.

C'est pour servir Krishna, que nous avons été amenés à l'existence.

L'être spirituel incarné que chacun de nous est réellement, appartient à l'énergie interne du Seigneur et Lui est donc également identique, mais jamais il ne l'égale ou ne le surpasse.

Krishna, Dieu, et les autres êtres possèdent tous une individualité propre. Les êtres spirituels distincts de Dieu peuvent également, à l'aide de l'énergie matérielle exercer un certain pouvoir créateur, mais aucune de leurs créations n'égaleraient ou ne surpasseront celles du Seigneur Krishna. Il n'y a que les esprits déraisonnables, insanes, pour affirmer ne faire qu'Un avec Dieu, et ainsi se laisser égarer par l'énergie illusoire. Dans leur égarement, ils n'ont d'autre recours que de reconnaître la suprématie du Seigneur et s'engager volontairement dans son service d'amour, **car c'est pour agir ainsi qu'ils ont été créés.**

S'ils ne retournent pas à ce devoir originel, le monde ne pourra connaître ni paix, ni quiétude.

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

Sachons toujours nous rappeler que la création matérielle n'existe que pour le salut des âmes conditionnées que nous sommes toutes. C'est en effet dans ce but que, par sa miséricorde sans cause, le Seigneur descend sur diverses planètes de ce monde matériel et y déploie ses actes spirituels et absolus.

Les raisons de l'expulsion des âmes du monde spirituel.

C'est pour être devenue envieuse de Dieu, d'avoir voulu connaître et goûter les mêmes plaisirs que Lui, pour avoir contesté son autorité, refusée de le servir avec dévotion, et s'être ainsi éloignée du Seigneur Krishna, que la belle âme pure qui vivait auprès de Dieu a été expulsée du monde spirituel. Tout cela est à l'origine de l'éloignement des âmes déchues de Dieu, et de leur emprisonnement dans la matière de l'univers matériel.

Tous les êtres ont été créés ensemble, simultanément.

Contrairement à une croyance erronée pourtant très répandue, lors de la création, Dieu a créé les 8 400 000 espèces vivantes, humaines, animales et végétales en même temps, simultanément. La véritable évolution ne se situe pas au niveau de l'enveloppe physique, mais au niveau de la conscience.

Aussi, si un être spirituel s'incarne au sein d'une espèce inférieure, animale voire végétale, il devra évoluer peu à peu jusqu'aux espèces supérieures, humaines voire célestes.

De ces deux énergies ; la vie et la matière, ou la vie et l'âme, cette dernière représente l'énergie supérieure, originelle. Quant à la matière, qui est l'énergie inférieure, elle provient de la vie. Elles existent simultanément.

Pour le bien-être et l'harmonie de tous les êtres spirituels qui devaient vivre en l'univers matériel, Dieu leur a donné à tous un corps en fonction du karma de chacun. Leurs corps respectifs ont tous été créés par Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ensemble, en même temps, simultanément.

Les raisons de l'emprisonnement de l'âme dans la matière.

Les âmes spirituelles qui sont descendues dans l'univers matériel ont-elles-mêmes fait ce choix.

Le Seigneur dit : Si l'âme se trouve ainsi emprisonnée, c'est parce qu'elle nourrit une conception erronée de son identité, et se prend pour le bénéficiaire suprême. C'est ce faux ego chez l'être vivant qui l'oblige à connaître l'incarcération au sein de l'existence matérielle. En tant que Vérité Suprême et Absolue, Je me situe personnellement au-delà de l'être vivant, ainsi que de son enveloppe matérielle. Les deux énergies, matérielle et spirituelle, agissent sous mon autorité souveraine.

L'être spirituel est séparé de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à cause de sa désobéissance envers le Seigneur, de son refus de le servir avec amour et dévotion, de l'envie qu'il éprouve à l'égard de Dieu et du fait qu'il remette en cause l'autorité et la suprématie de la Personne Souveraine, son sens réel est dès lors perdu.

En vérité, les êtres spirituels individuels qui sont descendus en ce monde de la matière dense ont eux-mêmes fait le choix des plaisirs des sens, et de goûter aux

plaisirs matériels. **Ce n'est pas Krishna, Dieu, la Personne Suprême qui les a envoyés ici-bas. Le Seigneur à juste, dans sa bonté, exaucé leur désir.**

Dieu a créé le monde matériel pour satisfaire tous ceux qui désirent abandonner le service éternel qu'ils doivent offrir au Seigneur, et qui veulent eux-mêmes devenir les maîtres et bénéficiaires suprêmes de toutes choses. Lorsqu'un être vivant désire satisfaire ses sens et oublie le service du Seigneur, il est immédiatement placé dans le monde matériel où il agit alors librement selon son propre désir, et se crée lui-même ainsi les conditions d'existence qui feront son bonheur ou son malheur.

Il est important de savoir que le Seigneur et les êtres vivants sont éternellement conscients et qu'aucun d'eux ne connaît la naissance ou la mort.

En vérité, la création de l'univers matériel fait partie des divertissements du Seigneur, car Il le crée pour son propre plaisir, et parce qu'elle a lieu lorsqu'Il le désire. Ce désir de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est également une miséricorde extrême de sa part, car Il donne ainsi l'occasion aux âmes incarnées et conditionnées par la matière et l'énergie d'illusion, de retrouver leur conscience originelle et de retourner auprès de Dieu. Personne ne peut donc blâmer le Seigneur Suprême pour la création de ce monde matériel.

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous a placés en ce monde matériel, parce que nous sommes devenus envieux de Lui.

Le Seigneur dit : 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. Ta véritable identité, c'est d'être l'éternal 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.

Le Seigneur ajoute : Lorsqu'un être individuel, se croyant différent de Moi oublie son identité spirituelle, selon laquelle il ne fait qu'Un avec Moi sur le plan qualitatif, aussi bien en éternité qu'en connaissance et en félicité, son existence matérielle conditionnée commence alors. En d'autres termes, au lieu d'identifier ses intérêts aux Miens, il commence à s'intéresser aux prolongements de son corps, tels sa femme, ses enfants et ses possessions matérielles. Ainsi, par l'effet de ses actes, une naissance est suivie d'une autre, et une mort d'une autre mort.

Tous ceux qui se trouvent dans notre galaxie matérielle, y sont venus pour une seule et même raison : Ils désiraient connaître le même plaisir que Krishna, Dieu, la

Personne Suprême. C'est ainsi qu'ils ont été envoyés en ce monde matérielle pour y être conditionnés à divers degrés par la nature matérielle.

N'écoutez pas les mécréants démoniaques qui prétendent que l'être spirituel individuel que chacun de nous est, est l'égal de Dieu, la Personne Suprême, car là réside la cause de l'existence conditionnée par la nature matérielle. Dès qu'un être spirituel individuel distinct de Dieu oublie sa propre position et cherche à ne plus faire qu'Un avec l'Absolu (*Dieu*), son existence conditionnée commence.

C'est en effet la conception selon laquelle le Seigneur Suprême et l'être spirituel distinct de Dieu sont égaux non seulement sur le plan qualitatif, mais également quantitatif, qui est à l'origine de l'existence conditionnée. Quiconque oublie la différence qui existe entre le Seigneur Suprême et l'être individuel, est soumis aux conditions du monde matériel, ce qui sous-entend qu'il devra abandonner un corps matériel pour en accepter un autre, et mourir pour mourir encore.

Celui qui refuse de se plier aux ordres du Seigneur Suprême se voit accorder de pouvoir jouir de l'existence dans l'univers matériel. Plutôt que de réfréner l'être conditionné, le Seigneur fournit à ce dernier l'occasion de jouir de la vie en ce monde, de telle sorte que, par une expérience éprouvée, il en vienne à comprendre après de très nombreuses renaissances ou réincarnations, que l'abandon à Dieu est l'unique devoir de tous les êtres. Puisque tout dépend de la volonté de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, notre seul et unique devoir consiste à nous abandonner à Lui, et à rechercher sa protection.

Les âmes incarnées qui, à l'origine appartiennent au monde spirituel, sont envoyées dans l'univers matériel parce qu'elles sont devenues envieuses du Seigneur.

Mais en vérité, la raison majeure pour laquelle Dieu a expulsé certaines âmes de son royaume tient au fait qu'elles ont rejeté le service d'amour et de dévotion qu'elles devaient Lui offrir, devoir éternel que toutes les âmes exercent. Elles ont ainsi dû chuter immédiatement dans la prison que représente ce monde matériel et accepter un corps matériel.

La dégradation de tous ceux qui vivent dans le cosmos matériel, sur quelques planètes que ce soit, est due à leur insoumission et à leur oubli de la relation les unissant à Dieu. Nous sommes tous, en vérité, les servantes et les serviteurs éternels de Krishna. Notre devoir est donc de Le servir avec amour et dévotion. Telle est la perfection de l'existence.

C'est le désir de dominer la nature matérielle, qui plonge l'être spirituel en cette dernière.

C'est seulement parce qu'il désire dominer la nature matérielle, qu'il est plongé dans cette dernière. Un tel désir n'a pas sa place dans le monde spirituel, qui est pur. Dans l'univers de la matière, chacun lutte durement pour trouver sans cesse de nouvelles « *proies* » de plaisir pour son corps. Précisons que le corps est le produit des sens, qui

sont les instruments mis à la disposition de l'être spirituel incarné pour satisfaire ses désirs. Et l'ensemble, corps matériel et « *sens-instruments* », est offert à l'être spirituel incarné par la nature matérielle en fonction de ses désirs et de ses actes passés.

Arrêter de dominer la nature matérielle est-il profitable à l'être incarné ?

Oui. 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 dû 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 de 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.

Brahma crée-t-il les êtres vivants ?

En réalité, Brahma, le premier être créé, démiurge et régent de notre galaxie placé à ce poste par Krishna, Dieu, ne crée pas les êtres vivants. En effet, au début de la création, le Seigneur Krishna lui confère la puissance d'attribuer aux différents êtres distincts diverses enveloppes corporelles, qui correspondent aux actes qu'ils accomplissent lors de l'âge précédent. Son devoir ne consiste donc qu'à tirer les êtres de leur profond sommeil et à les engager dans leurs fonctions respectives.

Ce n'est pas au gré de sa fantaisie que Brahma crée les diverses catégories d'êtres vivants, bien au contraire, les différents corps dont il doit revêtir les êtres doivent permettre à ces derniers d'agir en fonction de leurs actes passés, antérieurs.

Beauté, richesse, savoir, puissance, renommée, excellence, pouvoir, d'où viennent-ils ?

Quelle est leur origine ?

Le Seigneur dit : Quiconque brille et excelle dans la richesse, la puissance, la beauté, le savoir ou toute autre perfection matérielle désirable, doit être perçu comme l'expression d'un infime fragment du déploiement total de mon énergie.

Nul ne peut bénéficier de l'excellence, du pouvoir, de la puissance, de la renommée, du savoir, de la beauté et de qualités exceptionnelles à quelque degré que ce soit, si ce n'est parce qu'il jouit de la grâce de Dieu, car toutes ces qualités et avantages viennent de Dieu seul.

Voilà pourquoi, nul ne doit s'enorgueillir des pouvoirs et qualités exceptionnelles qu'il tient du Seigneur Krishna. Tout homme sain d'esprit se sentira plutôt obligé envers Dieu pour l'avoir ainsi béni de telles faveurs, et se fera un devoir d'obéir au Seigneur, de faire sa divine volonté, et de les utiliser pour son service.

Rappelons-nous que toute excellence peut nous être enlevée à tout moment par le Seigneur, et que le meilleur usage que l'on en puisse faire, est de les engager à son service.

Personne ne doit se glorifier d'avoir acquis des richesses, des biens matériels et le pouvoir par ses propres moyens, car tous pouvoirs et puissances viennent de la source originelle, de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et absolue.

Les puissances de Dieu agissent aussi longtemps qu'il le désire, et perdent toutes réalités aussitôt qu'il les retire. De telles puissances peuvent être attribuées ou retirées en l'espace d'un instant par la volonté suprême du Seigneur. L'homme ne sait pas qu'au-delà des lois de la nature se trouve le Seigneur Suprême, Krishna, le Maître Souverain, et que sous son ordre agissent les lois de la nature à jamais inviolables.

Chaque fois que règne la paix dans le monde, il faut savoir que cela est dû au bon vouloir du Seigneur. De même, lorsque la société connaît quelques commotions, il faut également y voir la volonté suprême du Seigneur de ramener les êtres humains égarés à la raison. Pas un brin d'herbe ne bouge hors de la volonté de Dieu.

Chaque fois qu'il y a transgression de l'ordre établi par le Seigneur, surviennent des conflits et des guerres entre les hommes et entre les nations, ainsi que des épidémies, afin de ramener les hommes à la raison, et qu'ils comprennent qu'ils doivent vivre selon l'enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Comment échapper à l'existence matérielle ?

La nature matérielle fonctionne de deux façons, en créant et en détruisant, c'est ainsi que la rivière de la nature matérielle coule dans les deux sens. L'être qui tombe sans le savoir dans cette rivière sera submergé, ballotté par ses vagues, et le courant devenant plus rapide près des rives, il ne parviendra pas à en sortir. Quel avantage aurait-on à se livrer à l'action intéressée dans cette rivière de *maya* ?

On peut être submergé par les vagues de la rivière de *maya*, mais on peut également leur échapper en atteignant les rives de la connaissance et de l'austérité. Néanmoins, les vagues se font très violentes près de ces rives. Si nous ne comprenons pas que les vagues nous ballottent ça et là, et si nous nous contentons de nous livrer à l'action intéressée aux fruits éphémères, quel avantage en retirerons-nous ?

Durga, la *maya-sakti*, est responsable de la création et de la destruction universelle, et elle agit sous la direction du Seigneur Suprême. Lorsque l'être vivant, tombe dans le fleuve de l'ignorance, il est sans fin ballotté ça et là par les vagues, cependant, cette même *maya* peut également le sauver s'il s'abandonne à Krishna, ou s'il devient

conscient de Krishna. La conscience de Krishna est synonyme de connaissance et d'austérité, en effet, une personne consciente de Krishna puise le savoir des Ecritures védiques et doit en même temps se livrer à des pratiques austères.

Pour parvenir à se libérer de l'existence matérielle, il faut adopter la conscience de Krishna, sinon, quel avantage peut-on retirer à s'affairer sans relâche au soi-disant progrès de la science ?

Si l'on est emporté par les vagues de la nature matérielle, de quel secours peut être un titre de grand homme de science ou d'éminent philosophe ?

La science et la philosophie profanes sont également du nombre des créations matérielles. **Il faut comprendre comment agit maya et comment on peut échapper aux vagues puissantes du fleuve de l'ignorance, c'est là le premier devoir de l'homme.**

Comment atteindre la plus haute perfection de l'existence ?

Celui qui engage ses actes et ses sens dans le service dévotionnel offert au Seigneur découvre une sérénité parfaite, car il a su plaire à l'Âme Suprême qui réside en son cœur. Si bien que l'être saint s'élève au-delà de toute dualité, tel que le froid et la chaleur, l'honneur et le déshonneur, le vrai et le faux, le bien et le mal. Libre des dualités, il éprouve une félicité totalement spirituelle, et ne souffre plus des soucis et des angoisses inhérents à l'existence matérielle.

Le dévot du Seigneur qui est toujours absorbé dans la conscience de Krishna est libéré de toute angoisse relative à son maintien ou à sa protection personnelle. C'est ainsi qu'il atteint finalement la plus haute perfection. Alors qu'il se trouve encore en ce monde matériel, il vit dans la paix et la félicité parfaites, libre de tout souci et de toute angoisse. Puis, lorsqu'il quitte l'enveloppe matérielle, son corps, il retourne en sa demeure originelle, auprès de Krishna.

Le dévot de Dieu qui désire s'élever par la voie sublime du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, dont les plus importants aspects sont l'écoute et le chant des gloires de Krishna, est bientôt libéré des dualités de l'existence matérielle. Par cette simple austérité de l'être saint, l'Âme Suprême, sise en son cœur, se voit comblée et le guide de l'intérieur de lui vers sa demeure originelle, sise dans le royaume de Dieu.

Le Seigneur le confirme par cette parole : 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.

Comment retrouver son corps purement spirituel ?

Quiconque quitte son corps en fixant ses pensées et son regard sur le Seigneur Suprême, à l'intérieur de lui ou à l'extérieur de lui, retrouve sa forme d'âme spirituelle naturelle originelle et son corps purement spirituel, et connaît ainsi la plus haute perfection de l'existence.

Le Seigneur Krishna dit à cet effet : Quiconque au trépas, à l'instant même de quitter son corps se souvient de moi seul atteint aussitôt ma demeure, n'en doute pas, car ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future. 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.

Comment enrayer le covid-19 et tous les divers virus ?

Si nous n'obéissons pas à Dieu, les virus sous diverses formes reviendront et se répandront encore et encore, par vagues successives.

L'homme ne veut plus souffrir, mais s'il n'écoute pas Dieu, comment pourra-t-il s'en libérer ?

La seule pratique de la spéculation ne suffit pas à nous libérer de la souffrance et de l'esclavage matériel, car la cause demeure. Il faut d'abord neutraliser la cause, pour que l'effet soit anéanti, et la cause c'est la désobéissance à Dieu.

Pour neutraliser définitivement le covid-19 ou l'omicron, le vaccin seul ne suffit pas. Il faut supprimer la cause, pour cela nous devons : obéir à Dieu, faire sa volonté, s'abandonner à Lui, et cesser définitivement d'avorter, de tuer les animaux terrestres et aquatiques, et ne plus manger de viande, de poisson et d'œuf. La cause sera alors anéantie, c'est simple à comprendre. L'être humain digne et honnête agit ainsi.

Nous subissons tous en ce monde l'influence des lois de la nature matérielle, qui agissent sous l'autorité de Dieu. Dieu seul dirige le monde, pas l'homme.

Chaque fois que règne la paix dans le monde, sachez que cela est dû au bon vouloir du Seigneur. De même, lorsque la société connaît quelque commotion, il faut également y voir la volonté suprême de Dieu. Pas un brin d'herbe ne bouge hors de la volonté de Dieu.

Chaque fois qu'il y a transgression de l'ordre établi par le Seigneur [pratique de l'avortement, tuerie des animaux terrestres et aquatiques dans les abattoirs et en pleine mer, consommation de viande, de poisson et d'œuf], surviennent les conflits, les guerres ainsi que les épidémies qui persistent, afin d'amener les hommes à changer de mode de vie et d'obéir à Dieu. S'ils ne le font pas, la pandémie persistera, le virus se répandra encore et encore sous diverses formes. Le seul plaisir de Dieu doit dicter notre conduite, toute action doit être accomplie en communion avec le Seigneur Suprême. Tel est l'art d'agir parfaitement.

Par ailleurs, Dieu n'a jamais autorisé la consommation de viande, de poisson et d'œuf, ceux qui le prétendent sont des menteurs, des mécréants démoniaques. Ils commettent un blasphème envers Dieu qui ne leur sera pas pardonné, car ils égarent la multitude.

Voilà la véritable parole de Dieu : Voici que Je vous donne toute végétation portant de la semence qui se trouve sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant de la semence, ce sera votre nourriture. (Genèse 1 : 29).

Comment mettre un terme au karma, à la loi action-réaction ou loi de cause à effet ?

Chaque acte engendre de lui-même un effet, ainsi se renforce la chaîne matérielle qui retient toujours davantage son auteur prisonnier de la matière, et à souffrir en conséquence.

Cette chaîne d'actions et des conséquences qui en résultent ne peut être brisée qu'au moment où l'on se met au service de Dieu et que l'on agit pour Lui.

Dieu nous enseigne à cet effet : Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future.

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.

Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour Me l'offrir. Ainsi, tu te libéreras des conséquences de tes actes, tous, vertueux ou coupables. Par ce principe de renoncement, tu seras libéré et viendra à Moi.

Comment entrer dans le monde spirituel, de quelle manière ?

Le royaume de Dieu est une réalité.

Le Seigneur 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.

En vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, s'il n'a pas atteint l'état de sainteté.

Voilà pourquoi Dieu dit : Soyez saints comme je suis Saint.

On atteint l'état de sainteté en pratiquant l'austérité, c'est-à-dire : ne pas avoir de rapport sexuel illicite, hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf,

ne pas consommer de drogues et de produits excitants tels qu'alcool, café, thé, cigarette, et ne pas jouer aux jeux d'argent.

L'état de pureté parfaite s'atteint en renouant le lien d'amour qui nous unit à Krishna, en l'aimant, en Lui obéissant, en faisant sa volonté, en liant nos désirs et nos intérêts aux siens, en nous abandonnant à Lui, et en le servant avec amour et dévotion.

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.

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 et de même, en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de ma Personne.

Connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'il est réellement, dans sa forme personnelle, Primordiale, Originelle, Infinie et Absolue, permet de connaître du même coup la vérité absolue. Voilà pourquoi Krishna, Dieu, la Personne Souveraine est aussi appelé la « Vérité Absolue ».

Aussi, connaître Krishna tel qu'il est réellement, permet à celui qui a atteint l'état de sainteté, le dévot, d'obtenir la connaissance de toutes choses.

De même, en se rendant sur la planète suprême du Seigneur Krishna, on peut connaître tous les autres systèmes planétaires qui se trouvent sur la voie menant à Vaikuntha, le monde spirituel, où tout est plein de connaissance, de félicité et d'éternité.

En vérité, la planète suprême, Krishnaloka, celle où réside en permanence Krishna, Dieu, la Personne Suprême est plus grosse de toutes les planètes spirituelles réunies, et toutes ces dernières flottent dans le ciel spirituel sous la planète de Dieu. Le monde spirituel est trois fois plus vaste que le cosmos matériel.

Comment aller dans le monde spirituel, qui nous y conduit ?

Seul le corps spirituel permet à l'âme d'entrer dans le royaume de Dieu.

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. Une âme pure voit au moment de la mort, l'anéantissement de ses deux corps, celui de matière dense et le corps éthéré dans lequel l'âme est enfermée.

Au moment de la mort, le feu spirituel brûle le corps de matière dense, et si l'on n'éprouve plus de désir pour la jouissance matérielle, le corps éthéré est également anéanti. Seule l'âme pure demeure alors. Elle obtient dès lors un corps spirituel grâce auquel elle entrera dans le royaume de Dieu. Celui qui se libère des chaînes qui le retenaient dans ces deux corps matériels, celui de matière dense et l'éthéré, et

demeure à l'état d'âme pure, retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle sise dans le monde spirituel ou royaume du Seigneur Krishna, pour entrer au service du Krishna.

Pour le sage pur, ce changement se compare à l'éclair, qui s'accompagne simultanément d'une vive lumière. Par la volonté suprême, il développe un corps spirituel à l'instant même où il quitte le corps matériel.

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

Or celui ou celle qui obtient de regagner le monde spirituel, abandonne ses deux corps matériels, l'enveloppe charnelle et l'éthétré propres à l'univers matériel, et y retourne en son corps spirituel pur, et là, se voit attribué un lieu de résidence fixe, sur l'une des innombrables planètes spirituelles.

Ceux qui désirent vivre en compagnie de Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme transcendante de Narayana, l'émanation plénier de Krishna sur les planètes spirituelles, où dans sa forme primordiale de Krishna sur la planète suprême Krishnaloka, rejoignent ces demeures, d'où ils ne reviennent plus jamais dans l'univers matériel.

C'est dans le royaume de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, que l'âme reçoit son corps spirituel. Les êtres saints, les dévots, les sages admis dans le royaume de Dieu, y obtiennent chacun un corps d'éternité, de connaissance et de félicité.

Le Seigneur Krishna dit : Après avoir quitté son corps, le saint serviteur ne reçoit plus de corps matériel, mais retourne dans le royaume de Dieu, où il reçoit un corps spirituel semblable à celui des compagnons éternels du Seigneur dont il suivait l'exemple.

Le moment venu, lorsque la fin de vie est arrivée, le Seigneur Krishna ayant tout prévu à l'avance, envoie ses compagnons chercher le dévot, dont l'existence terrestre est terminée. Ils viennent avec un vaisseau spirituel doré, qui n'a absolument rien avoir avec ceux des êtres humains qui font du bruit et tombent en panne. Le vaisseau spirituel doré est sûr, silencieux, et ne tombe, du fait de sa nature, jamais en panne.

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.

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 protègera 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 libérera 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'avilissement, 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 à 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 continue qu'elle subira dans une, voire plusieurs vies futures, et remplaçons-les par les êtres purs, dévots de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

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'Eternal 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 bénédiction 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 daucun 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.

Comment accéder au véritable bonheur éternel ?

Si nous voulons connaître le vrai bonheur, nous devons absolument retourner auprès de Dieu. C'est une nécessité absolue.

Le vrai bonheur n'existe pas en l'univers matériel, d'où l'impérieuse nécessité de retourner auprès de Dieu, en notre demeure originelle, sise dans son royaume éternel et absolu.

Le Seigneur désire que chacune de ses parties intégrantes retourne dans le royaume divin, pour y jouir éternellement d'une existence de totale félicité. Voilà le véritable sens de la création du monde matériel.

En vérité, l'existence en ce monde matériel a pour but de nous permettre de connaître l'impérieuse nécessité de retourner auprès de Dieu, et de comprendre que le vrai bonheur permanent n'existe pas en l'univers matériel. Où que nous allions dans le cosmos matériel, quelles que soient les planètes qui composent les innombrables galaxies, nous ne trouverons nulle part le vrai bonheur.

Ce n'est qu'auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, que nous trouverons le vrai bonheur parfait, total et permanent, car le Seigneur en est la source originelle et le dispensateur divin.

L'homme intelligent doit se soucier de l'impérieuse nécessité de retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle, et doit absolument se garder de ne jamais former de projets futiles, illusoire, et recherche le bonheur en un lieu où il n'est qu'une illusion, un mythe.

Les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle que sont : la vertu, la passion et l'ignorance, se manifestent en tant que matière, connaissance et action, et imposent à l'être de nature éternellement spirituelle des conditions de causes et d'effets, qui les rendent responsables de leurs agissements dans la matière.

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 part 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.

Comment atteindre le niveau ultime, celui de l'amour pour Dieu ?

Deux traits caractérisent le développement du germe de l'amour pour Dieu, à savoir : l'attachement et l'état d'âme, qui précèdent immédiatement l'amour pour Dieu.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est d'emblée conquis par les dévots qui manifestent ces traits préalables à l'apparition des premiers signes de l'amour pour Dieu.

Comment devenir un compagnon de Dieu, et se sentir réellement libre ?

Celui qui désire devenir un compagnon du Seigneur Krishna sur l'une des innombrables planètes qui peuplent le monde spirituel, et plus précisément sur Goloka Vrindavana, la planète suprême, la propre planète de Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, doit sans cesse méditer sur le fait qu'il se distingue de l'énergie matérielle, qu'il n'a aucune relation avec elle, et qu'il doit réaliser sa véritable identité spirituelle, celle qui lui permet de se savoir être vraiment une entité spirituelle ou âme spirituelle, qualitativement égale à l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, émanation plénier de Krishna, et devenir alors une âme réalisée.

L'âme réalisée se sent alors véritablement libre.

Ce sentiment de liberté face à tout rapport matériel, ainsi que la libération des enveloppes de matière dense et éthérées qui recouvrent l'être spirituel incarné, le laisse libre d'agir comme le serviteur du Seigneur, alors même qu'il vit encore en ce monde. Ce niveau de perfection se nomme « *l'état libéré* » au sein même de l'univers matériel. Voilà le moyen de mettre un terme à l'existence matérielle. Non que l'on doive simplement se savoir être une entité spirituelle, mais nous devons aussi surtout agir comme tel.

Celui qui se croit être simplement un être spirituel, est un impersonnaliste (*qui croit que Dieu est un Être Spirituel Suprême sans forme*), quand celui qui agit en tant que tel est qualifié d'âme pure.

Le Seigneur enseigne que seuls ceux qui ont accompli des actes de vertu dans leurs vies passées, et qui ont ainsi été libérés des conséquences de toutes leurs fautes peuvent concentrer leur attention sur Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Il nous conseille de vivre selon son enseignement, de nous abandonner à Lui, et de le servir avec amour et dévotion, telle est la perfection de l'existence et la véritable liberté.

Comment être sûr de ne jamais nous perdre ?

Avant de poursuivre notre chemin dans la bonne direction, posons-nous les bonnes questions. Où voulons-nous aller, et pourquoi ?

Des deux voies qui se présentent à nous à un carrefour, l'une conduit à l'ignorance, à la perdition et à la souffrance, et l'autre mène à la lumière pure, à Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, au bonheur et à la vie éternelle, dans le royaume infini et absolu du Seigneur.

Dieu avait dit : Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ?

Ecarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal.

Et que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, vos oreilles entendront une parole derrière vous disant : « *c'est ici le chemin, marchez-y.* »

Pour marcher sur la voie sûre qui conduit à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous devons absolument vivre selon son enseignement, mettre le Seigneur dans notre mental et notre cœur, nous abandonner à Lui et le servir avec amour et dévotion. Nous ne devons surtout pas écouter ni fréquenter les matérialistes athées ignorants, menteurs, et aveugles, car ils ne savent pas où ils vont. Ils se dirigent tout droit dans un gouffre et nous entraînent avec eux dans les ténèbres et la perdition.

Nous marcherons alors avec Dieu, et nous ne pourrons plus jamais nous perdre.

Comment Dieu a-t-il fait pour créer l'univers matériel, de quelle manière ?

La création de l'univers matériel, le processus complet, son développement, et son évolution.

Comment Dieu a-t-il créé l'univers matériel, quelle est la cause originelle de son existence, comment est-il soutenu, et par quelle volonté tout cela est-il accompli ?

Le véritable savoir éternel touchant à l'âme individuelle que chacun de nous est réellement, et à l'Âme Suprême contient également la connaissance liée au cosmos matériel, et à sa création.

Tout homme intelligent remarquera qu'il existe au sein du cosmos matériel trois facteurs évidents majeurs : la présence des êtres vivants, la manifestation universelle en elle-même, et la puissance qui gouverne ces deux derniers.

En effet, un esprit perspicace est capable de comprendre que ni les êtres individuels, ni le cosmos matériel constellé de galaxies de diverses dimensions ne sont les fruits du hasard. L'équilibre parfait de la création et l'harmonie réglée de ses causes et des

effets qui la caractérisent évoquent la présence, derrière ces mécanismes, d'un Être Divin doué d'une intelligence supérieure hors du commun, cause originelle du cosmos matériel.

Brahma, le démiurge et premier être créé, a reçu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême Souveraine, le pouvoir de créer. Il agit donc sous l'autorité du Seigneur. Il est dès lors le créateur direct de la galaxie manifestée, et de tout ce qu'elle contient, et a donc connaissance du passé, du présent et du futur.

Trois facteurs majeurs : l'être individuel, le monde phénoménal et celui qui le dirige, agissent de manière continue dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il incombe au maître qui régit la galaxie de parfaitement connaître le mécanisme des causes et des effets au sein de sa galaxie.

Les saintes écritures révélées annoncent que le Brahma de notre galaxie est le plus jeune de tous les Brahma qui dirigent les innombrables galaxies au-delà de la notre, qui constellent le cosmos matériel, et qu'aucun d'eux ne peut égaler Krishna, la Personne Souveraine.

Dieu est pour toujours le Seigneur Souverain, et aucun être individuel ne pourra jamais l'égaler, même Brahma, ne peut prétendre être l'égal de Krishna, la Personne Suprême. Aussi, prenons garde de ne jamais nous laisser tromper par tous ceux qui vouent un culte posthume à certains grands personnages comme s'ils étaient Dieu.

Brahma le démiurge dit : Je crée après que le Seigneur ait lui-même créé à partir de sa radiance personnelle. Je sers Krishna, le Seigneur originel. La radiance spirituelle de son corps, omniprésente, infinie et insondable, est la cause de la création des innombrables planètes, toutes dotées d'une atmosphère et de conditions de vie spécifiques.

Le Seigneur Krishna est le fondement de la radiance qui émane de son corps spirituel et absolu. Ainsi, son corps totalement spirituel et la radiance éblouissante qui en émane ne font qu'Un, voilà pourquoi il est dit de Dieu, « *Il est Infini et Absolu* ». Omniprésente, cette radiance rend possible la création de la galaxie tout entière par la force de sa puissance potentielle, voilà pourquoi tout ce qui existe repose en elle.

Cette radiance éblouissante, sans limite et insondable, qui est en quelque sorte le germe premier de la création, trouve son fondement dans le Seigneur Krishna. Par conséquent, le Seigneur Krishna est la cause suprême et absolue de la création tout entière.

Le Seigneur crée par l'intermédiaire de ses innombrables énergies. Tout comme une petite graine contenue dans le fruit du banian a le pouvoir de créer un immense arbre, le Seigneur, par la puissance de sa radiance, dissémine des graines d'une infinie variété qui seront « *soignées* » par des êtres comme Brahma, afin qu'elles puissent se développer. Ce dernier ne peut pas créer les semences, mais il sait en

faire jaillir l'arbre tout comme un jardinier arrose et prend soin des plantes et des arbres de son verger, pour en stimuler la croissance.

Le Seigneur Krishna est donc bien la cause originelle et absolue de la création, la cause de toutes les causes.

Chaque galaxie représente de manière impersonnelle Krishna, car les éléments qui la composent, leur interaction et le bénéficiaire, l'être individuel, proviennent tous des énergies externe et interne du Seigneur Krishna.

Les éléments que sont : la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther ainsi que le faux ego ou l'identification de soi avec le corps, l'intelligence et le mental, tous proviennent de l'énergie externe du Seigneur. Quant à l'être individuel distinct du Seigneur Krishna, qui bénéficie de l'interaction de ces éléments éthérés et matériels mise en œuvre par le temps éternel, il est né de la puissance interne et à la liberté de demeurer, soit dans le monde spirituel, soit dans l'univers matériel.

Dans la galaxie matérielle toutefois, l'être individuel distinct de Krishna devient la proie de la puissance illusoire, de l'ignorance, alors que dans le monde spirituel il connaît sa condition spirituelle, naturelle, sans la moindre trace d'illusion.

L'être individuel et distinct de Dieu représente l'énergie marginale du Seigneur, mais quelles que soient les circonstances, ni les éléments matériels ni les infimes fragments spirituels (nous) ne sont indépendants de Krishna, Dieu, la personne suprême, car toute manifestation qui relève de l'énergie externe, interne ou marginale, provient de la même radiance du Seigneur.

Toutes les manifestations phénoménales, et avec elles, la radiance qui émane du corps spirituel et absolu de Krishna, représentent son aspect impersonnel c'est-à-dire sans forme, quand lui-même se situe éternellement dans sa forme transcendante, toute de connaissance, de félicité et d'éternité, au-delà de tous les concepts qui s'attachent aux éléments matériels mentionnés plus haut.

Brahma, le second créateur dit : Par lui (Krishna) seul, investi de puissance j'ai découvert sous l'inspiration de l'Âme Suprême omniprésente ce qu'il avait déjà créé, et moi-même je fus créé par lui seul.

Par cette parole, Brahma, le second créateur de la galaxie reconnaît qu'il n'est pas le premier véritable créateur, mais qu'il a seulement été inspiré par Narayana, l'émanation plénire de Krishna, et qu'il crée sous sa direction ce qui a déjà été créé par Dieu, sous sa forme d'Âme Suprême de tous les êtres.

Même Brahma, la plus haute autorité de la galaxie affirme encore que dans chaque être vivant se trouvent deux entités spirituelles, soit l'âme individuelle distincte et l'Âme Suprême. Cette dernière est Dieu, le Seigneur Souverain, et l'âme individuelle distincte est, elle, sa servante éternelle. C'est le Seigneur qui inspire l'âme distincte à

« créer » ce qu'il a déjà créé, et c'est par son bon vouloir, par exemple, qu'un chercheur se verra attribuer tout le mérite de sa découverte.

Selon le même ordre d'idée, personne ne peut créer quoi que ce soit sans le consentement du Seigneur, puisque chacun de nous possède une vision qui reste à la mesure de ses capacités, et ces dernières sont également attribuées par Dieu en proportion du désir que l'on a de le servir. Il faut donc vouloir fermement et volontairement servir le Seigneur Krishna, et lui en retour, nous investira de pouvoirs selon le degré de notre abandon à sa divine Personne.

Parce que Brahma est un grand dévot, le Seigneur lui a donné l'inspiration, le pouvoir de créer une galaxie, telle que celle qui est maintenant manifestée sous nos yeux.

Par exemple la bataille de Kuruksetra ainsi d'ailleurs que toutes les autres guerres de l'histoire naissent de la volonté du Seigneur, car personne ne peut provoquer d'aussi grandes hécatombes sans son consentement, étant entendu que toutes les victimes des guerres subissent les conséquences d'actes coupables commis lors de leurs vies antérieures.

Krishna, Dieu, la Personne Souveraine est présent dans le corps de chacun de nous sous sa forme d'Âme Suprême, et de là, il dirige les moindres gestes de celui qui s'est abandonné à lui. Quant aux âmes insoumises, elles sont confiées à la tutelle de la nature matérielle. Elles peuvent ainsi agir de leur propre initiative, et souffrir des conséquences de leurs actions coupables.

Parce que ses dévots se placent sous sa direction, ils accomplissent parfois, eux aussi, des actes prodigieux. Par exemple, Brahma à qui Dieu a accordé le pouvoir de créer une galaxie, et le grand sage Narada Muni et Jésus, à qui le Seigneur a accordé le pouvoir de faire des miracles.

Le Seigneur Krishna, témoin transcendant de toutes les actions, dirige l'intelligence de tous les êtres vivants, depuis Brahma, l'être le plus évolué de la galaxie, jusqu'à la petite fourmi. L'homme intelligent, capable d'étudier les manifestations psychiques de la pensée, des sentiments et de la volonté, sera à même capable de percevoir la présence subtile en lui, du Seigneur.

Les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle que sont : la vertu, la passion et l'ignorance, se manifestent en tant que matière, connaissance et action, et imposent à l'être de nature éternellement spirituelle des conditions de causes et d'effets, qui les rendent responsables de leurs agissements dans la matière.

En vérité, les êtres distincts ne sont pas faits pour être conditionnés par l'énergie matérielle, mais lorsqu'une fausse impression et de fausses données les contraignent de régner en maîtres sur l'énergie matérielle surgissent en eux, c'est cette dernière qui les place sous son joug, les forçant ainsi à subir le conditionnement des trois attributs et mode d'influence.

Cette énergie externe ou énergie matérielle du Seigneur voile la connaissance pure des êtres distincts et les plongent dans l'oubli de leur véritable identité spirituelle, ainsi que du lien éternel qui les unit à Krishna. Mais cette ignorance qui les recouvre constamment est telle, qu'elle semble exister de toute éternité. Voilà donc les prodigieux pouvoirs de l'énergie matérielle, qui semble une manifestation issue de la matière.

Par ce voile qu'elle fait peser sur le scientifique, l'énergie matérielle l'empêche de voir au-delà des causes matérielles, alors que derrière les manifestations de la matière s'exerce l'action de trois forces invisibles pour l'âme conditionnée par l'ignorance.

La première force plonge l'être spirituel incarné dans le cycle des renaissances et des morts successives avec le vieillissement et son cortège de maladies.

La deuxième force conditionne l'âme spirituelle incarnée.

La troisième force gouverne son existence dans la matière.

Elles représentent les manifestations matérielles des causes et de leurs effets, ainsi que le sentiment de responsabilité qu'éprouve l'être conditionné par la nature matérielle, auteur de l'action. Telles sont les manifestations du conditionnement matériel, et s'en libérer constitue pour l'être humain, la plus haute perfection.

La forme du cosmos matériel, où et comment existe-t-il ?

Maître de toutes les énergies, le Seigneur Krishna créée ainsi par sa propre puissance, le temps éternel, le destin de tous les êtres, et la nature particulière pour laquelle ils furent conçus, puis Il les résorbe à nouveau en lui, séparément.

En vérité, les galaxies matérielles où le Seigneur Suprême permet aux âmes conditionnées d'agir sous sa tutelle, est successivement créé puis anéanti dans un cycle sans fin.

En réalité, la création matérielle s'apparente à la formation d'un nuage qui flotte dans l'immensité du ciel, et le monde spirituel représente ce véritable ciel, qu'envahit éternellement la radiance éblouissante.

Quelque part dans cet espace illimité se forme le nuage de la création matérielle, l'agrégat des 24 éléments matériels qui constituent l'énergie matérielle, où sont placées les âmes conditionnées qui cherchent à imposer leur volonté contre celle de Dieu, afin qu'elles donnent libre cours à leurs aspirations sous la tutelle de l'énergie externe ou énergie matérielle du Seigneur.

Tout comme la saison des pluies apparaît puis disparaît chaque année à intervalles réguliers, il en est de même en ce qui concerne la création qui est successivement manifestée puis anéantie par la seule volonté de Krishna.

En réalité, ce cycle de créations et d'annihilations du monde matériel est voulu par le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, afin de permettre aux âmes conditionnées par la matière d'agir à leur guise et d'ainsi créer leur propre destin. En effet, ce sont leurs propres désirs respectifs au moment de la destruction qui déterminent les conditions dans lesquelles elles réapparaîtront.

Toute création, matérielle ou spirituelle, est une manifestation de l'énergie du Seigneur, de même que la lumière et la chaleur sont les énergies du feu. Le Seigneur existe sous son aspect impersonnel à travers le déploiement de ses énergies, et soutient ainsi la création entière. Il conserve cependant en sa qualité de Tout parfait une identité distincte, séparée de la création, et nul ne doit conclure à tort, que du fait de ses manifestations impersonnelles illimitées, l'aspect personnel de Dieu n'existe pas.

Ces déploiements impersonnels sont autant de manifestations de son énergie. Le Seigneur conserve donc à jamais son aspect personnel, et ce, en dépit des manifestations innombrables et illimitées de ses énergies impersonnelles.

L'intellect humain aura beaucoup de mal à concevoir que la création tout entière repose sur la simple émanation de son énergie. Mais le Seigneur nous fait comprendre, que bien que l'espace incommensurable contienne l'air et tous les atomes, et serve en quelque sorte de soutien à toutes choses créées, il existe néanmoins indépendamment de toutes choses et reste immuable.

Pareillement, Krishna, le Seigneur Suprême, bien que soutenant toutes choses par l'émanation de son énergie, demeure distinct et complet en Lui-même.

Au moment de l'annihilation, l'entièrre création se fond dans le corps spirituel de Narayana, émanation plénire de Krishna. C'est également de lui qu'elle se manifestera à nouveau, et avec elle, intacts, le destin et la nature propres à chacune des âmes.

Les âmes individuelles distinctes de Dieu, sont des fragments infimes, parties intégrantes de la personne de Krishna, et à ce titre elles ne font qu'Un avec Lui sur le plan qualitatif. Mais elles se distinguent bel et bien de Lui, car elles peuvent succomber activement et subjectivement à l'attrait de la création matérielle.

La création des éléments matériels.

Lorsqu'est apparu la première manifestation de Krishna, Karanarnavasayi Visnu, le principe de la création matérielle fut alors manifesté, suivi par le temps, puis par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, qui représentent la nature matérielle, et se transforment en action.

Par la toute-puissance du Seigneur Suprême, Krishna, la création matérielle tout entière évolue par transformation selon un processus de réaction en chaîne, et par cette même toute puissance divine, ces manifestations se transforment à nouveau

par le processus inverse pour finalement retourner dans le corps spirituel de Dieu, où elles vont demeurer.

L'existence matérielle tout entière correspond à une suite de réactions qui s'enchaînent, et c'est ainsi qu'apparaissent les notions de passé, de présent et de futur. Cet enchaînement de causes et d'effets n'existe pas dans le monde spirituel, ni le cycle des six phases matérielles : naissance, croissance, stabilisation, reproduction, détérioration et annihilation.

Le temps qui est synonyme de nature matérielle correspond aux principes de la création matérielle, manifestés après leur transformation. Ainsi peut-on voir en le temps la cause première de l'entièvre création. La transformation de la nature matérielle engendre ainsi l'action matérielle sous ses diverses formes. Cette dernière peut être identifiée à l'instinct naturel de chaque être vivant, et même aux objets inertes. Puis, lorsque s'est manifestée l'action, cette dernière engendre à son tour divers produits et sous-produits de même nature. Toutes ces manifestations ont leur origine en Krishna, le Seigneur Souverain.

L'animation de l'énergie matérielle globale engendre l'action matérielle. La vertu et la passion se développent d'abord, puis sous l'influence de l'ignorance se manifestent la matière, le savoir qui s'y rattache et l'action qui en découle.

Les diverses formes de créations matérielles relèvent plus ou moins toutes du développement de la passion.

L'énergie matérielle globale est le principe de la création matérielle, et lorsque ce dernier s'anime par la volonté de Dieu, l'Absolu, les influences de la vertu et de la passion prédominent d'abord, puis, par l'effet de diverses formes d'actions matérielles, la passion seule reste prépondérante. Mais bientôt l'être individuel distinct, par ses actes, tombe de plus en plus sous l'influence de l'ignorance.

Brahma incarne la passion, le Seigneur Visnu émanation plénière de Krishna la vertu, et Siva, le père de l'action matérielle, l'ignorance.

On dit de la nature matérielle qu'elle est la mère, et de Siva qu'il est le père, car il engendre l'existence matérielle.

Les créations matérielles produites par les êtres distincts se placent donc sous le signe de la passion. Avec le passage du temps dans un âge donné, l'influence des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, connaît une progression marquée.

Dans l'âge de fer appelé aussi l'âge noir ou l'âge sombre par exemple, le notre, où prédomine l'influence de la passion, l'action matérielle sous diverses formes se développe au nom du progrès de la civilisation, et plonge ainsi toujours plus les êtres distincts que nous sommes, dans l'oubli de leur identité véritable, de leur nature spirituelle réelle.

S'ils cultivent quelque peu la vertu, ils pourront alors avoir une vision fugitive de leur véritable nature spirituelle, mais du fait que la passion prédomine, la vertu s'altère et perd de sa force.

Il s'avère donc impossible de transcender l'influence des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle, et par conséquent fort difficile d'accéder à la réalisation du Seigneur, Lui qui existe à jamais au-delà de ces influences, même si au moyen de pratiques diverses, on se situe davantage dans la vertu.

Dans l'univers matériel, trois principes agissent de manière prédominante, et apparaissent comme les éléments à l'état brut : ce qui se rattache à la matière brute, ce qui touche à son maintien, et celui qui engendre l'action matérielle. Leur manifestation se poursuit en l'usage qu'en font les êtres illusionnés pour la création d'objets visant les plaisirs des sens.

L'ego matériel introverti se transforme ainsi en trois aspects, soit la vertu, la passion et l'ignorance, qui produisent à leur tour la triple manifestation des puissances qui engendent la matière, le savoir relatif aux créations matérielles, et l'intelligence qui guide ces activités matérielles.

Les ténèbres du faux ego (*faux ego ou ego matériel, c'est la force qui enchaîne l'être incarné à l'existence matérielle, et qui le pousse à s'identifier à son corps et à vouloir dominer la matière*) engendrent l'éther, le premier des cinq éléments, et le son est sa forme éthérée. Le son est à l'éther ce que l'objet de la vision est à celui qui voit.

Les cinq éléments que sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, sont autant de manifestations issues des ténèbres du faux ego. Ce qui revient à dire que le faux ego, dans l'agrégat de l'énergie globale de la nature matérielle, est né de l'énergie marginale du Seigneur, et qu'à partir de ce faux ego qui veut dominer la création matérielle, proviennent les éléments nécessaires au plaisir illusoire des êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Les êtres vivants règnent pratiquement sur les éléments matériels en tant que maîtres et bénéficiaires, bien que le Seigneur Suprême les domine tous. A vrai dire, nul autre que Dieu ne peut être qualifié de bénéficiaire, mais dans leur illusion, les êtres distincts aspirent à prendre eux-mêmes ce rôle. Ainsi naît le faux ego.

Avec ces aspirations des êtres illusionnés naissent également, par la volonté du Seigneur, les éléments trompeurs qu'ils pourront convoiter avidement, mais vainement.

Le son est d'abord créé, puis vient la manifestation de l'éther. Le son représente la forme subtile de l'éther dont il se distingue, tout comme l'observateur d'un objet donné se distingue de l'objet lui-même. En effet, le son est la représentation de l'objet réel, et il produit, en décrivant ce même objet, une idée précise. Ainsi le son caractérise-t-il un objet de manière subtile.

Pareillement, la manifestation sonore du Seigneur, comme celle qui décrit ses traits caractéristiques, équivaut à la forme même de Krishna. Rien ne distingue Dieu de sa manifestation sonore, car tous deux sont absous.

En la représentation sonore du Seigneur Krishna et son Saint Nom, se trouvent investies toutes ses puissances. On peut donc apprécier directement la présence du Seigneur par la vibration pure de la manifestation sonore de son Saint Nom.

Aussi, le Seigneur Krishna se manifeste-t-il sans attendre à son pur dévot, qui n'en sera jamais séparé, fût-ce un instant. Celui qui aspire à demeurer constamment au contact de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, devra donc chanter sans cesse l'hymne de ses Saints Noms, telles que le recommandent les saintes écritures.

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.

Celui qui peut apprécier ainsi la compagnie du Seigneur sera libéré sans le moindre doute des ténèbres du monde créé, issu du faux ego.

La transformation de l'éther engendre l'air accompagné du sens du toucher et de l'attribut propre à ses éléments d'origine, soit le son et les conditions fondamentales de la vie, la perception sensorielle, les facultés psychiques et la force physique.

Quand l'air se transforme à son tour par l'effet du temps et de la nature, il engendre le feu doté de forme, accompagné du sens du toucher et du son.

Puis le feu se transforme et manifeste l'eau liquide dotée de goût. Comme les éléments qui l'ont précédée elle est dotée de forme, de tact et abonde en sons. L'eau engendre toute la variété sur la terre avec ses odeurs, et bien entendu, le goût, le toucher, le son et la forme.

Le processus complet de la création évolue progressivement en se développant d'un élément à un autre jusqu'à produire la variété sur la terre, avec ses arbres, sa flore, ses montagnes, ses rivières, ses reptiles, ses volatiles, ses animaux terrestres et aquatiques, et les êtres humains.

L'évolution vaut également pour la perception sensorielle. Le son engendre le sens du toucher, ce dernier manifeste ensuite la forme. Le goût et l'odorat sont également issus du développement graduel de l'éther, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Chacun représente l'effet d'un élément et la cause d'un autre, mais le Seigneur lui-même est la cause originelle, première, manifestée sous les traits de son émanation

plénier, Maha-Visnu, allongé sur les eaux causales de l'énergie matérielle globale, intégrale, ou manifestation cosmique.

Les diverses sortes de perceptions sensorielles se trouvent contenues dans leur totalité dans l'élément terre, et partiellement dans les autres éléments.

Par exemple, l'éther n'a pour attribut que le son, tandis que l'air contient le son et le toucher. Dans le feu, on trouve aussi le son et le toucher, mais également la forme. L'eau contient le goût en plus du son, du toucher et de la forme. La terre contient toute la variété de l'existence, qui trouve son origine dans l'élément fondamental qu'est l'air.

Les maladies sont le plus souvent causées par un dérèglement de la circulation de l'air dans le corps terrestre des êtres individuels distincts. Les troubles psychiques plus particulièrement, trouvent leur origine dans un dérèglement particulier de l'air dans le corps, et les exercices de yoga ont une action remarquablement bienfaisante sur l'équilibre de ces airs subtils et permettent d'enrayer la maladie dans sa presque totalité.

Lorsque ces exercices de yoga sont pratiqués comme il se doit, ils ont pour effet d'accroître la durée de l'existence et de conférer la maîtrise de sa propre mort. Aussi, un parfait yogi peut dominer sa mort et quitter son corps au moment opportun, lorsqu'il est à même de s'élever jusqu'à la planète de son choix. Cependant, le service de dévotion offert à Dieu est supérieur à tout autre yogi ou pratique, car par la force de son service de dévotion il est promu dans le monde qui s'étend au-delà de l'univers matériel, et transporté sur l'une des planètes du monde spirituel, par la volonté suprême du Seigneur, qui dirige toutes choses.

La vertu engendre le mental qui se manifeste alors, et avec lui les dix êtres célestes qui agissent tous sous l'autorité de Krishna, et dirigent les fonctions du corps, ce sont : le seigneur des directions, le seigneur de l'air, le dieu soleil, le père de Daksa Prajapati, les Asvinikumaras, l'être céleste maître du feu, le roi des sphères célestes, la divinité souveraine des sphères édéniques paradisiaques, le premier des Adityas, et Brahma le démiurge et premier des ancêtres.

Le développement de la passion engendre les organes des sens comme le nez, les yeux, les oreilles, la langue, la peau, la bouche, les mains, les jambes, les organes génitaux, l'anus, et avec eux, l'intelligence et l'énergie vitale.

La condition d'un être au sein de la matière dépend plus ou moins de son intelligence et de la puissance de son énergie vitale. Ainsi, l'intelligence est assistée par les organes de perception dans la lutte pour l'existence, et les organes d'action comme les mains et les jambes, servent au maintien de l'énergie nécessaire à la vie. D'un point de vue global néanmoins, cette lutte relève de la passion. Et c'est la raison pour laquelle les organes des sens, avec à leur tête l'intelligence et l'énergie vitale, représentent diverses manifestations primaires et secondaires de la passion, qui est

le deuxième attribut et mode d'influence de la nature matérielle. Cette dernière procède de l'élément air.

La formation du corps, et sa raison d'être.

En vérité, le corps ne peut être formé tant que les éléments, les sens, le mental et les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance ne sont pas assemblés.

Les différentes sortes de corps attribués aux êtres vivants, humains, animaux et végétaux, s'apparentent exactement à différents modèles de voitures fabriquées en assemblant entre elles de multiples pièces. Lorsque l'assemblage est terminé, le conducteur prend place au volant et conduit la voiture où il veut.

Chaque être se trouve comme dans une machine, la machine appelée corps matériel, et les activités de ce véhicule sont dirigées par la nature matérielle, comme le ferait le conducteur d'une locomotive.

Les êtres individuels distincts ne peuvent pas être identifiés au corps de matière dans lequel ils se trouvent, car ce sont des âmes spirituelles incarnées dans une enveloppe matérielle spécifique, qui leur sert de vêtement ou de véhicule.

En vérité, chaque être distinct est une étincelle spirituelle, une âme spirituelle, un infime fragment de Dieu, l'Être Souverain, Krishna, et le Père Suprême étant plein de bonté pour ses fils, Il leur accorde dans une certaine mesure la liberté de régner en maître sur la nature matérielle comme ils l'entendent. Tout comme un père consolera son enfant qui pleure en lui donnant un jouet pour qu'il soit satisfait, le Seigneur, par sa volonté, manifeste l'entièvre création matérielle afin de permettre aux êtres fourvoyés d'exploiter comme ils l'entendent ce qui les entoure, bien qu'ils demeurent toutefois assujettis à l'énergie matérielle, agent du Seigneur.

Les êtres distincts s'apparentent donc en tout point à de jeunes enfants occupés à jouer sur le terrain de l'action matérielle, sous l'œil vigilant de la servante du Seigneur, la nature. Ils tiennent Maya, la nature matérielle et servante du Seigneur, pour l'unique réalité et ainsi considèrent à tort que la Vérité Absolue, Krishna, soit de nature féminine, comme le conçoivent généralement les adorateurs de la déesse Durga. Certes, la conception infantile des matérialistes ne peut s'élever au-delà de la nature matérielle, la servante du Seigneur, mais les fils aînés du Seigneur à l'intelligence mûre, savent bien que la nature matérielle agit sous la direction du Seigneur, tout comme une servante suit les ordres du maître du foyer.

Les diverses parties du corps comme les sens, procèdent de l'énergie matérielle globale, et s'assemblent par la volonté du Seigneur Krishna pour former le corps matériel, lui-même conçu afin de permettre aux êtres distincts de se livrer à l'action.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême utilise ses diverses énergies dans l'œuvre créatrice.

Quand ces éléments furent assemblés par la puissance de l'énergie de Krishna, la galaxie apparue dans sa manifestation définitive, par l'effet des causes premières et secondaires de la création.

Le Seigneur Krishna se déploie à travers ses diverses énergies, et se multiplie en des émanations plénières de sa Personne.

Un nuage vient parfois à se former dans le ciel spirituel et couvre une partie de la radiance. Telle est le principe primordial de la matière manifestant la nature matérielle, la totalité ultime de la matière. Energie matérielle globale, composant la manifestation cosmique.

Puis le Seigneur, en sa forme de Maha-Visnu, son émanation plénière, s'allonge sur les eaux de la manifestation cosmique connue sous le nom « *d'Océan Causal* », ou « *Karana-jala* ». Au cours de son sommeil, Maha-Visnu engendre d'innombrables galaxies à chacune de ses respirations. Ces galaxies flottent disséminées sur l'Océan Causal et n'existent que le temps d'une respiration de Maha-Visnu. Ce dernier pénètre ensuite chacune des galaxies, où Il prend la forme de Garbhodakasayi-Visnu et s'allonge sur l'Avatar Sesa, qui a l'aspect d'un serpent. De son nombril émerge la tige d'un lotus, et sur la fleur épanouie naît Brahma, le maître de la galaxie.

Brahma crée ensuite toutes les formes que devront revêtir les êtres individuels distincts ou âmes spirituelles distinctes, selon les désirs exprimés au sein de cette galaxie. Il crée aussi le soleil, la lune, ainsi que les autres êtres célestes.

Le Seigneur est donc Lui-même le Maître Architecte de la création matérielle. Lui seul dirige la nature matérielle dans ses innombrables manifestations animées et inanimées.

La création se fait donc en deux temps : d'abord Maha-Visnu crée l'ensemble de toutes les galaxies, puis vient la création au sein de chacune d'elles. Le Seigneur est l'auteur de ces deux créations, et manifeste ainsi toutes les formes de galaxies, telles que nous les voyons aujourd'hui.

Toutes les galaxies demeurent ainsi dans les eaux causales ou L'Océan-Causal, durant mille et mille âges, puis le Seigneur les êtres vivants pénétrant dans chacune d'elles, les fait s'animer.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le Maître de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Il est le Maître Suprême de tous les maîtres spirituels.

La relation qui unit le Seigneur aux autres êtres distincts est comparable à celle qui lie un père à ses fils. Père et fils sont qualitativement égaux, mais le Père n'est pas le fils, et inversement, le fils n'est pas le Père qui engendre.

Le Seigneur, dans sa forme de Garbhodakasayi Visnu, ou Hiranyagarbha, l'Âme Suprême, pénètre chacune des galaxies et l'anime en fécondant la nature matérielle avec les êtres distincts.

Après chaque annihilation ou « *fin du monde* » de la galaxie, tous les êtres distincts viennent se fondre dans le corps du Seigneur, et lorsqu'est à nouveau manifesté la création, ils sont à nouveau déposés au sein de l'énergie matérielle.

Pour les âmes conditionnées par la matière en ce monde, l'énergie matérielle tient lieu de mère et le Seigneur de Père. Mais dès que l'ensemble s'anime par la puissance de Krishna, les êtres vivants retrouvent leurs activités propres sous l'emprise du temps et de l'énergie, et c'est ainsi qu'est manifestée la variété des êtres.

Le Seigneur Krishna est donc bien la cause première originelle de l'animation dans toute la galaxie matérielle.

Comment le Seigneur place-t-il les êtres distincts au sein de la création, au moment où la manifestation de la création est venue ?

Dans Sa manifestation purement spirituelle d'Avatar Suprême, une émanation plénière de Sa Personne, l'Etre Suprême féconde la nature matérielle caractérisée par les trois *gunas* ; (*les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance*) et ainsi, sous l'influence du temps éternel, apparaissent les êtres vivants.

La descendance de tout être vivant ne se manifeste qu'après la fécondation de la mère par le père, et l'être distinct, ainsi porté par la semence du père, reçoit un corps semblable à celui de la mère. De même, mère nature (*l'énergie matérielle*) ne peut produire aucun être à partir de ses éléments matériels, à moins que cet être distinct ne soit déjà placé en son sein par le Seigneur en personne. Cet acte de fécondation est accompli par le premier *purusa-avatara*, Karanarnavasayi Visnu, qui, pour ce faire, pose tout simplement Son regard sur la nature matérielle.

Nous ne devons certes pas voir en cet acte de conception du Seigneur Suprême une intervention d'ordre sexuel. Le Seigneur tout-puissant peut, en effet, féconder la nature matérielle de Son seul regard, et voilà précisément pourquoi on Le qualifie de tout-puissant. Chaque partie de Son Corps spirituel et absolu peut remplir les fonctions de toutes les autres.

Lorsque vient le moment de manifester la création matérielle, les êtres vivants y sont directement déposés par le Seigneur, jamais ils ne sont issus de la nature matérielle. Voilà pourquoi aucune découverte scientifique ne permettra jamais de produire un être vivant. Et c'est là tout le mystère de la création matérielle. L'être distinct, l'âme, est étranger à la matière, en sorte qu'il ne peut connaître le bonheur à moins de vivre sur le plan spirituel, comme le Seigneur. Les êtres égarés, ayant oublié leur condition originelle, passent vainement leur temps à chercher le bonheur dans l'univers matériel. Or, le système védique dans son ensemble est conçu de façon à ce que

chacun se rappelle cet aspect essentiel de l'existence. Le Seigneur offre à l'âme conditionnée un corps de matière qui devrait lui assurer un prétendu bonheur, mais si cette âme ne retrouve pas ses esprits et n'accède pas à la conscience spirituelle, le Seigneur la replonge dans l'état non manifesté où elle se trouvait au début de la création.

