

Paroles de sagesse, la sagesse de Dieu

Saul Judoeus

Tableau des logos

Accessibilité aux logos.

Tous les logos ont une égale importance, ils véhiculent tous le véritable savoir dont Dieu est la source.

Chaque logos identifie d'abord la cause à l'origine du désarroi, des difficultés, des souffrances, de la perte ou de l'ignorance qui envahissent l'être incarné, explique comment ces causes se développent, se propagent et peuvent être supprimées, et donne enfin la solution qui permet de résoudre et faire disparaître tous ces problèmes et d'avoir par la grâce de Dieu une existence paisible. Tous les logos sont bâtis sur ce principe.

Cependant, j'ai mis en **rouge** les numéros des logos à lire absolument en priorité, afin de mettre impérativement en pratique les directives de Dieu. Les numéros des logos **bleus** viennent ensuite, suivis des numéros des logos **noirs**.

Chaque case du tableau représente un logos au numéro correspondant. Il suffit de cliquer sur le numéro désiré pour accéder au texte que l'on veut lire voire étudier.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330

331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375
376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435
436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481														

En vérité, connaître Dieu tel qu'Il est réellement, c'est connaître du même coup toute la vérité existentielle, car le Seigneur Suprême, Krishna, est la Vérité Absolue.

[Voir ce sujet dans le logos 1](#)

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, et quelle est notre véritable origine ?

[Voir ce sujet complet dans le logos 2](#)

Nous sommes tous des âmes spirituelles individuelles distinctes de Dieu, distinctes les unes des autres, et distinctes des corps de matière dans lesquels nous nous sommes incarnées.

[Voir ce sujet dans le logos 4](#)

Le monde spirituel est la demeure réelle des êtres spirituels incarnés que nous sommes tous.

[Voir ce sujet dans le logos 10](#)

De trop nombreux hommes ignorent l'existence de l'âme spirituelle. Ils ne savent toujours pas que la matière étant inerte, c'est l'âme incarnée dans un corps humain, animal et végétal, qui permet à ce dernier de se mouvoir et de vivre.

[Voir ce sujet complet dans le logos 21](#)

En vérité, la mort ne concerne que le corps et pas l'âme spirituelle qui est, elle, immortelle. Notre prochaine vie est fixée par les lois naturelles de Dieu. Nous sommes, en vérité, des âmes spirituelles.

[Voir ce sujet dans le logos 22](#)

Dieu ordonne de ne faire de mal à personne.

[Voir ce sujet dans les logos 25, 42 et 373](#)

L'être humain doit renouer le lien qui l'unit à l'Eternel Suprême et rétablir sa relation avec Dieu.

[Voir ce sujet dans le logos 91](#)

En vérité, au terme de la vieillesse l'âme transmigre dans un nouveau corps déterminé par les actes qu'elle aura accomplis au cours de sa vie.

[Voir ce sujet dans le logos 114](#)

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et ses émanations plénières, les Avatars, possèdent des signes particuliers, qui les distinguent des êtres célestes et humains ordinaires.

[Voir ce sujet dans le logos 298](#)

Dieu nous enseigne comment venir vers Lui et entrer dans son royaume.

[Voir ce sujet dans complet dans le logos 350](#)

La véritable intelligence est située dans la conscience de l'âme, et la conscience n'est autre que la manifestation de l'énergie de l'âme.

[Voir ce sujet complet dans le logos 353](#)

Par la pandémie liée au coronavirus actuel, l'Eternel Suprême donne un avertissement aux êtres humains ; cessez d'avorter, de massacrer les animaux, et ne mangez plus de viande, de poisson et d'œuf.

[Voir ce sujet complet dans le logos 361](#)

Il existe deux lieux d'où, si l'on y entre, on n'en ressort plus.

[Voir ce sujet dans le logos 366](#)

C'est maintenant, au cours de notre vie présente, que nous devons préparer notre prochaine existence.

[Voir ce sujet complet dans le logos 375](#)

La véritable résurrection.

[Voir ce sujet dans le logos 400](#)

La vraie terre promise.

[Voir ce sujet dans le logos 401](#)

Dieu, la Personne Suprême, possède un nombre infini de Noms, en voici quelques uns.

[Voir ce sujet complet dans le logos 407](#)

Dieu est le but ultime et unique de l'existence.

[Voir ce sujet complet dans le logos 422](#)

Pourquoi ne faut-il pas avorter ?

[Voir ce sujet complet dans le logos 435](#)

Nos actes et nos activités actuels déterminent à coup sûr ce que sera notre prochaine vie.

[Voir ce sujet complet dans le logos 441](#)

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est végétarien, et comme Lui, adoptons le végétarisme spirituel.

[Voir ce sujet complet dans le logos 442](#)

En vérité, « *Le rêve Américain* » est un leurre, un frein au développement de la spiritualité et à la réalisation spirituelle.

[Voir ce sujet complet dans le logos 454](#)

Krishna, Dieu, la Personne Suprême révèle le monde spirituel à ses dévots, le roi Nanda Maharaja, et les pâtres.

[Voir ce sujet dans le logos 456](#)

Ne légalisons, ne recommandons, n'ordonnons, n'encourageons et ne pratiquons jamais l'euthanasie, JAMAIS.

[Voir ce sujet complet dans le logos 457](#)

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est Tout Amour, et la Bonté Absolue.

[Voir ce sujet dans le logos 458](#)

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

[Voir ce sujet dans le logos 462](#)

La véritable libération, appelée aussi « *le salut* ».

[Voir ce sujet dans le logos 463](#)

Enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

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

La parole de Dieu est pure et salvatrice. Elle est la nourriture céleste et le breuvage qui donne la vie. Elle répand la connaissance divine qui ouvre l'esprit à la vérité, et révèle Dieu tel qu'il est réellement. Elle est l'épée flamboyante qui détruit le mal, anéantis les mécréants démoniaques, et les impuretés. Elle déverse des bénédictions, et est l'essence purificatrice. Elle est le savoir qui montre le bon chemin, balaie les doutes, les peurs, et affermit l'esprit. L'essence de sa parole, c'est l'amour. Qui écoute Dieu ne sera jamais confus ni perdu.

La science de Dieu ou science spirituelle pure est destinée à élever l'être humain de l'ignorance à la vertu. Il peut alors pénétrer la connaissance de l'âme, de la vérité et connaître Dieu tel qu'il est réellement. Grâce à elle il peut apprendre comment

poursuivre son évolution spirituelle jusqu'au niveau de la pure vertu, et sous l'égide d'un maître spirituel authentique serviteur de Dieu, percer le secret du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, qui peut seul nous rapprocher de Dieu, et nous permettre de vivre auprès de lui dans son royaume éternel.

Cette science est particulièrement destinée à protéger les êtres vivants, les peuples du monde entier, et les dirigeants de chaque pays ont le devoir de l'étudier, d'en saisir la signification profonde, s'ils veulent parfaitement gouverner l'état et sauver leurs concitoyens de la concupiscence qui les enchaîne à la matière. La première mission de l'homme est de cultiver la connaissance spirituelle, de retrouver sa relation éternelle avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Sur toutes les planètes et dans chaque nation, il incombe aux dirigeants de faire partager ce savoir, cette science de la conscience de Dieu, ou conscience de Krishna, à leurs concitoyens ; en leur offrant l'éducation, la culture ainsi qu'en leur apprenant la dévotion, afin qu'ils aient tous l'occasion de mener une existence positive et de tirer le meilleur parti de leur forme humaine.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

« De tout ce qui est lumineux, l'Âme Suprême (Appelée aussi l'Esprit Saint) est la source de lumière. Elle est non manifestée, Elle demeure par-delà les ténèbres de la matière. Elle est le savoir, l'objet du savoir et le but du savoir. Elle habite le cœur de chacun ».

« Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Je suis le but de tous. Les Védas [les saintes écritures originelles] est de Me connaître. En vérité, c'est Moi qui ai composé le Vedanta [le sommet, la conclusion du savoir, l'essence de la philosophie Védique (des Védas)], et je suis celui qui connaît les Védas ».

« Parce que jamais tu ne Me jalouses, Je vais te révéler la sagesse la plus secrète, par laquelle tu seras libéré des souffrances de l'existence matérielle ».

« Ce savoir est roi entre toutes les sciences. Il est le secret des secrets, la connaissance la plus pure, et parce qu'il nous fait directement réaliser notre identité véritable, représente la perfection de la vie spirituelle. Il est impérissable, et d'application joyeuse ».

« Ce que Je te révèle maintenant, est la part la plus secrète des écritures védiques. Qui en saisit la teneur connaîtra la sagesse, et ses efforts le mèneront à la perfection ».

« J'ai donné cette science impérissable, la science de l'union et de la communion avec le Suprême (Dieu), à Vivasvan, l'être céleste du soleil, et Vivasvan l'enseigna à Manu, le père de l'humanité, et Manu l'enseigna à Ikshvaku. Savoir Suprême transmis de maître à disciple, voilà comment les saints rois l'ont reçu et réalisé. Mais au fil du

temps la succession disciplinaire s'est rompue, et cette science en son état de pureté, semble maintenant perdue ».

« Rien, en ce monde, d'aussi pur et sublime que le savoir absolu. Fruit mûr de l'union avec l'Être Divin. Celui qui le possède trouve, au moment voulu, en lui-même la joie. L'homme de foi baigné dans le savoir absolu, maître de ses sens, connaît bientôt la plus haute paix spirituelle ».

« Quand bien même tu serais le plus vil des pêcheurs, une fois embarqué sur le vaisseau du savoir spirituel, tu franchiras l'océan de la souffrance. Semblable au feu ardent qui convertit le bois en cendre, le brasier du savoir réduit en cendres toutes les conséquences des actions matérielles ».

« Le savoir que les écritures révèlent sur Ma Personne est des plus secrets, et il demande à être réalisé par la pratique simultanée du service de dévotion. Prête-Moi une oreille attentive, alors que Je te révèle tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour l'accomplissement de cette tâche ».

L'Avatar Vyasadeva a compilé, il y a 5 000 ans, toute la connaissance spirituelle émise à l'origine par le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même, et transmise jusqu'alors par voie orale. C'est le plus grand philosophe de tous les temps, celui qui avait auparavant rassemblé par écrit tous les autres textes védiques (les Vedas, les saintes écritures originelles) les quatre Vedas, les Vedanta-sutras ou Brahma-sutra, les Puranas, le Mahabharata... L'auteur du Srimad-bhagavatam, paroles de sagesse, répond directement dans ces pages à toutes les questions existentielles. Cet enseignement est l'essence même de la sagesse spirituelle, et demeure la vérité éternelle et absolue.

Les 465 logos dont je vous offre ci-dessous la teneur sont issus de cette œuvre magistrale, du meilleur de tous les sublimes livres révélés, la crème des crèmes. L'essence immaculée du pur savoir éternel, dont Dieu est Lui-même l'auteur.

Logos : Paroles de sagesse. Parole permettant, tel un vecteur, de transmettre de manière juste, précise, véridique, toutes les données relatives à Dieu, à la vérité absolue, à l'existence, à la parole divine, à la sagesse de Dieu, à l'enseignement du Seigneur Suprême, au savoir issu de la science de Krishna ou science spirituelle pure, à la raison pure, à l'intelligence parfaite, et à l'essence de la connaissance éternelle.

Logos 1

Aller au tableau des logos

En vérité, connaître Dieu tel qu'Il est réellement, c'est connaître du même coup toute la vérité existentielle, car le Seigneur Suprême, Krishna, est la Vérité Absolue.

En vérité, comprendre les saintes écritures originelles, appelées aussi « *Le véritable évangile* » revient à comprendre et à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême et la relation qui nous unit à Lui. Qui connaît Dieu connaît tout, et qui connaît Krishna s'engage toujours dans son service d'amour spirituel et absolu. Ce que confirme le Seigneur Lui-même :

« De tout ce qui est, Je suis la source ; de Moi tout émane. Aussi qui Me connaît parfaitement s'engage-t-il pleinement dans Mon service d'amour transcendantal ».

Une relation de maître à serviteur unit éternellement Krishna et l'être vivant, et tant que le service de ce dernier laisse à désirer, en d'autres termes, tant que l'être individuel n'est pas pleinement établi dans la conscience de Dieu, comprenons que son étude spirituelle reste incomplète. Quiconque ne comprend pas en quoi consiste la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, ou ne sert pas Krishna avec un amour purement spirituel, doit être vu comme hostile à l'étude du véritable évangile et à la compréhension de Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur nous précise : « *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.* »

Logos 2

Aller au tableau des logos

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, et quelle est notre véritable origine ?

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

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

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

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, Krishna, la Personne Suprême.

Dieu Est, puisqu'Il est la source de tout ce qui existe, et la cause de toutes les causes. Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, rien n'existe. Tout ce qui existe à une origine, et l'origine du Tout c'est Krishna. Il est l'Absolu Unique sans second.

Le Seigneur possède un corps éternel, conscient, félicieux, 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 : *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.*

Les gloires du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême étant infinies, en voici quelques unes.

Dieu est l'ultime réalité, la seule. Il n'y a pas d'autre existence que celle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Rien n'existe que Lui et Lui seul. Il est le seul Être Vivant qui soit. Nous sommes tous, en vérité, des fragments infimes de sa Divine Personne.

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

Tous les êtres habitent en Lui, et Lui-même vit dans le cœur de chacun des êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes supérieures édéniques, paradisiaques, les êtres humains, les animaux et les végétaux, sous sa forme d'Âme Suprême. Il est l'inconcevable puissance liée à la connaissance, à l'énergie, à la force, à l'opulence, au pouvoir et à l'influence, sans aucune trace d'infériorité. Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, est la semence originelle, c'est-à-dire le principe fondamental de ce monde d'entités mobiles et immobiles. Il est la substance de la matière, la cause matérielle et la cause efficiente. Il est Tout, le contenant et le contenu du Tout. En dehors de Lui il n'y a rien, et rien n'y personne n'est séparé de Lui. Il est la source de la vie, l'Âme Suprême de tous les êtres vivants, et son corps est la source de tous les prestigieux pouvoirs surnaturels. Il est la source de puissances illimitées et le temps éternel suprême. Il est le principe même de toutes les causes, la cause originelle et la forme même de l'existence toute de connaissance et de félicité. Toute chose prend sa source en Lui, en qui nous trouvons aussi notre origine.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est l'Existence Absolue, la Conscience Absolue, la Béatitude Absolue, la Félicité Suprême et Absolue, la Vérité Suprême et Absolue, la Paix Absolue et la Sublime Lumière Transcendantale.

Eternel, Illimité, Infini et Absolu, Il se situe au-delà des causes et des effets. Il possède toutes les perfections dans leur plénitude, parmi lesquelles ; la beauté, la richesse, la renommée, le savoir, la puissance et le renoncement, sa perfection est absolue. Il est doté d'une miséricorde immotivée, de tous les dons, de toute puissance, de toute gloire, de toute force et de tous les attributs de la transcendance. Il est le Maître de tous les êtres et de toutes les énergies.

Source de tout ce qui Est, Il n'a d'autre origine que Lui-même, car Il est la substance fondamentale, la cause originelle de toutes les causes. Ses pouvoirs sont illimités.

Le Seigneur Krishna nous parle de la radiance qui émane de son corps spirituel et absolu.

S'adressant à Arjuna, son disciple et pur dévot, le Seigneur dit : « *Mon cher Arjuna, ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue que tu contemples, sache qu'elle n'est autre que la radiance qui émane de Mon corps. Ce brahmajyoti [cette radiance] n'est autre que Moi-même. Cette radiance est une émanation de mon énergie spirituelle. Cette radiance s'étend au-delà du royaume de Mon énergie externe [l'énergie matérielle]. Celui qui habite dans ce monde matériel ne peut pas connaître cette radiance, c'est pourquoi elle n'est pas manifestée dans l'univers matériel, mais seulement dans le monde spirituel* ».

Krishna, la Personne Suprême, est Dieu dans sa forme personnelle, originelle et absolue. Son corps entièrement spirituel et absolu ne diffère en rien de sa Personne Suprême. Il n'y a aucune différence entre son corps spirituel et absolu et son Âme Suprême, car ils sont Un. Fondamentalement, l'énergie spirituelle, l'énergie interne et l'énergie de félicité du Seigneur et leur source, Krishna, Dieu, la Personne Suprême ne font qu'Un.

Du fait que chacun de nous soit une étincelle spirituelle, une âme spirituelle partie intégrante et fragment infime de Krishna, 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.

Nous les êtres vivants, en tant qu'êtres spirituels ou âmes spirituelles, nous pouvons dire aussi « *je suis un infime élément constitutif de cette radiance* », car chacun de nous en est une infime composante, une étincelle spirituelle, une infime parcelle, une émanation partie intégrante de cette éblouissante radiance. Nous constituons tous ensemble cette radiance éblouissante.

Cette radiance, ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue, est une émanation de l'énergie spirituelle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

En vérité, non seulement l'âme est une particule spirituelle infime, une étincelle spirituelle infinitésimale, un atome spirituel plus fin que l'atome matériel, un élément constitutif de la radiance qui émane du corps divin de Krishna, appelée aussi par le Seigneur Lui-même rayonnement éblouissant ou lumière absolue, mais en plus elle a une forme.

L'âme est si infiniment petite, que ses dimensions échappent aux instruments de mesure de l'homme. En réalité, elle a la taille du dix-millième de la pointe d'un cheveu. Elle a bien une forme, mais personne ne peut la voir avec les yeux matériels. En outre, c'est bien parce que l'âme possède des sens spirituels, que le corps matériel en a aussi.

En vérité, c'est parce que l'être humain ne peut pas voir les extrêmes, l'infiniment grand, Krishna, Dieu, et l'infiniment petit, l'âme, qu'il prétend que Dieu et l'âme n'existent pas, et à l'instar des impersonnalistes, de ceux qui prétendent que Dieu est uniquement spirituel et sans forme, ils ajoutent que l'âme non plus n'en a pas. Or,

non seulement Krishna, Dieu, la Personne Suprême a un corps ayant une forme humaine, mais l'âme spirituel infinitésimale en a bien un aussi, identique à Dieu puisqu'elle fait partie intégrante de son Être Divin.

Il est écrit : Dieu dit : *Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour 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 la terre. (Génèse 1 :26)*

Dieu créa l'homme à son image : Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme il les créa. (Génèse 1 :27)

Le Seigneur dit de Lui : « *Mon Corps spirituel et absolu [Tout de connaissance, de félicité et d'éternité] 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 ou à la fatigue]. 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'apparais. 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 Rsabhadeva, le Seigneur Souverain, le meilleur de tout les être vivants ». (Apprenons à connaître l'Eternel Suprême, chapitre « Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tel qu'Il est réellement »).*

Dieu qui est Tout ce qui existe et l'âme infinitésimale, possèdent tous deux une forme. Dieu est infiniment grand et l'âme infiniment petite, mais cette distinction mise à part, ils possèdent les mêmes qualités. L'âme est pure elle aussi du fait qu'elle fasse partie intégrante du Seigneur Suprême, dont la pureté est absolue.

L'âme spirituelle, à l'instar de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est auto-lumineuse, car une radiance émane de son corps spirituel, qui l'enveloppe totalement, donnant à l'âme l'apparence d'une bille lumineuse. La blancheur pure de cette radiance est sublime. Il n'y a aucune différence entre l'âme et sa forme, car ils sont Un.

Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, est mon Suprême Maître Spirituel, mon Meilleur Ami, mon Enseignant Suprême. A deux reprises, la nuit, le Seigneur m'a permis de voir projetée sur le mur de mon vestibule, la radiance de l'être céleste qu'Il a chargé de veiller sur moi. Cette belle radiance formait un cercle de 25 à 30 centimètres de diamètre. J'ai pu l'observer trois ou quatre secondes environ, et elle a disparu.

La grandeur de la radiance de l'être céleste par rapport à moi, une simple bille lumineuse ne m'a pas surpris, dans la mesure où les êtres divins, habitants les planètes supérieures, édéniques, paradisiaques, sont des êtres supérieurs aux êtres

humains. Ils sont dotés d'une très grande intelligence, d'une très haute vertu, ont un comportement constamment pieux, et possèdent une très grande sagesse. Ils assistent Krishna dans ses œuvres

Ce qu'il faut chercher à connaître absolument c'est notre forme naturelle et saine, c'est-à-dire notre forme spirituelle, et prendre conscience de notre existence spirituelle réelle. Seul celui qui a la chance de mourir en pensant à Krishna peut obtenir un corps éternel comme celui de Krishna. Celui-là ira rejoindre le Seigneur Suprême dans sa demeure éternelle. Il s'agit simplement de connaître notre véritable nature. Nous serons conscients de Krishna dès que nous connaîtrons son universalité et la relation qui nous unit à Lui.

Le Seigneur Krishna se déploie sous la forme de la radiance éblouissante qui constitue son rayonnement personnel. Cette radiance est la splendeur qui émane du corps de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur en est la source. Il n'existe aucune différence entre le Seigneur Lui-même, son corps spirituel absolu, son Âme et sa radiance personnelle, car ils sont Un. Omniprésente, cette radiance, émanation de l'énergie spirituelle de Krishna, rend possible la création du cosmos matériel tout entier, par la force de sa puissance potentielle. La radiance spirituelle omniprésente, infinie et insondable qui émane de son corps est la cause de la création des innombrables planètes, toutes dotées d'une atmosphère et de conditions de vie spécifiques. Cette radiance sans limites et insondable est en quelque sorte le germe originel de la création, et trouve son fondement dans le Seigneur. 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. Les deux énergies de Krishna, l'énergie spirituelle et l'énergie matérielle, sont éternellement manifestées.

Dans le monde spirituel, au-delà du voile de la matière, brille l'infinie radiance de Krishna, Dieu, l'Être Suprême, libre de toute souillure matérielle. Ce blanc rayonnement éblouissant est la lumière de toutes les lumières.

L'Être Spirituel Suprême existe devant comme derrière, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, en haut comme en bas. Bref, sa radiance suprême s'étend partout, dans les mondes matériel et spirituel. Cette sublime radiance qui s'étend à l'infini, recouvre ainsi le Seigneur Lui-même, son corps spirituel originel et absolu, empêchant quiconque de le voir tel qu'il est réellement. Voilà pourquoi le sage, le noble dévot de Krishna, demande au Seigneur de bien vouloir ôter cette éblouissante radiance, afin qu'il puisse le voir et ainsi prendre plaisir à admirer son corps sublime, car le Seigneur à un corps d'athlète éternellement jeune, et un visage d'une beauté ineffable.

Le Seigneur dit : *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.*

Parce que Je suis Dieu, la Personne Suprême, Je sais tout du passé, du présent et de l'avenir. Je connais aussi tous les êtres, mais Moi, personne ne Me connaît.

Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me connaître tel que Je suis.

En vérité, la forme personnelle, réelle, originelle, primordiale de Krishna, l'Eternel Suprême est voilée par les rayons qui émanent de son corps divin qui forment ainsi une radiance, émanation de sa puissance interne. Pour ses seuls dévots, le Seigneur Suprême ôte cette radiance éblouissante, afin qu'ils puissent le voir tel qu'Il est réellement.

Mais pour les athées, les incroyants, par cette puissance interne éternelle, Il demeure voilé, ils ne peuvent pas le voir tel qu'Il est. Il est impossible, sans conscience de Dieu, de réaliser la Personne Suprême dans sa forme primordiale.

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

Le Seigneur est doté d'une puissance illimitée. La radiance éblouissante qui émane de sa forme transcendantale est à l'origine de l'Être Spirituel Suprême Impersonnel qu'elle constitue, [*seule aspect de Dieu connu des croyants sur terre*] non différencié, absolu, complet et infini, source des innombrables planètes variées qui peuplent les millions de galaxies, avec chacune ses richesses propres. Chacune des innombrables galaxies est peuplée d'un nombre illimité d'astres variés dans leur structure ainsi que dans leur ambiance atmosphérique. Toutes émanent de la radiance infinie et non dual du Tout complet, Krishna, dont l'existence est toute de connaissance absolue. Les splendeurs de l'Être Spirituel Impersonnel, qui est en fait la radiance du corps spirituel absolu de Krishna, se déploient dans les myriades de galaxies.

Tout comme le soleil et ses rayons ne peuvent être séparés, il en est de même pour Krishna et la radiance qui émane de son corps absolu. Ainsi, Krishna déclare-t-Il que cette radiance n'est autre que Lui-même. Cette radiance est constituée d'un ensemble de particules infimes dites étincelles spirituelles appelées aussi atomes spirituels ou âmes spirituelles, entités spirituelles ou êtres spirituels.

En vérité, chaque étincelle spirituelle, atome spirituel ou âme spirituelle, est un fragment infime éternel, une parcelle infime éternelle, partie intégrante de la Personne Suprême Krishna, voilà ce que chacun de nous est.

Les Formes, les Noms, les Divertissements, les Attributs, les Compagnons et les Energies du Seigneur Suprême, qui participent tous de l'Absolu, ne diffèrent en rien de Lui.

Son énergie absolue par exemple, agit à la mesure de son omnipotence [*toute-puissance, pouvoir de décision absolu, sans limites*]. Unique, elle se manifeste de trois façons différentes : en tant qu'énergie interne, externe ou marginale, et le Seigneur dans son omnipotence peut accomplir tout ce qu'Il veut à travers n'importe laquelle de ces trois énergies. Ainsi de son seul vouloir, Il peut transformer l'énergie externe

en énergie interne, de même, cette énergie externe servant à illusionner les êtres qui le désirent, peut, par la grâce du Seigneur, ôter le poids de son influence lorsque l'âme conditionnée se repent de ses fautes et emprunte la voie pénitentielle. Cette même énergie peut encore, dès ce moment là, contribuer à la purification de l'être qui progresse sur la voie de la réalisation spirituelle.

En vérité, Krishna, Dieu, la personne Suprême possède de très vastes énergies dont les trois principales sont ; l'énergie interne, qui est aussi la puissance interne et de félicité, l'énergie externe, qui est aussi l'énergie matérielle, et l'énergie marginales dont nous sommes tous les composantes.

L'énergie interne du Seigneur se partage à son tour en trois divisions appelées ; samvit, hladini et sandhini. L'énergie hladini est plus précisément sa puissance de félicité. Elle est présente en chaque être spirituel, puisque chacun cherche le bonheur sous l'une ou l'autre de ses formes. Il s'agit d'un penchant qui correspond à la nature profonde de l'être vivant.

La puissance de félicité liée à l'énergie interne de Krishna est très difficilement accessible à la compréhension, et elle le reste aussi longtemps que l'on ne développe pas la connaissance que nous devons avoir du Seigneur.

Krishna ne peut trouver aucun plaisir en ce monde de matière dense, puisqu'il possède sa propre puissance de félicité. Et nous qui sommes partie intégrante de son Être, de sa Personne, nous possédons aussi une part de cette énergie, mais c'est dans le cadre de la matière que portent présentement nos efforts pour la manifester.

Le Seigneur Suprême transcende les énergies inférieure et marginale. Il est pleinement établi dans son énergie spirituelle, qui se manifeste selon trois modes : l'existence éternelle, la félicité éternelle et la connaissance éternelle.

L'existence éternelle relève de sa puissance sandhini, la félicité et la connaissance respectivement de ses puissances hladhini et samvit. En tant que Seigneur Suprême, source de toutes les énergies, Il est le Maître ultime des énergies spirituelle, marginale et matérielle, et toutes ces variétés d'énergies et de puissances se trouvent liées au Seigneur à travers le service de dévotion éternel.

Krishna, le Seigneur Suprême, jouit d'une félicité infinie dans sa forme spirituelle éternelle. La forme spirituelle et absolue du Seigneur existe éternellement dans la félicité spirituelle la plus pure. Le Seigneur Suprême peut, par ses inconcevables puissances, créer l'infinité des galaxies tout en restant identique à soi, parfait et complet en Lui-même. Il est complet en Lui-même, bien qu'un nombre infini d'Avatars également complets en eux-mêmes, émanent de Lui, Il demeure toujours identique et complet en Lui-même.

L'énergie de Krishna se transforme naturellement en trois catégories : l'énergie interne ou énergie spirituelle, Divinité maîtresse de la félicité éternelle, l'énergie

marginale constituée par les êtres spirituels et l'énergie matérielle ou énergie d'illusion.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, entièrement pénétré de perfections, détient d'innombrables puissances, qui se divisent toutes en trois groupes principaux, correspondant aux trois énergies premières de Seigneur. Son énergie spirituelle, de même que l'énergie marginale, constituent son énergie supérieure, alors que l'énergie matérielle, issue de l'ignorance, constitue son énergie inférieure.

Les êtres vivants ou âmes spirituelles, qui appartiennent à l'énergie marginale, se situent entre l'énergie spirituelle supérieure et l'énergie matérielle inférieure. En fonction de leur plus grande proximité avec l'énergie spirituelle ou avec l'énergie matérielle, les êtres vivants connaissent des niveaux d'existence plus ou moins élevés. L'âme individuelle conditionnée par la nature matérielle incarne l'énergie marginale sous l'emprise de l'énergie externe ou énergie matérielle. Toutefois, lorsque l'énergie marginale se place plutôt sous le signe de l'énergie spirituelle, elle devient digne de l'amour de Dieu.

Quand à nous, êtres vivants, nous constituons l'énergie marginale du Seigneur, qui est supérieure à l'énergie externe ou énergie matérielle. L'énergie marginale supérieure du Seigneur est incompatible avec l'énergie matérielle. Mais lorsque les êtres distincts qui constituent l'énergie marginale supérieure rétablissent le lien avec l'énergie interne, ils retrouvent leur condition de joie et de bonheur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le réservoir de tout savoir, de tout plaisir et de toute éternité. Le savoir suprême de Krishna se manifeste à travers trois énergies ; l'interne, la marginale et l'externe.

Par le biais de son énergie interne, Il existe en Lui-même avec son entourage spirituel, par le biais de son énergie marginale, Il se manifeste sous la forme des êtres vivants que nous sommes tous, et par le biais de son énergie externe, Il se manifeste sous la forme de l'énergie matérielle. Et la manifestation de chacune de ces énergies repose sur un fond d'éternité, de félicité et de savoir.

Le Seigneur Suprême jouit de six excellences, de telle sorte que personne ne peut établir que Dieu est sans forme ou dépourvu d'énergies. Quiconque le prétend va entièrement à l'encontre de l'enseignement védique [*des Védas, les saintes écritures originelles, appelées aussi « Le véritable évangile »*].

En réalité, Dieu, la Personne Suprême, est le Maître de toutes les énergies, tandis que l'être distinct, fragment infinitésimal de sa Personne, peut être subjugué par l'énergie matérielle. La « *Mundaka Upanisad* » texte sacré, nous offre l'exemple de deux oiseaux perchés sur une branche d'un même arbre. L'un d'eux [*l'être distinct*] en mange les fruits, alors que l'autre [*Dieu*] ne fait que l'observer. Lorsque le premier se tourne vers le second, il se libère de toute angoisse. Telle est la position de l'être infinitésimal. Tant qu'il oublie Dieu, l'Être Suprême, il reste la proie des trois formes

de souffrance [*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, etc., sous l'impulsion des êtres des planètes supérieures, qui gouvernent les diverses fonctions de la nature matérielle.*], mais dès qu'il se tourne vers le Seigneur Suprême ou devient son dévot, il se libère de toute angoisse et souffrance inhérentes à l'existence matérielle.

L'être distinct est éternellement subordonné au Seigneur Souverain, qui reste à jamais le Maître de toutes les énergies, tandis que l'être distinct se trouve toujours sous le contrôle des énergies du Seigneur. Bien que qualitativement identique à l'Être Suprême, l'être vivant cherche à dominer la nature matérielle, si ce n'est qu'étant infinitésimal, il est sujet à la domination de cette dernière.

Description de l'antimatière, enseignement du Seigneur Krishna.

Qu'est-ce que l'énergie supérieure appelée aussi particule d'antimatière ?

En vérité, est appelée particule d'antimatière, l'atome spirituel, l'étincelle spirituelle qui compose la radiance qui émane du corps spirituel suprême et absolu de Krishna, radiance qui forme avec le corps absolu du Seigneur sa Divine Personne, les deux ne faisant qu'Un. Voilà pourquoi Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit que cette radiance n'est autre que Lui-même.

Est donc appelée particule d'antimatière, l'atome spirituel, l'étincelle spirituelle, l'âme spirituelle appelée aussi entité spirituelle ou être spirituel, qui désigne l'infime fragment spirituel éternel, partie intégrante de la Personne Suprême, Krishna.

Faisant partie de l'énergie marginale de Dieu, la particule d'antimatière est bien supérieure à l'énergie matérielle dont l'aspect connu des hommes est la nature matérielle.

Le Seigneur dit : *Les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire, et ce, après avoir étudié leur nature respective.*

Ainsi, en voyant que lui-même existe au-delà de la matière, l'être humain [*l'âme incarnée*] pourra comprendre également qu'il existe un monde d'antimatière, immatériel, appelé « *monde spirituel* » distinct de l'univers matériel. Dans le monde d'antimatière ou monde spirituel, tout, êtres et choses possèdent la félicité, la connaissance et l'éternité. Nous en parlons comme d'un monde, car il y a bien là-bas des formes, des attributs, de la diversité, bien au-delà de notre pouvoir actuel de perception. Il est d'ailleurs dit à juste titre, que l'univers matériel est le reflet dénaturé du monde spirituel.

La particule d'antimatière, l'âme spirituelle, est plus subtile que le plus simple des atomes, ce qui la rend impossible à être perçue. On connaît son existence uniquement par ses effets. Bien qu'infime, elle est dotée d'une formidable puissance.

C'est elle qui donne la vie au corps et qui, bien qu'infime, par sa propre puissance permet au corps fait de matière inerte, de se mouvoir.

Le Seigneur ajoute : *Sache que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Personne 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. 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 indivisible, inconcevable et immuable.

Nous accordons à l'éternité de l'être une importance primordiale. La science atteindra son apogée lorsqu'elle connaîtra parfaitement les caractéristiques de cet être éternel, fait d'antimatière, et saura le libérer de la geôle du corps.

Sans cesse, la particule éternelle cherche à se dégager de son pénible contact avec le corps éphémère, et ce conflit de chaque instant est même ce qui nous indique notre incompatibilité avec la matière. A cause de la présence en lui de la particule d'antimatière, le corps dépérit à chaque seconde. L'âme spirituelle, particule d'antimatière est indestructible et immuable. Elle ne peut donc jamais périr. Ce qui advient de l'être après la destruction du corps, Dieu l'expose en ces termes :

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

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 n'aura jamais de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.

Celui qui siège dans le corps est éternel, il ne peut jamais être tué. Tu n'as donc à pleurer personne.

Parce qu'il fut créé à un moment donné, le corps sera détruit. Tout ce qui fut un jour créé doit périr, telle est la règle qui s'applique à l'univers matériel comme au corps matériel. Mais l'âme ne périt pas, car elle ne fut jamais créée, étant un infime fragment de la Personne Suprême.

La particule d'antimatière, l'âme, possède des attributs difficilement accessibles à l'entendement humain, car en contraste absolu avec ce qu'il connaît d'ordinaire. Originelle, plus ancienne que tout élément matériel, l'antimatière garde éternellement sa fraîcheur et sa jeunesse. Même placée au contact de la nature matérielle, elle n'en subit pas les lois.

Voilà comment Krishna, Dieu, la Personne Suprême a dépeint la particule d'antimatière, l'âme spirituelle, révélant ses attributs exceptionnels. Il donne de

surcroît la description de tout un monde d'antimatière, situé au-delà de l'univers matériel. Tout y est éternel, conscient, fait de connaissance et de félicité.

L'âme est la force vitale du corps.

En vérité, l'âme est par nature la force vitale du corps dans lequel elle réside. Chacun sait que ce qui éveille le corps de toutes parts, c'est la conscience, et la conscience n'est autre que l'énergie de l'âme. Chaque corps est l'enveloppe charnelle d'une âme spirituelle incarnée, perceptible à travers la conscience individuelle, sa manifestation extérieure.

L'âme distincte de Dieu est 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 ou force vitale 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. Personne n'ignore que, privé de conscience, le corps matériel est un objet inerte, sans vie, que rien ne peut ranimer. La conscience provient de l'âme.

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 qui circulent dans le corps. 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.

L'âme infinitésimale réside dans le cœur de chaque être vivant, humain, animal et végétal, 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 individuelle et l'Âme Suprême y sont toutes les 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 spirituelles individuelles et distinctes de Dieu, parties du Tout spirituel, Krishna, peuvent se comparer aux innombrables molécules lumineuses composant les rayons du soleil. Etincelles 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 sont sujets à la destruction. Le corps matériel est, par nature, périssable.

En vérité, chacun de nous est réellement une âme spirituelle.

Il existe d'innombrables atomes spirituels, ayant chacun la taille d'un dix-millième de la pointe d'un cheveu. L'âme individuelle et distincte de Krishna, Dieu, la Personne Suprême est bel et bien un atome spirituel, plus fin que les atomes matériels, et il existe un nombre infini de ces atomes spirituels. Cette minuscule étincelle spirituelle

est le principe vital du corps matériel dans lequel elle réside et où son influence est partout répandue. La conscience, qui est l'énergie de l'âme, se manifeste en exerçant son influence dans tout le corps, elle est la preuve de la présence de l'âme, qui en est la source. Les âmes distinctes, parties intégrantes du Tout Spirituel, Krishna, peuvent être comparées aux innombrables molécules lumineuses composant les rayons du soleil. Âmes spirituelles appelées aussi, entités spirituelles, êtres spirituels, atomes spirituels ou étincelles spirituelles, elles composent la radiance du Seigneur et constituent son énergie supérieure.

L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure, seuls les corps de matière dense qu'elle emprunte ou dans lequel elle se réincarne sont sujets à la destruction, à la mort. Elle ne naît pas, et ne meurt pas non plus. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'a jamais eu de commencement, et n'aura jamais de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.

Sur le plan qualitatif, l'âme infinitésimale ne fait qu'un avec l'Âme Suprême, dont elle est une infime partie éternelle. Elle ne subit pas de changement comme le corps, c'est pourquoi on la dit « *immuable* ». L'âme n'a ni passé, ni présent, ni futur. Elle ne vieillit pas non plus comme le corps matériel. Les changements de corps n'affectent pas l'âme, elle ne dépérit pas comme tout objet matériel, et n'engendre pas non plus de descendance. C'est grâce à l'âme qui réside dans le cœur du corps de matière particulier, humain ou animal, que ce dernier peut se développer et vivre. Ôtez l'âme du corps de matière dans lequel elle réside, et ce dernier deviendra immédiatement inerte, mort et donc froid, car l'âme, la force vitale est sortie.

L'âme est toujours pleinement consciente et pleine de connaissance. La conscience est la manifestation perceptible de l'âme, car 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 ou animaux, elle doit être présente en chacun d'eux. La conscience de l'âme distincte diffère 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'âme infime, au contraire, est limitée, et sujette à l'oubli. Elle oublie sa vraie nature lorsqu'elle revêt et demeure dans un corps de matière dense, alors que Krishna qui n'a pas cette faiblesse, l'instruit, l'éclaire par son enseignement.

Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. Rien ne peut détruire l'âme, ni le feu, ni la pluie, ni la tornade, ni aucune arme, rien ne peut anéantir l'âme.

En vérité, il est impossible de défaire le lien qui unit l'âme individuelle distincte à l'Âme Suprême Originelle. Les êtres spirituels demeurent toujours des parties intégrantes du Seigneur, mais distinctes de Lui, et même libérée du joug de l'énergie d'illusion, maya, l'âme conserve son individualité.

L'âme est individuelle et insoluble. Elle est immortelle, éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe. En réalité après la libération, l'âme infinitésimale peut choisir de vivre comme une étincelle dans l'éclat irradiant du corps spirituel et absolu de Dieu, ou, faisant preuve d'une intelligence supérieure, de se rendre sur l'une des planètes spirituelles pour y vivre auprès de la Personne Suprême.

L'âme est en ce monde matériel, partout présente. En fonction du corps dans lequel elle s'est incarnée, on la retrouve dans chaque recoin de la création de Dieu. Les êtres spirituels incarnés vivent ainsi dans l'eau, dans l'air, sur terre, sous terre, et même dans le feu, car l'âme n'en est pas affectée. Soyons certains que même le soleil est habité par des êtres pourvus de corps adaptés à cet astre. Toutes les planètes sont habitées, car en fonction de leurs atmosphères, un corps spécifiques est accordés aux âmes qui doivent s'y incarnées en fonction de leur karma.

L'âme est invisible, inconcevable et immuable. Elle est éternellement la même et reste toujours une étincelle spirituelle vivante.

En vérité, le corps matériel se détériore avec le temps, alors que l'âme demeure éternelle. Celui qui comprend cette donnée doit se rappeler que le corps n'est qu'un vêtement, et qu'il n'y a pas lieu de se lamenter sur un changement de vêtement. Devant l'éternité de l'âme, l'existence du corps passe comme un songe. Voilà pourquoi il est impérieux de rechercher l'intérêt de l'âme, et pas celui du corps.

L'homme est, en vérité, une trilogie.

L'Eternel Suprême dit : *Comme l'éther, qui, partout répandu ne peut pourtant, lui de nature subtile, se mêler à rien, ainsi l'âme, de la substance spirituelle, bien que dans le corps, ne se mêle pas avec lui.*

L'éther pénètre l'eau, la terre, tout ce qui existe, mais il ne se mêle à rien. De même, l'âme, bien qu'elle se situe en diverses formes de corps, reste, par sa nature subtile ou éthérée, indépendante de ces divers corps. Il est donc impossible de voir, avec nos yeux matériels, comment l'âme est en contact avec le corps, et comment elle s'en sépare lorsque périt ce dernier.

En vérité, l'homme est composé d'un corps matériel, c'est-à-dire de matière dense, d'un corps éthéré et d'une âme spirituelle éternelle.

Le corps matériel n'est que l'enveloppe de l'âme spirituelle. Nous sommes en réalité une âme spirituelle appelée aussi atome spirituel, étincelle spirituelle ou particule spirituelle, issue de la radiance qui émane du corps spirituel sublime et absolu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, elle-même émanation de l'énergie spirituelle du Seigneur. Le mental, l'intelligence et le faux ego forment le corps éthéré dans lequel est enfermée l'âme spirituelle. Au moment de la mort qui ne concerne que le corps matériel et pas l'âme qui est, elle, éternelle, le corps éthéré qui est l'enveloppe interne, transporte l'âme dans le nouveau corps qu'une nouvelle maman prépare

pour l'être spirituel qui s'y incarnera, et le corps de matière dense fait de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther, constitue l'enveloppe externe de l'être spirituel.

A l'origine, en tant qu'âme spirituelles pures, nous possédons un corps spirituel. Ce corps spirituel est identique à notre Moi réel [*autrement dit, il n'y a aucune distinction entre notre Moi réel et notre corps spirituel*] tandis que le corps matériel actuel est tout à fait distinct et différent de notre identité réelle. Quand on parle de corps matériel, on parle en réalité de deux corps matériels ; le corps de matière dense, palpable, et le corps éthéré dans lequel se trouve l'âme.

Le premier est composé d'éléments matériels tels la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et le deuxième d'éléments subtils tels le mental, l'intelligence et le faux ego. C'est ce deuxième qui, en réalité, nous transporte d'une enveloppe corporelle à une autre, allant sans cesse d'une espèce à l'autre, parmi les 8 400 000 espèces de corps matériels, humaines, animales et végétales.

A l'origine, notre identité est d'être une infime parcelle éternelle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, remplie de connaissance, de félicité et d'éternité, libre de la souillure et du joug de l'énergie matérielle. Mais pour avoir rejeté le service du Seigneur, nous avons dû chuter immédiatement dans la prison de ce monde matériel et accepter un corps matériel. Voilà pourquoi nous avons dû revêtir notre costume de prisonnier, notre costume de chair et d'os.

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 banyan ou d'un brin d'herbe, que ceux des milliards de germes contenus dans chaque centimètre cube d'espace, est sans aucun doute quelque chose d'extraordinaire.*

Celui [*l'âme*] 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, car c'est le corps qui meurt, pas l'âme que chacun de nous est.

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, bien que 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 soit appliquée avec la sanction ou le consentement du Seigneur Suprême, Krishna, et non de manière capricieuse. Rien ne peut avoir lieu si Dieu n'a pas donné son consentement au préalable.

Pourquoi Dieu a-t-Il créé les infimes étincelles spirituelles que sont les âmes spirituelles ?

En vérité, la Vérité Absolue qui n'est autre que Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même, n'est parfaite en tous points que lorsqu'Elle est à la fois infinie et infinitésimale. Si elle n'était qu'infinie, Elle ne serait pas complètement parfaite.

Son aspect Infini et Absolu est Dieu, l'Être Suprême, alors que les êtres vivants, les âmes spirituelles individuelles et distinctes de Krishna, constituent son aspect infinitésimal, car infimes fragments de sa Divine Personne.

Les désirs infinis du Seigneur Suprême engendrent le monde spirituel, tandis que les désirs infinitésimaux des âmes distinctes de Dieu font naître le monde matériel. Lorsque les êtres infimes cherchent à assouvir leurs désirs limités de jouissance matérielle, on les désigne sous le nom de jiva-sakti [*d'êtres conditionnés*], alors que lorsqu'ils se lient à l'Infini, on les qualifie d'âmes libérées.

On n'a donc pas à se demander pourquoi Krishna, Dieu, la Personne Suprême a créé les êtres infinitésimaux. Ils Lui sont tout simplement complémentaires. Il est en effet essentiel pour l'Infini d'avoir des émanations infinitésimales, des âmes distinctes indissociables de Lui, l'Âme Suprême.

Comme les êtres vivants sont des parties infimes du Suprême, il y a réciprocité de sentiments entre l'Infini et l'infinitésimal. En l'absence des êtres infimes, le Seigneur Suprême serait demeuré inactif, et la vie spirituelle aurait été dépourvue de variété. S'il n'existait pas d'êtres infinitésimaux, la notion de Dieu Suprême perdrait toute signification, de même qu'il ne peut y avoir de roi sans sujets.

Les êtres vivants, les entités spirituelles ou âmes spirituelles ou étincelles spirituelles, sont considérés comme des émanations de l'énergie du Seigneur Suprême, et Dieu, Krishna, comme la source énergétique. Faisant éternellement partie intégrante de Dieu, l'être vivant [*l'âme infinitésimale*] parvenu à la libération retrouve l'identité originelle et éternelle qui est la sienne.

La réalisation de l'aphorisme « *Je ne suis pas ce corps* » ne signifie pas que l'être perd son identité. Je crois présentement être matière, mais une fois libéré, je comprendrai que je suis en fait une âme spirituelle, un fragment infime de l'Infini, Dieu. Devenir conscient de Krishna, ou spirituellement éclairé, et s'engager dans son service d'amour absolu sont les véritables signes de la libération.

L'énergie du Seigneur Suprême se divise en trois catégories : para, kshetragya et avidya. L'énergie para est en fait celle du Seigneur Lui-même, tandis que l'énergie kshetragya est celle de l'être vivant, l'âme, et l'énergie avidya, est celle de l'univers matériel, ou maya. On la qualifie d'ignorance, car sous l'emprise de l'énergie matérielle, on oublie sa véritable nature de même que la relation qui nous unit au Seigneur Suprême. Les êtres vivants représentent l'une des énergies du Seigneur Souverain, appelée énergie marginale, infimes parties de Dieu.

Tout phénomène visible de la manifestation cosmique appartient à l'énergie du Seigneur Suprême, non différente de Lui. Par conséquent, Il est le Maître, l'Ami et le soutien de tous les êtres vivants. Vivons donc de la grâce de Dieu, et ne prenons que ce qui nous revient, sans empiéter sur la part d'autrui. Nous pourrions ainsi vivre heureux.

C'est pour servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême que nous avons été créés, telle est la première raison de notre existence.

Le Seigneur Suprême, Krishna, la Personne Divine Souveraine, est par nature débordant de joie, et Il se multiplie afin d'accroître son bonheur spirituel et absolu. Et nous les êtres distincts, nous existions déjà en tant qu'infimes parties du Seigneur Suprême pour la satisfaction de ses sens divins.

L'être vivant, l'âme incarnée dans un corps humain, animal ou végétal, appartient à l'énergie interne du Seigneur et lui est donc également identique, mais jamais il n'égale et ne surpasse Dieu, 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'égale et ne surpassent celles du Seigneur.

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 qui les plonge dans les ténèbres de l'ignorance.

Dans leur égarement ils n'ont d'autre recours que de reconnaître la suprématie du Seigneur Krishna, et de s'engager volontairement dans son service d'amour et de dévotion, car c'est pour agir ainsi qu'ils ont été créés. S'ils ne retournent pas à ce devoir originel et naturel, le monde ne pourra connaître ni paix, ni quiétude.

L'être spirituel n'est qu'un infime fragment de Krishna, créé par le Seigneur pour contribuer à sa joie.

De même qu'un organe contribue au fonctionnement harmonieux du corps entier, mais ne peut jouir par lui-même d'une façon autonome, l'être distinct de Dieu a pour seul rôle d'être uni au Seigneur dans un esprit de « *coopération* ».

Les mains en portant la nourriture à la bouche, les pieds en déplaçant le corps, les dents en mastiquant les aliments, les yeux en observant..., tous agissent pour

satisfaire l'estomac, « *central énergétique* » dont dépend l'organisme tout entier. Aucune partie du corps ne peut rapporter à elle-même la jouissance de ses actes. On nourrit l'arbre en arrosant ses racines, non ses branches, et le corps, en alimentant l'estomac. Un autre exemple, les globules rouges ont pour mission de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et récupèrent en retour le gaz carbonique, afin de l'évacuer lors de l'expiration. Quand aux globules blancs, ils ont pour rôle de défendre l'organisme contre les agressions extérieures.

Or, ce rapport existe aussi entre le Seigneur, créateur et bénéficiaire suprême de tout ce qui Est, et les êtres spirituels, ses créatures subordonnées. En tant que parties du Tout qu'est Dieu, la Personne Suprême, nous devons tous concourir à sa joie, à sa satisfaction. C'est seulement ainsi que nous trouverons notre propre bonheur.

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, non plus que le mental, l'intelligence ou le faux ego. Ta véritable identité, c'est d'être l'éternel serviteur de Krishna, le Seigneur Suprême. Ton statut est de nature transcendantale. 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.

Le Seigneur est la cause première et absolue de la création.

Parce qu'ils se situent entre les énergies interne et externe, les êtres individuels distincts de Dieu, dont la nature est éternellement spirituelle, constituent l'énergie marginale du Seigneur.

A vrai dire, ils ne sont pas faits pour être conditionnés par l'énergie externe ou énergie matérielle, mais lorsqu'une fausse impression de régner en maître sur

l'énergie matérielle les habite et les anime, c'est cette dernière qui les place sous son joug, les forçant ainsi à subir le conditionnement des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle que sont : la vertu, la passion et l'ignorance. Cette énergie externe du Seigneur voile la connaissance pure des êtres distincts par laquelle ils se savent éternellement liés à Lui, mais cette ignorance qui les recouvre constamment est telle qu'elle semble exister de toute éternité. Voilà donc les prodigieux pouvoirs de maya, l'énergie externe ou énergie matérielle, qui semble être une manifestation issue de la matière.

Par le 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 des forces adhibhuta, adhyatma et adhidaiva, invisibles pour l'âme conditionnée par l'ignorance.

La manifestation ou force dite adhibhuta provoque les morts et renaissances ou réincarnations successives avec le vieillissement et son cortège de maladies, la force adhyatma conditionne l'âme spirituelle, et la force adhidaiva 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, autour de l'action. Telles sont les manifestations du conditionnement matériel, et s'en libérer constitue pour l'être humains, la plus haute perfection.

L'univers matériel est le reflet dénaturé du royaume de Dieu. Toutes les variétés que nous trouvons sur terre existent aussi, en beaucoup plus belles et plus parfaites, dans le royaume de Dieu.

L'énergie externe, qui se manifeste sous la forme de l'énergie illusoire du Seigneur, maya, agit sous l'autorité de Dieu et conditionne les âmes incarnées.

En vérité, ce sont les activités visant la satisfaction des sens et dont le seul but est de plaire au mental et aux sens, qui sont la cause de l'enchaînement à la matière. Tant que l'âme incarnée s'adonne à ces actions intéressées, elle ne cessera pas de se réincarner d'une espèce à une autre, et à souffrir à chaque existence.

Le conditionnement actuel de l'être spirituel incarné n'est dû qu'à l'influence de l'énergie externe illusoire, c'est-à-dire qu'elle exerce d'elle-même cette influence. Le Seigneur Suprême n'est en rien impliqué dans cet acte non souhaitable. Il n'a d'ailleurs aucun désir de voir les êtres individuels distincts de sa Personne se laisser ainsi jouer et égarer par son énergie externe, qui s'apparente à Satan. Elle-même est très consciente de ce fait, mais accepte néanmoins la tâche ingrate de maintenir par son influence les âmes oublieuses dans l'égarement, qui est le foyer de la peur. Et le Seigneur ne freine en rien son énergie illusoire dans l'accomplissement de cette tâche, car cette dernière est nécessaire à la réforme des âmes incarnées et conditionnées par la matière et l'énergie d'illusion.

Un père affectueux n'aime pas voir ses enfants punis par d'autres. Cependant, lorsqu'ils se montrent insoumis, il n'hésite pas à les placer sous la garde d'un tuteur sévère, dans le seul but de les remettre sur le droit chemin. Mais le Père Tout-Puissant, dans son amour infini, désire en même temps la délivrance des âmes conditionnées, leur libération des griffes de l'énergie illusoire.

Le roi jette ses citoyens rebelles derrière les barreaux, mais parfois, les préférant libres, il se rend en personne à la prison et les implore de se repentir, de faire pénitence, pour qu'ils puissent être relâchés.

De la même manière, le Seigneur Suprême, Krishna, descend de son royaume dans celui de l'énergie illusoire et y offre personnellement aux âmes conditionnées le remède à tous leurs maux en leur donnant la Bhagavad-gita ou le « *chant du Seigneur* » [*Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*], où Il enseigne que l'influence de l'énergie illusoire s'avère bien difficile à vaincre, mais que quiconque s'abandonne à Lui est, par sa volonté suprême, aussitôt libéré.

S'abandonner au Seigneur est le moyen le plus sûr de nous libérer des aliénations de l'énergie illusoire.

Le faux ego est la force qui enchaîne l'âme incarnée à l'existence matérielle.

L'âme incarnée subit surtout l'influence de l'ignorance et produit le faux ego. La totalité ultime de la matière agit comme intermédiaire entre l'élément spirituel pur et l'existence matérielle. Elle se situe à la frontière du matériel et du spirituel, source du faux ego de l'être conditionné par la matière. 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'Être Souverain, prétendent être les maîtres et les bénéficiaires de la nature matérielle.

Ce faux ego est la force qui enchaîne l'être individuel distinct de Dieu à l'existence matérielle. Le Seigneur offre encore et encore aux âmes conditionnées et égarées, la possibilité de se libérer de ce faux ego, et c'est à cette fin que la création matérielle survient à intervalles réguliers.

Il est vrai que Dieu met à la disposition des âmes conditionnées par la matière tous les moyens requis pour rectifier les activités du faux ego qui se fondent toutes sur le corps et le mental, mais Il n'interfère en rien avec l'infime indépendance dont ils jouissent en tant qu'émanations partielles de sa Personne.

Le faux ego, c'est aussi vouloir dominer la matière, ou s'identifier à son corps matériel. C'est cet esprit de domination artificielle que l'on nomme le faux ego.

La fonction principale du faux ego est d'entretenir l'athéisme. Lorsqu'un être oublie sa position naturelle d'âme spirituelle, d'étincelles divine éternellement subordonnée au Seigneur Suprême et cherche indépendamment de Dieu le bonheur, il développe en gros deux attitudes : d'abord il se livre longtemps à l'action intéressée afin d'en

retirer quelque avantage personnel ou de satisfaire ses sens, puis, après s'être épuisé et frustré par ce genre de poursuite, 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 illusoire qui s'apparente à Satan, qui garde l'être prisonnier des chaînes de l'oubli, et le place entièrement sous le charme du faux ego. Le meilleur moyen de se libérer de l'emprise du faux ego est de s'abandonner à Dieu.

Le Seigneur dit : *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.*

En vérité, c'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps.

Celui qui accumule des biens en ce monde matériel, tels que richesses, terres, maisons, relations, pouvoir, amis et enfants, ne les possède jamais que pour un temps. Personne ne peut garder éternellement tous ces trésors illusoires, créations de l'énergie d'illusion du Seigneur, qui sont autant de facteurs d'égarement sur la voie de la réalisation spirituelle.

Pour pouvoir réaliser véritablement le caractère permanent de l'existence spirituelle, il faut volontairement apprendre à se suffire du minimum de telle sorte que l'on puisse subvenir sans difficulté à tous nos besoins. En évitant de créer des besoins artificiels, l'être humain parviendra plus aisément à se satisfaire du minimum.

Celui qui fonde sa vie sur les principes d'une civilisation axée sur l'âme, ou en d'autres termes, qui adopte la voie du service de dévotion, se trouve alors en mesure d'accéder au royaume de Dieu et ainsi d'atteindre la plus haute perfection de l'existence. Il vivra ainsi éternellement au niveau de l'âme, avec une connaissance parfaite du service d'amour absolu offert au Seigneur. C'est donc en sacrifiant ses vastes possessions matérielles au bénéfice de cette civilisation de l'âme, que l'être saint se qualifie pour accéder au royaume de Dieu, en comparaison duquel le royaume paradisiaque de notre galaxie paraît insignifiant. Quiconque reçoit la faveur spéciale de la Personne Suprême pour s'être abandonné entièrement dans le service d'amour et de dévotion offert à sa Divine Personne, pourra traverser l'infranchissable océan de l'illusion et réaliser le Seigneur.

Seul accède au royaume de Dieu celui qui, sans réserve, s'abandonne au Seigneur. Il faut cesser de gaspiller son énergie à suivre vainement la voie de la connaissance expérimentale matérialiste.

S'abandonner au Seigneur et le servir avec amour et dévotion, voilà qui confère le véritable savoir. Le Seigneur est sans limites, et par sa puissance interne, Il aide l'âme soumise à Le connaître selon son abandon.

Le Seigneur Krishna dit : *Selon qu'ils s'abandonnent à Moi, en proportion Je les récompense.*

Quel que soit le corps matériel dans lequel elle réside, l'âme est la même.

En tant que purs esprits, toutes les âmes spirituelles sont égales et identiques, qu'elles résident dans le corps d'un être céleste, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal.

Ceux qui sont véritablement éclairés ne voient pas l'apparence extérieure de l'être vivant [*le corps de matière*] qu'il s'agisse d'un être céleste, d'un habitant des planètes paradisiaques, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal.

Ceux qui sont réellement éclairés du pur savoir divin, ne voient plus le corps de matière blanc, noir, jaune, rouge, métis, ou la forme matérielle animale ou végétale, mais uniquement l'entité spirituelle qui s'y trouve. Dès lors ils éprouvent à l'égard de tous les êtres humains sans exception, un égal amour. Ils vont plus loin encore, car dans tous les corps d'animaux et de végétaux ils ne voient aussi que l'âme spirituelle qui s'y trouve, et ne font pas non plus de différence entre un homme, une femme, un chien, un chat, un éléphant, une fourmi, un arbre ou un brin d'herbe, ils les aiment tous d'un égal amour. A travers l'enveloppe matérielle, ils ne voient que l'entité spirituelle incarnée qui y réside.

C'est cela aimer vraiment son prochain. Voilà pourquoi Dieu commande depuis des millénaires de ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, de protéger tous les animaux terrestres et aquatiques, et de ne pas détruire les végétaux.

En vérité, nous sommes tous les servantes et les serviteurs éternels de Dieu.

Nous avons désirés être à la place de Dieu, voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyé dans le monde matériel, afin que nous l'imitions.

Comprenons bien que tous ceux qui sont envieux du Seigneur et qui conteste sa position de Bénéficiaire Suprême de tout ce qui est, de tous les fruits des actes et de tous les sacrifices, ne peuvent en aucun cas demeurer dans le monde spirituel pendant une période donnée. Quand cela arrive, l'être vivant est immédiatement déchu du monde spirituel, car l'envie du Seigneur n'y existe pas.

Ainsi, quand un être envie le Seigneur, il en devient automatiquement le concurrent et développe en lui le désir de jouir de ce qui appartient à Krishna, la personne Suprême et Souveraine. Cela ne doit pas être.

Dès que l'être spirituel incarné prend conscience de sa véritable condition et position, celle d'être le serviteur éternel de Dieu, il se libère de toutes les souffrances et de toutes les difficultés matérielles.

Le commencement de la véritable existence débute et coïncide avec l'abandon que fait l'entité spirituelle sainte de son être à la Personne Suprême et Absolue, Dieu, en pleine conscience du fait qu'elle ne fait qu'Un sur le plan qualitatif avec l'Absolu, mais en même temps, qu'elle occupe par rapport à Lui, éternellement, la position de servante de Dieu.

Au niveau matériel, l'être individuel et distinct de Dieu se croit par erreur le seigneur et maître de tout ce qui l'entoure, et il doit ainsi subir les attaques répétées des trois formes de souffrance : celle causée par notre corps et notre mental, celle causée par les autres entités vivantes et celle causée par les puissances naturelles, contre lesquelles nous demeurons impuissants.