Selon leurs différentes caractéristiques corporelles, les hommes sont répartis à travers les différents systèmes planétaires.

La création matérielle. L'action du temps, comment naît l'action ?

Ensuite, sous l'action du temps éternel, la totalité ultime de la matière, qu'on nomme le *mahat-tattva*, devint manifestée, alors, le Seigneur Suprême, personnification de la *vertu* pure et absolue, y introduisit les semences de la manifestation universelle, issues de Son propre Corps.

Le moment venu, l'énergie matérielle fécondée devint tout d'abord manifestée sous la forme globale des composants matériels. Chaque chose se développe en son temps, et c'est pourquoi les mots *kala-coditat*, « *sous l'action du temps* », sont utilisés ici. **Le mahat-tattva est la conscience universelle**, puisqu'il est représenté en chaque être sous la forme fragmentaire de l'intellect. Il se trouve en contact direct avec la conscience suprême de l'Etre Souverain, mais il n'en apparaît pas moins comme matériel. **C'est à partir de ce mahat-tattva, l'ombre de la conscience pure**, que va germer l'entièvre création. Il s'agit, en fait, de la *vertu* pure additionnée d'une légère touche de *passion* matérielle, c'est donc ainsi que naît l'action.

Puis, le *mahat-tattva*, à partir duquel tous les êtres vont être manifestés, se différencie en de nombreuses formes variées. Il subit surtout l'influence de l'*ignorance* et produit le faux ego. Il s'agit d'une émanation plénire du Seigneur Suprême, possédant la pleine conscience des principes de la création et du temps dévolu à la fructification.

Le *mahat-tattva* agit comme intermédiaire entre l'élément spirituel pur et l'existence matérielle. Il se situe à la frontière du matériel et du spirituel, source du faux ego de l'être conditionné. Tous les êtres sont des âmes distinctes émanant du Seigneur Suprême, mais sous la pression du faux ego, les âmes conditionnées, bien qu'elles fassent partie intégrante de l'Etre Souverain, prétendent être les maîtres et bénéficiaires de la nature matérielle. Ce faux ego est la force qui enchaîne l'être distinct à l'existence matérielle. Le Seigneur offre encore et encore aux âmes conditionnées et égarées, la possibilité de s'affranchir de ce faux ego, et c'est à cette fin que la création matérielle survient à intervalles réguliers. Il est vrai qu'il met à la disposition des âmes conditionnées tous les moyens requis pour rectifier l'activité du faux ego, mais il n'interfère en rien avec l'infime indépendance dont ils jouissent en tant qu'émanations partielles de Sa Personne.

La fonction principale du faux ego est d'entretenir l'athéisme.

Comment atteindre le niveau sublime de l'amour pour Dieu ?

En vérité, le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur comble l'âme pure de deux grâces majeures, la paix et la plénitude.

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 notre amour, c'est-à-dire pour la Personne Suprême, Krishna.

L'âme pure jouit alors de la compagnie du Tout Parfait, Dieu, et connaît une paix et une satisfaction parfaites. S'élever jusqu'à obtenir la merveilleuse compagnie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême constitue la plus haute perfection de l'existence.

Qui accède au royaume de Dieu ne reviendra plus jamais dans l'univers matériel où règnent la peur, l'anxiété, la souffrance et la mort.

Le service de dévotion est ce qu'il y a de plus important pour satisfaire le Seigneur Suprême. Celui qui, avec sérieux et sincérité se consacre au service d'amour et de dévotion qu'il dédie à Krishna, parvient aussitôt au niveau transcendental où il peut bénéficier d'une félicité spirituelle infinie.

L'Eternel Suprême est la source de la félicité, du véritable bonheur permanent et ininterrompu qui baigne tous ceux qui l'aiment, qui s'abandonnent totalement à Lui et le servent avec amour et dévotion, car Il est la fontaine de tout bonheur et de toutes les bénédictions. Tous ceux qui entrent en contact avec le Seigneur Suprême accèdent à la véritable immortalité. Seul le contact avec Krishna permet d'accéder à la véritable immortalité, sinon c'est impossible.

Du fait que le service d'amour de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême permette d'établir aisément ce contact, il correspond à la véritable immortalité et conduit assurément au Seigneur Souverain.

Servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême avec amour et dévotion, est la plus haute perfection de l'existence.

Le Seigneur Suprême ne peut être perçu par aucun autre moyen que la dévotion. Il le confirme Lui-même : 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 et 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.

Comment doivent se comporter les juges ?

Quelle est leur rôle, quelles sont leurs fonctions, quels sont leurs devoirs ?

Comprendons bien, que Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le créateur de tout ce qui existe dans le monde spirituel et du cosmos matériel réunis. Il est le Maître et le Juge Suprême.

Tous les êtres vivants, les êtres célestes et les êtres humains Lui doivent obéissance. Ils doivent respecter et appliquer ses lois et commandements divins.

Les magistrats doivent juger en prenant pour seul référence les lois divines. Leur rôle primordial est de rendre la justice avec droiture et impartialité, sans discrimination d'aucune sorte. Pour le juge, tous les citoyens sont égaux.

Ils tranchent les conflits entre les personnes, et sanctionnent les auteurs d'infractions, et tous ceux qui enfreignent les lois et commandements divins, pour leur bien.

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

Ils doivent impérativement veiller à ce que tous les êtres humains sans exception, blancs, noirs, jaunes, rouges, métis qui composent le peuple soient traités de la même manière, avec équité, droiture, et impartialité.

Ils doivent veiller à ce qu'aucune forme de discrimination et d'injustice ne soient tolérées, et que le racisme, la rancœur, le mépris, la vengeance, la haine ne soient admis et encore moins exprimés. Et par mesure de justice, que tous ceux qui les répandent soient immédiatement et sévèrement sanctionnés.

Ils veillent également à ce qu'aucun animal terrestre et aquatique ne soit tué, ou détruit pour ce qui concerne les végétaux. Ils veillent à ce que tous les animaux terrestres et aquatiques ainsi que tous les végétaux, soient protégés.

Les dirigeants qui ne respectent pas ces codes, doivent être sévèrement sanctionnés, car tous les êtres vivants sans exception, humains, animaux et végétaux ont tous le droit de vivre paisiblement.

Aucun dirigeant fautif, qui enfreint les règles et codes divins, qui font souffrir le peuple, même une infime minorité, ne doit en aucun cas bénéficier d'une quelconque immunité. Ce serait une injustice.

Malheur aux juges qui les protègent illégalement, car ils seront sévèrement sanctionnés.

Qui s'abandonne à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et le sert avec amour et dévotion, bénéficie de sa divine protection.

Le Seigneur dépêche ses messagers que vénèrent même les êtres célestes, ont une apparence physique merveilleuse, comparable à celle de Krishna ou Visnu, et on ne les voit que rarement. Les messagers de Dieu protègent les dévots du Seigneur contre leurs ennemis et les êtres envieux, contre les catastrophes naturelles, et même contre Yamaraja, le seigneur et maître de la mort et juge des coupables, placé à ce poste par Krishna, la Personne Souveraine.

Les véritables principes de la religion sont définis par Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car ni les grands sages habitant les planètes les plus élevées de la galaxie et parfaitement établis dans la vertu, ni les êtres célestes, ni les dirigeants des différentes planètes, et encore moins les mécréants démoniaques incroyants, et les hommes ordinaires, ne peuvent le faire.

Le Seigneur cite par ces paroles, le véritable principe de la religion : Laisse-là toute autre forme de religion, et abandonne-toi simplement à moi. Je te libérerai de toutes les conséquences de tes fautes, n'aie nulle crainte.

Ce principe transcendant qui consiste à s'abandonner au Seigneur Suprême et à L'aimer, n'est pas contaminé par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance. Il fait l'objet d'une connaissance très intime, secrète, et les hommes ordinaires éprouvent bien du mal à le comprendre toutefois, si quelqu'un a la chance de l'assimiler, il est aussitôt libéré et retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle.

Ce principe religieux dont Krishna est la source, est le plus secret de tous les principes religieux.

Dans cet âge de Kali où nous vivons, celui de l'âge de fer, de 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, personne n'est à même d'accomplir tous les rites prescrits pour accéder à la libération, cette tâche s'avère extrêmement ardue. En conséquence, le Seigneur Lui-même nous enjoins de fredonner le chant de ses Saints Noms « *Haré Krishna* » au cours de cet âge, pour être facilement libéré de toutes les conséquences de nos fautes.

Telle est la seule voie recommandée pour s'affranchir des conséquences du péché. Même si quelqu'un chante le Saint Nom du Seigneur sans le prononcer correctement, il échappera aux liens de la matière s'il ne commet pas d'offenses.

La religion suprême pour l'homme est celle qui lui permet d'éveiller son amour latent pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Yamaraja, le seigneur de la mort et juge des coupables, précise à ses serviteurs, les Yamadutas, qui ils doivent lui amener.

Tous ceux qui désobéissent à Dieu, doivent être sévèrement sanctionnés.

Les êtres saints, dévots de Krishna sont des êtres exceptionnels qui n'ont aucun goût pour la jouissance matérielle.

Les juges doivent châtier toutes personnes qui répugnent à écouter Dieu, qui ne veulent pas le respecter, qui ne veulent pas reconnaître son autorité, qui l'envient, qui ne veulent pas rechercher la compagnie des dévots du Seigneur, et qui restent fermement attachés au matérialisme, aux plaisirs des sens, qui n'hésitent pas un instant à faire le mal et donc à faire souffrir les autres, qui restent attachés à la vie de famille et aux plaisirs de ce monde, et qui ignorent qu'en se conduisant ainsi ils se dirigent tout droit vers l'enfer.

Après avoir prévenu les Yamadutas de ne pas s'approcher des êtres saints, dévots de Krishna, Yamaraja leur indique maintenant qui doit être conduit devant lui. Il recommande tout particulièrement aux Yamadutas de lui amener les matérialistes attachés à la vie de famille en vue de jouir des plaisirs de la chair. Les gens s'attachent à la vie de famille simplement pour les plaisirs sexuels. Leurs occupations matérielles leur causent toutes sortes de problèmes et leur seul bonheur vient de ce qu'après avoir peiné tout le jour, ils peuvent, la nuit venue, se livrer aux plaisirs de la chair et dormir. La nuit, les chefs de famille matérialistes dorment ou se livrent aux plaisirs de la chair, et le jour, ils s'affairent à trouver de l'argent, et s'ils en obtiennent, ils le dépensent pour subvenir aux besoins de leur famille.

Yamaraja recommande spécialement à ses serviteurs de lui amener cette sorte de personnes pour qu'il les punisse, et non pas les dévots qui se délectent sans cesse du miel des pieds pareils-au-lotus du Seigneur, qui se montrent impartiaux envers tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux, et qui s'efforcent de prêcher la conscience de Krishna du fait qu'ils soient en sympathie avec tous les êtres.

Les dévots ne méritent pas d'être châtiés par Yamaraja, mais pour ce qui est des personnes ne possédant aucune information sur la conscience de Krishna, elles ne peuvent pas être protégées par leur existence matérielle, fondée sur les plaisirs illusoires de la vie de famille. Ces gens-là croient avec complaisance que leur nation, le cercle de leurs relations ou leur famille, peuvent les protéger, ignorant que tous ces soldats faillibles seront anéantis tôt ou tard. Disons, en guise de conclusion, qu'il faut rechercher la compagnie des êtres absorbés jour et nuit dans le service de dévotion, tels les dévots de Dieu.

Yamaraja demande à ses serviteurs : Mes chers serviteurs, veuillez bien à n'amener devant moi que les pécheurs qui n'utilisent pas leur langue pour louer le Saint Nom et les Attributs de Krishna, qui ne laissent pas une seule fois entrer dans leur cœur le souvenir de ses pieds pareils-au-lotus, et dont les têtes ne s'inclinent jamais devant le Seigneur Krishna. Envoyez-moi ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers Krishna ou Visnu, les seuls devoirs véritables de l'homme. Oui, amenez-moi tous ces gredins dénués d'intelligence.

En vérité, la vie humaine a pour objet de satisfaire le Seigneur Krishna ou Visnu.

Les hommes doivent suivre strictement les principes des divisions sociales et selon l'occupation des individus (*selon qu'ils soient : un sage érudit, un administrateur, un commerçant ou un ouvrier*) et l'ordre spirituel auxquels ils appartiennent (*étudiant, chef de famille, méditant dans les lieux de pèlerinage, et ermite*).

Les hommes ignorent que leur véritable intérêt consiste à retourner auprès de Dieu dans leur demeure originelle, ou à entrer en contact avec le Seigneur Krishna ou Visnu.

Tout être humain est censé se livrer à des occupations qui le rapprochent de Krishna ou Visnu. C'est pourquoi Yamaraja demande aux Yamadutas de lui amener les personnes qui ont oublié leurs devoirs envers le Seigneur. En d'autres termes, ceux qui ne chantent pas le Saint Nom de Visnu (Krishna), qui ne se prosternent pas devant la représentation de Krishna dans les temples, et qui ne se rappellent pas ses pieds pareils-au-lotus, ceux-là s'exposent à être punis par Yamaraja. En résumé, tous ceux qui ne se soucient pas de Krishna ou Visnu sont susceptibles d'être punis par Yamaraja.

Puis, Yamaraja, se considérant comme un offenseur au même titre que ses serviteurs, implora le pardon du Seigneur en ces termes : O Seigneur, mes serviteurs ont sûrement commis une offense grave et sérieuse en voulant s'emparer d'un vaisnava comme Ajamila. O Narayana, ô Être Suprême, Toi le plus ancien de tous, veuille-nous pardonner. A cause de notre ignorance, nous n'avons pas su reconnaître en Ajamila un serviteur de ta Grace, si bien que nous nous sommes certainement rendus coupables d'une sérieuse offense. Les mains jointes, nous implorons ton pardon. Seigneur, puisque Tu es suprêmement miséricordieux et toujours plein de qualités, veuille nous pardonner. Nous T'offrons notre hommage le plus respectueux.

Yamaraja a pris sur lui-même la responsabilité de l'offense commise par ses serviteurs. Bien qu'il soit au-dessus de toute offense, ses serviteurs étaient allés arrêter Ajamila, pour ainsi dire avec sa permission, ce qui constituait une grave offense. Or, le Nyaya-sastra (*textes sacrés en sanskrits*) confirme que si un serviteur commet une erreur, son maître est passible de châtiment, car il est responsable de l'offense commise. Considérant cela avec sérieux, Yamaraja, accompagné de ses serviteurs, pria les mains jointes pour que Narayana, le Seigneur Suprême, leur pardonne.

Comment sortir de l'oubli ?

Nous avons tout oublié de Dieu, du lien qui nous unit à Lui, de notre véritable identité spirituelle, de notre demeure originelle sise dans le monde spirituel, et comment sortir de ce monde illusoire où nous devons subir le cycle des réincarnations répétées, et à chaque vie, connaître ces quatre souffrances : la naissance, la maladie, la vieillesse et la 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, trois sources sont à l'origine de l'oubli.

La première source, c'est de demeurer éloigné de Dieu.

La seconde source, c'est le changement de corps au moment de la mort qui le provoque, car en tant qu'âme spirituelle, nous devrons nous réincarner. En réalité, l'oubli vient de la mort. Quand nous mourons, nous devons alors changer de corps, c'est ce qui dès lors provoque l'oubli.

La troisième source, c'est le corps dans lequel nous nous sommes réincarnés, qui perpétue l'oubli.

Heureux ceux qui vivent hors de la sphère matérielle, qui s'abandonnent totalement à Dieu et qui le servent avec amour et dévotion, car ils sortiront de l'oubli et verront le Seigneur Suprême face à face pour l'éternité.

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.

A l'état conditionné, les êtres incarnés appartenant à l'énergie marginale sont une combinaison d'énergie matérielle et spirituelle. L'énergie marginale est à l'origine sous le contrôle de l'énergie spirituelle, mais sous l'emprise de l'énergie matérielle, les âmes déchues incarnées errent dans l'oubli au sein du monde matériel, depuis des temps immémoriaux.

Ceux qui entrent dans le monde spirituel, sont-ils bien accueillis ?

Oui, ceux qui arrivent dans le monde spirituel sont accueillis par des cris de joie.

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.

D'où viennent l'énergie des sens, la puissance mentale, la force physique et la source de toute force vitale ?

L'énergie des sens, la puissance mentale, la force physique, ainsi que la source même de toute la force vitale, procèdent des espaces éthérés contenus dans le corps spirituel et absolu de Maha-Visnu, émanation plénire de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Où sont situées les planètes infernales ?

Toutes les planètes infernales se situent dans l'espace qui sépare les trois mondes [la région supérieure composée de planètes paradisiaques, la région intermédiaire composée de planètes de types terrestres, et la région inférieure ou l'enfer, composée de planètes infernales], de l'océan Garbhodaka.

Elles se trouvent dans la partie sud de la galaxie, en dessous du système planétaire intermédiaire de type terrestre, et légèrement au-dessus des eaux de l'océan Garbhodaka.

Les sept systèmes planétaires inférieurs sont situés sous celui que nous habitons, le plus bas de tous a pour nom Patalaloka. En dessous de Patalaloka se trouvent d'autres planètes connues sous le nom de planètes infernales, ou Narakaloka. Cette zone est aussi appelée « *l'enfer* ». Qui tombe en enfer, n'en ressort plus.

L'océan Garbhodaka est logé dans le fond de la galaxie. Les planètes infernales se situent donc entre Patalaloka et l'océan Garbhodaka.

L'océan Garbhodaka occupe la moitié de la galaxie, l'autre moitié correspond au dôme sphérique de l'espace où évoluent les innombrables systèmes planétaires.

Il est également précisé dans les Védas, que cette description est celle d'une seule galaxie en forme d'œuf. Il existe d'innombrables galaxies en dehors de la nôtre, dont certaines sont infiniment plus grandes. De fait, la galaxie que nous habitons est dit être la plus petite, c'est la raison pour laquelle le maître de cette dernière, Brahma, n'a que quatre têtes pour l'administrer. Dans d'autres galaxies, dont les dimensions dépassent de loin celles de la nôtre, Brahma possède davantage de têtes.

Telle est la puissance inconcevable du Seigneur. Personne ne peut apprécier la grandeur de Dieu par la spéculation intellectuelle ou en commettant la grossière erreur de s'identifier à Lui.

De telles tentatives relèvent de la folie.

Le temps est une manifestation de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à Lui. Le Seigneur s'adresse à chaque âme conditionnée par la matière, sous la forme du temps.

Si nous voulons stopper l'action du temps ainsi que le cycle des renaissances et des morts répétées, alors abandonnons-nous à Dieu, et servons-Le avec amour et dévotion. Nous obtiendrons ainsi la véritable liberté et nous retournerons auprès de Krishna, dans son royaume éternel et absolu.

Quelles sont les différentes causes de l'égarement, de la perdition et de l'asservissement de l'être humain ?

Voici les différentes causes de l'égarement, de la perdition et de l'asservissement de l'homme.

Les quatre causes majeures sont : L'ignorance, le faux ego et le mental qui emprisonne et asservit l'être humain dans la matière.

L'ignorance, c'est l'absence de données relatives à Dieu et à la vérité existentielle.

Le faux ego, c'est la force qui enchaîne l'âme incarnée à l'existence matérielle, qui pousse l'être incarné à s'identifier à son corps et à vouloir dominer la matière.

L'ignorance empêche l'homme d'agir correctement. Elle est aussi à l'origine de l'égarement, de l'aveuglement, de la perdition, de la violence, de l'agressivité, de la criminalité et de l'athéisme des êtres humains. La véritable responsable de tout cela, c'est l'ignorance.

La fonction principale du faux ego est d'entretenir l'athéisme. Lorsqu'un être oublie sa position naturelle d'âme spirituelle, et cherche le bonheur hors de son être, il développe en gros deux attitudes : d'abord il se livre longtemps à l'action intéressée, afin d'en retirer quelques avantages personnels ou cherche à satisfaire ses sens, puis, après s'être épuisé en vain et frustré à ce genre de poursuite, qui ne le satisfont pas, il emprunte la voie de la spéculation philosophique, et en arrive à se croire l'égal de Dieu. Ce sentiment erroné de ne plus faire qu'Un avec Dieu est le dernier piège de l'énergie matérielle, qui garde l'être incarné prisonnier des chaînes de l'oubli, et le place entièrement sous l'influence du faux ego.

Le meilleur moyen de se libérer de l'emprise du faux ego, c'est d'abandonner ses habitudes spéculatives à l'égard de Dieu, d'approcher un authentique maître spirituel, véritable serviteur du Seigneur, qui révèlera toute la vérité.

En vérité, le mental est la cause de l'emprisonnement de l'homme dans la matière, mais également de sa libération. Absorbé dans les objets des sens, il emprisonne l'être, et détaché des objets des sens, il le libère.

Concentrer le mental sur Krishna, Dieu, la Personne Suprême apporte la libération suprême.

Le mental est la cause de l'emprisonnement de l'homme dans la matière.

Le mental peut être ami de l'âme conditionnée, comme il peut être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour s'élever, non pour se dégrader.

Le mot *atma* désignera, selon le contexte, le corps, le mental ou l'âme. Le yoga met plus particulièrement l'accent sur ces deux derniers aspects, le mental et l'âme. Comme le mental est le centre d'intérêt de la pratique du yoga, le terme *atma* ne

peut ici désigner que le mental. Le but du yoga est de dominer le mental, de l'empêcher de s'attacher aux objets des sens. De plus, comme notre verset le souligne, l'effet du yoga devra être d'éduquer le mental, de telle sorte que ce dernier puisse sortir l'âme conditionnée de l'ignorance où elle est maintenue. Dans l'existence matérielle, tout le monde est esclave du mental et des sens, en fait, ce mental, qui nous donne une fausse conception de nous-mêmes, qui fait germer en nous le désir de dominer la nature matérielle, est à l'origine de l'emprisonnement de l'âme dans l'univers matériel. Si le mental, donc, est dirigé de façon à ne pas se laisser fasciner par le miroitement de la matière, l'âme échappera à son conditionnement. En aucun cas nous ne devons pas nous laisser aller aux objets des sens, car selon un processus de dégradation, ils nous enlisent toujours plus dans l'existence matérielle. Le meilleur moyen pour nous dégager de cet enlisement ce sera de ne jamais offrir à nos pensées qu'un seul objet, Krishna. Le terme *hi*, dans ce verset, insiste sur l'idée que l'on « doit » agir ainsi. D'autres textes confirment le présent verset.

« Le mental est cause de l'emprisonnement de l'homme dans la matière, mais également de sa libération. Absorbé dans les objets des sens, il emprisonne l'être, détaché des objets des sens, il le libère. »

Concentrer le mental sur Krishna apporte donc la libération suprême.

Le mental est la cause de l'asservissement à la matière, et à l'origine de la concupiscence, de la colère, de l'orgueil, etc.

Le mental se trouve à l'origine de la concupiscence, de la colère, de l'orgueil, de l'avidité, de l'affliction, de l'illusion et de la peur, toutes ces tendances se combinent pour asservir l'être à l'action intéressée. Le mental est la cause originelle de l'asservissement à la matière, et nombre de nos ennemis l'accompagnent, comme la colère, l'orgueil, l'avidité, l'affliction, l'illusion et la peur. La meilleure façon de toujours rester maître du mental est de l'absorber dans la conscience de Krishna. Et puisque les mauvaises tendances qui font escorte au mental nous enchaînent à la matière, nous devrions prendre bien soin de ne pas mettre notre confiance en lui, car il est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi.

L'homme ne veut plus souffrir, mais s'il n'écoute pas Dieu, ni ne reçoit l'enseignement divin, comment pourra-t-il y mettre un terme ?

La parole et l'enseignement de Dieu sont l'essence pure de l'accession à la véritable liberté, au bonheur permanent, à la paix absolue, et à l'assurance de vivre éternellement auprès du Seigneur.

La morale est le principe de base de toute purification. On ne peut se purifier à moins de savoir ce qui est moral ou pas, et de distinguer le bien du mal.

La morale nous offre le 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.

La morale donne accès à la tolérance, ou l'art de reconnaître aux autres la place qui leur revient et l'importance qu'ils méritent.

La morale permet de comprendre que la vengeance est l'apanage des faibles, et la justification du diable. Elle permet de savoir que l'athéisme, le nationalisme, le capitalisme, et le matérialisme, sont en réalité les sources de la méchanceté et de la perdition. Ils véhiculent les inégalités, les injustices, l'irréligion, l'asservissement, la haine, le racisme, l'iniquité, la partialité, l'indifférence, l'intolérance et l'insensibilité.

L'homme fort, c'est celui qui marche avec Dieu, qui domine ses émotions, qui rejette le mal sous toutes ses formes, et qui ancre le bien dans son mental et dans son cœur. Ses pensées, paroles et actions sont tournées uniquement vers le bien.

Quelle est 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 avions 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.

L'état d'esprit au moment de la mort détermine-t-il une suite favorable ou défavorable ?

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, doit-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. Parfaitemment 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.

Quelle est la véritable éducation ?

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 transcendante 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.

Quel est le but ultime de l'existence ?

Le but ultime de l'existence, c'est de chercher à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tel qu'il est réellement.

La vision parfaite de la Vérité Absolue (*Krishna est la Vérité Absolue, car qui le connaît tel qu'il est réellement, sait Tout*) ne s'obtient qu'à travers la pratique unitive du service de dévotion. Unitive, c'est-à-dire qui permet de s'unir, d'entrer en relation avec l'Absolu, Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

On ne peut réaliser pleinement la Vérité Absolue, le Seigneur Suprême, que par la pratique du service d'amour et de dévotion, qui est en outre le plus haut savoir qui permet d'atteindre le royaume de Dieu.

Pour voir le Seigneur, il est impératif d'acquérir la vue ou vision parfaite de l'absolu, qui se situe au-delà de la radiance qui voile le Seigneur Krishna et enveloppe sa forme personnelle, originelle et absolue, et cette vision parfaite, c'est celle du Seigneur Suprême.

En vérité, le Seigneur Suprême, Krishna, est voilé par la radiance d'or qui émane de son corps Divin, et que forme son aspect d'Être Suprême Impersonnel. Ce n'est que lorsque ce voile est levé, par la grâce du Seigneur Krishna, qu'il apparaît, Lui l'Absolu, sous son vrai visage.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême possède un royaume éternel où Il se diverte pour l'éternité avec ses compagnons éternels et tout ce qui éternellement l'entoure. Ce royaume éternel est une manifestation de son énergie interne, alors que le cosmos matériel, dans lequel flotte un nombre considérable de galaxies, constitue une manifestation de son énergie externe ou énergie matérielle. Or, quand Il descend dans le cosmos matériel et plus précisément dans une galaxie matérielle, Il le fait à travers sa puissance interne, et avec tout son entourage. Sa forme, son nom, sa renommée, son entourage, son royaume, ne sont pas des créations de la matière dense.

Lorsqu'Il descend ainsi, c'est afin de rappeler à Lui les âmes déchues que nous sommes toutes, et de rétablir les principes de la religion, de la spiritualité, que Lui-même a énoncé. Personne d'autre que Dieu ne peut rétablir ces principes. Lui seul, ou un être qualifié doté par Lui de pouvoirs à cette fin, peut dicter les codes de la religion.

La vraie religion consiste à connaître Dieu, à connaître la relation qui nous unit à Lui, nos devoirs envers Lui et finalement, notre destinée une fois quitté le corps de matière dans lequel nous résidions. Les hommes qui désirent retrouver la vue, et considérer la vie sous son vrai jour, doivent se tourner vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et ne s'attacher qu'à sa parole et à son enseignement, qui représentent la vraie lumière pure, la véritable nourriture céleste, ainsi verront-ils le but de l'existence se réaliser pour eux.

Le Seigneur Krishna apparaît parfois personnellement, ou encore Il se fait représenter par un être qualifié qu'il dote Lui-même de pouvoirs particuliers, mais dans un cas comme dans l'autre, le but poursuivi est le même, ramener à Lui, en leur demeure originelle, les êtres aux prises avec la souffrance. Le bonheur auquel aspirent les âmes conditionnées ne se trouve en aucun lieu des innombrables planètes et galaxies matérielles.

Ce bonheur éternel dont elles demeurent assoiffées ne s'obtient que dans le royaume de Dieu. Mais les êtres oublieux, que les attributs de la nature matérielle gardent sous leur emprise, ignorent tout de ce royaume. C'est pourquoi le Seigneur vient répandre la connaissance de ce qui touche au monde spirituel, ce qu'il accomplit certaines fois en personne, sous la forme d'un Avatar, et d'autres fois à travers son représentant qualifié, également nommé fils de Dieu. Ces Avatars et fils de Dieu ne limitent pas leur message de retour à Dieu à la société des hommes seulement, leur activité s'étend aussi à toutes les autres catégories d'êtres, depuis les êtres saints vertueux, les êtres célestes, jusqu'aux êtres plus bas que l'homme.

Le but ultime de l'existence, c'est de chercher à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tel qu'il est réellement.

Le but ultime de l'existence, c'est aussi de retourner auprès de Krishna, dans son royaume infini, absolu et éternel, afin de retrouver la position de serviteur éternel que nous avions auprès de Lui, au commencement de toutes choses.

Quel est le cycle évolutif des espèces ?

Cycle d'évolution des espèces, ou voyage de l'âme à travers les espèces.

Le Seigneur Krishna nous enseigne sur la hiérarchie des êtres, et les différentes espèces.

Parmi les créations produites par les deux énergies manifestées [*l'esprit et la matière inerte*], celles qui possèdent la force vitale [*les légumes, l'herbe, les arbres et les végétaux en général*] dominent sur la matière inerte la pierre, la terre, etc.

A leur tour, les reptiles, les vers et les serpents, qui sont à même de se mouvoir, surpassent les plantes immobiles, et les animaux dont l'intelligence est développée sont supérieurs aux reptiles eux-mêmes.

Les êtres humains l'emportent sur les animaux, et les spectres sur les êtres humains, car ils n'ont pas de corps physiques.

Au-dessus des spectres, il y a les Gandharvas (*Les chanteurs célestes*) et, plus haut encore, les Siddhas (*Les êtres parfaits*), puis les Kinnaras (*Les êtres surhumains aux pouvoirs surnaturels*), et enfin les asuras (*Les non-éclairés, les êtres malfaisants, qui peuvent maîtriser les êtres précédemment cités*).

Au-dessus des asuras viennent les êtres célestes, sur lesquels règnent Indra, le roi des cieux. Les fils directs de Brahma, dont le roi Daksa, prévalent sur Indra, et des fils de Brahma, Siva est le plus grand. Siva étant le fils de Brahma, ce dernier lui est tenu pour supérieur, mais Brahma lui-même se trouve subordonné à Moi, le Seigneur Souverain.

Cependant, comme Je suis Moi-même favorable aux sages érudits, ceux-ci sont les plus grands de tous.

Les différents niveaux d'élévation spirituelle, du plus petit au dévot le plus élevé.

Les êtres animés sont supérieurs aux objets inertes, et parmi eux, ceux en qui se manifestent les signes de la vie sont plus évolués. Quant aux animaux dotés d'une conscience développée, ils valent mieux que ceux-ci, et au-dessus d'eux se trouvent les êtres dotés d'une perception sensorielle développée.

Parmi les êtres dotés de perceptions sensorielles, ceux qui ont développé le sens du goût sont plus élevés que ceux qui n'ont développé que le sens du toucher. Mais

supérieurs à eux sont ceux qui peuvent sentir, et encore supérieurs ceux qui peuvent entendre.

Les êtres qui peuvent distinguer différentes formes sont supérieurs à ceux qui perçoivent les sons. Supérieurs à eux, ceux qui possèdent des mâchoires garnies de dents, et plus élevés encore ceux qui ont de nombreuses pattes. Mais supérieurs encore sont les quadrupèdes, et au-dessus de tous, les humains.

Parmi les humains, ceux dont l'organisation sociale repose sur les qualités et les activités de chacun l'emportent sur les autres, et au sein d'une telle société, les hommes intelligents, que l'on désigne sous le nom de « *sages érudits* », sont les plus évolués. Mais il faut encore distinguer comme les meilleurs parmi les sages érudits ceux qui ont étudié les Védas (*Les saintes écritures originelles*), et parmi eux, celui qui connaît le but véritable des Védas est le plus élevé.

Cependant, au-dessus du sage qui connaît le but des Védas se trouve celui qui peut dissiper tous les doutes, et mieux que ce dernier encore est celui qui adhère strictement aux principes spirituels. Mais encore plus haut que celui-ci brille l'âme libérée de toute souillure matérielle. Quant au pur dévot, qui exécute le service de dévotion sans rien attendre en retour, il les domine tous.

Selon la forme de jouissance que les êtres convoitent et le cycle d'évolution des espèces, ils se réincarnent d'un corps à un autre.

Il est écrit dans les Védas, les saintes écritures originelles, que les êtres aquatiques sont inférieurs aux végétaux.

L'être vivant (*humain, animal ou végétal*), est originellement une entité spirituelle ou âme spirituelle, et son désir de vouloir goûter aux plaisirs de ce monde matériel le fait chuter de sa position.

Nous pouvons comprendre que l'âme incarnée revête d'abord un corps ayant une forme humaine, mais progressivement, du fait de ses actes avilissants, elle chute parmi les espèces inférieures, animales, végétales ou aquatiques.

Les êtres s'incarnent en divers corps matériels, mais toutes ces enveloppes de matière dense leur sont étrangères. Selon la forme de jouissance qu'ils convoitent et le cycle d'évolution des espèces, ils transmigrent (*se réincarnent*) d'un corps à un autre, passant des formes aquatiques aux formes végétales, des formes végétales à celles de l'insecte, puis à celles des reptiles, des reptiles aux oiseaux, des oiseaux aux mammifères terrestres, pour finalement obtenir la forme humaine.

C'est par sa propre puissance que Dieu a créé le cosmos matériel.

La puissance de Krishna, Dieu, la Personne Suprême revêt plusieurs aspects.

Elle est par exemple le Sudarsana, le disque, l'arme du Seigneur dont la puissance phénoménale détruit les mécréants démoniaques, mais aussi le regard de Dieu grâce

auquel Tout fut créé. Le cosmos matériel a été créé par la puissance du regard de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Le Seigneur a regardé l'énergie matérielle globale, et lorsque cette dernière a été agitée par la puissance de ce regard divin, toutes choses sont arrivées à l'existence.

Le Sudarsana est la manifestation de la puissance transcendante suprême que Dieu détient entre ses sublimes mains, et la vision originelle par l'entremise de laquelle Tout fut bien créé. Telle est la manifestation de la puissance de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Voilà pourquoi Dieu est appelé « *le tout puissant* ».

Tous les êtres ont été créés ensemble, simultanément.

Contrairement à une croyance erronée pourtant très répandue, lors de la création, Dieu a créé les 8 400 000 espèces vivantes, célestes, humaines, animales et végétales en même temps, simultanément.

La véritable évolution ne se situe pas au niveau de l'enveloppe physique, mais au niveau de la conscience. Aussi, si un être spirituel s'incarne au sein d'une espèce inférieure, animale voire végétale, il devra évoluer peu à peu jusqu'aux espèces supérieures, humaines voire célestes.

De ces deux énergies ; la vie et la matière, ou la vie et l'âme, cette dernière représente l'énergie supérieure, originelle. Quant à la matière, qui est l'énergie inférieure, elle provient de la vie. Elles existent simultanément.

Pour le bien-être et l'harmonie de tous les êtres spirituels qui devaient vivre en l'univers matériel, Dieu leur a donné à tous un corps en fonction du karma de chacun. Leurs corps respectifs ont tous été créés par Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ensemble, en même temps, simultanément.

Cycle d'évolution des espèces, ou voyage de l'âme à travers les espèces. Les différents niveaux d'élévation spirituelle, du plus petit au dévot le plus élevé.

Le Seigneur Krishna nous enseigne sur la hiérarchie des êtres, et les différentes espèces.

Parmi les créations produites par les deux énergies manifestées [*l'esprit et la matière inerte*], celles qui possèdent la force vitale [*les légumes, l'herbe, les arbres et les végétaux en général*] dominent sur la matière inerte la pierre, la terre, etc.

A leur tour, les reptiles, les vers et les serpents, qui sont à même de se mouvoir, surpassent les plantes immobiles, et les animaux dont l'intelligence est développée sont supérieurs aux reptiles eux-mêmes.

Les êtres humains l'emportent sur les animaux, et les spectres sur les êtres humains, car ils n'ont pas de corps physiques.

Au-dessus des spectres, il y a les Gandharvas (*Les chanteurs célestes*) et, plus haut encore, les Siddhas (*Les êtres parfaits*), puis les Kinnaras (*Les êtres surhumains aux pouvoirs surnaturels*), et enfin les asuras (*Les non-éclairés, les êtres malfaisants, qui peuvent maîtriser les êtres précédemment cités*).

Au-dessus des asuras viennent les êtres célestes, sur lesquels règnent Indra, le roi des cieux. Les fils directs de Brahma, dont le roi Daksa, prévalent sur Indra, et des fils de Brahma, Siva est le plus grand. Siva étant le fils de Brahma, ce dernier lui est tenu pour supérieur, mais Brahma lui-même se trouve subordonné à Moi, le Seigneur Souverain.

Cependant, comme Je suis Moi-même favorable aux sages érudits, ceux-ci sont les plus grands de tous.

Les êtres animés sont supérieurs aux objets inertes, et parmi eux, ceux en qui se manifestent les signes de la vie sont plus évolués. Quant aux animaux dotés d'une conscience développée, ils valent mieux que ceux-ci, et au-dessus d'eux se trouvent les êtres dotés d'une perception sensorielle développée.

Parmi les êtres dotés de perceptions sensorielles, ceux qui ont développé le sens du goût sont plus élevés que ceux qui n'ont développé que le sens du toucher. Mais supérieurs à eux sont ceux qui peuvent sentir, et encore supérieurs ceux qui peuvent entendre.

Les êtres qui peuvent distinguer différentes formes sont supérieurs à ceux qui perçoivent les sons. Supérieurs à eux, ceux qui possèdent des mâchoires garnies de dents, et plus élevés encore ceux qui ont de nombreuses pattes. Mais supérieurs encore sont les quadrupèdes, et au-dessus de tous, les humains.

Parmi les humains, ceux dont l'organisation sociale repose sur les qualités et les activités de chacun l'emportent sur les autres, et au sein d'une telle société, les hommes intelligents, que l'on désigne sous le nom de « *sages érudits* », sont les plus évolués. Mais il faut encore distinguer comme les meilleurs parmi les sages érudits ceux qui ont étudié les Védas (*Les saintes écritures originelles, appelées aussi « le véritable évangile »*), et parmi eux, celui qui connaît le but véritable des Védas est le plus élevé.

Cependant, au-dessus du sage qui connaît le but des Védas se trouve celui qui peut dissiper tous les doutes, et mieux que ce dernier encore est celui qui adhère strictement aux principes spirituels. Mais encore plus haut que celui-ci brille l'âme libérée de toute souillure matérielle. Quant au pur dévot, qui exécute le service de dévotion sans rien attendre en retour, il les domine tous.

Nous constatons qu'il existe de nombreuses formes de vie, mais d'où viennent-elles. Les multiples poissons, les arbres et autres végétaux, les divers insectes, les reptiles, les chiens et les chats, d'où viennent-ils tous ?

Il y a certainement une évolution des espèces, mais toutes les diverses formes de vie existent simultanément. Le poisson, l'être humain, le tigre et tous les autres êtres sont apparues en même temps lors de la création, et ont été injectés simultanément par le Seigneur dans les corps qu'ils avaient dans leur existence antérieure. Ces formes de vie sont comparables à divers types d'appartements dans une ville. Nous en habiterons un selon le loyer que nous pouvons payer, mais il n'en reste pas moins que tous existent simultanément.

Pareillement, l'être incarné selon son karma, peut occuper l'un de ces corps, et tous suivent une voie évolutive.

Ainsi après le poisson, la prochaine étape sera la vie végétale. A partir de là, l'être spirituel pourra devenir un insecte. Du stade de l'insecte, il passera à celui de l'oiseau, puis à celui du mammifère terrestre, pour enfin évoluer jusqu'à la forme humaine.

Si l'âme individuelle distincte de Dieu, que chacun de nous est réellement, se montre digne de sa condition humaine, elle pourra poursuivre son évolution. Sinon, elle devra à nouveau entrer dans le cycle éolutif. La forme humaine marque donc une étape importante dans l'évolution de l'être incarné.

Il existe 8 400 000 espèces de corps attribués aux êtres vivants, selon leur désir.

Les différentes espèces vivantes ou formes de vie.

Les corps variés qu'empruntent les êtres distincts sont attribués selon les désirs de l'être. Il existe :

900 000 espèces aquatiques.

2 000 000 d'espèces végétales.

1 100 000 espèces de reptiles et de vers.

1 000 000 d'espèces d'oiseaux.

3 000 000 d'espèces de mammifères.

400 000 espèces humaines.

Les religieux, prêtres, imams, rabbins, pasteurs, etc., peuvent-ils accepter d'autres fonctions que celui de serviteur de Dieu ?

Non, les religieux, prêtres, imams, rabbins, pasteurs, etc., ne doivent jamais accepter d'autres fonctions que celui de serviteur de Dieu, ni n'accepter de salaire.

Les dirigeants rejettent les principes de la sagesse spirituelle et préféreront gouverner sans se placer sous l'autorité de Dieu, en prenant appui sur le matérialisme et le plaisir des sens, et les prétendus sages érudits seront soudoyés par ces dirigeants sans scrupules.

On verra même des philosophes, des écrivains auteurs de nombreux ouvrages sur les principes de la religion, et même des prêtres accepter des postes de hauts niveaux au sein des divers gouvernements, ce qui va à l'encontre de tous les codes d'éthique contenus dans les saintes écritures, où il est précisément spécifié que les sages érudits ne doivent jamais accepter de telles fonctions. Le prêtre, l'imam, le rabbin, le pasteur, en somme le guide spirituel, ne doit en aucun cas accepter de fonctions ministérielles, car sa sphère d'activité n'est pas matérielle mais uniquement spirituelle, et à ce titre il doit intervenir pour le bien de tous les citoyens sans exception et pas pour quelques-uns seulement, en les mettant tous sur un même plan, au même niveau, à égalité. Les religieux doivent cultiver le savoir et guider la société entière. Ils ne favorisent et ne privilégient personne, car envers tous ils sont impartiaux. Voilà pourquoi ils doivent vivre seuls, chastes, dans la simplicité et l'humilité.

Mais dans l'âge noir actuel, non seulement des prêtres, des imams, des rabbins, des pasteurs, etc., accepteront de telles fonctions, mais ils le feront même pour des postes insignifiants. Tels sont quelques-uns des traits propres à l'âge actuel, qui menacent le bien général de l'humanité.

Les hommes règnent-ils réellement sur leurs nations, sur le monde ?

Non, car c'est Dieu qui règne sur le monde et sur terre en particulier, pas l'homme.

En vérité, l'homme ne peut rien faire sans le consentement du Seigneur Krishna.

En vérité, dans chaque être vivant, (*dans chaque être céleste, dans chaque être humain, dans chaque animal terrestre et aquatique, et dans chaque végétal*) se trouvent deux entités spirituelles, soit l'âme individuelle et distincte de Dieu, chacun de nous, et l'Âme Suprême, Krishna.

Cette Âme Suprême est Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain, et l'âme distincte est, elle, son serviteur éternel. C'est le Seigneur qui inspire l'âme distincte à « créer » ce qu'il a déjà créé, et c'est par son bon vouloir qu'un chercheur par exemple se verra attribuer tout le mérité de sa découverte. Selon le même ordre d'idée, personne ne peut créer ou faire quoi que ce soit sans le consentement du Seigneur, puisque chacun possède une vision qui reste à la mesure de ses capacités, et ces dernières sont également attribuées par le Seigneur en proportion du désir que l'on a de le servir.

Il faut donc s'offrir volontairement à servir Krishna, Lui en retour, nous investira de pouvoir selon le degré de notre abandon à Lui.

Le Seigneur Krishna nous révèle que c'est Lui qui dirige notre existence : 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.

Le Seigneur Krishna nous révèle les belles qualités de l'âme que chacun de nous est : L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure, seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, engage le combat. Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée, le sage, lui, sait bien qu'elle ne tue ni ne meurt.

L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'a jamais eu de commencement, et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.

Comment, celui qui sait l'âme non née, immuable, éternelle et indestructible, pourrait-il tuer ou faire tuer ?

A l'instant de la mort, l'âme revêt un nouveau corps, l'ancien devenu inutile, de même qu'on se défait de vêtements usés pour en revêtir de neufs.

Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher.

L'âme est indivisible et insoluble, le feu ne l'atteint pas, elle ne peut être desséchée. Elle est immortelle et éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe.

Il est dit de l'âme qu'elle est invisible, inconcevable et immuable. La sachant cela, tu ne devrais pas te lamenter sur le corps.

Aucun homme, quel qu'il soit, quelles que soient ses responsabilités, ne peut faire quoi que ce soit sans l'approbation de Krishna.

La planète suprême, celle de Dieu, ressemble à une jolie fleur de Lotus.

En vérité, au-delà du cosmos matériel, se trouve le monde spirituel avec ses innombrables planètes spirituelles, dont la planète suprême où habite en permanence Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qu'il ne quitte jamais.

La planète suprême appelée Krishnaloka, se divise en trois régions appelées, Dvaraka, Mathura et Gokula. En cette demeure, le Seigneur Suprême, Krishna, se manifeste sous la forme de quatre émanations plénières ; Krishna, Balarama, Pradyumna et Aniruddha, connues pour être la forme quadruple originelle. Ce sont les Elohim dont parle la bible.

Sur Krishnaloka il y a un lieu transcendental dont le nom est Svetadvipa appelé aussi Virndavana.

La planète suprême où réside le Seigneur Krishna est immense, et plus grosse que toutes les planètes spirituelles et matérielles réunies.

Au-dessous de Krishnaloka, dans l'immense ciel spirituel, flottent toutes les planètes spirituelles. Chacune d'elle est plus grosse que toutes les planètes matérielles réunies

d'une galaxie. Sur chacune des planètes spirituelles règne Narayana, émanation à quatre bras de la quadruple manifestation originelle.

La personnalité divine connue sous le nom de Narayana à Krishnaloka, est le Sankarsana originel (*divinité attirante*), et de ce dernier émane un second Sankarsana appelé Maha-Sankarsana, qui réside sur l'une des planètes spirituelles. Par sa puissance interne, Maha-Sankarsana assure l'existence transcendante de tous les astres qui flottent dans le ciel spirituel, et où tous les habitants sont des âmes éternellement libérées.

Goloka appelée aussi Krishnaloka, la divine planète et demeure suprême de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ressemble à une très jolie fleur de lotus aux mille pétales. Le cœur de ce lotus est la demeure de Krishna.

Cette demeure suprême à la forme de lotus est créée par la volonté d'Ananta, émanation plénier de Krishna. Le cœur de ce lotus transcendantal est la sphère où réside Krishna.

Cette demeure, habitation à l'aspect suprême et prédominant de l'absolu, forme une figure hexagonale. Tel un diamant, la figure d'appui, centre du lumineux Krishna, brille comme la source transcendante de toutes les puissances.

Le Saint Nom composé de dix-huit lettres transcendantales se manifeste en un hexagone aux six divisions.

Le cœur de ce royaume éternel, Goloka, est la demeure hexagonale de Krishna. Les pétales, demeures des Gopis qui, étant ses parties intégrantes d'essence identique, le servent avec la plus grande affection, scintillent de manière exquise comme autant de parois.

Les feuilles déployées de ce lotus, semblables à un jardin, forme la demeure spirituelle de la Déesse Radhika, la plus chère au cœur de Krishna.

Il existe à Gokula appelé aussi Krishnaloka, lieu transcendental et l'une des trois régions principales de Gokula ou Krishnaloka, la planète suprême où réside Krishna, Dieu, la Personne Suprême, un divin lotus aux mille pétales et aux millions de filaments.

En son cœur se dresse un majestueux trône divin où siège le Seigneur Krishna, dont la forme incarne la radiance éternelle de l'extase transcendante, jouant de sa flûte céleste qui vibre de sons spirituels au contact de ses lèvres pareilles aux lotus. Là, ses amoureuses Gopis l'adorent avec leurs émanations et leurs manifestations subjectives personnelles ainsi que son énergie externe qui demeure à l'extérieur, incarnant toutes les qualités temporelles.

Les deux autres régions sont : Dvaraka et Mathura.

Mettez votre talent, vos compétences, vos dons, au service de Dieu.

J'invite toutes celles et tous ceux qui parlent plusieurs langues à traduire mes livres dans la leur, afin de permettre à tous les êtres humains de la terre de mieux connaître Dieu tel qu'il est réellement, d'accéder au véritable savoir spirituel, à la vérité existentielle et absolue, et de connaître leur véritable identité spirituelle.

Vous êtes poètes, écrivains, artistes et vous aimez écrire, alors je vous invite à mettre vos dons, au service de Dieu, ainsi votre vie sera-t-elle couronnée de succès. Votre devoir désormais consistera à prendre plaisir à servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en décrivant ses gloires. Ainsi vous le glorifierez à travers vos actes et vos écrits.

Devenez les fidèles serviteurs et servantes de Dieu, en traduisant gracieusement mes livres dans votre langue maternelle. Le Seigneur n'accorde la position de serviteur et de servante, qu'à celle et celui qui sont sincères, qui l'aiment profondément, et qui prennent plaisir à le servir avec amour et dévotion. Devenez ses fidèles dévots en le glorifiant à travers vos écrits.

Comment peut-on servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?

En vérité, nous sommes tous les serviteurs éternels, et les servantes éternelles du Seigneur Souverain, Krishna. Tous ceux qui ont pour seule ambition de servir Dieu, ne subissent plus la souillure matérielle.

Le simple fait de vouloir servir Krishna où que l'on soit, quoi que l'on fasse, quel que soit le lieu, le temps et l'environnement dans lequel on évolue, nous fait sortir du milieu matériel et entrer dans la sphère spirituelle. En réalité, tous ceux qui utilisent leur mental, leurs sens, leurs paroles, leurs richesses et leurs énergies afin de les utiliser pour le service qu'ils offrent à Dieu, ne se trouvent plus au sein de la nature matérielle, et bien qu'encore en ce monde, ils n'y vivent plus.

Le simple fait d'aimer parler de Krishna, Dieu, la Personne Suprême aux autres, de vouloir les aider à parvenir à la conscience de Dieu, est aussi une forme de service offert au Seigneur.

Glorifions Dieu à travers nos actes et nos écrits.

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.*

Quiconque M'établit en son cœur, peut échapper aux souffrances liées à la faim, à la soif, à la naissance, à la mort, à la lamentation et à l'illusion. On peut ainsi retrouver sa forme transcendante originelle.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature. Abandonne-toi totalement à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure ».

Vous pouvez télécharger gratuitement tous mes livres sur mon site : www.sauljudeus.fr, ils véhiculent tous le sublime et pur enseignement éternel de Dieu, qui ne disparaîtra jamais. Laissez-moi un message si vous êtes d'accord en cliquant sur la touche « *Contact* ». Merci.

Pourquoi Dieu inflige-t-il une punition ?

Dieu inflige un châtiment à seule fin de ramener l'être incarné à la raison et lui faire prendre conscience de son erreur. Le châtiment, ou punition, permet aussi d'effacer l'acte coupable commis dans sa vie passée, de faire pénitence, de faire preuve de repentance, de prendre la résolution de ne plus jamais recommencer, et de se tourner vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Pourquoi les adorateurs de Siva connaissent-ils une telle opulence matérielle ?

Le bonheur matériel et la richesse sont synonymes de plaisir des sens, et plus particulièrement des organes génitaux, de la langue et du mental. Par l'action de la pensée, nous inventons nombre d'objets visant à satisfaire les organes génitaux et la langue. En ce monde, l'opulence matérielle, le bonheur, s'évalue en fonction des prouesses sexuelles de chacun et des mets savoureux dont il dispose pour satisfaire ses exigences. Le progrès matériel de la civilisation requiert la création de nouveaux objets de plaisir tous axés sur le plaisir sexuel et celui de la langue.

L'opulence des dévots de Siva n'est que matérielle.

A vrai dire, un tel pseudo-progrès de la civilisation représente la cause même de l'empêtrement dans l'existence matérielle. Est-ce là le progrès ?

Il s'agirait plutôt de dégradation. En d'autres mots, les bienfaits conférés par Siva ne sauraient être véritablement bénéfiques pour l'âme conditionnée, bien qu'ils semblent adoucir l'existence en apportant l'opulence.

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 qualité, 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.

Pourquoi devons-nous absolument retourner dans le royaume de Dieu ?

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 transcendantale. 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*).

Peut-on s'en sortir, seul, sans l'aide du Seigneur ?

Pourquoi Dieu permet-il à l'âme de s'égarer en l'univers matériel ?

Doivent subir le cycle des réincarnations successives et ainsi connaître les tribulations des renaissances, des maladies, des vieillesses et des morts répétées qui y sont liées, tous ceux qui rejettent Dieu, qui contestent son autorité, qui l'envient et qui ont une conception corporelle de l'existence.

Le Seigneur permet à l'âme qui veut s'égarer de glisser jusqu'au point le plus bas de l'existence, à seule fin de lui donner l'occasion de juger par elle-même si elle peut se passer de Dieu, et oui ou non être heureuse en faisant ainsi un mauvais usage de son indépendance. La plupart des âmes incarnées et conditionnées par la matière qui croupissent dans l'univers matériel font un mauvais usage de leur indépendance, si bien qu'elles plongent toutes dans l'illusion et souffrent vie après vie. Parce que tous les êtres humains ont une conception corporelle de l'existence dont le plaisir des sens est le socle et la concupiscence le poison majeur, ils souffriront sans cesse vie après vie. Il ne peut y avoir sur terre dans ces conditions, ni paix, ni prospérité, mais uniquement agressivité, violence et guerre.

L'être spirituel incarné est un infime fragment, une parcelle infinitésimale, partie intégrante de la divine personne de Krishna, et son devoir éternel est de servir Dieu avec amour et dévotion. Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle éternelle.

Pourquoi ne peut-on pas voir Dieu ?

Dieu existe vraiment, seuls les êtres saints peuvent le voir.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme personnelle, Primordiale, originelle, infinie, absolue, toute de connaissance, de félicité et d'éternité, nul ne peut le voir s'il n'a pas atteint la pureté de l'être, l'état de sainteté.

Dans l'univers matériel, il réside dans le corps de tous les êtres vivants, tous les êtres célestes habitants les planètes supérieures édéniques, paradisiaques, tous les êtres humains sans exception, blancs, noirs, jaunes, rouges, métis, tous les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre, sous sa forme d'Âme Suprême. Voilà pourquoi tous les corps de matière sont dits « *être les temples de Dieu* ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : Les hommes sans intelligence ne me connaissent point. Ils croient que J'emprunte cette forme, cette personnalité. Leur ignorance les empêche de connaître ma nature suprême et immuable.

Je ne me montre jamais aux sots, ni aux insensés, par ma puissance interne, Je suis pour eux voilé. Ce monde égaré ne me connaît donc point, moi le non né, l'impérissable.

Dieu nous révèle qu'à l'exception de ses dévots, les êtres saints, tous en ce monde le prennent pour un homme ordinaire. Ainsi, ses dévots, et eux seuls, peuvent le voir comme étant la source de toutes les joies, de toutes les bénédictions.

Les autres, les incroyants, les matérialistes athées privés de vision spirituelle, Dieu demeurera voilé par sa puissance éternelle.

En vérité, la forme absolue de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, toute de connaissance, de félicité et d'éternité est voilée par la puissance éternelle de sa radiance infinie qui le recouvre, l'enveloppe, et le masque ainsi aux matérialistes athées. C'est pourquoi les impersonnalistes de peu d'intelligence, ceux qui croient que Dieu est un Être Suprême Spirituel sans forme, ne peuvent pas le voir.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême n'est pas seulement le non né, Il est aussi intarissable et impérissable. Sa forme éternelle est toute de connaissance, de félicité et d'éternité, ses énergies sont toutes inépuisables, et rien n'existe en dehors de Lui.

Il est la source de tous les Avatars, et la cause de toutes les causes, tout émane de Lui.

Pour connaître Dieu tel qu'il est réellement, pour connaître sa vraie forme éternelle, originelle, ainsi que ses sublimes qualités, ses excellences et ses gloires, ouvrez le livre « *Apprenons à connaître l'Eternel* », et cliquez sur le chapitre « *Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tel qu'il est réellement* ».

Paroles du Seigneur Krishna au sage Narada Muni : O Narada, Je crains que tu ne puisses me revoir au cours de cette vie. Ceux qui ne sont pas entièrement purifiés de

toute souillure matérielle, ou dont le service dévotionnel s'avère incomplet, me connaissent difficilement.

Une seule fois Je me suis montré à toi, c'était pour que croisse ton attrait pour moi, car plus tu auras soif de moi, plus en toi les désirs matériels se dissiperont.

En servant la Vérité Absolue (Dieu, Krishna), un dévot voit, même après quelques jours son intelligence se fixer sur moi, qui suis l'Absolu, avec constance et fermeté. Après avoir quitté ce déplorable univers matériel, il deviendra l'un de mes compagnons dans le royaume spirituel.

L'intelligence vouée à mon service d'amour ne peut être rendue vaine à aucun moment. Fût-ce eu temps de la création, ou de l'annihilation des mondes, par ma grâce, tu pourras toujours te rappeler de moi.

Dieu n'habite que là où vivent les belles âmes, heureuses de le glorifier.

En vérité, une partie au moins de la société humaine doit veiller au soin des vaches, à la protection des sages érudits, des femmes, des vaches, des enfants, des vieillards et à l'épanouissement des principes spirituels, faute de quoi nous ne pourrons pas parler de civilisation humaine prospère.

Au contraire, tous ceux qui adoptent la culture spirituelle et ravivent en eux les attributs latents de la vertu, à savoir : la véracité, l'équanimité, la maîtrise des sens, la tolérance, la simplicité, le savoir matériel comme spirituel et la foi ferme en la sagesse spirituelle dont Dieu est la source, peuvent devenir en conscience des êtres spirituels qui agissent et se comportent comme tels, et voir le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'il est réellement.

Puis, après avoir atteint la perfection spirituelle, nous devons devenir un dévot du Seigneur, de manière à gagner son affection spirituelle dans son rôle de bénéficiaire du maître, de l'ami, du fils ou de l'amant suprême. Le niveau d'être saint, de dévot, où l'on parvient à attirer sur soi l'affection sublime du Seigneur, ne peut être atteint que si l'on développe les qualités spirituelles et attributs de la vertu décrits ci-dessus.

Le Seigneur a un penchant pour l'être spirituel qualifié, et non pour le vaniteux. Ainsi, tous ceux qui ne développent pas et n'acquièrent pas les qualités spirituelles ne peuvent pas développer de relation avec le Seigneur Krishna.

Dieu, la Personne Souveraine, de révèle à tous ceux qui l'aiment, qui s'abandonnent à Lui et le servent avec amour et dévotion.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme primordiale, originelle, infinie et absolue, se révèle à tous ceux qui l'aiment, s'abandonnent à Lui, et le servent avec amour et dévotion.

Le secret des secrets, c'est l'amour que nous devons éprouver pour Dieu et que nous devons exprimer et Lui manifester en permanence, et le secret du succès de la perfection de l'existence, c'est l'abandon de soi au Seigneur Krishna.

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 Lui, 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.

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 révèlera à nous. Nous pourrons alors le voir face à face. C'est grâce à cette attitude de service, que Dieu se révèlera à nous. Nous éprouverons dès cet instant une joie infinie. Nous saurons tout de Krishna, tout nous sera révélé.

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.

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, et de même en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne.

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

Chacun de nous est en réalité une âme spirituelle incarnée dans un corps de matière dense. C'est parce que nous avons oublié notre véritable identité spirituelle, que nous commettons l'erreur de nous identifier à notre corps, et par le concept corporel de l'existence nous commettons d'énormes erreurs, qui nous plongent dans la souffrance de manière répétée. Nous devons absolument retrouver notre véritable nature spirituelle.

C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps, et ce sont les besoins de l'âme qu'il faut satisfaire, pas ceux du corps.

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, Dieu, la Personne Suprême, 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, le salut, 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. 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.

Pourquoi le Seigneur n'aime pas punir ceux qui agissent mal ?

Constraint de punir ceux qui agissent mal, le Seigneur n'en éprouve aucune joie, car tous les êtres distincts sont à l'origine, d'infimes parties de sa Personne.

Il ne se montre pas moins comme la foudre avec les pécheurs, et plus doux que la rose avec ceux qui Lui sont fidèles. Ceux qui agissent mal, égarés par de mauvaises fréquentations et par des conseils s'opposant à l'ordre établi par le Seigneur, deviennent ainsi passibles de punition.

La voie la plus sûre vers le bonheur consiste à vivre selon les principes énoncés par le Seigneur et à ne jamais désobéir à ses lois, qui sont définies dans les Védas, les saintes écritures originelles, à l'intention de toutes les âmes oubliouses.

Pourquoi Dieu a-t-il dit que sa dynastie était un fardeau ?

Quand Krishna parle du fardeau que représente la dynastie Yadu, Il fait allusion au nombre considérable des membres de sa famille, issus de sa Personne, qui s'élevait à plusieurs millions d'individus, et qui entraînait certainement un accroissement

considérable de la population de la terre. Mais parce que tous procédaient du Seigneur en personne à travers ses émanations plénières, ils représentaient une source de plaisir immense pour la planète.

Ainsi, lorsque le Seigneur Krishna parla d'eux comme d'un fardeau, Il songeait à leur disparition imminente. En effet, tous les membres de sa famille étaient des incarnations de différents êtres célestes, qui devaient tous quitter la planète en même temps que le Seigneur. Il faut donc comprendre dans ces paroles de Krishna concernant le poids insupportable que représente la dynastie Yadu pour la terre, qu'il faisait allusion au fardeau de la séparation.

Le Seigneur Krishna dit comment la séparation se produira : Ils se querelleront entre eux sous le coup de l'ivresse, les yeux couleur cuivre pour avoir bu une boisson appelée « *madhu* ». Alors seulement quitteront-ils ce monde. Sinon, rien ne pourrait provoquer leur perte. Cet incident surviendra après ma disparition.

Selon sa volonté, le Seigneur apparaît et disparaît avec ses compagnons. Jamais ils ne sont soumis aux lois de la nature matérielle. Nul ne pouvait anéantir les membres de la famille de Krishna, ils ne pouvaient pas non plus mourir de mort naturelle.

Ensuite, le seul moyen de les faire disparaître consistait à simuler entre eux un combat fratricide, comme s'ils se disputaient pour avoir trop bu. Ce combat simulé surviendrait également par la volonté du Seigneur Krishna, car aucune cause extérieure n'aurait pu l'entraîner. La dynastie Yadu s'enivrerait et se querellerait par la seule volonté du Seigneur, et pour aucune autre raison.

Les dévots et les compagnons du Seigneur Lui sont tous entièrement soumis. Ainsi sont-ils des instruments sublimes entre ses mains, qu'il peut utiliser comme Il l'entend. Les purs dévots trouvent d'ailleurs eux-mêmes un très grand plaisir à participer aux divertissements du Seigneur, car ils désirent tous le voir heureux. Jamais les dévots ne cherchent à affirmer leur individualité dans l'indépendance, au contraire, ils utilisent leur individualité pour satisfaire les désirs du Seigneur. Cette coopération entre dévots et le Seigneur fait la perfection des divertissements du Seigneur Krishna.

Le Seigneur organise le départ de ses émanations plénières et des êtres célestes.

Le Seigneur Krishna ayant prévu l'anéantissement de sa dynastie par sa puissance interne, se rendit au bord de la rivière Sarasvati. Il prit quelques gouttes d'eau dans sa main et les aspira, puis Il s'assit sous un arbre.

Toutes les activités des Yadus et des Bhojas, des membres de la dynastie du Seigneur mentionnées ci-dessus, furent accomplis par le jeu de la puissance interne du Seigneur, qui désirait les renvoyer en leurs demeures respectives après avoir terminé sa mission sur terre. S'étaient tous ses fils et petits-fils, et ils jouissaient d'une protection totale grâce à l'affection paternelle que leur portait le Seigneur.

C'est au cours d'une cérémonie organisée par les sages érudits durant laquelle un repas sacré fut offert aux membres de la dynastie du Seigneur, qu'ils burent tous une boisson alcoolisée à base de riz. Mais soudainement les voilà à tel point ivres et déraisonnables, qu'ils en oublièrent les liens étroits qui les unissaient, et se mirent à s'adresser des paroles blessantes qui les touchèrent au plus profond de leur cœur. Sous le coup de l'enivrement, ils perdirent tous la tête.

Les descendants de la dynastie de Krishna n'auraient pas dû s'égarer ainsi, mais la volonté du Seigneur Suprême a permis qu'ils en soient ainsi, au point qu'ils en vinrent à échanger de virulentes paroles et des coups meurtriers. Ils furent tous anéantis par la volonté du Seigneur Krishna, en se détruisant eux-mêmes.

La véritable raison qui poussa le Seigneur à faire qu'il en soit ainsi, tient au fait qu'aucune puissance dans tout le cosmos matériel ne pouvait les vaincre, car ils étaient tous protégés par Krishna. Mais Lui voulait leur destruction, afin qu'ils retournent tous dans leurs demeures respectives.

Les membres de la famille du Seigneur Krishna étaient soit des manifestations de ses émanations plénières, soit des incarnations des êtres célestes, qui habitaient sur les planètes édéniques, paradisiaques, qui peuplent la région supérieure de la galaxie.

C'est pourquoi, avant son départ, Il les sépara par sa propre puissance interne. Avant de retourner en leurs demeures respectives, ils furent envoyés au lieu saint de Prabhava, où ils accomplirent des actes de vertu et où ils burent et mangèrent à satiété. C'est ensuite seulement qu'un arrangement fut fait pour que chacun retourne d'où il venait, de manière à ce que les autres puissent voir que la puissante dynastie Yadu n'était plus de ce monde.

Pourquoi Brahma a-t-il créé les quatre sages Kumaras ?

Au commencement, Brahma créa quatre grands sages, nommés Sanaka, Sananda, Sanatana et Sanat-kumara. Leur semence fluant vers le haut, ils possédaient tous un haut niveau de réalisation, en sorte qu'ils n'étaient aucunement disposés à se livrer à des actes matériels.

Bien qu'il eût créé par nécessité les principes de la nescience pour les êtres destinés à l'ignorance de par la volonté du Seigneur, Brahma n'était pas heureux d'avoir accompli une tâche aussi ingrate. Il entreprit donc de créer les quatre principes de la connaissance soit :

Le *sankhya*, ou la philosophie empirique destinée à l'étude analytique des conditions matérielles.

Le *yoga*, ou l'ensemble des pratiques qui permettent à l'âme pure de se libérer des chaînes de la matière.

Le *vairagya*, ou le détachement total de tout plaisir matériel en vue d'une élévation au plus haut niveau de réalisation spirituelle.

Le *tapas*, qui regroupe diverses formes d'austérités volontaires, accomplies en vue d'atteindre la perfection spirituelle.

Pour qu'ils protègent ces quatre principes d'évolution spirituelle, Brahma créa les quatre sages illustres que sont Sanaka, Sananda, Sanatana et Sanat, lesquels formèrent leur propre école spirituelle, ou *sampradaya*, connue sous le nom de Kumara-sampradaya, ou plus tard sous celui de Nimbarka-sampradaya, pour le développement du service de dévotion. Tous ces illustres sages devinrent de grands *bhaktas*, car à moins de servir le Seigneur Suprême avec dévotion, nul ne peut connaître le succès dans quelque activité spirituelle que ce soit.

Après avoir engendré ses fils, Brahma s'adressa à eux en ces termes : « Maintenant, mes chers fils, allez et multipliez-vous. »

Mais en raison de leur attachement à Vasudeva, le Seigneur Suprême, ils aspiraient à la libération, et ne purent que lui exprimer leur répugnance à cette tâche.

Les quatre fils de Brahma, les Kumaras, refusèrent de devenir chefs de famille, et ce, malgré la requête de leur illustre père. Ceux qui aspirent sérieusement à s'affranchir des chaînes de la matière ne devraient pas se prendre dans les filets trompeurs des relations familiales. Certains se demanderont comment les Kumaras purent s'opposer aux ordres de Brahma, qui était leur père et de surcroît le créateur de l'univers entier. Nous répondrons que quiconque est *vasudeva-parayana*, ou sérieusement absorbé dans la pratique du service de dévotion offert au Seigneur Suprême, Vasudeva, n'a pas à se soucier de quelque autre obligation.

Il est écrit dans le *srimad-bhagavatam* 11/5/41 : « *Quiconque renonce complètement à toute relation d'ordre matériel pour chercher refuge de façon absolue aux pieds pareils-au-lotus du Seigneur, Lui qui nous donne la libération et qui est seul digne de devenir notre refuge, n'a plus de dette envers quiconque, non plus qu'il n'a à servir qui que ce soit, qu'il s'agisse des devas, des ancêtres, des sages, des proches, des autres membres de la société ou de toute autre personne.* »

Il n'y avait donc rien de répréhensible dans la réaction des Kumaras lorsqu'ils s'opposèrent à la requête de leur illustre père, qui désirait les voir devenir des chefs de famille.

Brahma dit : Sanaka, Sanatana, Sanandana et Sanat-kumara, tous quatre nés de mon mental, ont vu le jour avant vous. Il leur arrive de parcourir les mondes matériel et spirituel sans aspiration précise.

Ces quatre saints ne nourrissent aucun désir matériel, et il leur arrive cependant de voyager à travers la galaxie entière d'un élan spontané, pour prêcher le service de dévotion.

Un jour, après avoir ainsi parcouru toutes les galaxies, ils entrèrent dans le monde spirituel, puisqu'ils étaient affranchis de toute souillure matérielle. Ce monde abrite des planètes spirituelles du nom de Vaikunthas, qui servent de demeure au Seigneur Suprême et à Ses purs dévots, et qui sont vénérées par les habitants de toutes les planètes matérielles.

Les quatre frères Kumaras, Avatars de la connaissance.

Le Seigneur satisfait des austérités que Brahma avait accompli afin de créer les divers systèmes planétaires de la galaxie, se manifesta en la personne des quatre frères Kumaras : Sanaka, Sanat-kumara, Sanandana et Sanatana.

Le savoir absolu avait été perdu lors de la dévastation de la création précédente, mais les quatre frères Kumaras l'expliquèrent avec une telle clarté, que les sages purent aussitôt l'assimiler.

Les êtres vivants sont qualitativement identiques au Seigneur par leur nature éternelle, mais Lui est l'Eternel Suprême et Absolu, au contraire des êtres distincts, parties infimes de sa personne, qui peuvent éventuellement chuter dans l'atmosphère de non-éternité. Par conséquent, du point de vue quantitatif, les êtres distincts diffèrent de Krishna, le Seigneur, Eternel Suprême et Absolu.

Brahma désirait créer la manifestation cosmique tout entière telle qu'elle était dans l'ère précédente, et comme la connaissance de l'Absolu avait complètement disparu de l'univers dans la dernière apocalypse, il souhaitait voir revivre ce même savoir, faute de quoi la création n'aurait aucune raison d'être.

La connaissance spirituelle et absolue est d'une nécessité primordiale pour les âmes éternellement conditionnées par la matière, qui se voient ainsi offrir une opportunité d'obtenir la libération lors de chaque cycle cosmique.

Par la grâce du Seigneur, Brahma fut à même de remplir sa mission puisqu'il engendra quatre fils, Sanaka, Sanat-Kumara, Sanandana et Sanatana. Parce que ces quatre Kumaras incarnent la connaissance du Seigneur Suprême, ils enseignèrent ce savoir spirituel de manière si explicite, que tous les sages purent l'assimiler sans le moindre mal. En marchant sur les traces des quatre Kumaras, l'être distinct peut aussitôt réaliser la présence de Krishna, Dieu, la Personne Suprême en son cœur.

Le Seigneur apparut d'abord au début de la création sous la forme des quatre Kumaras, fils de Brahma, le démiurge, le premier être créé doté de pouvoirs par Dieu pour régir l'univers. Soumis à un vœu de strict célibat, ils entreprirent de sévères austérités pour réaliser la Vérité Absolue.

L'univers matériel (*la galaxie matérielle*) est créé, maintenu puis anéanti à intervalles réguliers. Et ces diverses créations portent différents noms, selon les différents Brahma qui les administrent, chacun étant le père de tous les êtres de la création qu'il régit. Les Kumaras, dont parle notre verset, et qui appartiennent aux Avatars

dotés de pouvoirs, sont apparus dans la création kaumara ; pour nous montrer la voie de la réalisation de l'Être Spirituel, ils se soumirent à une discipline très sévère, accompagnée d'une stricte continence. Mais avant de s'y soumettre, tous devinrent des sages érudits qualifiés. Ceci nous permet de comprendre qu'avant de s'engager sur la voie de la réalisation de l'Être Spirituel, il faut acquérir d'une manière concrète les qualités de la sainteté, du sage érudit, qu'on ne possède pas seulement pour être né au sein d'une famille de sage érudit.

Paroles du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême envers les quatre frères Kumaras, et Jaya et Vijaya.

Les quatre sages Kumaras sont les maîtres du service de dévotion.

Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de Ma Personne, Mes deux serviteurs, Jaya et Vijaya, ont commis une grave offense à votre égard.

O illustres sages, vous qui M'êtes dévoués, J'approuve la sentence que vous avez prononcée contre eux.

A Mes yeux, les sages érudits représentent les plus élevés et les plus chers de tous les êtres. En vérité, Je suis à l'origine de l'irrespect dont on a fait preuve à votre égard puisque ces gardiens sont Mes serviteurs. Je Me considère l'auteur de l'offense commise, et vous demande donc de M'accorder votre pardon pour cet incident.

De même qu'une tache de lèpre blanche sur n'importe quelle partie du corps souille le corps tout entier, toute faute commise par un serviteur amène le blâme sur son maître.

N'importe quel homme en ce monde, fût-il un candala, un homme qui se nourrit de la chair des chiens, devient aussitôt purifié s'il se baigne dans l'écoute des gloires de Mon Nom, de Ma Renommée et de tout ce qui touche à Ma Personne. Vous M'avez maintenant réalisé sans aucun doute, aussi n'hésiterais-Je pas à couper Mon propre bras si vous le jugez hostile à votre égard.

Parce que Je suis le serviteur de Mes dévots, Mes pieds pareils-au-lotus possèdent un pouvoir purificateur tel qu'ils effacent sans délai toutes fautes, et J'ai maintenant acquis une telle disposition envers la déesse de la fortune, qu'elle ne Me quitte jamais, et ce, bien que Je ne manifeste aucun attachement pour elle, alors que d'autres louent sa beauté et se plient à des vœux sacrés en vue d'obtenir d'elle ne serait-ce qu'une infime faveur.

Je ne savoure pas les oblations offertes par les prêtres dans le feu sacrificiel, qui représente l'une de Mes bouches, autant que les mets délicats et regorgeant de ghi destinés à la bouche des sages érudits qui M'ont dédié les fruits de leurs actes et qui se satisfont à jamais de Mon prasada (*repas sacré*).

Je suis le maître de Mon imperturbable énergie interne, et les eaux du Gange, qui sanctifient les trois mondes, y compris Siva qui les porte sur sa tête, sont celles que l'on a recueillies après avoir lavé Mes pieds. Si Je peux Moi-même prendre sur Ma tête la poussière des pieds des vaisnavas, qui refuserait de faire de même ?

Les sages érudits, les vaches et les créatures sans défense forment Mon propre Corps. Ceux dont le jugement se trouve altéré par leurs péchés voient ces êtres comme distincts de Moi, or, ceux qui possèdent une telle vision sont des serpents furieux qui devront être déchirés avec colère par le bec des vautours que sont les messagers de Yamaraja, le bourreau des pécheurs.

Par ailleurs, ils capturent Mon cœur ceux dont le cœur baigne dans la joie, leur visage pareil-au-lotus éclairé de sourires sublimes, honorant les sages érudits même si ces derniers prononcent de dures paroles. Ils voient les sages érudits comme Ma Personne même, et les apaisent en les couvrant de louanges affectueuses à la manière d'un fils apaisant son père en colère, ou comme Je vous apaise Moi-même.

Ces portiers, Mes serviteurs, vous ont offensés, ignorant les intentions de leur maître. Je considérerai donc que vous Me faites une faveur si vous ordonnez qu'après avoir récolté le fruit de leur faute ils puissent revenir auprès de Moi très bientôt, et que le temps de leur exil loin de Mon royaume s'achève dans les plus courts délais.

S'adressant aux sages érudits, le Seigneur dit : O sages érudits, sachez que le châtiment que vous leur avez infligé a été, à l'origine, ordonné par Moi, ils devront donc choir et naître au sein d'une famille démoniaque. Néanmoins, par la pensée, ils demeureront fermement unis à Moi, le mental absorbé en une concentration profonde et intensifiée par la colère, sachez qu'ils se retrouveront bientôt en Ma présence.

Le Seigneur S'adressa alors à Ses serviteurs, Jaya et Vijaya, en ces termes :

Partez maintenant d'ici, mais n'ayez aucune crainte. Gloire à vous. Bien que Je sois à même d'infirmer la malédiction proférée contre vous par les sages érudits, Je n'en ferai rien. Au contraire, elle jouit de Mon approbation.

Votre départ de Vaikuntha avait été prédit par Laksmi, la déesse de la fortune. Elle fut prise d'une terrible colère le jour où, ayant quitté Ma demeure, elle voulut y revenir mais se heurta à votre refus car vous gardiez Ma porte tandis que Je Me reposais.

En pratiquant le yoga, animés d'un sentiment de colère, vous effacerez la faute que vous avez commise en manquant d'obéir à ces sages érudits, et dans peu de temps vous Me reviendrez.

Pourquoi la doctrine impersonnaliste doit-elle être absolument rejetée ?

La doctrine impersonnaliste, développée par tous ceux qui croient que Dieu n'est que pur esprit, et qu'il n'a pas de forme humaine, doit être absolument rejetée, car elle conduit l'âme incarnée à la perdition et aux souffrances perpétuelles.

L'impersonnaliste, c'est celui qui refuse de croire que Dieu ait un corps totalement spirituel à forme humaine. Pour lui, Dieu est un Être Eternel Spirituel sans forme, car uniquement pure énergie. Cette croyance est très répandue par les croyants sur terre.

Tous ceux qui soutiennent la doctrine impersonnaliste devront devenir un arbre dans leur prochaine vie.

Contrairement à l'impersonnaliste, le personneliste sait que Dieu, la Personne Spirituelle Suprême, dans sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue, a un corps totalement et uniquement spirituel, dont la forme est celle qu'il a donnée aux hommes.

Il est écrit en Genèse 1.26 et 27 : Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image : Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme Il les créa.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême Souveraine a donné à l'homme un corps dont la forme est identique à la sienne. La forme du Seigneur Krishna est entièrement et purement spirituelle, d'une indicible beauté, toute de connaissance absolue, de félicité la plus parfaite, de vérité complète, de réalité sublime, infinie, absolue et éternelle.

Krishna, l'Eternel Suprême dit de Lui : Mon corps spirituel et absolu ressemble en tous points à la forme humaine, mais ce n'est pas un corps matériel. Il est inconcevable. Je ne suis pas contraint par la nature d'accepter un type particulier de corps, c'est de Mon plein gré que Je choisis la forme sous laquelle J'apparaîs. Mon cœur est également spirituel, et Je suis toujours plein de bienveillance envers Mes dévots. Aussi peut-on découvrir en Mon cœur la voie du service de dévotion, destinée aux êtres saints, alors que j'en ai rejeté l'irréligion et les activités non dévotionnelles, elles n'exercent aucun attrait sur Moi. En raison de tous ces attributs divins, on M'adresse généralement des prières sous le nom de Rishabhadeva, le Seigneur Souverain, le meilleur de tous les êtres vivants.

Krishna vient sur terre à intervalles réguliers, afin de protéger ses dévots, anéantir les mécréants démoniaques et rétablir la spiritualité. Lors de son séjour à Vrindavana, région de l'Inde et réplique du royaume de Dieu, Il a développé des divertissements sublimes, et profité de l'occasion pour répandre son sublime enseignement. Krishna est descendu de son royaume avec son entourage céleste, parmi lesquels sa première émanation plénier, Balarama, qui joue là, le rôle de frère ainé.

Se promenant dans la forêt de Vrindavana et s'adressant à son frère ainé Balarama, Krishna dit Cher Frère, de nous tous tu es le premier, et tes pieds pareils-au-lotus

sont l'objet de l'adoration des êtres célestes. **Regarde ces arbres, riches de fruits, qui se sont courbés pour adorer tes pieds pareils-au-lotus. On dirait qu'ils s'efforcent de percer les ténèbres qui les obligent à prendre forme d'arbre. En vérité, les arbres qui poussent sur la terre de Vrindavana ne sont pas des êtres ordinaires. Parce que dans leur vie antérieure ils soutinrent la doctrine impersonnaliste, à présent ils doivent subir cette condition figée.** Mais à eux maintenant la chance de te voir à Vrindavana, et ils prient d'avancer plus encore dans le chemin de la vie spirituelle au contact de ta Personne. Les arbres sont généralement comptés parmi les êtres qui baignent dans les ténèbres de l'ignorance. Les philosophes impersonnalistes vivent aussi dans ces ténèbres, mais voilà qu'à présent ceux d'entre eux qui sur cette terre bénie ont revêtu forme d'arbre les dissipent, en prenant plein avantage de ta présence. Bien qu'ils soient arbres et animaux, ces habitants de Vrindavana proclament tes gloires. Ils tiennent prêt pour toi leur meilleur accueil, comme le font d'usage les grandes âmes recevant d'autres grandes âmes. Quant à la terre, combien doit-elle être pieuse et fortunée pour que tes pieds pareils-au-lotus marquent de leur empreint son corps.

La doctrine impersonnaliste doit être absolument rejetée, car elle conduit l'âme incarnée à la perdition et aux souffrances perpétuelles.

Quant à l'impersonnaliste, celui qui ne croit qu'en l'aspect spirituel impersonnel de Dieu, c'est-à-dire, qu'ils prétendent que Dieu est uniquement un Être Spirituel Eternel, pur énergie et sans forme, bien qu'il se rende également dans le monde spirituel après avoir abandonné ses deux enveloppes matérielles, celui de matière dense et l'éthétré, il ne peut résider sur une planète spirituelle comme il le souhaitait, car du fait de sa croyance erronée, il lui est donné de se fondre dans la radiance spirituelle émanant du corps absolu du Seigneur.

Le croyant impersonnaliste rejoint en effet la destination qu'il s'est préparé à atteindre. C'est ainsi, que la lumière de l'Être Suprême Impersonnel formé par la radiance absolue émanant du corps de Krishna dans sa forme primordiale, personnelle, originelle, infinie et absolue, est offerte aux impersonnalistes, à ceux qui ne croient qu'en l'aspect sans forme de Dieu.

Les impersonnalistes, cependant, parce qu'ils rejettent tout contact avec le Seigneur, n'obtiennent pas de corps spirituel propre à l'action spirituelle, mais demeurent de simples étincelles spirituelles, qui iront se fondre dans l'éblouissante radiance qui émane du Seigneur Suprême.

Tous ceux qui soutiennent la doctrine impersonnaliste devront devenir un arbre dans leur prochaine vie, et ne pourront jamais entrer dans le monde spirituel, encore moins dans le royaume de Dieu.

Les impersonnalistes.

Qui sont-ils, que risquent-ils, et qu'adviendront-ils après leur mort ?

L'impersonnalisme, c'est la croyance en un Dieu spirituel, certes, mais uniquement et entièrement fait d'énergie spirituelle pure. Les impersonnalistes sont donc ces croyants issus des religions monothéistes répandues sur terre, qui refusent de croire que Dieu, l'Être Spirituel Suprême, appelé aussi « *l'Eternel* », ait un corps totalement spirituel à forme humaine. D'ailleurs, la forme humaine des hommes provient de Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : L'Être Suprême Impersonnel est une manifestation partielle de ma personne, et nulle vérité ne m'est supérieure.

Ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue que tu contemples (*s'adressant à son dévot, le prince Arjuna*), sache qu'elle n'est autre que la radiance qui émane de mon corps. Cette radiance n'est autre que moi-même.

Cette radiance est une émanation de mon énergie spirituelle. La radiance s'étend au-delà du royaume de mon énergie externe (*le cosmos matériel*).

Les impersonnalistes me croient dénués de forme, et prétendent que J'ai emprunté ma forme présente, celle que Je manifeste aujourd'hui, à seule fin de servir quelque dessein. Mais ces spéculateurs sont en fait privés d'intelligence réelle. Quelle que soit leur érudition des textes védiques (*des Védas, les saintes écritures originelles*), ils ignorent tout de mes énergies inconcevables et des formes éternelles de ma personne. La raison est que Je me réserve le droit de ne pas me montrer aux incroyants, ceci grâce à ma puissance interne, qui me voile à leurs yeux. Les sots et les insensés ne connaissent donc pas ma forme éternelle, non nés et impérissables.

L'Être Spirituel Suprême Impersonnel est une manifestation partielle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain réalisée en l'absence de ces puissances complètes. C'est l'aspect de neutralité qui pénètre Tout. C'est le seul aspect de Dieu connu des croyants sur terre.

Cette radiance spirituelle est sans limite et incommensurable. Elle émane du corps originel de Krishna, qui donne forme à son aspect impersonnel, omniprésent, infini et insondable, qui est la cause de la création des innombrables planètes, toutes dotées d'une atmosphère de vie spécifique.

En vérité, l'Être Spirituel Suprême Impersonnel est la radiance qui émane du corps sublime transcendental de Krishna.

Dans le monde spirituel, au-delà du voile de la matière, brille l'infinie radiance du corps absolu de Dieu, libre de toutes souillures matérielles. Ce blanc rayonnement éblouissant, les spiritualistes le tiennent pour la lumière de toutes les lumières. En ce royaume, nul besoin des rayons du soleil, de ceux de la lune, du feu ou de la lumière électrique. A vrai dire, tout rayonnement lumineux perçu dans l'univers matériel n'est qu'un reflet de cette lumière suprême.

L'absolu existe devant comme derrière, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, en haut comme en bas, bref, la radiance suprême d'étend partout, dans les mondes matériels et spirituels.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est doté d'une puissance illimitée. La radiance éblouissante de son corps transcendental, sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue, est l'aspect originel de l'Être Spirituel Suprême Impersonnel, non-différencié, infini, absolu, impérissable, complet et omniprésent. Source des innombrables planètes de l'univers matériel, chacune avec ses opulences propres. L'Être Spirituel Suprême Impersonnel est Krishna Lui-même, car le Seigneur en est la source.

Où vont donc les impersonnalistes à la mort de leur corps matériel ?

Dieu, Krishna, aide les impersonnalistes désireux de commettre le « *suicide spirituel* » en niant artificiellement leur existence en tant qu'âme spirituelle individuelle, tels les bouddhistes et les athées.

Pour cela, Il les absorbe dans la radiance qui émane de sa Personne. Mais comme ils refusent d'accepter la Vérité Absolue qui n'est autre que Krishna dans sa forme personnelle, réelle, primordiale, originelle, infinie, absolue, éternelle et bienheureuse, ils ne peuvent, une fois leur individualité « *perdue* », goûter la félicité de servir le Seigneur avec amour. Ils n'ont pas accès au monde spirituel et ne peuvent pas non plus obtenir de forme spirituelle. Ils sont orientés vers la radiance spirituelle, et redeviennent de simples étincelles spirituelles fixes qui composent cette dernière.

Certains même, sans être encore parvenus à la réalisation impersonnelle, retournent à la vie matérielle, afin d'y laisser s'exprimer leur désir latent pour l'action. Ils n'ont pas accès aux planètes spirituelles, mais se voient à nouveau offrir la possibilité d'agir sur l'une ou l'autre des planètes matérielles qui peuplent les diverses galaxies.

Les impersonnalistes cherchent à atteindre l'être Spirituel Suprême Impersonnel, la radiance du Seigneur. Mais ignorant tout de la vérité existentielle, ils ne savent pas que cette destinée ne peut convenir à l'étincelle spirituelle vivante, partie intégrante du Seigneur. C'est pourquoi ils chutent de leur position et obtiennent à nouveau diverses formes matérielles, toutes étrangères à l'âme spirituelle.

Tous ceux qui soutiennent la doctrine impersonnaliste devront devenir un arbre dans leur prochaine vie.

Pouvons-nous agir en toute indépendance par rapport à Dieu ?

En vérité, rien ni personne n'est indépendant de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

La cause ultime de toute genèse et de toutes annihilations n'est autre que le Seigneur Suprême, Krishna, sous son aspect du temps éternel.

Un jour, apprenant que son frère avait été tué par les Yaksas, le roi Dhruva Maharaja décida d'aller à leur recherche, afin de leur faire payer ce crime. Mais en digne dévot de Krishna, il se sentait coupable d'avoir tué autant d'hommes.

Ayant été informé de la situation et du désarroi du roi Dhruva Maharaja, le trésorier des êtres célestes s'était adressé à ce dernier, en lui disant qu'il était exempt de toutes fautes.

Le roi en effet, se considérant responsable de la mort de nombreux Yaksas, aurait pu se juger coupable. C'est pourquoi Kuvera lui affirma qu'en réalité il n'en avait tué aucun, aussi n'y avait-il effectivement aucune trace de péché en lui.

Tout compte fait, il avait fait son devoir de roi, tel qu'il est établi par les lois de la nature.

Kuvera lui précisa également : Ne pense pas non plus que ton frère ait été tué par les Yaksas, car il est mort en temps voulu, tué par les lois de la nature. C'est le temps éternel, l'un des aspects du Seigneur, qui, en dernière analyse, est responsable de toute genèse et anéantissement. Tu n'es pas responsable de ces événements.

En réalité, la notion erronée du « *moi* » et du « *toi* », reposant sur une conception de l'existence fondée sur le corps ou « *conception corporelle de l'existence* », est un produit de l'ignorance. L'ignorance de la connaissance de Dieu tel qu'il est réellement, de notre véritable identité spirituelle, de la connaissance spirituelle, et de la vérité existentielle et absolue.

Cette conscience corporelle est la cause des morts et des renaissances successives, et elle assujettit indéfiniment l'être à l'existence matérielle.

La conception du « *moi* » et du « *toi* », sépare l'un de l'autre, est due à notre oubli de la relation éternelle qui nous unit à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Le Seigneur Krishna est au centre de toutes les relations, et nous sommes tous des parcelles infimes de sa Personne.

Lorsque nous parvenons à comprendre qu'un lien éternel nous unit au Seigneur Suprême, Krishna, cette distinction qui repose sur une conception corporelle de l'existence disparaît alors naturellement. Lorsque les êtres spirituels gisent dans la conscience de Krishna, il n'existe plus de distinction telle que « *moi* » et « *toi* », puisque tous participent au service du Seigneur. En effet, le Seigneur étant absolu, les services qui Lui sont offerts le sont également.

Pour faire une comparaison, je dirai que si l'on considère les bras et les jambes, nous nous rendrons vite compte qu'ils sont au service du corps. Aussi, les êtres que nous sommes, rendent un service identique à Krishna. Bien que nous ayons des fonctions différentes, nous ne faisons qu'un et participons d'une même nature, étant donné que tous nos actes ont pour seul but le service offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

La véritable connaissance consiste à savoir que nous sommes des entités distinctes de Dieu, tout en étant unit à Lui, et que nous formons ensemble un tout unique. Dès que l'être vivant, que chacun de nous est, pense être indépendant, commence alors son existence conditionnée par la matière. La conception d'une existence indépendante est comparable à un rêve.

Sachons plutôt nous établir dans la conscience de Krishna appelée aussi conscience de Dieu, qui correspond à notre véritable position naturelle, réelle, originelle et éternelle. Nous serons alors libérés de l'asservissement à l'existence matérielle.

Rien ni personne n'est indépendant de Krishna, l'Être Suprême.

Qu'est-ce que le renoncement ?

Le Seigneur répond : L'homme peut goûter les fruits du renoncement par la simple maîtrise de soi, le détachement des choses de ce monde et le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels. Là réside en fait la plus haute perfection du renoncement.

Quand peut-on dire qu'un être est conditionné ?

Le Seigneur répond : Lorsque la conscience de l'être vivant est attirée par les trois formes d'influences propres à la nature matérielle, on le dit conditionné.

Quels sont les signes qui définissent la venue du Seigneur Krishna ?

Quand ces signes apparaissent, le Seigneur descend.

Lorsque des hommes choisissent la voie matérialiste et comme philosophie l'athéisme, ils finissent par se comporter comme des animaux. Ils ignorent le véritable but de l'existence, se contentent de manger, dormir, s'accoupler, se défendre, et n'ont pour souci que leurs intérêts personnels, si bien que l'air s'alourdit vite d'anarchie et autres maladies sociales redoutables. Népotisme, corruption, tromperie, agression et, par voie de conséquence inéluctable, famines, épidémies, guerres et autres facteurs de trouble se développent alors dans la société. Les dévots du Seigneur, les croyants sincères, sont particulièrement visés par toutes sortes de persécutions.

Ces signes multipliés indiquent que le temps est venu pour le Seigneur d'apparaître sur terre, afin de détrôner les mauvais dirigeants et de rétablir les principes de la religion. Or, quand le Seigneur descend sur terre, c'est dans sa forme spirituelle et absolue, sans aucune trace d'attributs matériels. Il apparaît à seule fin de garder sa création dans un état d'équilibre et d'harmonie. Il a placé en chacune des planètes de l'univers tout ce dont leurs habitants pourraient avoir besoin, de telle sorte que chacun d'eux puisse vivre heureux en accomplissant son devoir, et finalement atteindre le salut par l'adhérence aux principes régulateurs donnés par les Védas, les saintes écritures originelles.

A toutes fins pratiques, sachez que l'univers matériel est créé pour satisfaire les caprices des âmes éternellement conditionnées, tout comme les jouets que l'on donne aux enfants turbulents, il n'a pas d'autre utilité. Mais quand ceux qui l'habitent sont saisis par l'ivresse du prétendu pourvoir conféré par la science matérielle, ils exploitent alors de manière illicite les ressources de la nature (charbon, pétrole, gaz, minéraux divers, etc.), sans l'approbation du Seigneur, et à seule fin de satisfaire leurs sens, alors il devient nécessaire que le Seigneur descende, pour châtier les rebelles et protéger les dévotes et les croyants.

Le Seigneur dit à cet effet : Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces, le monde entier suit la norme qu'il établit par son exemple. Il n'est, dans les trois mondes, aucun devoir qu'il me faille accomplir, Je n'ai besoin de rien, Je ne désire rien non plus. Et pourtant, Je me prête à l'action, car si Je n'agissais pas, tous les hommes suivraient la voie qu'ainsi J'aurais tracée. Si Je m'abstiens d'agir, toutes les galaxies sombreraient dans la désolation. A cause de moi, l'homme engendrerait une progéniture indésirable. Ainsi, Je troublerais la paix de tous les êtres. En accomplissant son devoir, l'ignorant s'attache aux fruits de son labeur. L'homme éclairé agit, lui aussi, mais sans attachement, dans le seul but de guider le peuple sur la voie juste.

Qu'est-ce que le vrai sacrifice ?

Le vrai sacrifice ce n'est pas celui où un animal est immolé, non, le vrai sacrifice c'est la cérémonie grâce à laquelle on cherche à plaire à Dieu, la Personne Suprême, à Lui faire plaisir.

Tout être humain doit chercher à savoir si Dieu est satisfait de son comportement, de ses actes. En d'autres termes, tous nos actes devraient concourir à la satisfaction du Seigneur. Chacun de nous doit se préoccuper de savoir si Krishna, Dieu, la Personne Suprême est satisfait par ses actes. Les activités visant au plaisir du Seigneur sont prescrites dans les saintes écritures, et le fait de les exécuter constitue un sacrifice.

En d'autres termes, on appelle sacrifice le fait d'agir pour la satisfaction du Seigneur Suprême, Krishna.

Sachons bien que tout acte accompli en dehors du sacrifice enchaîne son auteur à la matière et le retient prisonnier de ce monde matériel. Si nous n'agissons pas pour la satisfaction du Seigneur Suprême, Krishna, nous serons alors enchaînés aux conséquences de nos actes. Il ne faut pas agir pour notre propre plaisir, mais pour celui de Dieu.

Voilà ce que l'on entend par sacrifice.

En vérité, tous les êtres divins, les êtres célestes, sont satisfaits lorsque l'on accomplit un sacrifice. En effet, les êtres célestes comptent sur le repas sacré offert à Dieu lors de ces sacrifices, d'où leur nécessité. Les matérialistes qui se livrent à des actes visant à la satisfaction des sens se doivent d'accomplir des sacrifices, faute de quoi ils

s'enchaînent aux conséquences de leurs actes. Exécuter un sacrifice est une tâche vraiment ardue, car il faut y inviter tous les êtres divins. En cet l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, il n'est pas possible d'accomplir des sacrifices aussi coûteux, ni d'inviter les êtres célestes à y participer. Aussi les saintes écritures originelles indiquent-elles que pour cet âge, les hommes intelligents doivent comprendre qu'il est impossible d'accomplir les sacrifices védiques. Pourtant, à moins de satisfaire les êtres divins, il ne peut y avoir de régularité dans le cours des saisons ou dans les pluies, car ce sont eux qui dirigent tous les phénomènes naturels. En cet âge, par conséquent, afin de maintenir la paix et la prospérité dans la société, tous les hommes intelligents devraient accomplir le seul sacrifice qui convienne en chantant les Saints Noms de l'hymne du Seigneur,

haré Krishna haré Krishna Krishna haré haré

haré Rama haré Rama Rama Rama haré haré

On peut donc combler tous les êtres célestes en exécutant ce sacrifice qui consiste à inviter les gens à chanter Haré Krishna, puis à distribuer un repas sacré, la paix et la prospérité régneront alors dans le monde. En cet âge, l'exécution des sacrifices a été simplifiée puisqu'en chantant Haré Krishna on peut satisfaire le Seigneur Krishna, et en même temps combler tous les êtres célestes.

Qu'est-ce que la mort ?

Selon le corps qui lui est octroyé, l'être matérialiste erre d'une planète à l'autre, s'absorbant dans l'action intéressée dont il récolte interminablement les fruits.

Selon ses actes intéressés, l'être conditionné obtient un corps approprié, avec un mental et des sens matériels. Puis, les suites de ces actes prennent fin, c'est ce que l'on appelle la mort. Lorsqu'un nouvel ensemble de réactions karmiques commence, survient alors la naissance.

Lorsque les yeux perdent leur faculté de percevoir les couleurs ou les formes à cause de quelque affection morbide du nerf optique, la vision se meurt, et l'être vivant, celui qui gouverne à la fois l'œil et la vue, perd son pouvoir visuel. De la même manière, lorsque le corps physique, le lieu où apparaissent les perceptions sensorielles, devient incapable de rien percevoir, survient ce qu'on nomme la mort. Et le moment où l'on commence à considérer le corps comme son moi propre s'appelle la naissance. Par suite, personne ne devrait voir la mort avec horreur, ni se laisser prendre à définir le corps comme étant l'âme, ni jouir de façon exagérée des biens nécessaires à la vie. Réalisant sa vraie nature, l'être distinct doit évoluer en ce monde, sans attachement et en restant fixé sur son but.

Pourvu de la juste vision et fortifié par le service de dévotion ainsi que par une attitude pessimiste à l'égard de l'égo matériel, il faut, par la raison, reléguer son corps au monde illusoire. Ainsi pourra-t-on perdre tout intérêt pour le monde matériel.

En définitive, qu'est-ce que la mort ?

La mort, c'est avant toutes choses être séparé de Dieu, être éloigné de Lui, et ne plus rien savoir de Lui. C'est tomber dans l'oubli de Dieu, ne plus rien savoir de Lui, au point de croire qu'il n'existe pas.

La mort, c'est changer de corps matériel pour un nouveau, l'ancien devenant inutilisable pour diverses raisons.

La mort, c'est avoir oublié que nous sommes en réalité une âme spirituelle, et non le corps de matière auquel nous nous identifions à tort. C'est ignorer notre véritable identité spirituelle.

La mort, c'est tout ignorer de la vérité existentielle.

La mort ou être plongé dans la mort, c'est émettre des mensonges* dans le but d'égarer les hommes, et ainsi les plonger dans l'oubli de Dieu et de la vérité, dans les ténèbres de l'ignorance, la perdition, la souffrance et l'enfermement perpétuel dans la matière.

La mort est synonyme d'oubli.

Exemples de mensonges* :

- 1) Dire aux hommes que Dieu autorise la consommation de chair animale. Faux.

Voilà la véritable parole de Dieu : « *Voici que Je vous donne toute végétation portant de la semence qui se trouve sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant de la semence, ce sera votre nourriture* ». (Genèse 1 : 29).

- 2) Dire aux hommes qu'il existe deux catégories d'animaux. Faux.

Le Seigneur Dieu dit à Pierre à ce sujet : « *Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé* ». (Actes 10 : 15)

Par ses paroles, Dieu apprend à Pierre qu'il n'y a pas d'animaux impurs.

- 3) Dire aux femmes qu'elles peuvent avorter. Faux.

Avorter est un meurtre, c'est ôter la vie à une âme qui vient de s'incarner. Or Dieu a ordonné : « *Tu ne tueras pas* ».

De quel droit va-t-on empêcher une âme désireuse de chercher Dieu, de le connaître et de trouver le chemin qui conduit vers Lui de le faire ?

Toutes les personnes qui ont émis ces mensonges sont actuellement en enfer, et n'en sortiront plus jamais.

Quelle est la nature du plus élevé de tous les actes intéressés, grâce auquel on peut neutraliser les conséquences du karma ?

Afin de neutraliser les conséquences ou suites du karma [action-réaction, loi de cause à effet] ou les désirs qui poussent l'être à l'action intéressée, il faut accomplir avec foi et dévotion les sacrifices prescrits pour l'adoration de Sri Visnu. Visnu est le bénéficiaire des fruits de tous les sacrifices.

Pour débarrasser le cœur de toutes les impuretés matérielles qui s'y sont accumulées et pour éclaircir la voie de la libération de manière à connaître la félicité spirituelle, il faut satisfaire Visnu. Pour ceux qui ont adopté la vie familiale et sociale des différentes classes sociales, les guides spirituels, les administrateurs, les commerçants et les ouvriers, l'adoration de Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Visnu, le Seigneur originel, se trouve indiquée comme la seule voie d'action propice.

Toutes les âmes conditionnées de ce monde matériel sont prises du désir fortement enraciné en elles de jouir des ressources de la nature matérielle. Chacune souhaite accumuler des richesses, profiter de la vie au maximum, avoir une épouse, un foyer et des enfants, bref être heureux ici-bas et s'élever jusqu'aux planètes édéniques lors de sa prochaine existence.

Mais ces aspirations constituent les causes mêmes de l'asservissement à la matière. C'est pourquoi celui qui désire mettre fin à cet esclavage doit sacrifier ses richesses, honnêtement acquises, pour la satisfaction de Visnu.

La seule manière de neutraliser tout désir matériel est de s'engager dans le service de dévotion offert à Visnu. Ainsi, une personne qui possède la maîtrise de soi doit abandonner, même dans le cadre de la vie familiale, les trois désirs matériels que sont ; l'aspiration aux richesses, le désir de jouir de la présence d'une épouse et d'enfants, et la volonté d'être promu aux planètes supérieures, édéniques ou paradisiaques.

Eventuellement, le chef de famille devra même abandonner la vie familiale pour adopter l'ordre du renoncement, et s'absorber complètement dans le service de dévotion offert au Seigneur. Tout homme, même de souche supérieure, tels les guides spirituels, les administrateurs ou les commerçants et agriculteurs, se trouve endetté envers les êtres célestes, les sages, les ancêtres et les autres êtres vivants. Pour s'acquitter de toutes ces dettes, il lui faut accomplir des sacrifices, étudier les écrits védiques [des Véadas, les saintes écritures originelles] et mettre au monde des enfants qu'il élèvera dans une atmosphère familiale spirituelle. Celui qui d'une manière ou d'une autre accepte l'ordre du renoncement sans s'acquitter de ces obligations, devra chuter de sa position.

Par l'accomplissement de sacrifices nous pouvons nous libérer de nos obligations envers les êtres célestes, de manière à pouvoir prendre entièrement refuge auprès de Dieu, la Personne Suprême.

Mais en l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles et du péché, il est malaisé de réunir les différents objets requis pour l'offrande de tels sacrifices. Les gens n'ont ni les moyens de les réunir, ni le savoir nécessaire pour conduire de telles cérémonies.

En vérité, ils ne sont même pas enclins à accomplir ces sacrifices. Voilà pourquoi, en cette ère, alors que les hommes dans leur masse se trouvent accablés par la mauvaise fortune, rongés par l'angoisse et perturbés par différentes catastrophes, le seul sacrifice recommandé est le sankirtana-yajna [*Toute activité qui vise à répandre les gloires de Dieu pour le bénéfice de tous. Sa principale manifestation consiste à fredonner publiquement le chant des Saints Noms du Seigneur, toujours accompagné de danses et de distribution de repas consacré*]. En effet, l'adoration du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême à travers le sankirtana-yajna est la seule pratique préconisée pour l'âge où nous vivons.

Le seul sacrifice que nous pouvons accomplir aujourd'hui, sacrifice que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, nous recommande, c'est le chant des Saints Noms de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Absolue et originelle.

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

Ce sacrifice majeur, ce chant des Saints Noms de Krishna en sanskrit veut dire : Ô énergie du Seigneur, Ô Seigneur, permettez-moi de vous servir.

Quelles sont les activités qui poussent l'âme à se réincarner ?

En vérité, ce sont les activités visant à la satisfaction des sens et dont le seul but est de satisfaire le mental et les sens, qui sont la cause de l'enchaînement à la matière et donc de l'emprisonnement de l'être spirituel dans un corps matériel. Tant que l'âme s'adonne à ces activités intéressées, elle ne cessera pas de se réincarner d'une espèce à une autre. Sachons toutefois, que la forme humaine est rarement obtenue.

Qu'est-ce que le parfait renoncement ?

L'Éternel Suprême répond : L'homme peut goûter les fruits du renoncement par la simple maîtrise de soi, le détachement des choses de ce monde et le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels. Là réside en fait la plus haute perfection du renoncement.

Si nous voulons que nos actes n'entraînent aucune conséquence bonne et/ou mauvaise, et que notre karma disparaisse, nous devons offrir à Dieu tous les fruits de nos actes, notre existence, notre vie, et le servir avec amour et dévotion. Là réside la perfection de l'existence.

Le renoncement, c'est s'éloigner de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, de sa femme, de ses enfants, afin d'étendre l'amour qu'on leur porte au Seigneur Suprême d'une part, et à tous les êtres sans exception d'autre part. C'est renoncer à

son statut social, se détacher de tous ses biens matériels et opter pour le célibat total, afin d'aimer Dieu, de s'abandonner à lui et de le servir avec amour et dévotion. Voilà ce qu'est le parfait renoncement.

Qu'est-ce que réaliser son moi spirituel ?

Réaliser son moi spirituel, c'est connaître sa position originelle et éternelle, en relation avec Dieu, se savoir partie intégrante du Seigneur, et fait pour le servir avec amour et dévotion. L'union spirituelle constante avec l'Absolu à travers ce service s'appelle la perfection de l'existence.

Qu'est-ce qui, même contre son gré, pousse l'homme au péché, comme s'il y était contraint ?

Au contact de la matière, l'âme s'adonne sans hésitation à toutes sortes d'activités pécheresses, souvent contre sa volonté. Elle est contrainte de commettre des fautes sans l'avoir désiré.

Le Seigneur l'explique en ces mots : C'est la concupiscence seule. Née au contact de la passion, puis changée en colère, elle constitue l'ennemi dévastateur du monde et source de péché.

Quand les hommes comprendront-ils qu'il faut obéir et servir Dieu, Krishna ?

Quand les hommes comprendront-ils que pour vivre dans le calme, la sérénité, la prospérité et la paix, ils doivent obéir à Dieu, faire ce qu'il dit et vivre selon son enseignement ?

Quand les hommes comprendront-ils que s'ils veulent voir disparaître toutes leurs souffrances, ils doivent absolument s'abandonner totalement à Dieu, l'aimer et le servir avec amour et dévotion ?

Quand les hommes comprendront-ils :

Que s'ils cessent d'avorter,

Que s'ils cessent d'avoir des rapports sexuels illicites (hors mariage),

Que s'ils cessent de manger de la viande, du poisson et des œufs,

Que s'ils cessent de consommer de la drogue et des produits excitants (alcool, cigarette, café, thé),

Que s'ils cessent de jouer aux jeux d'argent,

Que s'ils cessent d'extraire du sol et de commercialiser des produits issus de l'énergie fossile (pétrole, gaz, charbon),

Ils seront purs, et obtiendront alors la véritable liberté, et entreront dans la vie éternelle.

Quand les hommes comprendront-ils que s'ils tuent, ils seront tués à leur tour ?

Qui tue, sera tué à son tour. Telle est la justice karmique, la justice infaillible, qui rend à chacun la sanction correspondant à ses actes.

Qui tue un être humain ou un animal sera tué à son tour lors des guerres qui subviendront, par les virus, lors des pandémies ou lors des calamités naturelles telles que sécheresse, chaleur intense, froid extrême, pluie abondante ou torrentielle, inondation, vent violent, ouragan, tremblement de terre, glissement de terrain, famines, réchauffement ou changement climatique, chute de neige surabondante, éruptions volcaniques, incendies dévastateurs, etc.

Ceux dont le métier consiste à mettre à mort des milliers d'animaux, comme les sacrificeurs d'abattoirs et les pêcheurs professionnels en pleine mer, afin que d'autres puissent en acheter la chair pour la manger, doivent s'attendre à subir le même sort que ces animaux, vie après vie. Il en sera de même pour tous les chasseurs, les pêcheurs et toutes personnes qui tuent un animal, quelle qu'en soit la raison. En vérité, il n'y a aucune justification à ôter la vie à un être vivant, humain, animal ou végétal.

Dieu a ordonné « *tu ne tueras pas* ». De nombreux scélérats violent ce commandement divin, et pire, des religieux encouragent même les hommes à verser le sang innocent. Une telle hypocrisie au sein de la société engendre d'innombrables fléaux et troublent provoqués par les éléments de la nature.

Les actes criminels, les diverses tueries d'êtres humains, les guerres, le massacre et le meurtre des animaux perpétrés dans les abattoirs, en pleine mer, dans les bassins piscicoles et aquacoles, et en d'autres lieux, ainsi que ceux occasionnés par les chasseurs, les pêcheurs, et les avortements criminels, provoqueront un karma [loi action-réaction ou conséquences de l'action, loi de cause à effet], dont auront à souffrir dans leur prochaine vie leurs auteurs.

C'est ainsi que vous entendez souvent des gens dire :

« *Je ne comprends pas pourquoi je souffre autant et continuellement* » ?

« *Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour souffrir autant* » ?

« *Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour souffrir autant* » ?

Qui sont les êtres qui sont dirigés vers une planète infernale, en Enfer ?

Tous ceux qui s'emparent de l'argent d'une femme, ou des biens d'autrui.

Tous ceux qui ordonnent le meurtre des animaux terrestres et aquatiques, afin d'en consommer la chair.

Tous ceux qui trompent autrui et séduit sa femme, est soumis aux conditions particulièrement infernales.

Tous les insensés qui, absorbés dans une conception corporelle de l'existence, assurent leur subsistance ainsi que celle de leurs épouses et de leurs enfants en se rendant coupable de violence envers d'autres êtres vivants, humains, animaux et/ou végétaux. Là les animaux qu'ils ont fait périr renaissent sous forme de créatures appelées « *rurus* », et leur infligent de grandes souffrances.

Tous ceux qui n'observent pas les préceptes, les commandements divins, les principes régulateurs et les injonctions scripturaires, mais préfère agir de manière capricieuse en suivant un quelconque malfaiteur.

Le responsable du gouvernement, magistrat voire juge, qui rend mal la justice ou qui punit un innocent, y est emmené par les assistants de Yamaraja, le seigneur de la mort et juge des coupables, pour y être impitoyablement battu en guise de sanction.

Dieu a pourvu l'être humain d'une conscience évoluée, si bien que ce dernier est sensible aux souffrances et aux joies des autres êtres. Cependant, l'homme privé de cette conscience à tendance à faire souffrir autrui, sans état d'âme.

Les serviteurs de Yamaraja emmènent une telle personne dans la région connue sous le nom de « *enfer* », où ses propres victimes le châtient comme il convient.

Les voleurs, et tous ceux qui ont des relations sexuelles illégitimes, hors mariage.

Ceux qui naissent dans une famille aristocratique ou de haut rang, mais qui n'agissent pas en conséquence, sont plongés dans une rivière infernale de sang, de pus et d'urine.

Tous ceux qui vivent comme des animaux.

Tous ceux qui tuent sans pitié les animaux de la forêt sans y être autorisé.

Quiconque tue des animaux sous prétexte de sacrifices religieux.

L'homme qui force sa femme à boire sa semence.

Tous ceux qui allument un ou plusieurs incendies, ou administrent du poison à quelqu'un pour le tuer.

Celui qui gagne sa vie en portant de faux témoignages.

Quiconque s'adonne à la boisson.

Ceux qui violent l'étiquette en ne témoignant pas le respect qui convient à leurs supérieurs.

Ceux qui sacrifient des êtres humains à Bhairava (*Divinité vénérée par les hindous et les bouddhistes*).

Tous ceux qui tuent des animaux domestiques.

Tous ceux qui causent des ennuis à autrui.

Tous ceux qui emprisonnent un être vivant (*humain ou animal*) dans une caverne.

Tous ceux qui font preuve d'une colère injustifiée à l'égard d'un invité dans leur demeure.

Tous ceux que la possession des richesses rend fou et qui ne pensent plus qu'à amasser de l'argent, ou à conserver coute que coute le pouvoir.

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 tous 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, impardonnable aux yeux de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

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 tous 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, impardonnable aux yeux de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Qui acquiert les quatre piliers de la piété, devient vraiment libre. Les hommes comprendront-ils cette vérité ?

Les quatre piliers de la piété sont : la compassion, la pureté, l'austérité et la véracité.

Les acquiert aisément, tous ceux qui renoncent : Aux relations sexuelles illicites, hors mariage. A la consommation de viande, de poisson et d'œuf. A la consommation de drogue, de produits intoxicants, d'alcool, de café, de thé et de cigarette. Aux jeux de hasards et d'argent.

L'alimentation carnée aboutit au cancer, aux maladies cardiaques et à un manque de compassion pour les êtres plus faibles. De plus, la loi du karma stipule, que chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Quiconque supporte la mise à mort d'animaux en se nourrissant de viande ne peut guère s'attendre qu'à une réaction dévastatrice.

L'intoxication aboutit aussi à la maladie. Le mensonge, la tricherie, le vol et le manque de dignité personnelle sont des symptômes qu'on retrouve chez ceux qui absorbent ne serait-ce que des substances légèrement enivrantes. De toute évidence, ceux qui éprouvent le besoin de déformer la réalité par l'intoxication en disent long sur leur bonheur et leur niveau de conscience. Par conséquent, le dévot n'a aucun besoin de tels stimulants artificiels (étant naturellement heureux). D'ailleurs, le mot toxine signifie « *poison* ». Et quelle personne saine d'esprit prendrait du poison ?

Par vie sexuelle illicite, on entend les relations sexuelles en dehors du mariage. Les dévots croient au célibat, ou aux seuls rapports sexuels qui visent la procréation. Puisque le sexe abouti naturellement à la grossesse, il est logique que Dieu la destine à cette fin. Toute autre fin ne peut que trahir un effort de défier les lois naturelles de Dieu. Le déchaînement actuel des maladies transmissibles sexuellement -L'herpès, le sida, etc., nous en offre un autre indice.

Le jeu est synonyme de tricherie et révèle que nous croyons au hasard, non en l'existence d'un Maître Absolu.

Notons cependant que les 4 principes régulateurs, quoique vertueux en eux-mêmes, n'incarnent pas la somme et l'essence de la vraie spiritualité. Ce ne sont que des principes religieux élémentaires qui marquent les prémisses de la véritable quête spirituelle. Ils ne constituent pas en eux-mêmes quelque fin spirituelle. Il s'agit toutefois d'une première étape importante, et ils préparent la voie au chant du Saint Nom.

Néanmoins, aucune règle stricte ne régit ce chant, source de bienfaits spirituels, qu'on adopte ou non les autres principes. Chanter le Saint Nom sans respecter les principes régulateurs. C'est comme allumer un feu pour y verser ensuite de l'eau.

On incite malgré tout chacun à pratiquer ce chant :

*Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama
Rama Hare Hare*

Qu'est-ce que « l'abandon de soi à Dieu » ?

Le secret du succès et la perfection de l'existence, c'est l'abandon de soi à Dieu. L'abandon de soi à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, revient à accepter ou à croire fermement que le Seigneur protège l'âme qui s'abandonne à Lui, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Jamais elle ne reste seule ou sans protection.

De fait, quiconque sert le Seigneur Krishna avec amour et dévotion ne demeure jamais sans protection, en quelque endroit de la galaxie qu'il puisse être.

Le Seigneur Krishna prend en charge quiconque s'abandonne à Lui, dans un sentiment d'impuissance, à la suite de quoi l'influence de l'énergie matérielle s'évanouit. 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 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 sa vie, son existence, tout ce que l'on possède, tout ce que l'on fait, et le fruit de tous nos actes.

S'abandonner à Krishna c'est Le servir avec amour et dévotion, y prendre plaisir, aimer le satisfaire, et faire sa divine volonté.

S'abandonner à Krishna, c'est renouer le lien qui nous unit à Lui, c'est l'aimer, lier tous nos désirs et nos intérêts aux siens.

S'abandonner à Krishna est synonyme de purification totale.

Le Seigneur peut être perçu par celui qui fait preuve de soumission, la seule qualité requise, et devient ainsi une âme abandonnée à sa Divine Personne. Le degré de

réalisation spirituelle est proportionnel au développement de la soumission, par laquelle l'être gagne finalement de rencontrer en personne le Seigneur tout comme on se trouve face à face avec quelqu'un.

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

Qui est réellement Bouddha ?

Bouddha, puissant Avatar, parut dans le district de Gaya (Bihar) en tant que fils d'Anjana. Il répandit une interprétation qui lui est propre du concept de non-violence et rejeta même les sacrifices d'animaux autorisés par les Vedas, les saintes écritures originelles. A l'époque de son avènement, la masse des hommes versait dans l'athéisme et montrait un goût immoderé pour la consommation de chair animale. Sous prétexte d'accomplir des sacrifices védiques, on avait pratiquement transformé chaque maison en abattoir, et il était donné libre cours à la tuerie des animaux. Prenant les pauvres bêtes en pitié, Bouddha se mit à prêcher la non-violence. Il répandit l'idée qu'il n'attachait nulle foi à la norme védique, mais insista fortement sur les effets psychologiques néfastes encourus par l'abattage des animaux. Les hommes de l'âge actuel, privés de foi en Dieu et leur intelligence diminuée, adhérèrent alors à ses principes et s'initierent par cette voie à la discipline morale et à la non-violence, les deux étapes préliminaires à tout progrès dans la réalisation de Dieu. Il leurra de cette manière les athées, car s'ils refusaient de croire en Dieu, ils avaient une foi absolue en lui, qui n'était rien moins qu'une manifestation de Dieu. Les incroyants crurent donc en Dieu, sous la forme de Bouddha. Telle fut sa miséricorde, il fit en sorte que les infidèles croient en lui.

Avant que vienne Bouddha, le trait dominant dans la société, c'était l'abattage des animaux, sous prétexte de sacrifices védiques. Quand l'approche des Vedas n'est pas accomplie à travers la succession de maître à disciple autorisée, les esprits se laissent facilement égarer par le langage fleuri qui véhicule cet immense savoir. D'esprits aussi infortunés, le Seigneur Krishna affirme qu'ils se fourvoient nécessairement, parce qu'ils ne reçoivent pas la connaissance des Vedas à partir des sources purement spirituelles de la succession maître-disciple. En effet, ils ne voient pas au-delà des sacrifices rituels, c'est pourquoi Dieu affirme encore que leur savoir n'a pas de profondeur. Toute la connaissance contenue dans les Vedas est destinée à nous éléver graduellement jusqu'au Seigneur Suprême. Tous les Textes védiques sont centrés sur la connaissance du Seigneur Suprême, de l'âme distincte, de l'ordre universel et des liens existant entre ces divers objets. Lorsqu'on connaît ces liens, on commence d'agir en conséquence, et le but de l'existence, qui est de retourner à Dieu, alors s'atteint le plus facilement du monde. Mais par malheur, les gens qui possèdent une fausse érudition sur les Vedas se laissent fasciner par les seules cérémonies, ou rites, purificatoires, et leur progrès spirituel est ainsi entravé.

Bouddha est venu pour conduire vers le théisme tous ces impies, égarés par l'athéisme. C'est pourquoi il voulut tout d'abord mettre un terme à leur habitude de massacer les bêtes. Les tueurs d'animaux représentent en fait des éléments de danger sur la voie du retour à Dieu. On en distingue deux types, ceux qui massacrent les bêtes à proprement parler, mais également ceux qui ont délaissé leur identité spirituelle, puisqu'on nomme l'âme aussi parfois « *l'animal* », ou l'être vivant. Maharaja Pariksit affirmait que seuls les assassins d'animaux ne pourront jamais goûter le message sublime du Seigneur Suprême. Par suite, si les hommes veulent s'initier à la voie du retour à Dieu, ils doivent d'abord et avant tout mettre fin à toute tuerie animale, sous l'une et l'autre de ses formes. Il est absurde de croire que le massacre des animaux ne freine en rien la réalisation spirituelle. Avec l'âge de Kali sont apparus un grand nombre de prétendus renonçant ou ermites propageant cette idée dangereuse et encourageant par-là, sous le couvert de la loi védique, l'abattage des animaux. La question a d'ailleurs déjà été soulevée lors d'une conversation entre Sri Caitanya et Maulana Chand Kadi Shaheb : les sacrifices d'animaux recommandés dans les Vedas n'ont rien à voir avec le massacre d'innocentes bêtes dans les abattoirs. Mais parce que les *asuras*, ou les faux érudits des Vedas, insistaient si fortement sur cet aspect des sacrifices d'animaux, Bouddha ne put que feindre de renier l'autorité des textes sacrés. Il n'agit de la sorte qu'afin d'arracher les hommes à ce vice de tuer les animaux, et aussi pour protéger les pauvres bêtes du massacre que leur réservaient leurs « *aînés* », si désireux -en paroles- de fraternité, de paix, de justice et d'égalité universelles. Où est donc la justice lorsqu'on permet que soient tuées d'innocentes bêtes ?