Mais dès qu'il prend conscience de sa condition véritable, celle de serviteur devant l'Absolu, il se libère de toutes les souffrances. Aussi longtemps que l'être s'efforce de maîtriser la nature matérielle, il n'a aucune chance de devenir le serviteur de l'Être Suprême, car le service offert au Seigneur doit l'être en pure conscience de notre identité spirituelle, d'entité spirituelle ou âme spirituelle. Et dès qu'il sert ainsi le Seigneur, l'Eternel Suprême, il se libère de toutes les difficultés matérielles, et renoue le lien qui l'unit à Dieu.

Pour arrêter d'être envieux et de souffrir, il nous faut comprendre que nous sommes tous les serviteurs éternels de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Nous reprendrons ainsi notre véritable position et cesserons de prétendre que nous sommes Dieu, et nous retournerons dans notre véritable demeure où tous les êtres qui y vivent sont engagés dans un échange d'amour avec Krishna, et où tous les êtres connaissent leur situation.

C'est là que nous serons vraiment heureux pour l'éternité.

Le Seigneur dit : *Celui qui remplit son devoir selon Mes instructions et qui suit cet enseignement avec foi, sans envie, celui-là se libère des chaînes du karma.*

Parce que jamais tu ne Me jalouses, Je vais te révéler la sagesse la plus secrète, par laquelle tu seras libéré des souffrances de l'existence matérielle.

Ayant cherché son refuge dans le faux ego, dans la puissance, l'orgueil, la concupiscence et la colère, le démoniaque blasphème la vraie religion et M'envie, Moi le Seigneur Suprême, qui réside en son corps même, comme en celui des autres.

Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous les diverses formes de la vie démoniaque.

Mais ceux qui, parce qu'ils sont envieux, négligent de toujours appliquer Mes enseignements, ils sont sache-le, illusionnés, privés de connaissance, voués à l'ignorance et à la servitude.

Le Seigneur Suprême instruit l'âme incarnée et la reconforte.

Désirant réveiller en elle sa conscience de Dieu et soulager aussi ses souffrances, le Seigneur lui rappelle qu'elle bénéficiait autrefois d'une relation intime avec Lui, jusqu'à ce qu'elle décide un jour de Le quitter pour l'univers matériel.

Le Seigneur dit : *Chère amie, bien que tu ne puisses Me reconnaître sur-le-champ, ne te souviens-tu pas d'avoir eu jadis un ami des plus intimes ?*

Mais tu M'as, hélas, quitté pour savourer les plaisirs de ce monde matériel. Ma chère et douce amie, toi et Moi sommes pareils à deux cygnes. Nous habitons ensemble le même cœur, qui est comme le lac Mânasa [lac sur les planètes édéniques, grand, beau, paisible et profond]. Bien que nous vivions ensemble depuis plusieurs milliers d'années, nous n'en sommes pas moins très éloignés de notre résidence originelle [le monde spirituel]. Tu es toujours la même amie pour Moi. Depuis que tu M'as quittée, tu t'es de plus en plus plongé dans le matérialisme, et, incapable de Me voir, tu as voyagé sous diverses formes [corporelles] en ce monde, dont chacune était issue de quelque femme [le Seigneur désigne ici la nature matérielle].

Pour aider l'âme incarnée à mieux comprendre le mécanisme de son conditionnement au sein de la nature matérielle, le Seigneur utilise un langage allégorique. Il compare le corps matériel à une cité dans laquelle l'occupant [l'âme] cherche à jouir de ses sens.

Le Seigneur continue : *Dans cette cité [le corps matériel], on retrouve cinq jardins, neuf portes, un gardien [un protecteur], trois logements, six familles, cinq magasins, cinq éléments matériels et une femme, qui est la maîtresse du foyer.*

Chère amie, les cinq jardins représentent les cinq objets de la satisfaction des sens [olfactif, auditif, tactile, visuel et gustatif], et le gardien est le souffle vital, qui circule à travers les neuf portes [les neuf orifices du corps ; deux yeux, deux oreilles, deux narines, la bouche, l'anus et les organes génitaux]. Les trois logements symbolisent les éléments essentiels : le feu [la chaleur], l'eau et la terre. Les six familles sont constituées par l'ensemble que forment le mental et les cinq sens [la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe].

Les cinq magasins sont les cinq organes d'action [les bras, les jambes, la bouche, les organes génitaux et l'anus], agissant par l'intermédiaire des forces combinées des cinq éléments [la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther], qui sont éternels. L'âme se tient derrière ce déploiement d'activité. En réalité, c'est une personne, elle-même destinée au plaisir. Toutefois, parce qu'elle est maintenant cachée dans la cité du corps, elle est privée de savoir.

Lorsque tu viens habiter un tel corps, avec la femme des désirs matériels [Par exemple, avant de renaître dans le corps d'une femme, l'âme était dans un corps d'homme, mais à cause de certains actes coupables, elle a dû revêtir dans sa vie

suivante le corps d'une femme. Le Seigneur enseigne clairement que le corps féminin est de nature inférieure. Toutefois, en se réfugiant auprès de Dieu, la Personne Suprême, même un être de basse naissance peut s'élever à la plus haute perfection. C'est lorsque son intelligence spirituelle est réduite que l'être doit prendre une naissance inférieure], le plaisir matériel te subjugué complètement et te fait oublier ta vie spirituelle. A cause de tes conceptions matérielles, tu es obligé de subir toutes sortes de conditions misérables.

A vrai dire, tu n'es pas la fille de Vidarbha, pas plus que cet homme, Malayadhvaja, n'est ton mari bienveillant tout comme tu n'étais pas en fait, dans ta précédente naissance, le mari de Puranjani. Tu es simplement emprisonnée dans ce corps aux neuf portes.

Tu crois parfois être un homme, d'autres fois une femme chaste, et d'autres fois encore un eunuque. Tout cela provient du corps créé par l'énergie illusoire. Sache donc que cette énergie illusoire est Ma puissance, et qu'en vérité, toi et Moi nous sommes de pures entités spirituelles. Essaie seulement de comprendre cette vérité, car Je M'efforce de t'expliquer notre nature réelle à tous les deux.

Chère amie, Moi, l'Âme Suprême, et toi, l'âme distincte, ne différons pas l'une de l'autre, du moins en qualité, car nous sommes tous deux de nature spirituelle. A vrai dire, mon amie, par ta constitution propre, tu es qualitativement identique à Moi-même. Essaie de comprendre ces choses. Les vrais érudits, qui ont la parfaite connaissance ne font aucune différence qualitative entre toi et Moi.

Le Seigneur aide constamment l'âme spirituelle incarnée, et pour peu qu'elle se soit tournée vers Krishna, elle l'entendra lui parler ou recevoir par la pensée ses justes conseils et instructions de l'intérieur de son corps de matière.

Le Seigneur termine en disant : *Tu vois, chère amie, tu cherches à établir des relations solides, profondes et durables avec tel ou tel, en ce monde matériel, ici en l'occurrence, ton soi-disant mari, mais tout cela est vain, car tant que tu négligeras de cultiver ta relation constitutionnelle, originelle et éternelle, avec Moi, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tu seras condamnée à renaître et à mourir sans fin, et par là même, à établir des liens passagers avec de soi-disant intimes, sur la base de relations illusoires fondées sur le corps matériel, et aussi éphémères que lui.*

Ainsi les deux cygnes vivent ensemble dans le cœur d'un être vivant, quelque soit la forme du corps que l'âme distincte à revêtue. Lorsque le premier instruit le second, ce dernier réintègre alors sa condition originelle, naturelle et éternelle. Autrement dit, il retrouve sa conscience de Krishna originelle, qu'il avait perdue à cause de l'attrance qu'il éprouvait pour la matière.

L'être humain souffre parce qu'il a oublié Dieu, et ne sait plus qui il est.

L'être vivant souffre parce qu'il ignore l'existence du trésor caché de son Père, Krishna, Dieu, la personne Suprême. Ce trésor caché, c'est l'amour pour Dieu que toutes les écritures védiques [*des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « Le véritable évangile »*] invitent l'âme conditionnée à découvrir.

L'âme conditionnée n'a pas conscience qu'elle est la fille de l'Être le plus riche qui soit, Dieu. Aussi le véritable évangile lui est-il transmis pour l'aider à retrouver son Père et son patrimoine, l'amour pour Dieu.

C'est grâce au service de dévotion accompli en pleine conscience de Krishna, que l'on pourra trouver ce trésor. Telle est la fortune cachée qui jamais ne tarit, de telle sorte qu'en l'acquérant, on devient riche à tout jamais.

Qui est pauvre en dévotion et en conscience de Krishna sera toujours en manque de gains matériels, tantôt souffrant des morsures des créatures venimeuses, tantôt subissant l'échec, tantôt encore adhérant à la doctrine du monisme [*théorie athée selon laquelle l'être distinct serait en tout l'égal de Dieu, et ainsi ne ferait qu'Un avec Lui*] à en perdre son identité ou étant dévoré par un immense serpent, l'illusion.

Seulement en renonçant à tout cela pour s'établir fermement dans la conscience de Dieu, dans le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, connaîtra-t-on la véritable perfection de l'existence. En vérité, la pratique du service de dévotion permet à coup sûr d'approcher le Seigneur.

Le Seigneur dit d'ailleurs à ce sujet : *Personne ne peut, par la spéculation philosophique, le yoga ou l'austérité, Me donner autant de plaisir que par la pratique du service de dévotion.*

Le Seigneur ajoute : *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.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature.

Le Seigneur n'est cher qu'à ses dévots, et seul le service de dévotion permet de l'atteindre. Fût-il de la plus basse condition, le dévot est automatiquement lavé de toute souillure. Le service de dévotion est l'unique voie d'accès à Dieu, la Personne Suprême. Telle est la seule perfection.

La personne qui s'établit dans la pratique du service de dévotion voit naturellement ses tourments matériels s'évanouir. En progressant dans cette voie, elle acquiert

l'amour pour Dieu et, développant ce sentiment sublime pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, elle se libère de tout asservissement matériel.

Notre véritable occupation est le service de dévotion, et notre but ultime, l'amour de Dieu.

Le Seigneur nous enseigne que le corps matériel qui recouvre l'âme n'existe qu'à l'instant présent, et n'a aucun lien avec l'âme spirituelle éternelle que chacun de nous est.

Les corps de matière dense et éthéré, composés des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle que sont ; la vertu, la passion et l'ignorance, qui enveloppent l'âme incarnée, ne s'attachent à cette dernière que le temps d'une vie. Mais en réalité, ils ne sont en fait qu'une illusion, car ils n'apparaissent qu'aujourd'hui, lors de la vie présente, n'ayant aucune existence originelle ou ultime.

Par conséquent, les différentes étapes du corps à savoir ; la naissance, la croissance, la reproduction, l'entretien, la vieillesse et la mort, n'ont aucune relation avec l'âme spirituelle éternelle. Ces phases ne concernent que le corps matériel, qui n'existait pas auparavant et n'existera finalement plus, la mort mettant en définitive un terme à l'existence du corps. Le corps n'existe qu'à l'instant présent.

En effet, un sage peut comprendre que, tout comme tout ce qu'il a vu est temporaire et n'a donc qu'une durée limitée, de même, toutes les choses dans l'univers matériel ont un début et une fin.

En vérité, l'âme spirituelle qui est éternelle, appartient au monde spirituel éternel lui aussi.

Réveillons-nous, car nous sommes endormis et résistons à « *Maya* », l'énergie d'illusion du Seigneur, qui s'apparente à Satan.

Nous devons nous réveiller de l'inconscience dans lequel nous sommes plongés, nous réveiller à notre véritable conscience spirituelle et nous tourner vers Dieu, afin de nous abandonner à Lui et le servir avec amour et dévotion. Telle est notre véritable mission, et la perfection de l'existence.

Nous devons nous réveiller, car nous sommes endormis et plongés dans l'inconscience du monde réel, de la vraie vie, de Dieu, et de notre véritable identité. Nous subissons tous en ce monde matériel l'influence de l'énergie matérielle, qui nous plonge dans l'illusion et nous maintient ainsi dans l'ignorance de Dieu, et de la vérité absolue et existentielle.

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

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

Dieu vient régulièrement en ce monde matériel dans le but de nous arracher à cette condition misérable, car Il désire que nous soyons heureux. Il est notre véritable Ami. Il nous a donné le remède à l'illusion dont nous souffrons, prenons-le et chantons :

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

Ce chant en sanskrit à le pouvoir de supprimer tous nos péchés, de nous sortir de l'illusion, et de nous rapprocher de Dieu.

En vérité, notre force vitale et nos actes sont assoupis. Tant que l'être spirituel incarné n'a pas atteint le niveau spirituel, les différentes parties de son corps, sa pensée et les autres fonctions de son organisme sont considérablement endormis. 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.

Sous l'emprise de l'énergie matérielle, les êtres incarnés et conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion s'empêchent en mille difficultés à seule fin de goûter un bonheur matériel dérisoire, qu'ils ignorent éphémère. Ils se livrent à l'action intéressée sans en connaître les implications, les effets et conséquences qui en découleront. Animés par le sentiment erroné d'être le corps matériel dans lequel ils résident, les êtres conditionnés s'entourent bêtement d'innombrables attachements, tous illusoire. 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.

Prenons tous conscience que toutes les conceptions corporelles du plaisir ne sont que des produits de l'énergie illusoire et réalisons que toutes choses en ce monde matériel n'est que la création de l'énergie matérielle, sous son aspect d'énergie illusoire.

Les saintes écritures originelles appelées aussi « *Le véritable évangile* », précisent :

« Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous avez la chance et le privilège d'avoir la forme humaine, qui est rarement obtenue, 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 appelée aussi 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. Cette dernière agit sur l'être vivant qui s'abandonne complètement au Seigneur et accepte sa position naturelle et originelle 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.

Lorsque l'être individuel distinct de Dieu est véritablement ravivé par l'énergie spirituelle, tous ses sens deviennent purifiés, et il se consacre alors exclusivement au service du 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 autres que le service d'amour et de dévotion.

Même si un homme semble demeurer éveillé toute la journée, tant qu'il n'a pas développé en lui-même la vision spirituelle, il ne fait en réalité que dormir. Tant qu'il ne vient pas à agir en pleine lumière spirituelle, on considère qu'il est continuellement endormi.

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 Krishna, 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.

Aussi, si d'une façon ou d'une autre nous devenons conscients de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, peu important 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 qui nous apparaîtrons fades. Il n'est donné qu'aux seuls êtres saints, dévots de Krishna, Dieu, la Personne Suprême d'accéder à la perfection de l'existence. Quand 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 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.

L'être vivant qui ne s'élève pas jusqu'au niveau du service de dévotion qu'il doit offrir à Dieu, ne vaut guère mieux qu'un sépulcre.

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 au plaisir des sens et au matérialisme, 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 et vit.

Jésus avait d'ailleurs dit à cet égard : *Ce sont des sépulcres que rien ne distingue.*

Le véritable renoncement doit conduire au rejet de la satisfaction des sens et du matérialisme, ce qui conduira assurément à la libération de l'esclavage matériel. L'homme qui ne se détache pas du plaisir des sens et qui demeure ancré dans le matérialisme, devient esclave de la matière, car il subit l'influence néfaste de l'énergie d'illusion qui l'obligera à subir le cycle des renaissances et des morts répétées. Il ne pourra pas se libérer des chaînes qui le retiennent prisonnier de la matière.

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, cette dernière conduit à son tour au renoncement, et ce dernier au service de dévotion. On atteint alors la perfection de l'acte.

Comme l'enseigne le Seigneur, toute action qui ne conduit pas finalement au service de dévotion est une cause d'enchaînement en ce monde. A moins que l'être vivant 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 qu'un sépulcre. L'action qui ne favorise pas l'épanouissement de la conscience de Dieu appelée aussi conscience de Krishna, doit être tenue pour inutile.

Le Seigneur Suprême 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.*

Lorsque le Seigneur ressent une affection particulière pour son dévot, Il lui retire toute opulence ou richesse matérielle, afin de le ramener dans son royaume.

Le Seigneur dit : *Si Je ressens une affection marquée pour un dévot de Ma Personne et que Je désire l'entourer d'une protection toute particulière, la première chose que Je fais, c'est de lui retirer ses richesses.*

Lorsque le dévot de Krishna devient pauvre, qu'il sombre plus ou moins dans l'indigence, il voit ses proches et les autres membres de sa famille se désintéresser de lui pour rompre, la plupart du temps, tout lien avec lui.

Il devient dès lors doublement malheureux : d'abord parce que ses richesses ou la position sociale voire le poste avantageux qu'il occupait lui furent retirés, et ensuite du fait que ses proches le désertent. Notons cependant, que lorsque le dévot du Seigneur chute dans une triste condition misérable, cela n'est pas en raison de ses fautes antérieures dues à son karma ou loi de cause à effet, car sa pauvreté est créée par le Seigneur. De même, lorsqu'un dévot connaît l'opulence matérielle, cette dernière n'est pas le fruit de ses actes vertueux. Dans l'un ou l'autre cas, que le dévot devienne riche ou pauvre, il faut y voir là, la main de la Personne Suprême. Krishna met en œuvre ce dessein exceptionnel pour son dévot, à seule fin de le rendre

entièrement dépendant de sa Personne, et de le libérer de toute obligation matérielle. Il peut alors concentrer ses énergies, ses pensées, son corps, tout ce qu'il possède, au service du Seigneur, tel est le service de dévotion.

Le dévot est dès lors libéré de toute désignation matérielle. Les œuvres accomplies pour la famille, la société, la patrie ou l'humanité relèvent toutes d'une désignation particulière : « *J'appartiens à telle société... à telle nation... à telle espèce vivante...* ». Ces désignations ne sont autres que de simples étiquettes. Mais lorsque, par la grâce du Seigneur un dévot se libère de toutes les désignations, son service de dévotion devient alors véritablement libéré et donc non soumis à la loi du karma ou loi de cause à effet. Lorsque les activités du dévot deviennent libres de toutes les conséquences, elles ne sont plus de l'ordre de l'action intéressée. Les sentiments de malheur et de détresse du dévot sont suscités par la Personne Souveraine, afin qu'il ne se soucie ni du bonheur ni du malheur, mais continue d'accomplir son devoir, son service d'amour et de dévotion qu'il offre à Krishna. Bien que son comportement semble sujet à l'action intéressée et à ses suites ou conséquences, le dévot en est véritablement libéré.

Ceux qui s'absorbent dans le service d'amour et de dévotion qu'ils offrent au Seigneur, dans l'adoration de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, atteignent les planètes spirituelles ou la planète suprême celle de Krishna, Krishnaloka.

Le Seigneur souhaite que toutes les âmes prisonnières de ce monde matériel retournent toutes dans le monde spirituel, où elles obtiendront le véritable bonheur permanent, incessant et éternel auprès de Lui.

Il est temps de rejoindre la famille éternelle du Seigneur, de retrouver notre position et notre condition originelle, et de prendre plaisir à servir Krishna avec amour et dévotion pour l'éternité.

Lorsqu'un dévot, après avoir connu des conditions difficiles dans l'univers matériel savoure le bonheur spirituel octroyé par le Seigneur, sa situation devient encore plus plaisante, agréable et sublime.

Par la grâce de Dieu, nous bénéficions d'une complète liberté. Dans sa parfaite bienveillance à notre égard, Il nous permet de choisir ou nous désirons vivre. Dans le cosmos matériel ou dans le monde spirituel, sur la planète de notre élection. C'est le mauvais usage de cette indépendance qui fait chuter l'être vivant dans le monde matériel où il est contraint de subir les trois sortes de souffrances inhérentes à la vie conditionnée [*Celles issues du corps et du mental, celles causées par d'autres entités vivantes, et celles qui ont pour origine les éléments de la nature matérielle, tels que le froid ou la chaleur extrêmes, la foudre, les séismes, les ouragans, la sécheresse, etc.*]

La première nécessité pour l'être humain est de réaliser la relation éternelle qui l'unit au Seigneur, pour, sans plus attendre, s'abandonner à Lui. Notre unique occupation

doit être d'aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de Le servir avec amour et dévotion.

La raison d'être de la création matérielle, le véritable but de l'existence.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dont la forme est toute de connaissance, de félicité et d'éternité, est le Maître de tous les pouvoirs surnaturels. Il se situe au-delà de la manifestation matérielle, comme de sa cause. Il est la cause de toutes les causes, et de Tout Il est le Maître originel. La manifestation cosmique repose sur Lui seul. Il est le Maître Suprême du cosmos, et ce dernier est créé, en vérité, à seule fin que s'y déploient ses divertissements.

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. 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.

A l'origine de toutes choses, alors que le cosmos matériel n'existait pas encore, les entités spirituelles ou âmes spirituelles, vivaient auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et le servaient avec amour et dévotion.

En vérité, la création du monde matériel n'est pas un phénomène aveugle ou dû au hasard. Elle offre aux êtres éternellement incarnés et conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion, l'occasion d'atteindre la libération sous la direction d'un représentant du Seigneur tel que le maître spirituel, authentique serviteur intime de l'Eternel Suprême.

L'être humain doit comprendre qu'il est impératif qu'il s'établisse au niveau spirituel et absolu, où ni le temps ni l'énergie matérielle n'exercent leur influence. Il doit renouer le lien qui l'unit au Seigneur et rétablir sa relation avec Dieu. Il est fait pour parvenir à la réalisation spirituelle et pour rétablir sa relation oubliée avec Dieu. La vie humaine offre aux âmes incarnées et conditionnées que nous sommes tous, la possibilité de retrouver leur conscience spirituelle éternelle et de parfaire ainsi la mission de l'existence.

La Forme humaine est spécialement destinée à l'épanouissement de la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car cette conscience divine nous permettra de

retrouver notre corps spirituel, tout de félicité, de connaissance et d'éternité. Le but de la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, est de nous donner un corps de la même nature que celui de Krishna Lui-même.

La conscience de Krishna est l'art de spiritualiser l'activité matérielle, d'augmenter le degré de réalisation spirituelle de celui qui l'accomplit, de connaître l'universalité de Dieu et la relation qui nous unit à Lui.

Connaître sa relation intime avec le Seigneur est le but suprême de la vie humaine.

Le véritable but de l'existence c'est d'apprendre à connaître Dieu tel qu'Il est réellement, de redécouvrir notre véritable identité spirituelle, de renouer le lien qui nous unit à Lui, de l'aimer, de lier nos désirs et nos intérêts aux siens, de nous abandonner à Lui, et de retourner dans notre demeure originelle sise dans le royaume absolu du Seigneur, afin de le servir avec amour et dévotion et de vivre en sa divine compagnie pour l'éternité.

Nous sommes tous des entités spirituelles distinctes, des fragments éternels de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Nous existons de toute éternité à l'état de fragments, même après avoir atteint la libération spirituelle. Mais une fois délivrées de la matière, ces infimes parcelles éternelles de Dieu vivent éternellement avec Lui, la Personne Suprême, et bénéficient en sa compagnie, de la connaissance et de la félicité absolues.

Le Seigneur dit : *Celui que n'affectent ni les joies ni les peines, qui, en toutes circonstances, demeure serein et résolu, celui-là est digne de la libération.*

Quiconque, fermement déterminé à réaliser son Moi spirituel parvient à tolérer les assauts du malheur comme du bonheur, est prêt à atteindre la libération, d'être libéré de la matière. Il en est ainsi de l'ordre du renoncement [*le détachement des choses de ce monde matériel, le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels, le rejet des objets qui suscitent le plaisir des sens, et le rejet tout naturellement du matérialisme*], qui requiert d'énormes sacrifices de la part de celui qui l'adopte, mais aucun obstacle n'arrête l'être humain vraiment désireux de rendre sa vie parfaite.

Les plus grandes difficultés viennent de ce qu'il faille impérativement briser ses relations familiales et sociales, et ainsi abandonner la compagnie de sa femme et de ses enfants. Mais celui qui peut tolérer cette séparation se fraie un chemin rapide vers la réalisation spirituelle. C'est seulement avec une telle force, une telle détermination, que l'on peut se libérer des liens qui nous retiennent prisonniers de l'univers matériel, et retourner où nous étions à l'origine, dans le royaume de Dieu.

Contrairement au monde spirituel, l'univers matériel est un monde mort, car la matière est inerte et ne s'anime qu'au contact des êtres vivants, des âmes spirituelles, des infimes fragments éternels, des parcelles éternelles, parties intégrantes de Dieu.

Heureux celui qui a conscience de sa véritable identité spirituelle, car il demeure constamment dans la lumière.

Le pur amour pour Dieu, tel est le but ultime de l'existence.

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

Le Seigneur Dieu dit : *Pour une personne ayant une connaissance spirituelle, Je suis le seul Bien Aimé, le but ultime, le motif et la conclusion finale, l'élévation et le chemin qui mène dans Mon royaume éternel. Outre Ma Divine Personne comme favori, elle n'a pas d'autre but.*

La vie humaine a pour but d'apprendre à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'Il est réellement, ainsi que sa renommée, ses qualités, ses divertissements, ses gloires et ses excellences.

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

De parvenir à la réalisation spirituelle.

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

D'apprendre à aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à Lui obéir, à faire sa divine volonté, et à unir nos désirs et nos intérêts aux siens.

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

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

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

De se purifier en respectant et en appliquant les quatre principes régulateurs suivant :
Ne pas avoir de rapports sexuels hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue et de produits excitants tels que alcool, cigarette, café, thé, et ne pas jouer aux jeux d'argent.

De purifier son existence en adoptant la conscience de Dieu.

De se purifier de toutes les conceptions erronées, en prenant l'enseignement de Krishna comme point d'appui sûr et solide.

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

De réaliser Krishna, Dieu, la Vérité Absolue.

De prendre la ferme résolution de retourner dans le royaume absolu de Dieu.

La vie humaine est l'occasion de trouver refuge auprès d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu, et par son intermédiaire, de se réfugier auprès du

Seigneur Suprême. La véritable mission de la vie de l'âme individuelle incarnée et conditionnée par la nature matérielle, que chacun de nous est, consiste à rétablir sa relation oubliée avec Dieu, la Personne Suprême, et à pratiquer le service de dévotion de manière à retrouver sa conscience de Krishna ou conscience de Dieu, après avoir quitté son corps matériel.

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

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

Qui franchit ces quatre étapes préliminaires à tout progrès dans la réalisation de la conscience de Dieu :

Cultiver une discipline morale pure, devenir non-violent, reconnaître la suprématie de Dieu, et préserver la vie en ne l'ôtant ni aux être humains, ni aux animaux, ni aux végétaux, atteint l'état d'éveil et se rapproche de Dieu.

Il est impossible à quiconque verse le sang des êtres humains, des animaux et détruit les végétaux, d'entrer dans le royaume de Dieu.

Il est impossible à quiconque mange de la viande, du poisson et des œufs, d'approcher Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence, et Le connaître tel qu'Il est réellement doit être notre seule véritable objectif et préoccupation.

Le vrai but du voyage de la vie est de retourner auprès de Dieu.

La pureté est le principe fondamental de la conscience divine, et elle s'avère essentielle au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.

N'oublions pas que le côté primordial et indispensable de l'existence est de retrouver notre véritable identité spirituelle.

Nos vies doivent être toutes entières engagées au service de Dieu.

Nous devons développer un amour et une affection profonde pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, seul moyen par lequel on accède au niveau spirituel où il est possible de vivre en la compagnie du Seigneur.

Telle est la perfection de l'existence.

Chaque planète du monde matériel possède une atmosphère particulière, et si l'on désire se rendre sur une planète donnée, il faut nécessairement adapter son corps aux conditions climatique qui lui sont propres. Ainsi, il faut changer complètement de

corps pour se rendre sur les planètes transcendantales du monde spirituel. Toutefois, celui qui vise les planètes matérielles supérieures, paradisiaques, peut conserver son corps éthéré, mais il lui faut quitter son enveloppe charnelle de matière dense, faite de terre, d'eau, d'air, de feu et d'éther.

De même, lorsque l'on se rend sur une planète transcendante, il est nécessaire de quitter à la fois son corps éthéré et son corps de matière dense, car on doit gagner le monde spirituel dans une forme purement spirituelle. Or, ce changement de corps se produira automatiquement au moment de la mort si l'on en a le désir.

En vérité, nous pouvons obtenir un nouveau corps matériel correspondant aux désirs qui nous habitent à l'instant de la mort. C'est le désir du mental qui transporte l'âme vers une atmosphère adéquate, de la même façon que le vent véhicule un arôme d'un lieu à un autre. Nous devons former le mental et l'intelligence de manière systématique, afin qu'à l'instant de la mort nous puissions désirer consciemment un corps qui nous convienne, soit sur cette planète terre, soit sur une autre planète matérielle, paradisiaque ou édénique par exemple, voire même mieux, sur une planète transcendante sise dans le monde spirituel.

Une civilisation qui ne prend pas en considération l'élévation graduelle de l'âme immortelle, ne fait qu'encourager une vie d'ignorance du niveau de l'animal. Il est déraisonnable de croire que toutes les âmes qui passent de vie à trépas atteignent la même destinée. Soit elles sont contraintes de subir une condition déterminée par la vie qu'elles viennent de mener dans ce monde matériel et continueront donc à souffrir vie après vie, soit elles décident de rejoindre le lieu qu'elles se sont choisies, le royaume absolu de Dieu où la vie est merveilleuse et éternelle, et connaîtront la vraie vie, la vraie liberté, et le bonheur véritable auprès de Krishna.

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

Voilà pourquoi nous devons nous abandonner au Seigneur.

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

S'abandonner 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 et tout ce que l'on fait.

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

S'abandonner à Krishna est synonyme de purification totale.

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

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

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

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

Nous avons le choix.

Au moment de la mort nous pouvons demeurer dans l'univers matériel, ou bien nous rendre dans le royaume de Dieu.

Le Seigneur dit : *Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être, à l'instant de quitter le corps, qui déterminent sa condition future. On le dit non manifesté et impérissable, ce royaume suprême, but ultime. Pour celui qui l'atteint, point de retour [dans l'univers matériel]. Ce monde, c'est Ma demeure absolue. Quiconque au trépas, à l'instant même de quitter le corps se souvient de Moi seul, atteint aussitôt Ma demeure, n'en doute pas.*

Retenons bien le sens de la parole du Seigneur : Celui qui, à l'instant précis de sa mort pense à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme originelle, ira vers Lui et atteindra le monde spirituel. Celui qui pense à Lui au moment de la mort obtient aussitôt un corps spirituel, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et atteint le royaume de Dieu, car nous revêtons un corps spirituel et abandonnons nos corps matériels [*de matière dense et éthéré*] selon des règles bien établies. Ainsi, lorsque nous mourons, notre prochain corps est déjà déterminé, non par nous, mais par des autorités supérieures qui agissent sous la prééminence ou souveraineté de Dieu, en fonction des actes que nous avons commis dans la vie qui s'achève.

Selon nos actes commis dans la vie actuelle, nous serons élevés ou dégradés. Nous préparons donc aujourd'hui même notre vie future. C'est pourquoi une existence de préparation spirituelle nous garantit, après la mort, le bénéfice d'un corps spirituel semblable à celui du Seigneur, et le retour en son royaume absolu. Nous devons pour cela ardemment le désirer, tel est le premier choix.

En réalité après la libération, l'âme infinitésimale peut choisir de vivre comme une simple étincelle dans l'éclat irradiant du corps spirituel et absolu de Dieu, ou, faisant

preuve d'une intelligence supérieure, de se rendre sur l'une des planètes spirituelles pour y vivre auprès de la Personne Suprême. Tel est le deuxième choix.

Le troisième choix, celui que font presque tous les êtres vivants, c'est celui de ne pas écouter Dieu, de ne pas faire ce qu'Il dit, et qui oblige par la force des choses à demeurer dans ce monde de matière et de subir le cycle de la renaissance ou réincarnation, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, perpétuellement, et donc de souffrir à chaque existence.

La plus haute perfection de l'être humain c'est de penser constamment à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de se rappeler le Seigneur tout au long et au terme de sa vie.

Le monde spirituel où réside Dieu est complet, sans trace d'imperfection, tout de connaissance, de félicité, d'éternité, de calme, de paix, et libre de l'emprise du temps. Tout y est pure vertu et une véritable splendeur. Aucun être impur et imparfait ne peut y entrer. Seuls ceux qui aiment Dieu, qui Lui obéissent, qui font sa volonté, qui s'abandonnent à Lui et le servent avec amour et dévotion peuvent y avoir accès. Alors, allons-y.

Libérons-nous de l'esclavage matériel, et obtenons 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 et 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 monde de la souffrance. Le but ultime des pratiques de la religion ou de la spiritualité, n'est pas d'obtenir quelques avantages matériels, 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 du plaisir des sens et à retrouver une existence de pure liberté dans le monde spirituel, où 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 les grands maîtres érudits dans la science de Dieu et dans le domaine spirituel connaissent le but, qui est d'aller retrouver Krishna dans son royaume spirituel, éternel et absolu. Les grands saints ou grands dévots, agents qualifiés du Seigneur, pratiquent tous le service d'amour et de dévotion qu'ils offrent en permanence à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Ainsi, ceux qui désirent leur propre bien marcheront sur les traces de ces grands sages, car ils obtiendront ainsi le bienfait ultime.

En vérité, les êtres conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion sont devenus esclaves de l'énergie matérielle à travers sa forme de « *matière* », et du plaisir des sens qui résultent de leurs corps. 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*], du désir de dominer la nature matérielle, en étant esclave des sens. 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 [*on voit cette tendance chez les chefs d'état autoritaires, qui, aveuglés par leur position et le pouvoir qui en résulte, se prennent réellement pour la personne Suprême*], et la deuxième, envier Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Or, ces deux facteurs, désirer devenir le Seigneur et envier Dieu, sont 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'univers matériel créé par Krishna, le Seigneur de tous les êtres, est l'occasion pour l'âme conditionnée de retourner à Dieu, dans sa demeure originelle.

Tous les êtres qui vivent dans le cosmos matériel, quelle que soient la planète et la galaxie dans laquelle ils évoluent sont conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion, car ils ont oublié leur relation éternelle avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Les saintes écritures révélées par le Seigneur, ont pour but de nous aider à connaître cette relation et à la renouer. Le Seigneur affirme que le but des saintes écritures est de le Connaître.

Le Seigneur a créé l'univers matériel pour que les âmes conditionnées apprennent à accomplir des sacrifices dont le but est de faire plaisir à Dieu. Ainsi, tout au long de leur séjour en ce monde, n'ayant pas à se préoccuper outre mesure de leurs besoins matériels, elles peuvent vivre agréablement, puis, quand elles ont quitté leur corps de matière, elles pourront entrer dans le royaume de Dieu. Tel est l'arrangement du Seigneur pour aider les êtres conditionnés.

Ces sacrifices leur permettent de devenir progressivement conscients de Krishna, et d'acquérir tous les traits de la vertu. Dans l'âge actuel, celui de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence et du péché, le Seigneur recommande comme seul sacrifice, le chant des Saints Noms de Dieu. En vérité, ce sacrifice sublime, le chant des Saints Noms de Dieu, « *Haré Krishna* », fut instauré par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, nul autre que Krishna Lui-même, en vue de libérer tous les êtres humains de l'âge actuel. En réalité, le seul et sublime sacrifice pour l'âge actuel qui vise à répandre les gloires de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et la conscience de Krishna ou conscience de Dieu vont de pair.

Pour se libérer de l'esclavage de la matière et obtenir la véritable liberté, il suffit de s'abandonner à Dieu, et de Le servir avec amour et dévotion. La clé de la libération, c'est l'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Comment percevoir en soi la présence du Seigneur Suprême.

L'entière manifestation cosmique existe et se déploie grâce au Seigneur Suprême, qui s'y introduit en tant qu'Âme Suprême. Ainsi, par son aspect omniprésent d'Âme Suprême pénètre-t-Il au sein de chaque être vivant, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. 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. Parce que s'est développé en elle un attachement transcendantal à l'égard du Seigneur Suprême, l'âme soumise perçoit partout la présence de son Bien Aimé et emploie tout ses sens à le servir avec amour et dévotion.

C'est ainsi que de l'intérieur de soi le Seigneur se manifeste à son pur dévot [*c'est ainsi que lorsque je fredonne le chant du Seigneur, « Haré Krishna », l'Âme Suprême sise en moi, chante parfois en même temps que moi pour me faire plaisir.*] C'est là un des mystères de la relation dévotionnelle, qui unit le Seigneur et son dévot, et qui les lie par un amour spontané.

Atteindre cet amour doit être le but de l'existence de tout être vivant.

La vraie vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle.

Enseignement du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur dit : *Tu as reçu de Moi jusqu'ici la connaissance analytique de la philosophie du sankhya [Philosophie destinée à l'étude analytique des conditions matérielles et à établir fermement l'être dans le service de dévotion. Elle permet de connaître la vérité telle qu'elle est. C'est la connaissance de la voie qui mène hors du corps matériel]. Reçois maintenant la connaissance du yoga [yoga : voie de l'union et de la communion avec le Suprême, Dieu, et de l'égalité d'âme ou équanimité. L'équanimité ou égalité d'âme, égalité d'humeur, est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable], qui permet d'agir sans être lié à ses actes. Quand cette intelligence te guidera, tu pourras briser les chaînes du karma.*

A qui marche sur cette voie, aucun effort n'est vain, aucun bienfait acquis n'est jamais perdu, le moindre pas nous libère de la plus redoutable crainte. Qui marche sur cette voie est résolu dans son effort, et poursuit un unique but. Par contre, l'intelligence de celui à qui manque cette fermeté se perd en maints sentiers obliques.

L'homme peu averti s'attache au langage fleuri des Védas [*des saintes écritures originelles appelées aussi « le véritable évangile »*], qui enseignent diverses pratiques pour atteindre les planètes de délices [*paradisiques, édéniques*], renaître favorablement, gagner la puissance et d'autres bienfaits. Enflammé de désir pour les

joies d'une vie opulente, il ne voit pas au-delà. Trop attaché aux plaisirs des sens, à la richesse et à la gloire, égarée par ses désirs, personne ne connaît jamais la ferme volonté de servir le Seigneur Suprême avec amour et dévotion.

Dépasse les trois gunas [*les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance*], ces influences de la nature matérielle qui des Védas font l'objet premier. Libère-toi de la dualité, abandonne tout désir de possession et de paix matérielle, sois fermement uni au Suprême. Car, de même qu'une grande nappe d'eau remplit d'un coup toutes les fonctions du puits, celui qui connaît le but ultime des Védas recueille ainsi tous les bienfaits qu'ils procurent.

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. Sois ferme dans le yoga. Fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga.

Libère-toi de tout acte matériel par le service de dévotion, absorbe-toi en lui. « *Avares* » ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. Le Service de dévotion peut, dans la vie actuelle, libérer qui s'y engage des suites de l'action, bonnes ou mauvaises. Efforce-toi donc d'atteindre l'art d'agir par le yoga. Absorbé dans le service de dévotion, le sage prend refuge en le Seigneur et, renonçant en ce monde aux fruits de ses actes, se libère du cycle des morts et des renaissances. Il parvient ainsi à l'état qui est au-delà de la souffrance.

Quand ton intelligence aura traversée la forêt touffue de l'illusion, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu pourrais encore entendre, te sera indifférent. Quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri des Védas, quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle, alors tu seras en union avec l'Être Divin.

Quand un homme se libère des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait dans son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle.

Celui que les trois formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie n'enivrent plus, qu'ont quitté l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme. Celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance absolue. Celui qui, telle une tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, peut détacher de leurs objets les sens, celui-là possède le vrai savoir. Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver quelque désir pour eux. Mais qu'elle goûte une joie supérieure, et elle perdra ce désir, pour demeurer dans la conscience spirituelle.

Forts et impétueux sont les sens. Ils ravissent même le mental de l'homme de sagesse qui veut les maîtriser. Qui restreint ses sens et s'absorbe en Moi, prouve une intelligence sûre. En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache, d'où naît la

convoitise, et de la convoitise, la colère. La colère appelle l'illusion, et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd, et l'homme chute à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté, reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde, et est ainsi libéré de tout attachement comme de toute aversion.

Les trois formes de souffrance matérielle n'existent plus pour celui que le Seigneur a ainsi touché de sa miséricorde immotivée. Devenu serein, son intelligence ne tarde pas à s'affermir. L'être inconscient de son identité spirituelle ne peut ni maîtriser son mental, ni affermir son intelligence, comment dès lors, connaîtra-t-il la sérénité, et comment, sans elle, pourra-t-il goûter au bonheur ?

Comme un vent violent balaie sur l'eau une nacelle, il suffit que l'un des sens entraîne le mental pour que l'intelligence soit emportée.

Aussi, celui qui détourne ses sens de leurs objets possède-t-il une intelligence sûre. Ce qui est nuit pour tous les êtres devient, pour l'homme qui a maîtrisé ses sens, le temps de l'éveil. Ce qui, pour tous, est le temps de l'éveil, est la nuit pour le sage recueilli. Celui qui reste inébranlable malgré le flot incessant des désirs, comme l'océan demeure immuable malgré les mille fleuves qui s'y jettent, peut seul trouver la sérénité, mais pas celui qui cherche à satisfaire ces désirs.

Celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux ego, peut seul connaître la sérénité parfaite.

Tels sont les modes de la spiritualité. Qui s'y établit, fût-ce à l'instant de la mort, sort de sa confusion, et le royaume de Dieu s'ouvre pour lui.

Le savoir que Krishna, Dieu, la Personne Suprême offre à travers cet enseignement sublime, et la Bhagavad-gita ou « *le chant du Seigneur* », [*Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*], marque le début de la vie spirituelle.

Tout acte matériel, avec ses conséquences, est régi par les trois gunas. Les actes sont matériels lorsqu'ils sont accomplis dans l'espoir d'en recueillir les fruits pour soi-même, et ce sont eux qui nous retiennent prisonniers du monde de la matière dense. Si les Védas traitent des activités matérielles, c'est afin d'extraire progressivement les hommes de leur vie de plaisirs matériels pour les conduire jusqu'à la plus haute spiritualité.

Nous devons élever notre conscience au niveau spirituel et nous enquérir de la transcendance suprême. Tous les habitants de l'univers matériel doivent lutter pour leur envie. C'est pour eux que le Seigneur, après avoir créé l'univers matériel, a révélé la connaissance védique [*des védas, les saintes écritures originelles*], afin qu'ils apprennent comment mener leur vie de manière à se libérer de la matière. Après avoir traité de la manière d'obtenir les plaisirs matériels, les saintes écritures offrent la chance de parvenir à la réalisation spirituelle.

Tous nos actes, avec leurs conséquences, sont régis par les gunas aussi longtemps que vit notre corps matériel. Nous devons simplement apprendre à ne pas être affecté par la dualité des joies et des peines, de la chaleur et du froid, etc. Si nous les tolérons, l'angoisse que nous causent le désir du gain et la crainte de la perte se dissipera totalement. L'homme atteint cette paix spirituelle lorsqu'il est pleinement conscient de Krishna, et qu'il s'en remet entièrement à son bon vouloir.

En vérité, la vraie vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle, et ça, le spiritualiste le sait très bien. Si avant de mourir on obtient la grâce de devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, on atteint aussitôt le niveau de l'absolu.

Il n'existe aucune différence entre le royaume de Dieu et le service d'amour et de dévotion offert à Krishna. Du fait qu'ils soient tous les deux absolus, lorsqu'on s'engage dans le service sublime du Seigneur avec amour et dévotion, on atteint ainsi le monde spirituel. Les activités du monde spirituel sont toutes conscientes de Krishna. Dès que l'on devient conscient de Krishna, fût-ce dans la vie actuelle même, on atteint le niveau spirituel. Quiconque a développé la conscience de Krishna, ou conscience de Dieu, se trouve déjà dans le royaume de Dieu.

Le spirituel est tout à fait à l'opposé de la matière. Aussi, celui qui s'engage dans le service d'amour et de dévotion qu'il offre à Krishna, est libéré de l'emprise de la matière, et se trouve de fait sur le plan spirituel.

La roue de l'existence matérielle.

Le mental matériel qui recouvre l'âme l'entraîne d'une forme de vie à une autre. C'est ce que l'on appelle la roue de l'existence matérielle.

Les activités du mental sous l'influence de la nature matérielle sont les causes du bonheur et du malheur en ce monde. Aveuglée par l'illusion, l'âme poursuit éternellement son existence conditionnée par la matière sous différents noms. On qualifie ceux qui se trouvent dans cette situation, d'êtres éternellement conditionnés. En somme, le mental est à l'origine de l'existence conditionnée. C'est pourquoi la pratique de l'union avec Dieu dans son ensemble vise à s'assurer la maîtrise du mental et des sens.

Une fois le mental maîtrisé, les sens le sont automatiquement, et l'âme se trouve sauvée des conséquences de l'action vertueuse ou impie. Si l'on dépose le mental aux pieds du Seigneur Krishna, les sens seront automatiquement employés à son service. Et lorsqu'il absorbe son mental et ses sens dans le service d'amour et de dévotion qu'il offre à Dieu, l'être individuel devient naturellement conscient de Lui. Celui qui médite toujours sur Krishna, devient un parfait spiritualiste transcendantaliste.

Le mental est conditionné par la nature matérielle, et vu sa très grande puissance, elle recouvre l'âme individuelle et la plonge dans les vagues de l'existence matérielle.

Quiconque veut progresser dans la vie spirituelle doit maîtriser son mental et ses sens.

Par sa nature même, le mental est très instable et personne ne doit se lier d'amitié avec lui. Si on lui accorde toute sa confiance, on risque à tout moment d'être trompé par lui. Le premier devoir de quiconque souhaite progresser dans la vie spirituelle consiste à se rendre maître du mental et des sens.

Bien que les êtres individuels distincts de Dieu, les âmes spirituelles, fassent partie intégrante du Seigneur Suprême et qu'ils soient purement spirituels, ils ne souffrent pas moins en ce monde, luttant contre les vicissitudes de l'existence, à cause du mental et des sens. Afin d'échapper à cette lutte illusoire pour l'existence et pour le bonheur en ce monde, nous devons dominer notre mental et nos sens, et nous détacher des conditions matérielles. A aucun moment il ne faut négliger la pratique de l'austérité [*ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue et de produits excitants tels que alcool, cigarette, café, thé, et ne pas jouer aux jeux d'argent*] et de la pénitence, nous devons toujours nous y appliquer.

Si le spiritualiste transcendantaliste laisse le champ libre à son mental et ne le maîtrise pas, ce dernier s'inclinera devant des ennemis tels que la concupiscence, la colère, l'avidité et l'envie, qui ne manqueront pas de le faire périr.

Le mental non maîtrisé avec son cortège de concupiscence, de colère, d'avidité, de folie, d'envie et d'illusion, peut sans aucun doute faire périr le spiritualiste. Ce dernier en effet, une fois dominé par son mental retombe au niveau matériel. Il faut donc se montrer très prudent avec le mental.

Le mental est à l'origine de la concupiscence, de la colère, de l'orgueil, de l'avidité, de l'envie, 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 manière de toujours rester maître du mental est de l'absorber dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. 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. C'est en mettant Dieu dans notre mental grâce au chant des Saints Noms du Seigneur, que nous pourrions maîtriser notre mental ainsi que nos sens. Ce chant nous permet également de nous purifier.

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

Ce chant en sanskrit veut dire : Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plait, fais de moi ton serviteur [ta servante] bien aimé.

Lorsque le mental et les sens sont purifiés, c'est toute l'existence qui se purifie, et l'on se libère alors de toute désignation matérielle. On cesse de se considérer comme un être céleste, un être humain, un animal, un juif, un chrétien, un musulman ou autres, un Américain, un Européen, un Africain, un Asiatique ou autres.

Quand les sens et le mental se purifient et quand nous nous absorbons pleinement dans le service de Krishna, nous pouvons être libérés et nous pourrions retourner auprès de Dieu, en notre demeure originelle, sise dans le royaume du Seigneur Suprême Krishna.

La science de l'union et de la communion avec l'Absolu [*Krishna*]. Le rétablissement du lien qui nous unit à Dieu.

Renouons le lien qui nous unit à Dieu, et entrons dans la vraie vie.

La vie a pour but de nous permettre d'atteindre la réalisation spirituelle, et de rétablir notre relation oubliée avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Si nous voulons renouer le lien qui nous unit à Dieu, commençons par purifier notre cœur. Il suffit pour cela de chanter « *Haré Krishna* » en toutes circonstances, pour que s'évanouissent les ténèbres qui voilent notre véritable identité spirituelle et que notre cœur devienne pur. Notre position naturelle et originelle nous sera alors révélée.

Nous ne pourrions jamais trouver 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.*

Le chant des Saints Noms de Krishna signifie : Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plait, fais de moi ton serviteur [ta servante] bien aimé.

Krishna et Rama sont les Noms de Dieu, et Haré n'est autre que son énergie interne, son énergie de félicité. Le chant des Saints Noms du Seigneur Suprême permet :

D'éliminer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures, de purifier notre cœur souillé, d'être délivré de l'emprisonnement dans la matière en ce monde matériel, 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.

Il suffit de réciter ou de chanter « *Haré Krishna* », pour que nous retrouvions notre corps spirituel originel et que nous retournions auprès de Dieu, dans notre véritable demeure pour l'éternité.

Le but ultime de l'existence est de s'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. L'abandon résulte de l'amour, d'un amour purement transcendantal. Quiconque perçoit que servir Dieu avec amour et dévotion est son véritable devoir, possède la connaissance parfaite. Il faut alors savoir que celui-là a atteint la perfection de l'union avec Dieu, et qu'il est en parfaite communion avec l'Être Divin, Krishna.

En vérité, l'union intime avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c'est être en accord avec Dieu sur tous les points.

En vérité, nous ne sommes par rapport à Dieu que d'infimes fragments de sa Personne, d'infimes parties intégrantes de sa Personne. Aussi, notre devoir consiste-t-il à Lui vouer toute notre énergie et à coopérer avec Lui. Voilà comment considérer le lien qui nous unit au Seigneur. Sinon notre existence perd toute raison d'être et nous restons coupés de Dieu. En devenant athées, certains se sont coupés de Dieu et doivent de ce fait souffrir dans le monde matériel.

Mais en nous unissant à nouveau au Seigneur Suprême, Krishna, en nous abandonnant totalement à Lui et en le servant avec amour et dévotion, nous renouons ce lien, et retrouvons ainsi notre position originelle et éternelle.

Le Seigneur dit : *Je demeure non né, et Mon corps, spirituel et absolu, ne se détériore jamais. Je suis le Seigneur de tous les êtres. Et pourtant, en Ma forme originelle, Je descends dans cet univers [l'univers matériel] à intervalles réguliers.*

Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irréligion, Je descends en Personne.

J'apparais d'âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d'anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité.

Celui qui connaît l'absolu de Mon avènement et de Mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans Mon royaume éternel.

Libre de toutes attaches, libérées de la peur et de la colère, complètement absorbé en Moi et en Moi cherchant refuge, nombreux sont ceux qui devinrent purifiés en apprenant à Me connaître, et tous développèrent ainsi un pur amour pour Moi.

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

L'homme aspire en ce monde aux fruits de ses actes, et c'est pourquoi il rend un culte aux êtres célestes. L'homme, ici-bas, recueille rapidement le fruit de son labeur.

J'ai créé les quatre divisions de la société en fonction des trois gunas [les 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. Mais sache que si Je les ai créés, elles ne Me contiennent pas, car Je suis immuable.

L'action ne M'affecte pas et Je n'aspire nullement à ses fruits. Celui qui Me connaît comme tel ne s'empêtre pas lui non plus dans les rets [les filets, les pièges] du karma.

Dans la force de ce savoir ont agi toutes les grandes âmes des temps passés, et ainsi ont-elles atteint la libération. Marche donc sur les traces des anciens, et remplis ton devoir dans cette conscience divine.

Même l'homme intelligent devient perplexe quand il s'agit de déterminer ce que sont l'action et l'inaction. A présent, Je vais t'enseigner l'action, et cette connaissance te délivrera de tout péché. La nature de l'action est fort complexe, difficile à comprendre. Il faut donc bien distinguer l'action légitime, l'action condamnable et l'inaction.

Celui qui voit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction, celui-là se distingue par son intelligence, et bien qu'engagé dans toutes sortes d'actes, il se situe à un niveau purement spirituel.

Celui qui, dans l'action s'est libéré de tout désir de jouissance matérielle, peut être considéré comme solidement établi dans le savoir. De lui, les sages affirment que le feu de la connaissance parfaite a réduit en cendres les conséquences de ses actes. Totalement détaché du fruit de ses actions, toujours satisfait et autonome, il n'agit pas matériellement, bien que continuellement actif. L'homme ainsi éclairé maîtrise parfaitement son mental et son intelligence. Il renonce à tout sentiment de possession et n'agit que pour subvenir à ses stricts besoins vitaux. Ainsi, ni le péché ni les conséquences du péché ne l'atteignent. Celui qui, libéré de la dualité et de l'envie, voit d'un même œil l'échec et la réussite, satisfait de ce qui lui vient naturellement, celui-là, bien qu'il agisse ne s'enlise jamais. Les actions de celui qui, ferme dans le savoir absolu, ne subit pas l'influence des trois gunas, sont purement spirituelles, accomplies pour la seule satisfaction de Yajna [*Krishna*]. L'homme qu'absorbe pleinement la conscience de Krishna est assuré d'atteindre le royaume éternel, car ses actes sont tous purement spirituels, et par l'oblation et par l'offrande, ils participent de l'absolu.

L'homme agissant en accord avec les principes de la conscience de Krishna est le plus élevé, le plus parfait des spiritualistes et des mystiques. Mais les dévots de Krishna ne sont pas seuls à offrir des sacrifices. Il existe aussi des gens qui les destinent aux êtres divins, ou bien à l'Être Spirituel Suprême Impersonnel [*seul aspect de Dieu connu des croyants sur terre*]. Selon la nature de leurs bénéficiaires, ces sacrifices se présentent sous différentes formes, mais cette diversité est superficielle, puisque tout sacrifice va finalement au Seigneur Suprême, Krishna.

Certains sacrifient l'audition et les autres sens dans le feu du mental maîtrisé, et d'autres offrent le son et les autres objets des sens au feu du sacrifice.

Ceux qui désirent atteindre la réalisation spirituelle par la maîtrise des sens et du mental, offrent en sacrifice dans le feu du mental maîtrisé, les activités de tous leurs sens et leur souffle vital.

D'autres, éclairés par le sacrifice de leurs biens matériels et par de grandes austérités, font des vœux stricts et adoptent le yoga en huit phases. D'autres encore étudient les Védas pour acquérir le savoir absolu. Certains également, recherchent l'exaltation dans la maîtrise des fonctions respiratoires. Ils s'exercent à fondre le souffle expiré dans le souffle inspiré, puis l'inverse. Ils parviennent ainsi à suspendre toute respiration et à connaître l'extase. Certains encore, restreignant leur nourriture, sacrifient en eux-mêmes le souffle expiré.

Parmi eux, tous ceux qui connaissent le but du sacrifice sont libérés des chaînes du karma. Ayant goûté au nectar des fruits du sacrifice, ils atteignent les sphères suprêmes de l'éternité.

Sache que sans accomplir de sacrifice on ne peut pas vivre heureux en ce monde [*matériel*], et que dire de la suivante [*de la vie suivante*] ?

Ces divers sacrifices sont autorisés par les Védas [*les saintes écritures originelles*] et conçus en fonction des diverses formes de l'action. Sachant cela, tu atteindras la libération.

Supérieur au sacrifice des biens matériels est le sacrifice de la connaissance, car en dernier lieu, le sacrifice de l'action trouve sa finalité dans le savoir absolu.

Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel, enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité.

Et lorsqu'ainsi tu connaîtras la vérité, tu comprendras que tous les êtres font partie intégrante de Moi, qu'ils vivent en Moi, et M'appartiennent.

Quand bien même tu serais le plus vil des pêcheurs, une fois embarqué sur le vaisseau du savoir spirituel, tu franchiras l'océan de la souffrance. Semblable au feu ardent qui convertit le bois en cendre, le brasier du savoir réduit en cendre toutes les conséquences des actions matérielles.

Rien en ce monde, d'aussi pur et sublime que le savoir absolu. Fruit mûr de tous les yogas, celui qui le possède trouve au moment voulu en lui-même la joie. L'homme de foi baigné dans le savoir absolu, et maître de ses sens, connaît bientôt la plus haute paix spirituelle.

Mais les ignorants et les incroyants, qui doutent des écrits sacrés, ne peuvent devenir conscients de Dieu. Pour celui qui doute, il n'est de bonheur ni dans cette vie en ce monde, ni dans la suivante.

Celui dont le savoir spirituel a déraciné les doutes, et qui, ayant renoncé aux fruits de ses actes s'est établi fermement dans la conscience de son moi réel, celui-là demeure libre des chaînes de l'action. Il te faut, armé du glaive du savoir, trancher les doutes que l'ignorance a fait germer en ton cœur.

L'enseignement que Krishna, Dieu, la Personne Suprême vient de nous transmettre décrit la fonction éternelle de l'être vivant que chacun de nous est. Ce savoir divin comprend deux formes de sacrifices ; l'abandon de toute possession matérielle et l'approfondissement purement spirituel du moi véritable, c'est-à-dire la prise de conscience d'être une âme spirituelle et pas le corps de matière. Si nous ne sommes pas motivés par la quête de la réalisation spirituelle, le sacrifice de nos biens n'est qu'un acte matériel. Au contraire, qu'on l'accomplisse dans un but spirituel, que l'on serve Krishna avec amour et dévotion, et il sera parfait.

Au niveau spirituel également nous trouvons deux formes d'activités, l'une consacrée à la compréhension de notre nature et de notre position par rapport à Dieu, et l'autre orientée vers la connaissance de la vérité concernant Dieu, la Personne Suprême. Qui étudie la Bhagavad-gita [*Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*] dans son intégralité, parviendra sans difficulté à assimiler la connaissance spirituelle sous ces deux aspects. C'est sans difficulté qu'il connaîtra la nature spirituelle de l'être, partie intégrante de Dieu, et par la suite la nature absolue des actes du Seigneur.

Le Seigneur est, sans l'ombre d'un doute, la Personne Suprême et ses actes transcendent la matière. Celui qui a compris cette vérité est libéré des griffes de la matière dès qu'il commence à étudier la Bhagavad-gita [*paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*].

L'Avatar Rsabhadeva nous donne ce sublime conseil :

Lorsque quelqu'un considère la satisfaction des sens comme le but de sa vie, il s'engage dans la vie matérielle à en devenir fou et se livre à toutes sortes d'activités coupables. Il ne sait pas que c'est en raison de ses méfaits passés qu'il a déjà reçu un corps matériel qui, malgré sa nature transitoire, est à l'origine de sa souffrance. En vérité, l'être distinct n'aurait jamais dû revêtir cette enveloppe charnelle, mais cette dernière lui a été attribuée pour la satisfaction de ses sens. Aussi, Je ne crois pas qu'il sied à un homme intelligent de s'empêtrer à nouveau dans des activités matérielles qui le contraindraient perpétuellement à revêtir des corps, vie après vie. Tant que l'être vivant ne s'enquiert pas des valeurs spirituelles de l'existence, il doit connaître la défaite et les maux issus de l'ignorance. Qu'il relève de la vertu ou du péché, le karma porte ses fruits, et si une personne est impliquée dans une forme ou une autre de karma, on qualifie son mental de « *teinté du désir de jouir des fruits de l'action* ». Aussi longtemps que le mental demeure impur, la conscience reste obscurcie, et tant

que l'on suit la voie de l'action intéressée, on doit revêtir un corps matériel. Quand l'être vivant est sous l'influence de l'ignorance, il ne peut connaître la nature de l'âme distincte et celle de l'Âme Suprême, son mental subit alors le joug de l'action intéressée. En conséquence, tant qu'il n'aura pas d'amour pour Dieu, il ne sera certainement pas dispensé de revêtir des corps matériels.

Retournons tous où nous vivions jadis, dans le royaume absolu et éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Telle est la première raison d'être de l'existence.

Le vrai but du voyage de la vie c'est de retourner auprès de Dieu, dans son royaume éternel et absolu.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est si bon envers tous les êtres, qu'en tant qu'Âme Suprême ou Esprit Saint, Il accompagne toujours l'âme incarnée, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur reste avec eux dans leur cœur tel un témoin, 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.

La civilisation actuelle se préoccupe beaucoup trop du corps matériel et de son confort, et personne ne connaît le vrai but du voyage de la vie, qui est de retourner auprès de Dieu. C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps matériel.

Ne nous contentons pas de rester assis dans un compartiment confortable, nous devons aussi nous assurer que le train roule bien dans la bonne direction. Se consacrer au bien-être de notre corps matériel ne nous apporte, à long terme, aucun bienfait véritable s'il nous en coûte d'oublier le côté primordial et indispensable de l'existence, retrouver notre identité spirituelle perdue.

Ce vaisseau qu'est la forme humaine est conçu de telle sorte qu'il doit se diriger vers le but spirituel suprême, notre demeure spirituelle originelle sise dans le royaume éternel et absolu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

L'être vivant, étincelle et partie infinitésimale de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, a le droit, du fait de son origine, de vivre dans le monde spirituel où les êtres saints qui y vivent ne connaissent aucune anxiété. Il retournera auprès de Dieu, dans sa demeure originelle quand il quittera son corps, s'il suit et obéit aux instructions du Seigneur Suprême.

Le Seigneur vit dans le monde spirituel dans sa forme personnelle originelle et absolue, et l'être saint ou dévot qui suit ses instructions retourne auprès de Lui. En tant que personne spirituelle, ce dévot retourne auprès de Dieu, la Personne Suprême, pour jouer et danser avec Lui. Telle est le but ultime de la vie.