Bouddha voulut donc mettre un terme définitif à toute cette boucherie, et son culte de l'*ahimsa* fut propagé dans ce but, non seulement en Inde, mais aussi loin hors du continent.

D'un point de vue technique, on dira que la philosophie de Buddha est une forme de l'athéisme, car elle ne reconnaît pas le Seigneur Suprême et renie l'autorité des *Vedas*. Mais il ne s'agit là que d'une manœuvre de camouflage de la part du Seigneur. Bouddha, en tant que manifestation divine, s'identifie à l'auteur originel du savoir védique, il ne peut donc le rejeter. S'il feignit de le faire, c'est que les *sura-dvisas*, les êtres démoniaques qui jalouset sans cesse les dévots du Seigneur, tentaient de justifier l'abattage de la vache, ou des animaux en général, à partir des Textes védiques (comme le font d'ailleurs encore certains ermites « *à la mode* »). C'est uniquement pour cette raison que Bouddha eut à rejeter en bloc l'autorité des Ecritures védiques. Son entreprise relève de la pure tactique, et il faut comprendre que s'il en avait été autrement, on ne l'aurait pas reconnu pour l'*avatara* annoncé dans les Ecritures elles-mêmes, le poète Jayadeva, ne l'aurait pas non plus révéré dans ses hymnes sublimes. Bouddha reprit l'enseignement des principes de base des *Vedas*, mais selon les exigences du temps (comme le fera aussi plus tard Acarya Sankara), afin justement de rétablir l'autorité des *Vedas*. Tous deux, l'*avatara* Buddha et Sankaracarya, défrichèrent à nouveau la voie du théisme, et les *acaryas vaisnavas*

qui vinrent par la suite, plus spécialement Sri Caitanya Mahaprabhu, qui n'était autre que le Seigneur, guidèrent les hommes sur cette voie, les amenant à réaliser Dieu et à faire retour vers Lui.

Pour notre part, nous considérons comme positif l'intérêt général du public pour le mouvement non violent de Bouddha, mais sera-t-il suffisamment pris au sérieux pour qu'on ferme tous ces abattoirs ? Et sinon, quel sens peut prendre le culte de l'*ahimsa* ?

Le *Srimad-Bhagavatam* fut compilé tout juste avant le début du *kali-yuga*, voici près de 5 000 ans, et Buddha apparut voici environ 2 600 ans. Le *Srimad-Bhagavatam* avait donc prédit sa venue. Telle est la valeur de cet Ecrit de lumière, qui contient par ailleurs nombre d'autres prophéties, qu'on voit toutes se réaliser les unes après les autres. Ce point contribue à établir le caractère absolu du *Srimad-Bhagavatam*, où n'apparaît nulle trace d'erreur, d'illusion, de tromperie ou d'imperfection, c'est-à-dire des quatre faiblesses propres à tout être conditionné par la matière. Les âmes libérées se tiennent au-delà de ces imperfections, et c'est ainsi qu'elles peuvent voir et prédire des événements futurs, même très éloignés.

Bouddha, l'Avatar.

Au début de l'âge actuel, le Seigneur apparaîtra sous la forme de Bouddha, le fils d'Anjana, dans le district de Gaya, à seule fin d'égarer ceux qui jalouset les fidèles. Ces données ont pour but d'éviter toute confusion avec de faux Bouddha.

Les gens l'ignorent, mais Bouddha qui était un Avatar, est venu pour conduire vers le théisme tous les impies égarés par l'athéisme.

C'est pourquoi il a voulu tout d'abord mettre un terme à l'habitude qu'avaient les hommes de cette époque-là, de massacer les animaux. Les tueurs d'animaux sont en réalité, et ils l'ignorent, des éléments de danger sur la voie du retour à Dieu, car ils sont un frein sur la voie du développement et de la réalisation spirituelle.

Le grand sage Maharaja Pariksit affirmait que seuls les assassins d'animaux ne pourront jamais bénéficier du message sublime du Seigneur Suprême. Cependant, si les hommes veulent s'initier à la voie du retour à Dieu, ils doivent d'abord et avant toute chose, mettre un terme à toute tuerie animale, sous l'une ou l'autre de ses formes, et cesser de manger de la viande, du poisson et des œufs.

Tuer les animaux terrestres et aquatiques et consommer leur chair, éloigne de Dieu.

Il est absurde de croire que le massacre des animaux ne freine pas la réalisation spirituelle. L'âge actuel, appelé aussi l'âge noir ou l'âge sombre, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence, de la décadence et du péché, plonge l'homme dans l'ignorance des données relatives à Dieu d'une part, et à la vérité existentielle d'autre part. La dégradation de la civilisation humaine a débuté.

Quelles sont les qualités spirituelles que nous devons absolument acquérir ?

Nous sommes en ce monde pour apprendre à mener à bien notre existence. Nous devons parvenir à la réalisation spirituelle si nous voulons nous distinguer des matérialistes athées, qui ont pour seuls soucis, de bien manger, dormir, réagir à la peur par des actes de défense, de s'accoupler, et de développer les plaisirs des sens.

Nous devons développer et manifester les treize qualités suivantes :

- 1°) Ne pas se laisser emporter par la colère.
- 2°) Ne pas mentir.
- 3°) Savoir distribuer équitablement ses richesses.
- 4°) Savoir pardonner.
- 5°) N'engendrer d'enfants qu'avec son épouse légitime, et lui être fidèle.
- 6°) Ne pas avoir de relation sexuelle illicite, hors mariage.
- 7°) Savoir garder notre mental pur et notre corps en parfait état de propreté.
- 8°) Ne manifester d'inimitié à l'égard de personne (humains, animaux, végétaux).
- 9°) Savoir être simple et humble.
- 10°) Savoir veiller aux besoins de ses serviteurs, ou de ses subordonnés.
- 11°) Ne pas consommer de viande, de poisson et d'œuf.
- 12°) Ne pas consommer de drogue et de produits excitants tels que l'alcool, le café, le thé, les cigarettes.
- 13°) Ne pas jouer aux jeux de hasard et d'argent.

Attitude juste et vertueuse, qualités idéales que nous devons avoir.

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

Nous sommes en ce monde pour apprendre à mener à bien notre existence. Nous devons parvenir à la réalisation spirituelle si nous voulons nous distinguer des matérialistes athées, qui ont pour seuls soucis, de bien manger, dormir, réagir à la peur par des actes de défense, de s'accoupler, et de développer les plaisirs des sens.

Nous devons développer et manifester les seize qualités suivantes :

- 1°) Ne pas se laisser emporter par la haine, le racisme, la colère, la rancœur, la vengeance, la concupiscence, l'avidité, et les cinq sens non maîtrisés.

- 2°) Ne pas mentir, toujours dire la vérité.
- 3°) Savoir distribuer équitablement ses richesses.
- 4°) Savoir pardonner.
- 5°) N'engendrer d'enfants qu'avec son épouse légitime, et lui être fidèle.
- 6°) Ne pas avoir de relation sexuelle illicite, hors mariage.
- 7°) Savoir garder notre mental pur et notre corps en parfait état de propreté.
- 8°) Ne manifester d'inimitié à l'égard de personne (*humains, animaux, végétaux*).
- 9°) Savoir être simple et humble.
- 10°) Savoir veiller aux besoins de ses serviteurs, ou de ses subordonnés.
- 11°) Ne pas consommer de viande, de poisson et d'œuf.
- 12°) Ne pas consommer de drogue et de produits excitants tels que l'alcool, le café, le thé, les cigarettes.
- 13°) Ne pas jouer aux jeux de hasard et d'argent.
- 14°) 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.

Ami de tous les êtres vivants, il n'a aucun ennemi. Serein, il est doté de toutes les vertus, et 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.
- 15°) Aimons-nous les uns les autres, quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, notre lieu de naissance, notre physique, notre langue, notre culture, d'un amour inconditionnel.
- 16°) Aimons aussi de la même manière, tous les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que tous les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre qui abrite de nombreux êtres vivants, telles les fourmis, les chenilles, les papillons, les abeilles, les oiseaux, les singes, etc., car chacun d'eux est aussi une âme incarnée dans un corps spécifique. Veillons à ce qu'aucun mal ne leur soit fait, et protégeons-les.

Voici les belles qualités que doivent acquérir celles et ceux qui veulent entrer dans le monde spirituel.

Les belles âmes qui veulent entrer dans le monde spirituel, doivent faire preuve :

De bonté, elles ne se querellent avec personne.

Elles acceptent la conscience de Krishna appelée aussi conscience de Dieu, comme l'objectif le plus élevé de l'existence.

Elles se montrent égales envers tous les êtres sans exception.

Nul ne peut lui reprocher le moindre défaut de caractère.

Elles sont magnanimes, douces et toujours pures, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Elles ne possèdent rien en ce monde.

Elles sont bienveillantes à l'égard de tous les êtres sans exception, les êtres humains, les animaux terrestres et aquatiques, et les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre.

Elles sont très paisibles, et tout entières abandonnées à Krishna.

Elles n'ont aucun désir matériel à combler.

Elles sont humbles et soumises, constantes, et maîtrisent leurs activités sensorielles.

Elles ne mangent pas plus qu'il n'est nécessaire pour garder leur corps en bonne santé.

Elles ne s'attachent jamais sottement à quelque identité matérielle.

Elles se montrent respectueuses envers tous les êtres vivants, et ne demandent aucun respect pour elles-mêmes.

Elles sont très graves, très compatissantes et amicales.

Elles sont poètes.

Elles sont habiles en tout, et ne disent pas d'inepties.

Elles font preuves de tolérance et de bonté envers tous les êtres.

Elles sont impartiales, et accordent leur bienveillance aussi bien aux hommes, qu'aux animaux et aux végétaux.

Elles ne font de mal à personne, à aucun être humain, à aucun animal terrestre et aquatique, et à aucun végétal.

Elles font preuve de gentillesse envers tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, car elles n'ont aucun ennemi.

Que provoque les plaisirs des sens sur ceux qui s'y adonnent ?

De quoi avons-nous vraiment faim ?

Mais la vérité est qu'il reste serviteur, de ce que lui dictent les sens -concupiscence, avidité, colère, avarice, orgueil, démence et intolérance. Mais s'il retrouve ses esprits, avec le savoir spirituel grâce à quoi il réalise qu'il n'est pas le maître de l'univers matériel, mais bien plutôt le serviteur de ses sens, alors il implore le Seigneur de l'engager dans Son service, et trouve de cette manière, affranchi de l'illusion créée par les prétendus plaisirs matériels, le vrai bonheur.

De quoi ont-ils faim, de quel manque souffrent-ils ?

De nourriture spirituelle, d'abri spirituel, de force défensive spirituelle et de satisfaction spirituelle des sens, qui s'obtiennent tous auprès de l'Etre spirituel suprême, Sri Krishna. Ainsi, celui qui vient au contact du Seigneur ne saurait plus éprouver aucun attrait pour la nourriture, le refuge, les moyens de défense et le plaisir sensuel illusoires de l'univers matériel, que convoitent pourtant même les habitants des planètes édéniques.

Qui est le véritable témoin de nos actes ?

Le seigneur Dieu, Krishna, est le seul véritable témoin divin.

Les êtres vivants sont des parties intégrantes du Seigneur, mais distinctes de Lui, et ceux d'entre eux qui sont conditionnés, donc inaptes à vivre dans le monde spirituel, se voient disséminés par tout l'univers matériel afin d'y jouir à satiété de la matière. Le Seigneur, pour Sa part, accompagne, sous la forme du Paramatma en tant qu'ami éternel de tous les êtres, chaque âme conditionnée en ce monde, afin justement de la guider dans sa quête des plaisirs matériels, et d'être témoin de ses moindres actes.

Le *sruti-mantra* (écrit sacré) nous parle de deux oiseaux perchés sur un arbre. L'un d'eux mange les fruits de l'arbre et l'autre témoigne de ses actions. L'oiseau témoin, c'est le Seigneur, et celui qui mange les fruits, l'être distinct. L'être distinct a oublié son identité réelle et, dans sa condition matérielle, se laisse emporter par le tourbillon des actes intéressés. Mais le Seigneur, l'Âme Suprême, conserve toujours le savoir spirituel dans sa plénitude. Telle est la différence entre l'Ame Suprême et l'âme conditionnée. L'âme conditionnée se voit soumise aux lois de la nature, tandis que l'Ame Suprême demeure le maître de l'énergie matérielle.

Et le Seigneur enseigne qu'il guide, ou instruit, Ses purs dévots de l'intérieur de leur cœur, et qu'en outre ces instructions ne visent aucun but matériel, mais uniquement le retour à Dieu, dans Son royaume.

Envers l'homme du commun, celui qui veut dominer la nature matérielle, le Seigneur n'agit que comme témoin et consentant, jamais Il ne donne aux incroyants d'instructions quant au retour à Lui. Telle est la différence des rapports du Seigneur

avec les croyants et les incroyants. Mais, comme le monarque règne sur tous ses sujets, prisonniers ou hommes libres, le Seigneur n'en reste pas moins, finalement, le guide et souverain de tous les êtres, cependant, Ses rapports avec les êtres changent, selon qu'ils soient croyants ou incroyants. Les incroyants ne se soucient de toute façon jamais d'accepter aucune directive du Seigneur, pour eux, donc, Il demeure silencieux, bien qu'il ne cesse d'être le témoin de tous leurs actes et de leur en accorder les fruits, bons ou mauvais. Les croyants ou dévots, eux, transcendent le bien et le mal matériels, progressant sur la voie spirituelle, ils ne désirent rien de la matière.

Le dévot connaît également Sri Krishna en tant que le Narayana originel, en effet, Karanodakasayi Visnu, source première de l'entièvre création matérielle, est une émanation plénire de Sri Krishna. Or, Sri Krishna, le Seigneur Suprême, désire toujours la compagnie de Ses purs dévots, et pour ceux d'entre eux qui vivent sur Terre, pour eux seulement, pour les inspirer, Il descend ici-bas. Quand Il apparaît ainsi, c'est de Sa propre volonté, sans y être contraint par les lois de la nature matérielle. C'est pour cette raison qu'il est appelé le Tout-puissant, car il n'est jamais assujetti aux lois de la nature matérielle.

Qu'est-ce qui est à l'origine du raccourcissement de la vie, de la diminution de la durée de l'existence ?

Qui offense ou tue un sage, une femme, une vache, un enfant ou un vieillard, verra sa vie diminuée ou écourtée.

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.

Pour connaître ce sujet complet, ouvrez le livre « **Les bonnes qualités, l'attitude juste, le comportement idéal** », et cliquez sur le chapitre « **Dieu nous ordonne de ne faire de mal à personne** ».

Pour connaître ce sujet complet, vous pouvez aussi ouvrir le livre : « **Paroles de sagesse, la sagesse de Dieu** », et cliquez sur le **logos 340** ou sur la case correspondante du tableau.

Ou voir le chapitre : « ***Qu'est-ce qui est à l'origine du raccourcissement de la vie, de la diminution de la durée de l'existence ?*** », dans l'Index.

Quels sont les quatre âges qui couvrent l'existence humaine ?

Une journée de Brahma, le démiurge, premier être créé et régent de notre galaxie, dure 4 320 000 ans, que couvrent un cycle de quatre âges :

L'âge d'or qui dure 1 728 000 ans, **l'âge d'argent** qui dure 1 296 000 ans, **l'âge de cuivre** qui dure 864 000 ans, et **l'âge de fer** qui dure 432 000 ans.

L'âge d'or est le premier âge d'un cycle de quatre. Il dure 1 728 000 ans. C'est l'âge de la vertu, qui recouvre tous les êtres humains. La presque totalité des hommes sont parvenus à la réalisation spirituelle. Durant l'âge d'or, les hommes vivent 100 000 ans. Il est possible de s'engager dans une méditation durable en vue d'atteindre la réalisation spirituelle, car les conditions d'existence y sont propices.

L'âge d'argent est le deuxième d'un cycle de quatre âges. Il dure 1 296 000 ans. Dans cet âge, les hommes vivent 10 000 ans. Ils peuvent atteindre la perfection spirituelle en accomplissant de grands sacrifices.

L'âge de cuivre est le troisième d'un cycle de quatre âges. Il dure 864 000 ans. Durant cet âge, les hommes vivent 1 000 ans, et approchent la réalisation spirituelle en offrant un culte au Seigneur.

L'âge de fer, appelé aussi l'âge noir, l'âge sombre, celui de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché. C'est le dernier d'un cycle de quatre. Il dure 432 000 ans.

C'est l'âge actuel, celui dans lequel nous sommes, et dont il s'est déjà écoulé 5 000 ans. Il est essentiellement caractérisé par la disparition progressive des principes de la religion, et l'unique souci des hommes est d'obtenir un confort matériel.

Contrairement à l'âge d'or, à l'âge d'argent et à l'âge de cuivre, l'âge de fer ne se prête nullement à la réalisation spirituelle. La durée de vie est de 100 ans.

Dans l'âge de fer, le dernier et celui dans lequel la dégradation est largement répandue, les défauts des hommes multiples, et pour obtenir des mêmes bénéfices que les âges précédents, l'homme peut glorifier Dieu par le chant de ses Saints Noms « *Hare Krishna* ».

Les quatre âges, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer, se suivent en ordre chronologique. Mais il arrive parfois qu'ils se chevauchent les uns les autres. Sous le règne de Vaivasvata Manu, (le mot sanskrit Manu veut dire « *le père de l'humanité* ») par exemple, dans le vingt-huitième cycle de quatre âges, on vit le troisième précéder le second. Dans cet âge, le Seigneur Krishna aussi avait choisi d'apparaître, et pour cette raison, le cours habituel des temps avait connu certaines altérations.

Dans l'âge d'or, tous les êtres humains, femmes, hommes, enfants, se trouvaient tous sous le signe de la vertu, mais depuis l'apparition de l'âge d'argent et de l'âge de cuivre, on assiste au déclin graduel de la vertu et à la dégradation de la masse humaine. Dans l'âge actuel, celui dans lequel nous vivons, l'âge de fer, la vertu est pratiquement inexisteante.

Qu'est ce qui conduit à la vie éternelle ?

En vérité, l'écoute systématique ou la lecture attentive des divertissements, des attributs, des qualités, des excellences et des Saints Noms sublimes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême conduit à la vie éternelle.

Tous ceux qui désirent atteindre la perfection totale de l'existence, doivent écouter d'une oreille soumise, ou lire avec une grande attention, tout ce qui se rapportent aux divertissements, aux attributs, aux qualités et aux excellences spirituels et absolus de Dieu, la Personne Suprême.

L'écoute ou la lecture systématique implique une connaissance de plus en plus profonde de la personne de Dieu tel qu'il est réellement, qui entraîne à son tour une évolution vers la vie éternelle.

En outre, la glorification des actes sublimes du Seigneur Krishna est justement le remède prescrit qui permet de neutraliser les maux que sont la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et qui touchent tous les êtres conditionnés par la matière.

L'accès à un tel niveau de perfection correspond au but de la vie humaine, et à l'obtention de la félicité spirituelle.

Que doit-on faire pour accéder aux planètes spirituelles du monde spirituel, et que faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?

Seul l'abandon à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et le désir de le servir avec amour et dévotion, permettent d'accéder aux planètes spirituelles.

La condition spirituelle trouve son existence sur le plan absolu, mais elle est révélée dans toute sa vérité au spiritualiste qui possède la connaissance de ce haut niveau de conscience pure, qui veut s'enquérir de l'enseignement de Dieu.

En vérité, les spiritualistes sont de deux ordres : les impersonnalistes qui ne croient qu'en la forme spirituelle de Dieu, et les dévots de Krishna, qui le connaissent tel qu'il est réellement, c'est-à-dire sous sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue.

Pour les impersonnalistes le but ultime de l'existence, la destination finale à atteindre c'est la radiance qui émane du corps totalement spirituel de Krishna, et qui forme et compose la totalité du monde spirituel. Parce qu'ils rejettent tout contact avec le Seigneur Krishna, ils n'obtiennent pas de corps spirituel propre à l'action spirituelle et

demeurent alors de simples étincelles spirituelles, qui se fondent dans l'éblouissante radiance qui émane du Seigneur suprême.

Alors que les dévots de Krishna visent les planètes spirituelles qui flottent dans la radiance du monde spirituel. Du fait qu'ils s'abandonnent à Krishna et décident de le servir avec amour et dévotion, ils obtiennent une forme spirituelle qui leur permettra de poursuivre la pratique active du service d'amour absolu offert au Seigneur.

En vérité, le Seigneur Krishna, la Personne Souveraine, est la forme achevée de la connaissance, de la félicité, et de l'éternité, alors que la radiance dénuée de forme, est une simple manifestation de la connaissance et de l'éternité.

Les planètes spirituelles sont également des formes de connaissance, de félicité et d'éternité, et les êtres saints, dévot de Krishna qui sont admis dans le royaume de Dieu obtiennent chacun un corps de connaissance, de félicité et d'éternité.

Par sa soif des plaisirs, l'impersonnaliste n'accède pas au monde spirituel.

Les impersonnalistes qui aspirent à se fondre dans la radiance qui émane du corps spirituel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, mais qui n'ont aucune connaissance relative au service d'amour et de dévotion offert à sa forme personnelle dans le monde spirituel, peuvent être comparés aux poissons qui naissent dans les rivières et les fleuves, puis émigrent vers l'océan. Il leur est impossible de rester indéfiniment dans l'océan, car leurs sens les poussent à nouveau vers les fleuves et les rivières pour frayer.

De même le matérialiste, frustré dans ses efforts pour trouver du plaisir en notre galaxie matérielle limitée, cherchera la libération impersonnelle en se fondant, soit dans l'océan causal, soit dans la radiance impersonnelle de Dieu.

Mais parce que ni l'un ni l'autre n'offre de substituts aux relations d'ordre matériel et à l'activité des sens, l'impersonnaliste devra chuter à nouveau dans l'univers matériel limité et se perdre encore une fois dans le cycle des morts et des renaissances successives, poussé par le désir insatiable des plaisirs sensoriels.

Mais l'être saint, le dévot de Krishna qui a choisi d'engager ses sens dans le service de dévotion, il atteint le royaume de Dieu et y jouit de la compagnie du Seigneur et des âmes libérées, jamais plus il n'éprouvera d'attrait pour les atouts limités du monde matériel.

Que veut dire, « ne faire qu'Un avec Dieu » ?

En vérité, ne faire qu'Un avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c'est lier nos désirs et nos intérêts avec ceux du Seigneur.

Quelle est la raison d'être de la forme humaine ?

La forme humaine est faite pour se libérer de l'asservissement matériel.

Tant que l'homme demeurera absorbé en l'action intéressée, ses pensées seront toujours emportées dans le tourbillon de l'énergie matérielle, d'où son emprisonnement successif en divers corps de matière.

L'homme doit donc vivre dans le seul but de retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle, afin de ne plus revêtir aucun corps matériel éphémère quel qu'il soit, agréable ou non, mettant ainsi un terme au cycle des morts et des renaissances répétées en ce monde. La véritable intelligence, c'est celle qui conduit l'homme à comprendre que la seule perspective qu'il a, c'est celle de désirer mener son existence dans ce seul but.

Sachons toujours nous rappeler que la création matérielle n'existe que pour le salut des âmes conditionnées. C'est en effet dans ce but que, par sa miséricorde sans cause, le Seigneur descend sur diverses planètes de ce monde et y déploie ses actes spirituels et absolus.

Les âmes à jamais conditionnées par la matière sont enclines à vouloirs assujettir la nature matérielle.

Voilà pourquoi la création cosmique matérielle est conçue à l'intention de ces âmes conditionnées pour deux raisons : elles peuvent d'abord satisfaire leur tendance à régner en maître sur la manifestation osmique, et elles se voient également accorder l'opportunité de retourner auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

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, qui se trouve alors plongé dans un sommeil mystique, et elles seront à nouveau manifestées lors de la prochaine création.

Toutefois, celles qui auront obéi au son transcendant des saintes écritures originelles et qui se seront 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 incarnés à Dieu est à l'origine des corps de matière que ces derniers doivent revêtir. Mais dans sa miséricorde infinie, le Seigneur, à travers divers Avatars, donne jour aux saintes écritures originelles, afin d'aider ces âmes conditionnées à retrouver leur position originelle à l'occasion de la manifestation cosmique. Les formes matérielles, de matière dense et éthérée, ne sont dues qu'à l'ignorance de l'âme conditionnée, et dès que l'être s'abandonne au service d'amour du Seigneur, il obtient sur-le-champ d'être libéré de cet asservissement.

C'est précisément pour que l'âme conditionnée puisse se libérer des griffes de la matière que le Seigneur crée le monde matériel, le maintien pour un temps et décide enfin de l'anéantir. Ainsi les êtres distincts dépendent-ils entièrement de la

miséricorde du Seigneur, car les prétendus plaisirs que leur offrent les progrès de la science s'effondrent en poussière lorsqu'il le désire.

En réalité, le service d'amour et de dévotion offert à Dieu correspond à un attrait purement spirituel pour la Personne Suprême, Krishna, qui est source de tous les plaisirs.

Celui qui a l'heureuse fortune d'obtenir cette information, devient à jamais libéré et retrouve sa position naturelle et originelle, dans le royaume de Dieu.

Quel est le plus haut niveau de perfection que la vie humaine permet d'atteindre ?

La perfection humaine est atteinte pour quiconque observe les trois principes suivants : protéger la vache, soutenir la culture brahmanique, et par-dessus tout, devenir un pur dévot du Seigneur.

A moins de devenir un pur dévot, nul ne peut atteindre la perfection de l'existence, qui consiste à être élevé jusqu'au monde spirituel où n'existent ni naissance, ni maladie, ni vieillesse, ni mort. Tel est le plus haut niveau de perfection que la vie humaine permet d'atteindre.

Et à moins de poursuivre ce but, tous les efforts que l'homme peut accomplir en vue de l'amélioration des conditions de vie matérielle n'entraîneront que l'échec de sa mission humaine.

Qui sont ceux qui se fondent dans la radiance du Seigneur ?

O Seigneur, ceux qui, grâce à leur sérieux, parviennent au niveau du service de dévotion réalisé, acquièrent dans leur plénitude le savoir et le renoncement, et en buvant simplement le nectar de Tes gloires, ils rejoignent les planètes spirituelles dans le monde spirituel.

Les théoriciens impersonnalistes se distinguent des purs dévots du Seigneur en ce qu'ils n'acquièrent qu'une piètre compréhension de la Vérité Absolue à travers les différents stades de leur évolution, quand les dévots obtiennent, dès leurs premiers efforts, de pénétrer dans le royaume des joies infinies. Il suffit au dévot d'écouter ce qui a trait aux activités dévotionnelles, lesquelles sont tout aussi simples que celles de la vie de tous les jours, et lui aussi vit en toute simplicité.

Le théoricien, au contraire, doit se livrer à une véritable jonglerie de mots, moitié vérité moitié simulacre, destinée à entretenir sa conception impersonnelle artificielle. **Malgré leurs efforts acharnés pour acquérir le parfait savoir, les impersonnalistes ne réussissent qu'à se fondre dans l'unité impersonnelle de la radiance divine qu'atteignent même les ennemis du Seigneur, rien que pour avoir été tués par Lui.**

Les dévots, pour leur part, parviennent au sommet du savoir et du renoncement, et rejoignent les planètes du monde spirituel. **Alors que les impersonnalistes n'atteignent que l'espace où flottent ces planètes, et n'obtiennent, par conséquent,**

aucun bonheur spirituel tangible, les dévots vont jusque sur les planètes du monde spirituel, où prévaut la véritable existence spirituelle. De par son sérieux, le dévot rejette tout succès matériel comme de la vulgaire poussière, pour n'accepter que le service de dévotion, l'apogée de la réalisation spirituelle.

Quelle différence y a-t-il entre les êtres célestes, et les êtres ordinaires ?

Les êtres célestes, comme tous les autres êtres vivants, sont des parties intégrantes du Seigneur Suprême, Krishna, distinctes de Lui. Lorsque les êtres ordinaires s'enrichissent d'actes de piété par la pratique du service de dévotion offert au Seigneur et que leur désir de dominer l'énergie matérielle s'évanouit, ils sont promus au poste d'être céleste, et chargés par le Seigneur de participer à l'administration de l'ordre universel. Voilà donc ce qui distingue les êtres célestes des êtres ordinaires.

Quelles sont les grâces que le Seigneur accorde ?

A ceux qui pratiquent l'austérité, la méditation ou la conscience de Dieu, le Seigneur Krishna accorde des grâces.

La libération de toutes craintes.

Lorsqu'on obtient la grâce du Seigneur, toutes les souffrances disparaissent. Celui qui s'établit au niveau spirituel est en effet libéré des deux sources de souffrances matérielles que sont : les désirs et l'affliction.

Lorsqu'on entame véritablement sa vie dévotionnelle, on peut obtenir le fruit parfait de l'amour pour Krishna, Dieu, La Personne Suprême, et l'amour de Krishna est la plus haute perfection de la miséricorde divine. Ce bienfait spirituel revêt une valeur telle, qu'aucune forme de bonheur matériel ne peut lui être comparée. A vrai dire, il n'existe aucune comparaison entre la jouissance matérielle et le bonheur spirituel, qui est incessant et éternel.

Quel est le secret de la réussite ?

La voie la plus simple pour atteindre la perfection spirituelle.

La voie la plus simple pour atteindre la perfection spirituelle consiste à chercher refuge auprès d'un maître spirituel authentique et à le servir de tout son cœur et de toute son âme, car lui connaît Dieu et a vu la vérité.

Le Seigneur dit à cet effet : Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission et tout en le servant. L'âme réalisée te révèlera le savoir, car elle a vu la vérité.

Voilà le secret de la réussite.

Quelles sont les deux périodes où l'âme est plongée dans un sommeil profond, ou dans une totale inconscience ?

Quand la galaxie est annihilée, les êtres sont plongés dans un état de rêve ou d'inconscience.

Quand le monde matériel est éveillé et animé, ils vivent une sorte de rêve, un rêve éveillé.

Quand ils dorment, ils rêvent là encore.

Et lors de leur inconscience durant la période de l'anéantissement, quand la galaxie matérielle se retrouve à l'état non manifestée, ils entrent dans une autre forme de rêve.

Ainsi, quelle que soit leur condition en ce monde matériel, ils sont tous dans un état de rêve. Dans le monde spirituel au contraire, tout est en état d'éveil.

Quand ils dorment, ils rêvent là encore. Et lors de leur inconscience durant la période de l'anéantissement, quand cet univers matériel se retrouve à l'état non manifesté, ils entrent dans une autre forme de rêve. Ainsi, quelle que soit leur condition en ce monde matériel, ils sont tous dans un état de rêve.

Dans le monde spirituel, au contraire, tout est en éveil.

L'état de sommeil et d'inconscience dans lequel est plongée l'âme immédiatement après la destruction partielle ou totale de la galaxie est considérée à tort par certains philosophes d'intelligence moindre, comme étant l'étape ultime de l'existence. Et après la destruction totale de la galaxie matérielle, cet état se prolonge pendant plusieurs millions d'années.

Mais lorsque la création est à nouveau manifestée par Dieu, l'être spirituel est éveillé et retrouve sa nouvelle activité au niveau où il l'avait laissé lors de sa dernière incarnation.

Quand l'âme quitte son corps à la mort de ce dernier, elle est mise en sommeil et subit alors une période d'inconscience.

Il existe une autre période d'inconscience, c'est celle qui suit la fin de vie que l'homme appelle « *la mort* », qui ne concerne que le corps de matière dense et pas l'âme, car cette dernière est immortelle.

Quand l'âme individuelle distincte de Dieu que chacun de nous est réellement quitte son corps de matière dense à la fin de l'existence appelée « *la mort* », elle est placée par les êtres célestes assistants du Seigneur, dans un état de sommeil.

Après la destruction du corps de matière dense, l'âme quitte ce dernier et se réincarne immédiatement. Elle demeure alors inconsciente environ 9 mois pour l'homme, période qu'elle passe dans le ventre de sa nouvelle mère et dans un corps particulier, en fonction de son karma. Notre prochain corps est le produit de nos

activités mentales. Ce sont les conditions mentales à l'instant de la mort qui déterminent le corps particulier qui nous sera donné.

En réalité, lorsque la fin de vie est programmée, l'âme spirituelle quitte le corps et se réincarne immédiatement dans le ventre d'une nouvelle maman, choisie par les agents célestes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en fonction de son karma.

L'âme est immortelle, car éternelle, c'est ce que nous sommes.

L'état de veille de la conscience manifestée par l'activité est sa condition naturelle d'existence. Elle ne peut cesser d'être active, surtout lorsqu'elle apprend à tourner ses désirs vers le service spirituel qu'elle offre au Seigneur, sa vie dès lors devient parfaite, et elle gagne alors le monde spirituel pour y jouir d'un éveil éternel.

Quelles sont les sources originelles de la perdition de l'homme ?

Ces six sources majeures originelles conduisent l'âme à l'égarement, à la perdition, à la souffrance, à l'esclavage matériel, à l'asservissement et au conditionnement de l'être humain à la matière, et cette dernière l'y maintient.

L'oubli survient à l'instant de la mort. L'âme se trouvant enfermée dans son corps éthéré est transportée par les assistants du Seigneur Krishna dans le sein d'une nouvelle mère, qui lui donnera ainsi un nouveau corps matériel. C'est le corps de matière, qui plonge l'être spirituel incarné dans l'oubli de tout ; de Dieu, de sa vie antérieure, de sa véritable identité, de l'existence réelle...Cet oubli est accentué par l'énergie externe ou énergie matérielle du Seigneur sous sa forme de nature matérielle, qui influence l'être incarné par ses attributs et modes d'influence ; la vertu, la passion et l'ignorance.

En réalité, la mort est synonyme d'oubli.

La seconde source, c'est le faux ego ou ego matériel. Le faux ego est la force qui enchaîne l'être incarné à l'existence matérielle. Cette force qui pousse l'être incarné à s'identifier à son corps et à vouloir dominer la matière, est à l'origine du conditionnement de l'être à la matière.

Les trois formes du faux ego sont : La domination de la nature matérielle, l'identification à son corps, et l'accaparement de toutes possessions matérielles. La fonction principale du faux ego est de plonger l'être dans l'ignorance et d'entretenir l'athéisme.

Lorsqu'un être oublie sa position naturelle d'âme spirituelle et cherche le bonheur hors de son être, il développe en gros deux attitudes : d'abord il se livre longtemps à l'action intéressée, afin d'en retirer quelques avantages personnels ou cherche à satisfaire ses sens, puis, après s'être épuisé en vain et frustré à ce genre de poursuite, qui ne le satisfont pas, il emprunte la voie de la spéculation philosophique, et en arrive à se croire l'égal de Dieu. Ce sentiment erroné de ne plus faire qu'Un avec Dieu

est le dernier piège de l'énergie matérielle, qui garde l'être incarné prisonnier des chaînes de l'oubli, et le place entièrement sous l'influence du faux ego.

Le meilleur moyen de se libérer de l'emprise du faux ego, c'est d'abandonner ses habitudes spéculatives à l'égard de Dieu, d'approcher un authentique maître spirituel, véritable serviteur du Seigneur, qui révèlera toute la vérité.

Trois portes ouvrent sur l'enfer : la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte. Telles sont les origines de la vie démoniaque.

L'homme cherche à satisfaire sa concupiscence ; s'il n'y parvient pas, alors surviennent la colère et l'avidité. C'est pourquoi, l'homme sain d'esprit qui ne veut pas chuter dans les espèces démoniques, doit essayer de se défaire de ces trois ennemis capables de « *tuer* », d'étouffer l'âme, au point de lui ôter toute chance de se libérer des pièges de l'existence matérielle.

La vie sexuelle est à l'origine de l'esclavage matériel, car elle oblige l'âme à se réincarner, et empêche son entrer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur nous conseille l'abstinence, surtout si nous voulons mettre un terme au cycle des réincarnations, et si nous voulons enter dans son royaume éternel.

L'ignorance. L'ignorance c'est l'absence de données relatives à Dieu tel qu'il est réellement, la non connaissance de notre véritable identité spirituelle et l'absence de savoir concernant la vérité existentielle et absolue.

L'ignorance empêche l'homme d'agir correctement. Elle est aussi à l'origine de l'égarement, de l'aveuglement, de la perdition, de la violence, de l'agressivité, de la criminalité et de l'athéisme des êtres humains. La véritable responsable de tout cela, c'est l'ignorance.

Le mental est la cause de l'emprisonnement et de l'asservissement de l'homme dans la matière. Le mental est à l'origine de la concupiscence, de la colère, de l'orgueil, de l'avidité, de l'affliction, de l'illusion et de la peur.

Le mental peut être le meilleur ami de l'âme conditionnée, comme il peut être son pire ennemi. L'homme doit s'en servir pour s'élever, non pour se dégrader.

Dans l'existence matérielle, tout le monde est esclave du mental et des sens ; en fait, c'est le mental qui nous donne une fausse conception de nous-mêmes, qui fait germer en nous le désir de dominer la nature matérielle, et qui est à l'origine de l'emprisonnement de l'âme dans l'univers matériel.

Si le mental est dirigé de façon à ne pas se laisser fasciner par le miroitement de la matière, l'âme échappera à son conditionnement. En aucun cas nous ne devons pas nous laisser aller aux objets des sens, car selon un processus de dégradation, ils nous enlisent toujours plus dans l'existence matérielle.

Le meilleur moyen pour nous dégager de cet enlisement ce sera de ne jamais offrir à nos pensées qu'un seul objet : Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Absorbé dans les objets des sens, il emprisonne l'être, et détaché des objets des sens, il le libère et est à l'origine de la libération, du salut.

Concentrer le mental sur Krishna, Dieu, la Personne Suprême apporte la libération suprême.

Quelle est la véritable œuvre de bienfaisance, la seule qui soit ?

En réalité, les actions de bienfaisance que déversent les philanthropes, n'ont de bienfaisantes que le nom.

Construire des hôpitaux, ouvrir des dispensaires, des centres d'hébergements d'urgence, offrir gratuitement des téléphones et des ordinateurs portables, distribuer de la nourriture ou des vêtements aux démunis, n'apporte rien de bénéfique aux nécessiteux, car tout cela ne concerne que le corps, et pas l'âme.

Or Dieu dit : C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps. Ce sont les besoins de l'âme qu'il faut satisfaire, pas ceux du corps.

La véritable œuvre de bienfaisance, c'est celle qui permet à l'âme de parvenir à l'élévation spirituelle, à la libération, à la véritable liberté, d'atteindre la réalisation spirituelle, et qui conduit à Dieu.

La véritable œuvre de bienfaisance, c'est celle qui diffusent les données spirituelles relatives à Dieu, qui fait connaître son aspect Personnel, Primordial, Originel, Infini et Absolu, et qui révèle que Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la Vérité Absolue personnifiée.

Heureux tous ceux qui découvre Dieu tel qu'il est réellement, car ils découvriront du même coup la vérité absolue telle qu'elle est.

La véritable œuvre de bienfaisance, c'est celle qui diffuse son sublime enseignement divin, qui révèle la vérité existentielle et absolue, qui fait connaître aux âmes déchues leur véritable identité spirituelle éternelle, et les font sortir de leur enferment.

La véritable œuvre de bienfaisance, c'est celle qui enseigne aux hommes comment renouer le lien d'amour qui unit à Dieu, comment lier leurs désirs et leurs intérêts aux siens, qui leur apprend à aimer Krishna, à Lui obéir et à faire sa divine volonté avec joie et promptitude.

La véritable œuvre de bienfaisance, c'est celle qui fait savoir aux hommes que seuls l'abandon total à Krishna et le service d'amour et de dévotion qui Lui est offert, peuvent leur permettre d'entrer dans le monde spirituel, d'approcher le Seigneur et de le voir face à face, et retrouvant leur position naturelle originelle de serviteur éternel de Krishna, de demeurer auprès de Lui pour l'éternité.

Quelles sont les véritables relations ?

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

En vérité, chacun de nous est une étincelle spirituelle appelée aussi âme spirituelle, un infime fragment de Dieu, partie intégrante de sa Divine Personne.

Notre position naturelle, celle que nous avions au commencement de toutes choses, c'est d'être les serviteurs originels éternels de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous devons la retrouver. Pour cela, agissons en tant qu'âme spirituelle et pas autrement.

La raison d'être de notre existence est d'aimer Krishna, de nous abandonner à Lui, et de le servir avec amour et dévotion. Pour cela, renouons le lien d'amour qui nous unit à Dieu, lions nos désirs et nos intérêts aux siens, offrons Lui tous les fruits de nos actions, prenons plaisir à le satisfaire, à Lui obéir, et à faire sa divine volonté.

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

C'est en agissant ainsi que nous pourrons spiritualiser nos actes, notre espace, notre vie, et par extension, à toute notre famille, et l'humanité entière.

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 :

Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même, le savoir spirituel éternel, et la vérité existentielle et absolue.

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

Quelle est la véritable raison d'être de la vie humaine ?

En vérité, l'existence humaine est faite pour nous permettre de connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'il est réellement, de renouer le lien d'amour qui nous unit à Lui, de lier nos désirs, nos intérêts et nos projets aux siens, de retrouver la position naturelle, spirituelle, originelle et éternelle que nous avions auprès de Lui au commencement de toutes choses, d'apprendre à mieux le comprendre et à mieux Lui obéir en respectant son autorité, de l'aimer, de faire sa divine volonté avec beaucoup de plaisir et promptitude, de trouver refuge en Lui, de nous abandonner totalement à Lui, de prendre plaisir à le servir avec amour et dévotion, et de devenir conscient de Lui.

Le but ultime de l'existence est de rechercher Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de manière à aller définitivement le retrouver dans son royaume éternel, afin de le servir avec amour et dévotion, le cœur rempli de joie.

Tel est la perfection de l'existence.

En vérité, il n'y a rien qui existe en dehors de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Rien non plus ne peut exister sans le Seigneur Krishna.

De toutes choses en ce monde, matérielles comme spirituelles, le Seigneur Krishna est l'origine et la fin, tout repose sur Lui. Il est le Tout complet et Absolu. En Lui demeure tout ce qui existe.

Le Seigneur Krishna dit de Lui : 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.

L'homme de premier ordre c'est celui qui trouve en Moi son refuge dans l'abandon le plus total, et qui, renonçant à toute forme d'occupation matérielle, vit selon Mon enseignement.

Je suis cette Personne Suprême, qui était avant la création, lorsqu'il n'existant 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.

Nous vivons actuellement dans l'univers matériel qui a été créé, qui a une durée limitée, et qui sera un jour anéanti.

Alors retournons dans le monde spirituel qui n'a jamais été créé, car il existe de toute éternité, et ne sera jamais détruit. C'est là-bas que ce trouve la vraie vie éternelle, le véritable bonheur ininterrompu, et la paix absolue.

La planète suprême où réside Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Il existe à Gokula, lieu transcendental, et l'une des trois régions principales de Goloka, la planète suprême où réside Krishna, Dieu, la Personne Suprême, un divin lotus aux mille pétales et aux millions de filaments.

En son cœur se dresse un majestueux trône divin où siège le Seigneur Krishna, dont la forme incarne la radiance éternelle de l'extase transcendante, jouant de sa flûte céleste qui vibre de sons spirituels au contact de ses lèvres pareilles au lotus. Là, ses amoureuses Gopis l'adorent avec leurs émanations subjectives personnelles ainsi que son énergie externe, qui demeure à l'extérieur, incarnant toutes les qualités temporelles. Les deux autres régions sont : Dvaraka et Mathura.

Goloka ou Krishnaloka, la planète et demeure suprême, ressemble à un lotus aux mille pétales. Le cœur de ce lotus est la demeure de Krishna. Cette demeure suprême, à la forme de lotus, est créée par la volonté du Seigneur Ananta, émanation plénier de Krishna.

Le cœur de ce lotus transcendental est la sphère où réside Krishna. Cette demeure, habitation de l'aspect suprême et prédominant de l'absolu, forme une figure hexagonale. Tel un diamant, la figure d'appui, centre du lumineux Krishna brille comme la source transcendante de toutes les puissances. Le Saint Nom composé de dix-huit lettres transcendantales se manifeste en un hexagone aux six divisions.

Le cœur de ce royaume éternel, Goloka, est la demeure hexagonale de Krishna. Les pétales, demeures des Gopis qui, étant ses parties intégrantes d'essence identique, le servent avec la plus grande affection, scintillent de façon exquise comme autant de parois. Les feuilles déployées de ce lotus, semblable à un jardin, forment la demeure spirituelle de Sri Radhika, la plus chère au cœur de Krishna.

Krishna, le Seigneur originel réside en son royaume de Goloka avec Radharani dont les traits s'apparentent aux siens. Elle incarne sa puissance de félicité et maîtrise parfaitement les soixante-quatre arts. Des confidentes, prolongement de sa forme personnelle l'accompagnent, pénétrées et vivifiées comme elle par une relation d'amour sublime, source d'une joie sans fin renouvelée, qui les unit à Krishna, l'Eternel Suprême.

Quel mode de vie devons-nous adopter ?

Nous devons absolument vivre selon l'enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, si nous voulons que notre vie soit parfaite, et une totale réussite.

Voilà comment nous devons vivre, selon la culture de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Nous devons mettre un terme au cycle des naissances et des morts, et retourner auprès de Dieu, dans notre demeure originelle.

L'attitude juste d'un roi et d'un chef d'état consiste à confier aux sages érudits l'action de le guider dans sa gouvernance, mais aussi de guider et de conseiller le peuple. Cela signifie qu'un monarque et qu'un chef d'état est censé gouverner en strict accord avec les principes divins, sous la direction de savants sages érudits, avec les principes édictés par Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dont vous trouverez la teneur dans mes livres.

Les sages érudits peuvent le conseiller d'après les textes divins reconnus.

Il est du devoir du roi et du chef d'état de gouverner ses sujets selon les principes divins, en divisant la société en quatre groupes sociaux, respectivement formés par les sages érudits, les administrateurs, les commerçants et les ouvriers. Après avoir ainsi réparti les divers membres de la société, le dirigeant veille à ce que chacun s'acquitte des devoirs de sa classe sociale.

Le sage érudit par exemple, doit accomplir le devoir qui lui échoit, sans tromper les hommes du commun, il n'est pas question d'obtenir le titre de sage érudit sans en posséder les qualités. Le roi ou le chef d'état a donc pour devoir de s'assurer que chacun s'acquitte de ses tâches conformément aux principes divins.

Ceci nous indique que nous devrions agir tout au long de notre existence de façon telle qu'après avoir quitté notre corps, nous soyons délivrés des chaînes de la naissance et de la mort répétées.

En premier lieu, nous ne devons commettre aucune activité pécheresse. En effet, tant que l'on subit l'emprise de maya, l'énergie d'illusion au sein de l'énergie matérielle, on est forcé de commettre des activités coupables. Les hommes mènent ainsi une vie de péché.

A l'opposé, l'être libéré en cette vie ne se rend coupable d'aucune faute, ce qui se résume à ne pas avoir de rapports sexuels illicites hors mariage, à ne pas consommer de chair animale (viande, poisson et œuf, à ne faire usage ni d'excitant ni de substances toxiques (drogue, café, thé, alcool, cigarette) et à renoncer aux jeux de hasard.

Une autre caractéristique de l'être libéré est qu'il n'est pas affecté par les souffrances de la vieillesse. Autre trait encore, il se prépare à ne plus revêtir de corps matériels, tous destinés à périr. En d'autres termes, il ne retombe plus dans le cycle des morts et des renaissances. En outre, les joies et les peines matérielles le laissent indifférent. L'être libéré n'éprouve plus de désirs pour la jouissance matérielle, car il n'a d'autre aspiration que de servir Krishna, le très cher objet de ses désirs, avec amour et dévotion. En réalité, tous ses désirs sont tournés vers Krishna, qui est la Vérité Suprême, et il ne veut rien d'autre. Enfin, tous ses désirs sont exaucés par la grâce de

Krishna. De toute façon, il ne demande rien pour lui-même, et s'il désire quoi que ce soit, c'est uniquement de servir le Seigneur Suprême. Or, ce désir se trouve comblé par la grâce du Seigneur.

Le dévot de Krishna retourne alors dans le monde spirituel, appelé Vaikuntha, en sa demeure originelle. Il développe en lui les qualités de Dieu, la Personne Suprême. C'est ce qu'on appelle « *l'identité qualitative* ». Ainsi, à l'instar de Krishna qui jamais ne naît ni ne meurt, ceux de ses dévots qui retournent auprès de Lui n'ont plus jamais à naître ni à mourir dans cet univers matériel.

Qui est la cause originelle de toutes les causes ?

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la cause de toutes les causes, tout émane de Lui.

D'autres causes sont à l'origine d'objets divers.

Bien que la force des sens, le pouvoir qu'à le mental de penser, sentir et vouloir, ainsi que la puissance, les mouvements et la croissance du corps semblent résulter de différents mouvements des airs qui évoluent à l'intérieur du corps, ils ne sont, en vérité, que des manifestations de l'énergie de Krishna. La vaste étendue de l'espace repose en Lui.

Les vibrations de l'éther, le tonnerre, le son suprême appelé aussi « *omkara* », ainsi que les diverses combinaisons de mots permettant de distinguer les choses entre elles, sont ses représentations symboliques. En vérité, Il est Tout.

Les sens, le Maître des sens, les êtres célestes et l'acquisition du savoir, qui est la fonction des sens, de même que l'objet du savoir, Il est Tout.

La résolution de l'intelligence et la mémoire perçante des êtres vivants, c'est Lui.

Le principe égotiste inhérent à l'ignorance à l'origine de notre galaxie matérielle, et le principe égotiste inhérent à la passion à l'origine des sens, et celui inhérent à la vertu à l'origine des différents êtres célestes agissant comme maîtres en ce monde, c'est encore Lui.

L'énergie illusoire, maya, qui est la cause de la transmigration (de la réincarnation) perpétuelle de l'être conditionnée par la matière, d'une forme à une autre, c'est toujours Lui.

Le Seigneur Krishna, l'Eternel Suprême, est la cause originelle de toutes les causes, de même que la terre est à l'origine des différentes espèces d'arbres, de plantes et autres manifestations similaires.

Comme la terre se trouve représentée en chaque chose, Dieu, Krishna, est présent à travers cette manifestation matérielle tout entière sous la forme d'Âme Suprême. Oui, le Seigneur est la cause Souveraine de toutes les causes, le Principe Eternel.

En vérité, tout est une manifestation de l'énergie unique de Krishna. Les trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, ainsi que le résultat de leur interaction, sont liés à Lui par l'intermédiaire de sa puissance interne.

Soi-disant indépendants, ils ne le sont pas, car pour tout dire, l'entièvre énergie matérielle repose sur Lui, l'Âme Suprême.

Cause ultime de Tout, les transformations de la manifestation matérielle, la naissance, la croissance, la stabilisation, la reproduction, le déclin et la destruction, sont absentes en Lui. Son énergie suprême revêt mille formes, et du fait précisément qu'elle représente son énergie, Il est partout présent.

Qui est réellement l'homme ?

En vérité, l'homme est une trilogie, c'est-à-dire qu'il est composé de trois parties.

La première et plus importante partie c'est l'âme spirituelle elle-même, puis vient le corps éthétré dans lequel réside l'âme, et enfin le corps de matière dense qui renferme les deux autres parties.

La première partie concerne l'âme spirituelle que chacun de nous est vraiment, car nous ne sommes pas le corps matériel auquel nous nous identifions à tort.

L'âme est en réalité un infime fragment de Dieu, partie intégrante de sa divine personne. Parce que Dieu est non né et immortel, il en est de même pour l'âme qui est, elle aussi, non-née et immortelle. Comme Dieu a la vie en Lui, Il a donné à l'âme d'avoir la vie en elle. L'âme est en réalité une étincelle spirituelle fixe, qui compose la radiance qui émane du corps spirituel de Dieu dont elle est issue. Voilà pourquoi le Seigneur lui a donné un corps, afin qu'elle puisse se déplacer aisément. Notre véritable identité spirituelle est précisément d'être une âme spirituelle immortelle.

Dans l'univers spirituel l'âme a obtenu de Dieu un corps spirituel éternel, alors que dans l'univers matériel, elle obtient un corps de matière dense, qui a une durée d'existence limitée.

La deuxième partie n'est autre que le corps éthétré dans lequel est enfermée l'âme. En réalité, le corps éthétré a une double structure moléculaire, car elle doit renfermer une âme spirituelle, et se retrouver à l'intérieur d'un corps matériel sans que cela ne pose de problème particulier. D'autre part, le corps éthétré offre à l'âme une très grande aisance quant à la maîtrise de ses deux corps. Lors de la mort ou fin d'existence temporaire de l'âme spirituelle incarnée, c'est le corps éthétré qui transporte l'âme, par l'intermédiaire des êtres célestes, serviteurs de Dieu, dans le ventre d'une nouvelle maman, afin que cette dernière lui donne un nouveau corps matériel.

La troisième partie concerne le corps de matière dense, qui est en réalité une masse d'éléments matériels inertes. C'est-à-dire que le corps matériel est une masse morte, sans vie autonome.

En réalité, le corps matériel doit la vie à l'âme qui, omniprésente en ce dernier et par sa force vitale, active le corps matériel et lui donne la vie. C'est l'âme, par exemple, qui permet au corps de croître, de se transformer, et de se développer.

Lorsque Dieu décide du transfert d'une âme d'un corps à un autre, Il demande aux êtres célestes de s'en occuper. Ces derniers prennent l'âme, et vont la placer au sein du spermatozoïde que le père va libérer dans le ventre de sa compagne. C'est par la présence de l'âme en son sein que le spermatozoïde va s'animer et se diriger vers l'ovule que la mère va libérer. Dès lors, l'union du spermatozoïde et de l'ovule va donner naissance à un œuf dans lequel réside déjà une âme, puisque cette dernière est arrivée là par l'intermédiaire de la semence du père.

C'est la présence de l'âme qui provoque la croissance et les diverses transformations et développements du corps. Ainsi, c'est grâce à l'âme que l'œuf va se développer pour devenir un embryon, c'est toujours grâce à l'âme que l'embryon se développera pour devenir un fœtus, que le fœtus se développera et deviendra un corps de bébé complet, toujours grâce à l'âme que le corps de bébé se développera pour devenir celui d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un adulte, et enfin toujours grâce à l'âme, celui d'un vieillard. Enlevez l'âme du corps, et ce dernier se retrouvera inerte, mort.

L'âme spirituelle est très puissante, car par sa force vitale elle donne et maintient le corps matériel en vie, mais aussi, par sa puissante énergie appelée « *conscience* », elle demeure omniprésente dans tout le corps, ce qui lui permet de déceler toutes anomalies d'ordre physiologique. C'est toujours cette puissante énergie « *la conscience* », qui active les globules rouges et blancs et les met ainsi au service du corps.

La conscience est la preuve de la présence de l'âme dans le corps matériel.

Tous ceux qui font le mal doivent s'attendre à subir un sévère châtiment ?

L'enfer existe bien. Il représente la région inférieure de notre galaxie, et est composé de très nombreuses planètes infernales.

Voici quelques exemples de châtiments.

Les criminels soucieux d'assouvir leurs désirs et plaisirs des sens, parmi lesquels se délecter les papilles en mangeant de la viande, du poisson et des œufs après avoir tué des êtres vivants innocents et commis un crime abominable, sont condamnés à manger leur propre chair, à être torturé par le feu ou dévorés par d'autres êtres, qui se trouvent dans la même condition qu'eux.

Ceux qui tuent et mangent la chair des animaux terrestres et aquatiques iront à Mahaurava, une planète infernale conçue pour ceux qui tuent les animaux, tels les éleveurs qui conduisent leurs bêtes à l'abattoir, les sacrificateurs d'abattoirs qui les tuent, les marins à bord des chalutiers qui les tuent en pleine mer, les pêcheurs, les bouchers, les poissonniers, qui vendent leurs chairs, et les humains carnivores qui les consomment.

Les hommes et les femmes qui ont basé leur existence sur l'accroissement des désirs charnels illicites, hors mariage, sont placés dans toutes sortes de conditions horribles sur les planètes infernales Tamisra, Andha-tamisra et Raurava.

L'existence matérielle repose sur la vie sexuelle. En effet, tous les matérialistes, contraints à de rudes tribulations au cours de leur lutte pour l'existence, fondent leur vie sur le plaisir charnel. C'est pourquoi la civilisation spirituelle n'admet les activités sexuelles que d'une manière restreinte. Elles ne sont destinées qu'aux couples mariés, uniquement dans le cadre de la procréation. Ceux qui, à seule fin de satisfaire leurs sens ont recours à l'union charnelle de manière illégale et illicite doivent s'attendre, hommes et femmes, à subir un sévère châtiment, que ce soit au cours de leur vie présente, ou après la mort.

Lors de la vie présente, ils peuvent être frappés par des maladies infectieuses telles la syphilis et la gonorrhée, et après la mort, ils sont susceptibles de connaître mille souffrances infernales. Le Seigneur condamne avec force la vie sexuelle illicite, hors mariage, ajoutant que ceux qui engendrent des enfants par union illicite devront aller en enfer.

Au cours du transfert d'un corps à un autre, l'âme est emportée par les serviteurs de Yamaraja, le juge des coupables et seigneur de la mort, placé à ce poste par Krishna, qui la font d'abord passer par un certain type de vie infernale de manière à l'habituer à la condition qu'elle devra vivre dans son prochain corps.

Les souffrances qu'endurent les âmes en enfer ont pour but de leur permettre d'effacer les fautes commises et les amener à prendre conscience de l'ampleur de leur crime abominable, afin qu'elles retrouvent la raison, qu'elles se repentent, qu'elles fassent pénitence, qu'elles se tournent vers Dieu, et prennent la résolution d'obéir au Seigneur et de ne plus recommencer.

C'est ce qui arrive aux âmes qui, du fait de leurs actes coupables commis dans leur dernière vie, devront se réincarner dans la corne de l'Afrique où elles auront à subir une existence très pénible, du fait de la sécheresse prolongée, du manque d'eau et de nourriture. Elles finissent par avoir un corps très amaigri.

C'est ce qui arrive aussi aux âmes qui devront vivre dans une extrême pauvreté, en pleine forêt, dans les zones montagneuses ou de froid extrême.

On dit parfois que l'homme connaît le ciel et l'enfer sur la planète terre, car des châtiments infernaux y sont également visibles. Si ces châtiments existent sur les

planètes infernales, c'est surtout pour permettre à l'être qui les subit de s'entraîner à vivre dans des conditions infernales auxquelles il sera soumis dans sa vie future, après quoi il renaît sur une autre planète pour y poursuivre son existence infernale. Par exemple, si un homme est condamné à vivre en enfer et à y ingurgiter des excréments et de l'urine, il devra tout d'abord s'y entraîner sur la planète de Yamaraja, après quoi il obtiendra un corps particulier, dans ce cas celui d'un porc, lui permettant de croire qu'il jouit de l'existence en mangeant des excréments. Dans toutes les conditions, même les plus abominables, l'âme déchue se croit heureuse. Sinon il lui serait impossible de connaître des conditions de vie aussi infernales.

Le Seigneur confirme : Après avoir quitté son corps, l'homme qui a subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille par des actes coupable, doit subir une vie d'enfer, et avec lui ses proches.

Lorsqu'un homme gagne de l'argent par des voies malhonnêtes et qu'il l'utilise pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, nombreux sont les membres de sa famille qui vont en profiter, mais lui seul ira en enfer. Une personne qui jouit de l'existence en gagnant ainsi de l'argent ou en enviant la condition d'autrui, et qui prend plaisir à vivre avec sa famille et ses amis, devra récolter seule le fruit des fautes accumulées au cours de son existence de violence et d'iniquité.

Par exemple, si un homme obtient de l'argent en tuant quelqu'un et qu'il l'utilise pour entretenir sa famille, ceux qui bénéficient de ces gains obscurs doivent également assumer une certaine part de responsabilité, et pour cela aller en enfer. Mais le chef de famille sera tout particulièrement châtié.

Le Seigneur dit encore : Par suite, quiconque aspire intensément à entretenir sa famille et ses proches, au point de n'avoir recours qu'à des moyens illicites, connaîtra à coup sûr la région la plus ténébreuse de l'enfer, connue sous le nom d'Andhatamisra.

Il est du devoir d'un homme marié de veiller aux besoins de sa famille, mais il doit s'appliquer à gagner sa vie par les voies prescrites dans les Saintes Ecritures. Il s'agit de vivre honnêtement en accord avec sa nature ou la classe sociale à laquelle on appartient, compte tenu de la nature spirituelle et de l'élévation spirituelle, acquises.

L'homme ne doit pas gagner son gain par des moyens douteux, ou à travers des activités pour lesquelles il n'est pas qualifié. Quiconque assure sa subsistance par des moyens inéquitables est expédié dans les régions les plus sombres de l'enfer.

Qui sont les êtres qui sont dirigés vers une planète infernale ?

Tous ceux qui s'emparent de l'argent d'une femme, ou des biens d'autrui.

Tous ceux qui ordonnent le meurtre des animaux terrestres et aquatiques, afin d'en consommer la chair.

Tous ceux qui trompent autrui et séduit sa femme, est soumis aux conditions particulièrement infernales.

Tous les insensés qui, absorbés dans une conception corporelle de l'existence, assurent leur subsistance ainsi que celle de leurs épouses et de leurs enfants en se rendant coupable de violence envers d'autres êtres vivants, humains, animaux et/ou végétaux. Là les animaux qu'ils ont fait périr renaissent sous forme de créatures appelées « *rurus* », et leur infligent de grandes souffrances.

Tous ceux qui n'observent pas les préceptes, les commandements divins, les principes régulateurs et les injonctions scripturaires, mais préfère agir de manière capricieuse en suivant un quelconque malfaiteur.

Le responsable du gouvernement, magistrat voire juge, qui rend mal la justice ou qui punit un innocent, y est emmené par les assistants de Yamaraja, le seigneur de la mort et juge des coupables, pour y être impitoyablement battu en guise de sanction.

Dieu a pourvu l'être humain d'une conscience évoluée, si bien que ce dernier est sensible aux souffrances et aux joies des autres êtres. Cependant, l'homme privé de cette conscience à tendance à faire souffrir autrui, sans état d'âme.

Les serviteurs de Yamaraja emmènent une telle personne dans la région connue sous le nom de « *enfer* », où ses propres victimes le châtient comme il convient.

Les voleurs, et tous ceux qui ont des relations sexuelles illégitimes, hors mariage.

Ceux qui naissent dans une famille aristocratique ou de haut rang, mais qui n'agissent pas en conséquence, sont plongés dans une rivière infernale de sang, de pus et d'urine.

Tous ceux qui vivent comme des animaux.

Tous ceux qui tuent sans pitié les animaux de la forêt sans y être autorisé.

Quiconque tue des animaux sous prétexte de sacrifices religieux.

L'homme qui force sa femme à boire sa semence.

Tous ceux qui allument un ou plusieurs incendies, ou administrent du poison à quelqu'un pour le tuer.

Celui qui gagne sa vie en portant de faux témoignages.

Quiconque s'adonne à la boisson.

Ceux qui violent l'étiquette en ne témoignant pas le respect qui convient à leurs supérieurs.

Ceux qui sacrifient des êtres humains à Bhairava (*Divinité vénérée par les hindous et les bouddhistes*).

Tous ceux qui tuent des animaux domestiques.

Tous ceux qui causent des ennuis à autrui.

Tous ceux qui emprisonnent un être vivant (*humain ou animal*) dans une caverne.

Tous ceux qui font preuve d'une colère injustifiée à l'égard d'un invité dans leur demeure.

Tous ceux que la possession des richesses rend fou et qui ne pensent plus qu'à amasser de l'argent, ou à conserver coute que coute le pouvoir.

Le Seigneur termine en disant : Après avoir passé à travers toutes les conditions de souffrance infernale et avoir connu dans l'ordre naturel les formes les plus basses de la vie animale, l'être spirituel ayant ainsi purgé ses fautes renaît à nouveau dans une forme humaine sur cette terre.

Après avoir passé de nombreuses séries d'années dans les terribles planètes infernales, à la fin de cette période les grands criminels sont condamnés aux réincarnations suivantes, pourachever d'expier leurs fautes.

Le meurtrier d'un sage érudit passe dans le corps d'un chien, d'un sanglier, d'un âne, d'un chameau, d'un taureau, d'un bouc, d'un bétier, d'une bête sauvage, d'un oiseau, d'un candâla [*un être humain dégradé tel l'intouchable*], et d'un pukkasa, le plus bas des êtres humains, tel le clochard, suivant la gravité du crime.

Le sage érudit qui boit des liqueurs spiritueuses renaîtra sous la forme d'un insecte, d'un ver, d'une sauterelle, d'un oiseau se nourrissant d'excréments, et d'un animal féroce.

Le sage érudit qui a volé l'or d'un autre sage érudit passera mille fois dans des corps d'araignées, de serpents, de caméléons, d'animaux aquatiques, et de vampires malfaisants.

L'homme qui a souillé le lit de son maître spirituel renaît cent fois à l'état d'herbe, de buisson, de liane, d'oiseau carnivore comme le vautour, d'animal armé de dents aiguës comme le lion, et de bêtes féroces comme le tigre.

Ceux qui commettent des actes de cruautés deviennent des animaux avides de chair sanglante comme les chats et les félins.

Ceux qui mangent des aliments prohibés deviennent des vers, des voleurs, des êtres se dévorants l'un l'autre.

Ceux qui courtisent les femmes de la basse classe sociale, deviennent des pretas [*des fantômes*].

Celui qui a eu des rapports avec des hommes dégradés, qui a connu la femme d'un autre, ou qui a volé quelque chose, mais non de l'or à un sage érudit, deviendra un

esprit appelé brahma-râksasa [*un fantôme puissant. Quand un sage érudit devient un fantôme, il devient un brâhma-râksasa*].

Si un homme a dérobé par cupidité des pierres précieuses, des perles, du corail, ou des bijoux de diverses sortes, il renaît parmi les orfèvres, ou dans le corps de l'oiseau appelé « *hémakâra* ».

Les matérialistes qui demeurent attachés à leurs positions privilégiées jusqu'à la mort et qui ne souhaitent jamais quitter, même en rêve, les charmes du foyer, restent prisonniers de telles chimères. Ils ne peuvent s'empêcher d'élaborer mille projets en vue de rendre leur existence plus confortable encore, mais voilà que survient soudain la mort, cruelle et impitoyable. Qu'il le veuille ou non, ils seront obligés d'abandonner leur corps pour en revêtir un autre, qu'ils seront contraints d'accepter. Selon les actes qu'ils auront accomplis dans leur présente vie, ils se verront forcés de prendre un corps parmi les 8 400 000 espèces vivantes.

Envier, faire preuve de jalousie envers Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et la conséquence d'un tel acte est la renaissance sans fin parmi les espèces démoniaques et les familles athées. Le pur savoir inhérent à chaque être demeure perpétuellement voilé par l'illusion pour de tels mécréants, qui ne pourront que graduellement régresser jusqu'aux réduits les plus obscurs de la création.

Pourquoi le monde est-il en guerre ?

Le monde est en guerre parce que les êtres humains se sont éloignés de Dieu et l'ont totalement oublié.

Le monde est en guerre parce que les êtres humains se sont éloignés de Dieu et l'ont totalement oublié. Ils ont enlevé Dieu de leur mental et de leur cœur.

Le peuple qui s'éloigne de Dieu se dégrade et plonge dans les ténèbres de l'ignorance des données relatives à Dieu et à la vérité existentielle, et est dès lors animé par la haine, l'agressivité, la violence et la vengeance.

La plus belle action de bienfaisance, c'est celle qui consiste à offrir la connaissance de Dieu tel qu'il est réellement, la conscience et l'amour de Dieu à tous les êtres humains sans exception, afin qu'ils remettent le Seigneur dans leur cœur, qu'ils reçoivent le véritable évangile et deviennent des êtres d'amour.

L'amour pour Dieu est le facteur majeur d'où provient l'amour du prochain. En aimant Dieu plus que tout, nous aimons aussi tout naturellement notre prochain et à travers lui, tous les êtres humains sans exception, blancs, noirs, jaunes, rouges, métis, tous les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux, du brin d'herbe aux grands arbres.

Aider autrui à aimer Dieu, c'est aimer ses semblables d'un amour inconditionnel, et être aidé par autrui à aimer Dieu, c'est être vraiment aimé. Tels sont les fondements

de l'amour. Alors, sous l'autorité du Seigneur, la paix et l'harmonie régneront à nouveau sur terre.

Pourquoi devons-nous contrôler notre mental, mais aussi nos pensées, nos paroles et nos actions ?

Voilà ce qu'il arrive à ceux qui doivent se réincarner.

Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle ou être spirituel, et pas le corps de matière dense dans lequel nous résidons, et auquel nous nous identifions à tort. Nous pouvons le prouver grâce à notre conscience, qui est en réalité l'énergie de l'âme, la manifestation de cette dernière, qui, se répandant dans tout le corps, en prend le contrôle et du fait de la force vitale de l'âme, lui donne vie. La conscience est la preuve de la présence de l'âme dans le corps.

En vérité, la mort n'est que la fin de vie du corps matériel, qui va se décomposer, et dont les divers éléments qui le componaient, retourneront dans les différents secteurs de la nature matérielle d'où ils sont issus. Le corps est, en réalité, une masse d'éléments matériels inerte.

L'âme qui est immortelle, poursuit son existence et se réincarne selon la loi du karma, et en fonction de la nature de ses actes. Elle a donc une expérience séparée du corps de matière dense. En réalité, l'âme est emprisonnée dans un corps éthéré, lui-même enfermé dans un corps de matière dense. Aussi, lors de la réincarnation c'est le corps éthéré qui transporte l'âme vers son nouveau corps, qu'une nouvelle maman lui donnera dans son ventre. Les êtres célestes, qui sont les assistants de Dieu dans ce processus, se chargent de ce merveilleux devoir.

Le Seigneur Suprême, Krishna, dit : A l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée, dans le corps précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle.

Le processus de la réincarnation se poursuit jusqu'à ce que l'âme soit libérée de l'existence matérielle. Et pour être libéré de l'existence matérielle, il suffit de s'abandonner à Krishna, de Lui obéir, de faire sa divine volonté, et de le servir avec amour et dévotion pour toujours.

Le Seigneur dit encore : Ce sont les pensées et les souvenirs de l'être à l'instant où il quitte son corps, qui déterminent sa condition future.

Voilà pourquoi, par cette parole, le Seigneur Krishna nous conseille de contrôler nos pensées, paroles et actions, car elles produisent des effets et donc des conséquences désastreuses, si elles sont ancrées dans la malfaissance.

Aussi, si nous émettons une pensée précise, elle sera interprétée par Dieu d'une part et les êtres célestes d'autre part comme étant un désir, alors nous l'obtiendrons dans notre prochaine vie.

Quand les hommes comprendront-ils que le karma collectif appelé aussi sanction collective est une réalité ?

Le karma, c'est la loi de la nature, selon laquelle toute action matérielle, bonne ou mauvaise, entraîne obligatoirement des conséquences agréables ou douloureuses, qui ont pour effet d'enchaîner toujours davantage son auteur à l'existence matérielle et au cycle des réincarnations. C'est la loi action-réaction, ou loi de cause à effet, qui rend à chacun les conséquences de ses actes.

Lorsqu'un peuple, ou les trois quarts de ce peuple soutiennent les décisions de son gouvernement criminel, qui ordonne par exemple à son armée de détruire les infrastructures, les immeubles d'un autre peuple considéré comme ennemi, puis d'affamer et de tuer les civiles, enfants, femmes, vieillards qui composent ce peuple, ils commettent un génocide, un crime contre l'humanité, un crime de guerre, ce sont des fautes graves impardonnable pour Dieu, car nul n'a le droit de tuer son prochain, il n'y a aucune justification à ôter la vie, et de perturber voire annihiler l'évolution spirituelle de quiconque.

Les membres du peuple qui approuvent son gouvernement criminel, seront contraints de se réincarner dans la même région ou dans le même pays, afin d'y subir collectivement leur karma. Ce que leur gouvernement avait fait à une communauté entière ou à un peuple leur sera fait dans leur prochaine vie. Ils subiront eux aussi la sanction karmique collectivement. Cette loi du karma dit : « *Ce que vous avez fait, vous sera fait* ».

L'histoire nous donne de nombreux exemples de sanctions collectives.

Malheur aux peuples, aux communautés ou aux groupements d'hommes et de femmes, qui approuvent les pensées, paroles et actions de leurs gouvernements criminels et des partis politiques racistes qui déversent la haine, car ils se réincarneront collectivement et auront à beaucoup souffrir dans leur prochaine vie, à l'image des peuples ci-dessous.

Les Egyptiens, les Incas et les Mayas.

Les êtres humains réduits en esclavage en Afrique par les négriers.

La persécution et l'extermination des juifs par les nazis.

La persécution et le massacre des Cambodgiens par les Khmers rouges.

La persécution et la tuerie des Rohingyas par les militaires birmans.

La destruction systématique des immeubles, des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, et la tuerie du peuple Ukrainien par la Russie.

La destruction systématique des immeubles, des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, la tuerie des civils palestiniens dont de nombreuses femmes, enfants, vieillards, commis par le gouvernement israélien et son armée, qui agissent par vengeance au massacre commis par le Hamas.

Avertissement et conseils aux peuples du monde entier.

Depuis les temps immémoriaux, Dieu nous demande de vivre selon son enseignement, de ne pas écouter ce que disent les matérialistes incroyants, athées, emplis de haine, ni de regarder ce qu'ils nous montrent, car ils nous entraînent vers la perdition, les ténèbres, et la souffrance perpétuelle. Ils n'iront pas dans le royaume de Dieu, et veulent nous empêcher d'y aller.

Avertissement et conseils au peuple israélien actuel qui approuve les actes criminels de son gouvernement, car il sera contraint de se réincarner collectivement, et devra subir ensemble les douleurs infligées par le gouvernement et leur armée actuelle aux Palestiniens. Ce qui a été fait aux Palestiniens leur sera fait dans leur prochaine vie, ils connaîtront la pauvreté, le racisme, le malheur et la souffrance en plus.

Il en est de même pour tous les peuples, communautés et groupements d'hommes, de femmes et d'enfants d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et du monde entier. N'écoutez pas les êtres malfaisants, les beaux parleurs racistes emplis de haine, ne regardez pas leurs écrits malfaisants, car ils vous préparent une prochaine vie sinistre, emplie de malheur et pleine de douleur. Ils se dirigent eux-mêmes vers la perdition et vous entraînent avec eux en enfer.

Quant aux chefs d'état et de gouvernement et aux chefs de partis politiques qui rejettent les étrangers, les immigrés, qui ne veulent absolument pas en entendre parler, ni que ces derniers pénètrent dans leur pays, ils se réincarneront dans un pays où ils devront subir leur karma. Ils auront à subir les malheurs et les souffrances qui en résultent, qui se traduiront par une vie difficile ancrée dans la pauvreté. Ils auront ainsi des difficultés à trouver leur place au sein de ce pays de naissance, et seront contraints de le quitter, devenant à leur tour des immigrés. Ils connaîtront alors la vie difficile et très douloureuse que ces traversés entraînent, et subiront alors les actes criminels de dangereux bandits assoiffés d'argent, qui les exploiteront en leur faisant croire qu'ils les aident dans leur traverser vers une vie meilleure. Ils ignorent qu'ils subissent leur karma, et que de fait ils ne pourront ni agraver, ni améliorer leur situation de vie.

C'est par la douleur et la souffrance ressenties, qu'ils pourront effacer le mal qu'ils ont commis dans leur vie antérieure, et ainsi diminuer le nombre de péchés accumulés. Telle est la loi de la nature.

Il en sera ainsi pour toutes celles et ceux qui font preuve de racisme, de haine, de mépris à l'égard des étrangers, qui n'aiment pas les immigrés, qui prétendent qu'il faut obligatoirement leur interdire l'accès à leur pays, et en amont ajoutent qu'il faut nécessairement les bloquer à un niveau donné de leur parcours migratoire, quitte à utiliser pour cela des méthodes pernicieuses.

Lorsque des chefs d'état font preuve d'autoritarisme, asservissent leur propre peuple au point de ne pas lui permettre d'avoir accès au vrai savoir spirituel, et dirigent leur pays en ignorant qu'ils doivent le faire sous l'autorité de Dieu, ils iront sur une planète infernale, située en enfer.

De la même manière, lorsque des dirigeants oppriment une communauté, asservissent un peuple, occupent une région par la force obligeant ses habitants à vivre dans la pauvreté, avec presque rien et sous de grandes souffrances, ils seront condamnés par la justice divine à renaître au sein de cette communauté, de ce peuple, afin de connaître à leur tour les malheurs et les souffrances qu'ils leurs infligeaient.

Il est très fréquent que des hommes politiques, développant une philosophie raciste, haineuse, avilissante à l'égard d'une communauté autre que la leur, soient condamnées du fait de leur karma, loi action-réaction ou loi de cause à effet, à renaître dans leur propre pays, mais dans une famille pauvre, au sein de la communauté qu'ils détestaient, afin de connaître les malheurs et les souffrances liées au racisme qu'ils répandaient eux-mêmes dans leur dernière vie.

On peut échapper à la justice des hommes, sachez qu'il est impossible d'échapper à la justice divine.

La justice divine infaillible donne cet avertissement : « *Ce que vous avez fait, vous sera fait* ». Tous ceux qui font souffrir les étrangers rejoindront le flot migratoire des personnes qui recherchent une vie meilleure, moins douloureuse. Les immigrés souffrent beaucoup, mais les racistes n'en ont que faire. Pour cette indifférence, ils vivront la même situation qu'eux dans leur prochaine vie, et connaîtront alors les souffrances qui en résultent.

Alors ne faisons de mal à personne, aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel. Aimons notre prochain, quel qu'il soit, blanc, noir, jaune, rouge, métis, car nous sommes tous des âmes spirituelles incarnées dans un corps spécifique, et donc issues de l'énergie marginale de Dieu, et à ce titre nous sommes tous égaux et Un.

Dans son enseignement relatif à la perfection de la connaissance spirituelle, Dieu dit : 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 est de transcender le bien et le mal matériel.

Qui est en réalité Satan ?

En vérité, nous devons résister à « *Maya* », l'énergie d'illusion du Seigneur, qui s'apparente à Satan.

Krishna à trois énergies majeures, l'énergie spirituel ou énergie interne, l'énergie marginale à laquelle nous appartenons tous, et l'énergie externe ou énergie matériel, plus connue comme sous son aspect de nature matérielle, puis d'énergie d'illusion.

Sous l'emprise de l'énergie matérielle, les êtres incarnés et conditionné par la matière s'empêtrant en mille difficultés à seule fin de goûter un bonheur matériel dérisoire. Ils se livrent à l'action intéressée sans en connaître les implications, les effets et conséquences qui en résultent.

Animés par le sentiment erroné d'être le corps dans lequel ils résident, les êtres conditionnés s'entourent bêtement d'innombrables attachements, tous illusoires. Ils croient ainsi pouvoir vivre perpétuellement dans cet environnement matériel. Cette grossière méprise exerce sur eux une telle emprise qu'ils en souffrent continuellement, vie après vie, prisonniers de l'énergie externe du Seigneur, sous son aspect d'énergie d'illusion, qui cherche ainsi à obliger les êtres à se tourner vers le Seigneur Suprême, afin qu'ils finissent par Lui obéir et à faire sa divine volonté.

Seul l'homme fortuné qui vient au contact d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu, et qui souhaite lire les livres qui retransmettent l'enseignement du Seigneur, est à même d'échapper au labyrinthe matériel.

S'abandonner à Dieu, l'aimer et le servir avec amour et dévotion, permettent de mettre un terme aux malheurs et aux souffrances que nous subissons en ce monde, d'approcher le Seigneur Suprême et d'entrer dans son royaume éternel.

Prenons tous conscience que toutes les conceptions corporelles de l'existence axées sur les plaisirs des sens ne sont que des produits de l'énergie illusoire, et réalisons que toute chose en ce monde n'est que la création de l'énergie matérielle sous son aspect d'énergie illusoire. Aussi, si d'une manière ou d'une autre nous devenons conscients de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, peu importent nos motivations initiales, nous finirons par réaliser la Vérité telle quelle est, par la grâce du Seigneur. Nous perdrons alors tout intérêt pour les plaisirs matériels.

Il nous suffit de nous abandonner totalement à Krishna, de l'aimer, de Lui obéir, de faire sa divine volonté, de renouer le lien d'amour avec Lui, d'unir nos désirs, nos intérêts et nos projets aux siens, de chanter l'hymne de ses Saints Noms, et de le servir avec amour et dévotion, pour voir Maya ou Satan, relâcher son étreinte et son influence sur nous, car si elle nous avait plongé dans l'illusion, c'est tout simplement parce qu'elle voulait que nous nous tournions vers le Seigneur Krishna.

Il n'est donné qu'aux seuls êtres saints, dévots de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, d'accéder à la perfection de l'existence. Quant à celui qui n'effectue que les premiers pas sur la voie du service de dévotion et qui, sans être encore mûr, chute de

sa position, il est néanmoins supérieur à l'homme qui se consacre entièrement aux actes intéressés de ce monde.

Pourquoi devons-nous constamment chanter l'hymne des Saints Noms de Dieu ; « Haré Krishna » ?

En chantant ou en récitant l'hymne Haré Krishna, des Saints Noms de Dieu, nous serons délivrés de toutes les difficultés de ce monde matériel.

Le chant des Saints Noms du Seigneur est le principe religieux universel par excellence, parfaitement adapté à l'âge actuel, l'âge noir ou l'âge sombre, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence, de la décadence et du péché. C'est aussi l'âge de l'oubli de Dieu.

On ne peut trouver de religion plus sublime pour cet âge, que cet hymne des Saints Noms, Haré Krishna.

Voici l'hymne sublime, le merveilleux chant des Saints Noms de Dieu, dont les vibrations sonores spirituelles sont transcendantales, car elles viennent du monde spirituel.

Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré

Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré

Ce chant en sanskrit veut dire : Ô énergie du Seigneur, Ô Seigneur, permettez-moi de vous servir. Haré est l'énergie du Seigneur, Krishna et Rama sont ses Saints Noms, les deux premiers de ses innombrables Noms.

Il suffit de chanter le Saint Nom pour progresser dans le savoir spirituel et atteindre le but de l'existence. Le devoir de l'homme est d'adorer Dieu, la Personne Suprême, et dans l'âge actuel on peut atteindre la libération, le salut, et regagner le royaume spirituel uniquement en chantant le Saint Nom de Krishna. Dans l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence, de la décadence, du péché et de l'oubli de Dieu, il suffit de chanter l'hymne des saints Noms Haré Krishna pour se libérer des liens matériels et gagner le royaume de la transcendance, du monde spirituel.

En l'âge actuel, les trois quarts des principes religieux ne sont plus observés. Toutefois, par la miséricorde de Krishna, non seulement cette lacune a été entièrement comblée, mais la voie de l'élévation spirituelle a été rendue si facile à suivre, que le simple fait d'offrir à Krishna son service d'amour absolu sous la forme du chant de ses Saints Noms :

Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré

Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré.

Permet d'obtenir le plus haut fruit de la spiritualité, celui d'être élevé jusqu'à Goloka Vrindavana, la plus haute planète du monde spirituel, celle de Krishna Lui-même.

Il permet aussi d'éliminer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures de l'existence matérielle, de purifier notre cœur souillé, d'être délivrer de notre 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 au bonheur spirituel, d'obtenir la compagnie de Dieu et de se vouer à son service d'amour dévotionnel comme si on se plongeait 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 chanter ou de réciter « *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 originel et de retourner auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans notre véritable demeure, où nous étions au commencement de toutes choses.

Le doux son transcendental, issu des vibrations sonores spirituelles du chant des Saints Noms, *Haré Krishna*, est une création particulière du Seigneur. Ce doux chant est inspiré par l'amour de Dieu.

Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, Krishna Lui-même, est descendu en cet âge noir, afin de prêcher la religion de la conscience de Krishna. Le chant des Saints Noms du Seigneur Krishna est donc le principe religieux propre à l'âge actuel.

En l'âge actuel, le chant des Saints Noms du Seigneur est pour tous la voie spirituelle la plus accessible, et c'est le Seigneur Chaitanya qui en fut l'instigateur.

En vérité, le service d'amour et de dévotion que nous offrons à Krishna, et qui permet seul de l'approcher à coup sûr, s'ébauche à partir du chant des Saints Noms.

Le Chant des Saints Noms est la voie la plus aisée et l'essence de la spiritualité pour l'âge actuel.

En l'âge actuel, de simples peccadilles suffisent à provoquer des conflits graves. C'est pourquoi les saintes écritures originelles recommandent une méthode de réalisation spirituelle commune à tous, le chant des saints Noms du Seigneur.

Les gens, chacun selon sa propre langue, peuvent se réunir et glorifier le Seigneur avec des chants mélodieux. Cette pratique doit s'accomplir sans offense, et ceux qui y participent seront assurés d'atteindre progressivement la perfection spirituelle sans avoir à suivre de méthode plus astreignante.

Voici les dix offenses aux Saints Noms à ne pas commettre.

Blasphémer un dévot du Seigneur.

Mettre le Seigneur et les êtres célestes sur le même plan, ou croire en l'existence de nombreux dieux.

Ne pas tenir compte des ordres du maître spirituel.

Minimiser l'autorité des Védas, les saintes écritures originelles.

Interpréter le Saint Nom du Seigneur.

Accomplir sciemment des actes répréhensibles, en comptant sur le chant du Saint Nom pour en annuler les conséquences.

Parler aux incroyants des gloires du Nom du Seigneur.

Comparer le chant du Saint Nom à la piété matérielle.

Être inattentif pendant le chant des Saints Noms.

Demeurer attaché à la matière en dépit du chant du Saint Nom, et d'avoir entendu tellement d'instructions.

Lors de telles rencontres, érudits et illettrés, riches et pauvres, hindous, chrétiens, juifs et musulmans, Européens, Américains, Africains, Asiatiques, sans domicile fixe ou miséreux et guides spirituels ou prêtres, tous pourront écouter les vibrations spirituelles du chant des Saints Noms, et ainsi enlever du cœur toute la souillure que le contact avec la matière y a déposée.

Répondant à la mission du Seigneur, tous les hommes accepteront alors son Saint Nom comme le lieu commun de la religion universelle. Nous serons alors délivrés des dangers de cet âge noir. En chantant ou en récitant l'hymne Haré Krishna, nous serons délivrés de toutes les difficultés de ce monde matériel.

Telle est l'essence de la vérité.

Qu'entend-on par aimer ?

Aimer, c'est avant toute chose aimer Dieu au point d'éprouver le désir de Lui offrir le fruit de tous nos actes, de nous abandonner totalement à Lui, et de vouloir le servir avec amour et dévotion, afin de le rendre heureux.

En vérité, qui aime le Seigneur aime aussi tout naturellement tous les êtres humains sans exception, tous les animaux terrestres et aquatiques, tous les végétaux dans leurs diversités, du brin d'herbe au grand arbre, et tous les minéraux.

Aimer, ce n'est pas porter aux siens seulement notre amour, mais c'est aussi déverser les mêmes sentiments, la même affection à tous les êtres humains sans exception, blancs, noirs, jaunes, rouges et métis, et tous les aimer d'un amour inconditionnel.

Aimer, c'est ne faire aucune différence entre tous les êtres humains, blancs, noirs, jaunes, rouges, métis, et en les mettant tous sur le même plan d'égalité, au même niveau, et voir en tout un chacun, sa sœur, son frère, sa mère ou son père.

Aimer, c'est amener tous les êtres humains sans exception à être des êtres d'amour, afin qu'ils s'aiment les uns les autres d'un amour inconditionnel.

Aimer, c'est mettre un terme à la méchanceté sous toutes ses formes, et offrir son amour de manière inconditionnelle à tous les êtres sans exception.

Aimer, c'est ne critiquer et ne juger personne, quelles que soient les raisons.

Aimer, c'est ne rejeter personne, quoi qu'il ait fait, ni le mettre à l'écart du fait de sa couleur de peau, de son physique ou de ses fautes.

Aimer, c'est pardonner les erreurs commises et donner des conseils judicieux, afin d'aider la personne à s'améliorer et à changer en bien.

L'homme est aveugle et sourd, et l'ignore. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce que cela veut dire ?

Être aveugle et sourd, c'est tout ignorer de Dieu tel qu'il est réellement, de ses qualités transcendantes, de ses gloires, de ses excellences, ainsi que de sa forme primordiale, originelle, infini et absolue.

Être aveugle et sourd, c'est tout ignorer des données relatives à la vérité existentielle et absolue, du savoir divin, de la véritable parole de Dieu et de son sublime enseignement, de la science spirituelle pure, du royaume du Seigneur, de l'univers matériel, et de notre véritable identité spirituelle.

Être aveugle et sourd, c'est ignorer que chacun de nous est en réalité une âme spirituelle immortelle, et que le corps dans lequel elle réside n'est qu'un vêtement qu'elle a revêtu.

Être aveugle et sourd, c'est ignorer que nos pensées, paroles et actions produisent des effets positifs et/ou négatifs, qui engendrent et provoquent à leur tour des conséquences bons et/ou mauvais, que nous subirons à la fin de notre existence actuelle déjà, et à coup sûr dans notre prochaine vie, sous forme de malheur, de souffrance, ou de bienfait.

Être aveugle et sourd, c'est ignorer que la mort qui ne concerne que le corps et pas l'âme, met fin à une existence, mais qu'une autre commence immédiatement pour l'âme spirituelle immortelle. Elle se réincarne dans un nouveau corps matériel et recommence une nouvelle existence dont ses pensées, paroles et actions passées détermineront la nature.

Le Seigneur dit : Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future.

Sur le plan spirituel, que signifie « être aveugle » ?

Jésus, le premier, avait parlé de cette cécité qui frappe l'homme, il y a 2 000 ans. Il avait dit : « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles (c'est-à-dire, ne regardent pas ce que leur montrent les incroyants matérialistes) ».

A ceux qui l'écoutaient et qui lui demandaient s'ils sont aveugles eux aussi, Jésus répondit : « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : Nous voyons, voilà pourquoi votre péché demeure ».

L'homme est en réalité une trilogie. Il est, en vérité, une âme spirituelle emprisonnée dans un corps éthéré, qui est à son tour enfermé dans un corps de matière dense. Par trilogie il faut comprendre :

L'âme spirituelle + le corps éthéré + le corps de matière dense.

C'est le corps de matière dense, qui est à l'origine de l'oubli dans lequel est plongée l'âme. Ne sachant plus qui elle est réellement, ignorant tout de son passé, de sa dernière incarnation, voire de toutes ses incarnations antérieures, elle croit que le monde matériel dans lequel elle évolue est le seul qui existe, d'où sa propension à s'identifier à son corps matériel.

Les êtres incarnés, hantés par le désir de jouir de l'existence matérielle, et ayant dès lors accepté pour maître spirituel un autre être aussi aveugle qu'eux, également attaché aux plaisirs matériels et aux objets des sens, ne peuvent pas comprendre que le but de l'existence c'est de retourner dans leur demeure originelle, sise dans le royaume de Dieu, afin de le servir avec amour et dévotion.

De même que des aveugles guidés par un autre aveugle s'écartent du chemin idéal tombent dans un ravin, les hommes attachés à la vie matérielle, qui se laissent guider par d'autres êtres humains eux aussi d'esprit matérialiste, sont liés par les cordes très robustes de l'action intéressée et poursuivent sans fin leur existence matérielle, assujettis aux trois formes de souffrances : celles issues du corps et du mental, celles issues des autres êtres vivants, et celles issues de la nature matérielle (*ouragan, tremble de terre, inondation, sécheresse, etc.*).

D'une manière générale, on peut dire que la quasi-totalité des hommes ignorent l'existence du monde spirituel. La connaissance des matérialistes est extrêmement restreinte aux seules limites de notre galaxie matérielle, située dans la partie obscure de la création. Ils ignorent qu'au-delà de notre galaxie se trouve une myriade d'autres, et plus loin encore, le monde spirituel.

A moins de connaître parfaitement Dieu, dans sa forme primordiale et d'être son dévot, personne ne peut connaître l'existence du monde spirituel.

Les hommes, uniquement intéressés par l'univers matériel sont qualifiés d'aveugles. Ces aveugles peuvent bien sûr être guidés par des maîtres spirituels aussi aveugles qu'eux, car dépourvus de la vraie connaissance véritable, celle qui concerne la nature de l'existence en ce monde de la matière dense. Ces maîtres aveugles, préoccupés par le monde externe, matériel restent à jamais prisonniers des puissants liens de la nature matérielle.

A moins de renoncer au matérialisme, de rejeter le plaisir de sens, il sera très difficile de s'attacher au Seigneur et donc d'être conscient de Lui. Ce n'est qu'en devenant conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en prenant refuge en Lui, et en le servant avec amour et dévotion, que l'on peut se libérer de la contamination matérielle.

- 1°) Être aveugle, c'est tout ignorer de Dieu, ne rien connaître de sa forme réelle, personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue.
- 2°) Être aveugle, c'est tout ignorer des données relatives à la vérité existentielle.
- 3°) Être aveugle, c'est tout ignorer de notre véritable identité spirituelle, du lien qui nous unit à Krishna, et de la position naturelle que nous avons auprès de Lui.
- 4°) Être aveugle, c'est ignorer que toutes nos pensées, paroles et actions produisent des effets positifs ou négatifs, qui provoquent des conséquences dont nous aurons à ressentir les bienfaits ou les souffrances dès notre vie actuelle déjà, et à coup sûr dans notre prochaine existence.
- 5°) Être aveugle, c'est ignorer que l'ultime objectif de l'existence c'est Dieu Lui-même. Nous devons absolument aller le retrouver dans son royaume éternel.
- 6°) Être aveugle, c'est tout ignorer du véritable savoir, qui permet de parvenir à la réalisation spirituelle, et d'atteindre la conscience de Krishna.
- 7°) Être aveugle, c'est tout ignorer de la connaissance relative à la sagesse, qui guide l'être incarné sur la voie de la lumière transcendantale.
- 8°) Être aveugle, c'est tout ignorer de l'existence du monde spirituel, sans commencement ni fin, qui existera toujours.
- 9°) Être aveugle c'est aussi demeurer loin des êtres malfaisants, criminels, incroyants, afin de ne pas voir et entendre ce qu'ils font et disent, ne pas tomber dans leurs pièges iniques, et s'en préserver tout en restant loin du matérialisme, ancré dans la spiritualité et la pure vertu.
- 10°) Être aveugle c'est aussi avoir, par la grâce de Dieu, les yeux spirituels, qui permettent de voir ce que l'œil matériel ne voit pas, tous les signes salutaires que le Seigneur montre aux hommes, afin de les guider sur la voie du salut.

Je dois reconnaître que j'ai exagérément raccourci le texte, car je n'ai pas voulu m'étendre et être trop long.

En vérité, la vision spirituelle s'acquière par le fait de prendre refuge en Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en s'abandonnant totalement à Lui, en le servant avec amour et dévotion, en Lui obéissant, en faisant toute sa volonté avec joie et empressement, et en appliquant de manière stricte les principes régulateurs :

Ne pas avoir de relation sexuelle illicite, hors mariage (*l'idéal est de ne pas avoir de relation sexuelle du tout, car cet acte provoque la réincarnation*), ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue, de produits excitants tels que le thé, le café, les cigarettes, l'alcool, et ne pas jouer aux jeux d'argent.

Il est indispensable dès lors, de mener une vie spirituelle réglée, c'est-à-dire axée sur l'austérité, la méditation sur Krishna, et avoir conscience de Krishna en permanence. Le Seigneur Suprême nous donne à cet effet un remède sublime, qui nous permet de résister aux assauts de la vie matérielle, du matérialisme, à l'influence de l'énergie d'illusion qui plonge l'être humain dans l'erreur permanente. Ce sublime remède c'est le chant de ses Saints Noms, dont le son est spirituel, car ce chant à des origines spirituelles.

En vérité, les Saints Noms de Dieu composant le chant Haré Krishna sont spécialement destinés à contrecarrer les terribles conséquences de l'âge actuel, l'âge sombre, l'âge de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché. Il n'existe pas de méthode de réalisation spirituelle pour l'âge actuel 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 en sanskrit des Saints Noms de Dieu veut dire :

Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plaît fais de moi ton serviteur bien aimé.

Krishna et Rama sont les deux premiers Noms de Dieu, et haré n'est autre que son énergie interne, son énergie de félicité. Ce chant sublime permet entre autres :

D'éliminer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures de l'existence matérielle, de purifier le cœur souillé, d'être délivrer 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 son amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de goûter un bonheur spirituel, d'obtenir la compagnie de Dieu et de se vouer à son service d'amour dévotionnel comme si on se plongeait 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 ainsi que les diverses souffrances qui nous accablent, nous permettant alors de retrouver notre corps spirituel originel, ce qui est la véritable résurrection, et de retourner auprès de Krishna, dans notre demeure véritable, sise dans son royaume infini et absolu.

Faire tout cela, et en parallèle acquérir le savoir spirituel dont Krishna est l'Auteur Suprême, permet d'obtenir la vision spirituelle grâce à laquelle nous pourrons, non seulement voir Krishna quand Il se révèlera à nous, mais aussi de voir tous les signes annonciateurs par lesquels Il donne aux hommes des avertissements, afin qu'ils changent de comportement, l'écoutent et fassent ce qu'Il dit, pour leur bien. Faire tout cela en permanence, permet d'obtenir les grâces de Krishna, parmi lesquelles :

L'affranchissement de toute crainte, la disparition de toute souffrance. En réalité, ceux qui s'établissent au niveau spirituel sont libérés des deux sources de souffrances matérielles que sont le désir et l'affliction.

Lorsque l'on entame véritablement sa vie dévotionnelle, on peut obtenir le fruit parfait de l'amour de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et l'amour de Krishna est la plus haute perfection de la miséricorde divine. Ce bienfait spirituel revêt une valeur telle, qu'aucune forme de bonheur matériel ne peut lui être comparée.

En réalité, il n'existe aucune comparaison entre la jouissance matérielle et le sublime bonheur spirituel.

En réalité, lorsque le Seigneur Krishna confère la vision spirituelle, il accorde aussi en même temps l'intelligence et l'aptitude à la compréhension et à l'analyse.

C'est Krishna qui dirige le monde, pas l'homme. Aussi, lorsque l'homme veut assouvir ses désirs, le Seigneur Krishna le lui permet, tout en lui disant de respecter ses préceptes et ses commandements, sous peine d'en supporter les conséquences positives ou négatives, en fonction de l'état de perturbation dans lequel se trouve son mental. Comprendre toutefois, que si Krishna accorde une relative indépendance aux âmes incarnées, Il les accompagne toujours et les conseille en permanence à l'intérieur de chacun des êtres vivants, sous sa forme d'Âme Suprême.

Rien ne peut se produire ou avoir lieu, que Dieu n'est pas donné son approbation et sa sanction. Pas un brin d'herbe ne bouge sans l'approbation du Seigneur Krishna. Cette parole explicite les divers événements qui se produisent dans le monde, suivant le karma collectif d'un peuple par exemple. Cela se traduit par des guerres, des pandémies, des maladies, des débats avec la justice, ou les fléaux naturels.

Krishna envoie régulièrement dans le monde en provenance de son royaume et descendant sur terre ou ailleurs dans la galaxie ou sur les planètes d'autres galaxies, ses messagers personnels, ses fils, ou autres serviteurs intimes, lorsque l'irreligion augmente, l'athéisme se répand de plus en plus, les fausses croyances s'étendent, et de faux guides spirituels qui ignorent tout de Dieu et de son enseignement mènent les hommes dans le précipice. Ils descendent sur une planète et accordent leur

miséricorde au disciple méritant, et à travers le serviteur intime et guide spirituel authentique, Krishna accorde Lui aussi sa miséricorde au disciple désigné.

C'est ainsi que parfois, de manière répétitive, Krishna sanctionne les hommes pour les contraindre à changer d'attitude, de respecter sa parole, ses directives, sous peine de sanctions sévères.

Que signifie « *SERVIR DIEU* », et être « *SERVITEUR de DIEU* » ?

Être serviteur de Dieu, c'est en premier lieu aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son essence spirituelle, et ne désirer rien d'autre, que le servir Lui seul.

C'est offrir une totale obéissance emplie d'affection à Krishna, en vue de Le satisfaire, de Lui faire plaisir, de Le rendre heureux, mais aussi de réaliser un souhait, un désir ou une volonté exprimée par le Seigneur, et intercéder en son Nom auprès des êtres de ce monde matériel, afin de leur transmettre le vrai savoir dont Dieu est l'auteur, pour leur mieux-être, voire leur accession à la délivrance.

C'est utiliser tous ses sens, afin de les mettre avec amour au service exclusif des sens spirituels du Seigneur.

C'est s'abandonner totalement au Seigneur, Lui offrir avec une joie non dissimulée tous les fruits de nos œuvres, le servir avec amour et dévotion, y prendre plaisir, et aimer le satisfaire.

C'est prendre plaisir à contribuer à la joie du Seigneur Krishna, aimer Lui plaire et participer à sa divine joie.

C'est être constamment porté à satisfaire le Seigneur, à chanter ou à écouter ses gloires, ainsi qu'à décrire en tout temps ses attributs divins.

Agissant dans le cadre du service d'amour et de dévotion empreint d'attachement au Seigneur, doublé d'une totale absorption ou méditation en l'Être Souverain, c'est consacrer sa vie et son corps à la mission de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?

En vérité, Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais du fait de notre individualisme, de notre désir effréné de développer le plaisir des sens, de notre souhait d'œuvrer constamment dans le matérialisme, d'augmenter nos biens matériels et asseoir notre pouvoir, de notre vœu d'ignorer sciemment que nos pensées, paroles et actes engendrent des effets qui provoquent à leur tour des conséquences négatives qui, à terme, peuvent faire souffrir autrui, et de notre irrespect et non application des préceptes et commandements divins, la souffrance est utile et nécessaire, car elle nous permet de retrouver la raison, de ne plus agir en irresponsable et de modifier notre comportement en appliquant les prescriptions scripturaires issues des Védas, les saintes écritures originelles.

C'est par la souffrance que l'homme efface ses fautes, qu'il diminue le nombre des péchés accumulés, qu'il peut prendre conscience de la douleur que ses actes coupables engendrent, et ainsi le conduire à prendre la résolution de ne plus jamais recommencer.

Le Seigneur termine en disant : « *Après avoir passé à travers toutes les conditions de souffrance infernale et avoir connu dans l'ordre naturel les formes les plus basses de la vie animale, l'être spirituel ayant ainsi purgé ses fautes renaît à nouveau dans une forme humaine sur cette terre* ».

Les maladies de nature spirituelle.

En vérité, l'être humain est sujet à deux sortes de maladies. La première est de nature matérielle, et la deuxième, la principale, est de nature spirituelle.

En réalité, la cause de toutes les maladies est d'origine spirituelle. Et la cause majeure, c'est l'oubli de notre relation d'amour avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Les maladies matérielles de l'âme spirituelle, sont celles dont le karma est l'agent transmetteur, c'est-à-dire qui passent du corps que l'âme avait dans sa vie antérieure, à celui dans lequel elle s'est réincarnée.

Le corps matériel est en réalité la prison de l'âme spirituelle. Nous l'avons oublié, mais le fœtus dans le ventre de la mère, puis à la naissance, l'être souffre. Le corps est à l'origine des souffrances de l'être spirituel incarné.

La maladie qui touchait notre corps dans notre dernière vie, du fait de notre karma et parce que nous ne l'avons pas effacée, se déplacera et se retrouvera dans le corps que nous aurons lors de notre prochaine existence. Nous nous retrouverons dans un nouveau corps touché par la même maladie.

C'est ainsi que nous voyons souvent naître des bébés atteints de maladies graves, partiellement paralysés voire totalement, dégénérative...

Dieu seul contrôle Tout pour nous. Nous sommes tous sous sa tutelle. Même le corps matériel dans lequel l'âme s'est réincarnée ne lui appartient pas, car propriété du Seigneur Krishna. Nous arrivons en ce monde avec rien, et c'est les mains vides que nous le quitterons le moment venu. Tout appartient à Dieu. Il n'est pas responsable des malheurs et des souffrances que nous endurons.

En réalité, nous sommes nous-mêmes responsables des maladies, des malheurs et des souffrances que nous endurons.

Plus nous faisons preuve de méchanceté, plus nous exprimons par la pensée, la parole et les actes la haine, le racisme, l'indifférence et la froideur de cœur à l'égard de ceux qui sont différents de nous, plus la masse de nos actes malfaisants augmente

du fait de l'obscurcissement de notre mental, et plus nous serons amenés à souffrir dans notre vie présente, mais surtout, dans notre vie future.

Voilà pourquoi les gens disent parfois, « *pourquoi cette répétition de malheurs, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir autant ?* »

Au fil des innombrables existences traversées, les êtres spirituels incarnés ont accumulé par leurs pensées, paroles et actions, une masse importante de préjugices, d'actes coupables ou péchés qui les obligent, et subissent aujourd'hui les malheurs et souffrances qui en résultent. Aussi, c'est par douleur ou souffrance subie et ressentie, que l'on diminue et efface nos fautes.

L'être humain est en ce monde en contact permanent avec l'énergie matérielle, et doit à ce titre endurer le cycle répétitif de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort.

S'il existe un grand nombre d'hôpitaux et de cliniques où l'on peut parfaitement soigner et guérir les maladies matérielles du corps, par contre il n'existe pas un seul centre hospitalier qui guérisse la maladie matérielle de l'âme spirituelle, que chacun de nous est réellement. Le véritable siège de la maladie, c'est le cœur.

En nous engageant dans le service du Seigneur, nous nous libérons de tout karma, bon ou mauvais. Nous comprenons enfin que toutes nos souffrances ne sont dues qu'à notre karma antérieur. Nous savons bien que la condition du corps comme celle de l'âme dépend de Krishna.

En réalité, le dévot ou la dévote prend soin de son corps par devoir, afin de pouvoir mieux servir le Seigneur. Quel que soit sa situation, le dévot ou la dévote garde une vision spirituelle et n'utilise son corps qu'à des fins spirituelles. C'est cela la vraie médecine, la médecine qui met fin à toutes les maladies.

Chaque acte engendre de lui-même un effet, ainsi se renforce la chaîne matérielle qui retient toujours davantage son auteur prisonnier de la matière, et à souffrir en conséquence. Cette chaîne d'actions et des conséquences qui en résultent ne peut être brisée qu'au moment où l'on se met au service de Dieu et que l'on agisse pour Lui.

Tous ceux qui soutiennent la doctrine impersonnaliste devront devenir un arbre dans leur prochaine vie.

L'impersonnaliste, c'est celui qui refuse de croire que Dieu ait un corps totalement spirituel à forme humaine. Pour lui, Dieu est un Être Eternel Spirituel sans forme, car uniquement pure énergie.

Contrairement à l'impersonnaliste, le personnaliste sait que Dieu, la Personne Spirituelle Suprême, dans sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue, a un corps dont la forme est celle qu'il a donnée aux hommes.

Il est écrit en Genèse 1.26 et 27 : Dieu dit : « *Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.,* ». « *Dieu créa l'homme à son image : Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme Il les créa* ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême Souveraine a donné à l'homme un corps dont la forme est identique à la sienne. La forme du Seigneur Krishna est entièrement et purement spirituelle, d'une indicible beauté, toute de connaissance absolue, de félicité la plus parfaite, de vérité complète, de réalité sublime, infinie, absolue et éternelle.

Krishna, l'Eternel Suprême dit de Lui : « *Mon corps spirituel et absolu ressemble en tous points à la forme humaine, mais ce n'est pas un corps matériel. Il est inconcevable (voilà pourquoi il n'est jamais sujet à la faim, à la soif, à la fatigue, et n'a pas de veine). Je ne suis pas contraint par la nature d'accepter un type particulier de corps, c'est de Mon plein gré que Je choisis la forme sous laquelle J'apparaîs. Mon cœur est également spirituel, et Je suis toujours plein de bienveillance envers Mes dévots. Aussi peut-on découvrir en Mon cœur la voie du service de dévotion, destinée aux êtres saints, alors que j'en ai rejeté l'irreligion et les activités non dévotionnelles, elles n'exercent aucun attrait sur Moi. En raison de tous ces attributs divins, on M'adresse généralement des prières sous le nom de Rsabhadeva, le Seigneur Souverain, le meilleur de tous les êtres vivants* ».

Krishna vient sur terre à intervalles réguliers, afin de protéger ses dévots, anéantir les mécréants démoniaques et rétablir la spiritualité. Lors de son séjour à Vrindavana, région de l'Inde et réplique du royaume de Dieu, Il a développé des divertissements sublimes, et profité de l'occasion pour répandre son sublime enseignement. Krishna est descendu de son royaume avec son entourage céleste, parmi lesquels sa première émanation plénire, Balarama, qui joue là, le rôle de frère ainé.

Se promenant dans la forêt de Vrindavana et s'adressant à son frère aîné Balarama, Krishna dit « *Cher Frère, de nous tous tu es le premier, et tes pieds pareils-au-lotus sont l'objet de l'adoration des êtres célestes. Regarde ces arbres, riches de fruits, qui se sont courbés pour adorer tes pieds pareils-au-lotus. On dirait qu'ils s'efforcent de percer les ténèbres qui les obligent à prendre forme d'arbre. En vérité, les arbres qui poussent sur la terre de Vrindavana ne sont pas des êtres ordinaires. Parce que dans leur vie antérieure ils soutinrent la doctrine impersonnaliste, à présent ils doivent subir cette condition figée. Mais à eux maintenant la chance de te voir à Vrindavana, et ils prient d'avancer plus encore dans le chemin de la vie spirituelle au contact de ta Personne. Les arbres sont généralement comptés parmi les êtres qui baignent dans les ténèbres de l'ignorance. Les philosophes impersonnalistes vivent aussi dans ces ténèbres, mais voilà qu'à présent ceux d'entre eux qui sur cette terre bénie ont revêtu forme d'arbre les dissipent, en prenant plein avantage de ta présence. Bien qu'ils soient arbres et animaux, ces habitants de Vrindavana proclament tes gloires. Ils tiennent prêt pour toi leur meilleur accueil, comme le font d'usage les grandes âmes*

recevant d'autres grandes âmes. Quant à la terre, combien doit-elle être pieuse et fortunée pour que tes pieds pareils-au-lotus marquent de leur empreint son corps ».

La doctrine impersonnaliste doit être absolument rejetée, car elle conduit l'âme incarnée à la perdition et aux souffrances perpétuelles.

Tous ceux, hommes et états, qui ont aboli la peine de mort, ont commis une faute grave impardonnable.

La justice karmique et la peine de mort.

La justice karmique tient compte du fait que l'homme survive à la mort et se réincarne vie après vie. Dans cette perspective, il est essentiel que la personne coupable d'un meurtre puisse expier cet acte grave par le sacrifice de sa propre vie.

Dans le Manu-samhita, livre des lois provenant des Védas, les saintes écritures originelles, écrit par Manu, le père de l'humanité, où se trouve consigné l'ensemble des lois nécessaires au fonctionnement harmonieux de la société humaine, on peut lire qu'un homme ayant commis un meurtre doit être pendu, et que sa propre vie doit ainsi être sacrifiée en guise d'expiation.

Autrefois, ce système était en vigueur partout dans le monde, mais avec l'avènement de l'athéisme, les hommes devenant ignorants, ils ont conduit les peuples et les états à supprimer la peine capitale ou peine de mort. Ce n'est pas là faire preuve d'intelligence et de sagesse.

En vérité, la faute commise par un meurtrier pèse très lourd sur son existence et son devenir, voilà pourquoi, selon le Manu-samhita, ce dernier doit être tué. En mettant à mort un meurtrier, le gouvernement et la justice font preuve de miséricorde à son égard, car si l'assassin n'est pas lui-même tué dans sa vie actuelle, il devra l'être au cours de ses vies futures, et souffrir ainsi plusieurs fois au lieu d'une seule.

Comme les gens ne savent pas qu'il existe une vie future, que la réincarnation est une réalité, et ne connaissent pas davantage les rouages complexes de la nature, ils inventent leurs propres lois et rejettent les lois divines, qui régissent cette dernière ainsi que leur existence.

Celui qui commet un meurtre et le cache, croyant pouvoir ainsi s'en sortir, est un idiot, car il ignore que s'il peut cacher des choses aux hommes, à Dieu c'est impossible, car Il sait déjà tout. La loi karmique s'appliquera, et dans sa vie future il sera à son tour assassiné et connaîtra les souffrances qui en résultent. Il en sera ainsi plusieurs fois au lieu d'une seule. C'est par la souffrance que l'on efface ses fautes, alors ne péchons plus et ne faisons plus de mal à personne, qu'ils soient humains, animaux et végétaux.

Ces quatre causes sources conduisent l'âme à la souffrance et à l'esclavage matériel.

L'oubli survient à l'instant de la mort. L'âme se trouvant enfermée dans son corps éthétré est transportée par les assistants du Seigneur Krishna dans le sein d'une nouvelle mère, qui lui donnera ainsi un nouveau corps matériel. C'est le corps de matière, qui plonge l'être spirituel incarné dans l'oubli de tout ; de Dieu, de sa vie antérieure, de sa véritable identité, de l'existence réelle...Cet oubli est accentué par l'énergie externe ou énergie matérielle du Seigneur sous sa forme de nature matérielle, qui influence l'être incarné par ses attributs et modes d'influence ; la vertu, la passion et l'ignorance. En réalité, la mort est synonyme d'oubli.

La seconde source, c'est le faux ego ou ego matériel. Le faux ego est la force qui enchaîne l'être incarné à l'existence matérielle. Cette force qui pousse l'être incarné à s'identifier à son corps et à vouloir dominer la matière, est à l'origine du conditionnement de l'être à la matière.

Les trois formes du faux ego sont : La domination de la nature matérielle, l'identification à son corps, et l'accaparement de toutes possessions matérielles. La fonction principale du faux ego est de plonger l'être dans l'ignorance et d'entretenir l'athéisme.

Trois portes ouvrent sur l'enfer : la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte. Telles sont les origines de la vie démoniaque.

L'homme cherche à satisfaire sa concupiscence ; s'il n'y parvient pas, alors surviennent la colère et l'avidité. C'est pourquoi, l'homme sain d'esprit qui ne veut pas chuter dans les espèces démoniaques, doit essayer de se défaire de ces trois ennemis capables de « tuer », d'étouffer l'âme, au point de lui ôter toute chance de se libérer des pièges de l'existence matérielle.

La vie sexuelle est à l'origine de l'esclavage matériel, car elle oblige l'âme à se réincarner, et empêche son entrer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur nous conseille l'abstinence, surtout si nous voulons mettre un terme au cycle des réincarnations, et enter dans son royaume éternel.

Celui qui commet une offense envers une grande âme, aura à en souffrir, et qui blasphème Dieu sera puni sévèrement.

Quiconque blasphème Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est puni. Il ne faut jamais chercher à adorer, à vénérer Le Seigneur Krishna d'une manière hostile, sinon on sera puni au moins pendant une vie, afin d'être purifié. De même que l'on ne doit pas susciter sa propre mort en étreignant un ennemi, un tigre ou un serpent, on ne doit pas davantage blasphémer Dieu, La Personne Suprême et Souveraine, et devenir son ennemi sous peine de connaître l'enfer.

Comprendons que même un ennemi du Seigneur peut être sauvé, alors à plus forte raison son ami. Aussi, abstenons-nous de blasphémer Krishna ou l'une de ses émanations plénières, car ces dernières et Krishna ne font qu'Un, que ce soit en

pensées, en paroles et en actes, car celui qui agit ainsi ira en enfer, ainsi que ses ancêtres.

Le Seigneur Krishna déclare à cet effet : « *Les envieux et les malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous diverses formes de la vie démoniaque. Ceux-là, en renaissant vie après vie au sein des espèces démoniaques, ne peuvent jamais M'approcher. Peu à peu, ils sombrent dans la condition la plus abominable* ».

Celui qui blasphème le Seigneur Suprême devra renaître dans une famille d'incroyants démoniaques, où il risque fort d'oublier le service du Seigneur.

Le Seigneur Krishna ajoute : « *Les mudhas (personne stupide et scélérate, dépourvue d'une véritable intelligence, et n'ayant d'autre but dans l'existence que de satisfaire ses sens), les scélérats, blasphèment le Seigneur Suprême parce qu'il apparaît sous les traits d'un homme ordinaire. Ils ne savent rien de sa grandeur infinie* ».

Quoi que fassent ceux qui se comportent en ennemis du Seigneur, comme le font les virulentes personnes athées, ils verront tous leurs efforts échouer. S'ils aspirent à la libération ou à la fusion dans l'existence de l'Être Spirituel Suprême Impersonnel, seul aspect de Dieu que connaissent les croyants sur terre, s'ils souhaitent s'élever aux systèmes planétaires supérieurs en tant que matérialistes invétérés, ou cherchent à retourner à Dieu, en leur demeure originelle, ils verront à coup sûr tous leurs efforts déjoués.

En vérité, la mauvaise conduite d'un homme a des répercussions sur toute sa famille.

Celui qui commet une offense envers une grande âme devra en payer le prix, mais également les membres de sa famille.

C'est pour cette raison qu'un homme vertueux, digne et noble souhaite subir seul son châtiment. Ne souhaitant pas qu'une calamité s'abatte sur lui et les siens, il veut porter seul le poids de sa faute, sans aucun détour. Il escompte que ses souffrances personnelles l'amènent à s'abstenir dans le futur de toute nouvelle ineptie, et que la faute dont il s'était rendu coupable soit ainsi rachetée de manière à ce que ses descendants n'aient pas à en souffrir.

Voilà comment pense un être saint responsable. En contrepartie, les membres de sa famille partagent également les fruits du service d'amour et de dévotion qu'il offre au Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême. En fait, le plus grand bienfait ou bénédiction que puisse accorder le Seigneur à une famille, c'est d'y faire naître un saint.

Sont appelés « grandes âmes », les sages érudits, les maîtres spirituels authentiques serviteurs de Krishna, les dévots du Seigneur et les guides spirituels.

Narayana, l'émanation plénier de Krishna, s'adressant à Siva dit : « Ô Seigneur, celui qui commet des offenses à l'égard des grandes âmes, ne peut poursuivre son existence. Il se voit annihilé par ses propres actes pécheurs ».

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 de Saint Nom, et d'avoir entendu tellement d'instructions.

Tous ceux qui commettent une offense, et qui, possédant une grande intelligence, ont conscience des effets qui en résultent, doit impérativement demander pardon. Tout le monde doit agir ainsi, et prendre soin de ne pas commettre d'offenses envers les grandes âmes.

En vérité, celui qui se risque à insulter une grande âme peut être certain de chuter de sa position spirituelle. Personne ne peut protéger celui qui blasphème une grande âme, encore moins Dieu. Fût-il aussi puissant que le Seigneur Siva, celui qui commet une offense, court inéluctablement à sa perte. Et si quelqu'un ne se soucie pas de ce jugement et ose blasphémer un sage érudit, un maître spirituel authentique serviteur de Krishna, un dévot du Seigneur ou un guide spirituel, il devra en souffrir vie après vie.

Pour nous préserver de tout cela, abandonnons-nous à Krishna, obéissons-Lui, faisons sa divine volonté, renouons le lien qui nous unit à Lui, lions nos désirs et nos intérêts aux siens et servons-Le avec amour et dévotion, alors le Seigneur nous prendra sous sa protection.

Gravons cette vérité en lettre d'or dans notre mémoire.

« Ce que nous faisons aux autres, en bien ou en mal, nous sera fait dès la fin de notre vie actuelle déjà, et à coup sûr dans la suivante ».

Alors ne faisons de mal à personne, humain, animal et végétal.

Ne commettons pas l'erreur de rejeter Dieu, ou pire, de nier son existence, car sinon nous aurons à subir les foudres de l'énergie illusoire du Seigneur.

Demeurent dans l'illusion, tous ceux qui subissent l'influence de maya, l'énergie d'illusion du Seigneur, qui s'apparente à Satan. Cette dernière exerce son influence de deux manières : par l'effet de « *projection* », ou par l'effet de « *voile* ».

Par l'effet de « *projection* », elle plonge les êtres vivants, les êtres humains et les animaux, dans les ténèbres de l'ignorance des données relative à Dieu et à la vérité existentielle, et par l'effet de « *voile* », elle couvre la vision des êtres humains au maigre savoir relatif à l'existence de Krishna, la Personne Suprême.

Maya, l'énergie illusoire manifeste également son influence sur les hommes de moindre intelligence, en les amenant à croire qu'ils sont identiques à Dieu.

En vérité, chacun de nous est une âme spirituelle distincte de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, un infime fragment de sa Divine Personne, aussi nous devons comprendre qu'étant une partie du Tout, jamais le fragment ne pourra prétendre devenir le Suprême.

Il faut plutôt voir là une indication de ce que l'âme conditionnée par la matière et l'énergie d'illusion tombe victime du dernier piège de l'énergie illusoire, qui lui fait croire qu'elle est Dieu. Amener l'être conditionné que chacun de nous est en ce monde matériel à prétendre ne plus faire qu'Un avec la conscience du Seigneur, voilà le dernier stratagème dont use l'énergie illusoire pour le faire chuter.

Qui meurt sous l'influence de l'ignorance des données relatives à Dieu, à sa véritable identité spirituelle, au savoir spirituel et à la vérité existentielle, renaît dans le monde des animaux. Et ceux qui sont sous l'influence de l'ignorance, chutent sur les planètes infernales qui composent l'Enfer.

Ceux qu'enveloppe l'ignorance deviennent fous. Parce que leur situation les jette dans la détresse, ils se réfugient dans les intoxicants, les drogues, et ainsi s'enfoncent davantage dans l'ignorance. Très sombre est leur futur. Ils chutent dans les mondes infernaux. Leurs actes répréhensibles peuvent au contraire les précipiter vers différentes planètes infernales pour y souffrir davantage les tourments de la vie matérielle.

Le Seigneur affirme que les êtres démoniaques qui refusent d'admettre son existence, s'enfoncent toujours plus dans les ténèbres de l'ignorance et se réincarnent ainsi, vie après vie, sans la moindre connaissance de sa Personne.

C'est maintenant, tout au long de notre vie actuelle, que nous devons préparer notre prochaine existence.