Généralement les êtres humains n'ont pas conscience que leur véritable intérêt est de retourner en leur demeure originelle, auprès de Dieu. Ce n'est pas l'intérêt du

corps qu'il faut rechercher, mais c'est celui de l'âme. Ils ignorent que leur véritable demeure se trouve dans le monde spirituel. Il existe là-bas, un nombre infini de planètes spirituelles, et l'une d'elles est notre véritable demeure originelle. La plus importante de toutes, qui est plus grande que toutes les planètes spirituelles et matérielles réunies, s'appelle Krishnaloka, ou Goloka Vrindavana. Toutes les planètes spirituelles sont situées sous cette majestueuse planète, demeure de Krishna.

Il faut faire preuve d'intelligence pour retourner vers Dieu. L'être doit donc s'intéresser à tout ce qui concerne les planètes spirituelles, appelées Vaikuntha, et plus particulièrement la planète dénommée Goloka Vrindavana, celle de Krishna. Il lui faut aussi apprendre l'art de s'y rendre par la simple méthode du service d'amour et de dévotion grâce auquel il pourra purifier sa conscience, retrouver sa position originelle, et retourner en sa demeure originelle, dans le royaume de Dieu.

Retrouvons tous la raison, et pris d'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, aspirons tous à retourner auprès du Seigneur, en notre demeure originelle, afin de devenir les compagnons de Krishna, que ce soit comme serviteurs, amis, parents ou bien-aimées et ce, sur l'une ou l'autre des innombrables planètes spirituelles, ou à Goloka Vrindavana, la planète où réside le Seigneur Krishna.

J'ai choisi de retourner dans le royaume de Dieu, vous aussi faites comme moi.

J'ai choisi en conscience et décidé dans la plénitude de retourner dans le royaume absolu et éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Vous aussi faites comme moi, prenez la même décision, et retournons tous auprès de Dieu.

Maintenant, étant son serviteur éternel, je ferai tout ce qu'Il voudra que je fasse, et j'irai là où Il voudra que j'aille. S'Il veut que je poursuive la même mission que j'accomplis actuellement sur terre sur une autre planète de notre galaxie ou d'une autre galaxie, alors j'irai avec plaisir. Mon seul désir, l'aimer, Le servir avec amour et dévotion, lui faire plaisir, Le satisfaire, et bien entendu Le rendre heureux.

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

C'est à partir de ce que nous pensons, que des formes sont créées. Au moment de la mort, notre dernière pensée déterminera ce que sera notre prochaine existence et le corps dans lequel nous nous réincarnerons. Cette dernière pensée regroupera l'ensemble de toutes les pensées que nous avons eues tout au long de notre présente existence. Notre mental ira alors chercher dans l'éther ce dont il a besoin pour former notre prochain corps.

Tout au long de notre présente existence nous préparons notre prochain corps. Comme le dit le Seigneur Lui-même, ce sont nos pensées et nos souvenirs, liés à nos désirs, qui déterminent ce que sera notre prochain corps.

Les spiritualistes, parce qu'ils n'agissent que pour faire plaisir à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, n'ayant que des activités spirituelles, obtiendront un corps spirituel. La vie actuelle sert à façonner notre prochain corps.

L'être conscient, l'âme, demeure toujours le même. Le corps est matériel et le vrai moi est spirituel. Il est dit de celui qui arrive à comprendre cette vérité, « *qu'il a pris conscience de son vrai moi spirituel* ».

Une personne spirituellement évoluée prend naturellement conscience de ce principe différent, parce qu'elle ne pense jamais qu'elle est son corps de matière, mais pense et agit uniquement en être spirituel, et dira toujours « *Je suis une âme spirituelle* ».

En vérité, les êtres humains qui possèdent la connaissance accordent peu d'importance au corps matériel, qu'il soit mort ou vivant. Voilà la première prise de conscience qui nous place sur la voie du progrès spirituel. L'âme est la force vitale et le principe actif qui donne au corps sa beauté et sa vie.

Quand vient la mort qui ne concerne que le corps matériel, personne ne connaît la destinée du vrai moi, de l'âme, la force vitale et le principe actif, qui continue de vivre et ce, même après la mort du corps. L'âme est éternelle, la vraie personne qui habite le corps de matière dense ne meurt jamais. Voilà qui est rassurant et d'une très grande vérité.

Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême si nous ne voulons pas quitter notre corps en ignorant où nous irons après, ni dans quel corps matériel nous nous réincarnerons.

Si comme moi vous choisissez de retourner dans le royaume de Dieu, alors vous aussi vous saurez où vous irez à votre mort. Nous devons pour cela :

Mettre Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans notre mental à l'aide du chant des Saints Noms du Seigneur, « *Haré Krishna* », l'aimer, Lui obéir, faire sa divine volonté, renouer le lien qui nous unit à Lui, unir nos désirs et nos intérêts aux siens, nous abandonner à Lui, et Le servir avec amour et dévotion.

Le Seigneur dit : *Quiconque à l'heure de la mort quitte son corps en se souvenant de Moi seul, atteint aussitôt Mon royaume, n'en doute pas.*

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

Abandonne-toi entièrement 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.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature.

Emplis toujours de Moi ton mental et deviens Mon dévot à part entière. Voue-Moi constamment ton adoration et remets-t-en simplement à Moi. Telle est la seule façon d'accéder à Mon royaume. Je te révèle ici le plus secret des savoirs, car tu es Mon ami infiniment cher.

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

Quand ils M'ont atteint, les spiritualistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde éphémère [le cosmos matériel] où règne la souffrance.

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

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

Être pleinement absorbé en Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et libéré de toute souillure, de tout désir matériel, sont une seule et même chose. Tout comme un riche délaisse les objets de pacotille, le dévot de Dieu, sûr d'atteindre le royaume du Seigneur où l'existence est éternelle, toute de connaissance absolue et de félicité parfaite, n'éprouve naturellement aucun désir pour les objets de plaisir matériel, objets au demeurant insignifiants, simples jouets, simples ombres de la réalité, sans valeur durable. Ainsi reconnaît-on celui qui s'est enrichi spirituellement.

Puis en temps voulu, quand l'être saint purifié se trouve prêt, survient ce que l'on nomme communément la mort, mais qui n'est en définitive qu'un changement subit de corps. Pour l'être pur, ce changement se compare à l'éclair qui s'accompagne simultanément d'une vive lumière. Par la volonté suprême de Dieu, il développe un corps spirituel à l'instant même où il quitte le corps matériel.

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

Notre condition matérielle ne nous permet pas de voir le Seigneur ou même de connaître notre véritable identité, car nous sommes privés de vision spirituelle, mais que nous brisons nos liens d'avec cette condition matérielle, que nous retrouvons

notre forme spirituelle originelle, et nous pourrons alors voir notre propre moi véritable, de même que le Seigneur, face à face.

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

La véritable résurrection.

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

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

Il ne connaîtra que la mort, même s'il vit, car le fait de changer de corps matériel plonge l'être spirituel incarné dans l'oubli, et l'oubli c'est la mort. En vérité, la mort ne concerne que le corps de matière dense et pas l'être spirituel ou l'âme spirituelle, car le corps spirituel demeure en tout temps.

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

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

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

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

Voilà la véritable résurrection.

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

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

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

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

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

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

Le monde spirituel ou le royaume des cieux dans lequel flotte d'innombrables planètes spirituelles appelées aussi planètes de Krishna, parce que dans chacune d'elles règne le Seigneur sous sa forme de Narayana. Voilà notre demeure originelle, la véritable terre promise.

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

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

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

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

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

pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle toute de félicité, qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais.

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

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

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

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

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

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

Pour le curieux qui comprend parfaitement la science spirituelle, il n'y a plus rien à savoir. Une fois que l'on a bu le nectar de cette boisson savoureuse, il ne restera rien à apprendre. Tout ce que les gens de succès avec les quatre buts de la vie peuvent

trouver dans la connaissance, le travail fructueux, le yoga mystique, les activités ordinaires ou dans la direction politique, vous pouvez également trouver en Moi le meilleur. Quand un mortel s'abandonne à Moi et M'offre tout son travail fructueux dans son désir de Me servir avec amour et dévotion, il atteint à ce moment là la liberté de la naissance et de la mort et se qualifie pour atteindre l'immortalité, le partage de Ma nature et l'opulence qui M'accompagne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'opulence réelle est Ma propre nature en tant que Personne Divine, à travers laquelle J'expose les six opulences illimitées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Seigneur descend en l'univers matériel pour nous sauver.

Krishna est apparu à la surface de ce globe, la terre, afin de réduire le fardeau du monde, en détruisant les rois qui augmentent sans nécessité leurs forces militaires. Il est le refuge des âmes soumises, le Bienfaiteur Souverain du simple et de l'humble. Prenons refuge en Lui, afin qu'Il nous permette, Lui seul, d'échapper au labyrinthe de l'existence matérielle.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême descend en notre galaxie comme en d'autres galaxies à intervalles réguliers, pour rétablir la culture spirituelle que le temps fait décliner. Le Seigneur est apparu il y a 5 000 ans pour régénérer la spiritualité, mais aussi pour manifester ses divertissements divins, et attirer à Lui les âmes déchues que nous sommes toutes, afin qu'elles retournent en leur demeure originelle, dans le royaume de Dieu.

Krishna est si fascinant, si beau et si puissant, qu'Il attire à Lui tous les êtres vivants. A titre d'exemple, le Seigneur captive le mental grâce aux effluves émanant des fleurs qu'on Lui offre, à ses divertissement spirituels, à sa beauté personnelle et ses traits corporels, aux sublimes vibrations sonores spirituelles qu'Il fait sortir de sa flûte, ou par ses qualités et activités sublimes. Lorsqu'Il apparut à Vrindavana, région de l'Inde, Il attira à Lui, outre les êtres humains, les animaux, les plantes, les arbres. Tous furent attirés par amour et par affection pour le Seigneur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, descend en ce monde matériel, en notre galaxie ou en d'autres galaxies à intervalles réguliers, pour rappeler à Lui les âmes déchues, les âmes incarnées et conditionnées par la matière et l'énergie d'illusion, et pour les ramener dans leur demeure éternelle, où de nouveau elles vivront éternellement auprès de Lui.

Pour sauver ces âmes, Krishna vient parfois Lui-même dans sa forme originelle, ou en diverses autres formes, tels les Avatars. Parfois encore, Il dépêche ses serviteurs intimes, ses fils, ses compagnons ou bien ses représentants.

Le Seigneur dit : *Je demeure non né, et Mon corps transcendantal ne connaît pas de déclin. Je suis le Seigneur de tous les êtres, et pourtant, en Ma forme spirituelle originelle, Je descends dans cette galaxie [la voie lactée] à intervalles réguliers.*

Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irrégion, Je descends en Personne.

Bien que le Seigneur Suprême soit non né, Il apparaît continuellement sous sa forme personnelle et originelle de Krishna, ou sous différentes formes d'Avatars. Puisque les Avatars sont éternels, leurs activités le sont aussi. Toutes les activités du Seigneur sont purement spirituelles, et libres de la souillure des attributs de la nature matérielle. Ses divertissements sont pour Lui source de félicité transcendantale. Les apparitions du Seigneur en ce monde sont infinies, et ses manifestations sont toutes, de connaissance, de félicité et d'éternité.

Par son enseignement, le Seigneur entend libérer les êtres humains de l'ignorance où les a réduits l'existence matérielle.

Or, une relation intime unit le Seigneur aux êtres vivants, et la raison même de l'enseignement de Dieu est de nous aider à renouer cette relation perdue, afin que nous retrouvions notre fonction naturelle et éternelle, qui consiste à servir Krishna, avec amour et dévotion, afin de Le rendre heureux. Si nous adhérons aux conseils du Seigneur Suprême, ces derniers nous aideront à nous purifier, à retrouver une existence pure, en accord avec notre nature spirituelle.

Le Seigneur, sa demeure absolue, les êtres vivants, tous sont donc éternels, et le retour de l'être spirituel auprès du Seigneur, en cette demeure, est la perfection de la vie humaine.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dit Lui-même Être le Père de tous les êtres. C'est parce qu'Il leur montre à tous une bonté infinie, qu'Il descend en ce monde de la matière, pour rappeler à Lui les âmes déchues, les âmes conditionnées par la matière, pour les sauver et pour les ramener dans leur demeure éternelle, où de nouveau elles vivront éternellement auprès de Lui, plongées dans un bonheur sublime, ineffable, qui n'aura pas de fin.

Le Seigneur dit : *Abandonne-toi entièrement 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.

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

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

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

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

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

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

Celle qui permet de vivre en compagnie du Seigneur.

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

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

Le Seigneur Bienheureux nous enseigne pour nous sauver :

Encore une fois, Je t'enseignerai cette sagesse, le plus haut des savoirs, grâce auquel tous les sages se sont d'ici-bas élevés à la perfection ultime. Qui s'établit dans ce savoir peut atteindre la nature spirituelle et absolue, semblable à la Mienne. Alors, il ne renaît pas au temps de la création, et à l'heure de la dissolution, n'en est pas affecté.

La substance matérielle en sa totalité est le siège de la conception. Je rends ainsi possible la naissance de tous les êtres. Comprends que toutes espèces de vie procèdent du sein de la nature matérielle, et que J'en suis le Père, qui donne la semence.

La nature matérielle est formée des trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance]. Que l'être distinct [l'être spirituel distinct de Dieu], impérissable, touche la nature matérielle, et il se trouve conditionné par ces trois gunas.

Sache que la vertu, le plus pur des gunas, éclaire l'être et le libère des conséquences de tous ses actes coupables. Celui qu'elle gouverne développe le savoir, mais en même temps, devient conditionné par le sentiment de bonheur qu'elle procure. La vertu attache l'être au bonheur. Quand par toutes les portes du corps [les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, la bouche, l'orifice génital et l'anus] pénètre le flot lumineux du savoir, alors on peut être assuré que la vertu croît en puissance.

Qui meurt sous la vertu gagne les planètes supérieures, les planètes pures où vivent les grands sages.

Les actes accomplis sous l'égide de la vertu entraînent la purification de leur auteur, et de la vertu naît le véritable savoir.

Ceux que gouvernent la vertu s'élèvent peu à peu jusqu'aux planètes supérieures.

La passion sache-le, consiste en soif, en désirs ardents et sans fin. Elle rive l'âme incarnée qu'elle domine à l'action matérielle et à ses fruits. Elle attache l'être aux fruits de ses actes. Quand grandit la passion, alors grandissent avec elle les signes de grand attachement, de désirs incontrôlables, d'aspiration ardentes et d'efforts intenses. Qui meurt sous la passion renaît parmi les êtres humains, qui se vouent à l'action intéressée. Sous l'influence de la passion les actes entraînent la détresse, et de la passion naît l'avidité.

Ceux que domine la passion demeurent sur les planètes moyennes, terrestres.

L'ignorance, sache qu'elle cause l'égarement de tous les êtres. Ce guna entraîne la folie, l'indolence et le sommeil, qui enchaînent l'âme incarné. Elle attache l'être à la folie. Quand monte l'ignorance, alors naissent les ténèbres, l'inertie, la démence et l'illusion. Qui meurt sous l'ignorance renaît dans le monde des bêtes. Sous l'influence

de l'ignorance, les actes entraînent la sottise. De l'ignorance naît la folie, la sottise et l'illusion.

Ceux qu'enveloppe l'ignorance deviennent fous. Parce que leur situation les jette dans la détresse, ils se réfugient dans les intoxicants, et ainsi s'enfoncent davantage dans l'ignorance. Très sombre est leur futur. Ils chutent dans les mondes infernaux.

Tantôt dominant la vertu et l'ignorance, la passion l'emporte, et tantôt c'est la vertu qui vainc la passion et l'ignorance. D'autres fois encore, l'ignorance à son tour renverse la vertu et la passion. Ainsi, jamais entre les gunas ne cesse la lutte pour régner.

Quand on voit, dans tout acte, que rien n'échappe aux trois gunas, mais que Moi, le Seigneur Suprême, les transcende, alors on peut connaître Ma nature spirituelle. Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gunas, il se libère de la naissance, de la mort, de la vieillesse, ainsi que des souffrances qu'elles engendrent. Il peut dès lors jouir d'ambrosie, en cette vie même.

Les âmes conditionnées par la nature matérielle se livrent à des activités qui leur valent de revêtir diverses sortes de corps au fil de leurs vies successives. Dans l'univers matériel, ces âmes ont ainsi droit à divers châtiments et récompenses. Leurs actions méritoires peuvent les élever jusqu'aux planètes supérieures, où elles peuvent joindre les rangs des nombreux êtres célestes. Leurs actes répréhensibles peuvent au contraire les précipiter vers différentes planètes infernales pour y souffrir davantage les tourments de la vie matérielle.

Jadis, les rois punissaient les criminels en les plongeant dans une rivière, puis en les remontant à la surface pour une bouffée d'air, après quoi ils les replongeaient à nouveau sous l'eau. La nature matérielle récompense ou punit les êtres de façon analogue, en les plongeant dans les eaux de la souffrance ou en les en extirpant pour un temps. L'élévation aux planètes supérieures (édéniques, paradisiaques) ou à un plus haut niveau de vie n'est jamais permanente, elle est toujours suivie d'une nouvelle submersion. Ainsi se perpétue l'existence matérielle. On est tantôt promu aux systèmes planétaires supérieurs, édéniques, paradisiaques, tantôt précipité dans des conditions de vie infernales. Écoutons tous Dieu, et faisons ce qu'Il enseigne pour notre bien.

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

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

Nous sommes en réalité d'infimes fragments, parties intégrantes de sa Divine Personne, jamais la partie n'égale le Tout. L'être spirituel individuel distinct de Dieu, ce que chacun de nous est, demeure toujours un infime fragment du Seigneur

Suprême. Par conséquent, l'unité avec le Seigneur vient de ce que nous partageons le même intérêt que celui de Dieu, de Krishna. Nous devons faire notre, l'intérêt du Seigneur.

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

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

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

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

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

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

Chaque être, dans sa condition originelle, est fait pour échanger un sentiment particulier avec Krishna, Dieu, le Seigneur Suprême. Mais pour retrouver la plénitude de cet état primordial, il est nécessaire d'atteindre la libération, d'être libéré de l'enfermement à la matière et à ce monde matériel, car dans l'existence matérielle, l'affection ne se trouve que sous une forme temporaire et dénaturée. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'univers matériel, les sentiments prennent diverses formes matérielles, comme celle de la colère, de l'émerveillement, de la vaillance, de la compassion, de la bienveillance, de la peur, ou bien d'autres du même ordre, secondaires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les principes régulateurs permettent aux dévots ordinaires de s'élever au stade du parfait amour de Dieu. C'est en un pur amour pour Krishna que réside la perfection de la dévotion, qui correspond au service de dévotion spontané.

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

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

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

Principes régulateurs : Ce sont les règles que tout être humain désireux de progresser vers la perfection spirituelle se doit d'observer rigoureusement. Il en existe de divers ordres, liés à différents aspects de la vie spirituelle, mais il y en a quatre majeurs auxquels se plie naturellement tout être humain civilisé et que dire de celui qui aspire à la réalisation spirituelle. Ce sont :

N'avoir aucune activité sexuelle illicite [par simple recherche du plaisir ou en dehors du mariage, ou même dans le cadre du mariage mais non dans le but d'avoir un enfant], ne consommer aucune chair animal, ni poisson ni œuf, ne faire usage d'aucun excitant ou substance enivrante [drogue, alcool, ou même café, thé, tabac], ne pas s'adonner aux jeux de hasard ou d'argent.

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

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

les imperfections liées à ce monde matériel. Chacune produit sa propre radiance, qui égale l'inconcevable rayonnement de millions de soleils réunis.

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

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

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

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

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

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

Les arbres sont tous des arbres-à-souhaits dont on peut obtenir tout ce que l'on désire. La terre est constituée de pierre philosophale, et l'eau est un véritable nectar. Chaque parole est un chant, chaque pas est une danse, et la flûte de Krishna accompagne ses gestes de tous les instants. Le Seigneur Krishna, vêtu d'habits jaunes brillants et paré d'une très belle guirlande de lotus, chante parfois d'une très belle voix douce. Une très agréable odeur émane de son corps sublime, qui se répand à plus de cent kilomètres alentour, imprégnant l'atmosphère pour le plus grand plaisir de tous les êtres. Il resplendit d'une très grande beauté.

Tout brille de sa propre lumière. Ceux qui obéissent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui suivent ses instructions, qui font sa volonté, qui s'abandonnent à Lui et Le servent avec amour et dévotion, atteindront très vite leur condition originelle,

spirituelle, et en tant qu'êtres spirituels, ils retourneront auprès du Seigneur pour l'écouter jouer de sa merveilleuse flûte. Ils seront attirés et fascinés par les vibrations sonores spirituelles sublimes qui en émanent, mais aussi pour jouer, danser.

Les êtres purs qui vivent dans le monde spirituel chantent sans cesse de merveilleuses chansons spirituelles à la gloire du Seigneur Krishna.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but réel, unique et ultime de l'existence. Aller le retrouver dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, lieu où se trouve notre demeure originelle, telle doit être notre seule pensée, notre seule préoccupation et notre seul objectif.

Après avoir quitté ses deux corps de matière dense et éthéré, l'être saint, le dévot de Krishna retrouve son véritable corps spirituel et retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle sise dans le royaume du Seigneur, où il est reçu avec grand respect et vénéré par tous ceux qui y vivent déjà.

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

Il n'y a dans le royaume de Dieu ni passé, ni présent, ni futur, et c'est une véritable merveille. Tel est le but ultime de l'existence.

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

Logos 3

Aller au tableau des logos

Puisque personne ne peut retracer les origines de l'enlèvement de l'être dans l'énergie matérielle, le Seigneur dit qu'il est sans commencement. C'est-à-dire que l'existence conditionnée précède la Création ; elle se manifeste simplement durant et après la Création.

Oublieux de sa nature spirituelle, l'être vivant subit toutes sortes de souffrances au sein de la matière. Comprendons qu'il existe aussi des êtres qui, libres de tout enchaînement matériel, peuplent le monde spirituel. Ces âmes libérées s'engagent toujours dans la conscience de Krishna, dans le service d'amour et de dévotion qu'ils offrent à Dieu. Les âmes conditionnées par la nature matérielle se livrent à des activités qui leur valent de revêtir diverses sortes de corps au fil de leurs vies successives. Dans l'univers matériel, ces âmes ont ainsi droit à divers châtiments et récompenses. Leurs actions méritoires peuvent les élever jusqu'aux planètes supérieures, où elles peuvent joindre les rangs des nombreux êtres célestes ; leurs actes répréhensibles peuvent au contraire les précipiter vers différentes planètes infernales pour y souffrir davantage les tourments de la vie matérielle.

Maya, l'énergie d'illusion de Dieu, est à l'origine de l'oubli de notre relation avec Krishna, Dieu. En fait, maya signifie « *ce qui n'est pas* », ce qui n'a pas d'existence. Il est donc faux de croire que l'être vivant n'a aucun lien avec le Seigneur Suprême. Il peut ne pas croire en l'existence de Dieu, ou penser que rien ne les relie, mais il s'agit là d'autant d'illusions, ou maya. En proie à cette fausse conception de la vie, l'être humain se morfond de peurs et d'angoisses sans fin. Autrement dit, toute conception de vie sans Dieu relève de maya. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu avec une grande dévotion et reconnaître qu'Il est le but ultime de l'existence. Dès que l'être oublie la nature fondamentale de sa relation avec Dieu, il succombe à l'énergie matérielle, d'où son faux ego, son identification au corps, qu'il prend pour le soi. Sa conception entière de l'univers matériel naît de cette fausse conception du corps. S'attachant à ce dernier, il s'attache également à tout ce qu'il peut produire.

Pour échapper à cet esclavage, il n'a qu'à accomplir son devoir en s'en remettant au Seigneur Suprême avec intelligence, dévotion et une sincère conscience de Krishna.

Logos 4

Aller au tableau des logos

Nous sommes tous des âmes spirituelles individuelles distinctes de Dieu, distinctes les unes des autres, et distinctes des corps de matière dans lesquels nous nous sommes incarnées.

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, non plus que le mental, l'intelligence ou le faux ego. Ta véritable identité, c'est d'être l'éternel serviteur de Krishna, le Seigneur Suprême. Ton statut est de nature transcendante. L'énergie supérieure de Krishna est d'essence spirituelle alors que l'énergie inférieure, externe, est d'essence matérielle. Situé entre ces deux énergies, tu appartiens donc à l'énergie marginale de Krishna, ce qui veut dire que tu fais Un avec Lui tout en étant distinct de Lui. Étant 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. »

Cette identité et cette différence simultanées caractérisent de tout temps la relation qui unit les êtres au Seigneur Suprême. En vérité, toute manifestation cosmique n'est que l'énergie du Seigneur Suprême. La création entière est constituée de diverses manifestations de son énergie. Tout être vivant, en tant qu'âme, participe de l'énergie spirituelle du Seigneur Suprême. L'énergie matérielle étant de nature inférieure, l'être humain a le pouvoir d'échapper à son emprise pour tirer pleinement parti de l'énergie spirituelle. L'énergie supérieure est voilée par l'inférieure, qui soumet l'être vivant aux souffrances inhérentes à l'univers matériel selon l'épaisseur du voile qui le recouvre.

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

Logos 5

Aller au tableau des logos

Dès sa naissance, l'homme devient redevable à une multitude d'êtres. Il a, par exemple, une dette envers les grands sages, pour les bienfaits qu'il retire de la lecture de leurs ouvrages avérés en matière de spiritualité.

Ainsi, nous devons à l'Avatar Vyasadeva toutes les écritures védiques, les saintes écritures originelles appelées aussi « *Le véritable évangile* ». Il y a également plusieurs autres sages, parmi lesquels Sankaracarya, Gautama Muni et Narada Muni, qui nous font bénéficier de leur savoir, et envers qui nous sommes donc également redevables. De même, nous avons une dette envers nos ancêtres, car en naissant au sein d'une famille, nous héritons de sa tradition et de son patrimoine ; aussi devons-nous leur offrir, après leur départ de ce monde, une forme de nourriture consacrée. Nous sommes encore redevables à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre nous rendent service, qu'il s'agisse de nos parents, de nos proches, de nos amis, ou même d'animaux comme la vache et le chien. Et il va de notre devoir de nous acquitter de toutes ces dettes envers les êtres célestes, les sages, les ancêtres, les animaux et l'ensemble de la société, en servant chacun comme il convient. Or, le seul fait de s'engager dans le service de dévotion et de s'abandonner à Dieu, la Personne Suprême, délaissant toute autre forme d'occupation, efface toute dette et dégage de toute obligation envers quelque autre source de bienfaits que le Seigneur Lui-même.

Le Seigneur enseigne : « *Laisse là toute autre forme d'occupation, et abandonne-toi à Moi. Toutes les suites de tes fautes, Je t'en affranchirai. N'aie nulle crainte.* »

Telle est la promesse faite par Dieu. Krishna, Dieu, la Personne Suprême, porte à son dévot (sa dévote) un intérêt particulier ; aussi proclame-t-Il Lui-même que jamais rien ne pourra le faire chuter, car à chaque instant Il le protège.

Logos 6

Aller au tableau des logos

L'âme incarnée et conditionnée par la matière qui poursuit avec frénésie le plaisir des sens, ignorant que cette voie ne lui permettra jamais de s'arracher à la souillure matérielle, n'obtient pour tout « *bénéfice* » que la reconduction du cycle des morts et des naissances.

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

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

Krishna confirme également ce point lorsqu'il dit : « *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.* »

Ces propos du Seigneur nous laissent entendre que les hommes épris de philanthropie, d'œuvres de bienfaisance à caractère social, d'éthique, de moralité, de politique, d'altruisme... ne sont louables qu'à l'échelle matérielle. Les Vedas, les saintes écritures originelles « *Le véritable évangile* », nous apprennent qu'un être conscient de Krishna, Dieu, et pratiquant le service de dévotion, dépasse de loin tous ces « *bienfaiteurs de l'humanité* ».

Logos 7

Aller au tableau des logos

Le Seigneur enseigne que l'on peut satisfaire Dieu, la Personne Suprême, en appliquant les principes spirituels liés aux divisions sociales et qu'en retour, la société entière se verra comblée de tous les biens nécessaires à l'existence et toutes difficultés aplanies. Le Seigneur Suprême n'est-il pas le soutien de tous les êtres ?

Si chaque membre de la société se voue à l'occupation qui lui est propre tout en cultivant la conscience de Dieu, sans aucun doute régneront la paix et le bonheur universels. Dégagé du souci des nécessités vitales, le monde entier se transformera alors en 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 Suprême dit : « *Tout homme s'adonne à divers actes, conformes ou non aux écritures révélées. Or sache-le, il suffit qu'on emploie le fruit de tels actes à M'adorer dans la conscience de Krishna pour être aussitôt béni d'un bonheur qui se perpétuera en cette vie et en la prochaine, dans ce monde comme dans l'autre. Là-dessus, aucun doute.* »

Concluons, à partir de ces mots prononcés par le Seigneur, que les actes accomplis dans la conscience de Krishna, Dieu, assurent à tous la parfaite satisfaction de leurs désirs.

Logos 8

Aller au tableau des logos

Qui tue un être humain ou un animal, sera tué à son tour. Ceux dont le métier consiste à mettre à mort des milliers d'animaux dans les abattoirs, 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.

De nombreux scélérats violent leurs propres principes religieux. Les écritures judéo-chrétiennes disent clairement : « *Tu ne tueras point.* » Néanmoins, même certains chefs religieux sous divers prétextes, se livrent à l'abattage des animaux, tout en se faisant passer pour des saints. Une telle farce, une telle hypocrisie au sein de la société engendre d'innombrables fléaux, d'où les grandes guerres qui éclatent périodiquement et le déchaînement des éléments de la nature. Des masses de tels individus s'affrontent et s'entretuent alors sur le champ de bataille et/ou subissent les conséquences des éléments. Aujourd'hui, ils ont inventé la bombe atomique qui menace de les anéantir.

Dieu a ordonné : « *Tu ne tueras point.* » « *Celui qui vit par l'épée périra par l'épée.* » Ceux qui sont animés par la haine, ces mécréants démoniaques au service de Satan qui, ayant tournés le dos à Dieu et rejetés ses lois divines ont décidé de verser le sang innocents, subiront le même sort vie après vie et auront à en souffrir dès à présent.

Je m'adresse à eux et leur dis : Obéissez à Dieu et n'ôtez la vie à personne. Qui ôte la vie à un être humain ou à un animal, subira le même sort dès sa vie suivante, et vie après vie au prorata du nombre de vies enlevées. Les souffrances que vous connaîtrez seront terribles. Personne ne peut échapper à la sanction des lois divines et à la justice divine.

Logos 9

Aller au tableau des logos

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

Les saintes écritures originelles disent : « *Tous les animaux que nous avons tués et que nous avons fait souffrir inutilement vont nous tuer l'un après l'autre dans notre prochaine vie et au cours de toutes nos autres vies.* »

Ceux qui tuent les animaux, les font souffrir inutilement et mangent leur chair, comme c'est la pratique dans les abattoirs, seront tués de façon analogue dans leur prochaine vie et lors de nombreuses vies à venir. Il n'est pas de pardon pour une telle offense. Celui qui tue par profession des milliers d'animaux pour que les gens

puissent en acheter la viande et la manger doit s'attendre à être lui-même tué d'une façon similaire dans sa vie suivante et lors de nombreuses autres vies. Beaucoup d'individus sans scrupule vont même jusqu'à violer leurs propres principes religieux. Les Écritures judéo-chrétiennes donnent clairement le commandement suivant : « *Tu ne tueras point* ». Malgré cela, se donnant toutes sortes d'excuses, même les chefs de ces religions tuent les animaux tout en se faisant passer pour de saints hommes. Cette dérision et cette hypocrisie de l'humanité sont la cause des calamités qui l'accablent, comme le déclenchement périodique de guerres, d'épidémies et de calamités diverses. Tuer des animaux nous privera non seulement de la forme humaine dans notre prochaine vie, mais nous forcera à revêtir un corps d'animal et à être tué par le même genre d'animal que celui que nous avons tué. Telles sont les lois divines. Si la masse des gens veut être sauvée de ces réactions en chaîne de tueries vie après vie, elle doit se consacrer dès maintenant à développer la conscience de Krishna, la conscience de Dieu et arrêter toute activité pécheresse.

Il est impératif d'arrêter la consommation de chair animale, l'usage d'intoxicants, les rapports sexuels illicites et les jeux de hasard. Mettre fin à ces actes pécheurs permet de connaître Dieu. Cessons immédiatement de commettre ces péchés et chantons le saint Nom 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 morts et des renaissances successives et ainsi de voir s'effacer tous nos péchés.

Logos 10

Aller au tableau des logos

Le monde spirituel est la demeure réelle des êtres spirituels incarnés que nous sommes tous.

Ce monde spirituel éternel se nomme Vaikuntha et, en sanskrit cela signifie « *le monde sans anxiété* ». Tout y est effulgent [rayonnant] et rempli de conscience et de félicité. La dimension de Vaikuntha, le monde spirituel, est inconcevable, car en réalité, il est illimité. Le monde matériel lui-même est de dimension inconcevable sachant que ce que nous percevons dans le cosmos n'est qu'une partie de l'univers fermé dans lequel nous nous trouvons et qu'il renferme un nombre inconcevable de galaxies, toutes créées par Dieu sur le même modèle que la notre, « *la voie lactée* ». Cependant comparé à Vaikuntha, le cosmos matériel n'occupe que le quart de la création totale de Dieu, alors que le monde spirituel occupe les trois autres quarts. Le cosmos matériel qui est le reflet dénaturé du monde spirituel, s'apparente en réalité à un nuage, qui flotte dans le ciel spirituel de toute la création de Dieu.

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

« *On le dit non manifesté et impérissable ce Royaume suprême, but ultime ; pour qui l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est Ma Demeure Absolue* ».

Lorsque l'être vertueux, la grande âme, entre dans le royaume de Dieu, il se sent aussitôt nager dans l'océan de la félicité spirituelle, plongeant puis remontant à la surface de l'océan sublime dans un mouvement ininterrompu. Il est submergé d'un pur sentiment d'amour et de joie sans pareil. Dieu en est la source, et par son énergie de félicité, le distribue à tous. Tel est le véritable bonheur sublime.

Logos 11

Aller au tableau des logos

Personne ne peut servir le Seigneur au sein de son entourage sans être établi dans sa pure identité spirituelle, entièrement libre de toute souillure matérielle.

En vérité, une âme incarnée souillée par la matière transmigrera vers un autre corps matériel du fait de sa conscience matérielle. Habitée par des pensées matérielles à l'heure de sa mort, elle sera transférée dans un autre corps de matière. Selon le même ordre d'idées, lorsque l'on s'établit dans son identité purement spirituelle et que l'on médite sur le service d'amour absolu offert au Seigneur Suprême, on est promu au royaume spirituel pour vivre en compagnie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Autrement dit, en pensant à Krishna et à ses compagnons en pleine conscience de son identité spirituelle, on se qualifie pour accéder au royaume spirituel. Personne ne peut envisager contempler les activités du monde spirituel sans être établi dans sa pure identité spirituelle, et savoir en conscience être une âme spirituelle.

Logos 12

Aller au tableau des logos

Qui est conscient de Dieu, développe le pur amour pour Krishna, la Personne Suprême. Quelle que soit la relation qu'entretient une personne avec le Seigneur Suprême, c'est celle qui émane de ses sentiments à l'égard de Dieu qui prime.

Toute relation personnelle avec Dieu débute obligatoirement par un rapport de serviteur à maître pour ensuite, le cas échéant, se développer en amitié, puis en amour parental et enfin en amour conjugal. Quiconque s'établit dans sa relation propre avec Dieu, la Personne Suprême, se trouve dans la meilleure relation qui soit

pour lui. Cependant, une analyse des sentiments spirituels qui caractérisent les différentes relations avec le Divin révèle que la relation neutre (celle par laquelle on considère Dieu, uniquement comme étant l'Eternel Suprême) avec le Seigneur Suprême se trouve au premier échelon. Une réalisation plus poussée de Dieu consiste à le voir comme son maître puis, au-delà, comme son ami ; et plus élevée encore est la relation dans laquelle on perçoit le Seigneur comme son enfant. La relation parentale est ainsi plus évoluée et d'une qualité supérieure à la relation d'amitié, mais la relation suprême entre toutes est celle où l'on développe un amour conjugal pour le Seigneur Souverain.

La réalisation spirituelle empreinte d'une attitude de service est en soi transcendante, mais lorsque cette attitude se transforme en sentiment fraternel, la relation s'approfondit davantage. Et quand l'affection s'intensifie, la relation en vient à s'établir au niveau parental. Au bout du compte, l'amour conjugal caractérise toutefois la plus haute relation qui puisse nous unir au Seigneur Suprême. Toute affection spirituelle pour le Seigneur Suprême, à quelque échelon que ce soit, est sans nul doute transcendante, mais celle qui est propre à un dévot ou une dévote lui est plus délectable qu'à tout autre.

Logos 13

Aller au tableau des logos

La vie a pour but la réalisation spirituelle et le rétablissement de notre relation oubliée avec Dieu. La forme humaine est spécialement destinée à l'épanouissement de la conscience de Kṛiṣṇa, Dieu, car cette conscience divine nous permettra de retrouver notre corps éternel de félicité et de connaissance. Le but de la Conscience de Kṛiṣṇa ou conscience de Dieu est de nous donner un corps de la même nature que celui de Kṛiṣṇa, Dieu, la Personne Suprême Lui-même.

Connaître sa relation intime avec le Seigneur est le but suprême de la vie humaine. La conscience de Kṛiṣṇa est l'art de spiritualiser l'activité matérielle, d'augmenter le degré de réalisation spirituelle de celui qui l'accomplit, de connaître l'universalité de Dieu et la relation qui nous unit à Lui.

Notre prochain corps dépend de l'influence des modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion, l'ignorance, qui prédominera en nous au moment de la mort. Ceux qui meurent influencés par l'ignorance obtiendront des corps d'animaux ou d'espèces encore plus basses. Ceux qui meurent sous l'emprise de la passion obtiendront une forme humaine sur une planète semblable à la terre. Et ceux qui meurent sous l'égide de la vertu seront promus aux systèmes planétaires supérieurs, paradisiaques, et acquerront le corps d'un être céleste (être plus évolué que l'homme). Mais tous ces corps sont matériels, et donc temporaires. Seul celui qui a la chance de mourir en pensant à Dieu peut obtenir un corps éternel comme celui de Kṛiṣṇa. Celui-là ira rejoindre le Seigneur Suprême dans sa demeure éternelle.

Le Seigneur dit : « *Outre l'âme, il y a dans le corps un autre occupant qui, Lui, en est le propriétaire suprême. Il sanctionne et supervise toutes les activités du corps mais demeure à un niveau spirituel et absolu. Celui qui comprend que l'Âme Suprême est, dans tous les corps, la compagne constante de l'âme individuelle (nous), et que toutes les deux sont impérissables, celui-là voit la vérité.* »

Logos 14

Aller au tableau des logos

Quiconque « tue » l'âme ira sur les planètes dites d'infidèles, où règnent l'ignorance et les ténèbres. Le but de l'existence c'est la réalisation spirituelle et le rétablissement de notre relation oubliée avec Dieu.

« Tuer » l'âme, c'est rejeter Dieu, continuer à ignorer que nous sommes des âmes ou entités spirituelles, ne pas chercher à parvenir à la réalisation spirituelle, et ne s'intéresser qu'au corps matériel. L'homme se distingue des animaux par de plus lourdes responsabilités. On appelle « *âmes vertueuses* » ceux qui en prennent conscience et les assument, et « *incroyants* », ceux qui les négligent ou même les ignorent. Tout être humain se classe dans l'une ou l'autre catégorie.

L'homme intelligent doit toujours se rappeler que la forme humaine ne s'obtient qu'après de nombreuses réincarnations de l'âme, sur plusieurs millions d'années. Contrairement aux autres formes corporelles, végétales et animales, seule la forme humaine permet d'accéder à la connaissance de Dieu et de développer l'intelligence. L'incroyant est celui qui, malgré de tels atouts, ne profite pas pleinement de la forme humaine pour réaliser son moi spirituel. Il est un « *assassin de l'âme* », dont le destin est de s'enfoncer dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance pour y souffrir interminablement ; tel est le danger contre lequel Dieu nous met en garde. La forme humaine ne nous est pas donnée pour que nous peinions comme l'âne ou le chameau, mais bien pour nous permettre d'atteindre la plus grande perfection de l'être. Si nous ne nous préoccupons pas de réalisation spirituelle, la nature nous forcera d'elle-même à travailler dur, bon gré ou mal gré.

A l'époque où nous vivons, l'homme est contraint de peiner comme une bête de somme ; en fait, la Terre est maintenant devenue un exemple des régions où les incroyants sont envoyés pour souffrir. Si l'homme ne remplit pas les devoirs que lui confère sa forme humaine, il devra transmigrer sur des planètes dites « *d'incroyants* », où tous les êtres, sous des formes dégénérées, se débattent dans l'ignorance et les ténèbres et doivent descendre dans les régions infernales. Par contre tous ceux qui, malgré un effort sincère, échouent dans leur tentative de réalisation spirituelle, obtiendront de renaître dans une famille de haute condition.

Logos 15

Aller au tableau des logos

Toutes les espèces vivantes doivent mener un dur combat pour leur survie. Par nature, l'âme est éternelle, mais emprisonnée dans la matière, elle doit inévitablement passer d'un corps à un autre. Cette transmigration ou réincarnation de l'âme est la conséquence de « *l'enchaînement à ses propres actions* ».

Selon les lois de la nature issues des lois divines, chacun doit travailler pour vivre, mais si nous le faisons sans tenir compte des devoirs inhérents à la forme humaine, nous transgressons ces lois, avec pour effet de nous plonger encore plus profondément dans le cycle des morts et des renaissances. Toutes les espèces vivantes (humaines, animales, végétales) sont soumises à ces morts et à ces naissances répétées, mais l'être spirituel qui obtient une forme humaine peut échapper à la loi du karma. Karma : Loi de la nature selon laquelle toute action matérielle, bonne ou mauvaise, entraîne obligatoirement des conséquences, qui ont pour effet d'enchaîner toujours davantage son auteur à l'existence matérielle et au cycle des morts et des renaissances. L'homme intelligent choisira la voie qui lui permet de défaire les liens par lesquels il est retenu dans le monde matériel. La plupart des gens désirent accomplir des actes méritoires pour faire reconnaître leur vertu, améliorer leurs conditions de vie dans ce monde, ou encore atteindre les planètes paradisiaques. Mais l'homme plus évolué, l'homme intelligent, désire se libérer tant des actions elles-mêmes que de leurs conséquences, car il sait très bien que bonnes ou mauvaises, elles sont également sources de souffrance.

S'abandonner à Dieu, et le servir avec amour et dévotion, permet de briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de la matière et de mettre un terme au cycle des morts et renaissances répétées. Nous pourrions alors retourner auprès de Dieu, dans son royaume éternel, passant ainsi de la mort à la vie éternelle.

Logos 16

Aller au tableau des logos

La racine du péché est la désobéissance aux lois de la nature, aux lois divines, née du refus de reconnaître le droit de propriété absolu du Seigneur Suprême et sa prééminence.

Heureux ceux qui respectent les quatre principes régulateurs divins suivants ; Ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf. Ne pas consommer de drogues, d'excitants, d'alcool, de cigarette, de café et de thé. Ne pas jouer aux jeux d'argent, car ils vivront dans la sainteté.

La transgression des lois de la nature, des lois divines, la désobéissance aux ordres du Seigneur, engendrent la dégénérescence de l'homme. D'autre part, si l'on est sensé,

si l'on connaît les lois de la nature, les lois divines, les commandements divins, et si l'on reste libre de l'attachement comme de l'aversion on est certain de se rendre à nouveau digne de la considération du Seigneur, de devenir ainsi l'élu qui retournera vers Lui dans son royaume éternel. Seuls celles et ceux qui vivent dans la sainteté, qui obéissent à Dieu et font sa divine volonté, qui s'abandonnent à Lui et le servent avec amour et dévotion, peuvent l'approcher, le voir face à face et demeurer auprès de Lui dans son royaume éternel. Ils ne reviendront plus jamais dans le cosmos matériel où règne la souffrance.

Logos 17

Aller au tableau des logos

Les Vedas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *Le véritable évangile* » précise : « *Heureux celui qui sait que tout ce qui existe en cet univers, de l'animé comme l'inanimé, le Seigneur est Maître et seul possesseur. Nous ne devons donc user que du nécessaire et ne prendre que la part qui nous est assignée par Dieu, sachant bien à qui tout appartient* ».

La connaissance de Dieu est infaillible, car le Seigneur en est la source. Les paroles du Seigneur sont spirituelles et le demeurent éternellement. Contrairement aux êtres vivants et aux objets inanimés, le Seigneur, étant infiniment parfait, ne peut être sujet aux lois de la nature matérielle, simple manifestation de sa propre puissance. Les éléments de la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence et l'ego matériel, appartiennent tous à l'énergie inférieure du Seigneur que l'on appelle également l'énergie matérielle, tandis que l'âme spirituelle, le principe vital, constitue son énergie supérieure. Ces énergies émanent toutes deux du Seigneur Suprême, Maître de tout ce qui existe. Il n'est rien dans l'univers qui n'appartienne à l'énergie matérielle, car tout est la propriété de l'Être Suprême. L'Être Absolu, Dieu, la Personne Suprême, est en tous points parfait. Possesseur d'une intelligence parfaite et absolue, Il peut tout diriger par la voie de ses diverses puissances. On compare souvent l'Être Suprême au feu, et tout ce qui existe, l'animé comme l'inanimé, à la chaleur et à la lumière du feu. De même que le feu dispense son énergie sous forme de chaleur et de lumière, le Seigneur déploie ses énergies de diverses façons. Mais, omniscient, Il demeure toujours le soutien et le Maître Absolu de tout ce qui est, le Bienfaiteur de tous. Tout-puissant, Il détient des attributs d'une perfection inconcevable : puissance, gloire, beauté, fortune, savoir et renoncement.

Soyons assez intelligents pour comprendre qu'excepté le Seigneur, personne ne possède quoi que ce soit. On ne devrait donc accepter que la part qui nous est assignée par le Seigneur, ainsi la paix et l'harmonie régneront sur terre.

Logos 18

Aller au tableau des logos

La création du cosmos matériel.

Dieu, la Personne Suprême, est la cause lointaine et primordiale de la création de la manifestation cosmique matérielle dans laquelle nous évoluons. Quand Il donne une première impulsion, celle-ci engendre de nombreuses réactions qui s'enchaînent, et c'est ainsi que le cosmos entier se met en mouvement, tout comme une masse de fer se déplace sous l'action de forces magnétiques.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême imprime le premier mouvement, et par réaction en chaîne, la manifestation cosmique se manifeste. Krishna imprime le premier mouvement, puis cette force se transmet par phases successives jusqu'à ce que l'entière manifestation cosmique soit manifestée, puis maintenue, telle est la phase initiale de la création.

Krishna l'explique clairement : « *La nature matérielle agit sous Ma direction et engendre ainsi tous les êtres, mobiles et immobiles. Sache que toutes espèces vivantes procèdent du sein de la nature matérielle, et que J'en suis le père, qui donne la semence.* »

Logos 19

Aller au tableau des logos

Le cosmos matériel, qui renferme d'innombrables galaxies, est une création merveilleuse

Le cosmos matériel manifesté est une création merveilleuse due à l'interaction des trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, l'énergie externe du Seigneur Suprême.

Seul celui qui a transcendé les chaînes de la naissance et de la mort, ou qui a retrouvé son identité éternelle, celle d'âme spirituelle éternelle, ne subit plus l'influence de l'énergie d'illusion, qui l'oblige à accepter comme unique réalité la manifestation matérielle cosmique, simple reflet dénaturé de la réalité spirituelle, car il a conscience de son identité spirituelle. Seuls les êtres de moindre intelligence tiennent pour réel ce reflet dénaturé du monde spirituel qu'est ce cosmos matériel. Ceux qui subissent l'influence de l'énergie externe perçoivent sa manifestation comme une réalité concrète, tandis que ceux qui ont atteint un certain niveau de réalisation spirituelle savent qu'elle est illusoire. En fait, la réalité se trouve autre part, dans le monde spirituel.

Les avantages matériels peuvent parfois nuire à une personne engagée sur la voie spirituelle, sur la voie de la conscience de Krishna, Dieu. Le dénuement favorise le

progrès dans la conscience de Dieu. Néanmoins, celui qui a conscience de la relation éternelle qui l'unit à Dieu, la Personne Suprême, peut utiliser son érudition, sa beauté et sa noble naissance pour le service du Seigneur, car ces attributs matériels deviennent alors louables. En d'autres termes, à moins que l'être spirituel incarné ne soit conscient de Krishna, Dieu, ses possessions matérielles n'ont aucune valeur réelle, elles se résument en quelque sorte à un zéro. Mais si l'on relie ce zéro au Un Suprême, de zéro il devient dix. Séparé du Un Suprême, notre zéro a toujours une valeur nulle et ce, même si l'on y ajoute cent autres zéros. Encore une fois, à moins que les atouts matériels ne soient utilisés dans la conscience de Dieu, ils peuvent se révéler néfastes et avilir celui qui les possède.

Logos 20

Aller au tableau des logos

C'est en Dieu que se produit la création matérielle. Il n'existe rien en dehors de Dieu, il n'existe rien hormis le Seigneur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Originelle crée le cosmos manifesté par l'intermédiaire de sa manifestation première, Maha-Visnu, son émanation plénière, mais Lui-même demeure non né. C'est en Lui néanmoins qu'a lieu la création ; la matière et ses manifestations ne sont autres que Lui-même. Il les maintient un certain temps, puis les absorbe de nouveau en Lui.

La création n'est pas différente du Seigneur, et pourtant Lui-même ne s'y trouve pas. La conception impersonnelle de la Vérité Absolue, Dieu, est également une forme du Seigneur, et la création tout entière repose sur cette forme inconcevable du Seigneur. En d'autres termes, la création tout entière n'est autre que le Seigneur Lui-même, et elle n'est pas non plus différente de Lui ; mais simultanément, en tant que Dieu, la Personne Suprême et Originelle, Krishna, Il demeure au-delà de la manifestation créée. Les impersonnalistes mettent l'accent sur l'aspect impersonnel du Seigneur et ne croient pas en sa Personnalité originelle, mais les sages reconnaissent cette forme originelle, dont l'aspect impersonnel n'est en fait, que l'un de ses aspects. Les conceptions impersonnelle et personnelle du Seigneur existent donc simultanément. Inconcevable pour l'intelligence humaine, cette notion doit simplement être acceptée sur l'autorité des écritures. Elle ne peut être complètement réalisée qu'en progressant sur la voie du service de dévotion offert au Seigneur, et jamais par la spéculation intellectuelle ou la logique inductive. Les impersonnalistes se fondent plus ou moins sur celle-ci, et c'est pourquoi ils demeurent immuablement dans les ténèbres en ce qui concerne Dieu, la Personne Suprême, Krishna. Leur conception de Dieu demeure obscure.

Dieu, la Personne Suprême et Originelle manifeste son émanation plénière, Maha-Visnu, et repose ainsi sur l'Océan Causal qu'Il a Lui-même créé. Toutes les galaxies

émanent des pores de la peau de son corps spirituel et absolu, alors qu'il est plongé dans le sommeil mystique de l'éternité.

Ce Maha-Visnu est la première manifestation dans le cadre de la création. De Lui sont issus toutes les galaxies et toutes les manifestations matérielles se produisent alors, les unes après les autres. Le Seigneur crée l'Océan Causal qui forme la création matérielle, tel un nuage dans le ciel spirituel et fragment de ses diverses manifestations. Ce ciel spirituel est constitué par le déploiement des rayons qui émanent de sa Personne, et le nuage de la création matérielle, lui aussi, n'est autre que le Seigneur. Allongé sur l'Océan Causal, Maha-Visnu, de son souffle, produit toutes les galaxies. Pénétrant ensuite en chacune d'elles en la forme de Garbhodakasayi Visnu, Il crée Brahma, Siva et de nombreux autres êtres célestes pour veiller sur ces galaxies, et de nouveau absorbe le tout en sa Personne.

Le Seigneur Krishna dit : *« A la fin de la durée de la vie de Brahma, toute manifestation créée rentre en Mon énergie, et lorsque Je le désire, par Ma propre puissance, Je crée à nouveau. »*

En vérité, tout ceci ne représente que des manifestations des énergies inconcevables du Seigneur, au sujet desquelles personne ne peut avoir quelque information complète.

Logos 21

Aller au tableau des logos

De trop nombreux hommes ignorent l'existence de l'âme spirituelle. Ils ne savent toujours pas que la matière étant inerte, c'est l'âme incarnée dans un corps humain, animal et végétal, qui permet à ce dernier de se mouvoir et de vivre.

Les éléments matériels ne créent pas, seule l'âme peut créer. La vie ne peut être un produit de la matière et cette dernière ne peut se créer elle-même, car étant inerte elle ne peut en aucun cas bouger. Le corps de matière doit son existence à l'âme, qui est la vie ou la force vitale. L'énergie matérielle, dite inférieure, n'a aucun pouvoir sans le concours de l'énergie supérieure, l'âme spirituelle. Mais il existe une autre force, supérieure à l'âme spirituelle, c'est ainsi que nous remontons jusqu'à Krishna, la source originelle de toute puissance. La nature s'anime sous la direction de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Voilà le véritable savoir. Krishna imprime le premier mouvement, puis cette force se transmet par phases successives jusqu'à ce que l'entière manifestation cosmique soit manifestée, puis maintenue, telle est la phase initiale de la création.

Krishna l'explique clairement : *« La nature matérielle agit sous Ma direction et engendre ainsi tous les êtres, mobiles et immobiles. Sache que toutes espèces vivantes procèdent du sein de la nature matérielle, et que J'en suis le père, qui donne la semence. »*

Krishna est le père originel ; c'est Lui qui donne la semence de toute chose. Il est donc la cause première de tout ce que nous connaissons. Or, si l'on comprend la cause originelle de toutes causes, on comprend alors la nature de toute chose. Aussi, celui qui a connaissance de la cause originelle, connaît naturellement les causes subséquentes.

Logos 22

Aller au tableau des logos

En vérité, la mort ne concerne que le corps et pas l'âme spirituelle qui est, elle, immortelle. Notre prochaine vie est fixée par les lois naturelles de Dieu. Nous sommes, en vérité, des âmes spirituelles.

L'âme spirituelle, infinitésimale, reste invisible pour l'œil matériel. Lorsque le corps de matière dense est détruit, le corps éthéré, lui, composé du mental, de l'intelligence et de l'égo, continue de fonctionner, et au moment de la mort, ce corps éthéré emporte l'âme infime vers un autre corps matériel, qu'une nouvelle mère crée dans son ventre. La réincarnation de l'âme est un procédé très subtil. Selon la nature du mental à l'instant de la mort, l'âme spirituelle infinitésimale portée par la semence d'un père humain ou animal, prend refuge dans le sein d'une mère humaine ou animale, qui lui donne un nouveau corps humain ou animal. Nous existions donc déjà sous une autre forme avant la vie présente. Le corps que nous recevrons dans notre prochaine vie, est la conséquence de nos pensées, paroles et actions actuelles et de l'influence bonne ou mauvaise qui nous anime. Nous changeons simplement de corps en fonction de nos actes. Par conséquent, nous devons développer le désir de savoir comment mettre un terme à ce cycle, comment retrouver notre corps spirituel originel. Être conscient de Krishna, Dieu, nous permet de connaître cette vérité et d'agir en conséquence. Ainsi nous serons certains de ne pas revenir dans notre prochaine vie sous la forme d'un animal.

Dieu dit : « *Celui qui connaît l'absolu de Mon Avènement et de Mes Actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel ; quittant son corps, il entre dans Mon royaume éternel. Qui Me connaît tel que Je suis est libéré des morts et des renaissances* ».

Pour connaître Dieu, il faut d'abord s'élever au niveau spirituel où l'on acquiert l'intelligence nécessaire. Et celui qui y parvient n'aura plus jamais à reprendre de corps matériel. Il retourne en sa demeure originelle, auprès de Dieu, pour y vivre éternellement sans plus jamais changer de corps.

A l'instant de la mort, l'âme pure retrouve son corps spirituel.

La mort est inévitable pour chaque être spirituel incarné, mais l'âme spirituelle elle-même ne meurt jamais, étant entièrement distincte de corps matériel dans lequel elle a séjourné. L'idée « *Je mourrai un jour* » a pour origine l'ignorance des données relatives à la vérité existentielle, car l'âme ne subit pas les phases corporelles de la

non-existence, de la naissance, de l'existence et de la mort. Lorsque la subtile couverture mentale du corps est détruite par la connaissance transcendante, la connaissance spirituelle, l'âme à l'intérieur du corps montre à nouveau son identité d'origine, prend ainsi conscience de sa véritable identité d'être un être spirituel. Le corps matériel qui résulte de la fusion des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, apparaît à la naissance et affiche la vie pendant un certain temps, durée déterminée par le Seigneur Suprême. Enfin, la combinaison des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle se dissout et le corps subit la mort.

Sachant cette vérité, lorsque viendra l'heure de la mort, nous devrions méditer sur le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ainsi la mort ne nous affectera pas, car contrairement au corps, nous demeurons non nés. Il n'y a pas eu un moment dans le passé où nous n'existions pas, et à la fin de vie du corps, nous ne serons pas détruits, car nous n'aurons pas de fin puisque nous sommes immortels.

Dans un rêve, nous pouvons voir notre propre tête ensanglantée et ainsi comprendre que notre moi réel demeure en réalité à l'écart de l'expérience du rêve. De même, alors que notre corps s'éveille, nous pouvons voir qu'il est le produit des cinq éléments de la nature matérielle ; la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Par conséquent, nous devons comprendre que le moi réel, l'âme spirituelle, est distinct du corps qu'il observe, et demeure immortel.

Lorsque les corps de matière dense et éthéré qui recouvrent l'âme incarnée meurent, l'entité spirituelle à l'intérieur reprend sa véritable identité spirituelle. Les corps matériels, les qualités et les activités de l'âme spirituelles sont créés par le mental matériel. Cet état d'esprit est lui-même créé par la puissance illusoire du Seigneur Suprême, et ainsi l'âme assume l'existence matérielle. La vie matérielle, basée sur l'identification de l'âme au corps, ou concept corporel de l'existence, appelé aussi faux ego, est développée et détruite par le fonctionnement de la vertu, de la passion et de l'ignorance, qui sont les éléments constitutifs du corps. L'âme à l'intérieur du corps est auto-lumineuse, (une radiance émerge de son corps l'enveloppe) est séparée du corps matériel visible et du corps éthéré invisible. Il reste la base fixe de l'évolution de l'existence corporelle, tout comme le ciel éthéré est le fond immuable de la transformation matérielle. Par conséquent, l'âme spirituelle est sans fin et sans comparaison matérielle.

En méditant constamment sur le Seigneur Suprême, Krishna, et en appliquant une intelligence claire et logique, nous devrions soigneusement considérer notre vrai moi, et comprendre comment il se situe dans le corps matériel.

Nous devrions savoir que nous ne sommes pas différents de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui est aussi la Vérité Absolue, la demeure suprême, car comme le Seigneur Suprême nous sommes de nature spirituelle. Ainsi, en nous tournant vers l'Âme Suprême, qui est libre de toute erreur d'identification matérielle, nous ne

remarquerons même pas la mort quand elle viendra. Nous ne verrons pas non plus notre corps mourant ou le monde matériel qui nous entoure, car nous nous rendrons compte que nous en sommes séparés.

Logos 23

Aller au tableau des logos

Celui qui est convaincu de son identité spirituelle, qui se sait être une âme spirituelle libre de toute conception matérielle de l'existence, qui s'est libéré de toute illusion et qui transcende l'influence des attributs de la nature matérielle (la vertu, la passion, l'ignorance), qui cherche sans relâche à cultiver la connaissance spirituelle et qui s'est complètement détaché du plaisir des sens, celui-là peut retourner auprès de Dieu, dans son royaume éternel. On le nomme intelligent, car la dualité des joies et des peines ne l'affecte plus.

Concernant son royaume, Dieu précise : *« Ce royaume suprême, le Mien, ni le soleil, ni la lune, ni la force électrique ne l'éclairent. Pour qui l'atteint, point de retour en ce monde. »*

Point de retour dans l'univers matériel pour ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. En tant qu'êtres faillibles, nous pouvons connaître deux formes d'existence : l'existence matérielle toute entière marquée par la souffrance causée par la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et l'existence spirituelle toute d'éternité, de félicité et de connaissance. Dans la première, nous sommes dominés par une conception matérielle de l'existence, liée au corps et au mental, mais dans la seconde nous pouvons constamment savourer la compagnie spirituelle et enchantée de l'Être Divin, Dieu, sans que rien ne puisse alors briser cette relation.

Logos 24

Aller au tableau des logos

Le savoir spirituel et absolu, Dieu nous l'enseigne Lui-même. Il nous dit :

« J'ai donné cette science impérissable, la science de l'union et de la communion avec le Suprême, à Vivasvan, l'être céleste du soleil, et Vivasvan l'enseigna à Manu, le père de l'humanité, et Manu l'enseigna à Ikshvaku. Savoir Suprême, transmis de maître à disciple, voilà comment les saints rois l'ont reçu et réalisé. Mais au fil du temps la succession disciplinaire s'est rompue, et cette science, en son état de pureté, semble maintenant perdue ».