A quoi cela sert-il d'avoir une longue vie en ce monde, si nous devons la passer dans la peur, l'angoisse, la souffrance et l'ignorance de la vérité existentielle ?

Mieux vaut un instant de parfaite conscience, car il marque le début d'une quête tournée vers notre véritable objectif ultime, Dieu.

Le cosmos matériel dans lequel flotte d'innombrables galaxies chargées chacune d'un nombre considérable d'astres et de planètes diverses, est en réalité appelé « *le monde de l'oubli et le séjour des morts* ». Nous sommes dans le séjour des morts, car la mort c'est être séparé de Dieu. A nous maintenant d'y remédier.

Comprendre bien qu'il est inutile et vain de séjournier en ce monde de l'oubli des centaines d'années sans aucune connaissance des problèmes liés à l'existence, et qu'il vaut mieux vivre un seul instant en ayant parfaitement conscience de notre intérêt suprême, qui est tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Ayons parfaitement conscience que si l'âme, que chacun de nous est en réalité, conditionnée par l'énergie matérielle et illusoire se voit conférer la forme humaine, c'est pour atteindre la perfection spirituelle.

Chacun de nous doit consacrer sa vie entière à glorifier le Seigneur Krishna par tous les moyens, et sans commettre la moindre offense.

Comment pourrait-on comparer le fait de vivre, fût-ce un instant, une longue vie passée dans l'ignorance de Dieu, de la vérité existentielle et du savoir spirituel, comme celle des âmes enfermées dans des corps d'arbres dont l'existence peut s'étendre sur des siècles, sans qu'elles ne puissent accomplir le moindre progrès spirituel ?

Tout homme pleinement responsable doit toujours demeurer conscient du plus haut devoir qui lui incombe en tant qu'âme incarnée dans un corps humain. Ce n'est pas tout de subvenir à ses besoins matériels, il faut surtout veiller à accomplir son vrai devoir d'homme, son vrai devoir primordial, afin d'obtenir les meilleures conditions possibles dans la vie suivante.

En réalité, la forme humaine a pour but d'établir les bases de ce devoir primordial, qui consiste à apprendre à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'il est réellement. Il suffit pour cela de lire, d'apprendre et/ou d'écouter les écrits spirituels consacrés à sa Personne, qui révèlent ses excellences, ses gloires, ses divertissements, que vous trouverez dans chacun de mes livres.

En d'autres termes, il suffit à tous ceux qui souhaitent préparer leur prochaine existence de façon parfaite, de les lire, de mettre en pratique cet enseignement sublime sans faillir, et en demeurant fidèle au Seigneur.

Nous devons renouer le lien d'amour qui nous unit à Krishna, Lui obéir, faire sa divine volonté, lier nos désirs et nos intérêts aux siens, nous abandonner à Lui, et le servir avec amour et dévotion, alors notre vie actuelle sera parfaite, et notre vie suivante sera assurément sublime.

Nous devons sortir de ce séjour des morts, nous tourner vers Dieu, en ayant pour objectif d'aller le retrouver dans son royaume absolu, qui est le vrai monde, et où se trouve la vraie vie éternelle.

En agissant ainsi, nous verrons venir le terme de notre existence sans crainte d'affronter la mort, car cette dernière ne concerne que le corps matériel et pas nous, l'âme, qui est éternelle. La mort, c'est être séparé de Dieu, mais c'est aussi le changement de corps pour celui qui doit se réincarner.

Or, celui qui œuvre dans la conscience de Krishna n'a absolument rien à craindre, car à la mort de son corps, il en sortira et recevra un corps spirituel grâce auquel il entrera dans le royaume de Dieu pour toujours.

L'homme intelligent cherche à obtenir dans sa vie suivante le meilleur corps possible, c'est-à-dire un corps spirituel, comme en possèdent tous ceux qui retournent dans le royaume de Dieu ou qui y vivent actuellement. Nous devons préparer dès à présent notre prochaine vie.

Pour cela, le Seigneur nous recommande de trancher les liens qui nous retiennent à notre famille, à nos amis, à notre communauté, à notre nation, aux implications sociales ou politiques, aux désirs matériels qui nous ancrent dans le cycle répétitif de la réincarnation dès l'âge de cinquante ans, voir plutôt, afin de préparer notre vie future. Changeons la nature de nos désirs et optons pour des désirs supérieurs, d'ordre spirituel.

L'être spirituel incarné est fait pour s'engager en des actes de service, et ses désirs gravitent autour de cette même attitude de service. Ainsi, du dernier des vagabonds jusqu'au chef d'état, tous servent autrui d'une manière ou d'une autre. Mais la perfection d'une telle attitude ne peut s'atteindre qu'en détournant le désir axé sur le service de la matière ou Satan, vers le service spirituel offert à Dieu. Tel est la perfection du service.

Le Seigneur Krishna 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.* »

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 ».

Tout appartient à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

L'Être Spirituel Suprême, Krishna, a créé ce monde matériel et l'anime. Tout ce qui existe, dans le monde spirituel comme dans le cosmos matériel appartient à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en tant qu'Être Suprême et Conscience Suprême. Toutes choses en ce cosmos matériel, en chacune des galaxies qui y flottent et dans les astres et planètes qui leur font cortège appartiennent au Seigneur Krishna, et à Lui seul.

Rien n'appartient au pays ou aux individus, car tout ce qui existe en l'univers matériel est la propriété de Dieu. Personne, quel que soit sa position sociale et le pouvoir qui est le sien, n'a le droit d'accaparer quoi que ce soit de la propriété absolue du Seigneur, et encore moins en soulevant des raisons fallacieuses pour légitimer la confiscation à son seul profit. C'est du vol, le vol de la propriété de Dieu. Ceux qui agissent ainsi sont considérés comme envieux de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ils iront en Enfer.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est présent sous la forme d'Âme Suprême dans chaque corps de matière, de l'être céleste, à l'être humain, à l'animal et au végétal, et les active tous, sans quoi, l'âme spirituelle que chacun de nous est ne pourrait utiliser celui dans lequel elle réside.

Chaque âme incarnée se voit attribuer un corps dans lequel elle peut vivre et agir selon les directives de la Personne Suprême, qui réside également dans chaque corps. Nous ne devrions pas penser que nous sommes indépendants de Dieu, mais plutôt comprendre qu'une certaine partie de la propriété totale du Seigneur Suprême nous a été attribuée, ainsi qu'un infime libre arbitre. Nous devons savoir que le corps de matière n'est pas la propriété de l'âme qui y réside, mais de Dieu qui l'a créé, et qu'il a été donné à l'âme incarnée en fonction de son karma.

Nous devons savoir que les corps matériels sont fabriqués à l'aide des ingrédients matériels issus de l'énergie externe de Dieu, plus connue sous son aspect d'énergie matérielle. C'est grâce à ces divers corps de matière que Dieu permet à l'âme incarnée de connaître les plaisirs et les souffrances selon ses désirs.

Voilà pourquoi chacun de nous ne doit accepter que ce qui lui a été attribué par le Seigneur, et ne doit en aucun cas désirer empiéter sur la part d'autrui. Tout appartient à la Personne Suprême, et l'on ne doit en aucun cas usurper la propriété temporaire qui a été attribuée à autrui.

Pour pouvoir fabriquer des objets divers, l'homme utilise très souvent les ingrédients de base que lui fournissent la nature matérielle, qu'il ne peut pas créer. En réalité, le monde entier n'est qu'une combinaison des cinq éléments matériels que sont : la terre, l'eau le feu, l'air et l'éther. L'homme peut fabriquer des objets divers, mais pas leurs ingrédients de base, qui sont issus de l'énergie matérielle de Dieu. Bien sûr, l'homme en tant que fabricant peut être rétribué par Dieu, la Personne Suprême, toutefois, ni le constructeur d'un gratte-ciel, d'un engin volant ou roulant, ou d'objets divers, ni l'ouvrier et autres intervenants ne peuvent revendiquer un droit de

propriété. Certes, les immeubles, les machines diverses, appartiennent à la personne qui en a financé la fabrication, mais c'est Dieu qui a fabriqué l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther, que l'homme peut utiliser et se faire rétribuer. Il ne peut cependant pas prétendre être le propriétaire de quoi que ce soit.

L'homme honnête n'utilise rien à des fins personnelles, ni n'accapare le bien temporaire de qui que ce soit, mais offre tout ce qu'il fait et entreprend, tous les fruits de ses actes au Seigneur Krishna, tel est la perfection de l'existence. Nous ne devons pas nous battre pour acquérir plus que ce dont nous avons besoin.

Nous pouvons nous déclarer propriétaire des biens nécessaires aux besoins du corps, mais qui veut posséder plus que cela doit être considéré comme un voleur et mérité d'être puni par les lois de la nature.

Quiconque empiète sur la part d'autrui est un voleur. Nous ne devrions jamais accepter plus que ce dont nous avons véritablement besoin.

Quand l'argent nous vient en abondance grâce à la destinée, nous devrions toujours considérer qu'il appartient à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Celui qui pense qu'une partie quelconque de la terre, voire de notre galaxie ou de cet immense cosmos matériel lui appartient, doit être considéré comme un voleur, et puni par les lois de la nature.

En vérité, personne ne peut échapper à la vigilance de la nature matérielle, ni même lui cacher ses intentions. Si les hommes prétendent illégitimement que cet univers, ou une partie de ce cosmos lui appartient, l'humanité tout entière sera condamné et punie par les lois de la nature en tant que société de voleurs.

Qu'est-ce que le péché originel ?

Le péché originel, c'est celui qui a été commis par les êtres spirituels alors qu'ils se trouvaient encore dans le monde spirituel, et par lequel ils ont désobéis à Dieu.

La désobéissance à Dieu englobe : le refus de Le servir, de reconnaître sa suprématie, son autorité et tout ce qui existe comme étant sa propriété exclusive.

En outre, ils se sont mis à envier Dieu, cherchant ainsi à usurper sa position suprême, et à se croire être l'Être Souverain lui-même. C'est pour eux que le Seigneur Krishna, dans sa bonté, a créée l'univers matériel après les avoir expulsés du monde spirituel.

Quel est le secret de la réussite spirituelle ?

En vérité, tous ceux qui s'abandonnent totalement au Seigneur, bénéficient instantanément de la protection de la Personne Suprême, Krishna, qui les protègera de tous les périls.

Celui qui devient le pur dévot de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et se donne à ce dernier, le Seigneur promet une existence spirituelle parfaite, qui lui vaudra de Le servir d'un amour spirituel et absolu. Le Seigneur n'accorde pas facilement à quiconque de le servir.

Tous ceux qui aiment Dieu, qui prennent plaisir à Lui obéir, à faire sa divine volonté, à Le servir avec amour et dévotion, et qui marchent sans faillir sur sa voie sublime, demeurent paisibles, quelles que soient les situations bonnes ou mauvaises qu'ils rencontrent. Ils acceptent les souffrances qui leur sont infligées avec calme et sérénité, sachant que Dieu peut ainsi tester leur détermination à Lui demeurer fidèles.

Voilà le secret de la réussite spirituelle, supérieure à la réussite matérielle, car elle conduit directement à Dieu, dans son royaume infini et absolu tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et permet aux seuls dévots du Seigneur de Le voir face à face pour toujours.

Le Seigneur Dieu 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. Ainsi, et seulement ainsi, peut-on percer le mystère de Ma Personne. Je te révèle ici le plus secret des savoirs.

Qu'est-ce que le vrai savoir ?

Le vrai savoir, c'est la capacité de distinguer le spirituel du matériel.

Les connaissances académiques acquises dans les universités ne touchent qu'à la matière dense, et ne peuvent en aucun cas être acceptées comme étant le vrai savoir, d'autant qu'elles prennent fin avec la mort. En effet, l'éducation matérielle actuelle demeure incomplète, car elle ne jette aucune lumière sur le spirituel, sur l'âme et la vérité existentielle. Elle s'arrête aux éléments matériels et aux besoins du corps.

La connaissance spirituelle est supérieure au savoir matériel, car elle est éternelle, et diffuse des données exclusives relatives à Dieu, et à la vérité absolue.

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

Le saint homme n'établit de ségrégation ni entre les castes, ni entre les races, ni entre les espèces vivantes, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Dans une perspective sociale, le sage peut différer de l'intouchable (*catégorie la plus basse de l'homme, du fait de son karma*), de même que, du point de vue des espèces, le chien, la vache et l'éléphant diffèrent, mais ces distinctions corporelles n'ont aucune importance pour le spiritualiste établi dans la connaissance

véritable, sachant que le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans sa forme Primordiale, Originelle, Infinie et Absolue, est présent dans le cœur de tous les êtres sous sa forme d'Âme Suprême, son émanation plénier, il voit chacun d'eux en relation avec l'Absolu.

Le Seigneur est également bon envers tous les êtres, car Il les traite toujours en ami, peu importe la forme de leur corps. Il demeure toutefois, en tant qu'Âme Suprême, indépendant des conditions qui accablent les êtres individuels distincts de sa Personne. Bien que les enveloppes charnelles du sage érudit et de l'intouchable diffèrent, le Seigneur habite en chacun d'eux sous la forme de l'Âme Suprême.

Ces enveloppes matérielles, produites par l'interaction des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, prennent diverses formes. Mais l'âme distincte et l'Âme Suprême, présentes toutes les deux en chaque corps, participent d'une même nature, spirituelle, consciente, heureuse et éternelle. L'âme distincte (*que chacun de nous est en réalité*) n'est présente que dans un corps particulier, et consciente uniquement de ce corps, tandis que l'Âme Suprême est présente dans tous les corps et consciente de chacun d'eux.

Celui qui a conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, possède une connaissance qui lui permet de réaliser l'ampleur de ces vérités. En vrai érudit, il voit tous les êtres vivants d'un œil égal, et accorde à l'or, le caillou et la motte de terre la même valeur.

Tel est le vrai savoir.

Le Seigneur dit : « *Recherchez le savoir spirituel plutôt que la connaissance matérielle, sachant que le premier est éternel et que le second pérît avec le corps* ».

Seule la connaissance transcendante dont Dieu est la source, le Propagateur et l'Enseignant Suprême, apporte aux hommes les données fondamentales relatives à Dieu tel qu'il est réellement, à la vérité existentielle et absolue, les éclaire sur leur véritable identité spirituelle, leur révèle le but réel et ultime de l'existence, et par le pur savoir acquis, leur permet en développant l'intelligence, de demeurer dans la pure vertu.

Sachez qu'au même titre que l'homme qui est une âme spirituelle incarnée dans un corps humain, tous les animaux terrestres et aquatiques, mais aussi tous les végétaux dans leurs diversités sont tous également des âmes spirituelles incarnées dans des corps appartenant au règne animal ou végétal. Les âmes incarnées dans des corps d'animaux ou de végétaux, suivent elles aussi la voie de l'évolution spirituelle, qui leur permettra le moment venu, de pouvoir s'incarner dans un corps humain et ainsi d'accéder à la libération spirituelle.

Sur le plan spirituel, les âmes incarnées dans des corps d'animaux ou de végétaux sont, tous, au même niveau que celles qui résident dans des enveloppes charnelles humaines. Voilà pourquoi Dieu nous ordonne de ne plus massacrer les animaux

terrestres et aquatiques, de ne plus détruire de végétaux dont les arbres qui servent d'abri ou refuge à de nombreux êtres vivants (*insectes, papillons, chenilles, oiseaux, écureuils, singes, etc.*), et de ne plus manger de viande, de poisson et d'œuf.

Pourquoi Dieu, la Personne Suprême, laisse-t-Il les méchants détruire les justes ?

En vérité, de nombreuses personnes dans l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence, de la décadence, du péché et de l'oubli de Dieu, subissent l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur Suprême, sous sa forme d'énergie d'illusion, qui les plonge dans l'ignorance des données relatives au Seigneur Krishna tel qu'il est réellement, et de la vérité existentielle.

L'homme du fait de l'influence de l'énergie illusoire, connue sous le nom de Maya, choisit la facilité, le plaisir des sens, et voit s'ouvrir trois portes devant lui, qui conduisent en enfer, ce sont la concupiscence, la colère et l'avidité. Qui ne les referme pas, ne s'en écarte pas, s'éloigne de Dieu, plonge dans les ténèbres et par les effets qu'il provoque, finit par souffrir.

Il ne voit pas l'intérêt qu'il y a de contrôler ses sens. Les sens incontrôlés, asservis à la convoitise, sont comparés à des ennemis, qui le pousseront à en devenir esclave. Celui qui ignore leur nature pernicieuse et s'abandonne à eux, devient leur victime, et se destine à souffrir dans la vie actuelle déjà, et à coup sûr dans la suivante.

En vérité, c'est l'intérêt de l'âme que chacun de nous est qu'il faut rechercher, et pas celui du corps dans lequel nous nous sommes incarnées.

Mais les hommes de l'âge actuel, malheureusement plongés dans le matérialisme, ignorent tout des données supérieures spirituelles, qui dispensent un savoir sublime et éternel, conduisent à Dieu, au vrai monde, et à la vraie vie. Ils ne savent pas qu'ils sont aveugles, comme le disait Jésus. Ils ne savent pas qu'ils agissent sous l'influence de Maya, l'énergie illusoire. S'ils ne lui résistent pas, ils seront vaincus par elle, et forcés de mourir et de renaître sans fin.

La fonction réelle de l'être humain n'est pas de chercher à jouir de ses sens sans discrimination, continuellement, sans frein, tel un animal, mais plutôt de pratiquer l'austérité, la pénitence, la repentance, les principes régulateurs (*ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue, de cigarette, de café et de thé, et ne pas jouer aux jeux d'argent*), afin d'acquérir le vrai bonheur et la félicité spirituelle et éternelle, qui transcende le bonheur matériel éphémère.

Le plus sûr moyen de contrôler ses sens est de refuser, grâce à l'intelligence reçue du Seigneur Suprême, de servir l'insatiable concupiscence, et de se tourner avec sincérité vers le service d'amour et de dévotion que nous offrons à Krishna, le Seigneur Suprême. Servir Krishna avec amour et dévotion, telle est la perfection de l'existence.

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

L'énergie que constituent les trois gunas (les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance), cette énergie divine, la Mienne, on ne peut sans mal la dépasser. Mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites ».

Dieu aime tous les êtres sans exception, et ne permet pas que quiconque verse le sang. N'a-t-Il pas ordonné : Tu ne tueras pas ?

Cet ordre s'adresse aux hommes, à qui Il demande de ne tuer aucun être vivant, humain, animal et végétal. Pour ce qui concerne les justes, le Seigneur Suprême, Krishna, sous sa forme de l'Esprit Saint, les protège Lui-même personnellement.

Par contre, les justes qui subissent les actes malveillants des méchants, sachez que leur souffrance est due à leur karma.

Le Seigneur Krishna vient à intervalles réguliers sur une planète d'une galaxie donnée, comme Il est venu sur terre il y a 5 000 ans, pour trois raisons majeures. Il vient pour délivrer et protéger ses dévots, anéantir les mécréants démoniaques, et rétablir la spiritualité.

Le Seigneur Krishna dit : « *J'apparaîs d'âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d'anéantir les mécréants, de rétablir les principes de la spiritualité.*

Tu peux le proclamer au monde entier, jamais Mon dévot ne périra. Envers tous Je suis impartial ».

Lorsqu'on devient un pur dévot de Krishna, il n'est plus question de danger, car bien sûr, le Seigneur Krishna nous protège tous.

Etant Dieu, la Personne Suprême, Krishna fait preuve d'amour envers toutes les âmes spirituelles, fragments infimes de sa divine Personne, qui font toutes parties intégrantes de Lui. Néanmoins, il couvre ses dévots, ses justes serviteurs d'une sollicitude particulière, voilà pourquoi le Seigneur Krishna dit : « *Jamais mon dévot ne périra ».*

Le Seigneur Krishna ajoute : « *Abandonne-toi à Moi, et Je te prendrai sous Ma protection. Je promets et Je Me dois, de toujours protéger quiconque s'abandonne totalement à Moi ».*

Krishna seul peut libérer l'âme spirituelle incarnée et conditionnée par la matière et l'énergie d'illusion. Sans son aide supérieure, personne ne pourra trancher les liens qui le retiennent à la matière. Mais pour obtenir un tel secours divin, il suffit de servir Krishna avec amour et dévotion, d'adopter la conscience de Krishna ou conscience de Dieu.

Krishna, qui est le Maître de l'énergie illusoire, peut bien, par affection pour un être qui est son pur dévot, son juste serviteur, son fils bien-aimé, par miséricorde infinie pour l'âme soumise, ordonner à cette force invincible de lâcher son étreinte et de rendre à l'âme sa liberté. C'est donc seulement par abandon de soi au Seigneur Suprême que l'on pourra échapper aux griffes puissantes de la nature matérielle.

Le Seigneur conseil : « *Ne fréquentez pas les matérialistes incroyants* ».

L'être spirituel qui a reçu un corps humain, qui est en soi plus propice à la réalisation de la Personne Suprême, et qui s'est placé dans les devoirs du service d'amour et de dévotion au Seigneur devient capable de le réaliser, Lui qui est l'identité même de la félicité spirituelle. Un tel être vivant, entièrement dédié à Krishna, la Personne Suprême, est libéré de l'influence de Maya. Même s'il continu de résider dans ce monde créé par l'illusion, il n'en est absolument pas touché. Par contre, les âmes incarnées matérialistes incroyantes, liées par Maya (*l'énergie d'illusion*), ne sont dévouées qu'à leur ventre et à leurs parties génitales. Elles sont impures, et en s'associant à elles, elles tomberont dans le puits sombre de l'ignorance.

Celui qui est intelligent doit renoncer aux mauvaises fréquentations et ne pas s'associer aux personnes matérialistes incroyantes, mais par contre, se laisser attirer par les êtres saints, les grandes âmes. Par leurs instructions transcendantales, les saints dévots du Seigneur peuvent briser les faux attachements de leur mental. Les vrais saints sont toujours libérés et consacrés à la Personne Suprême.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : Ayant atteint cette forme de vie humaine [*le Seigneur parle d'une âme qui a obtenu de s'incarnée dans un corps humain*], qui donne l'opportunité de Me connaître, et étant situé dans Mon service de dévotion, on peut Me réaliser, Moi le réservoir de tout plaisir et l'Âme Suprême de toute existence, résidant dans le cœur de chaque être vivant. Une personne figée dans la connaissance transcendante est libérée de la vie conditionnée en renonçant à sa fausse identification avec les attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. Considérant ces attributs et modes d'influence de la nature matérielle comme étant une simple illusion, elle (*l'âme incarnée*) évite de s'emmêler avec eux. Parce que les attributs et modes d'influence de la nature matérielle ne sont tout simplement pas réels, elle ne les accepte pas.

Il ne faut jamais s'associer avec les matérialistes, ceux qui se consacrent à satisfaire leurs organes génitaux et leur ventre. En les suivant, on tombe dans le plus profond des ténèbres, tout comme un aveugle qui suit un autre aveugle. Une personne intelligente doit rejeter toute mauvaise association et reprendre plutôt l'union avec les saints dévots (*les saints serviteurs de Dieu*), dont les paroles coupent l'attachement excessif du mental. Mes fidèles dévots fixent leur mental sur Moi et ne dépendent de rien de matériel. Ils sont toujours pacifiques, dotés d'une vision égale et exempts de possession, de faux ego, de dualité et de cupidité. Dans l'union avec ces saints dévots, il y a une discussion constante sur Moi, et ceux qui participent à ce

chant et à cette écoute de Mes gloires sont certainement purifiés de tous leurs péchés.

Quiconque entend, chante et prend à cœur ces sujets Me concernant devient fidèlement dédié à Moi et accomplit ainsi mon service de dévotion. Que reste-t-il à accomplir pour le dévot parfait, qui Me sert avec amour et dévotion, Moi la Vérité Suprême Absolue, dont les qualités sont innombrables et qui incarne toute expérience extatique ?

Tout comme le froid, la peur et les ténèbres sont éradiqués pour celui qui s'est approché du feu sacrificiel, ainsi la morosité, la peur et l'ignorance sont détruites pour celui qui est engagé au service des dévots du Seigneur. Les dévots du Seigneur, pacifiquement fixés dans la connaissance absolue, sont le refuge de la vie ultime pour ceux qui se lèvent et tombent à plusieurs reprises dans l'océan effrayant de la vie matérielle. Ces dévots sont comme un bateau solide qui vient secourir les personnes qui sont sur le point de se noyer.

Tout comme la nourriture est la vie de toutes les créatures, tout comme Je suis le refuge ultime pour les personnes en détresse, et tout comme la religion est la richesse de ceux qui décèdent en ce monde, ainsi Mes dévots sont le seul refuge des personnes craignant de tomber dans une condition de vie misérable. Mes fidèles dévots accordent les yeux divins alors que le soleil ne permet que la vue extérieure, et cela uniquement lorsqu'il se lève dans le ciel. Mes dévots sont nos véritables divinités adorables et notre vraie famille. Ils sont soi-même, et finalement ils ne sont pas différents de Moi.

Les actes néfastes du matérialiste, et les conséquences qui en résultent.

En vérité, les matérialistes insensés restent incapables de comprendre qu'ils perdent simplement leur temps en s'acharnant à produire des biens matériels, puisque ces derniers sont tous destinés à l'anéantissement sous l'influence du temps. Ce gaspillage d'énergie provient de l'ignorance de la masse des êtres humains, qui n'ont pas conscience d'être éternels et d'avoir une occupation éternelle. Ils ne savent pas que la durée de leur existence dans un corps matériel donné ne représente qu'un éclair dans leur voyage éternel. Ignorant ce fait, ils considèrent cette brève lueur d'existence comme l'unique réalité, et perdent leur temps à améliorer leur situation économique.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : Tout comme une masse de nuages, qui ne connaît pas la force du vent, l'être absorbé dans une conscience matérielle ignore la puissance redoutable du temps qui l'emporte. Quoi que produise le matérialiste au prix de maints tourments et efforts en vue d'un prétendu bonheur, le Seigneur Suprême, sous la forme du temps, le détruit, et c'est pourquoi l'âme conditionnée s'afflige.

Le matérialiste fourvoyé ignore que son corps est temporaire, et que l'attrait pour le foyer, la terre et la richesse, lié au corps, relève également de l'éphémère.

L'ignorance seule lui fait croire que tout est durable. Quelle que soit l'espèce au sein de laquelle il voit le jour, l'être distinct (*distinct de Dieu*) y trouve une forme de satisfaction particulière, si bien qu'il n'est jamais mécontent de sa condition.

L'être conditionné est content de son sort quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient. Egaré par l'influence de l'énergie illusoire qui recouvre sa vision, il n'est guère enclin à abandonner son corps, même s'il vit en enfer, car il se plaint dans les plaisirs les plus vils.

Qu'est-ce qui différencie le bien et le mal réels et absous, quelles sont leurs véritables définitions ?

En vérité, le bien et le mal n'existent pas.

C'est en réalité dans l'univers matériel où évolue l'homme, le bien et le mal sont sur le même plan, se confondent et sont une projection du mental, car chacun part d'un concept personnel erroné, les mets en action, ou les définit en fonction de sa propre sensibilité, de sa notion du réel, et des valeurs qui l'animent.

Ainsi, un voleur trouve normal de voler, et fait fi de la réaction qu'aura le propriétaire de l'objet dérobé. Pour le voleur, son action est juste et bien. Il en est ainsi pour tous les êtres humains, qui ignorent tout de la véritable notion de Bien et de Mal, ils les confondent continuellement.

En réalité, le Bien et le Mal, se définissent par rapport à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car le Seigneur étant l'Existence Absolue, la Demeure Absolue, la Vérité Absolue et la Vie Absolue, nous devons comprendre que l'univers cosmique entier demeure en Lui, ainsi que toutes les âmes spirituelles. De par sa position suprême, infinie et absolue, le Seigneur Krishna est de fait le propriétaire de tout ce qui existe, et le seul bénéficiaire de tous les fruits issus de toutes les œuvres des âmes qui résident à la fois dans le monde spirituel, et celles qui se sont incarnées dans l'univers matériel.

Du fait de cette vérité, il est aisément de comprendre que la véritable notion de Bien et de Mal se définit par rapport à Dieu, Krishna, car Il en ait l'essence pure et la seule réalité.

Le Bien Absolu, n'est autre que Krishna Lui-même.

Le bien absolu, c'est prendre plaisir à aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à le rendre heureux, à aimer Lui faire plaisir, à chanter des hymnes merveilleux pour sa joie, à Lui offrir tous les fruits de nos œuvres, à s'abandonner totalement à Lui, et à prendre énormément de plaisir à le servir avec amour et dévotion.

Le Mal absolu, c'est tout le contraire du Bien Absolu.

C'est ne pas aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ne pas vouloir l'écouter ou faire ce qu'il dit, c'est rejeter ou nier son autorité, c'est s'éloigner de Lui, c'est faire tout le contraire de ce qu'il dit, c'est ignorer son existence, ou pire, c'est s'identifier à Lui, en se prenant pour Lui, en se croyant soi-même dieu, enfin, c'est l'envier.

Pourquoi Krishna, Dieu, la Personne Suprême, permet-il que des massacres aient lieu ?

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, permet que des tueries ou massacres aient lieu, mais ne les autorise pas.

NOMBREUSES sont les personnes qui ne comprennent pas pourquoi Dieu autorise les diverses tueries d'êtres humains, d'animaux voire la destruction de vastes régions boisées, et se demandent à ce titre, s'il existe vraiment.

N'accusons pas le Seigneur Krishna à tort, pour un comportement et des fautes qui incombent à l'homme seul. Ne mettons pas la faute sur Dieu, mais bien sur les hommes qui, avides de puissance et de richesses, prennent tous les moyens à leur disposition pour augmenter leur prestige, leur pouvoir et leurs possessions.

Ces êtres se sont fait connaître en l'âge actuel par leur cruauté, tels Hitler, Mao Tsé Toung, Pol Pot, et de nos jours, Poutine. Quelle était l'origine de leur cruauté ?

Tout s'opère, en vérité, par la seule volonté de Dieu, la Personne Suprême. En d'autres termes, lorsque des matérialistes invétérés veulent commettre toutes sortes d'actes répréhensibles, ils ne le pourront que si le Seigneur le leur permet. Ils ne pourront rien faire sans le consentement du Seigneur Souverain.

Pourquoi Dieu permet-il que certains commettent des actes répréhensibles ?

En réalité, le Seigneur Krishna ne désire voir personne agir de manière coupable. Il implore même chaque être vivant, par l'intermédiaire de sa bonne conscience, de s'abstenir de pécher, de faire le mal, de provoquer des souffrir aux autres.

Toutefois, lorsque quelqu'un insiste pour mal agir, le Seigneur Suprême lui donne la permission de satisfaire ses désirs, mais à ses risques et périls. Personne ne peut rien faire sans le consentement du Seigneur, mais Krishna fait preuve d'une telle bienveillance, que lorsque l'âme incarnée et conditionnée par la matière et l'énergie illusoire persiste dans son désir pernicieux, Il lui permet d'agir comme il le souhaite, mais à ses propres risques. Comprendre, il devra subir les conséquences de ses propres actes coupables, et endurer tôt ou tard les souffrances qui en résultent.

Nous devons savoir que nos pensées, paroles et actions, produisent des effets bons ou mauvais, qui provoquent des conséquences dont nous subirons à la fin de notre existence actuelle déjà, et à coup sûr dans notre prochaine vie, sous forme de joies ou de malheurs, difficultés diverses, maladies chroniques, démêlés avec la justice, ou souffrances multiples. Personne ne peut aller contre les lois divines. Ce que nous

avons fait, nous sera fait. Voilà les risques et périls auxquels Dieu a mis l'accent, sous forme d'avertissement.

Quelle est l'origine de la méchanceté de certains êtres démoniaques ?

Le point de départ de la méchanceté ou cruauté de l'homme, et de la violence qui l'anime, c'est la passivité de la société humaine face à la non-réaction des dirigeants à résoudre les crimes commis, voire qui les approuve.

La progression naturelle de la violence aboutit inévitablement à la guerre au sein de la société humaine, et l'élevage d'animaux divers, puis la tuerie de ces derniers dans les abattoirs ou en pleine mer par les chalutiers qui tuent par millier des êtres aquatiques, sont la forme la plus terrible de la violence.

La consommation de chair animale est absolument immorale, puisqu'elle implique un acte contraire à la morale et aux directives divines, soit la mise à mort de milliers d'êtres vivants. En tuant ces êtres vivants innocents, l'homme réprime inutilement en lui-même la plus haute aptitude spirituelle, qui consiste à avoir de la sympathie et de la pitié envers les créatures vivantes comme lui, et qu'en violant ainsi ses propres sentiments, il devient cruel.

Cette froideur de cœur et l'inaction de la grande majorité des hommes face à cette tuerie de masse, conduit les êtres malfaisants à cultiver une forme d'impunité, et donc à manifester par la violence leurs idéaux malfaisants d'où les guerres, le terrorisme, les meurtres, le vandalisme et les heurts dans les villes, et les avortements.

En réalité, l'abattage cruel d'innombrables animaux innocents et sans défense doit être considéré comme un puissant facteur causal dans cette vague de violence.

Si la violence est tant répandue dans la société humaine, c'est du fait de la conséquence karmique, des suites de la loi divine action-réaction, ou loi de cause à effet, due à l'abattage des millions d'animaux dans le monde. En l'âge actuel, nous constatons que la compassion a presque disparue.

Par conséquent apparaissent ça et là des conflits, des guerres qui opposent constamment les hommes et les nations. Les hommes ne comprennent pas que puisqu'ils tuent sans discernement et sans restriction tant d'animaux, ils devront à leur tour être tués à la guerre ou lors de conflits divers. En effet, des guerres et des conflits éclatent en permanence dans le monde, et tuent un nombre incalculable de gens d'une manière plus cruelle encore que la cruauté infligée aux animaux. Parfois, durant la guerre, des soldats détiennent leurs ennemis dans des camps de concentrations où ils leur réservent une mort atroce.

Telles sont les conséquences de la chasse et de l'abattage sans restriction des animaux. Les personnes qui meurent ainsi subissent dès lors les conséquences de leur karma, ou actes coupables commis dans leur vie antérieure.

Ceux qui ne se sentent pas responsables du meurtre des animaux, mais qui se nourrissent sans état d'âme de leur chair sont néanmoins coupables.

De même, selon la loi du karma ou loi action-réaction ou loi de cause à effet, celui qui permet que l'on tue un animal, celui qui accomplit l'acte meurtrier, celui qui vend la chair de l'animal abattu, celui qui le prépare, celui qui achète une telle nourriture, et celui qui la mange, sont tous responsables des souffrances infligées à l'animal.

Jésus avait apporté cet éclaircissement : « *ceux qui se nourrissent de chair animale, se nourrissent en réalité de cadavres* ».

Cette mentalité à tuer les animaux sans état d'âme et avec froideur, rend le cœur de beaucoup si dur, qu'il devient dès lors aisément de tuer les êtres humains, sans aucun frein.

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

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 Absolute* ».

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.

Comment devient-on meilleur et pur ?

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 mêmes 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 ».

Peut-on s'en sortir, seul, sans l'aide du Seigneur ?

Pourquoi Dieu permet-il à l'âme de s'égarer en l'univers matériel ?

Doivent subir le cycle des réincarnations successives et ainsi connaître les tribulations des renaissances, des maladies, des vieillesse et des morts répétées qui y sont liées, tous ceux qui rejettent Dieu, qui contestent son autorité, qui l'envient et qui ont une conception corporelle de l'existence.

Le Seigneur permet à l'âme qui veut s'égarer de glisser jusqu'au point le plus bas de l'existence, à seule fin de lui donner l'occasion de juger par elle-même si elle peut se passer de Dieu, et oui ou non être heureuse en faisant ainsi un mauvais usage de son indépendance. La plupart des âmes incarnées et conditionnées par la matière qui croupissent dans l'univers matériel font un mauvais usage de leur indépendance, si bien qu'elles plongent toutes dans l'illusion et souffrent vie après vie. Parce que tous les êtres humains ont une conception corporelle de l'existence dont le plaisir des sens

est le socle et la concupiscence le poison majeur, ils souffriront sans cesse vie après vie. Il ne peut y avoir sur terre dans ces conditions, ni paix, ni prospérité, mais uniquement agressivité, violence et guerre.

L'être spirituel incarné est un infime fragment, une parcelle infinitésimale, partie intégrante de la divine personne de Krishna, et son devoir éternel est de servir Dieu avec amour et dévotion. Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle éternelle.

Connaître cette vérité permet de savoir que sans la miséricorde du Seigneur nous ne pouvons rien faire, rien obtenir non plus, car Krishna, Dieu, la Personne Suprême, active nos sens et notre mental, et comme Il est la vie éternelle suprême, Il nous a donné aussi d'avoir la vie éternelle en nous. Sans Krishna, nous ne sommes rien, car nous sommes des âmes fixes. Tout ce que nous faisons, nous le devons à Dieu. Ainsi, c'est parce Dieu bouge, voit, entend, hume, ressent et touche en premier, que grâce à Lui nous le pouvons, nous aussi ensuite.

Voilà pourquoi nous devons l'aimer, lui obéir, renouer le lien d'amour qui nous unit à Lui, lier nos désirs et nos intérêts aux siens, nous abandonner à Lui et prendre plaisir à le servir avec amour et dévotion, en veillant constamment à Le rendre heureux.

Mettre le Seigneur dans notre mental, être pénétré de la conscience de Dieu, raisonner et agir en tant qu'entité spirituelle, se placer sous l'autorité de Krishna, la Personne Suprême dans sa forme Personnelle, Primordiale, Originelle, Infinie et Absolue, et s'aimer les uns les autres, voilà qui apportera la paix et l'harmonie sur terre.

Pourquoi l'Eternel Suprême a-t-Il plongé l'âme spirituelle dans l'univers matériel ?

Qui sommes-nous réellement, quelle est notre véritable identité spirituelle ?

Quelle est notre véritable origine ?

En vérité, au commencement de toutes choses, n'existe que Dieu, l'Eternel Suprême et Lui seul, dans sa forme personnel, primordiale, originel, infini et absolu.

Voilà pourquoi Dieu dit : il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.

Dieu, la Personne Suprême, est non né et sans commencement. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il possède dans son essence spirituelle divine tous les principes sources, qui Lui confère une puissance absolue. Il n'y a aucune différence entre son corps totalement spirituel, son Âme et son mental, car ils sont Un. Son corps, bien de composé de deux parties, le corps proprement dit duquel émerge des rayons spirituels qui composent une radiance, et cette éblouissante radiance, ne font qu'Un.

Le corps spirituel pur de Dieu a une forme humaine, qu'il a par ailleurs donné à l'homme.

Il est écrit : Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. (*Genèse 1 : 26*)

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. (*Genèse 1 : 27*)

Dieu n'a besoin de rien, car par toutes ses propres puissances internes, Il se suffit à Lui-même. Mais désireux d'accroître son bonheur personnel, il a voulu s'entourer d'êtres, qui Lui apporteraient cette joie. Aussi a-t-Il donné aux rayons qui composent la radiance de son corps, une existence distincte de Lui. Dès cet instant, tout en étant liés à Dieu et distincts de Lui, ces rayons spirituels du fait qu'ils composent le corps rayonnant de Dieu, sont de fait également non nés, sans commencement et éternels. Ces rayons ou étincelles spirituelles sont aussi appelées, âmes spirituelles, entités spirituelles, êtres spirituels. Chacun de nous est une étincelle spirituelle, qui compose le corps rayonnant de Dieu.

Nous sommes tous d'infimes fragments, des parcelles infimes, parties intégrantes de la Personne Suprême, Krishna.

Comme je l'ai précisé plus haut, le corps de Dieu, bien que composé de deux parties qui n'en font qu'un, il en est différemment de l'homme, car ce dernier est en réalité une trilogie. Il est composé d'un corps de matière dense, d'un corps éthéré dans lequel est enfermée l'âme, et de l'âme spirituelle elle-même, qui est la véritable identité de l'être spirituel incarné. Chacun de nous est une âme spirituelle, et pas le corps matériel périssable.

Dieu, sous sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue, voit sa radiance l'envelopper totalement, ce qui a fait dire à certains « *guides spirituels* », que le Seigneur Suprême était un Être spirituel impersonnel, c'est-à-dire sans forme. Voilà pourquoi cette idée s'est répandue dans le monde, empêchant les hommes d'accéder à la vraie connaissance de Dieu, tel qu'il est réellement.

La véritable trinité.

Dieu, la Personne Suprême, sous sa forme primordiale est la source des deux autres formes de Lui. Sous son deuxième aspect, Il est appelé l'Être Spirituel Impersonnel, formé par sa radiance, et source de félicité. C'est le seul aspect de Dieu connu des croyants sur terre. Et sous son troisième aspect, Il est connu comme étant l'Âme Spirituelle Suprême que Jésus appelait l'Esprit Saint, qui réside dans le cœur de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Voilà pourquoi Jésus avait dit que les corps de matière dans lesquels sont incarnées les âmes spirituelles, sont des temples du Seigneur Suprême.

Dieu, l'Eternel Suprême a un nombre infini de Noms parmi lesquels : El Shaddaï, El Elohé, Adonaï, Yahvé, Jéhovah, Awoon qui veut dire « *Père Eternel* » en Araméen,

Allah, Krishna, etc., mais Krishna est le premier d'entre eux et le plus puissant de tous, car le Seigneur l'a investi de puissance.

Krishna est le Nom originel de Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme spirituelle personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue. Ce Nom spirituel sublime, Krishna, veut dire « *l'infiniment fascinant* », « *celui qui fascine infiniment* ». Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la bonté personnifiée.

Il est la source originelle de toutes les émanations plénières de sa Personne, et de tous les Avatars.

C'est Krishna, Dieu, la Personne Suprême Souveraine, qui règne et dirige l'univers matériel ainsi que le monde spirituel.

Lorsque la spiritualité décline quelque part dans l'univers, le Seigneur Krishna vient Lui-même à intervalles réguliers, et descend sur une planète précise d'une galaxie donnée, afin de protéger ses dévots et les êtres saints, anéantir les mécréants démoniaques, éliminer les rois malfaisants, qui martyrisent et font souffrir ses dévots et les êtres saints, et rétablir la spiritualité. Mais il envoie aussi ses compagnons intimes, ses fils ou messagers, qui descendent de son royaume avec pour mission de répandre la connaissance de sa divine personne, et diffuser sur toute la terre son sublime enseignement, en vue de sauver les hommes et les conduire vers Dieu.

C'est ainsi que Krishna avait envoyé sur terre Jésus il y a 2000 ans, et moi aujourd'hui, avec la même mission, répandre le même enseignement éternel, qui ne disparaîtra jamais, et permettre aux hommes d'atteindre la libération ou salut. C'est le Seigneur Suprême, Krishna, que Jésus appelait « *Père* ».

Nous avons oublié Dieu, Krishna, 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 réincarnations répétées, et à chaque existence 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.

Il est important que chaque être vivant, chaque être spirituel incarné, connaisse sa nature intrinsèque, celle du Seigneur, celle de l'énergie matérielle, ainsi que leur interconnexion. Il s'agit d'abord de chercher à connaître la nature véritable de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Il n'y a qu'un seul Dieu, la Personne Suprême Souveraine, et Krishna est son divin Nom, le premier et le plus puissant de tous.

Dieu est la source de tout ce qui existe, et la cause de toutes les causes. Tout ce qui existe à une origine, et l'origine du Tout c'est Krishna. Il est l'Absolu Unique sans second. Le Seigneur Krishna possède un corps conscient, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et son énergie spirituelle se caractérise par l'éternité, le savoir et la félicité. Par son aspect extatique, Il est la source de la puissance de félicité, par son aspect éternel, Il est la cause de tout ce qui existe, et par son aspect conscient, Il incarne le savoir suprême. Il est le réservoir de tout savoir, de tout plaisir et de toute éternité.

La manifestation cosmique tout entière n'est qu'une combinaison des énergies inférieure et supérieure du Seigneur, et la source de toutes ces énergies c'est Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur dit : De tout, Je suis le commencement, le milieu et la fin. De toute création Je suis le début et la fin, et l'entre-deux.

Les âmes incarnées qui, à l'origine appartiennent au monde spirituel, sont envoyées dans l'univers matériel parce qu'elles sont devenues envieuses du Seigneur.

Mais en vérité, la raison majeure pour laquelle Dieu a expulsé certaines âmes de son royaume tient au fait qu'elles ont rejeté le service d'amour et de dévotion qu'elles devaient Lui offrir, devoir éternel que toutes les âmes exercent. Elles ont ainsi dû chuter immédiatement dans la prison que représente ce monde matériel et accepter un corps matériel.

La dégradation de tous ceux qui vivent dans le cosmos matériel, sur quelques planètes que ce soit, est due à leur insoumission et à leur oubli de la relation les unissant à Dieu. Nous sommes tous, en vérité, les servantes et les serviteurs éternels de Krishna. Notre devoir est donc de Le servir avec amour et dévotion. Telle est la perfection de l'existence.

C'est le désir de dominer la nature matérielle, qui plonge l'être spirituel en cette dernière.

Nous savons que le mal est à l'origine de la réincarnation, quand est-il du bien ?

Ce sont les effets produits par nos pensées, paroles et actions, qui sont à l'origine de la réincarnation.

Le but de l'existence, c'est de connaître Krishna, Dieu, de mettre un terme au cycle des réincarnations répétées, afin de retourner définitivement auprès de Lui, dans son royaume infini, absolu et éternel.

Si Jésus avait diffusé un enseignement basé sur la bienfaisance, c'est essentiellement pour empêcher ses disciples et les apôtres d'avoir des pensées, paroles et actions ancrées dans la malfaissance, car elles auraient provoquées une réincarnation emplie

de nombreuses souffrances. Voilà pourquoi il avait dit : « *aimez-vous les uns les autres* ».

En vérité, nous devons absolument comprendre que toutes nos pensées, paroles et actions produisent des effets positifs et/ou négatifs, qui provoqueront à la fin de notre existence actuelle déjà, mais à coup sûr dans notre prochaine vie, des conséquences bonnes et/ou mauvaises, dont nous aurons à nous réjouir ou à souffrir. Il est fondamental de comprendre que dans l'univers matériel, le bien et le mal, la bonté et la méchanceté, la réjouissance et la haine, sont placés sur le même plan et sont une projection du mental.

Le Seigneur Krishna dit : ce sont les pensées et les souvenirs de l'être à l'instant où il quitte son corps, qui déterminent sa condition future.

Si nous faisons le bien en ayant une attitude vertueuse, notre prochaine vie sera agréable, nous bénéficierons d'un accès aisément à l'opulence matérielle, nous naîtrons par exemple dans une famille riche, ou dans une famille dont le père serait un serviteur de Krishna. Il faudra voir là, une miséricorde de Krishna, aider cette belle âme en ayant pour père un sage érudit, d'accéder à la vérité absolue, et être sûr de pouvoir retourner auprès de Dieu, dans son royaume merveilleux.

Comme vous pouvez le constater, faire le bien, être vertueux et bienveillant, être rempli d'amour pour son prochain, ne met pas un terme à l'existence, mais provoque aussi une réincarnation.

De même, si nous faisons le mal, quelle que soit la manière, nous subirons exactement la même chose dans notre prochaine vie. Ce que nous faisons, nous sera fait. Trois manières d'être provoquent inévitablement la réincarnation : c'est la concupiscence, le matérialiste exacerbé par les plaisirs des sens, et le rejet de Dieu comme le font les incroyants athées.

L'amour et la bienveillance seules, sont un frein au développement et à l'élévation spirituelle, dès lors qu'ils aient pour socle le bien-être corporel et non celui de l'âme. Or, ce n'est pas l'intérêt du corps qu'il faut rechercher, mais c'est celui de l'âme. L'amour, la bienveillance, la malfaiseance, et la haine par exemple, ancrent l'âme spirituelle incarnée dans le cycle des réincarnations perpétuelles, et au contraire, ne brisent pas la chaîne qui retient l'âme prisonnière de la matière. N'oubliions pas que nous sommes une âme spirituelle, et pas le corps matériel.

Je termine par le sublime Nom de Dieu, Krishna.

Christ vient du grec Khristos, qui signifie « *l'Oint* », et Khristos est le dérivé grec du Nom Krishna.

Lorsqu'en Inde, la terre spirituelle par excellence les dévots invoquent Krishna, ils prononcent souvent son Nom « *Krista* », ce qui signifie en sanskrit « *attrait* ». Que

nous nous adressions à Dieu par ces Noms de « *Christ* », « *Krista* », ou « *Krishna* », nous invoquons toujours la même Personne Suprême, infiniment fascinante.

Lorsque Jésus dit : « *Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre Nom soit sanctifié* », ce Nom de Dieu auquel il fait allusion, n'est autre que Krista ou Krishna. En réalité, Jésus en tant que fils de Dieu, nous a révélé le vrai Nom de Dieu, soit Christ ou Krishna.

Dieu, la Personne Suprême Souveraine, a un Nom sublime, investi de puissance, Krishna.

Pour clore ce chapitre, je dirai que le Seigneur Krishna apparaîtra dans un peu moins de 400 000 ans, en tant qu'Avatar et Messie Divin, pour châtier tous les êtres démoniaques et incroyants athées, qui choisissent l'irréligion et martyrisent les dévots de Krishna, et pour protéger ces derniers. Il ouvrira alors une ère nouvelle de vérité et de vertu.

Pour terminer, sachez que pour aller retrouver Dieu dans son royaume infini et éternel, il faut vivre selon son enseignement, et faire ce qu'il dit. Le Seigneur Krishna nous dit comment agir pour mettre un terme au cycle des réincarnations.

Le Seigneur dit : 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.

Quiconque M'établit en son cœur, peut échapper aux souffrances liées à la faim, à la soif, à la naissance, à la mort, à la lamentation et à l'illusion. On peut ainsi retrouver sa forme transcendante originelle.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature.

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

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.

De nombreuses personnes se demandent si faire le bien et aimer son prochain suffit pour entrer dans le monde spirituel ?

Le monde spirituel n'a ni commencement, et n'aura jamais de fin. Il est tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Il n'y a là-bas, ni souffrance ni anxiété.

Par contre, l'univers matériel a un commencement et aura une fin. C'est un monde de souffrance continue. Voilà pourquoi Dieu nous demande de Lui obéir, d'appliquer ses préceptes et ses commandements, afin de retourner dans son royaume éternel, où nous vivions au commencement de toutes choses.

Le but de l'existence consiste à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tel qu'il est réellement, à renouer le lien qui nous unit à Lui, à apprendre à Lui obéir, à lier nos désirs et nos intérêts aux siens, à nous abandonner à Lui, à le servir avec amour et dévotion, et à mettre un terme au cycle des réincarnations répétées, afin de retourner définitivement auprès de Lui, dans son royaume infini, absolu et éternel.

En vérité, le bien et le mal n'existent pas, car ce sont des projections du mental. Dans l'univers matériel où évolue l'homme, ces deux dualités, le bien et le mal sont placés sur le même plan, et se confondent, car chaque être part d'un concept personnel erroné, les mets en action, ou les définit en fonction de sa propre sensibilité, de ce qui est sa notion du réel, et des valeurs qui l'animent.

Ainsi par exemple, un malfaiteur trouve normal de commettre un délit, sans se soucier du qu'en-dira-t-on, de l'avis des autres voire des justes, et fait fi de la réaction qu'auront les diverses personnes, victimes de ses actes coupables. Pour cet être malhonnête, son action est juste et bien. Il fait du mal à quelqu'un, mais n'en a cure. Il en est ainsi pour tous les êtres humains, qui ignorent tout de la véritable notion de bien et de mal, ils les confondent continuellement.

En réalité, les notions de bien et de mal se définissent par rapport à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car le Seigneur Souverain est l'Existence Absolue, la Demeure Absolue, la Vérité Absolue, la Vie Absolue, et à ce titre nous devons comprendre que l'univers cosmique entier demeurant en Lui, ainsi que toutes les âmes spirituelles, Il est l'Unique bénéficiaire de tous les fruits des actes accomplis par tous les êtres.

De par sa position suprême, infinie et absolue, le Seigneur Krishna est de fait le propriétaire de tout ce qui existe, et le seul bénéficiaire de tous les fruits issus de toutes les œuvres des âmes qui résident à la fois dans le monde spirituel, et de celles qui se sont incarnées dans l'univers matériel.

Du fait de cette vérité, il est aisé de comprendre que la véritable notion de bien et de mal se définit par rapport à Krishna, Dieu, la Personne Suprême Souveraine, car Il en est l'essence pure et la seule réalité.

Le Seigneur Suprême le prouve par cette parole : « *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre* ».

Comment faire en sorte que nos pensées, paroles et actions ne produisent plus aucun effet ?

Ce sont les effets produits par nos pensées, paroles et actions, qui sont à l'origine de la perpétuation de la réincarnation.

Le Seigneur Krishna dit : ce sont les pensées et les souvenirs de l'être à l'instant où il quitte son corps, qui déterminent sa condition future.

Si Jésus avait diffusé un enseignement basé sur la bienfaisance, c'est essentiellement pour empêcher ses disciples et les apôtres d'avoir des pensées, paroles et actions ancrées dans la malfaissance, car elles les auraient obligées à se réincarner de manière répétitive, et d'avoir à chaque fois une existence emplie de souffrances diverses.

Voilà pourquoi il avait dit : « *aimez-vous les uns les autres* ».

A la fin de son magistère il leur avait dit : J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu (dire par le Père), et il vous annoncera les choses à venir.

En vérité, nous devons absolument comprendre que toutes nos pensées, paroles et actions produisent des effets positifs et/ou négatifs, qui provoqueront à la fin de notre existence actuelle déjà, mais à coup sûr dans notre prochaine vie, des conséquences bonnes et/ou mauvaises, dont nous aurons à nous réjouir ou à souffrir. Il est fondamental de comprendre que dans l'univers matériel, le bien et le mal, la bonté et la méchanceté, la réjouissance et la haine, sont placés sur le même plan et sont une projection du mental.

Si nous faisons le bien en ayant une attitude vertueuse, notre prochaine vie sera agréable, nous bénéficierons d'un accès aisément à l'opulence matérielle, nous naîtrons par exemple dans une famille riche, ou dans une famille dont le père serait un serviteur de Krishna. Il faudra voir là, une miséricorde de Krishna, aider cette belle âme en ayant pour père un sage érudit, d'accéder à la vérité absolue, et être sûr de pouvoir retourner auprès de Dieu, dans son royaume merveilleux.

Comme vous pouvez le constater, faire le bien, être vertueux et bienveillant, être rempli d'amour pour son prochain, ne met pas un terme à l'existence, mais provoque aussi une réincarnation.

De même, si nous faisons le mal, quelle que soit la manière, nous subirons exactement la même chose dans notre prochaine vie. Ce que nous faisons, nous sera fait. Cinq manières d'être provoquent inévitablement la réincarnation, ce sont : la concupiscence, le matérialiste exacerbé par les plaisirs des sens, le rejet de Dieu comme le font les incroyants athées, l'avidité et la colère.

L'amour et la bienveillance seules, sont un frein au développement et à l'élévation spirituelle, dès lors qu'ils aient pour socle le bien-être corporel et non celui de l'âme. Or, ce n'est pas l'intérêt du corps qu'il faut rechercher, mais c'est celui de l'âme. L'amour, la bienveillance, la malfaissance, et la haine par exemple, ancrent l'âme spirituelle incarnée dans le cycle des réincarnations perpétuelles, et au contraire, ne brisent pas la chaîne qui retient l'âme prisonnière de la matière. N'oublions pas que chacun de nous est une âme spirituelle, et pas le corps matériel.

Le Seigneur nous enseigne comment faire en sorte que nos actes n'entraînent aucune conséquence.

Le Seigneur Krishna dit : Je désire voir heureux tous les êtres de ce monde.

Le Seigneur Krishna enseigne : Pour qui M'adore, abandonne à Moi 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. Simplement fixe ton mental sur Moi, Dieu, la Personne Suprême, et loge en Moi toute ton intelligence. Ainsi, nul doute, tu vivras toujours en Moi. Si tu ne peux attacher sur Moi ton mental sans faillir, observe les principes régulateurs du service de dévotion.

Si toutefois tu ne peux te soumettre aux principes régulateurs du service de dévotion, alors essaie de Me consacrer tes œuvres, car en agissant pour Moi, tu atteindras l'état parfait.

Et si tu ne peux même agir dans cette conscience, alors efforce-toi de renoncer à tous fruits de tes actes, et en l'âme d'établir ta conscience.

Mais si à cette pratique non plus tu ne peux te plier, cultive alors la connaissance. Supérieure à la connaissance, néanmoins, est la méditation, et supérieur à la méditation, le renoncement aux fruits des actes, car ce renoncement peut conférer, pour le mental, toute paix.

Celui qui ne dépend en rien des modes de l'action matérielle, l'être pur, expert en tout, libre de toute anxiété, affranchi de la souffrance, et qui ne recherche point le fruit de ses actes, celui-là, Mon dévot, M'est très cher.

Le Seigneur Krishna ajoute : Dépasse les trois gunas (*les trois attributs et modes d'influence de la nature matériel ; la vertu, la passion et l'ignorance*), ces influences de la nature matérielle, qui des Védas (*des saintes écritures originelles*) font l'objet premier. Libère-toi de la dualité (*chaud-froid, vrai-faux, juste-injuste, bien-mal, etc.*),

abandonne tout désir de possession et de paix matérielle, sois fermement uni au Suprême (à l'Être Suprême).

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.

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.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême ne veut pas que l'homme souffre continuellement, aussi nous explique-t-Il comment faire pour y mettre un terme.

Le Seigneur Krishna veut que nous soyons heureux, et que nous retournions dans son royaume, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, afin de retrouver la position naturelle, originelle éternelle, de serviteurs éternels, que nous avions auprès de Lui au commencement de toutes choses.

Le vrai bonheur durable n'existe pas dans l'univers matériel, mais c'est dans le monde spirituel qu'il se trouve réellement, et que nous l'aurons au contact de Krishna. D'autre part, le cosmos matériel est temporaire, car il sera un jour anéanti. Par contre, le monde spirituel est, lui, éternel. Voilà pourquoi le Seigneur Krishna veut que nous retournions auprès de Lui, dans notre demeure originelle.

Alors allons-y, nous y connaîtrons un bonheur sans fin.

Seuls les pensées, paroles et actions tournées vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême, sont exemptes d'effets, et donc n'entraînent aucune conséquence.

Le véritable but de l'existence, ce n'est pas de poursuivre indéfiniment sa vie dans l'univers matériel, mais c'est de chercher Dieu, Krishna, de Lui obéir, de faire sa divine volonté, de renouer le lien qui nous unit à Lui, de nous abandonner à Lui, et de le servir avec amour et dévotion. Alors, quand viendra le jour de quitter le corps, heure connue de Krishna seul, nous obtiendrons instantanément un corps spirituel grâce auquel nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu.

Telle est la véritable résurrection.

N'oublions pas que Krishna, Dieu, la Personne Suprême étant l'existence infinie et absolue, notre devoir est de Le servir avec amour et dévotion, et d'être en interconnexion avec Lui, afin de le rendre heureux. Immédiatement, le Seigneur Krishna nous plongera dans la sublime félicité éternelle.

Telle est la perfection de l'existence.

Pourquoi Dieu permet-il à l'âme de s'égarer en l'univers matériel ?

Dovent subir le cycle des réincarnations successives et ainsi connaître les tribulations des renaissances, des maladies, des vieillesse et des morts répétées qui y sont liées, tous ceux qui rejettent Dieu, qui contestent son autorité, qui l'envient et qui ont une conception corporelle de l'existence.

Le Seigneur permet à l'âme qui veut s'égarer de glisser jusqu'au point le plus bas de l'existence, à seule fin de lui donner l'occasion de juger par elle-même si elle peut ou non être heureuse en faisant ainsi un mauvais usage de son indépendance. La plupart des âmes incarnées et conditionnées par la matière qui croupissent dans l'univers matériel font un mauvais usage de leur indépendance, si bien qu'elles plongent toutes dans l'illusion et souffrent vie après vie.

Parce que tous les êtres humains ont une conception corporelle de l'existence dont le plaisir des sens est le socle et la concupiscence le poison majeur, ils souffriront sans cesse vie après vie. Il ne peut y avoir sur terre dans ces conditions, ni paix, ni prospérité, mais uniquement agressivité, violence et guerre.

Mettre le Seigneur dans notre mental, être pénétré de la conscience de Dieu, raisonner et agir en tant qu'entité spirituelle, se placer sous l'autorité de Krishna, la Personne Suprême dans sa forme Personnelle, Primordiale, Originelle, Infinie et Absolute, et s'aimer les uns les autres, voilà qui apporter la paix et l'harmonie sur terre.

Qu'est-ce que la véritable pauvreté ?

En vérité, la véritable pauvreté ce n'est pas d'être totalement démunis, non, la véritable pauvreté c'est d'être éloigné de Dieu, d'avoir oublié qui Il est, et de ne plus savoir comment Il est réellement.

Les vrais enfants de Dieu, les serviteurs et les servantes du Seigneur ne cherchent jamais à obtenir quoi que ce soit dans le monde des hommes, car ils évoluent et œuvrent exclusivement dans la sphère spirituelle, et demeurent donc parmi les pauvres, les sans le sou.

Voilà pourquoi Jésus avait dit : les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.

Dieu les encourage en ces termes : voici l'héritage qu'ils auront, c'est Moi qui serais leur héritage. Vous ne leur donnerez rien, car Je serai leur possession.

C'est pourquoi chacun de ces enfants de Dieu, de ces serviteurs et de ces servantes du Seigneur vous dira : dans le monde des hommes Je n'ai rien, car je suis pauvre. Mais cependant, ce que Dieu m'a donné, tout l'or de l'univers ne peut l'égalier. Que pourriez-vous m'offrir que je ne possède pas déjà ?

Quelle est la véritable libération, le vrai salut ?

Quelle est la véritable résurrection ?

La véritable libération, appelée aussi le salut, est spirituelle.

Prenons conscience que l'univers matériel est la copie dénaturée du monde réel, le monde spirituel. Qui a conscience de cette vérité veut se libérer de cet enfermement. C'est être totalement et définitivement libéré du cycle des morts et des renaissances répétées ou réincarnations répétitives. Nous n'avons aucun souvenir de notre passé, car le corps de matière dans lequel nous nous réincarnons nous plonge dans l'oubli de tout, de notre véritable identité spirituelle, et des données relatives à la vérité existentielle.

C'est obtenir plus que la libération des contraintes personnelles, sociales ou politiques.

C'est briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de notre corps et du conditionnement par la matière en ce monde matériel. Nous sommes en réalité des âmes incarnées dans des corps de matière particulière.

C'est le retour de l'être incarné, une fois qu'il se soit libéré de toute conception matérielle de l'existence, à sa condition naturelle, originelle, spirituelle de serviteur éternel ou servante éternelle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le vrai but de la vie consiste à atteindre cette libération, et l'objectif ultime c'est de connaître Dieu tel qu'il est réellement, d'entrer dans son royaume éternel et rester auprès de Lui pour toujours.

En vérité, la libération, c'est retrouver sa forme spirituelle originelle. C'est le retour de l'être, une fois qu'il se soit libéré de toute conception matérielle de l'existence, à sa condition spirituelle originelle. C'est de voir les chaînes qui nous retiennent prisonniers de la matière se briser, et ainsi retrouver la véritable liberté.

Telle est la véritable résurrection.

Les cinq formes de libération.

Aux êtres purs qui se sont abandonnés à Krishna, le Seigneur en fonction des sentiments qu'ils manifestent à son égard, leur accorde l'une de ces cinq formes de libération :

Celle qui consiste à ne plus faire qu'Un avec le Seigneur. (*)

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

Celle qui donne les mêmes traits corporels que le Seigneur.

Celle qui permet de jouir des mêmes opulences que le Seigneur.

Celle qui permet de vivre en la compagnie du Seigneur.

(*) En réalité, l'être saint, le dévot, outre qu'il rejette les simples plaisirs sensuels, n'accepte pour lui-même aucune de ces formes de libération, encore moins la première, qui consiste à se fondre dans la radiance du Seigneur, telle que la désirent les impersonnalistes (*ceux qui prétendent que Dieu est un Être Impersonnel sans forme, tels les croyants sur terre*), les théoriciens et les adeptes de la méditation.

Pour le dévot de Krishna, la fusion avec l'Être Suprême serait pire que l'enfer, car cette forme de libération est diabolique.

En vérité, quiconque se trouve établi dans la pratique du pur service d'amour absolu offert au Seigneur doit être considéré comme ayant déjà accédé à toutes les formes de libération. Le dévot prend naturellement beaucoup de plaisir à servir Krishna, que ce sublime service d'amour et de dévotion offert au Seigneur lui procure plus de joie que ne le feraient ces diverses formes.

En vérité, la libération, c'est retrouver sa forme spirituelle originelle. C'est le retour de l'être, une fois qu'il s'est libéré de toute conception matérielle de l'existence, à sa condition spirituelle originelle. C'est de voir les chaînes qui nous retiennent prisonniers de la matière se briser, et ainsi retrouver la véritable liberté.

Telle est la véritable résurrection.

Devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ou spirituellement éclairé, et s'engager dans son service d'amour absolu, tels sont les véritables signes de la libération.

Quelles sont les deux faiblesses qui sont à l'origine de la déperdition de l'homme ?

Au cours du service de dévotion accompli en la compagnie d'êtres purs, pleinement absorbés dans la conscience de Krishna, certains éléments doivent être tout à fait dominés, en particulier nos faiblesses de cœur.

La première, qui entraîne la première chute, réside dans le désir de dominer la nature matérielle. Elle a pour effet de conduire l'être saint à abandonner le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur Suprême. Et lorsque cette tendance à dominer la nature matérielle s'accroît, alors se manifeste la seconde faiblesse, l'attachement à la matière et à la possession de la matière. Les problèmes de l'existence matérielle viennent de ces faiblesses de cœur.

Les deux faiblesses à l'origine de la perdition de l'homme, sont donc : le désir de vouloir dominer la nature matérielle, et l'attachement à la matière et à la possession matérielle.

Tous les êtres se doivent d'adopter la conscience de Krishna, de s'engager dans le service de dévotion, ainsi, ils acquerront l'intelligence et deviendront purs. A moins d'en venir à ce niveau où l'on connaît et comprend Krishna et où l'on s'engage dans le service d'amour et de dévotion à sa Divine personne, on n'a pas atteint l'intelligence

parfaite, quand bien même on le paraîtrait au commun des mortels. Le Seigneur indique qu'il est très difficile de connaître Krishna tant que l'on n'est pas libéré de toutes les suites de ses péchés. Pour comprendre, il faut d'abord se laver de toute souillure, de tout acte coupable. Mais la puissance et la pureté du service d'amour et de dévotion sont telles, qu'une fois que l'on s'y engage, on parvient tout naturellement au niveau où l'on est libéré du péché.

Le service d'amour et de dévotion, en effet, relève de l'énergie interne du Seigneur.

Le Seigneur nous dit pourquoi nous devons impérativement renoncer aux fruits de nos actes.

Le Seigneur dit : Brisant ses attachements, le spiritualiste n'agit avec son corps, son mental, son intelligence et ses sens même, qu'à une seule fin : se purifier. Au contraire de celui qui, sans union avec le Divin, convoite les fruits de son labeur et s'enlise ainsi dans la matière, l'âme établie dans la dévotion trouve, en M'offrant les résultats de tous ses actes, une paix sans mélange.

Le Seigneur Bienheureux dit : Abandonner les fruits de tout acte, voilà ce qu'entendent les sages par ce mot, « *renoncement* ». Et ce que les grands érudits nomment « *renonçant* », c'est l'état même de l'homme qui pratique ce renoncement. L'homme peut goûter les fruits du renoncement par la simple maîtrise de soi, le détachement des choses de ce monde et le désintéret à l'égard des plaisirs matériels. Là réside en fait la plus haute perfection du renoncement.

Le Seigneur dit : 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. Les êtres, dans le monde des conditions (*l'univers matériel*), sont des fragments éternels de Ma Personne.

Nous sommes, en vérité, d'infimes fragments de Krishna, Dieu, parties intégrantes de sa Divine Personne. Notre véritable nature spirituelle nous conduit, par devoir envers le Seigneur, à le servir avec amour et dévotion. Ce service de dévotion par nature spirituel offert à Dieu et exprimé avec amour, procure une joie infinie.

Voilà pourquoi nous devons offrir au Seigneur Suprême, Krishna, le fruit de tous nos actes, lier tous nos projets aux siens, Lui donner tout ce que nous faisons, ainsi que notre existence et même notre vie. Agissons dans le seul but de Lui faire plaisir. Nous sommes, en vérité, ses serviteurs et servantes éternels. Un lien d'amour nous lie à Lui, et jamais nous ne pourrons être séparés de Lui.

L'homme doit se défaire de l'action intéressée, telle est l'instruction de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Mais il doit cependant conserver l'action qui mène au haut savoir spirituel. Les écrits révélés prescrivent nombre de méthodes pour accomplir le sacrifice selon les résultats particuliers que l'on désire : avoir un digne fils, s'élever vers les planètes paradisiaques, etc., mais tout sacrifice dont le but est de satisfaire

quelque désir personnel doit être rejeté. Toutefois, le sacrifice accompli pour purifier le cœur, ou pour le progrès dans la science spirituelle, ne doit pas être abandonné.

Le vrai renoncement est celui par lequel on se regarde toujours comme partie intégrante du Seigneur Suprême, en sachant que l'on a aucun droit de jouir des fruits de nos actes. N'étant nous-mêmes que des âmes ou étincelles spirituelles, d'infimes fragments de la Personne Divine, Krishna, parties intégrantes du Seigneur, c'est à Lui que doit revenir la jouissance des fruits de nos actes. Telle est, véritablement, la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. Celui qui agit dans la conscience de Krishna est le vrai renonçant. Accomplissant ses actes dans un tel esprit, il connaît la satisfaction, car il agit en vérité pour l'Être Suprême. Il ne s'attache ainsi à rien de matériel, il s'habitue à ne trouver son plaisir en rien d'autre que la félicité spirituelle donnée par le service de dévotion. On tient le renonçant pour être libéré des conséquences de ses actes passés, mais l'être établi dans la conscience de Krishna atteint tout naturellement cette perfection, sans même avoir à embrasser l'ordre du renoncement. Cet état d'esprit de l'homme de renoncement porte le nom de perfection de l'union ou communion avec Dieu. Celui qui trouve ainsi en lui-même sa satisfaction ne redoute aucune conséquence à ses actes.

Le service d'amour et de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la manifestation de l'amour pour Dieu. Heureux ceux qui agissent pour Dieu, car leurs actes n'entraînent aucun effet, ni conséquence, bon ou mauvais.

En vérité, ceux qui agissent dans la conscience de Dieu échappe automatiquement à l'emprisonnement du karma. S'ils destinent au Seigneur seul, tous leurs actes, ils ne subissent ni ne souffrent de leurs effets. Bien qu'ils continuent toujours d'agir, ils brillent d'une vive intelligence parmi les hommes, car ils le font pour Dieu. Leurs actions sont dès lors pures, car elles n'entraînent aucune suite matérielle.

Ceux qui sont plongés dans la pure spiritualité n'ont aucune crainte à avoir, car ils se savent êtres les serviteurs ou servantes de l'Eternel Suprême, Krishna, et n'hésitent jamais à agir dans la conscience de Dieu ou conscience de Krishna. Tous leurs actes, libres de tous désirs matériels, ne visent qu'au plaisir de Dieu, et leur seule conséquence c'est le bonheur absolu. En agissant en pleine conscience de leur subordination à Krishna Dieu, la Personne Suprême, ils sont immunisés contre toutes les suites matérielles de leurs actes.

Voilà la perfection de l'amour pour Dieu.

Telles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous conseille de ne pas nous attacher aux fruits de l'action.

En vérité, trois facteurs sont ici à considérer ; le devoir prescrit, l'action indépendante, et l'inaction.

Les devoirs prescrits correspondent aux obligations auxquelles on doit faire face tant que l'on subit l'emprise des trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : 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 Ecritures originelles*), et les maîtres spirituels.

L'inaction consiste à refuser d'accomplir son devoir.

Le Seigneur 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 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 Védas, et sans attachement pour les 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.

Le Seigneur nous conseille d'agir par devoir, sans s'attacher aux fruits de l'action.

Ne pas vouloir agir ou accomplir son devoir constitue par ailleurs une autre forme d'attachement. Bons ou mauvais, les attachements matériels sont toujours cause de servitude et ne peuvent en aucun cas nous aider à nous libérer de la condition matérielle.

L'inaction d'autre part est condamnable. La seule voie de salut, c'est celle qui consiste à agir comme son devoir l'exige.

Que veut dire, s'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême ?

En vérité, 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.

Alors 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.

Pourquoi l'ignorance de la réincarnation est dangereuse ?

Ne pas vouloir croire en la réincarnation, plonge l'homme dans les pires tourments, et à la souffrance perpétuelle.

Du fait que notre civilisation soit fondée sur une vie passée au foyer à jouir d'un maximum de confort, chacun attend de la retraite une vie des plus douces, dans une maison aménagée avec goût et qui abrite de beaux enfants et de belles dames, sans éprouver le moindre désir de quitter ce nid douillet. Ainsi en est-il des hauts fonctionnaires et des hommes politiques qui demeurent attachés à leurs positions privilégiées jusqu'à la mort et qui jamais ne souhaitent quitter, même en rêve, les charmes du foyer. Prisonniers de ces chimères, les matérialistes font mille projets en vue de rendre leur existence plus confortable encore, mais soudain, voilà que survient la mort. Cruelle et impitoyable, elle emporte contre son gré celui qui échafaudait de grands projets et l'oblige à abandonner son corps pour en revêtir un nouveau. Selon les actes qu'il aura accomplis dans cette présente vie, il se verra contraint de revêtir un corps parmi l'une des huit millions quatre cent mille (8 400 000) espèces vivantes.

Généralement, ceux qui étaient trop attachés aux douceurs du foyer se voient forcés de renaître au sein d'espèces inférieures à cause des actes répréhensibles commis par eux au cours d'une longue vie de péchés, de la sorte, ils gaspillent toute l'énergie que leur avait conférée la forme humaine. Pour éviter le risque de gâcher la vie humaine et de s'attacher à des illusions, on doit, à l'âge de cinquante ans, sinon plus tôt, prendre conscience de la mort qui approche. Il importe de bien comprendre que celle-ci peut survenir à tout moment, même avant l'âge de cinquante ans ; en

conséquence, à n'importe quel âge, il convient de se préparer pour une meilleure vie future.

La logique parfaite de la réincarnation détruit une autre idée erronée, celle du dogme religieux qui veut que tout dépende des activités d'une seule vie, et qui nous menace d'une damnation éternelle dans les régions les plus ténébreuses de l'enfer si nous menons une vie de bassesse et d'immoralité - sans aucun espoir de salut. Il est tout à fait naturel que des êtres sensibles et conscients de Dieu trouvent un pareil système de justice ultime plus démoniaque que divin. Serait-il possible que l'homme puisse faire preuve de compassion envers ses semblables, mais que Dieu, Lui, soit incapable de tels sentiments ?

Ces doctrines font de Dieu un père sans cœur qui permettrait à ses enfants de s'égarer, pour ensuite assister à leur châtiment et à leur tourment éternel. Ces enseignements déraisonnables ne tiennent pas compte du lien éternel d'amour qui existe entre Dieu et les êtres vivants, qui émanent directement de Lui. Par définition - Dieu ayant créé l'homme à Son image, Il doit posséder toutes les qualités au plus haut degré de perfection. L'une de ces qualités est la miséricorde. La notion selon laquelle un être humain peut être condamné à la souffrance perpétuelle de l'enfer après une seule et brève existence ne concorde pas avec la conception d'un Être Suprême animé d'une miséricorde infinie. Même un père ordinaire donnerait à son fils plus qu'une seule chance de rendre sa vie parfaite.

Les Ecritures védiques, les saintes écritures originelles, appelées aussi « *le véritable évangile* », exaltent sans cesse la nature magnanime de Dieu. Krishna fait preuve de miséricorde même envers ceux qui Le dénigrent ouvertement, car Il Se situe dans le cœur de chacun et donne à tous les êtres l'occasion de réaliser leurs rêves et leurs ambitions.

A vrai dire, la miséricorde du Seigneur est sans limites, Krishna fait preuve d'une miséricorde infinie, et celle-ci est également sans cause. Peut-être, à cause de nos péchés, ne la méritons-nous pas, mais le Seigneur éprouve tant d'amour pour les êtres vivants qu'Il leur donne sans cesse de nouvelles chances de transcender le cycle des morts et des renaissances.

La doctrine de la réincarnation nous apprend que Dieu tient compte et Se souvient de la moindre bonne action que pourrait accomplir une personne qui, autrement, ne songe qu'à faire le mal. Il est rare de trouver des individus qui soient pécheurs à cent pour cent. En conséquence, si, dans cette vie, un être vivant progresse spirituellement si peu que ce soit, il lui sera donné, lors de sa prochaine existence, de pouvoir reprendre son cheminement spirituel au point même où il l'aura laissé.

Le Seigneur dit à Son disciple Arjuna : Sur cette voie, aucun effort n'est vain, nul bienfait n'est jamais perdu, le moindre pas nous protège du plus grand des dangers (être ravalé, lors de sa prochaine vie au rang d'espèces inférieures à l'homme).

Pendant de nombreuses vies, l'âme pourra donc développer en elle les qualités spirituelles qui lui sont inhérentes jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à se réincarner dans un corps matériel et qu'elle retourne en sa demeure originelle, dans le monde spirituel. Et c'est là la bénédiction toute particulière que représente la forme humaine. Même si le destin d'une personne est de souffrir atrocement à cause des actes répréhensibles qu'elle a accomplis en cette vie ou dans les précédentes, elle pourra, en adoptant le processus de la conscience de Krishna, modifier son karma. L'âme qui a atteint le stade humain est parvenue au point déterminant la suite de son évolution. A partir de ce moment-là, elle peut choisir de descendre dans les chaînes des espèces ou de se libérer du cycle des réincarnations.

Le véritable processus de la réincarnation s'effectue comme suit :

L'âme, après avoir quitté un corps matériel lors de la mort (*qui ne concerne que le corps*), retrouve la matrice d'une mère au sein d'une espèce vivante particulière, dans cet galaxie ou dans une autre, conformément aux lois immuables du karma et de la nature matérielle. Après la mort, l'âme désincarnée, libérée de son corps matériel, se trouve à même de voyager à la vitesse de la pensée. Il ne s'écoule donc qu'un bref moment entre deux incarnations. Toutefois, seules les âmes qui ont pleinement pris conscience de leur moi spirituel peuvent atteindre le monde spirituel, au-delà du cycle des réincarnations. Ceci est impossible à une âme ordinaire, qui est encore tout à fait conditionnée par la vie en ce monde matériel.

Selon un autre mythe répandu au sujet de la réincarnation, l'âme, une fois qu'elle a obtenu une forme humaine, se réincarne toujours, lors de la vie suivante, dans un corps humain et ne retourne plus jamais parmi les espèces inférieures. Il est possible que nous nous réincarnions en tant qu'êtres humains, mais également sous la forme de chiens, de chats, de porcs ou d'autres espèces inférieures. L'âme, toutefois, bien qu'elle puisse revêtir des corps supérieurs ou inférieurs, demeure la même. Dans tous les cas, en vertu des lois immuables du karma, la conscience que l'être développera en lui au cours de cette vie déterminera le corps qu'il aura à revêtir.

Dieu dit à cet effet : Celui qui meurt sous l'emprise de l'ignorance renaît dans le monde animal.

Il n'existe aucune preuve clinique, scientifique ou scripturaire qui donne raison à la conception d'après laquelle une fois atteint le niveau humain, il est impossible de retomber à nouveau parmi les espèces inférieures. Cette idée s'oppose aux véritables principes de la réincarnation, que des millions de gens ont compris depuis la plus haute antiquité.

Les Ecritures védiques nous expliquent également qu'il est très rare d'obtenir une forme humaine. En d'autres termes, la plupart des êtres de ce monde ont revêtu des formes non humaines. Ce phénomène se produit lorsque l'âme, renonçant au but de la vie humaine, la réalisation spirituelle, se perd en des désirs propres aux animaux.

L'âme doit alors renaître sous la forme d'un animal, ou dans un règne encore inférieur, végétal.

Ne commettons pas toutefois l'erreur de penser qu'après la dissolution de l'enveloppe charnelle, il ne nous sera pas possible de rencontrer le Seigneur, faute de posséder un corps. Puisque l'entité spirituelle appelée aussi âme spirituelle est non née, il serait fautif de croire qu'elle commence d'exister lorsque est créé le corps matériel. Par ailleurs, la création et l'évolution du corps matériel ne font que répondre au désir de l'être, et c'est donc à cause des désirs de chacun que le corps matériel se développe.

En conclusion, l'âme spirituelle engendre le corps, lequel trouve ainsi son origine dans la force vivante. Lorsque l'enveloppe charnelle est finalement détruite, l'étincelle de vie n'en continue pas moins d'exister, tout comme l'air qui se trouvait également dans le corps. Ainsi, par la volonté du Seigneur, qui veille au bien de tous les êtres, l'âme distincte se voit aussitôt accorder le corps spirituel particulier qui lui permettra de goûter la compagnie du Seigneur selon l'une ou l'autre des perfections qu'elle aura atteinte ; celle qui permet de posséder les mêmes traits corporels que le Seigneur ; celle qui permet de vivre sur la même planète que le Seigneur ; celle qui permet de jouir des mêmes opulences que le Seigneur et celle qui permet de vivre en la compagnie du Seigneur.

La bienveillance du Seigneur est telle que même si un être vertueux ne parvient pas à un 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 des dévots du Seigneur, le spiritualiste 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. Lorsqu'il atteint le niveau spirituel, il y demeure alors éternellement. Il est impossible d'agir sur la durée de la vie, car les lois selon lesquelles chacun se voit attribuer un corps particulier échappent à tout contrôle. Vous avez revêtu un certain corps, et vous devrez l'habiter pendant un certain laps de temps. La durée de la vie nous est originellement échue par notre karma, en fonction des conséquences de nos actes passés. Dieu étant la vie, lui seul la donne, en précise la durée, ou la prolonge, personne d'autre.

Karma et réincarnation

Sous l'influence des trois attributs de la nature matérielle L'âme incarnée égarée par le faux ego croit être l'auteur de ses actes, alors qu'ils sont accomplis par la nature. En s'adonnant à leur passion et passe-temps favoris, les surfeurs pensent exercer leur pleine liberté d'action et cela, pensent-ils, d'une des meilleures façons qui soit, mais ce qu'ils ignorent est que tous les êtres vivants dans ce monde matériel sont soumis aux lois strictes de la nature matérielle (*imposées par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle, soit : la vertu, la passion et l'ignorance*), et qu'ainsi

en utilisant leur forme humaine de façon inappropriée (*comme un poisson*) ils seront forcés au moment de la mort, par l'ordre de cette même nature et du Maître de la nature, Krishna, de revêtir un corps de poisson.

Le matérialiste reste persuadé, sous l'influence du faux ego, qu'il est la cause de tout ce qu'il accomplit. Ignorant que le mécanisme du corps est un produit de la nature matérielle, qui agit sous la direction du Seigneur Suprême, il ignore aussi qu'en dernier lieu, il est sous la domination de Krishna. Être persuadé qu'il agit de son propre chef et en toute indépendance, c'est le signe de son ignorance. Il ne sait pas que son corps grossier (*matériel*) de même que son corps subtil (*éthétré*) furent créés par la nature matérielle, sous la direction du Seigneur Suprême, et que, pour cette raison, toute activité physique et mentale doit être mise à Son service, dans la conscience de Krishna. Il oublie l'autre Nom de Krishna : Hrishikesa, le maître des sens.

Pendant trop longtemps, il a fait un mauvais usage de ses sens en cherchant sans cesse de nouveaux plaisirs, le voici maintenant égaré par son faux ego, oublier, à cause de lui, de sa relation éternelle avec Krishna. Ce que vous avez aimé être durant votre vie, surfer, manger, vous accoupler, vous le deviendrez à l'instant de votre mort, si vous y pensez. Vous deviendrez ainsi, poisson pour les surfer. Ceux qui ont tués des animaux, se réincarneront en ces animaux dans leurs prochaines vies successives, et seront à leur tour tués de la même manière. Vos pensées à l'instant de votre mort, déterminent ce que sera votre prochaine existence. Pensez à Dieu à l'instant de votre mort, et vous retourerez dans son royaume éternel.

« *Et tu redeviendras poussière* »

Lorsque nous mourons, notre corps matériel composé des cinq éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, se décompose, il permet ainsi aux éléments matériels grossiers de se fondre à nouveau dans la nature. Ainsi, comme le dit la Bible : « *Tu es poussière et tu redeviendras poussière.* »

Dans certaines sociétés, la coutume veut qu'on brûle le cadavre, dans d'autres, on l'enterre, dans d'autres encore, on le donne à manger aux animaux. En Inde, les hindous incinèrent le corps, le transformant ainsi en cendres. La cendre n'est qu'un autre aspect de la terre. Les chrétiens enterrant le corps, après un certain temps, celui-ci se transforme en fin de compte en poussière, comme la cendre, cette dernière n'est qu'un autre aspect de la terre. Il existe également d'autres sociétés - comme les Parsis de l'Inde, qui n'enterrent ni n'incinèrent les cadavres, mais les donnent en pâture aux vautours, ceux-ci viennent aussitôt manger les corps qui seront pour finir, transformés en excréments. Ainsi, quoi qu'il advienne, ce corps merveilleux que nous savonnons et que nous soignons tant, sera un jour ou l'autre transformé soit en excréments, soit en cendres, soit en poussière.

A l'heure de la mort, les éléments plus subtils (*le mental, l'intelligence et l'ego*) qui, lorsqu'ils sont réunis, portent le nom de « *conscience* », transportent l'âme spirituelle

infinitésimale dans un autre corps afin qu'elle puisse y connaître des joies ou des souffrances en proportion de ses activités antérieures. La voie de la perfection.

Changer de sexe sans chirurgie

Nos pensées au moment de la mort déterminent notre future naissance. L'homme trop attaché à son épouse pensera donc naturellement à elle à l'instant ultime, de tel sorte qu'il renaîtra dans un corps de femme. De même, si une femme pense à son époux à l'heure de la mort, elle vivra tout naturellement sa prochaine vie dans un corps d'homme.

Nous ne devons jamais oublier que les corps de matière, grossiers et subtils, ne sont que des vêtements ; ils représentent la chemise et le costume de l'âme. Ainsi, le fait d'être un homme ou une femme ne se rapporte qu'au vêtement corporel et pas à l'âme, qui est asexuée.

Coma et vie suivante

L'être vivant qui s'enlise dans des activités matérielles va s'attacher de façon excessive à son corps matériel. Jusqu'à sa dernière heure, ses pensées se porteront sur son corps et sur les êtres qui lui sont reliés. Il demeure ainsi pleinement absorbé dans une conception corporelle de l'existence, si bien qu'à l'instant de la mort, il répugne à quitter son corps. On voit parfois qu'une personne se trouvant sur le point de mourir demeure dans un état de coma pendant plusieurs jours avant de quitter son enveloppe charnelle. Ce serait, par exemple, le cas d'un être vivant qui aurait grand plaisir à occuper un corps de premier ministre ou de président, mais qui, comprenant qu'il va devoir renaître comme un chien ou un porc, se refuse à abandonner son corps. C'est alors qu'il demeure dans un état comateux pendant plusieurs jours avant de mourir.

Qu'est-ce que la lutte pour l'existence ?

Changer de corps reflets de maya (*la nature matérielle*)

La lune brille dans le ciel, unique et imperturbable, mais lorsqu'elle se reflète sur l'eau ou sur une nappe d'huile, elle semble prendre diverses formes à cause des oscillations du liquide provoquées par le vent. Pareillement, l'âme est l'éternelle servante de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, mais lorsqu'elle entre en contact avec les gunas, (*les attributs de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance*) elle revêt différents corps - tantôt des corps de dévas, (*des habitants des planètes édéniques ou êtres vertueux*) tantôt des corps d'hommes, de chiens, d'arbres et ainsi de suite. Sous l'influence de maya, l'énergie illusoire du Seigneur Suprême, l'être vivant s'identifie à telle ou telle personne, se croyant américain, indien, chat, chien, arbre... ou n'importe quoi d'autre. Voilà ce qu'on appelle maya.

Lorsqu'on est libéré de cette confusion et qu'on comprend que l'âme n'appartient à aucune forme de ce monde matériel, alors on est parvenu au niveau spirituel. Dès

que l'être vivant recouvre sa forme spirituelle et sa compréhension originelle, il s'abandonne aussitôt à la forme suprême, celle de Dieu, la Personne Souveraine.

Comme l'air emporte les odeurs, l'être vivant, en ce monde, emporte avec lui, d'un corps à un autre, les diverses manières dont il conçoit la vie. L'être vivant est ici appelé le maître de son propre corps. Il peut en effet, selon son désir, revêtir un corps plus évolué, ou transmigrer, se réincarner en un corps inférieur. Il jouit d'une certaine indépendance, si infime soit-elle, et ainsi devient responsable du corps qu'il revêtira dans sa prochaine vie.

A l'heure de la mort, l'état de conscience qu'il s'est forgé tout au long de sa vie déterminera son prochain état corporel. Qu'il se soit créé une conscience semblable à celle des chiens ou des chats, et l'être renaîtra dans un corps de chien ou de chat ; que sa conscience relève de la vertu, et il prendra le corps d'un ange. Et s'il est établi dans la conscience de Krishna, il se verra emmener sur Krishnaloka, dans le monde spirituel, pour y vivre auprès de Krishna. C'est une erreur de croire qu'après la mort plus rien n'existe. L'âme distincte transmigre d'un corps à l'autre, et son prochain corps repose sur son corps et ses actes présents.

Selon la loi du karma, elle acquiert donc un nouveau corps, dont à un moment donné il lui faudra également se dévêter. On voit que le corps subtil ou corps éthéré, qui transporte le concept du prochain corps, s'enveloppe, dans la vie suivante, de ce corps même.

C'est cette transmigration d'un corps à un autre, et le combat que l'âme doit mener dans le corps, qu'on nomme « *la lutte pour l'existence* ».

Pourquoi nous ne devons jamais nous suicider ?

Ne commettons jamais l'erreur de nous suicider, car alors nous deviendrons un fantôme errant, parfois prisonnier dans un logement appelé « *maison hantée* ».

Que ceux qui décident de se suicider ne le fasse pas.

Les suicidés deviennent des fantômes errants.

Les âmes spirituelles se trouvent privées de corps physique du fait de leurs actes profondément coupables, tels que le suicide. Le dernier recours des hommes qui tiennent du fantôme consiste en effet à chercher refuge dans le suicide, qu'il soit matériel ou spirituel. Le suicide matériel entraîne la perte du corps physique tandis que le suicide spirituel entraîne la perte de l'individualité propre de l'être.

Ceux qui mènent une vie de péché et qui s'attachent à leur famille, leur demeure ou leur pays, n'obtiennent pas un corps matériel. Ils demeurent dans un corps éthéré constitué du mental, de l'ego et de l'intelligence, et ce sont ces êtres là que l'on appelle des fantômes. Leur condition est très pénible, car un fantôme est doté d'une intelligence, d'un mental, d'un ego, et il souhaite lui aussi jouir d'une existence

matérielle remplie. Mais du fait qu'il n'ait plus de corps matériel, il ne peut plus rien faire, si ce n'est errer, et demeure insatisfait.

Que ceux qui décident de se suicider ne le fasse pas, voilà pourquoi.

Il n'y a aucune raison valable pour accomplir ce geste aux conséquences funestes. Ceux qui se suicident perdent instantanément leur corps matériel, duquel ils sont séparés. Normalement, lorsqu'une personne décède, elle se réincarne immédiatement. Lorsque le suicidé se retrouve privé de corps physique du fait de son acte profondément coupable, il devra errer pendant une très longue période seule ou avec d'autres âmes errantes. C'est ce qui arrive lorsque plusieurs personnes décèdent en même temps, dans un accident d'avion par exemple, la mort violente provoque la sortie de l'âme de son corps, qui devient une âme errante.

Une personne qui se suicide va devenir une âme errante. Elle vivra sans corps matériel, et restera néanmoins dans son corps éthétré. Les âmes errantes ne sont pas heureuses. Elles souffrent beaucoup, car elles n'ont plus de corps matériel et ne peuvent plus rien faire comme auparavant. En parfaites matérialistes, elles ne peuvent plus jouir de la vie, assouvir leurs désirs, manger, dormir, s'accoupler, s'enrichir, amasser des biens, jouer, etc. Elles deviennent troublées et crées du désordre à cause de leurs envies inassouvies. Elles resteront ainsi une très longue période, avant d'avoir le droit d'obtenir un nouveau corps.

Grâce à Dieu, un être céleste s'occupe d'elles et les prend en charge.

Nous devons lutter contre le suicide.

Le suicide signifie que l'on ôte la vie au corps avant terme. Un corps particulier nous a été accordé pour jouir et souffrir pour un temps donné, et tout cela en accord avec nos activités intéressées passées (*karma*). Hors en nous suicidant, nous ôtons la vie à notre corps avant la date que Dieu a prescrit. Nous devrons néanmoins prendre un autre corps, et en plus, la durée de vie dans ce dernier corps sera plus longue. Nous ne pouvons pas mettre un terme à la souffrance de cette façon.

Les lois de la nature ne sont pas à prendre à la légère. Le suicide ne met jamais un terme à la souffrance, car nous serons obligés de prendre un autre corps, afin de continuer à souffrir.

Le suicide est un acte coupable car nous n'avons pas créé notre corps matériel. Il est un don de Dieu à travers la nature matérielle et nous ne pouvons ainsi décider, de façon arbitraire, d'y mettre fin nous-mêmes. Sinon, nous risquons de souffrir après notre mort dans un corps de fantôme, un corps éthétré et non de matière dense, car l'incarnation dans un corps de matière dense nous sera refusée. Cette situation est très pénible, car la personne qui se retrouve dans un corps de fantôme doit errer dans un corps éthétré, connaissant tous les désirs que connaissent les âmes normalement incarnées mais n'ayant pas la capacité de satisfaire ses désirs par l'intermédiaire d'un corps de matière dense.

Il existe deux sortes de corps : le corps spirituel et le corps matériel.

Pour mieux comprendre ce qu'on entend par corps matériels de matière dense et éthétré, Il est important de rappeler tout d'abord qu'elle est la nature originelle de l'être vivant et pourquoi il s'incarne dans un corps matériel.

L'être vivant est essentiellement une âme, de nature purement spirituelle. A l'origine, sa véritable demeure se trouve dans le monde spirituel. Lorsqu'il vit dans le monde spirituel, il jouit d'un corps ayant une forme purement spirituelle, qui est sa véritable forme spirituelle. Cette forme est non différente de son âme, alors que la forme de notre corps matériel est une manifestation du faux-égo, et est quant à lui, complètement différent de notre véritable moi. Le corps matériel, recouvre en vérité notre âme. Notre forme réelle est donc spirituelle, originelle et non seulement éternelle, mais également remplie de connaissance et de félicité.

Le monde spirituel est la réelle demeure des êtres vivants. Ils y vivent heureux et la mort y brille par son absence. Ce monde se nomme Vaikuntha et, en sanskrit cela signifie « *le monde sans anxiété* ». Tout y est effulgent et rempli de conscience et de félicité. La dimension de Vaikuntha, le monde spirituel, est inconcevable. Le monde matériel lui-même est de dimension inconcevable sachant que ce que nous percevons dans le cosmos n'est qu'une partie de la galaxie fermée dans laquelle nous nous trouvons et que cette dernière est comparée, par rapport aux autres galaxies, à un grain de moutarde dans un sac de moutarde. Cependant comparé à Vaikuntha le monde matériel n'occupe qu'une infime partie de la création de Dieu.

Comme déjà précisé, le suicide est un acte coupable influencé par les modes de l'ignorance et de la passion.

Des actes comme le suicide sont influencés par l'Ignorance. Or, sous l'influence de l'Ignorance et de la Passion, nul ne peut connaître Dieu ou Krishna.

Et le Seigneur ajoute également : Tu as consacré ta vie et ton corps à Mon service. Ton corps ne t'appartient donc pas et tu n'as aucun droit de le supprimer. J'ai de nombreux services à accomplir par ton intermédiaire.

Donc, une fois encore, la réprobation du Seigneur Suprême et des Ecritures révélées vis-à-vis du suicide semble évidente, et ainsi, la personne qui se suicide court de grands risques ; celui d'être privé de corps matière dense pendant un certain temps et de devoir errer, désemparé, dans un corps de fantôme ou corps éthétré. La situation du fantôme est particulièrement misérable et douloureuse, car bien qu'il ressente maints désirs, l'âme désincarnée n'a plus la possibilité de les satisfaire par l'entremise d'un corps charnel. C'est pourquoi et cela est bien connu, les fantômes gémissent et se lamentent. Le fameux cri du fantôme « *hou hou...* », que l'on attribue souvent à la volonté du fantôme d'effrayer les « *vivants* », est, en réalité plutôt un gémissement, une plainte. Ce gémissement ne provient donc pas de l'imagination fertile d'un romancier, d'un conteur ou d'un dessinateur de bandes dessinées mais

est bel et bien réel. Il est l'expression de la souffrance que peut ressentir une âme lorsqu'elle est privée d'enveloppe charnelle et que traduit bien l'expression populaire « *d'errer comme une âme en peine.* »

Le risque de devenir un fantôme n'est pas limité seulement au suicide mais à toute mort violente et soudaine tels un meurtre mais aussi celles résultant d'un incendie, d'une noyade, d'un accident, etc.

Sans spiritualité la société est suicidaire.

Lorsque l'on fait référence au suicide, c'est au suicide du corps dont il s'agit, mais il existe une autre forme de suicide. Ce suicide est spirituel.

Dans l'âge de Kali ou l'âge de fer, l'âge dans lequel nous vivons, l'ignorance et l'athéisme (*une manifestation de l'ignorance*) prédomine, et l'on ignore souvent l'existence de l'âme spirituelle. Et, même si l'on en connaît l'existence, on la considère néanmoins d'une façon très abstraite et superficielle, comme un vestige d'une croyance religieuse passée. Ainsi, la plupart des représentants de l'intelligentsia des sociétés modernes, philosophes, professeurs, écrivains et enseignants, ignorent ou nient carrément son existence, et de ce fait, le savoir qu'ils transmettent est incomplet et génère l'insatisfaction. Ils ne reconnaissent pas en les Ecritures révélées, telles que les Ecritures védiques, un moyen infaillible d'acquérir la connaissance, et pourtant, la nature réelle de l'homme et des êtres vivants est révélée par Krishna. Sa nature est spirituelle et non pas matérielle. Il possède une âme, ou plus exactement, il est une âme, et, celle-ci est incarnée dans un corps matériel. Le suicide spirituel est terrible, car il oblige l'entité spirituelle ou l'âme spirituelle à souffrir dans un corps démoniaque durant de très nombreuses existences.

Qu'y a-t-il de mal à tuer les animaux terrestres et aquatiques ?

La non-violence consiste à ne jamais interrompre l'évolution spirituelle d'un être vivant, humain, animal terrestre et aquatique, et végétal du brin d'herbe au grand arbre. Gardons-nous de croire que puisque l'étincelle spirituelle ne périt jamais et survit au corps, il n'y a aucun mal à abattre les animaux pour la satisfaction des sens.

Bien qu'amplement pourvu en céréales, fruits et lait, l'homme s'adonne à la consommation de chair animale. Il n'est pas nécessaire d'abattre des animaux. Ceux-ci, en transmigrant d'une espèce à une autre, suivent une certaine évolution et progressent, eux aussi. Un animal abattu voit son progrès freiné. En effet, avant de s'élever à l'espèce animale supérieure, il devra revenir dans l'espèce qu'il a prématurément quittée pour y achever le laps de temps prévu pour lui. On ne doit donc pas empêcher l'évolution spirituelle des animaux terrestres et aquatiques pour la seule satisfaction de son palais.

L'évolution spirituelle, ou le voyage de l'âme à travers les espèces.

Nous constatons qu'il existe de nombreuses formes de vie, mais d'où viennent-elles ? Le chien, le chat, l'arbre, le reptile, les divers insectes, les multiples poissons, d'où viennent-ils tous ?

Peut-être y a-t-il évolution, mais toutes les diverses formes de vie existent simultanément, le poisson, l'homme, le tigre et tous les autres êtres. Ces formes de vie sont comparables à divers types d'appartements dans une ville. Nous en habiterons un selon le loyer que nous pouvons payer, mais il n'en reste pas moins que tous existent simultanément.

Pareillement, l'être vivant selon son karma, peut occuper l'un de ces corps : mais il y a également une évolution. Après le poisson, la prochaine étape sera la vie végétale. A partir de là, l'être vivant pourra devenir un insecte. Du stade de l'insecte, il passera à celui du reptile, puis à celui de l'oiseau, puis à celui des mammifères, pour enfin évoluer jusqu'à la forme humaine.

Si l'âme distincte se montre digne de sa condition humaine, elle pourra poursuivre son évolution. Sinon, elle devra à nouveau entrer dans le cycle évolutif. Cette forme humaine marque donc une étape importante dans l'évolution de l'être vivant.

Quel est le véritable sens du libre choix et du libre arbitre que Dieu nous accorde ?

Seul l'amour pur, naturel et spontané peut satisfaire Dieu, un amour immaculé, sans trace d'un quelconque désir personnel. C'est la raison majeure pour laquelle Dieu laisse à chaque être vivant sa liberté de choix. Ce libre-arbitre nous permet d'aimer ou de ne pas aimer l'Éternel. Le choix est laissé à chaque être vivant. Les êtres qui voient leur amour à l'Éternel se trouvent dans le monde spirituel, tandis que ceux qui ne veulent pas l'aimer sont relégués dans l'univers matériel. Ceux qui n'aiment pas Dieu ou qui sont envieux de sa position de bénéficiaire Suprême, ne peuvent pas demeurer dans le monde spirituel. Quand cela arrive, ils sont immédiatement déchus du monde spirituel, car l'envie du Seigneur n'y existe pas. Le choix d'aimer ou non l'Éternel existe en chacun de nous de toute éternité. A nous de choisir. Aimer Dieu, lui obéir et le servir avec amour et dévotion, et vivre auprès de lui dans son royaume, ou choisir de ne pas l'aimer, de satisfaire nos propres sens, et subir dans l'univers matériel vie après vie, la renaissance, la mort et la souffrance de manière répétitive.

Pourquoi faut-il infliger la peine de mort aux criminels ?

Selon la loi de Manu, le père de l'humanité, on inflige la peine de mort à un meurtrier pour son bien, car s'il ne subit pas ce châtiment, il risque de commettre plus de crimes dont il lui faudra payer les conséquences dans ses vies futures. Voilà pourquoi il est juste que les criminels soient punis par le roi, ou par le chef de l'état, tout comme il est bénéfique pour ceux qui commettent de très graves offenses de trouver la mort par la grâce du Seigneur.

Il est écrit : « *Tu ne tueras pas* » et « *Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée* ».

S'il est écrit : « *Œil pour œil, dent pour dent* », c'est pour inciter à ne pas tuer et dire à ceux qui s'y risquent, qu'ils subiront la même chose, la souffrance en plus. C'est tout simplement l'application de la loi du karma, de la loi action-réaction, appelé aussi loi de cause à effet.

La véritable justice sociale consiste à condamner un tel misérable à la peine de mort, et ce, afin de lui épargner l'enfer. La mise à mort d'un meurtrier par l'État représente un bienfait pour le coupable, car ainsi, il n'aura pas à souffrir terriblement pour son crime dans sa vie suivante.

Meurtrier, l'est également celui qui tue un animal terrestre et aquatique.

Celui qui permet qu'on tue un animal et celui qui accomplit l'acte meurtrier, celui qui vend la chair de l'animal ainsi abattu et celui qui l'apprete, celui qui distribue une telle nourriture et, enfin, celui qui la mange, tous sont meurtriers, tous également passibles des punitions préparées par les lois de la nature.

Lorsqu'un roi ou un chef d'État condamne un criminel à la peine capitale, il agit ainsi dans l'intérêt du coupable qui se trouvera ainsi libéré des conséquences de tous ses actes pécheurs. Tu ne feras de mal à personne, et tu ne tueras pas. Il n'y a aucune justification à ôter la vie.

Les souffrances que nous subissons aujourd'hui sont les conséquences, exactes, des actes abominables que nous avons accomplis dans notre vie antérieure. Qui commet un meurtre, fût-ce envers un monstre, devra beaucoup souffrir dans sa vie future et sera tué à son tour. Condamner à mort un assassin, c'est lui éviter de grandes souffrances dans sa vie suivante. Nous pouvons échapper à la justice des hommes, à celle de Dieu c'est impossible.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet par la douleur ressentie, de connaître ce que génèrent les pensées, paroles et actions malveillantes, et ainsi de prendre la ferme résolution de ne plus jamais faire le mal sous quelques formes que ce soit, à personne, humains, animaux et végétaux.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet de réduire la masse des actes coupables accumulés lors de toutes nos vies antérieures, et d'effacer les péchés inhérents à ces actes malveillants voire criminels.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet d'avoir une idée précise des douleurs ressenties par la personne à qui nous avons fait du mal dans notre vie antérieure, étant alors indifférents aux cris qu'elle émettait. Elle nous permet aussi de savoir « *que ce que nous avons fait nous sera fait* ».

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet de prendre conscience de ses actes malveillants, de faire pénitence, de se repentir, de demander pardon, de se tourner vers Dieu, de respecter et d'appliquer définitivement les préceptes, les lois et les commandements divins.

Il est écrit : « *Tu ne tueras pas* » et « *Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée* ».

Il est aussi écrit : « *Œil pour œil, dent pour dent* ». Or, s'il convient d'appliquer ce principe, c'est bien contre celui qui, cruellement, impudiquement, sacrifie la vie d'autrui pour assurer sa propre subsistance. La peine de mort est en vérité la plus minime sentence qu'un tel meurtrier puisse voir prononcer contre lui, et les saintes écritures stipulent qu'en recevant du roi un tel châtiment, selon le principe de « *œil pour œil, dent pour dent* », le coupable se voit purifié de toutes ses fautes, tant et si bien qu'il peut devenir apte à être promu aux planètes édéniques.

Le Seigneur dit : Les hommes libérés de la dualité, fruit de l'illusion, ceux qui dans leurs vies passées comme dans cette vie, furent vertueux, ceux en qui le péché a complètement pris fin, ceux-là Me servent avec détermination.

Est-ce vrai que l'âme ne soit ni masculine, ni féminine ?

Oui, l'être spirituel n'est ni masculin, ni féminin, car le sexe ne concerne que le corps matériel, et non l'âme.

Il faut s'efforcer de distinguer l'âme spirituelle du corps matériel, sans s'attacher aux désignations extérieures de masculin ou féminin.

Tant que ces distinctions subsistent dans notre esprit, il ne faut pas tenter de devenir un ermite. Au moins s'agit-il d'être convaincu intellectuellement que l'être en lui-même, l'âme, n'est ni masculin ni féminin.

L'enveloppe extérieure, charnelle, constituée de matière, est organisée par la nature matérielle en vue de provoquer un attrait pour le sexe opposé et ainsi garder l'être prisonnier de l'existence conditionnée. L'être libéré s'élève au-delà de ces dualités perverses, il ne fait pas de différence entre une âme et une autre. Pour lui, toutes participent d'une seule et même nature spirituelle.

Être libéré possède parfaitement cette vision spirituelle.

Qu'arrive-t-il à l'âme à l'instant de la mort ?

N'y a-t-il vraiment plus rien après la mort ?

En général, la mort signifie l'entrée dans une période d'inconscience qui dure sept mois. En effet, l'être individuel et distinct de Dieu, que chacun de nous est réellement, se trouve alors introduit, par la semence du père, dans le sein d'une nouvelle mère, et commence à développer, nourri par elle, un nouveau corps en

fonction de ses désirs et de ses actes passés, car tels sont les facteurs qui déterminent dans quel type précis de corps il renaîtra.

Arrive le moment où, toujours dans le sein de sa mère, il sort de son état d'inconscience. Il ressent alors la gêne d'un lieu si étroit, et en lui croît le désir d'en sortir, il a parfois la fortune de prier le Seigneur.

La coordination de ces influences astrales ne dépend jamais de la volonté humaine, mais repose dans les mains d'autorités supérieures, d'agents du Seigneur Suprême. Et bien entendu, les influences prédominantes au moment de la naissance sont déterminées en fonction des actes passés, bons ou mauvais, de l'être qui s'incarne. De là vient l'importance des actes vertueux et coupables accomplis par l'être au cours de ses existences. Ainsi, ce n'est que par des actes pieux que seront obtenus grandes richesses, bonne éducation ou traits corporels harmonieux.

Voir en son sein naître une grande âme est pour toute famille une grande fortune, car sa présence assure aux descendants et ascendants, 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 qu'on puisse accorder à sa famille est donc de devenir un pur dévot du Seigneur.

N'y a-t-il vraiment plus rien après la mort ?

La mort est-elle comme certains l'affirment, uniquement un lieu où l'âme est retenue dans l'attente de son jugement ?

La mort est en réalité la fin d'un cycle, la transmigration ou réincarnation de l'âme dans un nouveau corps, et l'oublie de la vie écoulée voire antérieure. En vérité, la vie continue ou plutôt recommence, car l'entité spirituelle ou l'âme spirituelle se réincarne immédiatement dans un nouveau corps, dont la forme et la nature dépendent des actes accomplis dans la dernière incarnation.

Le Seigneur Dieu, Krishna confirme cette vérité en disant : Quiconque au trépas, à l'instant même de quitter son corps se souvient de moi seul atteint aussitôt ma demeure, n'en doute pas, car ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future. 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.

Le Seigneur précise bien : A l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée, dans le corps précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle.

C'est maintenant, lors de la vie actuelle que nous devons préparer cette prochaine existence. Une vie vertueuse permet d'atteindre deux objectifs.

La première, d'obtenir un nouveau corps dans une planète édénique où la vie est paradisiaque, et la seconde axée sur Dieu, permet d'obtenir un corps spirituel grâce auquel nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu.

Ceux qui vivent dans la passion des sens tel les matérialistes, se réincarneront inlassablement, et en fonction des leurs actes coupables, racistes, haineux, méchants, ils auront à souffrir vie après vie.

O homme, ne pleurez sur personne, puisque le monde entier, le Seigneur Suprême le domine. C'est pourquoi tous les êtres et leurs dirigeants avec, pour être couverts de sa protection, L'adorent. C'est encore Lui, et Lui seul, qui rassemble les êtres, et qui les disperse.

Tous les êtres, que ce soit dans l'univers matériel ou dans le monde spirituel, se trouvent sous la domination du Seigneur Suprême, Dieu. Il est donc dans la nature de chacun de lui obéir. Seuls les insensés, surtout parmi les humains, peuvent prétendre s'opposer à la loi de Dieu. Ils deviennent alors des hors-la-loi passibles de châtiment. C'est sur l'ordre du Seigneur Suprême, Krishna, que chacun se voit attribuer une position particulière, et sur son ordre encore qu'il doit en changer. Nul ne peut enfreindre l'ordre ainsi établi par le Seigneur Suprême ou ses assistants célestes, sans en payer le prix.

Qui rejette Dieu ainsi que ses lois, se prépare un noir destin fait de souffrances diverses, dans cette vie ou dans la prochaine. Ainsi s'exerce la domination du Seigneur Suprême sur tous les êtres.

L'homme est soumis à la volonté de Dieu et doit obéir aux lois divines. Tout être vivant, homme ou animal, se croit libre de disposer de lui-même, alors qu'en vérité nul n'échappe aux lois du Seigneur, lois sévères et à jamais inviolables. Il arrive que des malfaiteurs, par ruse, contournent la législation des hommes, mais jamais impunément les codes du législateur Suprême. Quiconque s'écarte de la voie tracée par Dieu, s'expose à de graves difficultés. D'une manière générale, on nomme préceptes religieux les lois du Suprême, dont le principe essentiel invariable est qu'en toutes circonstances, l'homme obéisse à la volonté du Seigneur Souverain. Nul n'échappe aux lois sévères de Dieu. Ceux qui habitent ce monde matériel, se sont exposés volontairement, librement, aux risques que représente le conditionnement par la matière. Ceux qui bafouent les lois divines ou les ignorent, provoquent eux-mêmes des effets coupables dont ils devront subir les conséquences douloureuses.

Mais la vie humaine a précisément pour but d'amener l'être humain à comprendre les causes de son conditionnement, seule voie pour échapper aux griffes de l'existence matérielle. Pour quitter ce monde de souffrance, il suffit de faire la volonté de Dieu.

Par sa seule volonté, Dieu tantôt réunit tantôt sépare les êtres. Nos pensées, nos paroles et nos actions, jusqu'au plus mince détail, sont régis par la volonté Suprême.

Le Seigneur Suprême est présent dans notre cœur en tant qu'Âme Suprême, et connaît le détail de toutes nos activités.

Aussi est-ce Lui qui nous accorde les fruits de nos actes, Lui qui nous place dans telle ou telle situation. C'est Lui, par exemple, qui, en fonction de leurs mérites respectifs, fait qu'un homme naisse riche et un autre pauvre. Riche ou pauvre, nul n'a le moindre pouvoir de décider de la rencontre ou de la séparation avec les autres êtres. La loi du karma nous fait subir en général toutes les conséquences du moindre de nos actes. Mais il est possible, dans certains cas, de voir leurs effets modifiés. Une telle mutation des lois du karma ne peut s'effectuer que par la volonté du Seigneur, et de nul autre.

Dieu donne aux êtres saints, ceux qui s'abandonnent à Lui sans réserve, l'assurance absolue qu'ils seront affranchis des chaînes du karma.

Le Seigneur descend de Son royaume, la plus haute des planètes du monde spirituel, afin de venir en aide à ses assistants célestes qui régissent l'univers matériel lorsque deviennent trop graves les offenses des êtres démoniaques, qui étendent leur jalouse de la Personne du Seigneur à celle de Ses dévots.

Les âmes incarnées et conditionnées, sont venues au contact de l'énergie matérielle de leur propre chef, poussées par un violent désir de dominer les diverses ressources et de goûter au sentiment illusoire d'être maîtres de tout ce qui les entoure. Chacun cherche ainsi à devenir Dieu, et tous ces dieux de pacotille s'opposent avec ardeur les uns aux autres. Tels sont ceux qu'on nomme, d'une manière générale, êtres démoniaques. Lorsqu'ils deviennent trop nombreux, ce monde prend allure d'enfer pour les dévots du Seigneur. La masse des hommes naturellement dévoués au Seigneur, et avec eux les purs serviteurs, les pures servantes de Dieu et les habitants des planètes supérieures, prient alors le Seigneur de leur venir en aide. Exauçant leurs prières, le Seigneur descend en personne de son royaume ou dépêche un de Ses dévots pour que soit relevée de sa condition déchue la société humaine.

Qu'est-ce qu'être une âme libérée ?

La libération des âmes conditionnées, prisonnières des enveloppes de matière dense et éthérées. Une fois dégagée de toute souillure matérielle, l'âme, abandonnant ses deux corps de matière dense et éthéré, peut atteindre le monde spirituel dans son corps spirituel originel, et là à Vaikunṭhaloka ou Kṛishnaloka, la planète suprême de Krishna, sise dans son royaume éternel, s'absorbe dans le service d'amour transcendental offert au Seigneur. Et c'est lorsque l'âme se trouve ainsi dans sa position naturelle, originelle et éternelle qu'on la qualifie de libérée.

Il est possible d'accéder au service d'amour transcendental offert au Seigneur, et ainsi devenir une âme libérée, même dans le corps matériel.

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

La résurrection des morts correspond, en vérité, à la réapparition du corps glorieux, incorruptible et spirituel que nous avions dès l'origine, et que nous avons perdu en entrant dans ce monde matériel et particulièrement en nous incarnant dans un corps matériel.

Par contre, ceux qui se tournent vers l'Eternel, l'aime, s'abandonnent à lui, lui obéissent, font sa volonté, et le servent avec amour et dévotion sans faillir, retrouveront à la mort de leur enveloppe matérielle, leur corps spirituel, qu'ils conserveront pour l'éternité grâce auquel ils pourront entrer dans le royaume de Dieu et vivre auprès de lui.

Voilà la véritable résurrection.

En vérité, les êtres toujours absorbés dans la Conscience de Krishna, dans le service de dévotion pur, se voient accorder la chance, à l'instant de la mort, d'obtenir la compagnie de Krishna sur l'une des galaxies du monde matériel, car les Divertissements de Krishna se déroulent sans cesse en notre galaxie, ou en une autre.

Mais ceux qui pratiquent le service d'amour et de dévotion qu'ils dédient à Dieu avec succès vont directement, après avoir quitté leur corps matériel, dans le monde spirituel, pour s'établir dans l'une des planètes spirituelles. Les habitants du monde spirituel sont tous de purs dévots de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Leur destin est Krishnaloka, la planète Suprême, celle où réside Krishna en permanence. Ainsi, ils s'élèvent même au-delà des planètes spirituelles qui flottent en dessous de la planète suprême. En vérité, les êtres toujours absorbés dans la Conscience de Krishna, par le service de dévotion pur, se voient accorder la chance, à l'instant de la mort, d'obtenir la compagnie de Krishna.

De même que le soleil épanche tour à tour sa lumière sur tous les lieux de notre planète, l'Avènement et les Divertissements sublimes de Krishna, se manifeste perpétuellement en notre galaxie ou en une autre. Les dévots arrivés à maturité, ayant atteint la perfection de la conscience de Krishna, dès qu'ils ont quitté le corps matériel sont transférés vers la galaxie, quelle qu'elle soit, où Krishna apparaît alors.

Là, ils obtiennent leur première chance de vivre en la compagnie personnelle, directe, du Seigneur. Cette « *formation* », nous pouvons l'avoir dans les Avènements et les Divertissements de Krishna sur notre planète. Ainsi Krishna révéla-t-Il aux habitants de Vrindavana, une région de l'Inde où apparue Krishna, et qui est le véritable aspect des planètes spirituelles, afin qu'ils puissent connaître leur destinée. Lorsque Krishna dévoile Ses Divertissements sublimes en quelque galaxie matérielle, L'accompagnent non seulement Ses compagnons éternels, mais également ceux qui viennent d'être affranchis de l'existence matérielle et se trouvent élevés à ce grade.

Au-delà de l'Univers matériel, dans l'*« atmosphère »* spirituelle, tous les êtres jouissent d'une pleine connaissance. Là, sur les planètes spirituelles du monde

spirituel, ou sur Krishnaloka, la planète suprême de Krishna, tous sans distinction, s'absorbent dans le service de dévotion offert au Seigneur.

Qu'entend-on par enchaînement à l'existence matérielle ?

L'énergie que dieu a utilisée pour créer l'univers matériel, est à l'origine de la nature matérielle. Cette dernière a une telle puissance, qu'elle plonge l'homme dans l'oubli de son passé et de sa véritable identité et ce, dès sa naissance. Subissant l'influence des attributs de la nature matérielle, la passion et l'ignorance, l'homme croit être le corps.

La conception corporelle de l'existence est la cause fondamentale de l'ignorance, qui elle-même est à l'origine de l'athéisme.

Dès lors, tout ce qu'il associe à son corps, son conjoint, ses enfants, sa maison, ses biens matériels, ses richesses, son pouvoir, son opulence, les plaisirs des sens, bien qu'éphémères et causes de crainte, d'illusions, de chagrin et de détresse, l'oblige à connaître les quatre formes de souffrance que représentent la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort sans fins, et à subir continuellement les conséquences de ses actes par les souffrances qu'ils entraînent.

L'enchaînement à l'existence c'est tout cela, et la libération, c'est tout rejeter pour Dieu.

Qu'est-ce que la véritable non-violence ?

La véritable non-violence, c'est de n'interrompre en aucun cas l'évolution spirituelle d'aucun être, qu'il soit humain, animal ou végétal.

Gardons-nous de croire que puisque l'âme spirituelle ne périt jamais, et survit à la mort de son corps, il n'y a aucun mal à abattre les animaux pour la satisfaction des sens. Bien qu'amplement pourvu en céréales, fruits et lait, l'homme d'aujourd'hui s'adonne à la consommation de chair animale. Sachons qu'il n'est nul besoin d'abattre les animaux terrestres et aquatiques, ni de détruire les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre. Et personne ne fait exception à la vérité de cette règle. L'homme désireux de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle ne doit à aucun prix, quand abonde la nourriture, faire violence aux animaux.

La véritable non-violence consiste à ne pas freiner la progression spirituelle d'un être, quel qu'il soit, humain, animal ou végétal, car dans tous ces corps matériels résident une âme. Or les âmes incarnées dans des corps d'animaux, en transmigrant d'une espèce à une autre, suivent une certaine évolution et progressent, elles aussi. Un animal abattu voit son progrès freiné. En effet, il devra, avant de s'élever à l'espèce animale supérieure, revenir dans l'espèce qu'il a prématurément quittée pour y achever son dû de jours ou d'années. On ne doit donc pas ralentir l'évolution des animaux pour la seule satisfaction de son palais. Telle est la véritable non-violence. Ne faire de mal à personne, humain, animal ou végétal, tel est l'ordre de Dieu.

Pourquoi dit-on, que toutes les planètes matérielles sont des lieux de souffrance ?

L'Eternel Suprême, Krishna, nous précise : Toutes les planètes de la galaxie, de la plus évoluée à la plus basse, sont des lieux de souffrance, où se succèdent la naissance et la mort. Mais pour l'âme qui atteint mon royaume, il n'y a plus de renaissance.

Les différents spiritualistes devront tous, à un moment ou à un autre, atteindre la perfection dévotionnelle dans le service de dévotion s'ils veulent parvenir à la demeure absolue de Dieu et ne plus jamais retourner dans l'univers matériel. Même ceux qui atteignent les planètes des êtres célestes, des habitants des planètes édéniques, paradisiaques les plus hautes planètes matérielles, demeurent prisonniers du cycle des morts et des renaissances, car tandis que les uns s'élèvent de la Terre jusqu'aux planètes édéniques, telles que Brahmaloka, Candaloka, ou Indraloka., d'autres se dégradent et quittent ces lieux de délices pour retourner sur Terre ou sur une autre planète similaire.

Si un être progresse dans sa conscience de Dieu lors de son séjour sur des planètes supérieures, alors il passera sur des planètes de plus en plus évoluées, jusqu'à ce que, venu le temps de la destruction universelle, il se voit transporté au royaume éternel de Dieu. Au moment de l'anéantissement du monde, Brahma, le démiurge et premier être créé et ceux qui l'entourent, tous constamment absorbés dans la conscience de Dieu, gagnent, chacun selon ses désirs, l'une ou l'autre des planètes spirituelles.