« Si Je t'enseigne aujourd'hui cette science très ancienne, l'art de communier avec l'Absolu (Dieu), c'est parce que tu es Mon ami (e) et Mon dévot (Ma dévote), et qu'ainsi tu peux en percer le mystère sublime. Parce que jamais tu ne Me jalouses, Je vais te révéler la sagesse la plus secrète grâce à laquelle tu seras libéré des

souffrances de l'existence matérielle. Ce savoir est roi entre toutes les sciences ; il est le secret des secrets, la connaissance la plus pure, et parce qu'il nous fait directement réaliser notre identité véritable, représente la perfection de la vie spirituelle. Il est impérissable, et d'application joyeuse. Encore une fois, Je t'enseignerai cette sagesse suprême, le plus haut des savoirs, grâce à laquelle tous les sages se sont d'ici-bas élevés à la perfection ultime. Qui s'établit dans ce savoir peut atteindre la nature spirituelle et absolue, semblable à la Mienne. Alors, il ne renaît pas au temps de la création, et à l'heure de la dissolution, (la fin du monde) n'en est pas affecté ».

Ce savoir sublime, Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous l'enseigne Lui-même dans le livre ; « *Bhagavad-gita* », « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* ».

Logos 25

Aller au tableau des logos

Dieu ordonne de ne faire de mal à personne.

L'être humain ne doit ignorer aucun être vivant, les êtres célestes habitants les planètes édéniques, paradisiaques, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Il doit savoir qu'en chaque être vivant, si insignifiant soit-il, s'agirait-il d'une fourmi ou d'un microbe, Dieu est présent à ses côtés, si bien qu'il faut se montrer bienveillant envers tous et ne faire violence à aucun d'eux. Dans la société actuelle, dite civilisée, certains principes religieux permettent et encouragent l'existence d'un grand nombre d'abattoirs ; mais si l'homme n'a aucune connaissance de la présence de Dieu en chaque être vivant, tout prétendu progrès de la civilisation humaine, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel, ne peut que relever de l'ignorance. Pourquoi s'étonner du chaos qui règne en ce monde et de la montée de l'athéisme. C'est ce que l'on appelle « *le suicide spirituel* ».

Celui qui aime Dieu, aime aussi tout naturellement tous les êtres vivants sans exception, car il veut le bien de tous et voit le Seigneur Suprême à leur côté à tous. Aimons-nous les uns les autres, et veillons à ce que chacun ait la part qui lui revient pour vivre, par la grâce de Dieu.

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

Logos 26

Aller au tableau des logos

Quand un être saint purifié est prêt, survient ce que l'on nomme communément la mort, qui n'est en définitive qu'un changement subit de corps.

En vérité, dès que la mort qui ne concerne que le corps survient, l'âme est transportée immédiatement dans son corps éthéré par les assistants de Dieu et placée dans le ventre d'une nouvelle maman, qui crée pour elle un nouveau corps. Elle est de ce fait immédiatement plongée dans un profond sommeil. Pour un être saint, ce changement se compare à l'éclair, qui s'accompagne simultanément d'une vive lumière. Par la volonté du Seigneur Suprême, il développe un corps spirituel à l'instant même où il quitte le corps matériel. Notons cependant que même avant la mort, l'être pur est libéré de toute attache matérielle et qu'il possède, en raison de son contact permanent avec le Seigneur, un corps entièrement spiritualisé. Mis à part l'être saint, tous les autres se réincarnent immédiatement.

Le Seigneur Suprême dit à cet effet : *« 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 ».*

« Ce sont les pensées, les désirs et les souvenirs émis au moment de la mort, qui déterminent ce que sera votre prochaine existence ».

« Quiconque, à l'heure de la mort, quitte son corps en se souvenant de Moi seul, atteint aussitôt Mon royaume, n'en doute pas ».

Logos 27

Aller au tableau des logos

A elle seule, l'âme spirituelle éclaire de la conscience le corps tout entier. La conscience est la preuve concrète de la présence de l'âme dans le corps. La conscience est l'énergie majeure de l'âme.

C'est la conscience particulière d'une âme individuelle qui dirige ses actes. Le cerveau n'est qu'un instrument n'ayant aucun rapport avec l'intelligence réelle qui se trouve en l'âme. La conscience est le principe majeur, l'essence de l'âme spirituelle, l'énergie de l'âme, elle est l'âme elle-même. L'âme est présente dans le cœur de l'être vivant, céleste, humain, animal et végétal, elle est la source de toutes les énergies qui soutiennent le corps. L'énergie de l'âme est répandue dans tout le corps, c'est là ce que l'on appelle la conscience.

La véritable intelligence est aussi un autre principe majeur de l'âme, car c'est en elle qu'elle se trouve et nulles parts ailleurs. L'intelligence réelle, le mental et la

conscience sous leur forme pure sont inhérents à l'âme spirituelle distincte de Dieu. Ceci permet d'affirmer en toute certitude que le cerveau du corps matériel n'est pas le centre de l'intelligence, et que c'est la conscience de l'âme qui détermine l'intelligence de ses actes. Quel que soit le cerveau que nous ayons, notre vie sera couronnée de succès si nous détournons tout simplement notre conscience de la matière et l'orientons vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême. La conscience est individuelle. Parce que la conscience reste propre à l'individu, elle demeure inchangée malgré la transformation du corps. Ainsi, la constitution physique n'a aucun rapport avec le développement de la conscience, qui suit les déplacements de l'âme à travers ses transmigrations (réincarnations).

Quiconque adopte la voie de la conscience de Krishna, Dieu, accède à la plus haute perfection de l'existence, et ce, quelle que soit la déchéance dans laquelle il a pu tomber. En d'autres termes, toute personne se trouvant dans la conscience de Krishna retournera à Dieu lorsqu'elle quittera son corps matériel.

Logos 28

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, demeure le Tout complet bien que tout émane de Lui ; jamais Il ne perd sa puissance. Il conserve toujours sa toute-puissance, car Il est Dieu, et son énergie est suprême, inconcevable.

Dieu est, et demeurera toujours, une réalité positive. Si notre énergie s'épuise, celle de Dieu jamais : voilà ce qui nous distingue de Lui. Si par exemple, je ne peux plus marcher très vite, c'est que j'ai perdu la vigueur que je possédais dans ma jeunesse, mais Dieu, Lui, conserve à jamais son ardeur juvénile. Krishna, le Seigneur Suprême, est absolu, infaillible et sans commencement. Il se déploie en d'innombrables formes, et bien qu'Il soit la Personne originelle, le plus vieux de tous les êtres, ses traits gardent toujours la fraîcheur de la jeunesse. Le Seigneur Suprême se tient dans le cœur de tous les êtres. Et bien qu'Il se trouve également dans chaque atome, Dieu n'en est pas moins unique, car Il est au-delà de toutes dualités.

Ce qui revient à dire que Dieu habite mon cœur comme le vôtre mais tout en conservant à jamais son unicité. Dieu révèle son omniprésence à travers sa manifestation impersonnelle, (seul aspect de Dieu que connaissent les juifs, les chrétiens et les musulmans) et se trouve personnellement présent en chaque être et en chaque atome ; mais Il demeure l'Absolu Unique sans second.

Logos 29

Aller au tableau des logos

En vérité, la matière et l'esprit (le corps et l'âme) existaient déjà avant même d'être manifestés. Leur existence est simultanée.

Les êtres éternels conçoivent éternellement d'innombrables désirs et toutes les espèces vivantes existent de toute éternité pour répondre à ces désirs variés. Ce sont donc les désirs des êtres spirituels qui déterminent les corps qu'ils doivent revêtir. Parce que Dieu est omniscient, Il sait parfaitement que certains êtres vivants vont se rebeller contre sa volonté et se vouer à des actes coupables. Il connaît également les désirs variés qu'ils vont développer au contact des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. Aussi, a-t-Il créé depuis l'aube des temps les diverses formes vivantes, les divers corps de matière, qui serviront à abriter les âmes conditionnées, selon leurs désirs. Tous les différents objets du monde matériel sont conçus à partir de ces trois attributs, tout comme les trois couleurs fondamentales (le bleu, le rouge et le jaune) servent à produire des milliers de nuances et de tons variés. Quant à l'orchestration de cette répartition, elle est dévolue à la nature, qui s'en charge avec une prodigieuse dextérité. Toutes les activités sont accomplies par ces trois attributs. Aussi les influences matérielles transparaissent-elles dans la variété des espèces vivantes, plantes, arbres, poissons, mammifères, êtres humains, êtres célestes et autres, soit 8 400 000 formes de vie différentes.

Le Seigneur Suprême se multiplie pour apparaître en tant qu'Âme Suprême, dans le cœur de chacun. Bien qu'Il réside dans le corps matériel et qu'Il en soit la source originelle, l'Âme Suprême (appelée aussi Esprit Saint) n'est pas Lui-même matériel. Pour Lui, il n'existe aucune distinction entre la matière et l'esprit, car toutes les énergies procèdent de Lui. Il peut donc, à sa guise, transformer la matière en esprit et l'esprit en matière.

Logos 30

Aller au tableau des logos

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

Certains êtres obtiennent directement une forme humaine sans subir de processus évolutif. Les êtres vivants, (les âmes) transmigrent de corps en corps, mais les différentes formes qu'ils revêtent existaient déjà. L'être spirituel ne fait que changer de corps tout comme on change d'appartement ou de vêtement. Il existe différentes catégories d'appartements : certains sont luxueux, d'autres simplement confortables, et d'autres encore plus modestes. Lorsqu'un individu déménage d'un logement

ordinaire pour un autre de grand standing, il demeure toujours la même personne. Mais grâce à sa situation financière, grâce à son karma, il peut maintenant occuper un appartement de luxe. La véritable évolution ne se situe pas au niveau de l'enveloppe physique, mais au niveau de la conscience.

Ainsi, si un être spirituel naît au sein d'une espèce inférieure, il devra évoluer peu à peu jusqu'aux espèces supérieures, humaines voire célestes. De ces deux énergies, la vie et la matière, la vie ou l'âme, représente l'énergie supérieure, originelle. Quant à la matière, qui est l'énergie inférieure, elle procède de la vie. Elles existent simultanément. Pour le bien-être et l'harmonie de tous les êtres spirituels qui devaient vivre en l'univers matérielle, Dieu leur a donné à tous un corps en fonction du karma de chacun, ils ont tous été créés par Krishna ensemble, en même temps, simultanément.

Logos 31

Aller au tableau des logos

En vérité, l'âme spirituelle est à l'origine de l'existence du corps matériel de matière dense et c'est elle aussi, en tant que force active, qui lui donne vie.

Lorsque l'enveloppe charnelle est finalement détruite à la mort, l'étincelle de vie, l'âme, continue d'exister. Deux voies s'ouvrent à elle. Soit du fait de ses actes intéressés elle devra se réincarner dans un corps en rapport avec ses désirs et ses pensées, soit du fait de sa sainteté et du service qu'elle offre au Seigneur, elle retournera dans le royaume de Dieu. Ainsi, par la volonté du Seigneur qui veille au bien de tous les êtres, l'âme individuelle distincte de Dieu se voit aussitôt accorder le corps spirituel particulier qui lui permettra de goûter sa divine compagnie 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 auprès du Seigneur, en sa divine compagnie.

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. Il 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, le serviteur (ou la servante) de Dieu y demeure alors éternellement.

Logos 32

Aller au tableau des logos

Le Messie ne viendra pas maintenant, mais lorsque l'humanité ne parlera plus de Dieu, même dans les demeures des prétendus sages et hommes respectables des classes supérieures de la société.

Lorsque le pouvoir sera passé entre les mains de chefs d'état iniques, vaniteux et sans scrupules, dénués d'intelligence et d'éducation réelle, et les gouvernements composés de ministres issus des couches les plus basses de la société, ou plus viles encore, incultes et athées, lorsque les hommes auront tout oublié des saintes écritures authentiques, les saintes écritures originelles « *Le véritable évangile* », et qu'ils feront de la violence leur quotidien, alors le Seigneur apparaîtra tel le Maître du châtiment. Ces funestes symptômes marqueront la dernière phase de notre âge, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, où tous les êtres humains seront sous le signe de l'athéisme. Tous les hommes rejeteront Dieu, préférant l'athéisme, la laïcité et l'irréligion aux dogmes religieux. Les violences et les guerres du fait de la noirceur de cœur des hommes seront monnaies courantes.

Dieu viendra alors tel le Messie, pour anéantir tous les êtres démoniaques athées, protéger ses dévots et rétablir la religion. Alors débutera une nouvelle ère placée sous le signe de l'Eternel Suprême et de la vertu. Les hommes vivront heureux, en harmonie et en paix.

Voir mon site : www.sauljudoeus.fr Ouvrez le livre *Messages divins* page 37.

Logos 33

Aller au tableau des logos

En établissant une relation spirituelle empreinte d'amour avec le Seigneur Suprême à travers notre abandon total à sa Personne Divine, nous nous libérons des souffrances infligées par les lois de la nature matérielle.

Ceux qui offrent toutes leurs œuvres à Dieu, qui n'agissent que pour lui et qui voient toutes choses en relation avec le seigneur, tous leurs actes relèvent de l'absolu. Dieu étant le centre de leurs activités, ces dernières, bien qu'étant matérielles, se trouvent saturées de puissance spirituelles. Tel est l'avantage obtenu par tous ceux qui servent Dieu avec amour et dévotion. En accomplissant notre devoir journalier pour le plaisir du Seigneur, toutes nos actions se trouvent ainsi empreintes de la pensée de Dieu, ce qui représente la plus haute forme de méditation conduisant à la réalisation spirituelle. Dieu, le Seigneur Souverain, la Personne Suprême, le Seigneur de l'univers, est la vérité absolue. Il est la connaissance parfaite, complète, la source originelle de tout ce qui existe, la félicité totale et l'essence de la vie éternelle. Il est absolu et illimité. Il est l'amour, la bonté, la gentillesse, personnifiés. Calme, paisible, il n'est

jamais affecté par la colère sous quelque forme que ce soit. Il est la source et le réservoir des bénédictions. Prenons plaisir à l'aimer.

Logos 34

Aller au tableau des logos

Aucune autorité n'a le droit de s'emparer des biens légitimes d'autrui, car tout lui sera retiré.

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 l'on peut se qualifier pour accéder au royaume de Dieu, et ainsi atteindre la plus haute perfection de l'existence. Nous vivons ainsi éternellement au niveau de l'âme, avec une connaissance parfaite du service d'amour absolu offert au Seigneur.

En vérité, le ressenti du corps humain n'affecte pas l'âme spirituelle incarnée, car cette dernière est de nature transcendantale. 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, 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.

Logos 35

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême, Krishna, est le refuge sûr et absolu de tous les êtres, où qu'ils se trouvent dans l'univers. Lui seul préserve de toute crainte.

Où qu'il se trouve, sur les planètes supérieures, inférieures ou sur les planètes édéniques, l'entité spirituelle incarnée doit prendre refuge auprès du Seigneur pour être parfaitement préservée de toute crainte, de toute souffrance et aussi afin de pourvoir aux besoins essentiels de son existence. Cette dépendance absolue envers le Seigneur, constitue le pur service d'amour et de dévotion. Nul ne doit avoir le moindre doute à ce sujet non plus qu'il ne faut rechercher l'aide d'un ange, d'un être céleste ou d'un homme puissant, puisque tous dépendent de Lui seul. Exception faite du Seigneur Lui-même, tous dépendent de sa miséricorde.

Que le Seigneur crée une seule galaxie, voilà un acte merveilleux, inconcevable. De telles galaxies existent en nombre infini et tous ensembles constituent ce que l'on

appelle la création matérielle. Mais celle-ci ne représente à son tour qu'une fraction de l'entière création. En effet, le cosmos matériel ne représente qu'une partie seulement, soit le « *quart* » de la totalité des énergies du Seigneur. Le monde spirituel éternel, constitue les trois autres « *quarts* » de la réalité unique.

En vérité, le Seigneur crée et résorbe ensuite sa création matérielle uniquement, car l'autre partie de la création, la plus vaste, soit le monde spirituel, demeure éternellement. Le Seigneur habite ce royaume éternel, et ses Noms, Attributs, Divertissements, Entourage et Personnalité, tous éternels, sont autant de manifestations de ses diverses énergies et émanations plénières. Le Seigneur est sans limites, et ses actes sont insondables.

Logos 36

Aller au tableau des logos

Les hommes savent-ils que l'assassinat des innocents animaux qui sont commis dans les abattoirs du fait de leur désir de se délecter de leur chair, provoquera des calamités futures, des guerres, des épidémies, des famines, des sécheresses et autres bouleversements climatiques, qui s'abattront sur eux du fait du karma accumulé par l'holocauste animal et sur les sociétés qui soutiennent ces activités criminelles, impardonnables aux yeux de Dieu ?

En assassinant les innocentes bêtes dans les abattoirs et en mangeant leur chair, les hommes se condamnent à subir de sévères sanctions de la part de la justice divine. Pour avoir ôté la vie ils mourront eux aussi, ils n'y échapperont pas.

Il est écrit : « *Vous avez créé cette situation, vous avez tué tellement d'animaux, à présent subissez la loi de cause à effet qui rend à chacun les conséquences de ses actes* ».

Il est absurde et irresponsable de croire que le massacre des animaux et la consommation de chair animal, de poisson et d'œuf, ne freinent pas la réalisation spirituelle et ne sont pas à l'origine de nos souffrances. Les tueurs d'animaux et tous ceux qui se délectent de la chair des animaux, ne pourront jamais connaître Dieu tel qu'il est, ni pénétrer le vrai savoir divin et encore moins découvrir la vérité absolue. Ce sont des éléments qui ne trouveront pas la voie qui mène dans le royaume de Dieu. D'autre part, ils subiront eux-mêmes dans leur prochaine vie ce qu'ils ont fait à ces innocents animaux, car telle est la loi de cause à effet, qui rend à chacun les conséquences de ses actes. Comprenez que tous les animaux ont une âme.

Ceux qui veulent s'initier à la voie qui conduit au royaume de Dieu doivent d'abord et avant toute chose cesser de manger de la viande, du poisson, des œufs, obéir au Seigneur et le servir avec amour et dévotion.

Logos 37

Aller au tableau des logos

Enlever Dieu de notre mental, de notre cœur et de notre esprit, et les ténèbres apparaîtront immédiatement.

Dieu est la lumière pure, et dans la lumière n'existe ni ténèbres ni reflets. Là où se tient la lumière, les ténèbres ne peuvent être. La manifestation matérielle ne semble merveilleuse que parce qu'elle est un reflet dénaturé du monde spirituel, monde de lumière.

Toute chose visible en ce monde matériel puise sa substance en l'Absolu, qui n'est autre que Dieu Lui-même. Comme les ténèbres, qui n'apparaissent qu'en des lieux fort éloignés de la lumière, le cosmos matériel se trouve très à l'écart du monde spirituel. Dieu enseigne qu'il faut se garder d'être capité par les régions obscures et s'efforcer au contraire d'atteindre le royaume de la lumière, de l'Absolu. Le monde spirituel brille de lumière, quand l'univers matériel est enveloppé de ténèbres. Il est dans la nature du cosmos matériel d'être obscur et donc empli de ténèbres.

Ceux qui veulent quitter le cosmos matériel et la galaxie où ils évoluent, où brillent les ténèbres, le peuvent. Il leur suffit de se tourner vers Dieu, et de choisir de le servir avec amour et dévotion, pour qu'aussitôt les ténèbres se dissipent et apparaisse la lumière pure.

Logos 38

Aller au tableau des logos

Heureux ceux qui prennent plaisir à s'abandonner à Dieu et à le servir avec amour et dévotion, car ils recevront de l'Éternel Suprême l'intelligence, grâce à laquelle ils pourront aller vers lui. Ils s'attacheront alors à lui et accéderont à la vérité absolue.

Cet éveil de la conscience de Dieu captive le saint vertueux qui prend alors plaisir à l'aimer, à lui obéir et à le satisfaire. Il a pour seule passion, de parfaire sa connaissance de Dieu et de pénétrer la science spirituelle pure, sachant qu'il entrera dans le royaume de Dieu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Celui qui cultive le plaisir des sens matériels, ne peut jamais avoir une juste compréhension du Seigneur Suprême, de la vie spirituelle ou de la science de Dieu.

Dieu avait dit : « *Avant la création du cosmos, Moi seul existe à l'exclusion de tout phénomène grossier, subtil ou causal. Après la création, Moi seul vis en toute chose, et venu le temps de l'annihilation, Moi seul demeure à jamais.* »

Le véritable bonheur ne s'obtient que grâce à la vie éternelle et par la cessation, au préalable, du cycle répétitif des morts et des renaissances. Or, ce cycle n'est interrompu que lorsque l'on retourne auprès de Dieu, dans son royaume éternel. L'homme doit utiliser sa vie entière à se préparer à retourner auprès de Dieu, et à se

libérer de l'existence matérielle, caractérisée par la répétition de la naissance et de la mort, dont le karma est la cause. Se libérer de tous contacts avec la matière, c'est mettre un terme définitif aux fautes. Méditer sur Dieu, le mettre dans notre mental et notre esprit, c'est ouvrir la porte de la libération.

En vérité, celui qui s'abandonne totalement à Dieu, cesse immédiatement de craindre la mort, car il sait qu'il entrera dans le royaume éternel de Dieu.

Logos 39

Aller au tableau des logos

Le repentir est naturel de la part d'une personne vertueuse, dès lors qu'elle commet une faute.

En vérité, le repentir sincère permet de se libérer des suites de toutes les fautes que nous pouvons commettre par inadvertance. Celui qui se repent sincèrement voit, par la grâce de Dieu, toutes ses fautes réduites à néant et évite ainsi, que les membres de sa famille aient à en souffrir. En effet, la mauvaise conduite d'un homme a des répercussions sur toute sa famille. Voilà comment agit un être sage et vertueux. Par sa sainteté, il permet aux membres de sa famille de partager également les fruits du service d'amour et de dévotion qu'il offre au Seigneur.

En vérité, le plus grand bienfait ou bénédiction que puisse accorder le Seigneur à une famille, c'est d'y faire naître son saint serviteur, car grâce à lui, le seigneur les libère tous jusqu'à la vingtième génération en arrière et en avant.

Logos 40

Aller au tableau des logos

Le flux et le reflux du temps ne s'arrêtent pour aucun homme. Le temps est puissant parce qu'il représente l'Eternel Suprême, la Personne Souveraine. Rien n'est plus puissant que lui.

Il opère sans difficultés les changements, même les plus subtils. Personne ne peut arrêter le temps, qui se met en mouvement dès la naissance des êtres vivants, humains, animaux et végétaux. Le temps modifie chaque chose selon son bon vouloir, personne ne peut substituer sa volonté à celle du temps.

Quelles que soient nos pensées matérielles, le temps inéluctable, forme de la Personne Divine, n'oublie pas son devoir. Quand se sont écoulées les heures, les jours, les mois ou les années qui nous furent alloués, le temps, par la grâce de Dieu, met fin à notre existence. En tant que facteur temps, Dieu mets un terme à nos actes.

Le temps universel et la mort sont les signes de la puissance de Dieu, et la preuve visible de son existence.

Logos 41

Aller au tableau des logos

La soi-disant rivalité qui opposerait Satan à l'Eternel Suprême est un mensonge, une invention des mécréants démoniaques pour égarer les êtres humains et les maintenir dans l'ignorance.

Si les forces du mal existent, sachez que se ne sont pas des puissances autonomes, mais des énergies de Dieu, qui agissent sous son autorité. Elles demeurent toujours parfaitement sous son contrôle et sa totale suprématie. L'Eternel Suprême, Krishna, dont la puissance est absolue, domine tout ce qui existe, car tout émane de lui. C'est lui seul qui crée, maintient et détruit ce qui existe. Il est toujours Suprême et n'a aucun égal, rival et encore moins supérieur. Il est l'Absolu Unique sans second. L'une des énergies de Dieu, l'énergie d'illusion, dont le rôle consiste à illusionner les hommes afin qu'ils se tournent vers le Seigneur, est la représentation du mal ou Satan. Satan, en tant qu'être spirituel, n'est en aucun cas autonome, indépendant, et ne peut intervenir en rival de Dieu, car il est soumis à l'autorité de Dieu. L'énergie d'illusion, maya, qui s'apparente à Satan, manifeste son influence uniquement lorsque l'on se détourne de Dieu, et refuse de le servir avec amour et dévotion.

Dieu est la lumière, et là où brille la lumière, les ténèbres disparaissent. Ceux qui adoptent la conscience de Dieu, l'énergie d'illusion, le mal ou Satan, ne peut les approcher.

Logos 42

Aller au tableau des logos

Dieu dit : « *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 commis dans notre vie antérieure. Qui commet un meurtre, fût-ce envers une personne cruelle, 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 actions malveillantes et ainsi de prendre la résolution de ne plus jamais faire le mal sous quelques formes que ce soit, à personne.

La souffrance est utile et nécessaire, car elle permet de réduire et d'effacer les péchés accumulés et les actes méchants voire criminels commis dans le passé et la vie antérieure.

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

Logos 43

Aller au tableau des logos

La vraie vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle de chacun des êtres vivants.

Quiconque développe la conscience de Dieu, se trouve déjà dans le royaume de Dieu. Celui qui s'engage dans le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, est libéré de l'emprise de la matière.

L'être conscient de Dieu sait qu'une nouvelle vie commence après la mort du corps. Si avant la mort on obtient la grâce de devenir conscient de Dieu, on atteint aussitôt le niveau de l'absolu, de la connaissance du Seigneur et du savoir complet. Celui qui s'y établit, ne serait-ce qu'à l'instant de la mort, sort de la confusion, et le royaume de Dieu s'ouvre à lui.

Ceux qui connaissent vraiment Dieu et la relation grâce à laquelle ils sont unis au Seigneur Suprême, rejettent le matérialisme et détestent l'univers matériel. Ils sont uniquement attirés par Dieu et ne recherchent que sa seule compagnie. N'oublions pas que nous sommes des entités spirituelles, des âmes spirituelles, et non le corps matériel. Qui a conscience de cette vérité, sort des ténèbres et renoue le lien qui l'unit à Dieu.

Logos 44

Aller au tableau des logos

Dieu dit : « 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. 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. D'autres en parlent et d'autres encore en entendent parler. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la concevoir. Celui qui siège dans le corps est éternel, il ne peut être tué. Tu n'as donc à pleurer personne ».

Logos 45

Aller au tableau des logos

Dieu dit dans les saintes écritures originelles, le véritable évangile :

« 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. A l'instant de la mort, l'âme revêt un corps nouveau, l'ancien devenu inutile, de même que l'on se défait de vêtements usés pour en revêtir de neufs. 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. Elle ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'eut jamais de commencement, et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction ».

Logos 46

Aller au tableau des logos

L'Eternel, Dieu, n'a en vérité aucun nom. Mais s'il possède néanmoins d'innombrables noms, c'est tout simplement parce que les êtres vivants, sur terre et sur d'autres planètes de notre galaxie comme de toutes les autres galaxies, lui ont attribué des Noms en fonctions de ses attributs Divins, de ses qualités ou de la fascination qu'il exerce sur eux.

Quel que soit le nom par lequel vous l'appellez, El Elohe : *« Dieu puissant et prééminent »*, Elohim : *« Dieu créateur, puissant et fort »*, El-Shaddaï : *« Dieu tout puissant »*, Adonai : *« Seigneur »*, Yahweh : *« L'Eternel »*, Jehovah : *« L'Eternel »*, Allah : *« le Dieu »*, Awoon : *« Père Eternel »*, Krishna (Christ en Grec) : *« l'infiniment fascinant »*. Krishna est le premier et le plus puissant de tous les noms de Dieu, car le Seigneur Suprême l'a investi de puissance. Néanmoins, quel que soit le Nom de Dieu que vous préférez prononcer ou avec lequel vous êtes en affinité, c'est toujours à l'Eternel, Dieu, la Personne Suprême que vous vous adressez.

Logos 47

Aller au tableau des logos

Dieu avait dit : *« De tous les mondes, spirituel et matériel, je suis la source. De moi tout émane ».*

En vérité, la matière tire son origine de la vie, (Dieu) laquelle peut manifester des ressources matérielles à l'infini. C'est le grand mystère qui s'attache à la création. La vie, le temps universel et l'énergie externe de Dieu, sur lesquels l'Eternel Suprême à

toute autorité, sont les éléments de la création du cosmos matériel.

La science, par méconnaissance des données relatives à la vérité, à pris pour point de départ une phase intermédiaire de la création, et non l'origine et point de départ de cette dernière.

Qui voit tout en relation avec le Seigneur ne hait rien ni personne, car il voit le Seigneur en tout, dans l'animé comme dans l'inanimé, et sait que tous les êtres sont des infimes fragments de Dieu, des parties intégrantes de sa Divine Personne. L'homme à l'esprit éclairé voit tous les êtres vivants comme ses frères et sœurs, et chaque être en tant qu'âme spirituelle. En vérité, quand il sert son prochain, c'est à elle (l'âme) qu'il s'adresse, comblant du même coup les besoins matériels et spirituels de ses frères. Qui, en chaque être, voit l'étincelle spirituelle, cette âme qui participe de l'essence de Dieu, connaît la vraie nature des choses.

Logos 48

Aller au tableau des logos

Dans les saintes écritures originelles, le véritable évangile, le Seigneur précise :

« Je suis à la source de l'Être Spirituel Suprême Impersonnel, qui, impérissable, immortel, éternel, constitue le principe même du bonheur suprême. »

L'Être Spirituel Suprême Impersonnel, l'Âme Suprême appelée aussi l'Esprit Saint et l'Eternel, la Personne Suprême dans sa forme primordiale originelle sont les trois aspects de la Vérité Absolue, qui n'est autre que Dieu, Krishna.

L'Être Spirituel Suprême Impersonnel est l'éblouissante radiance qui émane du corps du Seigneur Krishna, est le seul aspect de Dieu que connaissent les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans. Il constitue l'aspect connu des croyants, et le plus facilement accessible des vertueux qui ne croient qu'à la forme impersonnelle de Dieu, c'est-à-dire d'un Dieu sans forme.

Lorsqu'il progresse, le croyant prend conscience du second aspect de la Vérité Absolue, l'Âme Suprême, l'Esprit Saint, forme du Seigneur présente en chaque atome et dans le cœur de tous les êtres. C'est sous cette forme que le Seigneur maintient l'univers matériel entier. Finalement, il réalise l'aspect ultime de la Vérité Absolue, l'Eternel Suprême, le Seigneur dans sa forme personnelle et originelle, la source de l'Être Spirituel Suprême Impersonnel et de l'Esprit Saint omniprésent. La radiance qui émane de son corps sublime le voile.

Seuls ses purs dévots et ses pures dévotes peuvent le voir tel qu'il est réellement. Son corps spirituel pur a une forme humaine, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Logos 49

Aller au tableau des logos

Celui qui n'a pas tout à fait abandonné la vie matérielle doit nécessairement revoir les actions coupables de son existence, et la mort le surprenant l'esprit plein de ces pensées, il sera contraint de reprendre un corps en ce monde.

Le mental emporte avec lui les tendances de l'être qui va mourir, si bien que l'état d'esprit au moment même de la mort détermine les conditions dans lesquelles on renaîtra. 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. Ces souvenirs éveillent en lui d'innombrables désirs matériels qui l'empêchent de retrouver sa forme spirituelle originelle et d'ainsi retourner dans sa première demeure, le monde spirituel.

Le serviteur de Dieu, par la pratique du service d'amour et de dévotion qu'il offre au Seigneur Suprême, développe tout au long de sa vie son amour pour Dieu, de telle sorte que, même si au moment de la mort il oublie ses activités spirituelles, le Seigneur, Lui, s'en souvient. Les progrès spirituels de l'être vertueux ne sont jamais vains, dût-il renaître dans le monde matériel. Le Seigneur n'oublie jamais le service que lui offre son dévot et sa dévote.

Logos 50

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Celui qui remplit son devoir selon Mes instructions et qui suit cet enseignement avec foi, sans envie, celui-là se libère des chaînes du karma. Mais ceux qui, parce qu'ils sont envieux, négligent de toujours appliquer Mes enseignements, ils sont, sache-le, illusionnés, privés de connaissance, voués à l'ignorance et à la servitude. Même le sage agit selon sa nature propre, car il en est ainsi de tous les êtres. A quoi bon refouler cette nature ?

Bien qu'éprouvant de l'attraction et de la répulsion pour les objets des sens, les êtres incarnés ne doivent se laisser dominer ni par les sens, ni par leurs objets, car ceux-ci constituent un obstacle à la réalisation spirituelle.

Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. Mieux vaut échouer ou mourir en remplissant son propre devoir que de faire celui d'autrui, chose fort périlleuse ».

Logos 51

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Sous l'influence des trois gunas (des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance), l'âme égarée par le faux ego (l'identification au corps matériel) croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature.

Celui qui connaît la nature de la Vérité Absolue (qui n'est autre que Dieu Lui-même) ne se préoccupe pas des sens et de leur plaisir, car il connaît la différence entre l'acte intéressé et l'acte empreint d'amour et de dévotion. Dérouté par les trois gunas, l'ignorant s'absorbe dans des activités matérielles auxquelles il s'attache. Mais bien que, par la pauvreté du savoir de leur auteur ces actions soient d'ordre inférieur, le sage ne doit pas troubler celui qui les accomplit.

Aussi, Me consacrant toutes tes actions, absorbant tes pensées en Moi, libre de toute indolence, de tout égoïsme et de toute motivation personnelle, agit ».

Logos 52

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Celui qui a réalisé son identité spirituelle ne poursuit aucun intérêt personnel en s'acquittant de ses devoirs, pas plus qu'il ne cherche à fuir ses obligations. Ainsi, l'homme doit agir par sens du devoir, détaché du fruit de ses actes, car par l'acte libre d'attachement, on atteint l'Absolu.

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. 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. Que le sage ne trouble pas les ignorants attachés aux fruits de leurs actes. Ils ne doivent pas être encouragés à l'inaction, mais plutôt à imprégner chacun de leurs actes d'amour et de dévotion ».

Logos 53

Aller au tableau des logos

Le Seigneur bienheureux dit : « Deux sortes d'hommes réalisent la Vérité Absolue. Certains l'approchent au moyen de l'empirisme ou de la spéculation philosophique, d'autres en agissant dans un esprit de dévotion. Ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Le renoncement seul

ne suffit pas pour atteindre la perfection. Inéluctablement, l'homme est contraint d'agir par l'influence des trois attributs de la nature matérielle, et ne peut demeurer inactif, pas même un instant. Celui qui retient ses sens et ses organes d'action, mais dont le mental s'attache encore aux objets des sens, se berce d'illusions, et n'est qu'un simulateur.

Celui qui discipline ses sens en maîtrisant son mental, et qui, sans attachement, engage ses organes d'action en des actes de dévotion, lui est de beaucoup supérieur. Remplis ton devoir, car l'action vaut mieux que l'inaction. Sans agir, l'homme est incapable de veiller à ses plus simples besoins. Mais l'action, il convient de l'offrir à Dieu, de peur qu'elle enchaîne son auteur au monde matériel. Remplis ton devoir afin de Lui plaire, et à jamais tu seras libéré des chaînes de la matière ».

Logos 54

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Celui qui détourne ses sens de leurs objets possède une intelligence sûre. Ce qui est nuit pour tous les êtres devient pour l'homme qui a maîtrisé ses sens, le temps de l'éveil. Ce qui, pour tous, est le temps de l'éveil, est la nuit pour le sage recueilli.

Celui qui reste inébranlable malgré le flot incessant des désirs, comme l'océan demeure immuable malgré les mille fleuves qui s'y jettent, peut seul trouver la sérénité ; mais certes pas celui qui cherche à satisfaire ces désirs.

Celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux ego, (L'identification au corps matériel) peut seul connaître la sérénité parfaite. Tels sont les modes de la spiritualité. Qui s'y établit, fût-ce à l'instant de la mort, sort de sa confusion, et le Royaume de Dieu s'ouvre pour lui ».

Logos 55

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver quelque désir pour eux. Mais qu'elle accède à une joie supérieure, et elle perdra ce désir pour demeurer dans la conscience spirituelle.

Forts et impétueux sont les sens. Ils ravissent même le mental de l'homme de sagesse qui veut les maîtriser. Qui restreint ses sens et s'absorbe en Moi prouve une intelligence sûre. En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache, d'où naît la convoitise, et de la convoitise, la colère. La colère appelle l'illusion, et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égaré, l'intelligence se perd, et l'homme tombe à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle.

Qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté, reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde, et est ainsi libéré de tout attachement comme de toute aversion ».

Logos 56

Aller au tableau des logos

Le Seigneur bienheureux dit : « Quand un homme se libère des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait dans son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle.

Celui que les trois formes de souffrance ici-bas n'affectent plus (celles causées par le corps et le mental, celles qui sont causées par les autres êtres vivants, celles qui sont causées par les éléments de la nature ; ouragan, séismes, froid, etc.), que les joies de la vie n'enivrent plus, qu'ont quitté l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme.

Celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance absolue.

Celui qui, telle une tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, peut détacher de leurs objets les sens, celui-là possède le vrai savoir ».

Logos 57

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême dit : « Libère-toi de tout acte matériel par le service de dévotion, absorbe-toi en lui et ne cherche pas à bénéficier du fruit de tes actes. "Avares" ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes.

Le service de dévotion peut, dans cette vie, libérer qui s'y engage des suites de l'action, bonnes ou mauvaises. Efforce-toi d'atteindre l'art d'agir dans l'union avec Dieu. Absorbé dans le service d'amour et de dévotion, le sage prend refuge en le Seigneur et, renonçant en ce monde aux fruits de ses actes, se libère du cycle des morts et des renaissances répétées. Il parvient ainsi à l'état qui est par-delà la souffrance.

Quand ton intelligence aura traversée la forêt touffue de l'illusion, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu pourrais encore entendre, te sera indifférent.

Quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri de écritures, quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle, alors tu seras en union avec l'Être Divin ».

Logos 58

Aller au tableau des logos

Non seulement les lois divines font autorité dans tout le cosmos matériel, mais elles prévalent sur les lois humaines.

Personne ne peut modifier les lois rigoureuses de la nature, puisqu'elles agissent sous la direction de Dieu, la Personne Suprême. En vérité, les êtres vivants demeurent éternellement subordonnés au Seigneur tout-puissant. Toutes les lois qui régissent l'existence de l'homme, furent établies par le Seigneur. Nous devons tous suivre ses voies et obéir à ses ordres. L'adhérence à cette voie divine entraîne pour tous la satisfaction matérielle et spirituelle. Tant que nous demeurons dans le cosmos matériel, et plus exactement sur une planète d'une galaxie matérielle, il est de notre devoir de nous plier aux instructions du Seigneur, et si sa grâce nous permet d'être délivrés de la matière alors nous pourrons, à l'état libéré, continuer de le servir avec amour et dévotion.

Notre condition matérielle ne nous permet pas de voir le Seigneur ou même de connaître notre véritable identité, car nous sommes privés de la vision spirituelle. Pour peut que nous prenions l'initiative d'abandonner le matérialisme, alors nous retrouverons notre véritable forme spirituelle originelle. Nous pourrons alors avoir conscience de notre moi réel, et il nous sera possible de voir le Seigneur, face à face.

Logos 59

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême accorde sa protection à tous les êtres, car de tous, Il est le Guide Suprême. Sa supériorité sur les autres est marquée par le fait que Lui, l'Unique Personne Divine, pourvoit à leurs besoins à tous. Aussi, quiconque le connaît peut atteindre la paix éternelle.

Le Seigneur accorde donc sa protection aux êtres de divers niveaux par le truchement de ses multiples énergies. Mais ses purs dévots, c'est Lui-même, sa Personne même, qui les protège. Voir en son sein naître une âme pure est pour toute famille une grande fortune, car sa présence assure aux ascendants et descendants, sur cent générations, d'être libérés, par la grâce du Seigneur, en signe du respect qu'Il montre à son dévot très cher. Le plus haut bienfait que l'on puisse accorder à sa famille est donc de devenir un pur dévot du Seigneur.

Logos 60

Aller au tableau des logos

Lorsque la spiritualité décline sur terre, l'Eternel Suprême envoie ses dignes fils, ses serviteurs intimes.

L'apparition de tels êtres sur Terre n'a qu'une seule cause, un seul but, accomplir la mission du Seigneur Suprême. Or, le désir du Seigneur Suprême est de voir toutes les âmes incarnées et conditionnées par la matière, qui errent dans toute la création matérielle, retrouver leur place auprès de Lui, retourner dans leur demeure originelle, sise dans son royaume éternel. Il leur vient en aide en leur donnant des écrits spirituels et absolus, en envoyant auprès d'eux ses dignes fils, serviteurs intimes et son représentant, le maître spirituel. Les écrits sacrés, ses fils, les sages et le maître spirituel montrent une absolue pureté, où jamais les influences matérielles ne peuvent jeter la moindre tache. Et s'il advient que par sottise, un matérialiste rigide cherche à les faire périr, alors s'étend sur eux la protection de Dieu.

Il est écrit : « La société actuelle a besoin de la science de Dieu pour soulager partout dans le monde l'humanité souffrante, et nous demandons simplement aux chefs de toutes les nations d'accepter cette science pour leur bien propre, pour le bien de la société et pour le bien de l'humanité entière. »

Le véritable fils, serviteur intime de Dieu prend plaisir à conduire l'humanité à développer sa spiritualité, et veille à ce que chaque être humain mette Dieu dans son mental et son cœur. Les dignes fils et serviteurs intimes de Dieu, prennent plaisir à révéler aux êtres humains la connaissance de Dieu dans sa forme réelle, originelle, la vérité existentielle, à diffuser son pur enseignement divin, pour le bien de toute l'humanité, et ainsi conduire tous les êtres humains vers Dieu.

Logos 61

Aller au tableau des logos

Seules les âmes pures peuvent voir et admirer la forme personnelle, originelle, absolue et éternelle du Seigneur Suprême, Krishna.

Le Seigneur n'est jamais impersonnel, c'est-à-dire sans forme, comme le croient les croyants sur terre. Il est Dieu, la Personne Suprême et Absolue, et le service de dévotion permet de le voir face à face, privilège qui demeure sans cela tout à fait impossible, même pour les habitants des planètes supérieures. Le Seigneur n'apparaît que bien rarement aux yeux des êtres célestes, tandis que les habitants des régions saintes, par leur dévotion pure exempte de toute souillure matérielle, de l'action intéressée ou de la recherche philosophique empirique, obtiennent la grâce de le contempler face à face. Cette grâce est la condition originelle et naturelle de tout être vivant, que seul le service d'amour et de dévotion peut permettre de retrouver.

Dieu, le Bien suprême, a tracé, en créant l'univers, un dessein parfait au profit de tous ceux qui font le bien.

Qu'ils suivent, leur conseille le Seigneur, ses instructions parfaites et ils rencontreront partout la réussite. Qu'ils n'adorent aucune autre divinité, car le Seigneur est tout-puissant, et sur celui qui parvient à le satisfaire, Il peut répandre toutes bénédictions pour mener à bien son existence tant matérielle que spirituelle. La forme humaine est l'occasion particulière d'atteindre l'existence spirituelle, et de saisir la relation éternelle qui nous unit à Dieu, relation que rien ni personne ne peut briser. Il peut arriver qu'on l'oublie pour un temps, mais on peut toujours la raviver, par la grâce du Seigneur. Il suffit de redevenir fidèle à ses commandements révélés par les saintes écritures originelles, en tous temps et en tous lieux.

Logos 62

Aller au tableau des logos

Lors de l'annihilation finale ou « *fin du monde* », les êtres incarnés se résorbent automatiquement dans le corps de Dieu à la fin des cent années de la vie de Brahma. Mais ainsi résorbés en Lui, les êtres individuels distincts de Dieu gardent leur propre identité d'âme spirituelle.

Dès que, par la volonté du Seigneur la création de nouveau rejoint l'état manifesté, tous les êtres jusqu'alors inactifs et comme endormis se retrouvent libres de reprendre leurs activités diverses, dans le fil de leurs conditions d'existence antérieure. C'est le principe de l'éveil après le sommeil et la reprise de leurs activités propres. Lorsqu'un homme dort la nuit, il oublie son identité, ses devoirs et tout de ses activités à l'état de veille. Mais dès qu'il reprend conscience, tout ce qu'il doit faire lui revient en mémoire, et il reprend ses activités. De même, les êtres vivants demeurent dans le corps de Dieu aussi longtemps que dure l'annihilation de la galaxie, mais dès que vient à nouveau le temps de la création, ils s'éveillent et reprennent leurs tâches inachevées.

Le Seigneur dit : « Avec le jour de Brahma naissent toutes les variétés d'êtres, et que vienne sa nuit, toutes sont annihilées. Sans fin, jour après jour, renaît le jour et chaque fois des myriades d'êtres sont ramenées à l'existence. Sans fin, nuit après nuit tombe la nuit, et avec elle les êtres dans l'anéantissement, sans qu'ils n'y puissent rien. Il existe cependant un autre monde, lui éternel, au-delà des deux états, manifesté et non manifesté, de la matière. Monde suprême qui jamais ne périt. Quand tout l'univers matériel est dissout, lui demeure intact ».

Logos 63

Aller au tableau des logos

Dieu exerce une fascination naturelle sur tous les êtres, comme l'enseigne les saintes écritures originelles, le véritable évangile, car Il est de tous les êtres éternels (âmes éternelles), le Suprême. Lui seul les maintient tous. De tous les êtres vivants Il est le plus beau, son élocution est élégante, parfaite, sa voix grave, douce, agréable à entendre, son corps diffuse une agréable odeur, et tous ceux qui sont auprès de Lui ressentent un bonheur infini et une paix sublime.

Celui qui ravive sa relation éternelle avec Dieu, maintenant oubliée sous l'influence de la nature matérielle, son énergie illusoire, peut atteindre la prospérité comme la paix éternelles. Dès que l'âme incarnée et conditionnée par la matière ravive un tant soit peu sa relation avec Dieu, elle se libère de l'illusion où l'a plongée l'énergie matérielle et s'emplit du désir éperdu de vivre au contact du Seigneur. Or, cette union est possible, non seulement au contact de la Personne même du Seigneur, mais aussi de son Nom, de sa Renommée, de sa Forme et de ses Attributs.

Logos 64

Aller au tableau des logos

La colère des hommes qui désirent dominer la nature matérielle suscite, par l'interaction de la guerre, l'anéantissement du nombre des êtres indésirables.

Les décisions des actes de guerre n'ont lieu au sein de la société que du fait des hommes, le Seigneur n'est en aucun cas responsable.

Cependant, Lui qui assure le maintien de la création souhaite aussi que les hommes dans leur masse adoptent le droit sentier de la réalisation spirituelle, et puissent ainsi accéder à son divin royaume. Le Seigneur n'a d'autre désir que de voir les âmes souffrantes réintégrer leur demeure originelle, retrouver leur place auprès de Lui, loin des trois sources de souffrances matérielles. Les souffrances issues du corps et du mental, celles causées par d'autres entités vivantes, et celles qui ont pour origine les éléments de la nature matérielle, le froid ou la chaleur extrême, la foudre, les séismes, les ouragans, la sécheresse...

C'est dans ce but que fut conçue la création tout entière, et quiconque ne retrouve pas ses esprits, et n'en vient pas à cette conclusion qu'il lui faut retourner auprès de Dieu, en sa demeure véritable, devra continuer de souffrir dans l'univers matériel, de subir les ruades de l'énergie illusoire du Seigneur.

Logos 65

Aller au tableau des logos

Personne ne doit se glorifier d'avoir acquis des richesses et/ou le pouvoir par ses propres moyens. Tous pouvoirs et puissances viennent de la source originelle, Dieu, car il est absolu. Elles agissent aussi longtemps qu'Il le désire, et perdent toute réalité 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, le maître souverain, et que sous son ordre agissent les lois de la nature. Par suite, chaque fois que règne la paix dans le monde, il faut savoir que cela est dû au bon vouloir du Seigneur. Et de même, lorsque la société connaît quelque commotion, il faut également y voir la volonté suprême du Seigneur. Pas un brin d'herbe ne bouge hors de la volonté du Seigneur. Chaque fois qu'il y a transgression de l'ordre établi par le Seigneur, surviennent conflits et guerres entre hommes et entre nations.

La voie la plus sûre pour accéder à la paix réside dans l'utilisation de toutes choses selon l'ordre établi par le Seigneur. Cette loi divine nous enjoint de n'agir, de ne manger, de ne sacrifier et de ne faire la charité que pour la plus grande satisfaction du Seigneur. Personne ne doit faire quoi que ce soit contre sa volonté. La valeur d'une action se juge à la prudence qu'on y applique, aussi doit-on apprendre à distinguer les actes agréables au Seigneur de ceux qui entraînent son mécontentement. Les critères de l'action résident dans la satisfaction ou l'insatisfaction du Seigneur. Aucune place pour le caprice, le seul plaisir du Seigneur doit nous dicter notre conduite. Toute action doit être accomplie en communion avec le Seigneur Suprême. Ainsi se définit l'art d'agir parfaitement.

Logos 66

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *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.*

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

Ce qu'est ton devoir et ce qu'il n'est pas, sache donc le déterminer à la lumière des principes que donnent les saintes écritures. Connaissant ces lois, agis de manière à graduellement t'élever ».

Logos 67

Aller au tableau des logos

Quand nous pensons que nos proches et nos amis se trouvent, loin de nous, sans recours et dans l'indigence, notre pensée est bien le fruit de l'ignorance et de l'ignorance seule.

Chaque être vivant reçoit par la volonté du Seigneur Suprême, subsistance et protection, selon la position acquise par lui en ce monde. C'est pourquoi on qualifie le Seigneur de Protecteur Suprême. Sachant qu'Il soutient tous les êtres, chacun ne devrait se soucier que de ses devoirs propres, car le pouvoir de vraiment protéger autrui, personne ne le possède, si ce n'est le Seigneur Suprême.

La plus haute, la plus parfaite entreprise humanitaire, consiste à amener chaque être humain à pratiquer et enseigner le service d'amour et de dévotion offert à Dieu de par le monde, car cette œuvre seule peut arracher l'âme à l'emprise de l'illusion, de la nature matérielle, du temps dévastateur et du karma.

Logos 68

Aller au tableau des logos

Tout être spirituel incarné dans un corps humain ou animal, se croit libre de disposer de lui-même, alors qu'en vérité personne n'échappe aux lois du Seigneur Suprême, lois sévères, lois à jamais inviolables.

Il arrive que des malfaiteurs, par ruse, contournent la législation des hommes, mais jamais impunément les codes du législateur suprême, Dieu. Quiconque se risque au moindre écart hors de la voie tracée par Dieu s'expose à de graves difficultés. D'une façon générale, on nomme préceptes religieux les lois de l'Être Suprême, dont le principe essentiel invariable est que dans toutes circonstances, l'homme obéisse à la volonté du Seigneur Souverain. Nul n'échappe aux lois sévères de Dieu. Les lois d'un Etat ne sont que d'imparfaites imitations des préceptes religieux. L'Etat permet aux citoyens d'enfreindre les lois divines, mais leur enjoint strictement d'obéir aux siennes. Or le peuple souffre davantage s'il néglige les lois de Dieu et n'observe que les lois humaines. Les lois humaines doivent toujours être modifiées, révisées, mais non celles de Dieu, puisque issues de l'être qui possède la perfection suprême.

Chacun est, par sa nature profonde, un serviteur éternel du Seigneur Suprême. Ainsi peut-il, à l'état libéré, servir le Seigneur dans un sentiment d'amour purement spirituel, et jouir ainsi d'une existence de parfaite liberté.

Logos 69

Aller au tableau des logos

L'origine de toutes les souffrances de l'âme incarnée est bien le corps de matière qui la recouvre, sujet à la naissance et à la mort, à la maladie et à la vieillesse.

Hors de ce corps de matière, l'être spirituel incarné est éternel, immortel et non né. Telle est la réalité de la vie que l'insensée oublie, dont il ignore les problèmes et les solutions à ceux-ci. Il s'englué dans des intérêts familiaux et nationaux précaires, sans percevoir le glissement furtif du temps éternel qui le rapproche sans cesse de la fin d'une existence, et ne voit aucune solution au grave problème de cette mort, et des renaissances répétées, à la maladie et au vieillissement. Voilà ce que l'on appelle l'illusion. Cependant, cette illusion n'a aucune prise sur l'âme éveillée par la dévotion au service du Seigneur. Parce qu'il est éternel, l'être individuel distinct de Dieu, incarné, ne trouve le bonheur que dans le royaume éternel du Seigneur Suprême, d'où personne ne revient plus en ce monde de naissance, de maladie, de vieillissement et de mort.

C'est pourquoi tout confort ou plaisir matériel, n'offrant aucune assurance d'éternité, ne peut être qu'illusoire pour l'âme immortelle. Il mérite d'être qualifié d'érudit, celui qui saisit la profondeur de cette vérité. Il saura sacrifier tous les plaisirs de ce monde pour atteindre le seul but désirable, le bonheur absolu, que l'on ne trouve que dans le royaume de Dieu.

Logos 70

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême 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'eut jamais de commencement, et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. »

Le moment est venu de dire aux êtres humains qu'ils ne sont pas leur corps, mais l'âme spirituelle qui s'y trouve. C'est l'âme qui donne vie au corps. Enlevez l'âme du corps, et ce dernier s'effondre inerte, mort. C'est le corps qui meurt, qui tombe en poussière et se retrouve plongé dans l'oubli et le néant total.

A la mort du corps, l'âme se réincarne, et en fonction de ses actes accomplis dans sa vie qui s'achève, recommence une nouvelle existence ailleurs sur terre ou sur une autre planète de notre galaxie voire d'une autre galaxie, et aura une vie heureuse ou pas, aisée ou pas. Le but de l'âme, trouver Dieu et renouer le lien d'amour rompu avec lui, afin de retourner dans le royaume du Seigneur, où règne la félicité, la connaissance et la vie éternelle.

Logos 71

Aller au tableau des logos

En vérité, la mauvaise conduite d'un homme a des répercussions sur toute sa famille. C'est pour cette raison qu'un homme digne souhaite subir seul son châtement.

Ne désirant 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'amène 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 qu'il offre au Seigneur. En fait, le plus grand bienfait, ou bénédiction, que puisse accorder le Seigneur à une famille c'est d'y faire naître un saint.

Logos 72

Aller au tableau des logos

Personne ne peut approcher Dieu, s'il ne renonce pas au matérialisme et à l'univers matériel. Le Seigneur Suprême fait montre d'une telle bonté à l'égard de ses purs dévots qu'en temps voulu, Il les rappelle à Lui, créant pour cela un concours de circonstances favorables et propices pour l'âme pure.

Il faut abandonner tout attachement ou lien qui nous retienne à la matière avant de pouvoir retourner vers Dieu, vers notre demeure originelle. C'est pourquoi même si un être saint se trouve profondément absorbé dans les affaires de ce monde, le Seigneur créera une situation favorisant le détachement total chez son dévot. Jamais le Seigneur Suprême n'oublie son pur dévot, même si ce dernier se trouve engagé dans des activités apparemment matérielles, et c'est pourquoi il arrive parfois qu'Il crée une situation mystérieuse où l'être saint est obligé de renoncer aux choses de ce monde. Alors que certains y voient une source de frustration, et lui prêtent une influence négative, il peut y saisir un signal du Seigneur. Le Seigneur miséricordieux confronte parfois son pur dévot à de telles circonstances, afin de l'arracher à l'océan boueux de l'existence matérielle, et de le ramener à Lui, même s'il semble extérieurement que l'âme pure soit en proie à quelques frustrations.

L'être saint se trouve toujours sous la protection du Seigneur, et en toutes circonstances, dans le succès comme dans l'échec, le Seigneur continue d'agir comme son guide suprême. Ainsi le pur serviteur de Dieu accepte-t-il toutes conditions, même adverses, comme une bénédiction du Seigneur.

Logos 73

Aller au tableau des logos

Celui qui désire devenir un compagnon du Seigneur Suprême sur l'une des innombrables planètes qui peuplent le monde spirituel, et plus spécialement sur Goloka Vṛndāvana, la propre planète de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, 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 son identité purement spirituelle, d'entité spirituelle ou âme spirituelle, qualitativement égale à l'Âme Suprême, l'Esprit Saint. 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 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 fin à l'existence matérielle. Non que l'on doive simplement se savoir un être spirituel, mais nous devons aussi agir comme tel. Celui qui se dit simplement être spirituel est un impersonnaliste, 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 par là ont été libérés des suites de toutes fautes peuvent concentrer leur attention sur le Seigneur Suprême, Dieu.

Logos 74

Aller au tableau des logos

Le Seigneur enseigne que seuls ceux qui ont accompli des actes de vertu dans leurs vies passées, et qui ainsi ont été libérés des suites de toutes fautes peuvent concentrer leur attention sur le Seigneur Suprême, Dieu. Lorsque l'on acquiert le savoir absolu, on peut bénéficier de la compagnie constante du Seigneur en cette vie même, par les simples activités que sont l'écoute, le chant, le souvenir et l'adoration du Seigneur Suprême.

Le Seigneur enseigne que le simple chant de ses Saints Noms a le pouvoir d'enlever les impuretés qui recouvrent la conscience pure, ce qui a pour effet de nous libérer sans délai de toute condition matérielle. Se dégager de l'emprise de la matière signifie bien la libération de l'âme. Par la grâce du Seigneur, l'âme pure est ainsi élevée sur-le-champ au niveau de l'Absolu, où elle ne risque plus de tomber sous le joug de la matière, dans ce que l'on appelle l'existence conditionnée.

Personne n'est à même de percevoir la présence du Seigneur en toutes circonstances, s'il n'est doué de la vision spirituelle requise, que confère le service d'amour et de dévotion dédié à Dieu.

Logos 75

Aller au tableau des logos

Les doutes liés à la dualité naissent d'une conception erronée du corps, que les intelligences moindres perçoivent comme l'être en soi. L'ignorance consiste à nous identifier à notre enveloppe charnelle et à considérer comme sien tout ce qui est relatif au corps.

Les doutes issus d'une conception erronée du moi et du mien, mon corps, mes proches, mes biens, mon épouse, mes enfants, mes richesses, ma patrie, ma race, et mille autres objets de contemplation illusoire, représentent autant de sources d'égarement pour l'âme conditionnée par la matière. Or, celui qui assimile les enseignements de la science de Dieu peut être assuré de se libérer d'un tel trouble, car le savoir véritable consiste à comprendre que le Seigneur Suprême est tout, y compris soi-même.

Tout est manifestation de sa puissance, en tant que fragment de son Être Divin, et puisque la puissance ne diffère en rien de celui qui possède cette puissance, le concept de la dualité s'évanouit aussitôt pour qui atteint le parfait savoir.

Logos 76

Aller au tableau des logos

C'est dans le royaume de Dieu que se trouve le véritable bonheur sublime.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la véritable source du bonheur. En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême étant la source de tout plaisir et le réservoir de toutes les bénédictions, qui demeure auprès de Lui jouit d'un bonheur profond, ineffable, parfait, illimité, incessant, permanent et éternel. On peut dire que les vrais spiritualistes, les êtres saints, et les serviteurs et servantes de Dieu jouissent réellement de la vie. Leur plaisir est sans limites et constitue le véritable bonheur, un bonheur qui n'est pas matériel mais spirituel. Le plaisir que l'on retire de la vie spirituelle est toute de joie, à l'image de Krishna Lui-même.

Krishna, Dieu dit : « *Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup l'Être Suprême, et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit* ».

Le vrai bonheur n'existe pas dans tout le cosmos matériel, car c'est un monde de souffrance. Dans le monde spirituel et absolu, les êtres qui y vivent agissent uniquement dans le cadre du service d'amour et de dévotion pur qu'ils offrent à Dieu, établis qu'ils sont dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. Parce que Dieu possède la plénitude absolue, les êtres engagés dans son service trouvent à leur tour la plénitude en eux-mêmes. Parce qu'ils pensent naturellement à Krishna, Dieu, les êtres purs baignent toujours dans la joie la plus parfaite.

Les êtres vivants ne retrouvent leur condition normale, heureuse, qu'au contact de l'énergie interne de Dieu.

Le monde spirituel est la demeure réelle des êtres spirituels incarnés que nous sommes tous. Ce monde spirituel éternel se nomme Vaikuntha et, en sanskrit cela signifie « *le monde sans anxiété* ». Tout y est effulgent (rayonnant) et rempli de conscience et de félicité. La dimension de Vaikuntha, le monde spirituel, est inconcevable, car en réalité, il est illimité. Lorsque l'être vertueux, la grande âme, entre dans le royaume de Dieu, il se sent aussitôt nager dans l'océan de la félicité spirituelle, plongeant puis remontant à la surface de l'océan sublime dans un mouvement ininterrompu. Il est submergé d'un pur sentiment d'amour et de joie sans pareil. Dieu en est la source, et par son énergie de félicité, le distribue à tous. Tel est le véritable bonheur sublime. C'est dans le royaume de Dieu que se trouvent la paix, la plénitude, la vraie vie éternelle, le véritable bonheur parfait et la liberté réelle.

Logos 77

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « User d'un langage vrai dirigé vers le bien de tous, mais encore éviter les mots blessants, ainsi que réciter assidûment les écritures, telles sont les austérités du verbe. Sérénité, simplicité, gravité, maîtrise de soi et pureté de la pensée, telles sont les austérités du mental. Pratiquée avec foi par des hommes dont le but n'est pas d'obtenir pour eux-mêmes quelque bienfait matériel, mais de satisfaire le Suprême, la triple union de ces austérités procède de la Vertu. Quant aux pénitences ostentatoires, qui recherchent le respect, l'honneur et la vénération des hommes, on les dit appartenir à la Passion. Elles ne sont qu'instables et éphémères. Enfin, les pénitences et austérités accomplies par sottise, et faites de tortures obstinées, ou subies en vue de blesser, de détruire, on les dit issues de l'ignorance. La charité que dicte le devoir, faite sans rien attendre en retour, en de justes conditions de temps et de lieu, et à qui en est digne, cette charité, on la dit s'accomplir sous le signe de la Vertu. Mais la charité qu'inspire l'espoir de récompense, ou le désir d'un fruit matériel, ou encore faite à contre cœur, celle-là est dite appartenir à la Passion. Enfin, la charité qui n'est faite ni en temps ni en lieu convenables, ni a des gens qui en sont dignes, ou qui s'exerce de façon irrespectueuse et méprisante, on la dit relever de l'Ignorance ».

Logos 78

Aller au tableau des logos

La loi du plus fort, par laquelle chaque homme en ce monde doit lutter pour assurer sa subsistance, résulte du manque d'harmonie entre les âmes incarnées et conditionnées par la matière, chacune désireuse de dominer les énergies matérielles.

C'est d'ailleurs cette mentalité qui est à l'origine de leur état conditionné. Et pour que s'exercent librement les tendances imitatives de ces faux seigneurs, l'énergie illusoire de Dieu, nommée maya ou Satan, a semé la dissension parmi les êtres conditionnés en créant pour chaque espèce vivante des forts et des faibles. Bref, le sentiment de dominer la nature matérielle, ainsi que la création d'êtres forts et d'êtres faibles, ont naturellement entraîné la disparité, d'où la nécessité de lutter pour survivre.

Dans le monde spirituel cependant, aucune dissension, point de lutte pour l'existence, car là chacun vit éternellement et point de disparité non plus. Chacun s'attache au service du Seigneur Suprême, libre de tout désir d'imiter le Seigneur en devenant le bénéficiaire de toute chose. Créateur de tout ce qui est, y compris des êtres vivants, le Seigneur est le vrai maître et bénéficiaire de toutes choses. Par contre dans l'univers matériel, l'être distinct, sous le charme de māyā, de l'illusion, ou Satan, perd le sens de sa relation éternelle avec le Seigneur Suprême, et devient sujet au conditionnement de la loi du plus fort et de la lutte pour l'existence.

Logos 79

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Quand ils M'ont atteint, les êtres saints imbus de dévotion, ces grandes âmes, ces nobles âmes, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance (l'univers matériel). Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut me connaître tel que je suis. »

L'âme pure qui, pour avoir engagé ses sens dans le service de dévotion, atteint le royaume de Dieu et y bénéficie de la compagnie du Seigneur et des âmes libérées qui y vivent, jamais plus n'éprouvera d'attrait pour les atouts limités du monde matériel. Le service de dévotion offert au Seigneur comble en vérité l'âme pure de deux grâces majeures, la paix et la plénitude. Elle jouit de la compagnie du Tout parfait, Dieu, et connaît une paix et une satisfaction parfaites.

Pour accéder à l'amour de Dieu, il faut être parfaitement libre de toute autre aspiration. On accède au niveau de l'amour pour Dieu à travers un service de dévotion pur, en apprenant à œuvrer avec amour pour l'objet de son amour, pour la Personne Suprême. 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. Seul le fait de s'élever jusqu'à vivre en compagnie du Seigneur constitue la plus haute perfection de l'existence.

Logos 80

Aller au tableau des logos

L'homme est fait pour parvenir à la réalisation spirituelle, et pour renouer le lien qui l'unit à Dieu. La vie humaine offre aux âmes incarnées et conditionnées par la matière, que nous sommes, la possibilité de retrouver leur conscience éternelle spirituelle et de parfaire ainsi la mission de l'existence.

Le royaume de Dieu ne connaît aucune limite, car il est infini, et il en est de même pour le nombre des intermédiaires qui assistent le Seigneur dans ses œuvres. Il existe des myriades de galaxies peuplées d'un nombre infini de planètes, mais toutes sans exception sont des lieux de souffrance où l'on subit la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, maux inhérents à ce monde matériel.

Le Seigneur enseigne que l'on ne peut tenir, même la plus haute planète de la galaxie, pour un lieu où règne le parfait bonheur. Le vrai bonheur se trouve plutôt dans le royaume de Dieu où personne ne souffre les affres de l'existence matérielle.

La forme humaine n'est pas faite pour le plaisir des sens mais pour la réalisation spirituelle.

Logos 81

Aller au tableau des logos

Connaître Dieu, la Personne Suprême, voilà la perfection de l'existence et la vie éternelle. Il est le but ultime de l'existence et le réservoir de toutes les bénédictions. Nous devons façonner notre existence de manière à ce que, progressivement, le souvenir du Seigneur marque chacune des étapes de notre vie. Il faut avoir parfaitement conscience que si l'âme incarnée et conditionnée se voit conférer la forme humaine, c'est pour qu'elle atteigne la perfection spirituelle. Dieu seul confère le salut, la libération.

La véritable action de bienfaisance consiste à mettre Dieu dans le cœur et le mental de nos proches, amis et toutes personnes rencontrées et les inciter à servir Dieu, plutôt que de se lancer dans des œuvres philanthropiques sous prétexte de vouloir aider les gens dans le besoin, car ces dernières ont pour seul socle, l'acte intéressé et de manière sous-jacente, le calcul.

Ces êtres égarés ignorent totalement que l'on peut mieux servir sa famille en devenant dévot du Seigneur. Celui-ci accorde en effet une protection particulière aux descendants et aux membres de la famille de son saint serviteur, fussent-ils eux-mêmes athées. Telle est la bonté du Seigneur qu'Il accorde toute protection aux membres de la famille de ses dévots, si bien que le saint serviteur n'a pas à se soucier de ses intérêts familiaux, même s'il doit parfois délaisser certains de ses proches pour pouvoir s'engager dans le service de dévotion.

Logos 82

Aller au tableau des logos

Au-delà des confins de la création matérielle, que l'on compare à un nuage dans le ciel spirituel, se trouve le monde spirituel, peuplé de planètes spirituelles innombrables dites Vaikuṅṭhas. Le Seigneur Suprême règne sur chacune d'elles.

Tous les êtres qui les habitent sont des âmes libérées dotées de corps spirituels jouissant des mêmes vertus que le Seigneur. Là, aucune contamination matérielle. Tout y est spirituel, et par conséquent, il ne s'y trouve aucun objet de lamentation. Partout, la félicité spirituelle et absolue, sans naissance, maladie, vieillesse ou mort. Parmi toutes les planètes spirituelles il y en a une, suprême, du nom de Goloka Viṛndāvana, qui est la demeure de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et de ses compagnons intimes.

Lorsqu'un grand serviteur de dieu quitte ce monde matériel, il n'y a pas lieu de se lamenter, car il est destiné à entrer dans le royaume de Dieu.

Logos 83

Aller au tableau des logos

L'homme intelligent devrait reconnaître en le Seigneur la source originelle de toute énergie et le louer pour les grâces qu'Il lui confère. Le seul fait d'accepter le Seigneur comme le bénéficiaire suprême de toutes choses, ce qu'Il est véritablement, permet d'atteindre les sommets de la perfection.

Quelle que soit sa position au sein d'un régime social donné, celui qui s'efforce d'échanger un sentiment d'amour avec la Personne Suprême, Dieu, et se voit apaisé par ses bénédictions, ressent aussitôt la plus grande paix intérieure, celle qu'il a convoitée durant d'innombrables existences successives. Cette paix intérieure, qui correspond à l'état sain et normal du moi intérieur, on ne peut y accéder que lorsque le mental s'est établi dans le service d'amour absolu offert au Seigneur. Dieu investit les âmes spirituelles, ses parties intégrantes de pouvoirs spécifiques grâce auxquels elles le serviront, de même qu'un grand magnat des affaires accorde à ses fils des pouvoirs particuliers au sein de son entreprise. Les fils qui obéissent à leur père et jamais ne vont à l'encontre de sa volonté, connaissent une existence des plus paisibles en coopérant ainsi avec le chef de famille. Pareillement, le Seigneur est le père de tous les êtres. Il incombe à ceux-ci d'accomplir parfaitement leur devoir selon la volonté de leur père, comme le feraient des fils loyaux. Voilà qui assurera à l'homme paix et prospérité.

Logos 84

Aller au tableau des logos

Lorsque apparut la première émanation de Dieu, 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, la création matérielle tout entière évolue par transformations selon un processus de réactions 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 du Seigneur où elles vont demeurer.

Le temps, est synonyme de nature matérielle et correspond aux principes de la création matérielle manifestés après leur transformation. Ainsi peut-on voir par le temps la cause première de l'entière création. La transformation de la nature matérielle engendre ainsi l'action matérielle sous ses diverses formes. Celle-ci peut être identifiée à l'instinct naturel de chaque être vivant et même des objets inertes. Puis, lorsque s'est manifestée l'action, celle-ci engendre à son tour divers produits et sous-produits de même nature. Toutes ces manifestations ont leur origine en le Seigneur Suprême. Dieu est la source originelle de tout ce qui existe et la cause primordiale de toutes les causes.

Logos 85

Aller au tableau des logos

L'univers créé fourmille d'innombrables êtres variés couvrant 8 400 000 formes de vie dont certaines sont dites supérieures, d'autres inférieures. On tient l'homme pour un être supérieur, mais il existe néanmoins divers types d'hommes bons, méchants, honnêtes...

La radiance spirituelle issue du corps absolu de Krishna, Dieu, omniprésente, infinie et insondable, représente la cause de la création des innombrables planètes, toutes dotées d'une atmosphère et de conditions de vie spécifiques. Cette radiance rend possible la création de l'univers tout entier par la force de sa puissance. Elle est sans limites et insondable, en quelque sorte le germe premier de la création et trouve son fondement dans le Seigneur. Par conséquent, Dieu est la cause suprême et absolue de la création tout entière.

Le Seigneur crée par l'intermédiaire de ses innombrables énergies. Le Seigneur, par la puissance de sa radiance, dissémine des graines d'une infinie variété qui seront soignées par des êtres comme Brahma, le démiurge et premier être créé, 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 ses plantes et les arbres de son verger pour en stimuler la croissance.

Logos 86

Aller au tableau des logos

Le Seigneur, en tant qu'Âme Suprême (appelée aussi Esprit Saint) sise en chaque être depuis Brahma le premier être créé jusqu'à la minuscule fourmi, confère à chacun l'indispensable connaissance, qui existait déjà en puissance.

Conditionné par la matière, l'être spirituel incarné dans un corps humain est susceptible de tout oublier lorsque se produit le changement de corps qu'on appelle la mort. Mais le savoir originel, qui gît en puissance dans le cœur de chaque être, est de nouveau attisé par le Seigneur. Voilà ce que l'on nomme l'éveil du savoir, car il s'agit bel et bien d'être tiré de l'inconscience. Le Seigneur dirige cet éveil dans les moindres détails, aussi verra-t-on dans la vie de chaque jour des niveaux de connaissance variés chez divers êtres. C'est en Dieu que ce savoir spirituel et absolu trouve son origine.

Dieu existait avant la création et ses paroles sont donc des vibrations sonores purement spirituelles. Le son spirituel est totalement différent du son matériel. A ceux qui le cherchent avec sincérité, il donne le savoir et l'intelligence grâce à laquelle ils pourront le connaître tel qu'il est. Dieu se révèle uniquement à ceux qui s'abandonnent à lui, et le servent avec amour et dévotion. Pour tous les autres, les personnes athées par exemple, il se réserve le droit de demeurer voilé.

Logos 87

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême, Dieu, est le maître de tous les êtres où qu'ils soient, car personne ne peut parvenir à ses fins, sans qu'il ne le permette.

Il est à la tête des innombrables êtres vivants, veille à leurs besoins et assure leur maintien. Il leur accorde les fruits de leurs actes et réalise tous leurs désirs. Chacun se voit attribué l'intelligence que lui ont valu les actes de sa vie passée.

En vérité, le degré d'intelligence diffère en chaque être individuel distinct de Dieu, car il est déterminé par le Seigneur. Celui-ci, dans sa forme d'Âme Suprême, se tient dans le cœur de chaque être, et de Lui seul vient le pouvoir du souvenir, du savoir et de l'oubli. Ainsi, certains pourront, par la grâce du Seigneur, se souvenir de leurs actions passées, et d'autres non. Par sa grâce, celui-ci jouira d'une grande intelligence, et cet autre sera sot. On qualifie le Seigneur de maître de l'intelligence. Dieu est la vérité absolue, l'intelligence parfaite et le Maître Spirituel Suprême. Il est l'enseignant Suprême, et de lui seul provient le parfait savoir.

Logos 88

Aller au tableau des logos

Nos pensées, paroles et actions, provoquent des effets positifs ou négatifs, qui entraîneront des conséquences agréables ou désagréables dès la fin de notre existence actuelle déjà, mais dans tous les cas et à coup sûr, dans notre prochaine vie.

Cela se traduit par : Une existence emplie de souffrances et de malheurs répétés ou par une vie agréable et heureuse. Par une existence ancrée dans la pauvreté ou au contraire dans l'aisance financière. Des handicaps physiques, (malformations physiques diverses) voire par l'obtention d'un corps disgracieux ou beau. Par des cécités diverses, (malvoyant, malentendant) ou l'obtention d'un corps sain. Une vie courte, (mourir de maladie, assassiné, dans un accident, à la guerre, d'une balle perdue). Dans tous les cas il s'agit de subir, par la loi du Karma, les conséquences de nos propres actes coupables accomplis dans notre vie passée. La justice divine, par les agents de Dieu, nous rend exactement le mal que nous avons fait. (Celui qui a assassiné, sera assassiné à son tour. Celui qui a rendu aveugle une personne, sera aveugle dans sa prochaine vie. Celui qui était riche et qui, malgré sa richesse n'a pas cherché Dieu, renaîtra pauvre et le restera toute sa vie, etc.)

Pour mettre un terme à la souffrance sous toutes ses formes en ce monde et ne plus subir tout cela, il suffit de se tourner vers Dieu, de l'aimer, de lui obéir, de s'abandonner à lui et de le servir avec amour et dévotion. Alors notre prochaine vie sera belle, auprès de Dieu dans son royaume éternel.

Logos 89

Aller au tableau des logos

La vie humaine est si précieuse que même les habitants des planètes supérieures aspirent parfois à naître sur terre dans un corps d'homme, car c'est la seule forme de vie qui permette de retourner aisément vers Dieu.

Puisque l'âme spirituelle n'est jamais anéantie, car éternelle, la destruction du monde matériel ne la touche pas. Par contre, elle devra toutefois revêtir sans cesse de nouveaux corps, jusqu'à ce qu'elle atteigne la libération. L'existence humaine a pour but de remédier à ces changements de corps successifs et d'établir l'être incarné dans le monde spirituel où tout est éternité, connaissance et félicité absolues. Bref, les êtres vivants, dans leurs formes éthérés, demeurent dans le cœur de l'Être Souverain, pour prendre un aspect palpable à chaque fois que se manifeste la création.

On tiendra pour insensé celui qui ignore son intérêt personnel et qui, malgré une naissance aussi importante et précieuse, manque de renouer le lien qui l'unit éternellement à Dieu. On accède à la forme humaine par un processus d'évolution graduelle d'un corps à un autre à travers les 8 400 000 espèces vivantes. Mais

l'homme infortuné, oublieux de son propre intérêt, assume des responsabilités sur le plan politique ou économique et se perd ainsi en d'innombrables activités illusoires visant à améliorer la condition matérielle d'autrui. Bien que ces aspirations politiques ou économiques n'aient rien de condamnables en soi, toute activité philanthropique de ce genre doit contribuer à nous ramener à Dieu. Il ne faut toutefois pas oublier le but véritable de l'existence, connaître Dieu et retourner dans son royaume, tout de félicité, de connaissance et d'éternité.

Logos 90

Aller au tableau des logos

Pourquoi le Seigneur attribue-t-Il la conscience à un être spirituel incarné et à un autre l'oubli ?

Le Seigneur souhaite de toute évidence que chaque être spirituel incarné et distinct de sa Personne soit animé de la conscience pure, qui consiste à se savoir un fragment de sa Personne et qu'il soit ainsi engagé dans son service d'amour, car telle est la position naturelle et originelle de l'âme spirituelle distincte. Mais parce que celle-ci jouit également d'une indépendance partielle, elle peut refuser de servir le Seigneur en voulant bénéficier de la même indépendance que Lui. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas dévots du Seigneur nourrissent le désir d'égaliser en puissance le Seigneur, bien qu'ils ne soient pas à même d'y parvenir. C'est donc par la volonté du Seigneur qu'ils sont plongés dans l'illusion. Tout comme un enfant voudra être roi, l'être distinct de Dieu pourra désirer être lui-même le Seigneur Suprême, c'est pourquoi le Seigneur le place alors dans un état de rêve où il se croira tel.

Par conséquent, le désir coupable originel consiste à vouloir être soi-même Dieu, à la suite de quoi le Seigneur fait en sorte que l'être distinct oublie son existence réelle et rêve ainsi d'un monde utopique où il serait en quelque sorte l'égal du Seigneur. Le Seigneur donne aux enfants capricieux que nous sommes ce reflet qu'est le monde matériel. L'être ainsi placé dans l'illusion, tentera de dominer le monde matériel, mais y renoncera bientôt, frustré, et souhaitera ne plus faire qu'Un avec le Seigneur. Mais ces deux phases de l'existence conditionnée ne correspondent qu'à des rêves, qu'à une illusion. Cette vision se poursuivra vie après vie, aussi longtemps qu'il n'aura pas développé la conscience pure de son identité véritable en tant que partie intégrante du Seigneur.

Dans son état originel de pure conscience, l'être distinct se garde d'être la proie d'un tel rêve, il se rappelle toujours qu'il ne peut être en aucun cas le Seigneur mais qu'il demeure son serviteur éternel, lié à Lui par un amour purement spirituel.

Logos 91

Aller au tableau des logos

L'être humain doit renouer le lien qui l'unit à l'Eternel Suprême et rétablir sa relation avec Dieu.

Dès le début de l'ère actuelle, l'ère de la discorde et des querelles, apparurent les quatre bases originelles du péché, soit : les relations sexuelles illicites, l'intoxication sous toutes ses formes, les jeux de hasard et l'abattage inutile des animaux qui, graduellement, marquèrent la société de leur influence. A cause de cela, l'homme en vint peu à peu à oublier la relation éternelle qui l'unit à Dieu, et le but ultime de son existence. L'homme n'est pas fait pour mener une vie animale, une vie d'irresponsabilité qui ne consiste qu'à manger, dormir, s'accoupler et se défendre. L'humanité a oubliée que le bonheur sous toutes ses formes repose en la Personne du Seigneur Souverain, puisque qu'il est la source ultime de toute chose et le réservoir de toutes les bénédictions. Or, ce n'est qu'en renouant le lien d'amour qui nous unit à Lui que nous pourrons goûter sans entrave un bonheur complet et parfait. Et seule la compagnie du Seigneur pourra nous affranchir de cette existence matérielle funeste.

C'est par l'intermédiaire d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu qui vous transmettra la science du Seigneur, que vous saurez qui est l'Eternel Suprême et comment retourner dans son royaume éternel. L'homme est prisonnier de l'univers matériel, et il l'ignore.

Logos 92

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême, Dieu, la Personne Souveraine est source de toute heureuse fortune, car il accorde à chacun le fruit de ses actes et de ses désirs.

Lorsque l'enveloppe charnelle est finalement détruite, l'étincelle de vie, l'âme, continue d'exister. Ainsi, par la volonté du Seigneur qui veille au bien-être de tous les êtres, l'âme distincte se voit aussitôt accorder le corps spirituel particulier qui lui permettra de bénéficier de 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 bénéficier 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 une grande âme 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. La grande âme ainsi réincarnée n'aura pas à s'engager dans

la dure lutte pour l'existence matérielle et pourra achever sa purification. Lorsqu'elle quittera enfin son corps, elle retournera aussitôt dans le royaume de Dieu, sa demeure originelle. Lorsqu'elle atteint le niveau spirituel, la grande âme y demeure alors éternellement.

Logos 93

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « *celui qui donne tout à Dieu ne connaît aucune perte. Bien au contraire, le Seigneur le comble au-delà de ses espérances* ».

Les richesses matérielles, aussi séduisantes soient-elles, ne sont jamais permanentes. Si l'on n'y renonce pas volontairement, il faudra s'en séparer quand surviendra la mort. Conscient de la précarité des biens matériels, l'homme sensé saura en faire le meilleur usage en les consacrant au service du Seigneur, afin de Lui plaire et de se voir ainsi accorder de vivre éternellement dans son royaume.

Celui qui accumule des biens en ce monde tels que richesses, terres et maisons, relations, amis et enfants, ne les possède jamais que pour un temps. Nul ne peut garder éternellement tous ces trésors illusoires, créations de l'énergie illusoire du Seigneur, qui sont autant de facteurs d'égarement sur la voie de la réalisation spirituelle.

Le véritable évangile précise que celui qui fonde sa vie sur les principes d'une civilisation axée sur l'âme, ou, en d'autres termes, qui adopte la voie du service d'amour et de dévotion qu'il offre à Dieu, se trouve alors en mesure d'accéder au royaume de Dieu, et atteint la plus haute perfection de l'existence. Il vivra ainsi éternellement au niveau de l'âme, avec une connaissance parfaite du service d'amour absolu offert au Seigneur.

Logos 94

Aller au tableau des logos

L'Eternel, Dieu, la Personne Suprême et Originelle crée le cosmos manifesté par l'intermédiaire de sa manifestation première, son émanation plénière, mais Lui-même demeure non né. C'est en lui néanmoins qu'a lieu la création. La matière et ses manifestations ne sont autres que Lui-même. Il les maintient un certain temps, puis les absorbe de nouveau en Lui.

Dieu, la Personne Suprême, est parfaitement pur car Il est libre de toute souillure matérielle. Il est la Vérité Absolue et incarne le savoir parfait et complet. Omniprésent, sans début ni fin, nul ne L'égale. Les saintes écritures originelle, le véritable évangile, déclarent qu'il n'existe que le Seigneur, et que toutes autres existences dépendent de Lui.

Sachez que tout ce qui existe, comme la cause ou l'effet, autant dans l'univers matériel que dans le monde spirituel, dépend de Dieu, la Personne Suprême. La manifestation cosmique tout entière, celle des énergies matérielles comme celle des énergies spirituelles du Seigneur, s'anime et évolue d'abord en tant que cause, puis en tant qu'effet. Mais Dieu, la Personne Suprême est la cause originelle. Les effets issus de cette cause originelle deviennent à leur tour les causes d'autres effets. C'est donc ainsi que toutes choses, permanentes ou transitoires, agissent par voie de causes à effets. Et parce que le Seigneur représente la cause originelle de tous les êtres et de toutes les énergies, on dit de Lui qu'Il est la Cause de toutes les causes. La cause originelle est donc de nature personnelle, tandis que la radiance, le rayonnement issu du corps de l'Eternel, de nature impersonnelle, représente un effet de Dieu.

Logos 95

Aller au tableau des logos

Maître de l'immortalité et donc Immortel lui-même, le Seigneur Suprême peut conférer cette qualité à ses dévots.

Jésus avait lui-même confirmé cette vérité par ces paroles : « *car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui même* ».

Comme l'Eternel Suprême l'affirme, celui qui atteint sa demeure immortelle n'aura plus jamais à revenir en ce monde où règnent la mort et les trois sources de souffrance. Le Seigneur n'a rien des maîtres de ce monde. Ces derniers ne permettent jamais à leurs inférieurs de goûter un bonheur égal au leur, de plus, ils ne sont pas immortels et ne peuvent conférer l'immortalité à leurs subordonnés.

Le Seigneur Suprême, Maître de tous les êtres vivants, a le pouvoir de décorer son dévot de tous les attributs de sa propre Personne, y compris l'immortalité et la félicité spirituelle.

Logos 96

Aller au tableau des logos

Les planètes du monde spirituel sont au moins trois fois plus nombreuses que celles de l'univers matériel, et parce qu'elles possèdent une nature spirituelle, elles transcendent l'influence matérielle des attributs de la nature matérielle et se situent donc dans la pure vertu.

Le concept de la félicité spirituelle s'y trouve manifesté dans toute sa plénitude. Chacune de ces planètes spirituelles est absolue, indestructible et libre de toutes les imperfections liées à ce monde matériel. Chacune produit sa propre radiance, qui égale l'inconcevable rayonnement de millions de soleils réunis. Ceux qui y habitent

sont affranchis de la vieillesse, de la maladie, de la mort ainsi que des renaissances, et leur connaissance parfaite embrasse tout. Ils sont purs et libres de toute forme de désirs. Là, ils n'agissent que pour offrir à l'Eternel, le Seigneur Souverain des planètes spirituelles, un service d'amour sublime. Ces êtres libérés chantent sans cesse les hymnes, afin de glorifier Dieu.

Le monde spirituel qui représente les trois quarts du tout et qui est formé de l'énergie interne du Seigneur, constitue le royaume de Dieu, bien au-delà des sphères matérielles. L'autre quart, son énergie externe, constitue l'univers matériel. Le royaume de Dieu est spirituel, absolu, alors que l'univers de matière est matériel. Le premier est donc éternel, le second, transitoire. Dans le royaume absolu, le Seigneur et ses serviteurs éternels possèdent tous des formes de caractère propice, infaillibles, spirituelles et d'une jeunesse éternelle. Bref, il n'y existe ni naissance, ni vieillesse, ni maladie, ni mort. Cette contrée éternelle, riche de plaisirs spirituels, recèle beauté et félicité.

Logos 97

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême est Lui-même le fondement de la radiance qui constitue son aspect impersonnel, seule forme de Dieu connue des hommes.

La forme universelle représente donc une forme secondaire du Seigneur, imaginée et impersonnelle, mais celle dotée de deux mains et tenant une flûte éternelle, représente sa forme primordiale, originelle, réelle.

Le Seigneur diffuse les trois quarts de son rayonnement dans le monde spirituel, et l'entière manifestation des galaxies matérielles dans l'autre quart. Ainsi, les trois quarts de son rayonnement constituent son énergie interne, et le quart restant, son énergie externe. Quant aux êtres vivants qui habitent aussi bien le monde spirituel que le monde matériel, ils représentent l'énergie marginale du Seigneur, et ont le libre choix de séjourner au sein de l'une ou l'autre des énergies, interne ou externe.

Les âmes libérées choisissent la manifestation spirituelle, interne, et les âmes conditionnées par la matière, la manifestation matérielle, ou externe. Sachant cela, il nous sera facile de conclure, compte tenu de l'importance de l'énergie interne par rapport à l'énergie externe, que le nombre des âmes libérées dépasse de beaucoup celui des âmes conditionnées dans l'univers matériel.

Logos 98

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut me connaître tel que je suis* ».

Le service de dévotion offert à Dieu est pratiqué sur tous les continents et sur toutes les planètes, de toutes les galaxies, car il est la manifestation de l'amour pour Dieu. Lui seul permet de connaître dieu tel qu'il est réellement, et de le voir face à face. Par contre il est écrit :

« Perdre ne serait-ce qu'un seul instant le souvenir de l'Eternel Suprême, Dieu, la Personne Souveraine, correspond à la plus grande perte, à la plus grande illusion, et à la plus grande anomalie. »

Les gloires du Seigneur doivent être proclamées en toutes circonstances et en tout lieu. Il faut écouter ses gloires, les chanter et toujours se les rappeler, car telle est la plus haute perfection de l'existence. Celui qui emprunte la voie du service d'amour et de dévotion ne sera limité d'aucune façon et ne craindra pas l'échec, car celle-ci conduit à coup sûr au but ultime de l'existence, par la grâce du Seigneur. La voie la meilleure et la plus sûre pour progresser vers la perfection est donc celle du service de dévotion pur.

Logos 99

Aller au tableau des logos

Selon les saintes écritures originelles, que Jésus appelait *« le véritable évangile »*, la manifestation matérielle compte d'innombrables galaxies qui toutes sont plongées dans les ténèbres.

Depuis les Brahmas, les démiurges et premiers êtres créés, (il existe autant de Brahmas que de galaxies) jusqu'aux minuscules fourmis, tous les êtres naissent dans les ténèbres, et pour qu'ils puissent voir le Seigneur directement, il leur faut recevoir de Lui la lumière véritable. La nuit, aucune lumière conçue par l'homme, aussi puissante soit-elle, ne nous permettra de voir le soleil. C'est de lui-même qu'apparaît l'astre du jour.

Ainsi, la lumière manifestée par la miséricorde sans cause du Seigneur permet de réaliser l'action de ses propres énergies. Les impersonnalistes avancent que personne ne peut voir Dieu, et l'homme ne peut y parvenir par la spéculation. Mais celui qui reçoit la lumière de Dieu, celui-là peut le voir. La lumière de Dieu, c'est aussi son savoir et ses instructions. Cette instruction directe est une manifestation de son énergie interne, et c'est précisément cette même énergie qui permet de voir le Seigneur en personne. Comme Brahma, tous ceux à qui le Seigneur accorde la grâce de voir cette énergie interne, toute de miséricorde, peuvent réaliser Dieu, la Personne Suprême, sans la moindre spéculation intellectuelle.

Logos 100

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Je suis cette Personne Suprême, qui était avant la création, lorsqu'il n'existait rien d'autre que Moi-même, et que la cause de la création, la nature matérielle, n'était pas encore manifestée. Je suis aussi celui que tu vois maintenant, Moi, la Personne Suprême, et Je suis également celui qui subsistera après l'anéantissement* ».

Même les dévots du Seigneur Suprême ne succombent pas à l'annihilation complète du monde matériel. Les impersonnalistes (ceux qui croient que Dieu n'a pas de forme mais n'est que pur esprit, et qui pensent que le monde spirituel est vide de variétés) avancent qu'aucune activité ne se déroule au niveau du monde suprême. Les paroles de Dieu prouvent que le Seigneur se prête également à l'action, tout comme Il possède une forme et des attributs. A vrai dire, il faut voir l'action du Seigneur Lui-même en chacune des activités de Brahma le premier être créé et des autres êtres célestes durant le maintien de la création. Dieu, la Personne Suprême, ne peut être sans forme. Peut-être, en ce monde matériel sa forme personnelle demeure-t-elle voilée pour les êtres de moindre intelligence, c'est pourquoi on le dira parfois sans forme, mais en fait Il existe à jamais dans sa forme éternelle sur les planètes spirituels ainsi que sur d'autres planètes dans les univers matériels où Il se manifeste en différents Avatars.

Au commencement, seul existait Krishna, Dieu, la personne Suprême, dans sa forme primordiale originelle. Il est la cause de toutes les causes. Rien ne peut exister hors de Lui. Le Seigneur est la source originelle de toute émanation, et tout ce qui est créé, maintenu et anéanti n'existe que par son énergie. Celui qui connaît cette vérité, l'homme sensé, est véritablement un sage érudit. Engagé dans le service d'amour absolu offert au Seigneur, il s'élèvera jusqu'au stade de la pure dévotion.

Logos 101

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Puisses-tu, par Ma miséricorde sans cause, réaliser directement tout ce qui touche à Ma Personne, soit Ma véritable forme éternelle, Mon Existence absolue, Ma couleur, Mes actes et Mes attributs* ».

Le secret pour pouvoir pénétrer la connaissance complexe qui s'attache à la Vérité Absolue, la Personne Divine, consiste à recevoir la miséricorde sans cause du Seigneur. Celui qui désire connaître le Seigneur doit d'abord obtenir sa faveur et Lui être cher. Le Seigneur est infini, personne ne peut le connaître parfaitement, mais celui qui l'approche à travers le service d'amour absolu peut se qualifier pour le connaître. Seul y parvient celui qui nourrit une foi indéfectible en le maître spirituel authentique ainsi qu'en le Seigneur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême se réserve le droit de ne pas se révéler à tous et demeure voilé pour les incroyants. Mais pour celui qui a foi en Lui, Il se révèle à travers sa forme, ses attributs et ses divertissements. Pour son dévot, le Seigneur révèle la variété infinie de ses formes spirituelles, toutes identiques, mais chacune possédant des traits qui lui sont propres. Certaines de ces formes ont un teint sombre, d'autres, une carnation blanche, d'autres encore, des nuances rouges, ou jaunes. Certaines sont dotées de quatre bras et d'autres de deux. Par sa miséricorde, le Seigneur révèle à ses dévots ces différents corps spirituels, tous d'une même nature absolue et à nul autre.

Logos 102

Aller au tableau des logos

Dieu, la Personne Suprême, dit : « *Le savoir que les écritures révèlent sur Ma Personne est des plus secrets, et il demande à être réalisé par la pratique simultanée du service de dévotion. Prête-Moi une oreille attentive* ».

Le Seigneur affirme d'ailleurs Lui-même que parmi des centaines de milliers d'hommes, un seul, peut-être, recherchera la perfection de l'existence, et que, parmi d'innombrables âmes libérées, une peut-être le connaîtra tel qu'Il est. Par conséquent, seul le service de dévotion permet de connaître Dieu, la Personne Suprême.

On ne pourra connaître Dieu, la Personne Suprême, que si l'on devient son dévot ou sa dévote, pour le servir avec amour, car il s'agit ici d'un mystère, et ce mystère, c'est l'amour de Dieu. Là réside, en effet, la condition essentielle pour connaître ce qui touche à l'Absolue Personne Divine.

Logos 103

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « *Ô Divin Seigneur, Tu es dans le cœur de chaque être, toi le Guide Suprême. Par ton intelligence supérieure, tu sais sans mal l'effort de chacun* ».

Le Seigneur se trouve dans le cœur de chaque être et il y agit comme le témoin de ses actes, le Maître et consentant Suprême de l'action. En effet, personne ne peut connaître aucun plaisir si le Seigneur n'y consent pas, mais lui est cependant le bénéficiaire des fruits de l'action matérielle. Le Seigneur tout-puissant, dans sa grande bienveillance, comble les désirs puérils de l'être vivant. Mais, en vérité, celui-ci ne connaît aucun plaisir véritable tant que l'animent de tels désirs, car il n'obéit ainsi qu'aux seuls caprices de ses sens, mais sans rien y gagner.

La perfection du désir consiste à vouloir servir le Seigneur. Le Seigneur demande justement que chaque être vivant renonce à tous désirs personnels pour coopérer

avec les siens propres. Ne plus faire qu'Un avec le Seigneur Suprême consiste donc à unir ses désirs aux siens. Telle est la perfection de tout désir.

Le Seigneur se tient dans le cœur de chaque être vivant en tant qu'Âme Suprême et connaît ainsi les pensées de chacun ; nul ne peut donc agir à son insu. Par son intelligence supérieure, Il donne à chacun l'opportunité de satisfaire pleinement ses désirs, et c'est encore lui qui accorde les fruits de l'acte.

Logos 104

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *La plus haute perfection de la virtuosité consiste en une perception personnelle de mes demeures* ».

La plus haute perfection de l'existence consiste à connaître le Seigneur par une perception directe de sa personne, ce qu'il accorde par grâce. Parviendra à un tel niveau quiconque manifeste le désir de s'engager dans le service de dévotion offert au Seigneur, en se conformant aux écritures révélées qui font autorité et sont reconnues par les sages, les maîtres spirituels authentiques. L'Être Divin en personne, nous demande de toujours demeurer conscient de Lui, d'être son dévot, de n'adorer que Lui seul et de nous prosterner devant lui. Quiconque agit ainsi retournera à Dieu, en sa demeure originelle, et cela, sans le moindre doute. Le Seigneur précise encore que l'on doit délaisser toute autre occupation pour s'abandonner pleinement à Lui, et qu'Il accorde alors toute protection à un tel dévot de sa personne.

La plus haute perfection de l'érudition est de le connaître, lui et sa demeure, sans aucune illusion. Tels sont les secrets qui permettent d'atteindre la plus haute perfection.

Logos 105

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Puisse la fortune te sourire. Dis-Moi tes désirs, car Je suis celui qui confère toute bénédiction. Sache néanmoins que la plus haute de toutes, et qui s'offre comme fruit de toutes austérités, réside dans la révélation de ma forme personnelle* ».

Connaître et voir face à face l'Être Divin en personne, telle est la plus haute révélation de la Vérité Suprême, supérieure à celle de l'Être Suprême Spirituel Impersonnel, seule forme de Dieu connue des hommes, et de l'Âme Suprême localisé appelée aussi Esprit Saint.

Celui qui réalise le Seigneur Suprême n'a pas à se soumettre à une ascèse redoutable. Il ne lui reste plus qu'à s'engager dans le service de dévotion, pour la seule satisfaction du Seigneur. En d'autres termes, celui qui a réalisé et vu le Seigneur

Suprême a atteint la perfection, car cet achèvement ultime inclut toute chose. Toutefois, les impersonnalistes et les prétendus spiritualistes ne peuvent atteindre ce niveau.

Logos 106

Aller au tableau des logos

La création du monde matériel n'est pas un phénomène aveugle ou dû au hasard. Elle offre aux êtres éternellement incarnés et conditionnés par la matière, une occasion d'atteindre la libération sous la direction d'un représentant du Seigneur tel que le maître spirituel authentique, serviteur intime de l'Eternel Suprême.

Si le Seigneur a instruit ce dernier dans le savoir spirituel ou science de Dieu, c'est qu'Il désire voir cette connaissance diffusée parmi les âmes conditionnées. Il s'avère en effet nécessaire que le Seigneur conçoive la création ainsi que le processus de diffusion du savoir spirituel pour le bien des êtres prisonniers de la matière, qui ont oublié le lien qui les unit au Seigneur. Le maître spirituel authentique assume la très grande responsabilité de délivrer les âmes conditionnées et c'est pourquoi il est très cher au Seigneur. Il s'emploie naturellement à ramener les âmes déchues au royaume de Dieu, leur demeure originelle.

En vérité, le Seigneur désire profondément voir les fragments de sa Personne que nous sommes, revenir auprès Lui dans son royaume éternel, tout de félicité, de connaissance et d'éternité, pour connaître une existence de félicité éternelle. Ainsi, personne ne Lui sera plus cher que celui qui souhaite ardemment aider les âmes déchues à retourner vers Lui. Le but ultime du savoir spirituel et de la science de Dieu est de connaître le Seigneur, il ne doit être utilisé à aucune autre fin.

Logos 107

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Laisse-là toute autre forme d'occupation, et abandonne-toi simplement à Moi. De Moi proviennent le souvenir et le savoir, mais aussi l'oubli.* »

C'est Dieu en personne, et personne d'autre, qui, sous la forme de l'Âme Suprême, (l'Esprit Saint), sa représentation partielle, gouverne aussi bien les êtres animés que les objets inanimés. Il est également présent dans les trois phases du temps, à savoir le passé, le présent et le futur. Par suite, c'est sous sa direction que l'âme incarnée et conditionnée se livre à différentes activités, de telle sorte que pour se libérer des trois formes de souffrance liées à cette existence de contrainte, elle doit s'abandonner à Lui, et à Lui seul.

Lorsqu'une âme conditionnée désire sérieusement échapper aux griffes de la matière, le Seigneur Souverain, présent en elle en tant qu'Âme Suprême ou Esprit Saint,

l'instruit. A celui qui désire connaître des satisfactions matérielles ou dominer la nature matérielle, le Seigneur donne la possibilité d'oublier le service offert à sa Personne, afin de poursuivre le prétendu bonheur lié aux actes matériels. De même, à celui qui devient frustré à force de chercher à dominer la nature matérielle et qui aspire à échapper aux pièges de la matière, le Seigneur, de l'intérieur de lui l'instruit et lui fait savoir qu'il doit s'abandonner à Lui ; c'est alors qu'il obtient la libération. Ce savoir ne peut être donné par personne d'autre que le Seigneur Suprême ou celui qu'Il envoie pour le représenter, tel le maître spirituel, son serviteur. Il faut s'abandonner à la Personne Suprême, Dieu, pour échapper aux souffrances de l'existence conditionnée.

Seul celui qui adhère strictement à la pratique du service d'amour et de dévotion dédié au Seigneur pourra s'élever au stade d'âme pure. Cette voie de réalisation spirituelle débute lorsque l'être s'établit dans la ferme conviction que la seule pratique du service de dévotion offert au Seigneur, avec un amour purement spirituel permettra d'atteindre le plus haut niveau de perfection. Personne ne peut atteindre la demeure du Seigneur Suprême par quelque procédé mental ou technologique. Seul connaîtra le monde spirituel ou le royaume de Dieu, celui qui suit le processus du service d'amour et de dévotion, car on ne peut réaliser le Seigneur qu'à travers cette voie.

Logos 108

Aller au tableau des logos

Dans le ciel du monde spirituel volent des aéronefs étincelants dans lesquels voyagent les grands dévots du Seigneur, accompagnés de dames possédant une beauté céleste et un teint rayonnant comme l'éclair.

Tout y est d'une même nature absolue, éternellement baigné de savoir et de félicité. Aussi les aéronefs et autres véhicules participent également de la nature spirituel. Bien qu'en vérité tout soit spirituel, il ne faudrait pas commettre l'erreur de penser que le royaume absolu est vide ou sans variété. Puisqu'il y existe des aéronefs, des véhicules divers, des gentilshommes et des dames, il doit également s'y trouver des villes, des maisons, et tout ce que les diverses planètes peuvent abriter selon leurs natures respectives.

Dans son royaume sublime et absolu, l'Eternel Suprême est toujours accompagné par ses multiples énergies, compagnons et serviteurs intimes... Le Seigneur est suprême entre tous les êtres. Il est le souverain Maître de toutes les congrégations d'âmes pures, le Maître de toute excellence, le Seigneur des sacrifices et le bénéficiaire de tout ce qui existe en sa création. Il est donc la Personne Suprême, et toujours entouré de ses compagnons intimes, qui Le servent tous d'un amour purement spirituel.

Logos 109

Aller au tableau des logos

Les habitants des planètes spirituelles ont le teint bleuté d'un ciel d'azur. Leurs yeux ressemblent au lotus, et leurs traits sont ceux d'adolescents. Tous sont dotés de quatre bras et leur corps exerce un charme fascinant. Ils portent des vêtements aux nuances jaunes, et sont tous merveilleusement parés de colliers de perles ornés de médaillons. Une brillante radiance émane de leur personne, de leur corps spirituel.

Tous les habitants du monde spirituel possèdent des traits corporels spirituels, inconnus en ce monde matériel, mais dont on trouve la description dans les saintes écritures originelles, le véritable évangile. Les descriptions impersonnelles de la Transcendance contenues dans les écritures indiquent que de tels traits corporels ne se rencontrent nulle part dans l'univers matériel. Tout comme, en ce monde, les êtres diffèrent d'un continent à l'autre ou d'une planète à l'autre, les habitants du monde spirituel possèdent des traits corporels totalement différents de ceux que l'on observe dans l'univers matériel. Par exemple, au lieu d'avoir deux bras, ils sont tous dotés de quatre bras

Certains ont la radiance du corail et du diamant. Leurs têtes s'ornent de couronnes de fleurs, épanouies comme le lotus. Certains aussi portent des pendants d'oreilles. Certains des habitants ont obtenu la libération qui donne de posséder les mêmes traits corporels que ceux de Dieu, la Personne Suprême. La pierre vaidurya est l'apanage du Seigneur Suprême, et celui qui accède à cette forme de libération obtient le privilège de porter, lui aussi, des diamants de cette nature.

Logos 110

Aller au tableau des logos

Dieu possède une énergie interne grâce à laquelle se manifeste un autre monde, spirituel celui-là, où l'on ne rencontre ni ignorance, ni passion, ni illusion, ni angoisse, ni passé, ni présent.

Au-delà du cosmos matériel qui représente le quart de toute la création de Dieu, s'étendent les trois quarts de la manifestation de l'Eternel Suprême. Là, tout est éternel, perpétuel, immuable, illimité, et les conditions d'existence atteignent le plus haut niveau de perfection. Dans le monde spirituel, tous les êtres vivent en parfaite harmonie, sans que rien ne vienne briser leur communion. C'est là que règne le Seigneur, suprême et unique. Ceux qui se trouvent réunis dans cette partie de la création du Seigneur sont libres d'aller où ils le désirent, et puisque ce royaume qui comprend les trois quarts de la création du Seigneur est, en fait, illimité, leur commune existence n'a pas d'origine et ne connaîtra jamais de fin. Le royaume de la Transcendance ne connaît ni création ni destruction, et la vie s'y poursuit pour l'éternité. En d'autres termes, tout y existe dans l'éternité, la félicité et le savoir

parfaits, et comme rien ne se dégrade, on n'y conçoit pas non plus de passé, de présent ou de futur et l'influence du temps y brille par son absence.

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.

L'énergie du Seigneur s'y trouve manifestée à l'état pur, sans trace d'illusion qui exerce son influence dans l'univers matériel. L'atmosphère se caractérise par le fait que tous obéissent au Seigneur. Point de rivalité, tous le reconnaissent comme le Maître Suprême et le servent fidèlement. C'est le Seigneur qui subvient aux besoins de tous les êtres vivants. Il est donc le Maître Suprême et tous Lui sont subordonnés.

Logos 111

Aller au tableau des logos

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

L'austérité est, en vérité, la beauté et la richesse des personnes pures ou âmes pures et de l'ordre du renoncement. Selon la philosophie de la science de Dieu, cette austérité constitue le seul et unique but de l'existence pour tous les êtres humains, car seule l'austérité permet de réaliser le moi véritable. Or le but de l'existence, c'est précisément la réalisation du soi, et non la recherche du plaisir des sens. Cette voie de l'austérité fut instaurée au tout début de la création, et c'est le Maître Spirituel Suprême, Dieu, qui l'enseigna à Brahma, le premier être créé, qui l'adopta.

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

L'être humain, lui, est fait pour observer l'austérité et retourner ainsi à Dieu, en sa demeure originelle.

Logos 112

Aller au tableau des logos

Le royaume de Dieu est réel et n'a rien d'un mythe. Il s'agit bien d'un monde véritable qui diffère de notre univers matériel par sa nature absolue, d'essence purement spirituelle, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Seul le service de dévotion, le service d'amour et de dévotion offert à Dieu, permet d'accéder au savoir touchant à ce monde spirituel, qui se situe bien au-delà du monde matériel et d'y entrer. Le service de dévotion permet de connaître l'Eternel Suprême, et celui qui connaît la souveraineté du Seigneur est à même de tout comprendre. Tel est le verdict des saintes écritures originelles, « *le véritable évangile* ». Le savoir de celui qui connaît le Suprême couvre tout.

Celui qui aspire à une telle perfection devra rechercher la miséricorde du Seigneur, car il n'y a pas d'autre recours. Chercher la connaissance en se fiant à ses propres efforts ne représente qu'une pure perte de temps.

Logos 113

Aller au tableau des logos

L'être humain doit s'établir au niveau spirituel et absolu, où ni le temps ni l'énergie matérielle n'exercent leur influence.

A l'état conditionné par la matière, l'être spirituel incarné soumis à l'action du temps vit dans un rêve constitué de passé, de présent et de futur. Les fervents de la spéculation intellectuelle essaient de vaincre l'influence du temps en s'imaginant devenir le Seigneur Suprême, par le simple fait de cultiver la connaissance et d'assujettir l'ego. Or, ce processus est imparfait.

La voie parfaite consiste à reconnaître Dieu comme la réalité suprême de tout ce qui est, et la plus haute perfection de la connaissance consiste à s'abandonner à Lui, sachant qu'Il est la source et l'origine de toute chose. Seul un tel niveau de conscience nous libérera des faux concepts du « *je* » et du « *mien* », qui plongent l'être dans l'oubli de sa véritable identité et nous permettra de savoir que nous sommes, en vérité, des entités spirituelles, des âmes spirituelles.

Logos 114

Aller au tableau des logos

En vérité, au terme de la vieillesse l'âme transmigre dans un nouveau corps déterminé par les actes qu'elle aura accomplis au cours de sa vie.

C'est en effet l'âme spirituelle qui crée elle-même son corps par la force de ses désirs personnels. L'énergie externe du Seigneur, la nature matérielle, ne fait que lui fournir l'enveloppe matérielle particulière grâce à laquelle ses désirs peuvent se voir pleinement satisfaits. Le tigre, par exemple, lors de son existence précédente avait certainement désiré se délecter du sang d'autres animaux, et par la miséricorde du Seigneur, il se voit aujourd'hui doté par l'énergie matérielle, d'un corps qui correspond à ses désirs sanguinaires. Pareillement, celui qui souhaite obtenir un corps céleste, sur une planète supérieure, sera également exaucé par la miséricorde

du Seigneur. Quant à celui qui a l'intelligence de désirer un corps spirituel qui lui permette de bénéficier de la compagnie du Seigneur, lui aussi verra son désir comblé. Chacun peut utiliser comme il l'entend l'infime part de liberté qui lui revient de droit, et le Seigneur fait montre d'une telle bienveillance, qu'Il accordera à chacun le corps particulier auquel il aspire.

Les innombrables corps matériels que doivent revêtir les êtres incarnés en ce monde ont pour origine les faux concepts du « je » et du « mien ». Le concept matériel de l'existence, qui, chez l'âme conditionnée, transparait dans la politique, la sociologie, la philanthropie, l'altruisme, etc., repose donc entièrement sur cette notion de « je » et de « mien », laquelle naît d'un puissant désir de jouissance matérielle. Cette identification de l'être à son corps et à son lieu de naissance, c'est-à-dire l'endroit où il a revêtu ce corps, qui se manifeste par diverses notions matérielles, tels le socialisme, le nationalisme, l'attachement familial ou autre, a pour cause unique l'oubli de la véritable nature de l'âme individuelle. Mais que l'être ainsi conditionné entre au contact d'un maître spirituel authentique, et toute illusion sera balayée.

Logos 115

Aller au tableau des logos

Plongé dans l'illusion, l'être spirituel distinct de Dieu, que nous sommes, revêt d'innombrables formes, des corps matériels que lui confèrent l'énergie externe du Seigneur, la nature matérielle.

Les corps variés qu'empruntent les êtres spirituels distincts sont autant de costumes qu'ils se voient attribués par l'énergie externe et illusoire du Seigneur, afin de satisfaire leurs désirs de jouissance matérielle selon l'un ou l'autre des trois gunas, les modes d'influences de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance. En effet, l'énergie matérielle, ou énergie externe, est constituée par les trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Même lorsqu'il agit au sein de la nature matérielle, l'être distinct jouit d'un certain libre arbitre par lequel il peut choisir de revêtir l'un ou l'autre des corps matériels que lui offre l'énergie externe.

En vérité, 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 et 400 000 espèces humaines, l'ensemble regroupant les 8 400 000 variétés de corps que l'on trouve en diverses planètes des innombrables galaxies. Voilà donc comment se poursuivent les errances de l'être distinct, l'être humain, par l'effet d'innombrables transmigrations, répond ainsi à l'appel des diverses formes de désirs matériels qui l'habitent.

Logos 116

Aller au tableau des logos

A la fin des temps, le Seigneur en personne, en la forme de Rudra, le destructeur des mondes, anéantira la création entière. La création entière est l'œuvre de Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme de Brahma. Il la soutient dans sa forme de Visnu et la détruit dans sa forme de Rudra ou Siva. Création, soutien et destruction ou fin du monde s'accomplissent ainsi en temps voulu.

L'âme incarnée et conditionnée par la matière qui, dans son manque de perspicacité, considère ce monde temporaire comme sa demeure permanente, se doit de comprendre avec intelligence la raison d'être de ce cycle de créations et de destructions. Ceux qui s'attachent aux fruits de leurs actes en ce monde, veulent créer de gigantesques résidences, de grandes entreprises, d'énormes puissances industrielles et autres projets de grande envergure, ignorent qu'ils devront finalement tout abandonner contre leur gré pour recommencer une autre existence où se répétera le même cycle.

Pour donner un espoir à ces êtres insensés qui gaspillent leur énergie en ce monde éphémère, le Seigneur révèle qu'il existe un autre monde, éternel lui, et qui n'est pas sujet à un cycle de création et de destruction. Il précise également qu'il est donné à l'âme conditionnée de comprendre comment elle devrait agir et utiliser sa précieuse existence. Au lieu de gaspiller son énergie à manipuler la matière, laquelle par la volonté suprême, est vouée à une destruction irrémédiable, l'âme conditionnée devrait employer son énergie à servir le Seigneur avec amour, afin de pouvoir accéder à cet autre monde qui ne connaît ni naissance ni mort, ni création ni destruction, mais offre une existence éternelle, toute de connaissance et de félicité. Ainsi la création est temporairement manifestée puis détruite à seule fin d'instruire l'être conditionné qui demeure attaché à l'éphémère. Elle est donc également destinée à lui permettre d'atteindre la réalisation spirituelle.

Logos 117

Aller au tableau des logos

Tous les êtres subissant le joug de l'énergie matérielle du Seigneur Suprême, depuis Brahma (le premier être créé) jusqu'à l'insignifiante fourmi, revêtent des corps qui varient selon la nature de leurs actes passés.

La nature matérielle est bien l'une des énergies du Seigneur, mais elle est dite inférieure comparée aux êtres humains, qui constituent l'énergie supérieure. C'est par l'union de ces deux énergies du Seigneur que se manifestent l'univers et les mécanismes de l'action.

Bien que certains êtres, par leur condition privilégiée jouissent d'un bonheur relatif, alors que d'autres vivent dans la détresse, personne n'est vraiment heureux en ce monde conditionné par la matière. Un prisonnier ne sera jamais heureux, serait-il enfermé dans une cellule confortable ou dans un cachot insalubre. Au lieu de chercher à passer du « *cachot* » à la « *cellule confortable* », l'homme intelligent devrait plutôt s'efforcer d'obtenir la libération. Serait-il promu à la « *cellule agréable* », ce même prisonnier retournera tôt ou tard au « *cachot* ». Si bien qu'il faut chercher à se libérer de cette vie de captivité et retourner en notre demeure originelle, auprès de Dieu. Telle devrait être la véritable destination de tous les êtres vivants, quels qu'ils, soient.

Logos 118

Aller au tableau des logos

Le mental est sujet à toutes sortes d'expériences matérielles [joies et peines], et c'est sous la forme de l'intelligence qu'il délibère. Les fonctions du mental sont de trois ordres : penser, ressentir et vouloir.

Illusionné par la nature matérielle, l'être humain s'identifie à l'ego matériel. Le processus fonctionne comme suit : Dès que l'être spirituel entre dans la prison du corps matériel, il oublie son identité véritable d'âme spirituelle pour s'identifier à diverses désignations répondant à une conception corporelle de l'existence. Cet ego matériel entre au contact des différents modes d'influences de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance, auxquels les sens vont alors s'attacher. Le mental permet de ressentir diverses expériences d'ordre matériel, alors que l'intelligence possède un pouvoir de délibération permettant à l'être d'opter pour ce qu'il croit lui convenir davantage. L'homme intelligent peut ainsi s'échapper de l'illusoire existence matérielle s'il sait faire un usage judicieux de son intelligence. En effet, s'il prend conscience des problèmes qui s'attachent à l'existence matérielle, il cherchera alors à découvrir son identité réelle, la cause des diverses souffrances qui lui sont imposées et la voie grâce à laquelle il s'en affranchira.

Il est donc recommandé aux êtres perspicaces de rechercher la compagnie bénéfique de saints hommes et de grands sages qui ont emprunté la voie du salut, et d'ainsi s'élever à un niveau supérieur, celui de la réalisation spirituelle. Grâce à l'enseignement de ces grandes âmes, l'être incarné et conditionné peut apprendre à se défaire du lien qui l'enchaîne à la matière. Ainsi l'homme intelligent peut se libérer progressivement de l'illusion et de l'ego matériel, et accéder à la véritable existence, toute d'éternité, de connaissance et de félicité.

Logos 119

Aller au tableau des logos

Que les matérialistes athées méditent sur ces paroles de l'Eternel Suprême :

« La nature matérielle, avec toutes ses lois physiques, est l'une de mes diverses énergies ; elle n'est donc ni indépendante ni aveugle. Si elle agit de façon si merveilleuse, c'est uniquement parce que Je porte mon regard sur elle grâce à ma toute-puissance spirituelle et absolue. Voilà comment s'explique l'enchaînement des causes et des effets régi par les lois physiques ; ainsi le monde matériel est créé, maintenu et anéanti sous Ma direction dans un cycle sans fin. »

Par la force de ses enseignements et de ses actes merveilleux, Dieu laisse voir qu'Il est bel et bien le Seigneur. Malgré tout, les hommes sans intelligence ne voudront pas reconnaître cette vérité. Ceux-ci s'intéressent généralement aux aspects infiniment grands et infiniment petits du Seigneur parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de devenir l'un ou l'autre. Ils ignorent que les gloires du Seigneur ne culminent pas dans ses aspects infinis et infinitésimaux, mais que la plus merveilleuse manifestation de sa puissance apparaît lorsque le Seigneur illimité se manifeste à nos yeux comme l'un d'entre nous. Ils restent incapables de comprendre que bien qu'Il apparaisse sous les traits d'un être humain par sa propre puissance, le Seigneur Krishna, Dieu, demeure le Maître Souverain de tout ce qui existe.

Logos 120

Aller au tableau des logos

La création cosmique matérielle est conçue à l'intention des âmes éternellement incarnées et conditionnées pour deux raisons : Elles peuvent d'abord satisfaire ainsi leur tendance à régner en maître sur la manifestation cosmique, et elles se voient également accorder l'opportunité de retourner auprès Dieu.

Après la dissolution de la manifestation cosmique, la plupart des âmes conditionnées se fondent en l'existence de la Personne Suprême, plongé dans un sommeil mystique, et elles seront à nouveau manifestées lors de la prochaine création. Celles qui auront obéi au Seigneur et qui se seront ainsi qualifiées pour retourner à Dieu, retrouveront leur corps spirituel originel après avoir quitté leurs enveloppes matérielles, de matière dense et éthérée. L'oubli de la relation qui unit les êtres spirituels à Dieu est à l'origine des corps de matière que ces derniers doivent revêtir.

Les formes matérielles, grossières (matière dense) et éthérées, ne sont dues qu'à l'ignorance de l'âme incarnée 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. Le service de dévotion correspond à un attrait purement spirituel pour Dieu, qui est source de tout plaisir. Chacun aspire à quelque forme de plaisir, mais en ignore la

source originelle et suprême. Dieu, la Personne Suprême, est la fontaine infinie de tout plaisir. Celui qui a l'heureuse fortune d'obtenir cette information par le truchement de textes sacrés comme la science de Dieu, devient à jamais libéré et retrouve sa position naturelle et originelle, dans le royaume de Dieu.

Logos 121

Aller au tableau des logos

La science de Dieu enseigne que toutes les planètes de l'univers, depuis la plus haute (paradisique) jusqu'à la plus basse (l'enfer), sont sujettes à la destruction, et même si les âmes incarnées et conditionnées parcourent l'espace en de nombreuses réincarnations du fait de leurs actes coupables ou vertueux, ou à l'aide des fusées modernes, jamais elles ne pourront échapper à la mort, bien que la durée de la vie change d'une planète à une autre.

La seule voie qui nous permette d'accéder à la vie éternelle consiste à retourner auprès de Dieu, en notre demeure originelle où l'on ne transmigre plus de corps en corps comme sur les planètes matérielles. Ayant oublié leur relation avec le Seigneur du monde spirituel, les âmes conditionnées n'ont pas conscience de cette vérité élémentaire et projettent ainsi de vivre en permanence dans le monde matériel. Illusionnées par l'énergie externe, elles se consacrent à diverses pratiques religieuses et se vouent à diverses formes d'essor économique, oubliant qu'elles n'ont d'autre devoir que de retourner en leur demeure originelle, auprès de Dieu. Cet oubli, dû à l'influence de l'énergie externe du Seigneur, est si profond que les âmes conditionnées n'ont plus le moindre désir de retourner à Dieu.

La création matérielle n'a rien d'irréel, de faux, mais cette manifestation temporaire existe à seule fin de permettre aux âmes conditionnées de retourner à Dieu. Aussi, le désir de retourner à Dieu, de le servir avec amour et dévotion et les efforts accomplis dans ce sens correspondent à la voie juste. L'homme doit donc vivre dans le seul but de retourner à Dieu, en sa demeure originelle, afin de ne plus revêtir aucun corps éphémère quel qu'il soit, agréable ou non, mettant ainsi un terme au cycle des morts et des renaissances en ce monde. Voilà ce qui fait l'intelligence de l'homme, et c'est dans cette perspective que l'on doit désirer mener son existence.

Logos 122

Aller au tableau des logos

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

Il précise également qu'il est donné à l'âme incarnée et conditionnée que nous sommes, de comprendre comment elle devrait agir et utiliser sa précieuse existence.

Au lieu de gaspiller son énergie à manipuler la matière, laquelle par la volonté suprême est vouée à une destruction irrémédiable, l'âme conditionnée devrait employer son énergie à servir le Seigneur avec amour, afin de pouvoir accéder à cet autre monde qui ne connaît ni naissance ni mort, ni création ni destruction, mais offre une existence éternelle, toute de connaissance et de félicité.