Pourquoi devons-nous absolument nous libérer de l'esclavage matériel ?

Libérons-nous de l'esclavage matériel, et obtenons, par la grâce de Dieu, la véritable liberté.

Tous les grands sages se sont engagés dans le service du Seigneur Suprême et Absolu, situé au-delà des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion, l'ignorance, pour obtenir le plus grand bienfait, devenir eux-mêmes libres des conditions matérielles.

Quiconque marche sur leurs traces se qualifie pour obtenir à son tour la libération du monde de la matière. Le but ultime des pratiques de la religion, ou de la spiritualité, n'est pas d'obtenir quelque avantage matériel, pas plus que d'acquérir le simple savoir qui permet de discerner le spirituel du matériel. Il consiste à se libérer de l'esclavage matériel et à retrouver une existence de pure liberté dans le monde spirituel, ou Dieu règne en Maître Absolu. C'est pourquoi le Seigneur énonce Lui-même les principes et lois de la religion, dont seules les grandes âmes et grands maîtres érudits dans la science de Dieu et dans le domaine spirituel, connaissent le but. Les grands saints, agents qualifiés du Seigneur, pratiquent tous le service de dévotion, ainsi ceux qui désirent leur propre bien marcheront sur les traces de ces sages, car ils obtiendront ainsi le bienfait ultime.

L'esclavage matériel vient de ce que l'on se place sous la domination de la matière du fait du faux ego (*de l'identification de l'être à son corps, et du désir de dominer la nature matérielle*).

Deux tendances se manifestent en l'être. La première, correspond au désir de dominer la nature matérielle, ou de devenir aussi grand que le Seigneur Suprême, car chacun en ce monde désire être le plus grand, et lorsque l'on devient envieux de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, on en vient alors à se demander, « *Pourquoi il n'y en aurait-il que pour Krishna ? Je vaudrais tout autant que Krishna* ».

Or, ces deux facteurs, désirer devenir le Seigneur et envier le Seigneur, représentent la première cause de l'esclavage matériel.

Tant qu'un philosophe, un nihiliste ou un homme recherchant le salut a quelque désir de devenir suprême, d'être tout ou de nier l'existence de Dieu, la cause de son enchaînement demeure, et il ne peut être question pour lui de libération. L'être spirituel incarné et conditionné par la matière peut prétendre, à travers l'analyse théorique qu'il est libéré par le pouvoir de la connaissance, mais en vérité tant que persiste la cause de l'emprisonnement, il ne peut être question de liberté. Les athées peuvent réaliser de grands progrès matériels et se créer une situation d'un extrême confort pour leurs sens, mais parce qu'ils restent dominés par ceux-ci, ils ne peuvent être satisfaits. Tel est le résultat de la civilisation actuelle. Les matérialistes sont devenus très habiles à obtenir de l'argent, la puissance, la renommée, les femmes pour leur plaisir, et pourtant le mécontentement est général dans la société, car l'homme ne peut être heureux ni paisible sans être conscient de Krishna. Ils peuvent certes accroître leur jouissance matérielle jusqu'aux limites de leur imagination, mais sans être satisfaits pour autant, car les êtres ainsi conditionnés par la matière sont esclaves de leurs sens.

Les relations entre individus cherchant la satisfaction des sens conduisent assurément à l'esclavage. Mais le même type de rapports avec une personne sainte, même ayant lieu inconsciemment, mène au sentier de la libération. La compagnie d'un homme saint, d'une manière ou d'une autre, porte toujours les mêmes fruits. Toute personne qui n'est pas amenée par ses actes à se tourner vers la religion, qui n'est pas portée par ses pratiques religieuses rituelles à choisir le renoncement à la nature matérielle, ou dont le renoncement ne débouche pas sur le service de dévotion offert au Seigneur Suprême, doit être tenue pour morte, même si elle respire.

Jamais nous ne devrions désirer que se multiplient les plaisirs matériels. Au contraire, il faut ne les accepter qu'en fonction des nécessités primordiales de l'existence, ni plus, ni moins.

A augmenter le plaisir matériel, on augmente les chaînes qui nous attachent aux souffrances de l'existence matérielle. Si davantage de richesses, de femmes et de relations aristocratiques comptent parmi les aspirations majeures du matérialiste,

c'est qu'il ignore tout des bienfaits que lui conférerait l'adoration de Dieu, qui profite à son auteur dans cette vie comme après la mort. Ainsi oublieux de ces vérités, le sot désireux d'accroître ses richesses et de multiplier ses femmes et ses enfants rend un culte à divers êtres célestes. Or, le but de l'existence est de mettre un terme à toutes les souffrances matérielles, non de les accroître. Même pour obtenir les plaisirs matériels, il n'est aucun besoin d'approcher les êtres célestes. Ces derniers sont de simples serviteurs du Seigneur, qui ont envers Lui la responsabilité de fournir aux êtres incarnés tous les éléments nécessaires à la vie, comme l'eau, la lumière, l'air, etc.

Il nous faut œuvrer sans réserve dans la limite de nos aptitudes et d'adorer le Seigneur Suprême en Lui offrant les fruits durement gagnés de notre labeur. Telle devrait être notre devise. Qui prend garde de bien accomplir son devoir, son occupation, en ayant foi dans le Seigneur sera conduit à progresser graduellement sur la voie du retour à Dieu.

Celui qui est attiré par la seule satisfaction de ses sens, ne pourra pas se libérer de l'esclavage matériel, sa vie ne sera qu'une perte de temps. En effet, toute action qui n'élève pas son auteur au niveau de la piété se révèle inutile. Par nature, chacun a une inclination pour telle ou telle forme d'activité, et lorsque cette activité mène à la piété, celle-ci conduit à son tour au renoncement, et ce dernier au service de dévotion, on atteint alors la perfection de l'acte.

Toute action qui ne conduit pas finalement au service d'amour et de dévotion offert à Dieu, est une cause d'enchaînement en ce monde. A moins que l'être ne s'élève peu à peu jusqu'au niveau du service de dévotion à partir de son activité naturelle, il ne vaut guère mieux qu'un cadavre. L'action qui ne favorise pas l'épanouissement de la conscience de Krishna doit être tenue pour inutile.

En vérité, la réussite matérielle n'est nullement un bienfait, car dès que nous sommes illusionnés par les dons de la nature, nous nous asservissons de plus en plus à l'énergie matérielle, sans aucun espoir d'être libérés, nous devenons esclaves de l'énergie matérielle, à travers sa forme de « matière ». Il faut avoir suffisamment d'intelligence pour savoir comment utiliser ces atouts matériels en vue de la réalisation spirituelle. Tout ce que nous avons doit être utilisé au service de la Personne Suprême. Il faut s'efforcer d'adorer Dieu, le Seigneur Souverain, avec tout ce que l'on possède. Il existe de nombreuses formes de services offerts au Seigneur Suprême, et chaque être, peut le servir au mieux de ses capacités. Après s'être livré aux activités spéculatives au long de très nombreuses vies, celui qui s'éveille effectivement à sa conscience véritable et qui s'abandonne au Seigneur Suprême, Krishna, voit sa quête du savoir atteindre réellement son but.

Il existe un gouffre de différence entre la liberté théorique et la libéralisation réelle de l'esclavage matériel.

Celui qui se détourne de la voie propice du service de dévotion pour chercher à connaître la vérité à travers la spéculation ne fait que gaspiller son temps pourtant si précieux. Le fruit d'un tel effort n'est que l'effort lui-même, il n'y a aucun autre gain. Les efforts spéculatifs se terminent toujours par épuisement. On explique parfois, en guise d'exemple, qu'il n'y a aucun intérêt à battre la bale du riz puisque le grain en a déjà été extrait. Pareillement, la seule pratique de la spéculation ne suffit pas à nous libérer de l'esclavage matériel, car la cause de celui-ci demeure. Il faut d'abord neutraliser la cause, alors seulement l'effet sera-t-il anéanti.

Le Seigneur nous donne la solution : Il est possible d'atteindre la libération si l'on accomplit sérieusement le service de dévotion et si l'on écoute ainsi pendant longtemps les propos concernant ma Personne, ou émanant de Moi. Celui qui s'acquitte ainsi de ses devoirs prescrits ne subira de contrecoup pour aucun de ses actes, et sera libéré de la souillure matérielle.

L'écoute des gloires du Seigneur Souverain nettoie le cœur de toute souillure causée par l'influence des trois attributs de la nature matérielle. L'écoute régulière et continue des paroles et de l'enseignement de Dieu réduit les effets de la contamination issue de la concupiscence et de l'avidité, c'est-à-dire du désir de dominer la nature matérielle, et lorsque diminuent ces souillures, on s'établit dans la vertu. C'est là le niveau de la réalisation spirituelle. Ainsi peut-on s'établir au niveau absolu, ce qui revient à se libérer des chaînes de la matière.

Pour se libérer de l'esclavage matériel, il suffit de s'abandonner à Dieu, et de prendre la ferme résolution de le servir avec amour et dévotion, pour l'éternité. La clé de la libération, c'est l'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur Krishna enseigne que quiconque connaît l'absolu de son avènement et de ses actes retournera auprès de Lui, en son royaume, une fois venu le moment de quitter son corps matériel.

Ainsi, le simple fait de vraiment connaître le mystère des apparitions du Seigneur en ce monde suffit à nous libérer de l'esclavage matériel. Son avènement et ses actes, qu'il manifeste pour le bien de tous, ne peuvent donc relever de l'ordinaire. Leur caractère est mystérieux, et n'est dévoilé qu'à ceux qui prennent le temps d'examiner le sujet en profondeur avec une dévotion toute spirituelle. C'est ainsi que l'on se libère de l'asservissement à la matière. Lorsque sont recouvertes par les ténèbres, la méconnaissance de toutes les données relatives à Dieu et à la vérité absolue, l'âme conditionnée oublie sa relation avec le Seigneur Suprême et devient submergée par l'attachement, la haine, l'orgueil, l'ignorance et la conception erronée de son identité, les cinq formes d'illusion qui entraînent l'esclavage matériel.

La forme humaine permet, à l'âme incarnée sur terre, d'échapper à l'esclavage matériel.

Cette naissance en tant qu'être humain est la meilleure de toutes. Même une naissance parmi les êtres célestes sur les planètes paradisiaques n'est pas aussi glorieuse qu'une naissance humaine sur cette terre. Sur les planètes de délices, paradisiaques, les très nombreux avantages matériels rendent impossible la fréquentation des sages saints.

Une naissance en tant qu'être humain est une occasion exceptionnelle de parvenir à la réalisation spirituelle. On peut naître sur un système planétaire supérieur parmi les êtres célestes, mais vu les nombreux avantages matériels qu'offre une telle situation, il s'avère impossible d'échapper à l'esclavage matériel. Même sur cette terre, ceux qui vivent dans l'opulence ne se soucient généralement pas d'adopter la conscience de Krishna. Un homme intelligent qui désire véritablement être délivré des filets de la matière doit chercher la compagnie des êtres purs, tels les maîtres spirituels authentiques, ou les vtaais serviteurs de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. A leur contact, il pourra peu à peu se détacher de toute attirance matérielle pour l'argent et les femmes. Cette attirance constitue le principe fondamental de l'attachement matériel.

C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, recommanda à tous ceux qui désiraient sérieusement retourner dans le monde spirituel de renoncer à ces deux aspects de la vie matérielle, de manière à devenir digne d'entrer dans le royaume de Dieu.

L'argent et les femmes peuvent toutefois être entièrement consacrés au service du Seigneur, et celui qui sait agir de cette façon peut être libéré de l'asservissement à la matière. On ne peut goûter la glorification de Dieu, la Personne Suprême, qu'en compagnie des êtres saints. Même un court moment passé au contact d'un être pur peut nous permettre de retourner auprès de Dieu.

Réveillons-nous, car nous sommes endormis.

En vérité, notre force vitale et nos actes sont assoupis. Tant que l'être vivant incarné n'a pas atteint le niveau spirituel, les différentes parties de son corps, sa pensée et les autres fonctions de son organisme sont considérées endormies. Si l'homme n'est pas parvenu au niveau spirituel, tout ce qu'il accomplit équivaut aux activités d'un mort ou d'un fantôme. Voilà pourquoi, considérant l'attitude de certains guides spirituels iniques, Jésus avait dit d'eux : « *Ce sont des cadavres que rien ne signale* ».

De même, les saintes écritures originelles appelées aussi « *Le véritable évangile* » précisent : « *Réveillez-vous, Réveillez-vous. Vous avez la chance, le privilège, d'avoir la forme humaine, vous devez maintenant accéder à la réalisation spirituelle.* »

Nous devons redécouvrir notre véritable identité spirituelle, et savoir que nous sommes en vérité une entité spirituelle, une âme spirituelle. L'éveil spirituel des sens et du mental est dû à l'action de la puissance interne du Seigneur, que l'on ne peut atteindre que par la miséricorde immotivée de Dieu. C'est par la grâce de cette

énergie que l'on peut parvenir à l'illumination spirituelle. Celle-ci agit sur l'être vivant qui s'abandonne complètement au Seigneur et accepte sa position de serviteur éternel. Le fait de se mettre à la disposition du Seigneur Suprême, d'être prêt à faire sa volonté, c'est alors qu'il nous est peu à peu révélé par l'énergie spirituelle. Sans ce concours de l'énergie spirituelle, il est impossible de glorifier le Seigneur par des prières. Lorsque l'être individuel distinct de Dieu se voit véritablement ravivé par l'énergie spirituelle, tous ses sens deviennent purifiés, et il se consacre exclusivement au service du Seigneur. A ce stade, ses mains, ses jambes, ses oreilles, sa langue, son mental, ses organes génitaux, bref tout son corps, participent activement au service qu'il offre au Seigneur. Ainsi illuminé, l'être saint n'a plus d'activités matérielles, il n'a pas davantage le moindre désir de se livrer à de telles activités.

Cette voie par laquelle l'être distinct purifie ses sens et les utilise dans le service du Seigneur n'est autre que le service de dévotion. Au début, les activités de ses sens seront ainsi réglées par le maître spirituel et les saintes écritures, et lorsqu'il sera parvenu au niveau de la réalisation spirituelle, lorsque ces mêmes sens seront purifiés, il continuera d'agir sur cette même voie. En d'autres termes, au commencement les sens sont utilisés d'une façon mécanique dans le service du Seigneur, mais après le stade de la réalisation spirituelle, ils sont utilisés en pleine connaissance de cause.

Le Seigneur Krishna enseigne que, de l'intérieur de l'être, Il donne à ceux qui s'emploient continuellement à le servir avec amour et dévotion, l'intelligence qui leur permet de progresser dans la voie du service de dévotion. Ainsi encouragé, l'être saint ne peut jamais oublier la Personne Divine, pas même un seul instant. Il se sent toujours redevable envers Lui d'avoir atteint, par sa grâce, une puissance accrue dans le service de dévotion. Grâce à cette connaissance du Seigneur, des êtres saints comme Sanaka, Sanatana et Brahma, furent en mesure de voir la galaxie entière, par sa miséricorde. Même si un homme semble demeurer éveillé toute la journée, tant qu'il n'a pas développé en lui-même une vision spirituelle, il ne fait en réalité que dormir. Qu'il dorme la nuit et accomplit ses devoirs durant la journée ne change rien au fait. Tant qu'il n'en vient pas à agir en pleine lumière spirituelle, on considère qu'il est continuellement endormi. Aussi un saint n'oublie-t-il jamais tout ce qu'il doit au Seigneur. Le Seigneur est appelé « *l'ami des malheureux* ». Après avoir passé d'innombrables vies à se livrer à de rudes austérités pour obtenir la connaissance, l'homme accède au véritable savoir et atteint la sagesse réelle lorsqu'il s'abandonne à Dieu, la Personne Suprême. Ainsi, l'être saint parvenu à la parfaite connaissance ne peut, à aucun moment, oublier ce qu'il doit au Seigneur.

Réveillons-nous et résistons à « *Maya* » l'énergie d'illusion du Seigneur, qui s'apparente à Satan.

Sous l'emprise de l'énergie matérielle, les êtres incarnés et conditionné par la matière s'empêtrant en mille difficultés à seule fin de goûter un bonheur matériel dérisoire. Ils se livrent à l'action intéressée sans en connaître les implications, les effets et

conséquences qui suivront. Animés par le sentiment erroné d'être le corps dans lequel ils résident, les êtres conditionnés s'entourent bêtement d'innombrables attachements, tous illusoires. Ils croient ainsi pouvoir vivre perpétuellement dans cet environnement matériel. Cette grossière méprise exerce sur eux une telle emprise qu'ils en souffrent continuellement, vie après vie, prisonniers de l'énergie externe du Seigneur, sous son aspect d'énergie d'illusion, qui cherche ainsi à obliger les êtres à se tourner vers le Seigneur Suprême, afin qu'ils finissent par Lui obéir et à faire sa divine volonté.

Seul l'homme fortuné qui vient au contact d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu, et qui souhaite lire les livres qui retransmettent l'enseignement du Seigneur ;

Enseignement et paroles sublimes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême

Apprenons à connaître l'Eternel

Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême

Paroles de Dieu

Enseignement et paroles sublimes de l'Avatar Kapila

Enseignement et paroles sublimes de l'Avatar Rishabhadeva

Chaitanya, l'Avatar d'Or

Ne tuez pas, et ne mangez pas la chair des animaux

La science spirituelle pure

Paroles de sagesse, la sagesse de Dieu

La science de Dieu, ou science du salut

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

La voie de la libération, de la véritable liberté

Le monde spirituel

Prophéties

Index et données spirituelles fondamentales

Questions et réponses spirituelles parfaites

Est à même d'échapper au labyrinthe matériel. S'abandonner à Dieu, l'aimer et le servir avec amour et dévotion, permettent de mettre un terme aux malheurs et aux souffrances que nous subissons en ce monde, d'approcher le Seigneur Suprême et d'entrer dans son royaume éternel.

Prenons tous conscience que toutes les conceptions corporelles du plaisir ne sont que des produits de l'énergie illusoire et réalisons que toute chose en ce monde n'est que la création de l'énergie matérielle sous son aspect d'énergie illusoire. Aussi, si d'une façon ou d'une autre nous devenons conscients de Krishna, Dieu, peu importent nos motivations initiales, nous finirons par réaliser la Vérité telle qu'elle est, par la grâce du Seigneur.

Nous perdrons alors tout intérêt pour les plaisirs matériels. Il n'est donné qu'aux seuls êtres saints, dévots de Krishna, Dieu, la Personne Suprême d'accéder à la perfection de l'existence. Quant à celui qui n'effectue que les premiers pas sur la voie du service de dévotion et qui, sans être encore mûr, chute de sa position, il est néanmoins supérieur à l'homme qui se consacre entièrement aux actes intéressés de ce monde.

Dieu est le but unique, ultime, de l'existence.

Notre but en ce monde est de chercher à progresser dans la vie spirituelle. En vérité, celui qui désire sérieusement progresser dans la vie spirituelle doit bien prendre garde de ne s'attacher qu'à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et à personne d'autre. Dans l'exercice de notre cheminement spirituel nous devons parfois accepter de nous livrer à toutes sortes d'activités matérielles, mais il nous faut toujours nous rappeler que nous agissons uniquement pour Krishna, Dieu. Si cette pensée reste à notre esprit, nous ne courons aucun risque de devenir victime de ces activités matérielles. Nous voyons maintenant comment l'affection pour un animal augmente un peu partout dans le monde. Ainsi, même un personnage aussi élevé qu'un être saint, ayant développé des sentiments d'amour pour Dieu, peut chuter de sa position à cause de son attachement pour un animal, en l'occurrence un faon. Pour cette raison, il a dû renaître comme un petit faon. Or, si un saint dévot de Dieu a pu connaître un pareil sort, que dire de tous ceux qui ne sont pas spirituellement avancés et qui s'attachent à un chien ou à un chat ?

Leur affection pour ces animaux les forcera à renaître dans des corps semblables, à moins qu'ils n'augmentent de façon appréciable leur affection et leur amour pour le Seigneur Souverain. En effet, à moins d'accroître notre foi en Lui nous nous attacherons à mille autres choses, et c'est là où réside précisément la cause de notre asservissement à la matière. Nous devons nous assurer que chaque instant de notre vie est exclusivement consacré au service du Seigneur. Voilà la position la plus sûre pour ceux qui désirent retourner auprès de Dieu, dans son royaume absolu.

Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or dit :

« *J'ai apporté le remède au sommeil perpétuel dans lequel sont plongés tous les êtres. Acceptez, je vous en prie, le Saint Nom du Seigneur, le chant Haré Krishna, et réveillez-vous* ».

Vous dormez en ce monde, réveillez-vous, et tirez parti de votre existence humaine. Le sommeil implique la perte de toute connaissance. Ce qui est nuit pour tous les êtres devient, pour l'homme qui s'est rendu maître de ses sens, le temps de l'éveil. Même sur les planètes supérieures, paradisiaques, tous les êtres qui y vivent subissent le charme de l'énergie d'illusion, maya. Personne ne se montre vraiment intéressé par les valeurs réelles de la vie. Le sommeil profond, qui a pour nom « *le facteur temps* », maintient l'âme conditionnée dans l'ignorance, de telle sorte que sa conscience pure est perdue.

Le Seigneur nous conseille de toujours penser à Lui, et ainsi de le mettre dans notre mental. Dieu nous conseille de pratiquer le yoga, la méthode du lien qui unit à Lui. Le yoga parfait consiste à toujours penser à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à nous absorber sans cesse dans son service de dévotion, à toujours l'adorer et à Lui offrir constamment notre hommage. A moins de pratiquer ce yoga, il nous est impossible de briser l'attachement illusoire que nous éprouvons pour le corps misérable, qui nous sert de vêtement. La perfection du yoga (*yoga = voie de l'union et de la communion avec Dieu*) consiste à renoncer à tout attachement pour le corps et pour ce qui s'y rattache pour reporter notre affection sur Krishna. Nous sommes très attachés aux plaisirs matériels, mais lorsque nous reportons ce même attachement sur Krishna, Dieu, nous avançons sur la voie de la libération. Voilà le seul yoga qu'il faut pratiquer.

Voici comment se libérer de l'esclavage de la matière et des chaînes de l'existence matérielle.

L'âge de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, l'âge actuel, est entaché d'une infinité de défauts. Pour tout dire, c'est un véritable océan de défauts, mais il présente néanmoins un avantage, il suffit de réciter ou de chanter les saints Noms de Dieu ;

Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré

Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré

Pour que disparaisse en nous la souillure de cet âge noir, nous permettant ainsi de retrouver notre corps spirituel originel et de retourner à Dieu, dans notre véritable demeure sise dans son royaume éternel.

Quand Krishna apparut, Il fit connaître ses instructions, et inaugura l'ère du chant de ses saints Noms pour le bien de tous les êtres vivants. Il est dit par ailleurs que cette ère continuera pendant dix mille ans. Cela signifie que simplement en chantant l'hymne Haré Krishna, les âmes déchues de cet âge du péché seront délivrées. L'âge du péché a débuté juste après de départ du Seigneur il y a 5 000 ans, et se poursuit pendant 432 000 années, dont cinq mille seulement se sont déjà écoulées. Il reste donc 427 000 années à venir. Et de ces 427 000 années, les 10 000 ans inauguré par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu l'Avatar d'Or voici 500 ans fournissent aux âmes

déchues de cette ère noire la possibilité de retrouver la conscience de Krishna et de chanter l'hymne Haré Krishna. Ainsi pourront-elles être libérées de l'emprise de l'existence matérielle et retourner dans leur demeure originelle, auprès de Dieu.

Bien que l'âge du péché soit plein de défauts, cet âge comporte pourtant un grand avantage, il suffit de chanter ou de réciter l'hymne « *Haré Krishna* » pour se libérer de l'esclavage de la matière et pour être élevé jusqu'au royaume spirituel. Répandre les instructions de Dieu partout dans le monde, telle est la meilleure activité de bienfaisance permettant d'amener la paix et la prospérité parmi les hommes. Par le chant des saints Noms de Dieu, Haré Krishna, le cœur se purifie.

Toute la difficulté, en cet âge de fer, vient de ce qu'il n'y a pas de vertu et pas de purification du cœur, à cause de cela, les gens font l'erreur de s'identifier à leur corps.

Cela signifie que la conception de l'existence est basée sur le corps. Nous trouvons partout ce malentendu. Dès qu'un être à une conception corporelle de la vie, il est ravalé au rang de l'animal. Ainsi, la plus dangereuse impureté qui souille le cœur demeure cette identification erronée de l'être à son corps. Sous l'influence de cette méprise, une personne pensera, « *Je suis le corps. Je suis anglais*, » ou « *Je suis indien. Je suis américain. Je suis hindou. Je suis musulman.* » Cette fausse idée reste l'obstacle majeur et doit être balayée. C'est l'instruction de Dieu. Chacun de nous est une âme spirituelle incarnée dans un corps humain. Bien que l'âme soit dans le corps, à cause d'une fausse compréhension et des tendances animales, l'être incarné considère le corps comme le moi véritable. Seul le chant des saints Noms de Dieu, haré Krishna, peut purifier le cœur prisonnier de ce faux concept.

Le monde matériel se caractérise par la lutte pour la vie. La survivance des plus aptes, ou sélection naturelle, est un principe bien connu, mais les pauvres âmes de ce monde matériel ne savent pas ce qu'est la vraie survivance ni qui est vraiment apte à vivre. La survivance ne peut aller de pair avec la mort, au contraire, ce mot indique que l'on devrait jouir éternellement d'une vie pleine de félicité et de connaissance, sans jamais connaître la mort. Voilà la véritable survivance.

L'enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, a pour but d'élever chaque personne à ce niveau d'existence, et ainsi, d'arrêter la lutte pour la vie. Il donne des instructions précises sur la façon dont on peut en finir avec cette lutte et survivre dans l'éternité. Il suffit d'écouter ou de lire les livres cités ci-dessus, qui retransmettent le pur véritable enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, pour devenir complètement pur. Ainsi le combat pour l'existence cesse-t-il, et l'être peut alors retourner à Dieu, en sa demeure originelle, sise dans son royaume éternel et absolu.

Est-il exact qu'à la fin de la vie, les composants du corps sont conservés dans divers secteurs de l'énergie matérielle ?

Le Seigneur nous répond : Apprenez de mes lèvres que ce sont mes énergies seules qui agissent partout. Prenez un pot de terre, vous n'avez rien d'autre qu'un assemblage de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther. Et que le pot soit neuf, ancien ou cassé, les mêmes éléments le composent toujours. Lorsqu'il est créé, le pot n'est qu'une combinaison de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther, durant toute son existence, ses composants restent les mêmes, et lorsqu'il sera enfin détruit, annihilé, ses ingrédients seront conservés en divers secteurs de l'énergie matérielle. Selon le même ordre d'idée, lors de la création de ce cosmos, tout le temps que dure sa manifestation, ainsi qu'après sa destruction (*que l'homme appelle « fin du monde »*), c'est mon énergie, toujours la même, qui revêt différents aspects. Et parce que mon énergie n'est point séparée de ma Personne, il faut en conclure que J'existe en toutes choses.

L'âme est-elle réellement le principe vital du corps ?

Le Seigneur Dieu dit : Sache que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Nul ne peut détruire l'âme impérissable.

En vérité, l'âme est par nature le principe vital du corps qu'elle habite. Chacun sait que ce qui éveille le corps de toutes parts, c'est la conscience.

Nous sommes tous conscients des joies et des peines qu'éprouve notre corps, mais notre conscience ne s'étend pas à autrui, dont les plaisirs et les souffrances nous sont inconnus. Chaque corps est donc l'enveloppe charnelle d'une âme distincte, perceptible à travers la conscience individuelle, sa manifestation extérieure.

L'âme distincte de Dieu, que chacun de nous est réellement, est donc un atome spirituel, plus fin que les atomes matériels. Et il existe un nombre infini de ces atomes spirituels. Cette minuscule étincelle est le principe vital du corps matériel, où son influence est partout répandue.

La conscience se manifeste en exerçant ainsi son influence dans tout le corps, elle est la preuve de la présence de l'âme, qui est sa source.

Nul n'ignore que privé de conscience, le corps matériel est un objet sans vie, que rien ne peut ranimer. Par suite, il est clair que la conscience provient de l'âme, et non de quelque combinaison d'éléments matériels.

L'homme à l'intelligence parfaite peut percevoir l'âme, dont la mesure est dans l'infiniment petit. Elle flotte, portée par les cinq sortes d'air. Sise dans le cœur, elle dispense son énergie à tout le corps. Une fois purifiée de la contamination de ces cinq sortes d'air matériel, elle dévoile sa puissance spirituelle. Le hatha-yoga sert à contrôler, au moyen de diverses postures, les cinq souffles enveloppant l'âme pure. Sa pratique a pour but non d'en tirer quelque profit matériel, mais de libérer l'âme infime de la matière qui l'emprisonne.

L'âme infinitésimale réside dans le cœur de chaque être, d'où son influence se propage dans tout le corps. Il ne fait pas le moindre doute que si l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme provient du cœur, c'est que l'âme distincte et l'Âme Suprême y sont toutes deux présentes. Les globules sanguins, qui transportent l'oxygène emmagasiné dans les poumons, tirent leur énergie de l'âme. C'est pourquoi le sang cesse de circuler et de remplir ses fonctions dès que l'âme quitte le corps. L'âme fournit au corps son énergie vitale, et le cœur est le siège de toutes les énergies corporelles.

Les âmes individuelles et distinctes de Dieu, parties du tout spirituel, de Krishna, peuvent se comparer aux innombrables molécules lumineuses composant les rayons du soleil, étincelles spirituelles, elles composent la radiance du Seigneur Suprême et constituent son énergie supérieure.

L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure, seuls les corps matériels qu'elle emprunte en s'y incarnant sont sujets à la destruction. Le corps matériel est, par nature, périssable. Que ce soit dans un instant ou dans cent ans, il mourra, ce n'est qu'une question de temps, il est impossible de le maintenir indéfiniment en vie.

Mais l'âme, si mince, comment un ennemi pourrait-il la détruire, s'il ne peut même pas la voir ?

L'âme est si petite que l'on ne peut même pas la mesurer. Vue sous un angle ou sous un autre, la perte du corps n'est pas digne de pleurs, de lamentations ou d'afflictions, puisque l'on ne peut tuer l'être lui-même, c'est-à-dire l'âme.

Pour ce qui est du corps, il est de toute manière impossible de le protéger et de le conserver indéfiniment. Et il est capital pour l'homme d'observer les principes religieux au cours de sa vie terrestre, car le corps matériel dans lequel il se réincarnera sera le fruit des actes accomplis dans cette vie.

Les saintes écritures originelles nomment « *lumière* » l'être vivant, l'âme, parcelle de la lumière suprême, Dieu. La « *lumière* » de l'âme maintient le corps matériel en vie. Dès que l'âme le quitte, le corps se décompose, il ne peut vivre sans elle. Le corps en lui-même importe donc peu.

Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée, le sage, lui, sait bien qu'elle ne tue ni ne meurt. Comprendons que l'être spirituel n'est pas détruit lorsque des armes meurtrières touchent le corps. L'âme est si petite qu'aucune arme matérielle ne peut l'atteindre. De nature spirituelle, elle ne peut mourir. Seul le corps meurt, ou du moins, est dit mourir. Mais prenons garde qu'un tel savoir ne doit en aucune façon encourager le meurtre. Dieu, par les saintes écritures originelles nous enjoint de ne jamais user de violence contre quiconque. Savoir que l'être véritable ne meurt jamais n'autorise pas non plus l'abattage des animaux. Détruire le corps d'un être, quel qu'il soit, humain, animal et végétal, est un acte abominable, punissable par la loi humaine aussi bien que par celle de Dieu.

Krishna, Dieu dit : L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'a jamais eu de commencement, et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.

En qualité, l'âme infinitésimale ne fait qu'Un avec l'Âme Suprême, Krishna, dont elle est une infime partie. Elle ne subit pas de changements comme le corps, et c'est pourquoi on la nomme aussi « *immutable* ». Le corps traverse au cours de son existence six étapes. Il apparaît dans la matrice d'une mère, y demeure quelque temps, puis naît, grandit, engendre une descendance, s'affaiblit et meurt finalement, pour disparaître dans l'oubli.

Mais on ne peut dire de l'âme qu'elle naît et subit ces transformations, au contraire, c'est parce qu'elle doit revêtir une enveloppe charnelle que le corps naît. Elle n'est donc pas créée à l'instant où le corps se forme, pas plus qu'elle ne meurt au moment où il se défait. Seul ce qui naît doit aussi mourir. L'âme ne connaît donc ni passé, ni présent, ni futur. Elle est éternelle et originelle.

L'âme ne vieillit pas non plus comme le corps. Les changements de corps n'affectent pas l'âme, elle ne dépérît pas comme le fait un arbre ou tout autre objet matériel ; elle n'engendre pas non plus de descendance. En effet, les enfants d'un homme sont aussi des âmes distinctes, s'ils semblent être nés de lui, c'est uniquement à cause des liens corporels qui les unissent. Leurs corps ne se développent qu'en présence de l'âme. L'âme, assujettie à aucun changement, source d'aucune descendance, n'obéit à aucune des six lois d'évolution du corps.

L'âme est toujours pleinement consciente et connaissante. Or, la conscience est la manifestation perceptible de l'âme. Si nous ne pouvons percevoir la présence de l'âme dans le cœur où elle réside, nous pouvons toujours appréhender son existence par la conscience qui en émane.

Puisqu'une conscience anime tous les corps, humains, animaux et végétaux, elle doit être présente en chacun. La conscience de l'âme individuelle diffère pourtant de celle de Dieu, dans le sens que cette dernière est suprême et possède la connaissance intégrale du passé, du présent et de l'avenir. La conscience de l'être infime, au contraire, est limitée et sujette à l'oubli. Or, quand il oublie sa vraie nature, Krishna, qui n'a pas cette faiblesse, l'instruit, l'éclaire par son enseignement.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la source de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, et chacun de nous est une âme infinitésimale, oublieuse de sa nature véritable.

Toutes choses créées sont, à l'origine, non manifestées. Elles se manifestent dans leur état transitoire, et une fois dissoutes, se retrouvent non manifestées.

Il existe deux genres de philosophes : celui qui croit en l'existence de l'âme, et celui qui n'y croit pas. Mais ni l'un ni l'autre n'ont de raisons pour se lamenter. Les hommes qui suivent les principes de la sagesse spirituelle appellent « *athées* » ceux qui nient

l'existence de l'âme. Or, supposons un instant que nous acceptions la philosophie athée, quelle raison pourrions-nous avoir de nous plaindre ?

Avant la création, en l'absence de l'âme, les éléments matériels existent déjà, dans un état non manifesté. De cet état subtil provient plus tard l'état manifesté, de même que l'éther engendre l'air, l'air le feu, le feu l'eau, et l'eau la terre, qui, à son tour, fait naître tant de phénomènes.

Prenons l'exemple d'un gratte-ciel, assemblage d'éléments terrestres que l'on démolit, de manifesté il redevient non manifesté, pour finalement se décomposer en atomes. La loi de conservation de l'énergie continue d'agir. La seule différence est que les objets sont tantôt manifestés, tantôt non manifestés. Cependant, qu'ils soient dans l'un ou l'autre état, quelle raison de se lamenter pourrions-nous avoir ?

Même redevenus non manifestés, ils ne sont pas perdus. A l'origine comme à la fin, tout est non manifesté, la manifestation n'apparaît qu'au stade intermédiaire. Or, même matériellement parlant, cette différence n'a aucune importance réelle. En réalité, le corps matériel se détériore avec le temps, alors que l'âme demeure éternelle. Celui qui comprend cela doit se rappeler que le corps n'est qu'un vêtement, qu'il n'y a pas lieu de gémir sur un changement de vêtement. Devant l'éternité de l'âme, l'existence du corps passe comme un songe. Dans un rêve, nous pouvons croire que nous volons en plein ciel ou siégeons sur le char d'un roi, mais au réveil, nous devons revenir de nos illusions. La sagesse spirituelle nous encourage à la réalisation spirituelle en nous démontrant la précarité du corps matériel. Que l'on croie ou non en l'existence de l'âme, il n'y a pas de raison de se lamenter sur la perte du corps.

Dieu nous révèle la splendeur de l'âme.

Le Seigneur dit : Certains voient l'âme, et c'est pour eux une étonnante merveille. Ainsi également d'autres en parlent-ils et d'autres encore en entendent-ils parler. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la concevoir.

Que l'âme infinitésimale occupe aussi bien le corps d'un animal gigantesque ou minuscule, ou celui d'un grand arbre banian ou d'un brin d'herbe, que ceux des milliards de germes contenus dans chaque centimètre cube d'espace, est sans nul doute quelque chose d'extraordinaire.

Le Seigneur ajoute : Celui qui siège dans le corps est éternel, il ne peut jamais être tué.

Le Seigneur nous montre que l'âme est éternelle, et le corps, éphémère. Ainsi éclairé, continuons de remplir notre devoir d'être humain en fonction de la classe sociale à laquelle nous appartenons, sans nous laisser arrêter par la crainte qu'un membre de notre famille ou connaissance ne meurt. De même, éclairés par le Seigneur nous devons accepter qu'il existe sans l'ombre d'un doute une âme distincte du corps

matériel et refuser de croire que les signes de la vie apparaissent à un certain stade de l'évolution de la matière par une simple combinaison d'éléments chimiques. Cependant, quoique l'âme soit immortelle, la violence n'a pas à être encouragée, sauf en temps de guerre, lorsqu'elle est vraiment nécessaire. Et quand nous disons « *vraiment nécessaire* », cela laisse entendre qu'elle est appliquée avec la sanction du Seigneur, et non capricieusement.

L'élément temps est à l'origine de l'apparition et de la disparition du corps matériel.

Puisqu'il est certain que le corps matériel sera anéanti et que la durée de notre existence n'est pas assurée, il ne faut louer ni la mort ni la vie.

On doit plutôt observer le temps éternel, au sein duquel les êtres vivants se manifestent puis disparaissent. Depuis toujours, les êtres vivants dans l'univers matériel, ont cherché à résoudre le problème de la naissance et de la mort. Certains mettent l'accent sur la mort en insistant sur le caractère illusoire de tout ce qui est matériel, alors que d'autres se tournent vers la vie, s'efforçant de la perpétuer et d'en jouir au maximum. Mais ces deux attitudes sont le fait d'individus malhonnêtes et inintelligents. Il est recommandé de prendre conscience de l'éternité de l'élément temps, qui est à l'origine de l'apparition comme de la disparition du corps matériel, et de voir comment les êtres vivants sont prisonniers de cet élément. Il faut observer les activités du temps éternel, à l'origine de la naissance et de la mort. C'est parce qu'il subit la domination du temps que l'être vivant naît et meurt, vie après vie. Cet élément temps est la représentation impersonnelle de Dieu, la Personne Suprême, qui accorde aux êtres vivants conditionnés par la nature matérielle une chance d'échapper à son emprise en s'abandonnant à Lui.

Le Seigneur dit : 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 (un corps), constitué par l'énergie matérielle.

Selon ses désirs matériels, l'être vivant incarné reçoit diverses sortes de corps, qui ne sont autres que des véhicules offerts par la nature matérielle, par l'intermédiaire de parents spécifiques, sur l'ordre du Seigneur Souverain. C'est donc par la volonté du Seigneur Suprême que nous devons revêtir divers corps et dormir dans des conditions différentes.

En vérité, nous ne sommes ni blancs, ni noirs, ni jaunes, ni rouges, ni métis, ni américains, ni caribéens, ni européens, ni asiatiques, ni africains. Mais alors qui sommes-nous réellement ?

Une civilisation se dégrade progressivement et se condamne à la damnation, dès lors qu'elle néglige l'éducation spirituelle, encourage l'abattage des animaux terrestres et aquatiques pour en consommer la chair, et ne protège pas les femmes et les personnes vulnérables ou en détresse.

Une civilisation qui laisse la haine, le racisme, la vengeance s'installer sous prétexte de liberté d'expression, amoindrit l'intellect, le sens moral et le psychisme de ses citoyens, et les oblige à renaître dans leur prochaine vie parmi les espèces animales, ne mérite pas le nom de civilisation humaine.

Tournons-nous vers le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, demandons au serviteur de Dieu de nous offrir la conscience de Dieu, et nous éviterons les pires dangers et nous serons sauvés.

De la vertu naît le savoir véritable, et de la passion des sens, l'avidité.

L'ignorance provoque la folie comportementale, la sottise et l'illusion.

La vision spirituelle pure, c'est celle qui permet de comprendre qu'au-delà de l'univers matériel se trouve le monde spirituel, une véritable merveille. L'univers matériel en est le reflet dénaturé.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est si bon envers tous les êtres, qu'en tant qu'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, Il accompagne toujours l'âme spirituelle incarnée, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur reste avec eux dans leur cœur tel un témoin, un guide, un ami, et ce, à seule fin de les aider à retourner dans son royaume éternel. Il désire qu'ils quittent définitivement ce monde de souffrance.

L'être humain est, en vérité, une entité spirituelle appelée aussi âme spirituelle, et non le corps de matière dense qui ma recouvre et auquel il s'identifie à tort, adoptant le concept corporel de l'existence, qui le conduit dans l'illusion de la vérité, la dégradation et la souffrance perpétuelle.

L'homme est en réalité une trilogie, composée de l'âme spirituelle qui est sa véritable identité + un corps éthéré dans lequel est enfermée l'âme + et un corps matériel qui referme le corps éthéré et l'âme.

Le jour où tous les êtres humains auront conscience de cette vérité, ils comprendront qu'ils ne sont ni blancs, ni noirs, ni jaunes, ni rouges, ni métis, ni américains, ni européens, ni caribéens, ni asiatiques, et ni africains, mais les membres unis de la famille divine, celle de Dieu, et qu'à ce titre ils appartiennent tous à l'énergie marginale de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Ils ne sont donc pas de ce monde matériel.

Le jour où ils auront conscience de ces vérités, ils verront la haine, le racisme, la vengeance, les discriminations, le manque d'humanisme, l'indifférence, la convoitise, l'envie, l'avidité et l'orgueil disparaître, et apparaître l'amour inconditionnel, l'harmonie et la paix. Il est de notre responsabilité à tous, et Dieu nous le commande, de diffuser cette vérité dans le monde entier.

La société actuelle qui a pour essence le matérialisme et le plaisir effréné des sens, néglige totalement l'éducation spirituelle, qui est pratiquement nulle, et préfère se

passer de la vraie nourriture, la parole de Dieu, et ignore tout de Dieu et de ses véritables origines spirituelles.

D'où l'émergence de manière inquiétante d'athées, de matérialistes incroyants, de satanistes, qui égarent les hommes et les poussent à la violence.

Voilà pourquoi l'Eternel Suprême, Krishna, nous demande de vivre selon son enseignement, d'écouter ses serviteurs authentiques, de belles âmes réalisées, car ils possèdent le savoir et sont là pour leur révéler Dieu, Krishna, tel qu'il est réellement, la Vérité Absolue, leur apprendre ce qui a trait à la réalisation spirituelle, et les conduire vers le Seigneur Suprême Krishna, vers leur véritable demeure originelle, sise dans le royaume éternel et absolu de Krishna.

Du fait que nous soyons des âmes spirituelles immortelles, les conceptions corporelles de l'existence ne nous concernent pas.

La corpulence, la grosseur, la maigreur, la souffrance physique et mentale, la soif, la faim, la peur, le désaccord, le désir de jouissance matérielle, la vieillesse, le sommeil, l'attachement aux biens matériels, la colère, l'affliction, l'illusion et l'identification au corps ne sont qu'autant de transformation de l'enveloppe charnelle matérielle qui recouvre l'âme spirituelle.

Toute personne accaparée par la conception corporelle matérielle de l'existence, axée sur le corps, se trouve affectée par ces phénomènes, mais l'âme spirituelle n'est en aucun cas touchée par cette conception corporelle. Elle n'est donc ni grosse, ni maigre, ni quoi que ce soit de tout cela.

L'être spirituellement évolué n'a aucun lien avec le corps ni avec les actes de celui-ci et leurs conséquences. Lorsque l'on parvient à comprendre que sa propre existence diffère de celle du corps, et que l'on n'est donc ni gras ni maigre, on atteint le plus haut niveau de la réalisation spirituelle. Au contraire, celui qui n'a pas conscience de son identité réelle demeure enchaîné à l'univers matériel du fait de sa conception corporelle de l'existence. A l'heure actuelle, c'est toute l'humanité qui vit avec cette conscience corporelle. L'intelligence spirituelle permet de comprendre cette vérité et d'élever du même coup la société au niveau de la perfection. Celui qui cesse d'être affecté par la conception corporelle de l'existence sous ses différents aspects peut s'élever jusqu'au service de dévotion offert au Seigneur. Plus nous nous libérons de toute conception corporelle, plus nous nous établissons fermement dans le service de dévotion et plus nous devenons heureux et paisibles. L'être libre de toute conception corporelle de l'existence vit séparé du corps, alors même qu'il vit en ce monde matériel.

La voie de la satisfaction des sens est pavée de difficultés insurmontables.

L'être spirituel incarné erre par les sentiers de l'univers matériel, bien difficile à traverser pour lui, et il doit naître et mourir sans fin. Subjugué par ce monde sous l'influence des trois attributs de la nature matérielle ; la vertu, la passion, l'ignorance,

il n'a qu'une chose en vue, les trois sortes de fruits de l'action, bons, mauvais et mixtes. Il s'attache ainsi aux actes pieux, à la poursuite des richesses, à la satisfaction des sens et à la théorie moniste de la libération qui consiste à se fondre dans l'Absolu. Il peine jour et nuit à la manière d'un marchand qui se rend dans la forêt pour en exploiter les richesses qu'il revendra par la suite avec un bénéfice. Néanmoins, il ne peut pas vraiment trouver le bonheur en ce monde matériel.

Il est très facile de comprendre que la voie de la satisfaction des sens est pavée de difficultés insurmontables. Toutefois, celui qui n'en a pas conscience tombe dans le cycle des morts et des renaissances et doit successivement revêtir quantité de corps différents, humains, animaux, végétaux, l'existence matérielle le plonge ainsi dans la souffrance. Peut-être une personne croit-elle maintenant jouir de la vie en tant qu'Américain, Indien, Anglais ou Allemand, mais dans sa vie prochaine, il lui faudra revêtir un corps appartenant à l'une des huit millions quatre cent mille (8 400 000) espèces. Elle devra immédiatement accepter ce nouveau corps en fonction de son karma. Elle sera contrainte d'y entrer, et il ne lui servira à rien de protester. Telles sont les lois intransigeantes de la nature. Du fait qu'elle ignore sa nature éternelle, toute de félicité, l'âme distincte s'attache à des actes matériels sous le charme de maya, l'énergie d'illusion qui s'apparente à Satan. Bien qu'elle ne puisse jamais connaître le bonheur en ce monde, elle ne continue pas moins de peiner laborieusement à cette fin. Voilà ce que l'on appelle maya, l'illusion.

Les hommes sont-ils à l'origine du réchauffement climatique ?

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

Oui, les hommes sont bien la cause du réchauffement climatique.

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, 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 grandes vagues déferlantes, 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 noir appelé aussi 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 personnes 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, vers l'Enfer.

Si tous ceux qui sont animés par la haine, la vengeance, 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 tous ces cataclysmes se poursuivront, et même s'amplifieront, du fait de leur karma, loi action-réaction, loi de cause à effet, de leurs péchés accumulés par l holocauste animal ainsi que sur les sociétés qui soutiennent ces activités criminelles, impardonnable 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, malfaisantes 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 les causes majeures ce sont : la désobéissance à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le rejet de son autorité, se prendre ouvertement pour le Seigneur dans l'exercice de ses fonctions présidentielles en dominant sans vergogne les autres chefs d'état et les

autres nations, et envier Dieu en s'appropriant tout ce qui appartient à Krishna, pouvoir, puissance, biens matériels.

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, nos intérêts et nos projets 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, ne plus jamais manger de viande, de poisson, d'œuf, et mettre un terme définitivement à l'extraction des énergies fossiles, que sont le pétrole, le gaz et le charbon.

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.

Veillons aussi à interdire toutes formes de pollution.

Telles les diverses formes de plastiques qui polluent les rivières, les fleuves, les océans, rendent malades les nombreux êtres vivants, humains et animaux terrestres et aquatiques qui, en les ingérant, se rendent malade et en meurt, sans compter l'environnement lui-même, et la terre, qui voient leur rendement amoindrit et détruit.

D'autre part, il est impératif de ne plus fabriquer de véhicules thermiques et de ne plus les vendre, car ils participent à la pollution de l'environnement, et rendent malade les êtres vivants, humains, animaux terrestres et aquatiques, mais aussi les végétaux, du brin d'herbe au grand arbre.

Il est également impératif d'interdire tous les pesticides, car ce sont des produits dangereux qui tuent tous les êtres vivants, qui participent à la modification physiologique de leur être, et les font souffrir mentalement, psychologiquement et psychiquement.

D'autre part, les pesticides détruisent l'environnement et la terre elle-même.

Que tous les pollueurs sachent qu'ils subiront de terribles souffrances dans leur prochaine vie, car la justice divine les sanctionnera pour les fautes iniques qu'ils ont commis. Une loi divine dit ; « *Ce que vous avez fait, vous sera fait* ».

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 toutes activités pécheresses.

Ne tuons pas, ne faisons pas souffrir les animaux, et ne mangeons pas leur chair, car ils ont eux aussi 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.

Le Seigneur Krishna nous donne ce conseil : Vivez selon mon enseignement.

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, des brins d'herbe aux grands arbres qui abritent de nombreux êtres vivants comme les chenilles, les fourmis, les papillons, les oiseaux, les singes, etc., car chacun d'eux est une âme incarnée dans un corps matériel spécifique.

L'œuvre créatrice de Dieu est parfaite, elle a pour assise l'harmonie, le bien-être et la paix.

Dieu a créé le cosmos matériel dans lequel flotte un nombre incalculable de galaxies, et toutes se déplacent avec aisance.

C'est grâce à la propre puissance de Dieu que toutes les galaxies flottent dans l'espace intersidérale et se déplacent aisément dans leur orbite.

C'est grâce à la propre puissance de Dieu que les astres et les planètes qui composent chaque galaxie floppent et se déplacent dans espace qui leur est impartit. Les hommes appellent « *loi universelle de la gravitation* », cette merveilleuse puissance de Dieu.

Toute l'œuvre de Dieu est parfaite, et sa création en est la preuve.

Oui, l'œuvre créatrice de Dieu est parfaite, nul n'a le droit de changer, de modifier, de transformer, de déplacer ou d'extraire quoi que ce soit, voire des éléments constitutifs d'un tout, de la terre par exemple, sans provoquer des déséquilibres, des bouleversements, une désharmonie, et une instabilité parfois récurrente.

Tous les éléments matériels qui composent la planète terre : la terre, l'eau, le feu ou chaleur, l'air et l'éther, inter agissent et participent à la stabilité, à l'harmonie, et au bon fonctionnement du Tout. Nous pouvons le voir à travers la nature matérielle, et l'environnement qui permettent aux hommes de vivre heureux, en harmonie et en paix.

Mais ceux qui, pour des raisons mercantiles, d'orgueil, de plaisir des sens ultra développé, de désir de puissance, de pouvoir, d'enrichissement personnel, veulent extraire du sous-sol terrestre des énergies fossiles par exemple, provoqueront un déséquilibre, une instabilité, une modification de l'assise terrestre, qui dévierait de son axe, entraînant des bouleversements environnementaux, et des catastrophes par les éléments de la nature tels les ouragans, les vents violents, les pluies abondantes, les inondations, les sécheresses, etc.

Telles sont les raisons du réchauffement climatique. Il faut interdire immédiatement l'extraction de pétrole, de gaz et de charbon, quelles qu'en soient les méthodes, et la vente de tous les produits dérivés qui en résultent. Bien entendu, il faut aussi interdire dans la foulée, tous les moteurs thermiques.

Si ces mesures ne sont pas prises immédiatement, il va y avoir une aggravation des catastrophes et des cataclysmes qui se déchaîneront, les éléments de la nature matérielles vous le feront savoir, et vous aurez à en souffrir beaucoup. L'homme est lui-même, responsable des souffrances qu'il endure. N'achetez plus de pétrole, de gaz et de charbon, et n'en vendez plus non plus.

Quel est le véritable sacrifice, et le plus important de tous ?

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême enseigne : Au début de la création, le Seigneur de tous les êtres peupla l'univers d'hommes et d'êtres célestes,

recommandant les sacrifices à Visnu. Il les bénit en disant : « *Que ces sacrifices vous apportent le bonheur et répandent sur vous tous les bienfaits désirables* ».

Le Seigneur a créé notre galaxie matérielle afin que les âmes incarnées et conditionnées par la matière apprennent à accomplir des sacrifices, ayant pour but la satisfaction de Visnu, émanation plénière de Krishna.

Ainsi, tout au long de leur séjour en ce monde matériel, n'ayant pas à se préoccuper outre mesure de leurs besoins matériels, elles pourront vivre agréablement, puis, quand elles auront quitté leur corps de matière, elles pourront retourner dans le royaume de Dieu. Tel est la disposition prise par le Seigneur, afin d'aider les êtres conditionnés.

En vérité, ces sacrifices doivent leur permettre de devenir progressivement conscients de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, afin d'acquérir tous les traits de la vertu. Comprendons bien que le chant des Saints Noms de Dieu et la conscience de Krishna vont de pair.

En vérité, Krishna étant le Tout, l'Infini Absolu, celui qui chante « *haré Krishna* », accomplit de fait toutes sortes de sacrifices.

Le Seigneur Krishna ajoute : Car, de même qu'une grande nappe d'eau rempli d'un coup toutes les fonctions du puits, celui qui connaît le but ultime des Védas (*des saintes écritures originelles, appelées aussi « le véritable évangile »*) recueille ainsi tous les bienfaits qu'ils procurent.

Le vrai sacrifice ce n'est pas celui où un animal est immolé, non, le vrai sacrifice c'est la cérémonie grâce à laquelle on cherche à plaire à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à Lui faire plaisir.

Tout être humain doit chercher à savoir si Dieu est satisfait de son comportement et de ses actes. En d'autres termes, tous nos actes devraient concourir à la satisfaction du Seigneur. Chacun de nous doit se préoccuper de savoir si le Seigneur Krishna, Dieu, est satisfait par ses actes. Les activités visant au plaisir du Seigneur sont prescrites dans les saintes écritures, et le fait de les exécuter constitue un sacrifice.

En d'autres termes, on appelle sacrifice le fait d'agir pour la satisfaction du Seigneur Suprême, Krishna.

Sachons bien que toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions engendrent des effets positifs ou négatifs, qui provoqueront inévitablement des conséquences bénéfiques pour les effets positifs, et douloureuses pour les effets négatifs. Dès lors que nous agissons pour notre propre plaisir, de manière égoïste et personnelle, nous devons aussi accepter les conséquences qui suivent. Nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos propres souffrances.

Comprendons attentivement que tout acte accompli en dehors du sacrifice enchaîne son auteur à la matière et le retient prisonnier de ce monde matériel. Si nous n'agissons pas pour la satisfaction du Seigneur Suprême, Krishna, nous serons alors enchaînés aux conséquences de nos actes. Il ne faut pas agir pour notre propre plaisir, mais pour celui de Dieu.

Voilà ce que l'on entend par véritable sacrifice.

En vérité, tous les êtres divins, les êtres célestes, sont satisfaits lorsque l'on accomplit un sacrifice. En effet, les êtres célestes comptent sur le repas sacré offert à Dieu lors de ces sacrifices, d'où leur nécessité.

Les matérialistes qui se livrent à des actes visant à la satisfaction des sens doivent accomplir des sacrifices, sinon ils s'enchaîneront aux conséquences de leurs actes.

Exécuter un sacrifice est une tâche vraiment ardue, car il faut y inviter tous les êtres divins. En cet l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence et du péché, il n'est pas possible d'accomplir des sacrifices aussi coûteux, ni d'inviter les êtres célestes à y participer. Aussi les saintes écritures originelles indiquent elles que pour l'âge actuel, les hommes intelligents doivent comprendre qu'il est impossible d'accomplir les sacrifices védiques.

Pourtant, à moins de satisfaire les êtres divins, il ne peut y avoir de régularité dans le cours des saisons ou dans les pluies, car ce sont eux qui dirigent tous les phénomènes naturels. En cet âge, par conséquent, afin de maintenir la paix et la prospérité dans la société, tous les hommes intelligents devraient accomplir le seul sacrifice qui convienne en chantant les Saints Noms de l'hymne du Seigneur,

haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré

haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré

Ce sacrifice majeur, ce chant des Saints Noms de Krishna en sanskrit veut dire : Ô énergie du Seigneur, Ô Seigneur, permettez-moi de vous servir.

On peut donc combler tous les êtres célestes en exécutant ce sacrifice qui consiste à inviter les gens et à chanter Haré Krishna, puis à distribuer un repas sacré, la paix et la prospérité régneront alors dans le monde. En cet âge, l'exécution des sacrifices a été simplifiée puisqu'en chantant « *Haré Krishna* » on peut satisfaire le Seigneur Krishna, et en même temps combler tous les êtres célestes.

Par l'accomplissement de sacrifices nous pouvons nous libérer de nos obligations envers les êtres célestes, de manière à pouvoir prendre entièrement refuge auprès de Dieu, la Personne Suprême.

Mais en l'âge sombre, l'âge actuel, celui de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence et du péché, il est malaisé de réunir les différents objets requis pour

l'offrande de tels sacrifices. Les gens n'ont ni les moyens de les réunir, ni le savoir nécessaire pour conduire de telles cérémonies.

En vérité, ils ne sont même pas enclins à accomplir ces sacrifices. Voilà pourquoi, en cette ère, alors que les hommes dans leur masse se trouvent accablés par la mauvaise fortune, rongés par l'angoisse et perturbés par différentes catastrophes, le seul sacrifice recommandé est le « *sankirtana-yajna* », appelé aussi « *le chant des Saints Noms de Dieu* ». C'est le plus important de tous les sacrifices, qui a été instauré par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, grâce auquel nous pouvons répandre les gloires de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Il consiste en toute activité visant à répandre les gloires de Dieu pour le bénéfice de tous les êtres. Sa principale manifestation consiste à fredonner publiquement le chant des Saints Noms du Seigneur, « *haré Krishna* », toujours accompagné de danses et de distribution de repas consacré. En effet, l'adoration du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême à travers le *sankirtana-yajna* est la seule pratique préconisée pour l'âge où nous vivons.

Le seul sacrifice que nous pouvons accomplir aujourd'hui, sacrifice que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, nous recommande, c'est le chant des Saints Noms de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Primordiale, Originelle, Infinie et Absolue.

Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré

Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré

C'est le seul sacrifice véritablement pur et le plus important de tous les sacrifices, car Dieu Lui-même en est la source spirituelle originelle.

Ceux qui vivent en permanence dans la sphère spirituelle tout en se trouvant en l'univers matériel, trouveront-ils Dieu, et le verront-ils ?

Devons-nous absolument rejeter le concept corporel de l'existence, et vivre enfin telle une âme immortelle, que chacun de nous est vraiment ?

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit à chacun de nous : Ecoute Ma parole, car Je t'instruis pour ton bien.

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.

Le Seigneur enseigne : Je suis cette Personne Suprême qui était avant la création, lorsqu'il n'existe 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'annihilation (*la fin de l'univers matériel ou fin du monde*).

Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.

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'existaïs déjà.

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.

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.

Quiconque M'établit en son cœur, peut échapper aux souffrances liées à la faim, à la soif, à la naissance, à la mort, à la lamentation et à l'illusion. On peut ainsi retrouver sa forme transcendante originelle.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature. Abandonne-toi totalement à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure.

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.

Sers-Moi avec amour et dévotion et reviens vite en mon royaume, ta vraie demeure.

Le Seigneur ajoute : 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 bénî d'un bonheur qui se perpétuera en cette vie et en la prochaine, dans ce monde comme dans l'autre. Là-dessus, aucun doute.

Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence.

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.

C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps. Ce sont les besoins de l'âme qu'il faut satisfaire, pas ceux du corps.

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. Voilà pourquoi nous devons absolument renoncer au matérialisme, et aux déviances qu'il suscite.

Retournons auprès de Dieu, et retrouvons notre position de serviteurs et de servantes éternels, et aimons-le comme nous le faisions déjà au commencement de toutes choses.

Nous vivions tous auprès de Dieu au commencement de toutes choses.

Alors écoutons le Seigneur, faisons ce qu'il dit, obéissons-lui, et retournons tous dans son royaume sublime, afin de vivre pour l'éternité dans la joie parfaite auprès de Lui. C'est là-bas que se trouve notre vraie demeure originelle. Nous rendrons alors notre vie parfaite. Telle est la perfection de l'existence.

Si chaque membre de la société se voe 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 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 aplaniées.

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

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, originelle, 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, qu'elle 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* ».

En vérité, l'être conscient de Krishna agit toujours en pleine connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur Suprême.

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.

Aussi, à 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.

C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps. Ce sont les besoins de l'âme qu'il faut satisfaire, pas ceux du corps.

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, nos intérêts et nos projets 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.

Telle est la perfection de l'existence.