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

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.

Logos 123

Aller au tableau des logos

Les dévots et dévotes du Seigneur sont de nature paisible, car ils ne nourrissent aucune aspiration matérielle.

Il en va de même pour les âmes libérées qui ne s'affligent jamais parce qu'elles ne désirent rien pour elles-mêmes. En effet, le désir de posséder conduit l'homme à la détresse lorsqu'il perd ses biens. Les êtres saints, n'ont d'aspiration ni pour les biens de ce monde ni pour la libération spirituelle. C'est par devoir qu'ils s'établissent dans le service d'amour spirituel du Seigneur, et ils ne se soucient pas de l'endroit où ils se trouvent ni de l'activité qu'ils ont à accomplir. Les êtres saints ne recherchent ni les uns ni les autres ce qui a trait à ce monde matériel. Ils n'ont qu'un seul désir, celui de servir le Seigneur en quelque endroit des mondes matériel ou spirituel qui lui plaise, et celui-ci se montre toujours particulièrement compatissant à l'égard de tels âmes pures.

Lorsque surviennent les conflits, le Seigneur, dans son infinie compassion pour ses purs dévots, apparaît en personne, accompagné de ses émanations plénières qui règnent sur l'entité qu'est le cosmos matériel et les protège. Le Seigneur est partout présent, sur le plan matériel aussi bien que spirituel, et Il choisit d'apparaître pour le bien de ses dévots lorsque s'élève un conflit entre les êtres saints et les incroyants athées.

Logos 124

Aller au tableau des logos

L'âme spirituelle (ce que chacun de nous est) ne peut connaître le bonheur qu'au contact de l'Être Suprême, Dieu, la Personne Souveraine, et nulle part ailleurs. Par sa grâce sans cause et infinie, le Seigneur possède d'innombrables planètes spirituelles dans l'étendue du monde spirituel et il existe dans cet univers sublime un nombre illimité de possibilités pour le plaisir également illimité des êtres spirituels.

Le Seigneur vient en personne en ce monde pour y dévoiler ses divertissements spirituels et absolus. Il paraît à seule fin d'attirer à Lui les âmes conditionnées, pour qu'elles réintègrent leur demeure originelle, dans le monde éternel. Seuls les êtres qui ont tout à fait délaissé la voie du péché et de ses suites ont accès au service d'amour sublime offert au Seigneur. L'ensemble des prescriptions de la science de Dieu est précisément destiné à entraîner les âmes conditionnées sur la voie de la piété, et en adhérant strictement aux principes énoncés pour chaque groupe de la société, on peut acquérir les qualités de véracité, de maîtrise du mental et des sens, de tolérance, etc., et être ainsi élevé au niveau où il est possible de pratiquer le service de dévotion pur. Par cette seule vision spirituelle, toutes les aspirations matérielles se trouvent comblées.

Lorsque le Seigneur était présent sur terre, les êtres qui furent comblés dans tous leurs désirs matériels par le seul fait de le contempler en vérité, purent retourner avec lui, en son royaume. Mais ceux qui ne purent Le voir tel qu'Il est, demeurèrent attachés à leurs désirs matériels et ne purent retourner au royaume de Dieu, leur demeure originelle. Et lorsque le Seigneur disparut de la vue de tous, c'est encore dans sa forme originelle, éternelle, qu'Il le fit. Il quitta ce monde dans son propre corps. Il ne laissa pas son corps ici-bas comme le croient généralement les âmes conditionnées. Dieu est apparu à seule fin de soulager le monde du fardeau abusif des incroyants athées, et sa tâche accomplie, Il disparut simplement de la vision du monde.

Logos 125

Aller au tableau des logos

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

L'apparition et la disparition de Dieu s'apparentent à celles du soleil. Le Seigneur apparaît et disparaît en d'innombrables galaxies, et quand Il se trouve présent dans une galaxie particulière, celle-ci baigne dans la lumière spirituelle, tandis qu'une autre, qu'Il vient de quitter, est alors à nouveau plongée dans les ténèbres. Toutefois, ces divertissements se déroulent éternellement. En effet, le Seigneur est toujours présent dans l'une ou l'autre des innombrables galaxies, tout comme le soleil est

toujours en train de parcourir l'un des deux hémisphères, tantôt à l'Orient, tantôt à l'Occident.

Tout comme le soleil apparaît le matin et s'élève graduellement jusqu'au méridien pour ensuite se coucher alors même qu'il se lève dans un autre hémisphère, la disparition du Seigneur dans une galaxie correspond au début de ses nombreux divertissements dans une autre. Pour être plus précis, aussitôt qu'un divertissement se termine sur terre, il commence de se manifester ailleurs. Et c'est ainsi que ses divertissements éternels, se poursuivent sans trêve. Nous savons que le soleil se lève une fois par vingt-quatre heures ; pareillement, les divertissements de Dieu deviennent visibles dans une galaxie donnée une fois tous les jours de Brahma le démiurge et premier être créé. Mais où que se trouve le Seigneur, tous ses merveilleux divertissements se déroulent tels que les présentent les écritures révélées, et ce, à intervalles réguliers.

Le Seigneur, qui sur la Terre avait manifesté aux yeux de tous sa forme éternelle, disparut en la soustrayant à la vue de ceux qui, pour n'avoir pas accompli les austérités requises, ne pouvaient le voir tel qu'il est.

Logos 126

Aller au tableau des logos

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

« Les êtres vivants subissent, dans toutes les galaxies, et vie après vie, les conséquences de leurs propres actes intéressés. Parmi eux, certains peuvent être influencés par le contact des âmes pures et ayant ainsi développé un certain goût pour le service de dévotion, ils obtiennent d'y participer. Ce désir initial représente la semence du service de dévotion, et il est conseillé à celui qui a l'incomparable fortune de recevoir cette semence, de la planter au plus profond de son cœur. Puis, tout comme on arrose une graine pour qu'elle se développe, l'être saint devra la cultiver par l'écoute et le chant des Saints Noms et des divertissements du Seigneur. Ainsi nourrie, la semence se transforme peu à peu en un lierre, et l'être saint, agissant comme un jardinier, continue de l'arroser par l'écoute et le chant constant des gloires du Seigneur. Le lierre en vient à grandir tellement qu'il traverse la galaxie matérielle entière et pénètre dans le monde spirituel, continuant sa course vers des sphères de plus en plus hautes, jusqu'à atteindre la planète du Seigneur Suprême "Goloka Vrindavana". Le saint-jardinier est donc en contact avec la demeure du Seigneur alors même qu'il habite la galaxie matérielle, grâce au service dévotionnel qu'il Lui offre par le simple fait d'écouter et de chanter ses gloires divines. De même qu'un lierre ordinaire prend appui sur un arbre, plus puissant que lui, le lierre du service de dévotion, nourri par l'être saint, trouve refuge auprès du Seigneur et s'y attache. Ainsi

fixé, il commence à fructifier, et le jardinier qui l'a soigné peut goûter ces fruits d'amour, atteignant la perfection de son existence. »

Logos 127

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême est loué dans tous les lieux saints, lui le Non-Né qui apparaît pourtant en ce monde dans sa miséricorde infinie, pour bénir tous les dirigeants de l'univers qui lui sont soumis.

Il existe d'innombrables dirigeants sur les diverses planètes qui peuplent les galaxies, tels l'être céleste maître du soleil et celui de la lune, Indra sur les planètes édéniques, Vayu, Varuna, ainsi que ceux qui se trouvent sur Brahmaloaka, la planète où vit Brahma le démiurge et premier être créé. Tous sont d'obéissants serviteurs du Seigneur, et chaque fois que survient quelque trouble dans l'administration des innombrables planètes des différentes galaxies, ces dirigeants prient afin qu'intervienne le Seigneur. C'est alors que celui-ci descend en ce monde.

En vérité, le Seigneur apparaît en chaque âge, dès que les dirigeants soumis se trouvent en difficulté. Il descend également pour le plaisir de ses purs dévots. Les chefs soumis et ses purs serviteurs se placent rigoureusement sous ses ordres, et n'enfreignent jamais sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur se montre toujours très attentif à leur égard.

En quelque lieu et à quelque moment que se réunissent les âmes pures pour chanter les gloires du Seigneur, celui-ci se trouve présent, sans le moindre doute. Le Seigneur affirme d'ailleurs Lui-même qu'Il demeure toujours là où ses purs dévots chantent ses gloires.

Logos 128

Aller au tableau des logos

Le Seigneur apparaît dans le monde des mortels afin d'anéantir les mécréants et protéger les justes accablés de souffrances, ce qu'il fit il y a 5 000 ans.

il existait sur terre à cette époque là un grand nombre de rois que la richesse, l'éducation et de nombreux sujets avaient gonflés d'un orgueil excessif, et qui accablaient la Terre sans relâche par le mouvement de leurs forces armées. Le Seigneur attendait donc tout simplement qu'ils soient tous réunis sur le champ de bataille de Kuruksetra pour les détruire d'un coup et abréger ainsi la partie dévastatrice de sa mission. Les dirigeants impies, rois et présidents, rendus orgueilleux par leurs atouts matériels, richesse et éducation, et par l'augmentation du nombre de leurs sujets, en viennent toujours à déployer leur puissance militaire pour accabler les innocents. A l'époque où l'Eternel Suprême était Lui-même présent sur

terre, de tels dirigeants pullulaient à la surface du globe, si bien qu'il se fit l'artisan de la Bataille de Kuruksetra.

Le Seigneur expliqua sa mission dévastatrice au prince Arjuna en ces termes :

« De Mon plein gré, Je suis descendu sur terre sous la forme du temps inexorable afin de diminuer le nombre des indésirables. En dehors de vous, les Pandavas, ils périront tous, guerriers des deux armées qui s'affrontent. Le châtement n'attendra pas ta participation ; tous, par Mon ordre, se trouvent déjà anéantis. Si tu veux la gloire d'être le héros de cette bataille et gagner l'enjeu de la guerre, alors deviens, dans cette lutte, la cause immédiate de la victoire, et laisse les hommes t'en attribuer le mérite. J'ai déjà mis à mort tous les guerriers valeureux, Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna et les autres grands généraux. N'aie nulle crainte. Combats et tu seras célébré comme un grand héros. »

L'avènement du Seigneur survient pour que soient anéantis les rebelles. Ses actes sont de nature spirituelle et absolue, et s'offrent à l'entendement de tous les êtres.

Logos 129

Aller au tableau des logos

Heureux ceux qui connaissent les activités du Seigneur Suprême, car ils pénétreront sa grandeur et seront heureux à tous égards.

Celui qui souhaite servir sincèrement le Seigneur avec dévotion, est amené à devenir une âme entièrement soumise à l'Absolue Personne Divine. Il peut, au cours de ses pérégrinations, réaliser les vérités, et s'affranchir ainsi de tout doute. Il n'éprouve aucune déception à l'idée d'avoir dû quitter sa terre natale et son foyer, car il avait maintenant réalisé à travers sa propre expérience que de dépendre de la miséricorde du Seigneur représente une liberté plus grande que celle dont on croit jouir chez soi. Personne ne devrait embrasser l'ordre du renoncement et vivre en ermite, s'il n'a pas la ferme conviction d'être protégé par le Seigneur.

En vérité, chaque être dépend totalement de la miséricorde du Seigneur, mais à moins d'être établi au niveau de la pureté, personne ne peut connaître cet état. Une telle dépendance a pour nom « *purification de l'existence* », et le résultat de cette purification se manifeste par l'absence de crainte. Ainsi, un dévot du Seigneur n'éprouve aucune peur, car il demeure toujours conscient de ce que le Seigneur le protège en toutes circonstances.

Logos 130

Aller au tableau des logos

La manifestation cosmique, telle qu'elle nous apparaît maintenant, était identique dans le passé et continuera de l'être dans le futur. La manifestation, le maintien et l'annihilation (fin du monde) de la galaxie matérielle se perpétuent selon un plan précis. Tout comme elle est maintenant manifestée et sera plus tard détruite, la création existait dans le passé, et à nouveau, dans le futur, elle sera créée, maintenue et détruite le moment venu.

On compte neuf types de créations hormis celle qui survient naturellement par l'interaction des trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance. De même, il existe trois sortes d'annihilations déterminées par le temps éternel, les éléments matériels et la nature de nos actions. Les créations et les annihilations suivent leurs cours selon la volonté suprême. Il existe en effet d'autres types de créations, issues de l'interaction des éléments matériels et effectuées par l'intelligence de Brahma, le démiurge et premier être créé.

Quant aux trois formes d'annihilations, elles sont entraînées par :

- 1) l'écoulement du temps prévu pour la durée de la galaxie ;
- 2) les flammes émanant de la bouche d'Ananta ;
- 3) la nature de nos actions et de leurs conséquences.

La manifestation cosmique est dissoute de deux manières. L'une se produit tous les 4 milliards 320 millions (4 320 000 000) d'années solaires, au moment où Brahma, régent de l'univers, prend son repos nocturne. L'autre, où la galaxie entière est détruite, prend place à la fin de la vie de Brahma, laquelle dure cent de ses années, c'est-à-dire 311 billions 40 milliards (311 040 000 000 000) d'années solaires, soit 4 milliards 320 millions x 2 (un jour et une nuit) x par 30 jours x 12 mois x 100 années. A l'une ou l'autre de ces deux annihilations, l'énergie matérielle et l'énergie marginale se résorbent dans le corps du Seigneur Suprême. Les êtres vivants y demeurent alors comme endormis, jusqu'à ce que la galaxie matérielle soit à nouveau créée. Telles sont les voies de la création, du maintien et de la destruction du monde matériel.

La création matérielle est produite par l'interaction des trois gunas, mis en mouvement par le Seigneur ; aussi est-il dit que le Seigneur existait avant la manifestation des influences matérielles. Seul Visnu, le Seigneur Suprême, existait avant la création, sans Brahma, ni Siva, ni aucun autre être céleste. Ce Visnu est Maha-Visnu, allongé sur l'océan des causes ; par l'action de son seul souffle émanant de son corps les innombrables galaxies, sous forme de semences, qui ensuite se développent graduellement en de gigantesques sphères contenant chacune d'innombrables planètes, tout comme les graines de banyan croissent jusqu'à former d'immenses arbres, aux branches innombrables.

Les êtres vivants se résorbent automatiquement dans le Corps de Maha-Visnu à la fin des cent années de la vie de Brahma. Mais ainsi résorbés en Lui, les êtres distincts gardent leur identité propre ; et dès que par la volonté du Seigneur la création de nouveau rejoint l'état manifesté, tous les êtres, jusqu'alors inactifs, et comme endormis, se retrouvent libres de reprendre leurs activités diverses, dans le fil de leurs conditions d'existence passée. C'est ce que l'on appelle le principe de l'éveil après le sommeil et la reprise de ses activités propres. Lorsqu'un homme dort la nuit, il oublie son identité, ses devoirs et tout de ses activités à l'état de veille. Mais dès qu'il reprend conscience, tout ce qu'il doit faire lui revient en mémoire, et il reprend ses activités. De même, les êtres vivants demeurent dans le corps de Maha-Visnu aussi longtemps que dure l'annihilation de la galaxie ; mais dès que vient à nouveau le temps de la création, ils s'éveillent, ils reprennent leur tâches inachevées.

Le Seigneur dit : « Avec le jour de Brahma naissent toutes les variétés d'êtres ; et que vienne sa nuit, toutes sont annihilées. Sans fin, jour après jour, renaît le jour, et chaque fois, des myriades d'êtres sont ramenées à l'existence. Sans fin, nuit après nuit, tombe la nuit, et avec elle, les êtres, dans l'anéantissement, sans qu'ils n'y puissent rien. Il existe cependant un autre monde, lui éternel, au-delà des deux états, manifesté et non manifesté, de la matière. Monde suprême, qui jamais ne périt ; quand tout en la galaxie matérielle est dissout, lui demeure intact. »

Le fait que le Seigneur existait avant la mise en action de l'énergie créatrice des trois gunas montre qu'il n'a pas été produit par l'énergie matérielle. Son corps est tout entier spirituel, et ne diffère en rien de sa Personne, ce qui n'est pas le cas pour les âmes conditionnées. Avant la création, le Seigneur se trouvait dans son royaume, Un et Absolu.

Les scientifiques ont assisté le 1er octobre 2014 à 7h 04, à la destruction d'une galaxie entière. L'Eternel Suprême détruit une galaxie et met fin à l'existence des êtres qui y vivaient. Le Seigneur crée, maintient et anéantit la galaxie en temps voulu.

Il est écrit : « A la fin des temps ou fin du monde, se produira l'annihilation de la galaxie entière. Dans les trois systèmes planétaires de la galaxie, tous les êtres commencent à souffrir terriblement de la chaleur produite par l'énergie de destruction que libère l'Eternel Suprême, à l'origine du feu annihilateur. Chacun pense alors au feu qui, venu le temps de l'annihilation, détruit la galaxie entière ».

Dans science et vie N° 1199 nous lisons : « D'où vient cet étrange flash de rayons X détecté par le télescope Chandra ?

Cent quinze particules de lumière qui témoignent qu'au bout de l'univers, une apocalypse a eu lieu, et qu'un monde s'est achevé dans une gigantesque explosion. Ils ont même retrouvé l'origine probable du signal : une galaxie dans la direction du point lumineux ».

Telle est la puissance absolue de Dieu, la Personne Suprême. Notre tour viendra.

Logos 131

Aller au tableau des logos

En vérité, personne ne peut vouer tout son être au Seigneur, s'il n'est déjà complètement libéré de toutes les suites de ses péchés.

Le fait d'appartenir à un haut lignage, de posséder de grandes richesses, de jouir d'une vaste érudition et d'avoir un physique agréable représente autant de fruits d'actes vertueux accomplis dans le passé et la vie antérieure. Mais de tels atouts ne suffisent pas pour recevoir la grâce du Seigneur et obtenir de le servir d'un amour absolu.

Seuls les âmes pures, celles qui observent les principes régulateurs de la vie spirituelle tels que prescrits dans les saintes écritures sont aptes à pratiquer le service d'amour et de dévotion qu'elles offrent à Dieu, et peuvent ainsi atteindre par une méditation pure, la nature de la conscience pure. Celui qui a développé sa conscience de Dieu peut tirer parti de la compagnie des âmes pures, des êtres saints. Il lui est alors possible d'entrer au contact du Seigneur, même au cours de son existence en ce monde. Les hommes qui se rendent dans les lieux saints y sont absous de leurs fautes, et de tels lieux se trouvent disséminés à travers la galaxie entière à seule fin de faciliter la tâche de tous ceux qui ont à cœur de mener une vie de pureté et de parfaire la réalisation de Dieu.

Dieu, la Personne Suprême, se situe au-delà de la perception de nos sens matériels. Nos yeux matériels ne peuvent le voir, ni nos oreilles matérielles l'entendre. Nous ne pouvons percevoir le Seigneur que dans la mesure où nous nous vouons à son service, ou selon la proportion dans laquelle nos vies sont exemptes d'activités coupables.

Il est écrit : « *Ceux qu'habite l'extase suscitée par l'amour du Seigneur Suprême, Dieu, le voient toujours en leur cœur grâce au service d'amour et de dévotion qu'ils Lui offrent.* »

Logos 132

Aller au tableau des logos

Un pur dévot (ou une pure dévote) du Seigneur n'est jamais perturbé devant les fâcheux concours de circonstances créés par l'énergie externe du Seigneur, la nature matérielle.

Sous l'influence des divers attributs de l'énergie externe, l'âme incarnée et conditionnée s'absorbe dans l'existence matérielle. Accaparée par le faux ego, elle croit tout faire elle-même. Or, l'énergie externe du Seigneur, la nature matérielle, se

trouve entièrement sous le contrôle du Seigneur Suprême, et à son tour, l'âme conditionnée subit l'emprise totale de l'énergie externe. Par conséquent, l'être incarné en ce monde demeure complètement assujéti à la loi du Seigneur. L'illusion seule peut lui faire croire à l'indépendance dans ses actes. Elle agit de l'intérieur comme de l'extérieur. Celui ou celle qui agit sous l'influence de l'énergie externe ou nature matérielle de Dieu, ignore que cette dernière causera sa perte. Ignorer cette vérité, c'est courir tout droit vers sa propre destruction.

L'être saint est toujours habité par un sentiment d'abnégation, car aucun charme matériel n'est capable de le satisfaire. Voilà pourquoi il rejette le matérialisme et se tourne vers Dieu, désireux de l'aimer et de le servir avec amour et dévotion. Dès lors, il ne subira plus l'influence de l'énergie externe de Dieu, la nature matérielle.

Logos 133

Aller au tableau des logos

Le Seigneur, le Maître incontesté de tout ce qui est, était alors l'unique « *témoin* », le seul qui avait la faculté de voir. La manifestation cosmique n'existait pas encore, et il se sentait imparfait en l'absence de ses émanations plénières et distinctes. L'énergie matérielle demeurait à l'état latent, tandis que la puissance interne était manifestée.

Le Seigneur est le témoin suprême, car c'est sous l'effet de son seul regard que l'énergie matérielle devient active pour que soit manifesté le cosmos. A l'origine, seul le « *témoin* » existait, mais non l'énergie externe, sur laquelle le Seigneur pose son regard, d'où naquit en lui un certain sentiment d'insuffisance, comme celui qu'éprouve un homme esseulé en l'absence de son épouse. C'est là une image poétique, mais le fait demeure que le Seigneur désirait créer la manifestation cosmique afin de donner aux âmes conditionnées jusqu'alors assoupies dans l'oubli, une nouvelle occasion de se racheter. La manifestation cosmique donne aux âmes incarnées et conditionnées la possibilité de retourner à Dieu, en leur demeure originelle, et c'est là son but premier. Le Seigneur fait preuve d'une telle bonté qu'en l'absence de cette manifestation, Il éprouve comme un manque, d'où la création. Bien que l'existence de la puissance interne fût déjà manifestée, l'autre puissance du Seigneur paraissait endormie, latente, et le Seigneur voulut la rappeler à l'activité, à la manière de l'époux qui tire sa femme du sommeil pour jouir de sa compagnie.

Ainsi se révèle la compassion du Seigneur pour son énergie assoupie. Il désire la voir éveillée pour qu'elle participe à son plaisir, comme le font les autres épouses éveillées. Le processus de création dans son ensemble a pour but d'éveiller à l'existence réelle, celle de la conscience spirituelle, les âmes conditionnées jusqu'alors endormies, de façon à ce qu'elles puissent devenir aussi parfaites que les âmes à jamais libérées qui vivent sur les Vaikunthalokas, les planètes spirituelles, dans le royaume de Dieu. Il aime voir toutes les entités émanant de ses différentes puissances partager le bonheur sublime de la félicité spirituelle, car de participer à

l'éternelle satisfaction du Seigneur représente la plus haute perfection de l'existence, toute de félicité spirituelle et de connaissance éternelle.

Logos 134

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Souverain est le maître de tous les autres êtres. Lui seul existait bel et bien avant la création.

En vérité, tout ce qui existe émane du Seigneur Suprême, Il représente toujours l'existence unique, l'Absolu, Un sans second. C'est là sa prérogative, car Il est infiniment parfait et tout-puissant. Toute existence autre que la sienne propre, ce qui inclut ses émanations plénières, fait partie intégrante de sa Personne. Les manifestations plénières de Dieu et les êtres vivants, dont le premier est Brahma, sont autant d'émanations distinctes du Seigneur.

Avant la création, l'existence spirituelle était déjà manifestée, mais l'existence matérielle se trouvait encore en Lui à l'état latent. C'est par sa seule volonté que la manifestation matérielle se déploie et se résorbe. Quant à la diversité propre à Vaikunthaloka, le royaume spirituel, elle ne fait qu'Un avec le Seigneur. La création matérielle survient à intervalle par la volonté du Seigneur, et au cours des périodes qui séparent l'annihilation de la création, les êtres distincts et l'énergie matérielle demeurent en Lui dans un état de sommeil.

Logos 135

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Tous suivent Ma voie, d'une façon ou d'une autre et selon qu'ils s'abandonnent à Moi, en proportion Je les récompense.* »

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

Dans le cœur de chacun des êtres se trouve une manifestation de la conscience suprême, l'Âme suprême ou l'Esprit Saint, qui donne la mémoire à la conscience partielle des âmes distinctes que nous sommes. L'âme distincte, dotée d'une conscience partielle oublie les événements de sa vie passée, mais la conscience suprême lui rappelle comment agir en fonction du savoir qu'elle a acquis par le passé.

Chacun est libre de désirer ce qu'il veut, mais c'est le Seigneur Suprême qui comble tous les désirs. En d'autres termes, chaque être possède l'indépendance de penser ou de désirer comme il le veut, mais la satisfaction de ses désirs dépend de la volonté de l'Eternel Suprême.

Logos 136

Aller au tableau des logos

C'est en cultivant le savoir et le détachement comme l'explique avec force détails la philosophie de la science de Dieu, que l'on parvient à la véritable perfection de l'existence.

Le savoir consiste à prendre conscience que la mission de l'homme est de mettre fin aux souffrances de l'existence matérielle, et que malgré la nécessité de subvenir aux besoins de son corps d'une manière réglée, il est impératif de se détacher de ces activités animales, qui consistent à manger, dormir, s'accoupler et se défendre. Satisfaire uniquement les besoins du corps est synonyme de vie animale, alors que satisfaire les exigences de l'âme constitue la vraie mission de l'homme. Dieu est le but ultime de l'existence.

La perfection humaine est atteinte pour quiconque observe trois principes de civilisation, à savoir : Protéger la vache, car elle nourrit gratuitement l'humanité. Soutenir la culture spirituelle dont Dieu est la source, et par-dessus tout, devenir un pur dévot du Seigneur.

A moins de devenir un pur serviteur ou une pure servante de Dieu, personne 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 permet d'atteindre la vie humaine. 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.

Logos 137

Aller au tableau des logos

Contraint de punir ceux qui agissent mal, le Seigneur n'en éprouve aucune joie, car tous les êtres spirituels distincts de lui 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, telles quelles sont définies dans les saintes écritures originelles « *le véritable évangile* » à l'intention de toutes les âmes oubliées.

la création matérielle est précisément destinée à satisfaire le désir divin, et le Seigneur ne désire rien d'autre que de permettre aux âmes conditionnées et donc

inaptes à entrer dans le royaume de Dieu de se purifier de manière à pouvoir accéder au monde spirituel. L'ensemble du phénomène cosmique n'a qu'une seule raison d'être : donner une chance aux âmes incarnées et conditionnées par la matière d'entrer dans le royaume de Dieu, et à cette fin, la nature du Seigneur pourvoit de façon parfaite aux besoins de tous.

Logos 138

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême, Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, descend en ce monde pour y accomplir trois missions : délivrer les croyants, anéantir les mécréants démoniaques et rétablir la spiritualité.

Mais parce que le Seigneur est absolu, ces deux premières voies d'action entraînent finalement le même résultat, bien que leur nature propre semble différer. De fait, la mise à mort d'un être maléfisant s'avère aussi propice lorsqu'elle vient de Lui, que ses gestes protecteurs accomplis en faveur des croyants. En fait, tous les mécréants démoniaques qui combattirent Dieu et bien entendu le regardèrent, atteignirent le royaume du Seigneur, tout comme le font ses dévots. D'autres, situés dans une position neutre, ne nourrissant qu'une légère affection pour le Seigneur en appréciant la beauté de son visage, furent aussitôt élevés aux planètes spirituelles, les Vaikunthas. La demeure personnelle du Seigneur s'appelle Goloka Vrindavana, et les royaumes où résident ses émanations plénières s'appellent Vaikunthas ; là, le Seigneur manifeste sa présence en tant que Narayana.

Cet éveil spirituel s'opère néanmoins selon divers degrés. Ceux dont l'amour pour Dieu se développe jusqu'au plus haut niveau de perfection atteignent la planète Goloka Vrindavana dans le monde spirituel, tandis que ceux qui n'ont ravivé cet amour qu'incidence ou par un contact spirituel gagnent les planètes Vaikunthas. Fondamentalement, il n'existe aucune différence matérielle entre Goloka et Vaikuntha ; mais sur les Vaikunthas, le Seigneur est servi dans une opulence infinie, alors qu'à Goloka, le service qui Lui est offert revêt l'aspect d'une affection naturelle. Cet amour pour Dieu est ravivé au contact de purs dévots du Seigneur. Ceux qui s'éveillent à l'amour de Dieu parviennent jusqu'aux planètes du monde spirituel.

Logos 139

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *J'apparais d'âge en âge, afin de délivrer Mes dévots, d'anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité* ».

Il reste néanmoins que les êtres saints absorbés dans le service dévotionnel offert au Seigneur avec un amour sublime sont récompensés des centaines et des milliers de

fois plus que les mécréants démoniaques, et sont élevés jusqu'aux planètes spirituelles où ils demeurent en sa compagnie pour une existence d'éternelle félicité.

Les êtres démoniaques et les impersonnalistes qui prétendent que Dieu n'a pas de forme, obtiennent de se fondre dans la radiance du Seigneur alors que les êtres saints, les âmes pures, sont admis sur les planètes spirituelles. Imaginons un instant la différence qui existe entre le simple fait de flotter dans l'espace et celui de pouvoir habiter sur une planète. Le plaisir des êtres spirituels vivant sur une planète dépasse grandement celui des âmes privées de corps, qui se fondent dans les molécules des rayons solaires. Ainsi, les impersonnalistes ne sont-ils nullement favorisés par rapport aux ennemis du Seigneur. En vérité, les uns comme les autres ont accès au même niveau de libération spirituelle.

Le Seigneur n'est pas tenu de venir en ce monde, mais lorsque l'un de ses dévots le prie de le faire, c'est pour le bien de la galaxie entière, qu'Il descend sur la terre.

Logos 140

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Abandonne-toi à moi, et je te prendrai sous ma protection* ».

Toute personne qui, en cette galaxie matérielle, participe au service d'amour sublime offert au Seigneur est amenée à accomplir de nombreuses activités matérielles, et celui qui n'est pas assez fort pour se protéger contre l'infection de la matière, et l'attrait qu'elle exerce, peut être détourné de l'énergie spirituelle.

Voilà un avertissement valable pour tous ceux qui désirent progresser dans la vie spirituelle. A moins d'être suffisamment protégé par le Seigneur, on peut chuter de sa position spirituelle. Aussi faut-il constamment prier le Seigneur de nous protéger et de nous accorder sa bénédiction de manière à ce que nous puissions poursuivre notre devoir.

L'âme tout entière soumise à Dieu, qui recherche constamment la protection du Seigneur tout en s'acquittant des devoirs qui lui ont été confiés, n'éprouve aucune crainte d'être victime de la souillure matérielle.

Logos 141

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « *Ô Seigneur, les souffrances matérielles n'ont pas d'existence réelle pour l'âme. Cependant, tant que l'âme incarnée et conditionnée croit que le corps est destiné au plaisir et qu'elle s'identifie à ce dernier, elle ne peut sortir du labyrinthe que forment ces souffrances, étant influencée par ton énergie externe* ».

Le grand problème de l'être spirituel prisonnier de l'existence matérielle réside dans son attitude indépendante face à la vie. Il dépend à chaque instant de la loi du Seigneur Suprême, aussi bien à l'état conditionné qu'à l'état libéré, mais par l'influence de l'énergie externe, il se croit indépendant de la suprématie du Seigneur Souverain.

Le devoir naturel de l'être spirituel distinct de Dieu consiste à unir ses désirs avec la volonté suprême, mais tant qu'il s'y refuse, il ne peut que rester enchaîné à la matière et doit renoncer à tous les plans que lui dicte son mental. L'être distinct doit donc unir sa volonté à celle de l'Être Suprême. Voilà qui l'aidera à sortir du labyrinthe de l'existence matérielle.

Logos 142

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « J'adore le Seigneur Suprême originel, infailible, que personne n'égale. Bien qu'il se déploie en d'innombrables formes, Il reste la cause de toutes les causes. Le plus ancien de tous les êtres, Il n'en conserve pas moins une jeunesse éternelle ; jamais Il n'est touché par le vieillissement. Lui, le Seigneur Souverain, reste inaccessible par l'érudition en matière de sagesse. Ceux qui désirent le connaître devront approcher ses dévots. »

Voilà pourquoi Jésus avait dit : « *personne ne peut approcher Dieu que par moi* ».

Il n'est possible de connaître l'Eternel Suprême, tel qu'Il est, que par le service d'amour et de dévotion offert à sa Personne, ou par ses dévots, qui toujours le portent dans leur cœur. La perfection dévotionnelle permet de comprendre que la radiance impersonnelle n'est qu'une représentation partielle du Seigneur Suprême, et que les trois manifestations de la création matérielle sont ses émanations plénières.

Dans le monde spirituel, qu'illumine de toutes parts la radiance issue du corps du Seigneur, il n'y a pas de changement d'âge. En effet, le phénomène de la création n'existe pas sur les planètes spirituelles, et le temps n'y existe pas non plus. Les rayons qui émanent du corps spirituel et absolu du Seigneur et qui composent la radiance sans limites, ne sont aucunement influencés par l'énergie matérielle. En ce monde également, le Seigneur en personne est le créateur initial, car c'est Lui qui a créé Brahma le démiurge et premier être vivant, en conférant à ce dernier la puissance qui lui permettra d'effectuer les créations subséquentes.

Logos 143

Aller au tableau des logos

Le Seigneur comble les désirs de tous les êtres en fonction de leurs souhaits respectifs. Quant aux êtres saints, ils aspirent au service absolu du Seigneur. Le Seigneur incarne l'unique désir des êtres saints ou âmes pures, et le service d'amour et de dévotion offert à Dieu, étant exempt de toute impureté, représente la seule voie grâce à laquelle on accède à sa faveur.

Le service d'amour et de dévotion ainsi accompli a le pouvoir de conférer aux êtres saints le plus haut de tous les bienfaits, le contact direct du Seigneur Suprême. Le service de dévotion oblige énormément le Seigneur. Les âmes pures connaissent alors un bonheur sans trêve à contempler le merveilleux visage souriant du Seigneur et sont animés d'une vie nouvelle. Puis, voyant ses dévots ainsi vivifiés, le Seigneur Lui-même voit croître sa satisfaction.

Logos 144

Aller au tableau des logos

Le plus haut degré de perfection en matière de bienfaisance consiste à conférer aux hommes l'immunité contre les maux de l'existence matérielle.

Or, ceci ne peut être accompli que par la pratique du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur. Un tel savoir est incomparable. Ni l'étude de la science de Dieu, ni l'accomplissement de sacrifices, ni une large distribution de dons charitables, même si on les réunit tous ensemble, ne peuvent conférer l'immunité qu'assure le service de dévotion contre les souffrances matérielles, ou ne serait-ce qu'une fraction de cette immunité.

Le service d'amour et de dévotion offert à l'Eternel Suprême libère tous ceux qui s'y adonnent et demeure le plus haut degré de bienfaisance, car il unit l'être qui le développe au Seigneur.

Logos 145

Aller au tableau des logos

Lorsque les sens trouvent leur satisfaction dans l'Âme Suprême, le témoin universel et se fondent en lui, le Seigneur Souverain, alors s'évanouissent toutes les souffrances.

Comme l'existence matérielle tout entière est axée sur la satisfaction des sens, ces derniers représentent les véhicules de l'action matérielle. C'est pourquoi il faut les détacher de toute activité matérielle. Les êtres saints ne cherchent pas à empêcher les sens matériels d'agir, mais plutôt à employer leurs sens spirituels au service de la

transcendance, du Seigneur Souverain. Dans un cas comme dans l'autre, il faut cultiver la connaissance, de manière à mettre un terme aux activités des sens sur le plan matériel, et, si possible, à les utiliser au service du Seigneur. Par nature, les sens sont spirituels, mais leurs activités deviennent souillées lorsqu'ils sont contaminés par la matière.

Que tous nos sens explorent la variété spirituelle, et c'est alors seulement que nos sens spirituels seront comblés et à jamais libérés de toute activité matérielle. Le Seigneur, en tant qu'Âme Suprême vivant dans le cœur de chaque être et en tant que Personne Souveraine habitant le monde spirituel, bien au-delà de la création matérielle, est témoin de tous nos actes. Ceux-ci doivent donc être à tel point surchargés d'énergie spirituelle que le Seigneur daignera jeter sur nous un regard favorable et nous faire participer à son service sublime ; alors seulement nos sens seront parfaitement comblés, et plus jamais troublés par les charmes de la matière.

Il est écrit : « *Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver quelque désir pour eux. Mais qu'elle goûte une joie supérieure, et elle perdra ce désir, pour demeurer dans la conscience spirituelle.* »

Logos 146

Aller au tableau des logos

L'âme est pure conscience et jamais elle ne se sépare de cette conscience, que ce soit sous l'influence du temps, en rêve ou en toute autre circonstance, ou pour toute autre cause. Comment, dès lors, peut-elle sombrer dans l'ignorance ?

La conscience de l'être spirituel distinct de Dieu l'accompagne toujours, il n'en est jamais séparé. Lorsqu'un homme se déplace d'un endroit à un autre, il a conscience de son mouvement dans l'espace. Cette conscience l'accompagne toujours, dans le passé, le présent et l'avenir. Tout homme peut se rappeler des incidents qui ont marqué son passé et peut également conjecturer sur son futur à partir de cette expérience. Jamais l'être n'oublie son identité personnelle, même dans les circonstances les plus insolites. Comment dès lors peut-il oublier son identité réelle d'âme spirituelle pure et s'identifier à la matière, à son corps, à moins de subir une quelconque influence supérieure à lui ?

En fait, l'être distinct subit l'influence de l'énergie externe de Dieu. En vérité, il fait partie intégrante du Seigneur Suprême, mais en tant que sa puissance, et non en tant que le Puissant lui-même. Le Puissant, Dieu, peut manifester plusieurs puissances, mais la puissance ne peut égaler sa source à aucun moment. Une puissance peut certes en dominer une autre, mais toutes les puissances demeurent sous la domination du Puissant. L'être distinct, énergie marginale de Dieu a ainsi tendance à se laisser dominer par la puissance externe, en conséquence de quoi elle se trouve placée dans les circonstances pénibles de l'existence matérielle. A moins d'être ainsi

influencé par la puissance externe du Seigneur, jamais l'être distinct ne peut oublier son identité réelle. Et parce qu'il a tendance à se laisser influencer, jamais il ne peut égaler le Suprêmement Puissant.

Voilà pourquoi l'âme spirituelle distincte de Dieu, oublie sa véritable identité et s'identifie à tort à son corps de matière.

Logos 147

Aller au tableau des logos

La conscience se développe en la forme humaine, et s'épanouit davantage chez les habitants des planètes supérieures, paradisiaques. La Terre se situe à peu près au milieu de la galaxie pour ce qui est de l'évolution spirituelle, et la forme humaine se trouve à la jonction des espèces divines et démoniaques.

Les systèmes planétaires se trouvant au-dessus de la Terre sont particulièrement destinés aux êtres d'intelligence supérieure que l'on nomme les êtres célestes ou habitants des planètes édéniques. On les nomme ainsi du fait qu'en dépit de leur niveau de vie de loin supérieur au nôtre, tant par la culture que par le plaisir, le faste, la beauté, l'érudition et la longévité, ils demeurent toujours pleinement conscients de Dieu. Toujours ils se montrent prêts à servir le Seigneur Suprême, car ils savent très bien que, par nature, l'être distinct est un serviteur éternel du Seigneur, subordonné à Lui. Ils savent aussi que le Seigneur peut seul pourvoir aux besoins de tous les êtres.

Un homme dénué de conscience divine peut connaître une opulence temporaire grâce à quelque acte de vertu accompli dans le passé, mais s'il vit dans l'oubli de sa relation avec le Seigneur, il doit s'attendre, selon les lois puissantes de la nature matérielle, à souffrir de privations. Personne ne peut échapper à la vigilance de la puissante nature matérielle, à moins de mener une vie de dévotion, en toute conscience de Dieu.

Logos 148

Aller au tableau des logos

Les êtres saints adorent le Seigneur Suprême à seule fin de développer une dévotion sans partage pour sa Personne.

Les autres, qui ne projettent nullement de développer leur amour pour Dieu, ce qui représente pourtant le but fondamental de l'existence, ne Lui vouent pas leur adoration. Et tous ceux qui s'opposent à une relation d'amour avec Dieu se condamnent, par leurs propres actes, à un bien sombre destin.

Le Seigneur se montre égal envers tous les êtres. Il affirme Lui-même : « *Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge et les replonge dans l'océan de l'existence matérielle au sein de diverses formes de vie démoniaques.* »

Les êtres célestes, assistants de Dieu et les autres maîtres de la création n'existent que pour les âmes incarnées et conditionnées indésirables qui menacent constamment la tranquillité du royaume de Dieu. Comme ils sont tous d'intimes serviteurs et dévots du Seigneur, jamais il ne faut les dénigrer. Leur jugement doit être pris en considération du fait qu'ils sont autorisés à occuper divers postes dans l'organisation de l'univers. Ils sont désignés par le Seigneur en personne pour être ses serviteurs intimes.

Logos 149

Aller au tableau des logos

L'âme pure, en son existence spirituelle originelle, a pleinement conscience de sa position naturelle de servante éternelle du Seigneur.

Toutes les âmes situées dans cette conscience pure sont libérées et vivent éternellement dans la félicité et le savoir sur les diverses planètes spirituelles appelées Vaikunthas, dans le monde spirituel. La création matérielle n'est pas manifestée à leur intention. Ces âmes éternellement libérées ne sont pas concernées par cette création matérielle, qui est destinée aux âmes rebelles, celles qui ne sont pas disposées à se soumettre au Seigneur Suprême. C'est cet esprit de domination artificielle que l'on nomme le faux ego, il se manifeste à travers les trois gunas ou modes d'influences de la nature matérielle et n'est qu'une création mentale.

L'entière création matérielle est destinée aux êtres dominés par le faux ego qui errent sur le plan mental subissant l'influence des diverses illusions engendrées par les trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, et qui finissent par oublier leur véritable identité d'âme spirituelle et par s'identifier à leur corps matériel. La fonction principale du faux ego est d'entretenir l'athéisme.

Logos 150

Aller au tableau des logos

Le mal est la résultante de la rupture avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Cette rupture se caractérise par le refus de l'autorité et de la suprématie de l'Eternel Suprême, de se soumettre à lui, de lui obéir, de s'abandonner à lui, de le servir avec amour et dévotion, d'appliquer sa parole et ses commandements. C'est émettre le désir effréné d'agir à notre guise dans un esprit de domination et par-dessus tout, d'envier Dieu. A ceux qui persistent dans cette voie malfaisante, le Seigneur dit : « *Les*

envieux et les malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous les 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 devra renaître dans une famille d'incroyants, où il risque fort d'oublier le service du Seigneur.

Logos 151

Aller au tableau des logos

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

Le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur est caractérisé par le fait que l'être saint, celui qui la pratique, doit être libéré de toute forme de souillure et de désir matériel. Cette libération, c'est le renoncement à tout désir matériel. Celui qui s'absorbe dans le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur en suivant les principes régulateurs qui le régissent, se voit naturellement affranchi de tout désir matériel, et c'est lorsqu'est atteint ce niveau que l'on peut réaliser le Seigneur Suprême. La Personne Divine, située dans le cœur de chaque être, instruit son dévot sur ce qui a trait au service de dévotion pur, de manière à ce qu'il puisse finalement obtenir sa compagnie.

Il faut maîtriser le mental, et ceci peut être accompli en observant les rites spirituels et en accomplissant diverses formes de sacrifices. Le but ultime de toutes ces pratiques est d'atteindre le service de dévotion offert au Seigneur. Sans service de dévotion, personne ne peut connaître la Personne Souveraine, Krishna.

Logos 152

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : *« Une fois que tu seras libéré du concept des corps matériels et éthérés, et que tes sens seront libérés de toute influence des gunas (les attributs de la nature matérielle) tu auras, en ma présence, la réalisation de ta forme pure. Alors, tu évolueras au niveau de la conscience pure ».*

La science de Dieu enseigne qu'une personne dont l'unique désir est de servir le Seigneur avec un amour absolu est un être libéré quelles que soient les conditions auxquelles le soumet l'existence matérielle. Cette attitude de service correspond à la forme réelle de l'être individuel, distinct de Dieu. En vérité, la forme réelle, spirituelle, de l'être distinct est d'être un éternel serviteur du Seigneur Suprême. Dans le monde spirituel, le service offert au Seigneur repose sur l'amour absolu. On ne peut comparer d'aucune manière le service d'amour absolu au service forcé que l'on

trouve en ce monde. Dans l'univers matériel, même celui qui a l'impression de n'être le serviteur de personne doit pour le moins servir ses sens sous la dictée des gunas. En fait, nul n'est maître en ce monde, et tous ceux qui servent leurs sens ont une bien mauvaise expérience du « service » ; car il s'agit plutôt de servitude. Ainsi tremblent-ils à la pensée de devoir servir, car ils ne savent rien de la condition spirituelle.

Dans le service d'amour absolu, le serviteur est aussi libre que le maître. Ce dernier est parfaitement indépendant, et dans le monde spirituel le serviteur jouit également de cette qualité d'indépendance parfaite, car on n'y trouve aucun service forcé. Le service absolu naît uniquement de l'amour spontané. Un pâle reflet d'une telle qualité de service se retrouve dans celui qu'une mère offre à son enfant, qu'un ami rend à son ami, ou l'épouse à son époux. En effet, ces trois formes de service ne sont pas imposées, mais suscitées par l'amour seulement. Mais comprenons bien qu'en ce monde matériel, même le service offert avec amour n'est qu'un reflet dénaturé de celui que l'on trouve dans le monde spirituel, au contact du Seigneur, et qui est le service réel, le service lié à l'amour de chaque être. Or, ce même service, imprégné d'amour spirituel, peut être accompli ici-bas avec dévotion.

Servir Dieu avec amour et dévotion permet d'avoir conscience d'être une âme spirituelle ou entité spirituelle, et non le corps de matière.

Logos 153

Aller au tableau des logos

Brahma, le démiurge et premier être créé, a prié le Seigneur de ne pas le laisser oublier sa relation éternelle avec Lui dans le cours de ses activités matérielles, car il ne voulait pas être plongé dans les ténèbres de l'ignorance, ni être séparé de Dieu et encore moins l'oublier.

En réponse à cette prière, le Seigneur lui enjoint de ne pas croire un instant qu'il puisse exister indépendamment de sa toute-puissance. L'exemple qu'Il donne à ce propos est celui du feu. La flamme que l'on fait jaillir du bois est toujours la même, quel que soit le bois utilisé. De même, les corps qui peuplent la création matérielle peuvent présenter des différences spécifiques quant à leur forme et à leur qualité, mais les âmes spirituelles qui les animent ne diffèrent pas les unes des autres. La propriété du feu, soit la chaleur, est partout la même, et l'étincelle spirituelle, ce fragment de l'Être spirituel suprême, est de même nature pour tous les êtres. C'est ainsi que la puissance du Seigneur se trouve distribuée à travers toute sa création. Seule cette connaissance absolue peut nous affranchir de la souillure où nous plonge l'illusion matérielle.

A ce niveau, puisque la puissance du Seigneur est omniprésente, l'âme pure, le dévot du Seigneur, peut voir toute chose en relation avec Lui, si bien qu'il n'éprouve aucun attachement pour les enveloppes externes, les corps matériels. Cette pure vision

spirituelle l'immunise contre toute souillure à laquelle l'expose le contact de la matière. L'être saint n'oublie jamais la présence du Seigneur, quelles que soient les circonstances.

Oublier Dieu est le pire châtement qui soit, car c'est être plongé dans les ténèbres, l'aveuglement, l'ignorance, l'angoisse, la peur, le désespoir, la souffrance et la mort. Par contre connaître l'Eternel Suprême, être plongé dans la conscience de Dieu, conduit naturellement à l'aimer, à prendre plaisir à lui obéir, à faire sa volonté, à s'abandonner à lui, à le servir avec amour et dévotion, et ainsi à bénéficier de sa douce protection. Nous nous retrouvons alors dans la lumière, la félicité, la connaissance, la vérité absolue et la vie éternelle.

Logos 154

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « quand tu adopteras le service de dévotion, le moment viendra ou dans le cours de tes activités créatrices, tu me verras en toi et partout dans l'univers, de même que tu verras en Moi ta propre personne, l'univers entier et tous les êtres vivants ».

« Tu me verras en chaque être de même qu'en chaque endroit de l'univers. Ce n'est qu'une fois atteint ce niveau de vision spirituel que tu pourras t'affranchir de toute forme d'illusion »

« Tout homme qui prie comme Brahma, (le démiurge et premier être créé) en vénérant mes attributs divins et ainsi m'adore, verra bientôt tous ses désirs comblés par ma grâce, car Je suis le maître de toutes les bénédictions ».

« Je suis l'Âme Suprême, l'Âme de tous les êtres, le Maître Suprême et le plus cher entre tous. Les hommes s'attachent à tort aux corps matériel et éthéré quand en vérité ils ne devraient s'attacher qu'à Moi seul ».

« Si tu veux bénéficier de ma faveur, établis-toi dans l'austérité et la méditation, conforme-toi aux principes du savoir. Grâce à ces actes, tout se révélera à toi de l'intérieur, en ton cœur ».

Les austérités sont :

- 1) le renoncement à toute activité sexuelle illicite ;
- 2) le renoncement à la consommation de la chair animale, (viande, poisson, œuf) ;
- 3) le renoncement à l'usage d'excitants ou de substances toxiques ;
- 4) et le renoncement à tout jeu de hasard.

La miséricorde que le Seigneur confère à celui qui s'acquitte d'une responsabilité lui ayant été confiée dépasse toute imagination. Mais il faut comprendre que sa miséricorde n'est reçue qu'en raison des austérités accomplies et de la persévérance montrée dans l'exécution du service d'amour et de dévotion qui lui est dédié. De telles instructions ou révélations, sous le signe du service de dévotion, voie du développement de l'amour pour Dieu dans sa pureté, viennent directement du Seigneur, sis dans le cœur de chaque être.

Logos 155

Aller au tableau des logos

Le Seigneur se montre toujours de plus en plus miséricordieux envers les âmes déchues de notre monde, âmes déchues que nous sommes tous.

L'entière manifestation cosmique fournit à tous l'occasion d'évoluer par la pratique du service d'amour et de dévotion offert à Dieu, et chaque être est fait pour poursuivre ce but. Le Seigneur se multiplie en de nombreuses identités, qui sont ou bien des émanations directes de sa Personne ou encore des émanations distinctes de Lui, les unes représentant le Seigneur Lui-même, et les autres étant des âmes individuelles distinctes de Lui. Ses émanations personnelles jouent le rôle de maître, et les émanations distinctes celui de serviteur, de façon à permettre à ces dernières de goûter à un échange de félicité parfaite avec la forme suprême de bonheur et de savoir. Les âmes libérées peuvent d'ailleurs participer à ces échanges sublimes entre maître et serviteur sans introduire aucune conception matérielle.

L'Eternel Suprême accorde aux âmes déchues (que nous sommes) la chance d'atteindre la perfection ultime de l'existence, de le servir avec amour et dévotion, et ainsi de l'approcher et de le voir face à face.

Logos 156

Aller au tableau des logos

En vérité, ceux qui bénéficient de conditions de vie privilégiées, doivent considérer que tous les biens qu'ils possèdent leur ont été donnés par Dieu, la Personne Suprême.

De telles richesses doivent être utilisées au service du Seigneur à travers des sacrifices accomplis pour sa satisfaction. Voilà comment il faut faire usage des biens et des richesses. En effet, nul ne peut obtenir le pouvoir, la puissance, la richesse, l'opulence, une bonne naissance, un corps attrayant ou une bonne éducation, sans la miséricorde du Seigneur Suprême. Par suite, ceux qui possèdent de tels avantages doivent montrer leur gratitude au Seigneur en l'adorant et en Lui offrant tout ce qu'ils ont reçu de Lui.

Qu'une famille, un peuple ou une civilisation fasse ainsi preuve de reconnaissance, et le lieu où ils sont établis devient presque identique au monde spirituel, libre de l'influence des trois sortes de souffrances propres à l'univers matériel ; celle qui est issue du corps et du mental, celle que provoquent les catastrophes naturelles et celle qui vient des autres êtres. A l'heure actuelle, la Conscience de Dieu se donne pour mission de permettre à tous de reconnaître la suprématie de l'Eternel Suprême. Tout ce que l'on possède doit être tenu pour un don du Seigneur, obtenu par sa grâce. Chacun doit donc participer au service de dévotion en pleine conscience de Dieu. Si l'on désire être heureux et paisible, quel que soit son statut, en tant qu'homme marié, citoyen ou représentant de l'humanité, on doit promouvoir le service de dévotion pour le plaisir du Seigneur. Telle est la perfection de l'existence.

Logos 157

Aller au tableau des logos

En vérité, ne faire qu'Un avec le Seigneur Suprême signifie avoir le même intérêt que Lui.

Il ne s'agit nullement de devenir aussi grand que Lui, c'est là chose impossible ; jamais la partie n'égale le tout, et l'être spirituel demeure toujours un fragment infime du Seigneur Suprême. Par conséquent, son unité avec le Seigneur vient de ce qu'il partage l'intérêt du Seigneur.

Le Seigneur désire que tous les êtres pensent à Lui de façon constante, deviennent ses dévots et L'adorent en toutes circonstances. Dieu désire voir tous les êtres penser à Lui. Tous doivent offrir leur hommage à Dieu. Telle est la volonté du Seigneur Souverain, et il est du devoir du sage de s'efforcer de combler son désir. Or, comme le Seigneur est illimité, son désir l'est également. Il n'y a donc pas d'interruption ni de limite dans le service de l'être saint envers Dieu.

Le monde spirituel voit en fait se dérouler une compétition sans fin entre le Seigneur et son serviteur. Le Seigneur souhaite satisfaire ses désirs à l'infini, et le serviteur s'efforce de le servir pour combler ses désirs illimités. C'est dans ce sens qu'il existe une unité d'intérêt se déployant à l'infini entre le Seigneur et son dévot.

Logos 158

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Laisse là toutes tes occupations illusoires en ce monde et abandonne-toi simplement à Moi. Les suites de tes fautes, Je t'en affranchirai.* »

L'Eternel Suprême a créé l'univers matériel à l'intention des âmes incarnées et conditionnées par la matière et l'énergie illusoire, qui désirent le dominer et ressentir les bienfaits sensoriels. Cet univers n'est pas fait pour ceux qui n'éprouvent aucun

désir de satisfaction sensorielle et qui demeurent constamment absorbés dans le service d'amour absolu du Seigneur, éternellement conscients de Dieu. Pour eux, le monde spirituel continue d'exister éternellement, et c'est là qu'ils puisent leur joie. Ceux qui ont trouvé refuge auprès du Seigneur, l'univers matériel n'a aucune valeur parce que le danger y menace à chaque pas, il n'est pas destiné aux êtres saints, mais plutôt aux âmes désireuses de dominer l'énergie matérielle à leurs propres risques.

Dieu fait preuve d'une telle bienveillance qu'Il donne aux âmes captivées par le plaisir des sens un monde séparé, créé par Lui, pour leur permettre d'y bénéficier de l'existence comme elles le désirent. C'est à contre cœur que le Seigneur crée l'univers matériel, mais Il y descend dans sa forme personnelle ou y dépêche un de ses fils ou un de ses serviteurs dignes de confiance, pour instruire les âmes conditionnées, et lui aussi leur transmet ses directives à travers les saintes écritures.

Toute cette œuvre de prédication se déroule en même temps que la création, et ce, afin de convaincre les âmes fourvoyées qui croupissent dans l'univers matériel de revenir et de s'abandonner à Lui.

Logos 159

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Tout ce qu'une personne désire obtenir de Moi, Je le lui accorde.* »

Que tout homme, qu'il soit rempli de désirs, qu'il aspire à la libération ou qu'il n'ait aucun désir, adore le Seigneur Suprême. De ces trois types d'hommes, l'un cherche le bonheur à travers la satisfaction de ses désirs matériels, un autre croit qu'il deviendra heureux en se fondant dans l'Absolu, et le troisième, l'être parfait, est un dévot du Seigneur. Ce dernier ne désire rien du Seigneur en échange de sa dévotion, mais veut seulement le servir d'un amour absolu. Dans tous les cas, il faut adorer Dieu, la Personne Suprême, car le Seigneur comble les désirs de chacun. Tel est l'avantage de l'adoration offerte à Krishna, Dieu, la Personne Souveraine.

Celui qui s'y consacre, aurait-il des désirs de jouissance matérielle, devient peu à peu un être pur et se débarrasse de toute aspiration matérielle.

Logos 160

Aller au tableau des logos

Ceux qui prétendent que l'on peut progresser spirituellement tout en jouissant de l'existence matérielle sont des menteurs, car il est impossible aux matérialistes d'atteindre la réalisation spirituelle. En effet, la réalisation spirituelle reste inaccessible à ceux qui s'attachent beaucoup trop aux plaisirs des sens.

Il est écrit dans les saintes écritures originelles : « *Les hommes trop avides de possessions matérielles et de plaisirs sensoriels ne peuvent parvenir à la conscience de*

Dieu. Trop attaché aux plaisirs des sens, à la richesse et à la gloire, égaré par ces désirs, nul ne connaît jamais la ferme volonté de servir le Seigneur Suprême avec amour et dévotion ».

L'application des quatre principes ou austérités ci-après, permet de se détacher du matérialisme, de parvenir à la réalisation spirituelle et de tourner ses pensées vers Dieu. Les principes du renoncement sont au nombre de quatre :

- 1) le renoncement à toute activité sexuelle illicite ;
- 2) le renoncement à la consommation de la chair animale (viande, poisson œuf) ;
- 3) le renoncement à l'usage d'excitants ou de substances toxiques (drogues, alcool, cigarette, café, thé) ;
- 4) et le renoncement à tout jeu de hasard.

La voie de la réalisation spirituelle consiste à fixer ses pensées sur la Personne Suprême, en pleine conscience de Dieu.

Logos 161

Aller au tableau des logos

Quelles sont les causes de la création ?

La première cause est le destin de l'âme incarnée et conditionnée dans l'univers matériel. La création matérielle existe pour les êtres conditionnés qui désirent devenir de faux maîtres afin de goûter le plaisir des sens. En vérité, la création matérielle est destinée à la jouissance sensorielle des âmes incarnées qui deviennent ainsi conditionnées.

Il est écrit : « dès que l'être oublie son devoir premier, qui est de servir le Seigneur, il crée une atmosphère de jouissance matérielle appelée maya ; telle est la cause de la création ».

La nature matérielle offre à l'âme conditionnée une atmosphère destinée à la seule satisfaction de ses sens, et elle est créée par le Seigneur Suprême. La nature matérielle est animée par la Personne Suprême, Dieu. La manifestation cosmique est créée par sa puissance inconcevable. En vérité, l'âme conditionnée est l'artisan de sa propre destinée. Elle agit sous la direction du Seigneur Suprême, qui l'accompagne toujours en tant qu'Âmes Suprême ou Esprit Saint. Les lois de la nature lui attribuent un corps particulier.

Logos 162

Aller au tableau des logos

Lorsque la spiritualité baigne l'atmosphère terrestre et les êtres humains, ses trois attributs ; l'austérité, la propreté ou pureté et la compassion, sont développés par tous.

Les trois qualités spirituelles énumérées plus haut, la pureté, l'austérité et la compassion, appartiennent aux deux-fois-nés et aux êtres célestes. Quiconque ne se situe pas dans la vertu se voit incapable d'adhérer à ces trois principes de la spiritualité.

Trois activités coupables empêchent de les obtenir : l'union sexuelle illicite, l'usage de drogue et toute substance toxique ou enivrante et l'absorption de viande, de poisson et d'œuf. Ces trois prohibitions se fondent en effet sur les principes de l'austérité, de la propreté ou pureté et de la compassion. Ainsi, les vertueux et autres êtres saints, font preuve de compassion en épargnant la vie des innocentes bêtes, et ils demeurent également purs, car ils ne sont pas souillés par une alimentation et des habitudes indésirables. Quant à l'austérité, elle est représentée par une restriction des activités sexuelles. Les êtres saints qui se consacrent à la conscience de Dieu devraient tous respecter ces principes.

Logos 163

Aller au tableau des logos

En vérité, nous ne sommes pas notre corps de matière, mais une âme spirituelle.

Dès que l'âme entre dans le corps matériel, elle tombe immédiatement dans l'oubli de sa véritable identité, de son passé et donc de sa vie antérieure. Dès lors elle s'identifie à son corps matériel, c'est cela le faux égo.

Le faux ego se trouve au fondement de toutes les activités matérielles, qui s'accomplissent selon les trois gunas, les trois attributs et modes d'influences de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance. Aussitôt que l'on dévie de la pure conscience de Dieu, on ne fait que s'empêtrer davantage dans les pièges de la matière. Or, l'enlèvement créé par le matérialisme est représenté par le mental matériel, duquel procèdent les sens et les organes matériels.

Il ne suffit pas d'atteindre le niveau de la pure conscience de Dieu, mais il faut aussi faire preuve d'une grande vigilance. La moindre inattention ou négligence peut entraîner une chute. Et une telle chute est due au faux ego. C'est donc à partir de l'état de pure conscience que le faux ego apparaît, du fait d'un mauvais usage de l'indépendance. Il n'est pas question de spéculer sur ce qui a pu provoquer l'apparition du faux ego à partir de la conscience pure. En fait, cela risque toujours

d'arriver, si bien que l'on doit se montrer très prudent et garder Dieu présent dans notre mental en pensant toujours à lui.

Logos 164

Aller au tableau des logos

La peur qu'éprouvent les êtres devant la mort s'explique par leur identification au corps. Tous les êtres ont peur de la mort. En réalité, il n'y a pas de mort pour l'âme spirituelle, (Ce que nous sommes) mais du fait de notre identification profonde avec le corps, il se développe en nous une crainte de la mort.

La matière procède de l'esprit. Tout comme les éléments matériels puisent leur origine en l'Être Spirituel Suprême, le corps est lui-même un produit de l'âme spirituelle. Celui qui s'absorbe dans cette manifestation ultérieure de l'esprit, le corps, redoute la mort. A l'opposé, celui qui possède la ferme conviction d'être distinct de son corps, ne conçoit pas la moindre crainte à l'égard de la mort, car l'âme spirituelle ne meurt pas. Si l'âme s'engage dans les activités spirituelles du service de dévotion dédié à Dieu, elle se libère complètement du règne de la naissance et de la mort. Vient ensuite pour elle la liberté spirituelle, ou la libération définitive de tout corps matériel.

La peur de la mort survient par l'action du facteur temps, qui représente l'influence de Dieu, la Personne Suprême. En d'autres termes, le temps est destructeur. Tout ce qui est créé est également sujet à la destruction et à l'anéantissement, ce qui est l'action du temps. Le temps est une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à Lui. Le Seigneur s'adresse à chaque âme conditionnée sous la forme du temps.

Le Seigneur dit : « *Quiconque s'abandonne à Moi ne connaîtra plus jamais les problèmes liés à la naissance et à la mort* ».

Nous devons donc voir le temps comme le Seigneur Souverain présent devant nous. La force vivante provient directement de Dieu, la Personne Suprême, et elle est tout à fait spirituelle.

Logos 165

Aller au tableau des logos

La nature matérielle est à l'origine du corps et des sens matériels de l'âme incarnée et conditionnée. Ceci est bien connu des hommes de savoir.

L'âme incarnée et conditionnée par la matière est forcée d'accepter un type particulier de corps et de sens, sous l'influence des trois gunas, les modes d'influences de la nature matérielle. Ce corps ne lui est donc pas attribué selon son

propre choix. En d'autres termes, l'âme conditionnée n'a pas la possibilité de choisir. Elle est obligée d'accepter une forme de corps donnée selon son karma.

Néanmoins lorsque apparaissent dans le corps des manifestations de bonheur ou de malheur, il faut savoir qu'elles proviennent de l'âme même. Mais, s'il le désire, l'être, ou l'âme, peut transformer son existence conditionnée, toute de dualités en choisissant de servir Dieu. L'être individuel incarné est lui-même responsable de ses propres souffrances, mais il peut tout aussi bien devenir l'artisan de son propre bonheur, pour l'éternité. Ainsi, s'il désire s'absorber dans la conscience de Dieu, un corps approprié lui sera offert par l'énergie interne, la puissance spirituelle du Seigneur. Mais s'il veut plutôt satisfaire ses sens, il obtiendra un corps matériel. Il ne tient donc qu'à lui de choisir de vivre dans un corps spirituel ou dans un corps matériel. Mais une fois son choix arrêté, il devra profiter ou souffrir des conséquences de ce choix.

Logos 166

Aller au tableau des logos

En vérité, l'âme incarnée et conditionnée par la matière demeure comme captive entre les mains de l'énergie matérielle, et quoi que celle-ci lui dicte, l'âme conditionnée l'accomplit.

L'âme n'a aucune responsabilité, elle assiste à l'action en simple témoin, mais elle se trouve néanmoins forcée d'agir de cette façon à cause de l'offense dont elle s'est rendue coupable envers Dieu dans le cadre de la relation éternelle qui l'unit à Lui. C'est pourquoi l'Eternel Suprême déclare que maya, son énergie matérielle, est si puissante qu'elle s'avère insurmontable. Pourtant, il suffit que l'âme réalise que sa position originelle, naturelle et éternelle consiste à servir Dieu, et qu'elle s'efforce d'agir suivant ce principe, pour qu'elle soit aussitôt libérée de l'influence de maya, et cela, aussi conditionnée qu'elle fût.

Le Seigneur prend en charge quiconque s'abandonne à Lui dans un sentiment d'impuissance, à la suite de quoi l'influence de maya, ou l'existence conditionnée, s'évanouit. L'âme spirituelle est en fait éternelle, pleine de connaissance et de félicité. Néanmoins, dans les griffes de maya, elle doit subir les souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, et ce, de façon continue. Il faut s'appliquer avec sérieux à remédier à cette condition d'existence et à développer sa conscience de Dieu. On sera alors soulagé de toutes nos souffrances prolongées, sans difficulté. Les souffrances de l'âme conditionnée sont dues à son attachement à la nature matérielle. Reportons notre attachement sur Dieu.

Logos 167

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Ainsi, m'adorant à travers un service de dévotion indéfectible, Moi l'omniprésent Seigneur de l'univers, l'être saint renonce à tout désir d'atteindre les planètes édéniques ou d'être heureux en ce monde, avec richesses, enfants, bétail, maison ou tout autre objet en rapport avec le corps. Celui-là, Je l'emmène au-delà de la naissance et de la mort ».

Dieu conseille à quiconque désire transcender la naissance et la mort de n'avoir aucune possession matérielle. Cela signifie qu'il ne faut pas chercher à devenir heureux en ce monde ou à être promu sur une planète édénique, non plus qu'il ne faut aspirer à la richesse matérielle, à une heureuse descendance, à d'agréables demeures ou à la possession d'un cheptel important. Quoi que le saint homme obtienne par la grâce de Dieu, il s'en contente. Il n'est pas le moins du monde attaché à améliorer sa condition sociale.

Il s'absorbe dans le service du Seigneur, et pour le reste, il s'en tient au strict nécessaire. Il n'a que faire de ce qu'il adviendra de lui dans cette vie ou dans la suivante. Sans même qu'il le sache, le Seigneur veille à ce qu'il soit conduit en son royaume absolu sitôt après avoir quitté son corps. Après avoir abandonné son enveloppe charnelle, il n'aura pas à renaître dans le sein d'une autre mère. L'être ordinaire est en effet, introduit après la mort dans la matrice d'une autre mère afin d'y revêtir un nouveau corps, et ce, en fonction de son karma, de ses actes passés. Mais l'être saint rejoint aussitôt le monde spirituel pour y vivre en la compagnie du Seigneur. C'est là la miséricorde spéciale du Seigneur.

Parce qu'Il est tout-puissant, le Seigneur est libre d'agir à sa guise. Il peut pardonner toute faute et faire qu'une personne accède instantanément à son royaume éternel. Telle est la puissance inconcevable de Dieu, la Personne Suprême, qui se montre toujours favorable envers ses purs dévots.

Logos 168

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « L'être humain qui écoute Dieu échappe peu à peu au désir de dominer la matière, à l'identification à son corps, et devient libre de toute affection matérielle. Imperturbable, égal envers tous et affranchi de la dualité, il peut également se voir lui-même. Ses pensées, tournées vers l'intérieur, sont alors parfaitement paisibles comme une mer calme ».

Lorsque notre esprit est pleinement absorbé dans la conscience de Dieu et que nous nous consacrons pleinement à la pratique du service de dévotion offert au Seigneur, nous devenons tel un océan dont les vagues sont apaisées. De même, les lois de la

nature continuent d'agir, mais l'être fermement établi en Dieu par la pratique du service de dévotion n'est jamais troublé, car il est introspectif. Son regard ne se porte pas vers la nature matérielle, mais plutôt vers la nature spirituelle, celle de son être propre. Le mental sobre, il s'absorbe simplement dans le service du Seigneur, et il réalise ainsi son moi véritable, dénué de toute identification erronée avec la matière et débarrassé de toute affection pour les biens de ce monde. Un tel sage n'est jamais en conflit avec autrui, car il voit tous les êtres, y compris lui-même, du point de vue spirituel, c'est dire qu'il voit selon la juste perspective.

Seul le service de dévotion permet de connaître la nature spirituelle et absolue du Seigneur Suprême et, après avoir parfaitement perçu sa position absolue, d'entrer en son royaume. Quant à la voie menant au royaume de Dieu, on l'appelle la voie du retour à Dieu, en notre demeure originelle, celle qui permet d'atteindre le but ultime de l'existence.

Logos 169

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Mon dévot accède en vérité à la réalisation spirituelle par ma grâce infinie et sans cause, et ainsi une fois libéré de tout doute, il marche fermement vers sa destination propre, laquelle se situe directement sous la protection de mon énergie spirituelle, toute de pure félicité. Telle est la perfection ultime que doit atteindre l'être individuel. Après avoir quitté son corps matériel, l'âme pure regagne donc cette demeure absolue pour ne plus jamais revenir en ce monde ».

La vraie réalisation spirituelle consiste à devenir un pur dévot ou dévote du Seigneur, et l'existence de l'être saint embrasse à la fois la fonction dévotionnelle et l'objet de cette dévotion. En dernière analyse, la réalisation spirituelle consiste à connaître en vérité la Personne Suprême et l'être spirituel individuel ; la vraie réalisation spirituelle revient à connaître l'âme individuelle ainsi que les échanges de service d'amour qui s'établissent entre elle et le Seigneur Suprême. Le service de dévotion est révélé à l'être pur par la miséricorde infinie et sans cause du Seigneur.

Seuls ceux qui pratiquent le service de dévotion avec foi et amour reçoivent du Seigneur Souverain l'intelligence nécessaire pour s'élever graduellement jusqu'au royaume de Dieu.

Logos 170

Aller au tableau des logos

L'âme incarnée et conditionnée par la matière pense « *je suis ce corps* » mais l'âme libérée, elle, dit « *je ne suis pas ce corps, car je suis une âme spirituelle* ». Ce « *je suis* » représente l'ego, ou l'identité de l'être.

Le fait de penser « *je suis ce corps* » ou « *tout ce qui est en relation avec le corps est mien* » relève du faux ego, de l'identification à son corps, mais lorsque l'on a réalisé son identité spirituelle et que l'on se dit « *je suis un serviteur éternel du Seigneur Suprême* », cette identification du moi constitue l'ego véritable. La première conception baigne dans les ténèbres des trois gunas, des modes d'influences de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance, tandis que l'autre se situe au niveau de la pure vertu. Lorsque nous disons que nous abandonnons notre ego, cela veut dire que nous renonçons au faux ego ; l'ego véritable, lui, demeure toujours présent.

Lorsque l'image de l'être se trouve réfléchi à travers la souillure matérielle du corps et du mental sous le coup d'une identification erronée de l'âme, on dit l'être conditionné ; mais lorsqu'il apparaît dans toute sa pureté, on le dit libéré. L'identification de l'être à l'état conditionné, avec ses possessions matérielles, doit être purifiée ; il lui faut redécouvrir son identité en relation avec le Seigneur Suprême. A l'état conditionné, l'être voit toute chose comme un objet de satisfaction personnelle, alors qu'à l'état libéré, il voit toute chose par rapport au service du Seigneur Suprême. Ainsi, la conscience de Dieu, le service de dévotion, correspond au véritable état libéré. Au contraire, l'acceptation ou le rejet de quoi que ce soit sur le plan matériel, dans le cadre du nihilisme ou de l'impersonnalisme, place l'âme pure dans une situation imparfaite.

Celui qui consacre toute son énergie vitale, ses richesses, son intelligence et ses paroles au Seigneur, ou qui souhaite le faire, doit être tenu pour une âme libérée, quelle que soit sa condition, car cet homme a saisi les choses dans leur vérité.

Logos 171

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Il faut s'établir au niveau spirituel, au-delà des différents niveaux de conscience matérielle, et rester libre de toute autre conception de l'existence. Se libérant ainsi de l'identification à son corps, il faut apprendre à voir son être propre comme on voit le soleil dans le ciel ».

La conscience agit à trois niveaux différents sous l'influence d'une conception matérielle de l'existence, selon que l'on soit dans l'état de veille, dans un demi-sommeil ou profondément endormi. Mais pour devenir conscient de Dieu, il faut transcender ces trois niveaux. Notre conscience présente doit être libérée de toute perception de la vie qui soit étrangère à la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Lorsque l'on atteint la parfaite conscience de Dieu, on ne voit plus que Dieu.

De nombreux objets mobiles et immobiles peuvent s'offrir à la vue du parfait vertueux, mais celui-ci verra l'énergie de Krishna, Dieu, agir en tout. Dès qu'il se rappelle l'énergie du Seigneur, il se rappelle l'Eternel Suprême dans sa forme

personnelle. Ainsi ne voit-il en toutes choses que Krishna. Celui dont les yeux sont oints du baume de l'amour pour Dieu ne voit plus que Krishna, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut nous libérer de toute autre vision, et de cette façon échapper à l'identification de son corps pour désormais se voir comme un serviteur éternel du Seigneur. L'être qui a pleinement développé sa conscience de Dieu, peut voir Dieu et son énergie.

Lorsque l'identification de soi au corps est éliminée, nous acquérons la vision réelle de l'existence. Par suite, les sens doivent également être purifiés, car c'est seulement alors que commence le véritable service divin.

Logos 172

Aller au tableau des logos

En vérité, chaque être est prédestiné, dans son corps présent, à une certaine somme de joies et de peines. C'est ce que l'on appelle la loi du karma.

Personne, par ses seuls efforts ne peut acquérir davantage d'argent, sans quoi tous les hommes seraient pratiquement tous aussi riches les uns que les autres. En réalité, chacun gagne et acquiert en fonction de son karma, lequel est prédestiné. Selon la science de dieu, nous sommes parfois confrontés à des situations pénibles ou dangereuses, sans avoir rien fait pour cela ; et de même, nous pouvons connaître la prospérité sans l'avoir particulièrement recherchée. Il nous est donc conseillé de laisser venir ces choses selon notre destin. Nous devrions plutôt employer notre temps, si précieux, à cultiver la conscience de Dieu.

En d'autres termes, nous devons nous satisfaire de notre condition naturelle. Si, par les voies du destin, nous sommes réduits à mener une vie très modeste par rapport à d'autres, nous ne devons pas en être troublés. Nous ne devrions utiliser le temps précieux qui nous est alloué que pour progresser dans la conscience de Dieu. Or, ce progrès ne dépend en rien de la prospérité ou de la pauvreté matérielle ; il est indépendant des conditions imposées par l'existence matérielle. Un homme très pauvre peut pratiquer la conscience de Dieu de manière aussi fructueuse qu'un homme richissime. Nous devrions donc nous montrer très satisfaits de la position qui nous a été attribuée par le Seigneur.

Logos 173

Aller au tableau des logos

Un dévot (Une dévote) du Seigneur Souverain pratiquant sérieusement le service d'amour et de dévotion dédié à la Personne Divine se montre égal envers tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux.

Il existe différentes espèces vivantes, mais le serviteur de Dieu (la servante de Dieu) ne considère pas l'enveloppe charnelle ; il voit l'âme qui habite à l'intérieur du corps. Chacune de ces âmes étant une infime partie de Dieu, il ne voit aucune distinction entre elles. Telle est la vision d'un être saint qui possède la connaissance. Le saint, ou le sage, ne fait aucune différence entre un prédicateur érudit, un chien, un éléphant ou une vache, car il sait que le corps n'est qu'une enveloppe externe et que l'âme est en réalité une particule spirituelle issue du Seigneur Suprême.

L'être saint ne conçoit d'hostilité envers aucun être, mais il ne se lie pas pour autant avec n'importe qui, car même s'il ne considère personne comme son ennemi, il n'échange de rapport qu'avec ceux qui pratiquent le service de dévotion. Quoi qu'il gagne, quoi qu'il mange et quoi qu'il fasse, il l'offre au Seigneur Souverain, pour sa satisfaction. Il doit toujours se montrer réfléchi, serein, bienveillant, compatissant et conscient de son moi véritable.

Logos 174

Aller au tableau des logos

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

- 1) Tout dans l'univers matériel et le monde spirituel appartient à l'Eternel Suprême.
- 2) Sa satisfaction est le critère ultime de toute action ; nous devons faire sa seule volonté, lui offrir tous nos actes et unir notre intérêt au sien.
- 3) Il est le meilleur ami de tous les êtres.

Non seulement nous devons comprendre ces trois vérités et les appliquer, mais nous devons aussi répandre la conscience de Dieu. Dès que l'on se tourne sérieusement vers le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, la tendance illusoire à vouloir dominer la nature matérielle disparaît naturellement. Plutôt que de s'appliquer vainement à régner en maître sur l'énergie matérielle, consacrons-nous à la conscience de Dieu ; là réside la véritable maîtrise de la conscience. Or, la pratique de l'union avec Dieu nécessite la maîtrise des sens.

Logos 175

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Bien que l'âme soit transcendante à l'existence matérielle, son existence en ce monde se poursuit sans fin à cause de son esprit de domination sur la nature. Comme dans un songe, elle connaît toute sorte de désagréments ».

En vérité, l'âme n'a rien à voir avec la nature matérielle, mais du fait de sa mentalité dominatrice, elle s'expose à connaître les conditions de l'existence matérielle. Tant

que l'être continue de croire qu'il peut jouir des bienfaits offerts par la matière, il reste conditionné ; mais qu'il retrouve ses sens et il comprend aussitôt que le monde n'est pas fait pour son plaisir, car le Seigneur Souverain est le seul et unique bénéficiaire de tout ce qui existe.

L'Eternel Suprême est le bénéficiaire des fruits de tous les sacrifices et de toutes les austérités, Lui le maître des trois mondes ; et c'est encore Lui l'ami véritable de tous les êtres. Mais plutôt que de laisser ces prérogatives à Dieu, la Personne Suprême, nous nous imaginons que tout nous appartient et existe pour notre plaisir, et que nous sommes les bienfaiteurs de tous. Dans cet esprit, nous prenant pour les amis de l'humanité, nous accomplissons des œuvres philanthropiques. On peut ainsi prétendre agir pour le plus grand bien de la nation, et être le meilleur ami du pays et de sa population, mais en réalité, personne ne peut être le plus grand ami de tous les êtres, hormis Dieu, leur seul ami. Il nous faut plutôt chercher à élever le niveau de conscience des âmes conditionnées pour les amener à comprendre que Dieu est leur véritable ami. En effet, celui qui se lie d'amitié avec Dieu ne sera jamais trompé, et il obtiendra toujours tout le secours nécessaire.

Eveiller la conscience des êtres représente le plus grand service qu'on puisse leur rendre.

Logos 176

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « L'âme incarnée et conditionnée en ce monde transmigre à travers différentes espèces, tantôt supérieures, tantôt inférieures, du fait même de son contact avec les attributs de la nature matérielle. A moins d'être libéré de ses occupations matérielles, elle doit accepter cette position à cause de ses actes coupables ».

En ce monde, toute action bonne ou mauvaise doit être tenue pour souillée ou fautive, du fait de son lien avec la matière. L'être conditionné, privé de raison, croit qu'il se livre à une action charitable en ouvrant pour le bien matériel d'autrui des hôpitaux ou des établissements d'enseignement dispensant une instruction matérielle, mais il ignore que de telles entreprises sont également fautives, car elles ne lui permettront pas d'échapper au phénomène de la transmigration.

Les prétendus actes de vertu accomplis dans l'univers matériel peuvent permettre à leur auteur de renaître dans une famille noble ou sur les planètes supérieures, parmi les êtres célestes, mais de tels actes s'avèrent également fautifs car ils n'entraînent pas la libération. Le fait de naître dans un lieu agréable ou au sein d'une bonne famille n'implique en rien que l'on échappera aux tribulations matérielles, à la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'âme conditionnée, subissant l'emprise de la nature matérielle, ne peut comprendre que toute action accomplie en vue du

plaisir des sens est impure, et que seul le service de dévotion offert au Seigneur peut le libérer des suites de tels actes.

Ainsi, parce qu'elle ne met pas un terme à ses actes illicites, elle doit passer d'un corps à un autre, au sein d'espèces parfois élevées parfois les plus basses. L'univers matériel est un lieu d'où l'on ne peut s'échapper. Celui qui désire la libération doit orienter ses activités vers le service de dévotion. Aucune autre alternative ne s'offre à lui.

Logos 177

Aller au tableau des logos

En vérité, l'âme incarnée et conditionnée est forcée d'agir sous la pression qu'exercent sur elle les trois gunas, les trois attributs et modes d'influences de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. L'être spirituel individuel n'a aucune indépendance. Dès qu'il se livre à des activités matérielles en ayant l'impression de combler ses sens, il subit bel et bien l'envoûtement de la nature matérielle. Mais lorsqu'il se place sous la tutelle du Seigneur Souverain, il reste libre.

Chacun agit en fonction des influences matérielles particulières qui le conditionnent. On utilise le mot guna pour désigner les attributs de la nature. Ainsi, l'être subit l'emprise des gunas, mais se croit le maître de tout. Néanmoins, il suffit de se consacrer au service dévotionnel sous la direction du Seigneur Suprême ou de celui qui le représente (tel le maître spirituel serviteur de Dieu) de façon authentique pour écarter ce sentiment de possession illusoire.

Une âme conditionnée peut bien posséder une bonne nature et agir dans la vertu, mais elle demeure conditionnée, dominée par la nature matérielle. Le sage agit en tout sous la direction du Seigneur Suprême ; par conséquent, même si ses actes ne paraissent pas nécessairement les plus élevés aux yeux des hommes, il n'a pas à en porter la responsabilité et se trouve libre de tout karma.

Logos 178

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Lorsque l'être individuel, ayant pris conscience de sa véritable identité et de sa position immuable ne prétend rien posséder, il cesse d'être affecté par les attributs de la nature matérielle. Il demeure à l'écart des influences matérielles et ce, bien que vivant dans un corps matériel ».

Une personne détachée des influences de la nature matérielle demeure comme le soleil se reflétant sur l'eau : ni les mouvements de l'onde, ni sa fraîcheur, ni son instabilité ne peuvent affecter le soleil. De même, celui qui s'absorbe dans les activités du service de dévotion offert à Dieu, devient aussi immuable que le soleil

dont l'image se reflète dans l'eau. L'être saint peut sembler se trouver dans l'univers matériel, mais en fait il vit dans le monde spirituel. Il n'est pas soumis aux influences de la nature matérielle.

En vérité, chaque être spirituel individuel est une infime partie du Seigneur Suprême, de sorte que sa position éternelle consiste à coopérer avec Lui, à Lui dédier son énergie. Là réside sa nature immuable. Par contre, dès qu'il utilise son énergie en vue de la satisfaction des sens, sa position change. La libération consiste à retrouver notre position originelle, celle qui consiste à servir le Seigneur. Lorsque l'être se détache de tout attrait matériel pour s'absorber dans le service de dévotion, c'est là ce que l'on appelle l'immuabilité.

Lorsqu'une personne entreprend une action de sa propre initiative, c'est qu'elle est animée d'un certain sentiment de possession, elle subit une réaction au niveau du karma ; mais lorsqu'elle fait tout pour Dieu, ses actes n'entraînent aucune conséquence. En atteignant l'immuabilité et en cessant de se prévaloir de ses actes, on peut aussitôt s'établir au niveau spirituel, hors d'atteinte des influences de la nature matérielle.

Logos 179

Aller au tableau des logos

A travers la dévotion dédié à Dieu, le détachement du monde matériel et le développement du savoir spirituel acquis en ce concentrant sur le service de dévotion, il faut méditer sur l'Âme Suprême présente dans le même corps que nous, et simultanément séparée de lui. Nous pouvons réaliser la présence en nous de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint.

Celle-ci se trouve en effet à l'intérieur de notre corps, mais elle demeure indépendante de lui, car elle le transcende. Bien qu'habitant le même corps que l'âme individuelle, (Nous), l'Âme Suprême n'a aucun attachement pour celui-ci, au contraire de l'âme individuelle. Il s'agira donc de se détacher de l'enveloppe charnelle par la pratique du service de dévotion. Il s'agit de servir l'Etre Suprême avec amour et dévotion. Lorsqu'avec une dévotion parfaitement pure, l'être spirituel incarné sert l'Eternel Suprême, l'omniprésent Seigneur Souverain, il commence aussitôt à se détacher de l'univers matériel.

Lorsque l'être est détaché de l'attrait pour la prospérité matérielle, il peut alors véritablement concentrer son mental sur l'Esprit Saint. Tant que le mental se trouve distrait par la matière, il n'est possible de concentrer ni le mental ni l'intelligence sur Dieu ou sur sa manifestation partielle, l'Âme Suprême. Ce n'est qu'après s'être ainsi détaché que l'on peut véritablement acquérir la connaissance spirituelle de la Vérité Absolue.

L'être affranchi de la souillure matérielle devient heureux et peut alors adopter la pratique du service de dévotion, qui lui permet d'atteindre la libération. Il devient alors possible de pénétrer la science de Dieu, ou la Conscience de Krishna.

Logos 180

Aller au tableau des logos

Il est écrit dans le véritable évangile : *« Sous la direction du Seigneur Suprême et selon le fruit de ses œuvres, l'être vivant, l'âme, se trouve introduit dans le sein d'une femme à travers une goutte de semence mâle pour y revêtir une forme de corps particulière ».*

Au cours de l'union charnelle, l'âme est transférée par les assistants de Dieu dans la semence, (le spermatozoïde) que libère le père dans le sein (l'ovule) de la mère, où se développera son futur corps. Tout s'accomplit sous la direction de Dieu, la Personne Suprême. La nature matérielle fournit le corps par l'intermédiaire des parents humains ou animaux, mais c'est sous la direction de l'Âme Suprême qu'elle agit ainsi. L'être incarné et conditionné erre dans l'univers matériel dans un véhicule (corps) conçu par la nature matérielle. Le Seigneur Suprême, quant à Lui, se trouve toujours présent à ses côtés en tant qu'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Il ordonne à la nature matérielle de donner un corps particulier à l'âme individuelle selon les suites de ses actes, et la nature matérielle se plie à sa volonté.

Il est écrit : Ce n'est pas la semence de l'homme qui crée la vie dans la matrice de la femme ; en fait, l'âme trouve refuge dans une particule de la semence mâle, pour être ensuite introduite dans la matrice d'une femme. C'est alors que le corps se développe. Il est impossible de créer un être vivant en l'absence de l'âme, par simple union charnelle.

Logos 181

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : *« Je ne vois personne de plus grand que celui qui n'a d'autre intérêt que le Mien et qui M'offre tout ses actes et sa vie même, sans connaître de cesse. Ce parfait sage offre ses respects à tous les êtres, car il possède la ferme conviction que le Seigneur Souverain est entré dans le corps de chacun en tant qu'Âme Suprême, le Maître Absolu ».*

En vérité, le serviteur ou la servante de Dieu n'a plus d'intérêt *« séparé ou personnel »*, car son intérêt propre et celui de Dieu, la Personne Suprême, ne font plus qu'un. Celui qui a tout voué à la satisfaction du Seigneur Suprême, son existence, toutes ses activités, son mental et son âme même, doit être tenu pour le plus élevé de tous les êtres. Le parfait serviteur (la parfaite servante) n'a aucun désir personnel ;

il agit de telle ou telle façon simplement parce que Dieu le désire. Il ne poursuit aucun motif personnel. L'être saint qui se range parmi les serviteurs les plus intimes du Seigneur ne fait jamais rien pour lui-même, mais recherche dans tous ses actes la seule satisfaction du Seigneur Suprême. Il faut reconnaître en lui le plus élevé de tous les hommes.

Parce que le Seigneur se trouve présent en chacun des êtres vivants, l'être saint voit le corps de chaque être comme un temple du Seigneur, et puisqu'il offre son respect à de tels temples en toute connaissance de cause, il honore également chaque être en relation avec le Seigneur. Telle est l'attitude parfaite.

Logos 182

Aller au tableau des logos

L'homme est en vérité une trilogie. Il est composé d'un corps matériel, d'un corps éthéré et de son MOI réel d'âme spirituelle.

Le corps éthéré se compose du mental, de l'intelligence, du faux ego et de la conscience souillée, alors que le corps matériel compte cinq éléments (la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther). Or, celui qui obtient de regagner le monde spirituel abandonne ces deux formes de corps propres à l'univers matériel. Il y retourne en son corps spirituel, pur, et là, se voit attribué un lieu de résidence fixe sur l'une des planètes spirituelles.

Quant à l'impersonnaliste, (celui qui ignore que Dieu a un corps spirituel dont la forme primordiale et originelle est identique à celle de l'homme. Il voit en Dieu un Être Spirituel Impersonnel, sans forme, tels les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans) bien qu'il se rende également dans le monde spirituel après avoir abandonné ses enveloppes matérielles grossières et éthéré, il ne peut habiter sur une planète spirituelle ; tel qu'il l'a désiré, il lui est donné de se fondre dans la radiance spirituelle émanant du Corps absolu du Seigneur.

L'être vivant rejoint en effet la destination qu'il s'est préparé à atteindre. C'est ainsi que la lumière de l'Être Spirituel Impersonnel est offerte aux impersonnalistes ; quant à ceux qui désirent vivre en la compagnie de Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme transcendante du Seigneur Souverain sur les planètes spirituelles, ou dans sa forme de Krishna l'Eternel Suprême sur sa Planète Personnelle Souveraine, Krishnaloka, ils rejoignent ces demeures, d'où ils ne reviennent plus jamais dans l'univers matériel.

Logos 183

Aller au tableau des logos

L'être saint est celui qui s'emploie à servir le Seigneur Suprême avec amour et dévotion, qui respecte et applique ses lois divines, qui applique ses directives à la lettre, qui fait sa seule volonté et qui unit ses intérêts à ceux de Dieu.

Le service de dévotion est la voie qui consiste à utiliser ses sens pour offrir à Dieu un Service qui Lui soit agréable. Il agit en tant qu'entité spirituelle et non comme les animaux, selon une conception de l'existence fondée sur le corps. Les animaux considèrent le corps d'un autre animal comme une nourriture appropriée, et c'est ainsi qu'une espèce s'en prend à une autre.

Mais un être humain, surtout lorsqu'il s'agit d'un dévot du Seigneur, ne peut agir de la sorte. Un sage, une personne sainte, n'est pas censé faire périr un animal ni un être humain. Il n'est pas permis de tuer puisque chaque être humain, animal et végétal, abrite en lui le Seigneur Suprême et doit donc être considéré comme un temple du Seigneur.

Logos 184

Aller au tableau des logos

L'âme incarnée et conditionnée par la matière ignore ce qu'est l'indépendance totale, qui consiste à être situé dans sa position originelle et éternelle.

Ainsi, pour l'être individuel qui fait partie intégrante de Dieu, la Personne Suprême, l'indépendance réelle sera de demeurer toujours sous la dépendance du Seigneur. Pour l'âme conditionnée, l'indépendance ne se trouve pas dans le combat mené contre les obstacles que lui oppose la nature matérielle, mais plutôt dans le fait de s'abandonner à Dieu. La véritable indépendance consiste à retrouver sa position dans le service du Seigneur. Quiconque atteint les planètes spirituelles Vaikunthas ou Goloka Vrindavana offre alors son service au Seigneur en toute liberté. Là se trouve l'indépendance totale par opposition à la domination exercée sur l'énergie matérielle, ce que nous identifions faussement à l'indépendance.

L'être vivant ne peut connaître le bonheur en essayant d'être indépendant en ce monde matériel. L'homme doit donc s'abandonner au Seigneur, et se consacrer au service éternel et originel qui lui est propre.

Logos 185

Aller au tableau des logos

Le véritable savoir n'est révélé à un être saint que lorsque, par la grâce du Seigneur, il parvient à une juste compréhension de la vie. Dans le monde matériel ou au niveau

de la conscience matérielle, le bien et le mal sont sur le même plan, la distinction entre les deux n'étant qu'une pure création du mental.

En vérité, tous les êtres vivants sont fils de Dieu, issus de son énergie marginale. Du fait de la souillure que nous infligent les modes d'influences de la nature matérielle, nous établissons des distinctions entre les âmes spirituelles.

Celui qui possède le véritable savoir ne fait aucune distinction entre un sage érudit, une personne vertueuse, un éléphant, un chien, une fleur et un arbre. Au lieu de considérer une personne en fonction de son enveloppe charnelle, il la voit en tant qu'âme spirituelle. Un niveau de compréhension supérieur permet de saisir que le corps n'est qu'une combinaison des cinq éléments matériels. En ce sens également, la constitution physique d'un être humain et celle d'un être céleste s'avèrent identiques.

Au point de vue spirituel, nous sommes tous des étincelles spirituelles, parcelles intégrantes de Dieu, l'Esprit Saint Suprême. Que ce soit matériellement ou spirituellement, nous participons fondamentalement, d'une seule et même nature ; mais, sous l'influence de l'énergie illusoire, nous nous créons des amis et des ennemis.

Logos 186

Aller au tableau des logos

Ceux qui atteignent les planètes édéniques, paradisiaques, peuvent voir leur bonheur soudainement interrompu par le glaive du temps. En effet, celui qui parvient à atteindre les planètes édéniques devra retomber tôt ou tard.

Ceux qui accèdent aux systèmes planétaires supérieurs, édéniques, paradisiaques, doivent revenir sur terre dès que les fruits de leurs activités pieuses sont épuisés. Ainsi, ceux qui accèdent aux planètes édéniques par la force des sacrifices et d'actes pieux doivent finalement retomber sur cette Terre. Le glaive du temps s'abat sur les êtres et les fait tomber de leur haute position en ce monde matériel. Une fois sur terre, ils devront tout recommencer.

Par contre, les fruits du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur ont beaucoup plus de valeur que l'élévation aux planètes paradisiaques, car ils permettent d'atteindre Dieu et d'entrer dans son royaume éternel, d'où l'on ne revient plus dans l'univers matériel. Le Seigneur peut libérer l'être incarné de l'enchaînement des morts et des renaissances. Seul le service de dévotion permet d'atteindre la planète spirituelle de l'Eternel Suprême, et là encore, on ne se livre qu'à une seule occupation : servir le Seigneur avec amour. En effet, les activités propres au service de dévotion demeurent les mêmes, que ce soit ici-bas ou dans le monde spirituel. Le service de dévotion n'est sujet à aucun changement et il est sublime.

Logos 187

Aller au tableau des logos

Pourquoi Dieu châtie ceux qui font le mal ?

On distingue deux sortes de châtements : celui qu'un guerrier inflige à son ennemi, et celui qu'un fils reçoit de son père. Or, il existe évidemment une énorme différence entre les deux.

Dieu ne conçoit d'inimitié à l'égard d'aucun être vivant. Bien au contraire, il se préoccupe toujours du bien de tous, sans exception, et lorsqu'il punit, son châtement est comparable à celui d'un père qui châtie son fils. S'il châtie ceux qui font le mal sous quelques formes que ce soient, c'est seulement pour qu'ils fassent pénitence, se repentent, se corrigent et finissent par s'aimer les uns les autres.

Ainsi, un châtement est infligé à seule fin de ramener l'être fautif à la raison et de lui faire prendre conscience de son erreur, afin qu'il ne recommence plus jamais et qu'il comprenne qu'en subissant le châtement il efface ses péchés.

Logos 188

Aller au tableau des logos

Les deux formes d'oubli.

La première forme d'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.

Quiconque perd toute notion de son corps cesse d'être enchaîné à l'existence matérielle. Aussi longtemps que nous demeurons conscients de notre existence corporelle, nous menons une existence conditionnée sous l'influence des attributs de la nature matérielle. Mais dès que nous oublions l'existence physique, alors la vie matérielle conditionnée prend fin. Or, cet oubli devient possible lorsque nous utilisons nos sens dans le service d'amour absolu du Seigneur. A l'état conditionné, l'être utilise ses sens en s'identifiant à une famille donnée, à une communauté ou à une nation ; mais dès qu'il oublie toutes ces désignations matérielles circonstanciées et qu'il réalise sa nature éternelle de serviteur du Seigneur Suprême, il peut alors véritablement tout oublier de l'existence matérielle. Cet oubli survient lorsque l'on sert le Seigneur.

L'être saint n'agit plus avec son corps en vue de la satisfaction des sens dans le cadre d'une famille, d'une communauté, d'une nation ou de l'humanité ; il n'œuvre que pour Dieu, la Personne Suprême. Telle est la parfaite conscience de Dieu.

L'être saint baigne toujours dans la félicité spirituelle, si bien qu'il n'éprouve aucune souffrance matérielle. Cet état de félicité spirituelle constitue le bonheur éternel. Dès que l'on s'affranchit de la souillure des trois influences de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance, on cesse d'avoir à renaître et à transmigrer d'une forme à une autre en cette galaxie.

Logos 189

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « L'être qui s'acquitte de ses devoirs dans un esprit de détachement, sans aucun sentiment de possession et dénué de faux ego, (qui ne s'identifie pas à son corps) retrouve, à travers une purification totale de sa conscience, sa condition originelle, naturelle et éternelle ; se livrant ainsi à des actes en apparence matériels, il peut aisément entrer dans le royaume de Dieu ».

Tous les êtres venus en ce monde sont animés d'un esprit de domination. L'être absorbé dans la pratique du service de dévotion en pleine conscience de Dieu ne revendique aucun droit de propriété sur ce qui l'entoure, non plus qu'il ne pense, sous l'influence du faux ego, (qui consiste à s'identifier à son corps et à oublier être une âme spirituelle) être Dieu ou le maître absolu. Il se voit toujours comme un serviteur ; telle est bien la voie qui permet de purifier la conscience. Or, seule une conscience pure permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Les matérialistes, quant à eux, peuvent toujours, au sommet de leur gloire, atteindre telle ou telle planète de l'univers matériel, mais toutes sont sujettes à des destructions répétées.

Logos 190

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « 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 et c'est ce que l'on appelle la mort ; et lorsqu'un nouvel ensemble de réactions karmiques commence, survient alors la naissance ».

De temps immémorial, l'être incarné conditionné passe d'une espèce vivante à une autre, de planète en planète, dans un mouvement pour ainsi dire perpétuel. Tous les êtres en ce monde errent à travers l'univers sur le véhicule du corps, offert par l'énergie matérielle à travers des parents spécifiques. L'existence matérielle repose sur une suite d'actions et de réactions. Lorsque naît un enfant, il faut savoir que le corps particulier qu'il a revêtu correspond au début d'une nouvelle série d'actes, et lorsque meurt un vieillard, c'est qu'un ensemble de réactions karmiques vient de

s'achever. Nous sommes à même de constater qu'en raison de leurs activités karmiques différentes, un individu naîtra dans une famille riche et un autre dans une famille pauvre, l'un souffrira alors que l'autre aura une vie heureuse, et ce, bien qu'ils puissent tous deux naître au même endroit, au même moment et dans le même environnement. Celui qui emporte avec lui les fruits d'actes de vertu obtient de renaître dans une famille aisée ou pieuse, quand celui qui traîne derrière lui des actes impies, coupables voire criminels, doit renaître dans une famille infortunée, ou inférieure. Changer de corps revient à changer son champ d'action.

Il est clair qu'une forme de corps précise est attribuée à l'être spirituel en fonction d'une catégorie particulière d'activité. Et ce processus se répète de façon continue.

Logos 191

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême comme ses manifestations plénières, les Avatars, présentent des signes qui caractérisent Dieu, la Personne Suprême, comme les symboles marquant la plante de ses pieds [le drapeau, l'éclair, un bâton de cornac, un poisson, un parasol, une fleur de lotus et un disque.].

Les symboles marquant la paume de ses mains [Une fleur de lotus et une roue.]. Sept parties de son corps brillent d'un éclat rougeâtre [Ses yeux, la paume de ses mains, la plante de ses pieds, son palais, ses lèvres et ses ongles.].

De nos jours, où foisonnent les incarnations de pacotille, il est très intéressant de noter les caractéristiques corporelles d'une authentique manifestation de Dieu. Dès sa naissance, on peut observer que les pieds de l'Avatar portent les marques de sa divinité (un drapeau, un éclair, une fleur de lotus, etc.). De plus le Seigneur se révèle être un personnage exceptionnel. Il est impartial, calme, tranquille, paisible, souriant, doux et ne favorise aucun être aux dépens d'un autre. Un Avatar, une manifestation divine, doit posséder ces six perfections, la beauté, la richesse, la renommée, la puissance, la sagesse et le renoncement.

Avant d'accepter quelqu'un comme Dieu, ou en tant que manifestation divine, on doit d'abord observer sur son corps tous les traits distinctifs du Divin. L'Avatar qui n'a aucun de ces signes, n'est qu'un imposteur. Le but de l'avènement d'un Avatar, manifestation de l'Eternel Suprême, est de libérer ses dévots et de mettre un terme aux agissements démoniaques des incroyants, des êtres athées. Ce sont là les deux missions du Seigneur Suprême lorsqu'Il vient en ce monde.

Logos 192

Aller au tableau des logos

Point n'est besoin de grandes richesses, d'une vaste érudition ou d'autre atout particulier pour satisfaire Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur dit : « *Que l'on M'offre, avec amour et dévotion, une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, cette offrande Je l'accepterai.* »

Celui qui est animé par l'amour pour Dieu et qui l'exprime peut n'offrir qu'une fleur et un peu d'eau dans le creux de sa main au Seigneur en le servant avec amour et dévotion, pour le satisfaire. Ce n'est que par le service de dévotion que l'on peut satisfaire le Seigneur Suprême. Le Seigneur Krishna, Dieu, La Personne Suprême, qui a beaucoup d'affection pour ses dévots, se donne en personne à son saint serviteur (A sa sainte servante) qui Lui offre ne serait-ce qu'une feuille de tulasi et un peu d'eau dans le creux de la main. La miséricorde immotivée du Seigneur pour son dévot (ou sa dévôte) est telle que même le plus pauvre des hommes peut le satisfaire en Lui offrant avec dévotion un peu d'eau et une fleur, et ce, parce que ses rapports avec ses dévots sont imprégnés d'affection.

Le Seigneur se suffit à Lui-même, et Il n'a nul besoin de tout ce que nous pouvons Lui offrir. Cependant, si nous lui offrons un peu d'eau, une fleur et une feuille de tulasi, Il les acceptera. Le service de dévotion est ce qu'il y a de plus important pour satisfaire le Seigneur Suprême.

Logos 193

Aller au tableau des logos

Nous devons obéir à la volonté de l'Etre Suprême et Absolu, Dieu, car nul ne peut se soustraire à son ordre et à son désir.

Le Seigneur dit : « *Ceux qui toujours Me servent avec amour et dévotion, Je leur donne l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir à Moi.* »

Le serviteur de Dieu n'accomplit jamais rien sans la permission de l'Eternel Suprême. Nul ne peut désobéir aux ordres du Seigneur Suprême, même s'il devait avoir une grande puissance, il n'est pas en leur pouvoir de désobéir aux ordres du Seigneur Souverain. Nul ne peut passer outre à la volonté de Dieu, la Personne Suprême, ni ne peut avoir recours aux pouvoirs que lui confère la pratique de la religion, à son opulence matérielle ou à tout autre moyen, que ce soit par lui-même ou avec l'aide d'autrui, pour défier les ordres du Seigneur Souverain. Depuis Brahma le démiurge jusqu'à la fourmi, aucun être vivant n'en a le pouvoir. Tout se trouve sous la domination de Dieu, la Personne Suprême. Tous les êtres, quels que soient leurs positions, lui doivent obéissance. Nul ne peut échapper aux lois et aux instructions du

Seigneur Souverain, que ce soit grâce à des pouvoirs surnaturels, à une connaissance scientifique, à des austérités ou à des pénitences. La chose est tout simplement impossible.

En vérité, tout est destiné au plaisir du Seigneur Souverain. Dieu, la Personne Suprême, est le Maître Absolu, et tout n'existe que pour son plaisir, de telle sorte que tout doit s'harmoniser avec son plaisir et son service. Quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, on doit tout utiliser pour servir le Seigneur Suprême. C'est de cette manière que l'on peut faire un usage parfait de son intelligence.

Logos 194

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Celui qui, avec sérieux et sincérité se consacre à Mon service, parvient aussitôt au niveau de la transcendance où il peut bénéficier d'une félicité spirituelle infinie.* »

De l'Éternel Suprême tout émane, car il est la source originelle de tout ce qui existe. Il est la source de la félicité, du véritable bonheur permanent et ininterrompu qui baigne tous ceux qui l'aiment et le servent avec amour et dévotion. Même sur terre, vous en recevrez déjà les effluves. Il est la fontaine de tout bonheur. Si nous entrons à son contact par l'amour pour Dieu en le servant avec amour et dévotion, nous pourrons alors goûter cette joie transcendante.

Très rares sont les hommes qui connaissent Dieu, la Personne Suprême tel qu'il est. La science spirituelle pure ou science de Dieu que le Seigneur diffuse dans le monde entier par l'intermédiaire de son serviteur authentique, le maître spirituel, est particulièrement destinée à éclairer l'humanité au sujet de la Vérité Absolue, Dieu, l'Être Souverain. Il est impossible d'accéder à la véritable immortalité sans entrer en contact direct avec Dieu, la Personne Suprême. Du fait qu'il permette d'établir ce contact, le service de dévotion correspond à la véritable immortalité et conduit assurément à Dieu.

Par la pratique du service de dévotion offert au Seigneur, on peut connaître la nature spirituelle de l'être spirituel individuel que nous sommes et celle de Dieu, la Personne Souveraine. Le Seigneur Suprême ne peut être perçu par aucun moyen autre que la dévotion. Il le confirme Lui-même « *Seul le service de dévotion permet de Me connaître* ».

Logos 195

Aller au tableau des logos

Jésus avait dit ; « *Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux* ».

La vie matérielle et la vie spirituelle s'opposent : l'une se caractérise par la désobéissance à la volonté du Seigneur Souverain, alors que l'autre est marquée par la soumission à cette même volonté du Suprême. Or, puisque tous les êtres spirituels sont des parties intégrantes du Seigneur Suprême, ils doivent toujours acquiescer à la volonté de l'Absolue Personne Divine ; telle est l'unité parfaite.

Dans le royaume de l'Eternel Suprême, tous les êtres sont en communion avec le Seigneur Suprême, car jamais ils ne s'opposent à sa volonté, alors qu'en ce monde matériel, au lieu d'être en accord avec sa divine volonté, ils sont toujours en désaccord. La forme humaine nous permet d'apprendre à acquiescer aux ordres du Seigneur Suprême.

Les lois de la nature matérielle sont très rigoureuses et nul ne peut les outrepasser. Mais quiconque s'abandonne au Seigneur et consent à faire sa volonté peut aisément vaincre ces lois implacables. Tout être humain qui se voue avec grand sérieux au service d'amour et de dévotion qu'il offre au Seigneur peut accéder, avec le temps, à la perfection spirituelle et ainsi entrer dans le royaume de Dieu.

Logos 196

Aller au tableau des logos

Dieu, la Personne Suprême, est présent dans le monde matériel sous sa forme du temps éternel, et Il se montre neutre envers tous les êtres. Nul n'est son allié, ou son ennemi. Dans le royaume du temps, tous les êtres reçoivent les fruits, bons ou mauvais, de leurs propres actes intéressés, ou karma. Les êtres en ce monde, selon leur karma particulier, connaissent une vie de plaisir ou de souffrance.

Bien que Dieu, la Personne Suprême, soit la cause originelle de toutes les causes, Il n'est pas responsable des souffrances ou du bonheur matériels de qui que ce soit. A aucun moment les êtres individuels ne sont indépendants. Dès qu'ils se déclarent indépendants du Maître Suprême, Dieu, ils sont aussitôt placés en ce monde matériel, afin de pouvoir librement tenter leur chance, autant que cela se peut. Le monde matériel est donc créé pour ces êtres fourvoyés qui décident de leur propre karma, ou actes intéressés, et tirent parti de l'élément temps ; ainsi fabriquent-ils leur propre destin, bon ou mauvais. Tous les êtres sont créés, tous sont maintenus en vie pendant un certain temps, et tous doivent finalement mourir. Pour ce qui est de ces trois aspects de la vie, le Seigneur se montre égal envers tous. C'est en fonction de son propre karma que l'être doit souffrir ou jouir de l'existence matérielle. Les

diverses positions, plus ou moins élevées, attribuées aux êtres en ce monde, leurs joies et leurs peines, sont dues à leur propre karma.

Dieu est plein de bienveillance, Il donne à tous une chance égale, mais chacun, par l'effet de son propre karma, doit connaître en ce monde matériel une vie de souffrance ou de plaisir.

Logos 197

Aller au tableau des logos

L'abandon du corps s'appelle la mort, et l'acceptation d'un nouveau corps n'est autre que la renaissance. La mort signifie terminer une existence et procéder au changement de corps, afin de recommencer une nouvelle vie.

En vérité, c'est une autorité nommée par Dieu qui décide du nouveau corps qui nous sera attribué. Lorsque son corps ne fonctionne plus, l'âme doit en revêtir un autre appartenant parfois à une espèce différente. La vie humaine est l'occasion de trouver refuge auprès d'un maître spirituel authentique véritable serviteur de Dieu et, par son intermédiaire, auprès du Seigneur Suprême. Personne ne peut éviter cette lutte pour l'existence avec toutes les souffrances qu'elle entraîne, à moins de s'en remettre à un pur dévot du Seigneur. Tout effort matériel ne peut que modifier superficiellement notre condition, sans jamais pouvoir nous libérer véritablement de la lutte pour l'existence. Notre seul recours est de nous tourner vers un maître spirituel authentique, qui nous révélera Dieu tel qu'il est, nous transmettra la science de Dieu, nous montrera le chemin qui mène à l'Eternel Suprême et qui nous fera passer de la mort à la vie éternelle.

Nous pouvons obtenir un corps spirituel grâce auquel il nous sera possible de quitter ce monde et d'entrer dans le royaume de Dieu, en nous abandonnant au Seigneur Suprême, en faisant sa volonté et en le servant avec amour et dévotion, nous mettrons ainsi un terme à la renaissance dans ce monde matériel.

Voilà le gain le plus élevé.

Logos 198

Aller au tableau des logos

La roue de l'existence matérielle.

Le mental matériel recouvrant l'âme l'entraîne d'une forme de vie à une autre. C'est ce que l'on appelle la roue de l'existence matérielle. Du fait de son mental, l'âme expérimente le malheur ou le bonheur matériels. Illusionnée de la sorte, le mental l'incite à de nouveaux actes vertueux et impies avec les conséquences qu'ils entraînent [karma], et l'âme devient ainsi conditionnée.

Les activités du mental sous l'influence de la nature matérielle sont cause de bonheur et de malheur en ce monde. Aveuglée par l'illusion, l'âme individuelle distincte de Dieu poursuit éternellement son existence conditionnée sous différents noms. On qualifie ces êtres d'éternellement conditionnés. En somme, le mental est à l'origine de l'existence conditionnée. C'est pourquoi la pratique du service de dévotion vise à s'assurer la maîtrise du mental et des sens. Une fois le mental maîtrisé, les sens le sont automatiquement, et l'âme se trouve sauvée des suites de l'action vertueuse ou impie.

Si l'on tourne le mental vers Dieu, les sens sont automatiquement employés à son service ; et lorsqu'il absorbe son mental et ses sens dans le service de dévotion, l'être individuel devient naturellement conscient de Dieu. Le mental, vu sa très grande puissance, recouvre l'âme et la plonge dans les vagues de l'existence matérielle. Le mental est ce qui cause l'aspect corporel, l'asservissement et la libération.

Logos 199

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : *« Abandonne-toi à moi, et je te prendrai sous ma protection ».*

Il est écrit : « Ceux qui savent déjà que l'âme est distincte du corps, qui sont libérés du nœud implacable du cœur, qui toujours agissent pour le bien de tous les êtres et jamais n'envisagent de faire le moindre mal à qui que ce soit, ceux-là bénéficient toujours de la protection de Dieu, la Personne Suprême, qui agit comme le temps suprême pour faire périr les mécréants démoniaques et protéger ses dévots ».

Les êtres saints se réfugient toujours auprès du Seigneur, si bien qu'ils restent sereins en toutes circonstances, même s'ils s'attendent à être décapités. Pour eux, il n'y a là rien d'étonnant. Ce sont là quelques-unes des qualités sublimes d'un pur dévot de Dieu, la Personne Suprême. Tout d'abord, un sage reste fermement convaincu de son identité spirituelle ; jamais il ne s'identifie au corps. Il possède la ferme conviction que l'âme spirituelle se distingue du corps. Par suite, il ne craint rien ; même si sa vie est menacée, il n'éprouve pas la moindre peur. Il ne traite même pas un ennemi comme tel.

Voilà quelles sont les qualités d'un sage serviteur de Dieu. Il s'en remet toujours entièrement à Dieu, la Personne Suprême, et le Seigneur, pour sa part, se montre toujours très désireux de le protéger en toutes circonstances.

Logos 200

Aller au tableau des logos

Il est impossible de modifier les conditions de vie, car elles sont le fruit de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Les conditions de vie matérielles ne peuvent être ni améliorées ni aggravées.

Au nom de la philanthropie, de l'altruisme et du communisme, les gens éprouvent de la compassion pour l'humanité souffrante partout dans le monde. Les philanthropes et les altruistes ne se rendent pas compte qu'il est impossible d'améliorer les conditions de vie matérielles, de qui que ce soit ; celles-ci sont en effet déjà déterminées par un ordre supérieur en fonction du karma de chacun, et elles ne peuvent être modifiées. Le seul bien que l'on puisse faire à ceux qui souffrent consiste à les amener à un niveau de conscience spirituelle. Les conditions de vie matérielles ne peuvent être ni améliorées ni aggravées. Pour ce qui est du bonheur matériel, il vient de lui-même en temps opportun, tout comme le malheur, sans même que nous fassions des efforts pour l'obtenir. Les joies et les peines matérielles surviennent sans effort particulier ; nous ne devons donc pas nous soucier d'activités matérielles. Quiconque éprouve le désir ou est en mesure d'aider autrui devrait s'efforcer d'élever les hommes au niveau de la conscience de Dieu. De cette façon, chacun progresse spirituellement par la grâce du Seigneur.

Comprenons que nous devons prendre garde de ne pas nous laisser fourvoyer par de prétendues œuvres de bienfaisance fondées sur le corps. Nous ne devons à aucun prix renoncer à notre intérêt qui consiste à obtenir à tout prix la faveur de Dieu. En général, les gens ignorent cette vérité, ou bien ils l'oublient ; ils sacrifient alors leur intérêt premier, qui consiste à mériter la faveur du Seigneur et s'emploient en des œuvres philanthropiques visant au bien-être du corps.

Logos 201

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Celui qui connaît la nature absolue de Mon Avènement et de Mes Actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Après avoir quitté son corps, il entrera dans Mon royaume éternel.* »

Ceci n'est possible que pour celui qui agit en tant que serviteur éternel ou servante éternelle du Seigneur Suprême. L'être vivant doit comprendre sa position originelle et éternelle, de même que celle du Seigneur Suprême. Tous deux participent d'une même identité spirituelle. Il faut donc toujours agir comme le serviteur ou la servante du Seigneur Suprême, et éviter ainsi d'avoir à renaître en ce monde.

Quiconque se garde en bonne condition spirituelle et se considère comme un serviteur éternel ou une servante éternelle du Seigneur Souverain connaîtra le succès au moment où il (elle) devra abandonner son enveloppe matérielle.

Logos 202

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « Le premier devoir de quiconque souhaite progresser dans la vie spirituelle consiste à se rendre maître du mental et des sens. 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 ; toutes ces tendances se combinent pour asservir l'être à l'action intéressée ».

Bien que les êtres fassent partie intégrante du Seigneur Suprême et qu'ils soient purement spirituels, ils souffrent en ce monde, luttant contre les vicissitudes de l'existence, à cause du mental et des sens. Afin d'échapper à cette lutte illusoire pour l'existence et pour le bonheur éphémère en ce monde, on doit dominer le mental et les sens, et se détacher des conditions matérielles. A aucun moment il ne faut négliger la pratique de l'austérité et de la pénitence ; on doit toujours s'y appliquer.

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 Dieu. 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.

Logos 203

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « 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'apparais. 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 Seigneur Souverain, le meilleur de tout les être vivants ».

Le Seigneur ajoute : « Les sots Me dénigrent lorsque, sous la forme humaine, Je descends en se monde. Ils ne savent rien de Ma nature spirituelle et absolue, ni de Ma suprématie totale. »

le Seigneur Suprême possède un corps, une forme, mais ce corps n'est pas constitué par des éléments matériels ; il est composé de vie, d'éternité et de félicité spirituelle. Grâce à sa puissance inconcevable, Dieu, la Personne Suprême, peut apparaître devant nous dans sa forme spirituelle, originelle. Nous pouvons facilement comprendre ce qu'est le corps matériel, mais pas le corps spirituel. Dans le monde spirituel, tous les êtres ont un corps spirituel ; là, il n'existe pas la moindre conception d'existence matérielle. Il n'est question que de donner ou de recevoir ; tout s'y résume en trois mots : le bénéficiaire du service, le service en lui-même et le serviteur. Ces trois éléments sont complètement spirituels, et c'est pourquoi le monde spirituel est appelé absolu ; il ne s'y trouve aucune trace de souillure matérielle. Dans le monde spirituel, chaque être est complètement dédié au Seigneur Suprême et se trouve tout entier sur un plan spirituel. Bien qu'on puisse y distinguer le serviteur, celui qui est servi et le service en lui-même, tout y est spirituel et diversifié.

Logos 204

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Du fait de l'ignorance, les matérialistes ne savent rien de leur intérêt véritable, de la voie qui permet de réussir sa vie ; leurs désirs concupiscent les enchaînent à la jouissance matérielle et tous leurs projets sont conçus à cette fin. Pour la satisfaction éphémère de leurs sens, ces individus créent une société fondée sur l'envie. Cet état d'esprit les fait sombrer dans un océan de souffrance, et dans leur sottise ils ne s'en rendent même pas compte ».

« 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. »

La vie se poursuit d'un corps à un autre, et les actes accomplis au cours de cette vie portent leurs fruits de souffrance ou de plaisir dans la suivante, ou même dans celle-ci. L'être privé d'intelligence et n'ayant pas la vision pour discerner l'avenir, ne peut que se faire des ennemis et lutter contre ses semblables pour assurer la satisfaction de ses sens. Il en résulte qu'il devra souffrir dans sa vie prochaine. Malgré cela, étant comme un aveugle, il continue d'agir en ce sens et se prépare ainsi à connaître des souffrances interminables. On qualifie ce genre d'être de sot, car il perd tout simplement son temps, et n'entend rien au service de dévotion offert au Seigneur. Bien qu'ignorants, les gens font appel à des hommes tout aussi aveugles qu'eux pour les diriger, si bien que les uns et les autres s'exposent à une condition misérable. Ainsi un aveugle guide-t-il un autre aveugle vers le précipice.

Logos 205

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Celui qui désire sérieusement retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle, doit considérer la miséricorde du Seigneur Souverain comme le bien ultime et le but premier de l'existence. Qu'il s'agisse d'un père éduquant ses fils, d'un maître spirituel guidant ses disciples, ou d'un roi conseillant ses sujets, chacun doit instruire les siens comme Je l'ai fait avec vous. Et même si le disciple, le fils ou le sujet se montre parfois incapable de suivre les instructions, il faut néanmoins continuer à l'instruire sans se mettre en colère. Quant aux ignorants qui se livrent à des actes vertueux ou impies, il faut d'une manière ou d'une autre les faire participer au service de dévotion ; en outre, ils doivent toujours éviter l'action intéressée. Que gagnerait-on à assujettir à des activités karmiques un disciple, un fils ou un citoyen qui est privé de vision spirituelle ? On agirait comme celui qui conduit un aveugle vers un puits profond et l'y fait tomber* ».

Le Seigneur ajoute : « *Que le sage ne trouble pas les ignorants attachés aux fruits de leurs actes. Ils ne doivent pas être encouragés à l'inaction, mais plutôt à imprégner chacun de leurs actes d'amour et de dévotion.* »

Logos 206

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Lorsque l'influence de l'ignorance recouvre l'âme individuelle, elle ne peut comprendre la nature de l'être infinitésimal ni celle de l'Être Suprême ; son mental est alors accaparé par l'action intéressée. En conséquence, à moins qu'elle ne développe son amour pour le Seigneur Suprême, qui n'est autre que Moi-même, elle n'est certainement pas libérée des transmigrations successives* ».

Lorsque le mental est souillé par l'action intéressée, l'être individuel aspire toujours à une meilleure situation matérielle. En général, tout le monde travaille avec acharnement, jour et nuit, pour améliorer sa condition économique. Et même lorsque l'être vivant possède la connaissance des rites religieux, il se tourne vers les planètes édéniques, ignorant que son intérêt réel consiste à retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle. S'il reste sur la voie de l'action intéressée, il doit errer dans tout l'univers au sein de différentes formes et espèces. A moins d'entrer en contact avec un dévot du Seigneur, un maître spirituel authentique, personne ne peut s'attacher au service du Seigneur. La connaissance de Dieu ne s'acquiert qu'au bout de nombreuses vies.

Ce n'est qu'après avoir lutté pour sa subsistance tout au long de nombreuses vies que l'on peut trouver refuge auprès de Dieu. L'être vivant devient alors véritablement sage et s'abandonne au Seigneur. Telle est bien l'unique façon de mettre un terme à la répétition des naissances et des morts. L'être incarné et conditionné erre d'une

planète à une autre, sous différentes formes, dans différents corps, mais s'il a la fortune de rencontrer un maître spirituel authentique, il pourra, par sa grâce, trouver refuge en Dieu, et entamer sa vie de dévotion.

Logos 207

Aller au tableau des logos

Quelle est la source de nos souffrances ?

Les incroyants doivent subir diverses tribulations matérielles du fait de leur tendance à commettre des actes intéressés répréhensibles. Sous l'influence de l'ignorance, (de l'absence de données relatives à Dieu et à la vérité absolue) le désir de pécher persiste dans leur cœur.

Les réactions pécheresses se manifestent généralement en quatre phases ; certaines sont prêtes à porter leurs fruits, d'autres affectent la forme de semence, d'autres sont encore non manifestées, et les dernières ont déjà cours. Ces actes pécheurs peuvent être divisés en deux groupes. Le premier groupe désigne les fautes pour lesquelles nous souffrons à l'heure actuelle, alors que le second se rapporte à celles pour lesquelles nous devons souffrir plus tard. Ainsi, lorsque la semence des conséquences de nos fautes n'a pas encore fructifié, elles sont dites en attente. Ces graines du péché demeurent imperceptibles, mais elles sont innombrables, et nul ne peut déterminer à quand remonte leur apparition. C'est à cause de ces semences impures ayant déjà fructifié qu'une personne naît au sein d'une famille de basse condition ou endure divers autres maux.

Cependant, lorsqu'on adopte le service de dévotion offert à Dieu, toutes les phases de la vie pécheresse sont anéanties. Le service de dévotion réduit à néant toutes les conséquences d'une existence pécheresse ; toutes les réactions dues à nos fautes. Lorsque le service de dévotion habite le cœur d'une personne, aucun désir d'agir de façon répréhensible n'y a plus sa place. La vie pécheresse résulte de l'ignorance, c'est-à-dire de l'oubli de notre position naturelle et éternelle de serviteur (de servante) de Dieu ; mais dès qu'une personne devient pleinement consciente de Dieu, elle réalise qu'elle est l'éternel serviteur (servante) de Krishna, Dieu.

Logos 208

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Celui qui atteint le niveau spirituel sait du même coup qui est l'Être Spirituel Suprême et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit ; il se montre également disposé à l'égard de tous les êtres. Celui-là obtient alors de Me servir avec un amour et une dévotion purs. »*

Le service de dévotion correspond à la véritable libération. Lorsqu'un homme est attiré par la beauté de la Personne Souveraine et que ses pensées se portent constamment vers Lui, il perd tout intérêt pour les sujets qui ne favorisent pas son développement spirituel. Autrement dit, l'action matérielle n'a plus d'attrait pour lui. L'âme individuelle s'établit au niveau de l'existence spirituelle, toute de félicité, lorsqu'elle se rend pleinement compte que son bonheur dépend de sa réalisation spirituelle, le fondement même de la félicité, et lorsqu'elle s'absorbe pour l'éternité dans le service du Seigneur, qui n'a personne au-dessus de Lui.

Dans l'univers matériel, sous l'emprise d'une conception corporelle de l'existence, tout le monde suit une mauvaise direction. Mais lorsqu'on devient spirituellement réalisé, on comprend que l'on est distinct du corps et qu'il est tout aussi vain qu'erroné d'agir en fonction du corps. C'est alors que le service de dévotion peut commencer.

Logos 209

Aller au tableau des logos

Le matérialiste ne croit pas que tout soit planifié et supervisé dans la nature, et il ignore que s'il fait quelque chose de mal, les êtres célestes et le Seigneur Suprême en sont témoins.

Il s'adonne à la pratique des plaisirs sexuels illicites, et aveuglé par le désir il croit que personne ne l'observe. Pourtant, les agents du Seigneur Suprême notent soigneusement les actes coupables, et par conséquent, il sera puni d'autant de façons. Actuellement, de nombreuses grossesses sont dues à des rapports sexuels illicites et il arrive qu'elles soient délibérément interrompues par un avortement. Les agents du Seigneur Suprême sont témoins de ces actes pécheurs, et l'homme et la femme, responsables, sont plus tard punis par les lois rigoureuses de la nature matérielle. Les activités sexuelles illicites ne sont jamais excusées, et ceux qui s'y livrent sont punis vie après vie.

Le Seigneur dit : « *Ceux-là, renaissant vie après vie au sein des espèces démoniaques, jamais ne peuvent M'approcher. Peu à peu, ils sombrent dans la condition d'existence la plus sinistre.* »

Dieu, la Personne Souveraine, ne permet à personne d'enfreindre les lois rigoureuses de la nature matérielle ; c'est pourquoi la vie sexuelle illicite est punie vie après vie. En effet, les grossesses qui s'ensuivent alors ne sont pas désirées et conduisent à des avortements. L'homme et la femme impliqués dans ces péchés en deviennent responsables, si bien qu'ils doivent subir le même sort dans la prochaine vie : ils devront, eux aussi, entrer dans le sein d'une mère et être tués de la même façon. Tout cela peut cependant être évité si l'on demeure sur le plan spirituel de la Conscience de Dieu ; de cette façon, aucune faute n'est commise. Notons enfin que la

vie sexuelle illicite représente la plus importante des fautes causées par la concupiscence. Quiconque se place sous l'influence de la passion est condamné à souffrir vie après vie.

Dieu, ses assistants célestes et les êtres célestes sont tous témoins de nos activités. Nous ne pouvons rien leur cacher, car ils savent tout de nous. Les membres de certains groupes religieux, en particulier les chrétiens, ne croient pas en la loi du karma, selon laquelle chaque action entraîne une conséquence. L'âme incarnée et conditionnée en ce monde matériel croit pouvoir agir à la dérobée, sans que personne ne remarque ses actes répréhensibles, mais il existe de nombreux témoins, parmi lesquels les êtres célestes et l'Âme Suprême, Dieu en Personne présente dans le cœur de l'âme individuelle. Comment, dès lors, parler d'un manque de témoins ?

Le Seigneur Suprême et les autres témoins existent tous bel et bien, et c'est ce qui explique que tant d'êtres soient élevés jusqu'aux systèmes planétaires supérieurs ou relégués dans les mondes inférieurs, sur les planètes infernales de l'enfer. Il n'existe aucune faille, car tout se déroule parfaitement sous la direction du Seigneur Suprême, Dieu. Ainsi, chacun subit du fait de ses actes accomplis dans sa vie antérieure, une prochaine existence agréable et prospère, voire difficile, malheureuse et pleine de souffrance. Qui échappe à la justice des hommes, n'échappera jamais à celle du Seigneur Suprême.

Qui s'abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion, voit toutes ses difficultés et souffrances disparaître, car ses actes n'entraînent aucune conséquence.

Logos 210

Aller au tableau des logos

Voici les quatre principes de péchés appelés aussi les quatre formes de vices dont il faut se préserver, s'écarter et rejeter : Les maisons de prostitution, les débits de boissons alcoolisées, les abattoirs et les établissements de jeux.

Pour vivre dans la sainteté et ainsi pouvoir approcher Dieu, il faut impérativement rester fidèle aux principes régulateurs suivants : ne pas pratiquer d'activités sexuelles illicites (hors mariage), ne pas consommer de viande, de poisson et d'œuf, ne prendre aucune drogue et produits excitants (alcool, cigarette, café, thé) et ne pas jouer aux jeux d'argent et de hasard. Les rejeter tous permet de vivre dans la pureté de corps et d'esprit.

Si par la grâce de Dieu, nous pouvons rester fidèles aux principes régulateurs et chanter le chant des saints noms de Dieu, le Seigneur ne manquera pas de nous protéger. De fait, Dieu déclare que son dévot n'est jamais vaincu. Tous ceux qui suivent cette discipline de la Conscience de Dieu doivent se soumettre à l'observance stricte des principes régulateurs et demeurer fermes dans la pratique du chant des Saints Noms du Seigneur. Si nous agissons ainsi, nous n'avons rien à craindre ; dans le

cas contraire, notre position s'avère des plus dangereuses, particulièrement à l'époque où nous sommes.

Logos 211

Aller au tableau des logos

Tout homme devrait éprouver de la peine devant le malheur des autres et de la joie devant leur bonheur. Il faut ressentir comme siens le bonheur et le malheur des autres. C'est sur ce principe fondamental que repose la non-violence.

Puisque nous éprouvons de la douleur lorsque quelqu'un nous tourmente, nous ne devrions pas infliger de souffrance aux autres êtres vivants. Dieu a ordonné « *Tu ne tueras pas, et tu ne feras de mal à personne* ».

Mais des hypocrites entretiennent des milliers d'abattoirs. Malheureusement, de prétendus philanthropes et humanistes préconisent de nos jours le bonheur de l'humanité au prix de la vie de pauvres bêtes. Ce n'est pas là ce que nous devons faire, car nous devons éprouver de la compassion envers tous les êtres spirituels incarnés dans des corps humains, animaux et végétaux. Qu'il s'agisse d'hommes, d'animaux, d'arbres ou de plantes diverses, tous les êtres sont des enfants de Dieu.

Le Seigneur dit : « *Comprends que toutes espèces de vie procèdent du sein de la nature matérielle, et que J'en suis le père, qui donne la semence.* »

Les différentes formes de ces êtres vivants ne sont que le vêtement qui les recouvre. Chaque être est en fait une âme spirituelle, une parcelle de Dieu. Il ne s'agit donc pas de se préoccuper du bien d'une seule catégorie d'êtres.

Il est écrit : « *L'humble sage, éclairé du pur savoir, voit d'un œil égal l'être saint noble et érudit, la vache, l'éléphant, ou encore le chien et le paria.* »

Logos 212

Aller au tableau des logos

Lorsque l'âme spirituelle individuelle transmigre, se réincarne, d'un corps de matière à un autre, l'Âme Suprême l'accompagne.

En vérité, l'âme spirituelle incarnée se trouve au plus profond du cœur du corps de matière dans lequel elle réside pour un temps, dont Dieu seul connaît la durée. L'Âme Suprême et l'âme individuelle vivent dans le même corps. On qualifie l'Âme Suprême d'ami, car Dieu, la Personne Souveraine, témoigne tant de bienveillance à l'âme individuelle qu'Il l'accompagne lorsque celle-ci transmigre d'un corps à un autre. De plus, le Seigneur, par l'intermédiaire de l'énergie matérielle, son agent, lui crée un nouveau corps en fonction de ses désirs et de son karma. Le cœur joue un rôle mécanique dans le corps. Comme l'explique Dieu par cette parole :

« Le Seigneur se tient dans le cœur de tous les êtres, et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une machine constituée d'énergie matérielle. »

Le conducteur de la machine, c'est-à-dire du corps, est l'âme individuelle, qui est également son maître et son propriétaire, mais le propriétaire suprême est Dieu, la Personne Souveraine. Le corps d'une personne est créé par l'intermédiaire de l'énergie matérielle de Dieu, à travers des parents spécifiques, humains ou animaux, et suivant les activités de cette personne au cours de cette vie, un autre véhicule sera créé pour elle par l'intermédiaire de parents spécifiques, toujours sous la direction de l'énergie matérielle qui agit sous l'autorité de Krishna, Dieu. Le moment venu, notre prochain corps est aussitôt déterminé, et l'âme individuelle de même que l'Âme Suprême se transportent dans cette nouvelle « machine ».

C'est ainsi que s'effectue la transmigration. Au cours du transfert d'un corps à un autre, l'âme est emportée par les serviteurs de Yamaraja, le maître de la mort et juge des pécheurs, qui la font d'abord passer par un certain type de vie infernale de manière à l'habituer à la condition où elle devra vivre dans son prochain corps.

Logos 213

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : *« Il est un lieu d'où, une fois qu'on l'a atteint, on ne revient pas dans l'univers matériel ».*

Ce lieu, c'est le royaume de Dieu.

Le Seigneur dit : *« Celui qui connaît l'Absolu de Mon Avènement et de Mes Actes n'aura plus à renaître dans cet univers matériel ; en quittant son corps, il entrera dans Mon royaume éternel. »*

Si quelqu'un a une juste compréhension de Dieu, le Roi Suprême, il ne revient pas ici-bas après avoir quitté son enveloppe charnelle. Il ne revient pas dans l'univers matériel, mais retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle, pour y vivre éternellement dans la connaissance et la félicité. Pourquoi donc les gens n'accordent-ils pas d'intérêt à tout cela ?

A quoi leur servira-t-il de renaître dans l'univers matériel, tantôt en tant qu'être humain, tantôt en tant qu'être céleste, et parfois encore en tant qu'animal ?

A quoi bon perdre ainsi son temps ?

Le Seigneur précise : *« Quand ils M'ont atteint, les êtres saints imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant par là élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance. »*

Notre souci essentiel devrait être d'échapper à la répétition des naissances et des morts, et d'atteindre la perfection suprême de l'existence en vivant auprès du Roi Suprême dans le monde spirituel. Telle est la perfection de l'existence.

Logos 214

Aller au tableau des logos

Quiconque chante le Saint Nom du Seigneur, Krishna, se voit aussitôt libéré des conséquences des fautes innombrables graves à très graves, même s'il le prononce indirectement [en pensant à autre chose], par plaisanterie, pour le plaisir de fredonner un air ou même de façon négligente.

Il est écrit : *« Quiconque se souvient de Dieu à l'instant de la mort se qualifie pour retourner aussitôt dans sa demeure originelle, sise dans le royaume de l'Eternel Suprême. »*

« Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter son corps qui déterminent à coup sûr sa condition future. »

« Si quelqu'un prononce le Saint Nom de Dieu avant de mourir dans des circonstances accidentelles, en tombant par exemple du toit d'une maison, en glissant sur une route et en se brisant les os, en étant mordu par un serpent, au cours de souffrances ou lors d'une fièvre aiguë, ou encore en étant blessé par une arme, il est aussitôt absous, même s'il s'agit d'un pécheur, et n'a pas à connaître les souffrances de l'enfer ».

Si quelqu'un prononce d'une manière ou d'une autre le Saint Nom du Seigneur au moment d'avoir un accident mortel, il échappe à une existence infernale après son décès.

Logos 215

Aller au tableau des logos

Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi certaines personnes mouraient jeunes ou à la fleur de l'âge, Ou pourquoi certaines naissaient avec un handicap physique ?

En vérité, toutes nos pensées, paroles et actions axées sur le mal sous toutes ses formes entraînent des effets aux conséquences néfastes et très douloureuses, que nous subissons dans notre vie actuelle déjà, mais surtout dans notre vie suivante à coup sûr.

Ceux qui meurent jeunes, subissent à leur tour l'interruption de leur existence, car dans leur vie antérieure ils ont ôté la vie à un être vivant, humain ou animal. Ce qu'ils ont fait, leur sera fait dans leur vie suivante de la même manière. Ceux qui ont handicapé une personne en lui coupant un membre, subiront exactement la même chose dans leur vie suivante, ou naîtront avec un handicap ou une cécité. Les

souffrances que nous endurons aujourd'hui sont les conséquences de nos actes coupables commis dans notre vie antérieure. La souffrance a pour but de nous aider à effacer les fautes commises.

Tous ceux qui retirent la vie à un être humain, voire un animal, seront sévèrement sanctionnés par la justice divine. Ils auront à beaucoup souffrir dans leur prochaine existence à cause de leur acte criminel et il leur sera fait la même chose, afin qu'ils ne recommencent plus jamais. Alors écoutons Dieu et ne faisons jamais le mal, que ce soit à un être céleste, un être humain, un animal ou un végétal.

Logos 216

Aller au tableau des logos

Lorsque nous mangeons uniquement des aliments végétariens que nous offrons au préalable à Dieu, ces derniers sont alors purifiés, car acceptés par le Seigneur. Nous nous libérons ainsi de notre karma et nous devenons immunisés contre toute contamination matérielle.

Il est interdit de manger de la viande, du poisson, ou des œufs. Manger de la viande, c'est participer au massacre inutile d'autres êtres vivants. Cela suscite des mauvaises réactions en matière de karma au cours de cette vie ou de la vie prochaine. Les lois du karma expliquent que celui qui tue un animal pour s'en nourrir deviendra lui-même une victime lors de sa prochaine vie et sera à son tour dévoré. Il y a également un certain karma à prendre la vie des végétaux, mais il est annulé par le processus de l'offrande de la nourriture à Dieu, parce que le Seigneur dit qu'il accepte de telles offrandes végétariennes. Il faut également renoncer aux substances excitantes et toxiques, y compris le café, le thé, l'alcool et le tabac. S'intoxiquer de la sorte revient à être influencé par l'ignorance, et risque de nous mener à une naissance inférieure lors de notre prochaine vie.

Parmi les autres techniques qui permettent de se libérer du cycle des réincarnations, citons le fait d'offrir à Dieu le fruit de notre travail. Tous les hommes doivent travailler afin de subvenir aux besoins de leur corps ; mais si l'on n'agit que pour sa propre satisfaction, il faut alors accepter les conséquences entraînées par le karma, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lors des vies futures. Il faut agir pour la satisfaction du Seigneur. Cette action prend le nom de service de dévotion, et elle est exempte de tout karma. Agir dans la conscience de Dieu revient à accomplir des sacrifices. L'homme doit sacrifier son temps et son argent pour la satisfaction de l'Être Suprême. Il convient d'offrir l'action en sacrifice à Dieu, de peur qu'elle n'enchaîne son auteur au monde matériel. L'action accomplie en tant que service de dévotion ne préserve pas seulement l'intéressé des réactions du karma ; elle l'élève progressivement au service d'amour spirituel offert au Seigneur, ce qui est la clé permettant d'accéder au royaume de Dieu.

Logos 217

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « *Tant que le corps éthéré, composé du mental, de l'intelligence et du faux ego, enveloppe l'âme spirituelle, celle-ci reste enchaînée aux suites de ses actes intéressés. De ce fait, l'âme spirituelle se trouve reliée à l'énergie matérielle et doit ainsi subir les souffrances et les déboires inhérents à la condition matérielle, cela, vie après vie* ».

L'entité spirituelle, l'âme spirituelle est emprisonnée dans le corps éthéré, composé du mental, de l'intelligence et du faux ego. C'est pourquoi à l'heure de la mort, la disposition du mental est la cause de son prochain corps. A l'instant de la mort, la condition mentale de l'être vivant détermine le prochain corps dans lequel il sera acheminé. S'il résiste aux incitations du mental en l'absorbant dans le service d'amour du Seigneur, ce même mental ne pourra le dégrader. L'âme individuelle est sujette aux lois de l'action intéressée.

Par suite, le devoir de tout être humain consiste à fixer constamment son mental sur le Seigneur. Lorsque le mental est ainsi orienté vers Dieu, l'intelligence se purifie ; elle reçoit alors son inspiration de l'Esprit Saint. C'est ainsi que l'être vivant progresse en se libérant peu à peu de l'enchaînement à la matière.

Logos 218

Aller au tableau des logos

En vérité, c'est l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint qui dirige tout, en collaboration avec l'âme individuelle (Nous). Cette Âme Suprême, dirigeant les activités du corps, diffère de celui-ci comme du souffle qui l'anime.

Le Seigneur Suprême dit : « *Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli.* »

Bien que l'âme soit présente dans chaque corps matériel, elle n'est pas vraiment la personne la plus importante qui agisse par l'intermédiaire des sens, du mental, etc. L'âme individuelle ne peut agir qu'en collaboration avec l'Âme Suprême, car c'est celle-ci qui lui donne des directives en vue d'agir ou non. Nul ne peut agir sans l'approbation de l'Âme Suprême, car Elle est le témoin des actes et c'est Elle qui consent ou non à leur accomplissement. Celui qui étudie avec soin sous la direction d'un maître spirituel authentique peut saisir le savoir spirituel selon lequel Dieu, la Personne Suprême, est en fait celui qui dirige toutes les activités de l'âme individuelle, de même que celui qui ordonne leurs conséquences. Bien que l'âme individuelle soit en possession des sens, elle n'en est pas vraiment maîtresse, ils appartiennent en fait à l'Âme Suprême.

L'Âme Suprême conseille à l'âme individuelle de s'abandonner à Elle pour trouver ainsi le bonheur. En agissant ainsi, elle peut devenir immortelle et rejoindre le monde spirituel, où elle connaîtra la plus haute réussite sous la forme d'une existence éternelle, toute de connaissance et de félicité.

En vérité, l'âme individuelle est différente du corps, des sens, de la force vitale et des airs qui circulent à l'intérieur du corps ; en outre, au-dessus d'elle se trouve l'Âme Suprême, qui lui fournit toutes les facilités. Or, l'âme individuelle qui rend tout à l'Âme Suprême vit très heureuse à l'intérieur du corps.

Logos 219

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « Si les âmes incarnées et conditionnées méditent d'une manière ou d'une autre sur Dieu, elles se libèreront de toutes leurs fautes. Qu'elles songent à Lui en tant que Seigneur adoré ou en tant qu'ennemi, en méditant constamment sur sa Personne, elles retrouveront leur corps spirituel ».

Le Seigneur dit : « Libres de toute attache, affranchis de la peur et de la colère, complètement absorbés en Moi et cherchant refuge en Moi, nombreux ceux qui devinrent purifiés en apprenant à Me connaître, et tous parvinrent ainsi à un pur amour pour Moi. »

« Commettrait-il les pires actes, il faut considérer celui qui est engagé dans le service de dévotion comme un saint homme, car il est sur la voie parfaite. »

Nombreux ceux qui ont obtenu la libération pour avoir simplement pensé à Dieu avec une attention soutenue et renoncé à tout acte coupable.

Logos 220

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême, présent dans le cœur de chaque être vivant, donne des directives à chacun d'après ses capacités d'assimilation.

Les apparences ne permettent pas de déterminer qui bénéficie ou non de la faveur de Dieu. Selon l'attitude de chacun, le Seigneur peut aussi bien devenir un conseiller direct qu'un inconnu. Il se manifeste à chacun de nous en fonction de notre aptitude à le percevoir. Dieu se révèle en proportion du degré de réceptivité de chacun. Le Seigneur est impartial envers tous, et chacun progresse dans la conscience de Dieu en fonction de sa capacité à recevoir sa grâce.

Plus une personne progresse dans la vertu, plus son éclat se révèle en vertu du service de dévotion ; inversement, plus la passion et l'ignorance la recouvrent, moins son éclat est visible. Le fait que nos caractéristiques soient plus ou moins visibles ne

viennent pas de la partialité du Seigneur Suprême mais du degré selon lequel les influences de la nature matérielle, Vertu-passion-ignorance nous recouvrent. Ainsi peut-on comprendre combien on a progressé dans la vertu et dans quelle mesure on est influencé par la passion et l'ignorance.

Logos 221

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « 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 qualificatif, 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 ».

N'écoutez pas les mécréants démoniaques qui prétendent que l'être spirituel est l'égal de Dieu, la Personne Suprême, car là réside la cause de l'existence conditionnée. Dès qu'un être distinct de Dieu oublie sa position propre et cherche à ne plus faire qu'Un avec l'Absolu, 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 en qualité, mais aussi en quantité, qui est à l'origine de l'existence conditionnée. Quiconque oublie la différence qui existe entre le Seigneur Suprême et l'être distinct se voit soumis aux conditions du monde matériel, ce qui sous-entend qu'il devra abandonner un corps pour en accepter un autre, et mourir pour mourir encore.

Logos 222

Aller au tableau des logos

Pourquoi ceux qui nient l'existence de Dieu et rejettent son autorité ne peuvent jamais le voir ?

Dieu dit : « *Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut me connaître tel que je suis* ».

Le Seigneur ajoute : « *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.* »

L'Eternel Suprême ne se révèle et ne se montre qu'à ceux et celles qui s'abandonnent à Lui, et qui le servent avec amour et dévotion. Voilà pourquoi les êtres humains se demandent où est Dieu et vont même, par ignorance, jusqu'à dire qu'il est mort ou qu'il n'existe pas.

Logos 223

Aller au tableau des logos

Naturellement il faut s'entraîner à servir Dieu avant d'être terrassé par la mort, mais le parfait sage, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, meurt absorbé dans une méditation toute spirituelle, en pensant à Krishna, l'Eternel Suprême.

En vérité, l'être saint qui a vécu en phase avec Dieu ne sent pas que son corps matériel se sépare de son âme, car cette dernière se retrouve aussitôt dans le monde spirituel. L'âme n'entre pas à nouveau dans le sein d'une mère matérielle, mais retourne à Dieu, en sa demeure originelle. La voie du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, est la plus élevée qui soit. Voilà pourquoi le Seigneur dit :

« De tous les sages, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en Moi et M'adore en Me servant avec amour, celui-là est le plus grand et M'est le plus intimement lié. »

L'être saint pense toujours à Krishna, Dieu, si bien qu'à l'instant de la mort, il peut très facilement se transporter dans le royaume de l'Eternel Suprême, sans même connaître les affres de la mort.

Logos 224

Aller au tableau des logos

Si quelqu'un médite sur le Corps transcendantal de l'Eternel Suprême, le Seigneur le protège naturellement contre toutes sources de crainte, et même contre le danger imminent de la mort.

Tous les êtres sont assurés de mourir, car personne n'échappe à la mort, qui n'est qu'un aspect de Dieu, la Personne Suprême. Cependant, celui qui devient un serviteur (ou une servante) de Dieu n'est plus destiné à mourir d'après la limite qui lui est fixée pour son existence. Chaque existence est limitée dans le temps, mais la longévité du serviteur ou de la servante de Dieu peut être augmentée par la miséricorde du Seigneur, Lui qui peut neutraliser les suites de notre karma. Le serviteur et la servante de Dieu ne subissent pas les lois du karma. Aussi, même la mort qui leur était destinée à un moment donné peut être évitée par la miséricorde, immotivée du Seigneur Suprême. Dieu protège son dévot et sa dévoté même contre le danger extrême de la mort.

Grâce au service d'amour et de dévotion qu'il offre à l'Eternel Suprême, les purs serviteurs (servantes) de Dieu qui méditent sans cesse sur la Personne Souveraine, reçoivent des corps spirituels semblables au Sien. Un serviteur (une servante) de Dieu doit extérieurement s'acquitter d'une manière régulière de ses devoirs de routine dans le cadre du service d'amour et de dévotion, tout en méditant intérieurement de façon constante sur le sentiment particulier qui l'attache au service du Seigneur. C'est cette méditation constante sur le Seigneur qui rend le saint serviteur, la sainte

servante, digne de retourner auprès de Dieu, dans sa demeure originelle sise dans le royaume de l'Eternel Suprême.

Le Seigneur 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 ».*

Logos 225

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : *« J'existe partout et tout existe en Moi, mais Je ne suis pas visible partout. »*

« Toutes les planètes M'appartiennent, tout existe pour Mon plaisir. »

Dieu ne devient visible que par la pratique du service de dévotion. Il ne réside que là où ses dévots et ses dévotes chantent ses gloires. Il a une forme spirituelle éternelle. Il est la racine de tout ce qui est et la cause originelle de toutes les manifestations. On ne peut connaître et comprendre la cause première de toutes les causes, la Personne Suprême, Dieu, Krishna, que par la pratique du service d'amour et de dévotion qui lui est offert, et non par quelque forme d'exhibitionnisme ou pratiques douteuses.

L'Eternel Suprême est tout ce qui existe, le grossier ou matière dense comme le subtil ou matière éthérée. Les éléments matériels et tout ce qui est exprimé, que ce soit par la parole ou par la pensée, sont toujours Dieu, et Lui seul. Tout est spirituel, l'Être Spirituel Suprême, Dieu. Rien n'existe sans Lui et hors de Lui, car il est le Tout.

Logos 226

Aller au tableau des logos

La civilisation athée peut être anéantie par Dieu à tout moment.

Depuis la création de l'univers matériel, il a toujours existé deux sortes d'êtres : les croyants vertueux et les incroyants à la nature démoniaque. Les croyants se montrent toujours fidèles à Dieu, la Personne Suprême, tandis que les incroyants demeurent à jamais des athées qui défient la suprématie du Seigneur.

A l'heure actuelle, le nombre des incroyants athées est considérable dans le monde entier. Ils cherchent à prouver que Dieu n'existe pas et que tout se produit par la combinaison et la permutation des éléments matériels. Les scientifiques athées vont même jusqu'à prétendre que tout est dû au hasard. Il en résulte que l'univers où nous vivons devient de plus en plus impie, en conséquence de quoi tout sombre dans le chaos. Si cela continue, le Seigneur ne manquera pas de réagir, comme Il l'a fait avec les civilisations et nations disparues. En un rien de temps, ces monarchies athées et leurs partisans furent tous anéantis ; de la même manière, si la civilisation actuelle

athée continue de se développer, elle subira le même sort, sur un simple geste du Seigneur. Les êtres démoniaques devraient donc prendre garde et réduire leurs activités impies. Ils devraient écouter les serviteurs de Dieu qui œuvrent pour répandre la conscience de l'Eternel Suprême et devenir fidèles à Dieu, la Personne Souveraine ; sinon, ils sont perdus.

Logos 227

Aller au tableau des logos

Une civilisation qui ne prend pas en considération l'élévation graduelle de l'âme immortelle ne fait qu'encourager une vie d'ignorance animale. Il est déraisonnable de croire que toute âme qui passe de vie à trépas atteint la même destinée. Cette philosophie est l'œuvre de Satan, l'énergie d'illusion.

Soit elle rejoint le lieu qu'elle s'est choisi, soit elle est contrainte de subir une condition déterminée par la vie qu'elle vient de mener. Ce qui distingue le matérialiste du spiritualiste, c'est que le premier ne peut déterminer son prochain corps tandis que le deuxième peut consciemment en acquérir un qui lui permette de connaître les plaisirs des planètes supérieures, paradisiaques. Toute sa vie durant, le matérialiste obsédé par la satisfaction de ses sens, consacre ses jours à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et la nuit gaspille son énergie dans les plaisirs charnels ou bien s'endort en méditant sur ce qu'il a accompli durant la journée. Telle est l'histoire monotone des matérialistes. Bien qu'ils soient classés différemment en tant qu'hommes d'affaires, avocats, politiciens, enseignants, magistrats, porteurs, voleurs à la tire, ouvriers, etc., ils n'ont en fait d'autres soucis que de manger, dormir, s'accoupler, se défendre, et satisfaire leurs sens. Ils sacrifient ainsi leur précieuse vie à chercher les jouissances matérielles et manquent d'atteindre la perfection de l'existence par la réalisation spirituelle qui permet d'entrer dans la vie réelle où le bonheur est sublime, le royaume de Dieu.

Trop attaché aux plaisirs des sens, à la richesse et à la gloire, égaré par ces désirs, nul ne connaît jamais la ferme volonté de servir le Seigneur Suprême avec amour et dévotion, seul moyen de connaître la félicité parfaite et la vie éternelle.

Logos 228

Aller au tableau des logos

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 habite, nous pouvons toujours appréhender son existence par la conscience qui en émane. Il arrive que le soleil soit caché par des nuages, mais nous savons pourtant qu'il fait jour, car si

le globe solaire n'est pas visible, la lumière qui en émane est toujours présente. Nous savons que le soleil s'est levé dès qu'à l'aube une faible lueur pointe. Le principe est le même pour l'âme : puisqu'une conscience anime tous les corps, humains ou animaux, elle doit être présente en chacun. La conscience de l'âme distincte 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, sujette à l'oubli. Or, quand il oublie sa vraie nature, Dieu, qui n'a pas cette faiblesse, l'instruit, l'éclaire par son enseignement.

« L'Âme Suprême (l'Éternel Suprême) et l'âme infinitésimale (nous) se trouvent toutes deux sur un même arbre, le corps de l'être animé, plus précisément dans son cœur. Celui qui s'est libéré de tout désir matériel et qui ne connaît plus la lamentation peut seul comprendre, par la grâce du Seigneur Suprême, les gloires de l'âme. »

Krishna est la source de l'Âme Suprême, et chacun de nous est l'âme infinitésimale, oublieuse de sa nature véritable. L'être spirituel incarné a donc besoin d'être éclairé par les enseignements du Seigneur ou de son représentant qualifié, le maître spirituel pour connaître la vérité.

Logos 229

Aller au tableau des logos

L'Éternel Suprême dit : *« Rapidement, il devient sans reproche et trouve la paix éternelle. Tu peux le proclamer avec force, jamais Mon dévot ne périra. Quiconque en Moi prend refuge peut atteindre le but suprême ».*

Un être saint qui sert Dieu avec amour et dévotion doit apprendre à tolérer toutes les situations difficiles voire dangereuses en ce monde, car il bénéficie de la divine protection du Seigneur Suprême. Même s'il n'est qu'au début de son service de dévotion, le serviteur de Dieu bénéficie de cette divine protection. A peine s'engage-t-on sur la voie du service d'amour et de dévotion que l'on offre à Dieu, que l'on est immédiatement protégé par Krishna, la Personne Suprême. Cette protection prend effet immédiatement. En vérité, le Seigneur sait déjà tout. C'est pourquoi, avant même que quelque chose n'arrive, Il a déjà pris des dispositions pour protéger son dévot. Le Seigneur est si bon et miséricordieux qu'Il guide son dévot (sa dévote) et lui accorde toute protection ; ainsi, le serviteur (la servante) peut en toute tranquillité progresser sûrement dans la conscience de Dieu, sans être dérangé par des problèmes externes.

Je confirme cette vérité, car j'ai personnellement été protégé par Dieu. Traversant la rue sans vérifier si les feux étaient au vert pour les piétons, arrivé au milieu de la chaussée, j'ai entendu un crissement de pneu, une voiture c'est arrêtée à cinquante centimètres de moi. Le conducteur stupéfait par l'arrêt de son véhicule et de ne pas

m'avoir écrasé, à levé ses deux mains en signe d'excuse. Oui, Dieu protège son dévot et sa dévote.

Logos 230

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance absolue* ».

Il survient toujours dans l'univers matériel quelque bouleversement, tantôt favorable, tantôt défavorable. N'être pas ému de ces changements, n'être affecté ni par le bien ni par le mal, c'est à ce signe qu'on reconnaît un être conscient de Dieu. Aussi longtemps qu'il se trouve dans l'univers matériel, chacun doit faire face au bien et au mal, aux innombrables dualités dont il est le siège.

Mais celui qui s'absorbe dans la conscience du Seigneur ne pense qu'à Dieu, le Bien absolu et infini, n'est pas soumis à ces dualités. L'être conscient de Dieu bénéficie d'une condition purement spirituelle, qu'on appelle en termes techniques, « *méditation* ».

Logos 231

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Celui que les trois formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie n'enivrent plus, qu'ont quitté l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme* ».

Le « *philosophe* » qui rumine une foule d'hypothèses sans jamais aboutir à aucune conclusion réelle est un égaré. Chaque philosophe a sa propre façon de voir les choses, et sous peine de ne pas en être un vrai, il lui faut avoir une opinion différente de celles des autres.

Mais en vérité, le véritable philosophe à une nature particulière, il est toujours conscient de Dieu. Il en a fini avec la spéculation intellectuelle, il a dépassé ce stade pour en venir à la conclusion qu'il n'y a rien hors de l'Eternel Suprême, et son mental est toujours ferme. Un être aussi conscient de Dieu n'est en rien affecté par les trois sources de souffrance ; (Celles qui sont issues du corps et du mental. Celles causées par d'autres entités vivantes. Celles causées par la nature matérielle, tels le froid intense, la chaleur extrême, la foudre, les séismes, les ouragans, la sécheresse, les pluies diluviennes...) il accepte l'affliction comme une miséricorde du Seigneur, se disant que, du fait de ses actes passés il mériterait de souffrir bien plus encore ; il réalise que, par la grâce du Seigneur, ses peines sont réduites au minimum.

Au service de Dieu, il demeure toujours audacieux et actif, sans attachement ni aversion. L'attachement se manifeste lorsque l'on utilise les choses pour son propre plaisir, et le détachement gît dans l'absence de tout intérêt pour ces plaisirs sensoriels. Mais celui qui fixe ses pensées sur Dieu ne connaît ni l'attachement ni le détachement. Voué au service du Seigneur, il ne laisse pas la colère l'envahir, quand bien même ses efforts seraient infructueux. Celui qui a conscience de Dieu connaît toujours une ferme détermination.

Logos 232

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Quand un homme se libère des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait dans son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle* ».

La Science de Dieu définit la personne parfaitement consciente de Dieu ainsi : « *Elle est absorbée dans le service d'amour et de dévotion qu'elle offre au Seigneur et possède toutes les qualités des grands sages* ».

Mais celui qui n'a pas atteint ce degré de perfection spirituelle, ne peut réellement prétendre à aucune qualité, car il s'accroche forcément à ses élucubrations. Ce sujet nous enjoint de repousser tous les désirs de jouissance matérielle que se crée le mental. Chasser de force les désirs matériels est une tâche impossible, mais si l'on adopte le service de Dieu, ils s'évanouiront sans effort. Ainsi, donc, aucune hésitation n'est de mise, car le service de dévotion à le pouvoir d'élever immédiatement au niveau spirituel la conscience de quiconque le pratique. L'être très élevé spirituellement jouit sans cesse de la paix intérieure en demeurant conscient de ce qu'il est l'éternel serviteur du Seigneur Suprême. A un tel niveau de conscience, l'être ne connaît plus les désirs dégradants qu'engendre une conception matérielle de l'existence ; il goûte au contraire un bonheur durable en servant le Seigneur Suprême, en accord avec sa nature éternelle.

Logos 233

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri des écritures, quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle, alors tu seras en union avec l'Être Divin* ».

Quand on dit qu'une personne est en méditation, cela signifie qu'elle est pleinement consciente de Dieu. En effet, pour être en parfaite méditation ou concentration, il faut avoir réalisé l'Être Spirituel Divin, l'Âme Suprême, l'Esprit Saint, Dieu, dans sa forme réelle originelle, primordiale.

Le sommet de la réalisation spirituelle consiste à comprendre que l'on est le serviteur éternel de l'Eternel Suprême, et que notre seul souci doit être de remplir notre devoir dans la conscience de Dieu. Un être conscient de Dieu, un constant dévot (dévote) du Seigneur, ne peut se laisser distraire par le langage fleuri des écritures, pas plus qu'il ne doit chercher, dans un esprit de jouissance individuelle, à atteindre les planètes édéniques, paradisiaques. Celui qui devient conscient de Dieu se trouve en étroit contact avec Lui et peut ainsi connaître et comprendre directement toutes ses instructions. On peut être certain, en agissant ainsi, d'atteindre la connaissance et la perfection de la vie spirituelle.

il suffit de se placer sous la direction de Dieu ou de son représentant, le maître spirituel.

Logos 234

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Absorbé dans le service de dévotion, le sage prend refuge en le Seigneur et, renonçant en ce monde aux fruits de ses actes, se libère du cycle des morts et des renaissances. Il parvient ainsi à l'état qui est par-delà la souffrance* ».

L'être libéré cherche le lieu où les souffrances matérielles n'existent pas. Les saintes écritures originelles affirment à ce propos : « *Pour celui qui a pris refuge en le Seigneur, qui accorde la libération, d'où son Nom de Mukunda, et en qui reposent toutes les galaxies, l'océan de l'existence matérielle est comme l'eau contenue dans l'empreinte du sabot d'un veau. Il cherche alors le lieu où les souffrances matérielles n'existent pas (le royaume de Dieu), et non celui où de nouveaux dangers se présentent à chaque pas.* »

L'ignorance nous fait oublier que la galaxie matérielle est un lieu de souffrance, où nous devons à chaque instant faire face à de nouveaux dangers. Seule l'ignorance, en effet, pousse l'homme peu éclairé à vouloir porter remède aux problèmes de l'existence en cherchant à jouir des fruits de ses actes, qu'il croit pouvoir lui donner le bonheur. Il ignore que nul corps matériel, en quelque endroit de l'univers, ne peut lui donner une vie exempte de souffrance. Vivre, c'est naître, vieillir, souffrir, mourir, et cela dans tout le cosmos matériel. Mais celui qui connaît sa véritable condition de serviteur éternel du Seigneur réalise par là, la position de la Personne Suprême, Dieu, et s'engage avec amour à son service. Il a alors toute qualité pour atteindre les planètes spirituelles, où n'existent ni la triste vie matérielle, ni les influences du temps et ni la mort. La connaissance de sa propre nature implique aussi que l'on reconnaisse la nature sublime du Seigneur.

Celui qui, bien à tort, croit l'âme individuel distincte de Dieu égale au Seigneur, baigne dans les ténèbres. Au contraire, il cherche à devenir lui-même un « *Seigneur* » et se prépare ainsi à mourir et à renaître maintes et maintes fois. Mais celui qui

reconnaît sa nature de serviteur se met au service de Dieu et se prépare dès lors à rejoindre le royaume de l'Eternel Suprême. Le service offert au Seigneur porte le nom de service de dévotion ou service d'amour et de dévotion, car il est la manifestation de l'amour pour Dieu.

Logos 235

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : *« Sois ferme dans le yoga. Fais ton devoir, sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga ».*

Dieu dit à l'être humain qu'il doit suivre la voie du yoga ; mais quel est ce yoga ? Le terme « *yoga* » veut dire : concentration sur l'Absolu par la maîtrise des sens, d'ordinaire constamment agités. Et cet Absolu, c'est le Seigneur Suprême.

S'il demande personnellement à l'être humain d'agir et donc de le servir, ce dernier n'a pas à se préoccuper de l'issue de ses actes. Le succès, la victoire, sont dans les mains de Dieu. L'être humain, pour sa part, n'a qu'à suivre ses instructions. Suivre les instructions du Seigneur constitue le vrai yoga, qui trouve son application pratique dans la conscience de Dieu. Elle seule nous permet d'abandonner tout instinct de possession. Si l'on veut s'acquitter de ses devoirs en étant conscient de Dieu, on doit devenir son serviteur, ou le serviteur de son serviteur. Tel est le seul moyen de progresser sur la voie du yoga.

Ce n'est pas soi-même qu'il faut chercher à satisfaire, comme on le croit dans le monde matériel, mais bien Dieu. Et à moins de satisfaire la volonté de Dieu, on ne peut prétendre observer le vrai principe de la spiritualité. Ainsi, l'intérêt de l'être humain est de faire la volonté de Dieu, comme le Seigneur Lui même le laisse entendre.

Logos 236

Aller au tableau des logos

« Qu'est-ce qui, même contre son gré pousse l'homme au péché, comme s'il y était contraint » ?

L'Eternel Suprême répond : *« 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 l'âme entre en contact avec la création matérielle, son amour pour Dieu se transforme, sous l'influence de la passion, en concupiscence. Inassouvie, cette concupiscence se transforme en colère, et la colère en illusion, grâce à laquelle nous demeurons prisonniers de l'existence matérielle. La concupiscence est donc le plus

grand ennemi de l'être ; c'est elle qui garde l'âme pure prisonnière de la matière. La colère et ses séquelles sont des manifestations de l'ignorance, mais nous pouvons utiliser la passion pour nous élever jusqu'à la vertu, en suivant certaines règles de vie, plutôt que de la laisser nous entraîner vers l'ignorance ; nous développerons ainsi un goût du spirituel, qui nous garantira contre la déchéance de la colère.

Dieu, la Personne Suprême, se déploie à l'infini, de telle sorte que sa félicité spirituelle grandit sans cesse, et tous les êtres contribuent à cette félicité sans borne. Ils ont, eux aussi, une certaine indépendance, mais parce qu'ils l'ont mal utilisée, parce qu'ils ont transformé leur attitude dévotieuse en désir de jouissance matérielle, ils sont tombés sous l'emprise de la concupiscence. Dieu est la Vérité Absolue, et l'origine de toutes choses. La source de la convoitise est donc également l'Absolu. Et si la convoitise est métamorphosée en amour pour l'Être Suprême, c'est-à-dire en conscience de Dieu, qui consiste à tout désirer pour Lui, cette convoitise, de même que la colère, seront spiritualisées. Par conséquent, la convoitise et la colère, lorsqu'elles sont utilisées au service de Dieu, d'ennemies se changent en amies.

Logos 237

Aller au tableau des logos

Le véritable évangile précise : « Ceux qui parlent de fraternité et de solidarité universelle, mais ne prennent en considération que le corps matériel, sont de faux philanthropes. La vraie notion de fraternité universelle c'est celle qui conduit à ignorer la couleur du corps matériel et la forme de ce dernier. C'est celle qui porte à aimer tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, d'un même amour, qui ne considère que l'âme spirituelle et qui amène à ne voir dans chaque corps de matière que l'âme individuelle distincte de Dieu à côté de l'Âme Suprême (L'Esprit Saint), Krishna, le Seigneur Souverain ».

L'œil imparfait ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont ; on ne peut percevoir la vérité que si on la reçoit d'une source supérieure, et la plus haute vérité qui soit est le savoir spirituel émis par le Seigneur Lui-même. Seul l'homme ayant déjà atteint sa libération spirituelle peut devenir un être vertueux et voir tous les êtres vivants comme ses propres frères. L'être saint pour sa part, voit chaque être en tant qu'âme spirituelle ; et quand il sert son prochain, c'est à elle qu'il s'adresse, comblant du même coup les besoins matériels et spirituels de ses frères.

Logos 238

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « Les sens prévalent sur la matière inerte (le corps), mais supérieur aux sens est le mental, et l'intelligence surpasse le mental. Encore plus élevée que l'intelligence, cependant, est l'âme ».

Les sens sont les divers champs d'action de la concupiscence. Celle-ci, accumulée dans le corps, s'échappe par l'exercice des sens. Les sens sont donc supérieurs au corps, considéré comme un tout. Or, lorsqu'on développe une conscience supérieure, la conscience de Dieu, ils cessent d'agir comme des « *soupapes* ». En effet, l'âme consciente de Dieu est en union directe avec la Personne Suprême, l'Âme Suprême, vers qui se portent désormais toutes ses activités corporelles. Il faut entendre, par « *activités corporelles* », les activités des sens ; si l'on y met fin, le corps perd alors toute fonction active. Mais même si le corps est inerte, le mental, toujours actif, continuera de fonctionner, comme cela se produit au cours d'un songe. Et au delà du mental se trouve l'intelligence déterminante ; puis au-delà même de l'intelligence, se trouve l'âme proprement dite. Et si l'âme entre en communion directe avec l'Absolu (Dieu), l'intelligence, le mental et les sens, qui lui sont subordonnés, le seront également. Les objets des sens sont plus forts que les sens, mais le mental est plus fort encore que les objets des sens. Par conséquent, si l'on engage constamment le mental au service sublime du Seigneur, les sens ne pourront emprunter d'autre voie, et lui-même ne risquera plus de succomber à de basses tendances. L'âme domine les objets des sens, les sens, le mental et l'intelligence. L'essentiel est donc de connaître et de comprendre la nature véritable de l'âme.

La voie juste consiste à utiliser l'intelligence pour comprendre la condition originelle, naturelle et éternelle de l'âme, et toujours engager son mental au service de Dieu. En agissant ainsi, on résout tous les problèmes. A moins que l'on se fortifie au contact du Seigneur, dans la conscience de Dieu, il existe toujours un danger de chute, car le mental est très turbulent.

Logos 239

Aller au tableau des logos

Heureux celui qui a conscience de son identité spirituelle, car il demeure constamment dans la lumière.

Il demeure serein quelles que soient les circonstances, l'illusion ne l'affecte pas. Lui seul peut diffuser la connaissance pure qu'il a reçu de Dieu, car ce n'est qu'une fois cette réalisation atteinte que l'on peut cesser de convoiter ce que l'on n'a pas et de pleurer ce que l'on a perdu. Il sait que le corps et le mental qu'il a acquis lors de son contact avec la matière à sa naissance sont totalement étrangers à son vrai moi, son moi spirituel, et qu'ils constituent pour lui un pesant fardeau. Aussi en fait-il le meilleur usage en s'en servant pour cultiver la science de l'âme.

Contrairement au monde spirituel, l'univers matériel est un monde mort, car la matière est inerte et ne s'anime qu'au contact des êtres, âmes spirituelles vivantes, parties intégrantes de Dieu.

Logos 240

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Commence par enrayer le fléau de la concupiscence, source même du péché, en réglant tes sens. Ecrase ce devastateur de la connaissance et de la réalisation spirituelle* ».

Le Seigneur conseille de commencer par maîtriser ses sens, afin de pouvoir vaincre le plus grand ennemi, le plus grand pécheur, la concupiscence, qui anéantit le désir de réalisation spirituelle et détruit la connaissance du vrai moi. La connaissance de l'âme individuelle et de l'Âme Suprême est très secrète et mystérieuse, car voilée par l'énergie externe de Dieu ; mais il est possible de percer ce savoir, avec la réalisation qu'il implique, si le Seigneur Lui même nous l'explique. Les êtres vivants sont des parties intégrantes du Seigneur, et leur unique fonction est donc de le servir. Cet état de conscience est précisément la conscience de Dieu, qu'il faut développer dès le début de sa vie, pour en atteindre la plénitude et la mettre en action.

La concupiscence n'est qu'un reflet dénaturé de l'amour que tous les êtres portent à Dieu. Mais si dès le début de son existence, l'homme est élevé dans la conscience de Dieu, son amour naturel pour le Seigneur ne pourra pas dégénérer en concupiscence. Quand l'amour de Dieu dégénère ainsi, il devient très difficile de recouvrer sa condition naturelle. Néanmoins, la conscience de Dieu est si puissante, que même celui qui l'adopte tardivement peut raviver son amour pour Dieu, en observant les principes régulateurs du service de dévotion. On peut donc, à n'importe quel moment de son existence, ou dès que l'on en saisit l'importance et l'urgence, commencer à maîtriser ses sens en développant la conscience de Dieu, en servant le Seigneur avec amour et dévotion, pour ainsi transformer la concupiscence en amour de Dieu : telle est la perfection de la vie humaine.

Logos 241

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *la conscience pure de l'être est voilée par son ennemi éternel, la concupiscence, insatiable et brillante comme le feu. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence que se loge cette concupiscence qui égare l'être en étouffant son véritable savoir* ».

Il est écrit dans la science de Dieu que la concupiscence ne peut jamais être assouvie par la recherche de nouveaux plaisirs matériels, tout comme il est impossible d'éteindre un incendie en l'arrosant constamment d'essence. Le centre de toutes les activités matérielles est la vie sexuelle ; c'est pourquoi le monde matériel est appelé « *les chaînes de la vie sexuelle* ». Les criminels, dans la société, sont jetés en prison et gardés derrière les barreaux ; de même, ceux qui enfreignent les lois du Seigneur subissent les chaînes de la vie sexuelle. Le progrès des civilisations matérialistes est

fondé sur le plaisir des sens ; il implique, pour l'être, un prolongement de l'existence matérielle. La concupiscence symbolise donc l'ignorance qui garde l'être prisonnier du monde matériel. En procurant des plaisirs à ses sens, on peut éprouver une certaine forme de satisfaction, mais ce faux sentiment de bonheur est en fin de compte l'ennemi ultime de celui qui en fait l'expérience.

L'ennemi occupe divers points stratégiques du corps de l'âme conditionnée, et Dieu nous les indique pour que celui qui veut vaincre l'ennemi sache où le trouver. Le mental est le centre d'activité des sens où reposent toutes les idées de jouissance matérielle ; lui et les sens deviennent donc les premiers sièges de la concupiscence. L'intelligence, quant à elle, devient la métropole de ces tendances de convoitise. Et comme elle voisine l'âme, une fois rongée par la concupiscence, elle l'incitera à développer un faux ego et à s'identifier à la matière, donc au mental et aux sens. L'âme, progressivement accoutumée à jouir de ses sens matériels, en vient à croire que le vrai bonheur est là.

Logos 242

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *De même que la fumée masque le feu, de même que la poussière recouvre le miroir et que la matrice enveloppe l'embryon, divers degrés de concupiscence recouvrent l'être* ».

Trois degrés d'obscurcissement peuvent voiler la conscience pure de l'être, et cet obscurcissement n'est autre que la concupiscence sous ses diverses formes. Si l'on compare la concupiscence à de la fumée, c'est pour indiquer que le feu de l'âme spirituelle demeure légèrement perceptible, que l'être manifeste encore, bien que de façon atténuée, sa conscience de Dieu, et il est alors comparé au feu que voile la fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu, bien qu'au départ, le feu soit parfois invisible : il en est de même au début du développement de la conscience de Dieu. La poussière sur le miroir rappelle que le miroir du mental doit être purifié par des pratiques spirituelles, la meilleure étant le chant des Saints Noms du Seigneur. Et l'embryon qu'enveloppe la matrice illustre une condition désespérée, car l'enfant dans le sein de sa mère est si impuissant qu'il ne peut même pas bouger.

Cette étape de l'existence peut être comparée à la vie de l'arbre. L'arbre est aussi un être vivant, mais celui-ci a fait montre d'une telle convoitise qu'il a revêtu un corps presque entièrement dépourvu de conscience. L'exemple du miroir que recouvre la poussière s'applique aux oiseaux et aux animaux, celui du feu et de la fumée à l'être humain. La forme humaine offre à l'être une occasion de développer sa conscience de Dieu ; qu'il en profite, et la forme humaine aura servi à rallumer en lui le feu de la vie spirituelle. En manipulant soigneusement la fumée, on peut transformer le feu en brasier.

La forme humaine constitue donc une occasion pour l'être de se libérer des chaînes de l'existence matérielle. Elle est la seule qui lui permette de vaincre son ennemi, la concupiscence, en lui fournissant la possibilité de développer la conscience de Dieu.

Logos 243

Aller au tableau des logos

En vérité, notre mort est programmée dès notre naissance. Elle est déjà là à notre naissance. Nous mourons à chaque instant, à chaque seconde. Alors pourquoi tant nous effrayer de la mort ?

A la fin, elle est inévitable. Peut-être mourons-nous aujourd'hui, peut-être dans cent ans, mais nous ne pouvons pas échapper à la mort. La mort n'est que l'anéantissement du corps matériel et l'oubli de notre dernière existence. Aussitôt que le corps cesse de fonctionner, qu'il se mêle de nouveau aux cinq éléments de la nature matérielle, l'être spirituel revêt un autre corps, déterminé par les actes de son existence passée et leurs conséquences. Ce changement de corps s'opère exactement comme un homme marche dans la rue ; il avance d'un pas, puis, assuré que son pied repose sur le sol ferme, soulève l'autre pied. Ainsi, les corps changent, l'un après l'autre, et l'âme transmigre restant toujours la même.

L'entité spirituelle (l'âme) change de corps aussitôt que les agents du maître de la mort ont décidé de sa prochaine enveloppe mortelle. Aussi longtemps que l'entité spirituelle reste conditionnée par le monde matériel, il doit revêtir des corps de matière, l'un après l'autre. Le corps qu'il occupera dans sa prochaine existence lui est donné selon les lois de la nature, selon ses actes en cette vie et dont il devra subir les conséquences dans sa prochaine vie. D'une vie à l'autre les corps changent et n'ont pas forcément la même forme. Lorsque l'on obtient un nouveau corps, on oublie tout du précédent, voilà ce qu'est la mort. Les corps matériels que nous revêtons sont en fait le produit de nos activités mentales, et nous ne pouvons, à présent, nous souvenir de nos corps passés.

Voilà pourquoi nous ne devons jamais faire de mal à personne, humain, animal et végétal.

Logos 244

Aller au tableau des logos

L'être saint demande à entrer dans le royaume de Dieu une fois avoir abandonné son souffle vital et quitté son corps matériel. Avant que son corps ne soit réduit en cendres, il demande au Seigneur de bien vouloir se souvenir des actes vertueux et des sacrifices qu'il a accomplis durant son existence. Il récite cette prière au moment 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 de son existence, et la mort le surprenant l'esprit plein de ces pensées, il sera contraint de reprendre un corps en ce monde. La science de Dieu précise que le mental emporte avec lui les tendances de l'être qui va mourir, si bien que l'état d'esprit au moment même de la mort détermine les conditions dans lesquelles on renaîtra. 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 ; ces souvenirs éveillent en lui d'innombrables désirs matériels qui l'empêchent de retrouver sa forme spirituelle originelle et d'ainsi retourner dans sa première demeure, le monde spirituel.

L'être saint, par la pratique du service de dévotion, développe tout au long de sa vie son amour pour Dieu, de sorte que, même si au moment de la mort il oublie ses activités spirituelles, le Seigneur, Lui, s'en souvient. C'est pourquoi il est dit que son progrès spirituel n'est jamais vain, dût-il renaître dans le monde matériel. Le Seigneur n'oublie jamais le service que lui offre son dévot.

Logos 245

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Celui dont le mental demeure toujours constant a déjà vaincu la naissance et la mort. Sans faille, comme l'Être Suprême, il a déjà établi sa demeure en Lui* ».

L'équanimité est un signe de réalisation spirituelle, et ceux qui l'acquièrent triomphent des conditions de la matière, (plus particulièrement de la naissance et de la mort). Tant que l'homme s'identifie à son corps, il doit en subir le conditionnement ; mais dès qu'il développe l'équanimité, cette égalité d'âme venant de la réalisation de son identité spirituelle, il se libère de l'asservissement à la matière, et peut donc, au moment de la mort, entrer aussitôt dans le monde spirituel, sans jamais plus avoir à renaître dans l'univers matériel.

Le Seigneur n'est pas sujet à l'attraction, ni au dégoût ; Il est sans faiblesse. De même, l'être distinct, lorsqu'il se libère de la dualité attraction-répulsion, devient lui aussi sans faiblesse, se qualifiant ainsi pour entrer dans le monde spirituel. Il doit être en fait vu comme déjà libéré.

Logos 246

Aller au tableau des logos

Tous les membres d'une communauté, de la société humaine, ainsi que dans le royaume animal, chaque vache, chien, chèvre, lion, fourmi, etc., a un rôle à jouer. Chacun se doit d'œuvrer en accord avec les autres, pour le bénéfice de l'humanité

tout entière, laquelle n'inclut pas seulement les êtres mobiles mais aussi les êtres immobiles, les végétaux, les montagnes, les collines, la terre.

L'homme qui se trouve au sommet des êtres vivants sur terre, à reçu de Dieu l'ordre de veiller au bien-être de ses semblables, des animaux, des végétaux, mais aussi des montagnes, collines et de la terre entière. Tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux interagissent et remplissent un rôle utile aux autres. Les paroles de Dieu nous apprennent ainsi que tous les animaux, bien que sans grande importance, ne doivent pas être négligés mais protégés, car ils suivent eux aussi la voie de l'évolution spirituelle. Chaque être a son importance, certains toutefois se trouvent au premier chef responsables du progrès de la société humaine, d'autres de façon plus indirecte. Quand règne la conscience de Dieu, chacun trouve ce qui sera pour lui le plus haut bienfait.

Voilà pourquoi Dieu nous ordonne de ne faire de mal à personne, humains, animaux (rampants, volants, terrestres, aquatiques, etc.), tous les végétaux et la terre entière.

Logos 247

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *L'amour absolu que l'on porte à Ma Personne ne dépend d'aucun des liens corporels. Quiconque absorbe toujours en Moi son mental viendra bientôt à Moi, en Ma compagnie éternelle* ».

L'Eternel Suprême peut agir à sa guise, mais l'être saint doit toujours s'accorder avec les désirs de Dieu, en unité avec Lui. Qui unit ses propres intérêts à ceux de Dieu et agit comme le Seigneur le désire, connaît son véritable intérêt, car les êtres qui s'engagent dans le service d'amour sublime du Seigneur, sans aucun motif personnel et sans réserve, sont sans nul doute placés dans une condition favorable.

Dieu confirme Lui-même que pour l'âme incarnée et conditionnée, la plus haute perfection réside dans l'abandon à sa Divine Personne. Tout autre devoir, toute autre responsabilité doivent être rejetés. Cet abandon total à Dieu, la Personne Suprême, constitue la voie la plus heureuse pour l'âme conditionnée, car le Seigneur Souverain est l'objet suprême d'amour. C'est vers Dieu que tous les êtres portent finalement leur amour, mais chacun ne le réalise qu'en proportion de son savoir. Si l'on en vient à comprendre que notre véritable identité est celle d'une âme spirituelle, et que cette âme spirituelle n'est rien d'autre qu'un fragment du Seigneur Suprême, on comprendra alors que le Seigneur Suprême représente le but ultime de notre amour. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Lui. Notre existence, nos possessions, notre foyer, notre épouse, notre mari, nos enfants, notre maison, notre patrie, notre société, tout ce qui nous est cher, émane du Seigneur Suprême. Alors aimons-le.

Logos 248

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Ainsi, par la maîtrise du corps, par celle du mental et de l'acte, l'âme réalisée soustrait à l'existence matérielle, atteint Ma demeure [le Royaume spirituel] ».*

Ce sujet exprime de façon claire le but ultime de l'existence. But qui n'est d'ailleurs pas de chercher à rendre meilleures les conditions de vie matérielle. On ne pratique pas l'union avec Dieu pour vivre avec plus de confort, pour obtenir la santé ou quelque autre bienfait de ce rang, mais pour mettre un terme à l'existence matérielle. Mettre un terme à l'existence matérielle ne veut pas dire se fondre dans un « *vide* » quelconque, par ailleurs mythique, puisque aucun vide n'existe dans la création de Dieu. Non, mettre un terme à l'existence matérielle, c'est s'ouvrir la porte du monde spirituel, de la demeure du Seigneur, lieu où la lumière ne vient ni du soleil, ni de la lune, ni de l'énergie électrique, mais où chaque planète, comme notre soleil, répand sa propre lumière. En un sens, le royaume de Dieu est partout. Cependant, le monde spirituel, dont il est question ici, en constitue la partie supérieure.

L'âme réalisée, parfaitement consciente de la nature de Dieu, connaît la vraie paix et atteint finalement la planète du Seigneur. Le Seigneur réside perpétuellement dans son royaume, mais se manifeste aussi, à travers ses énergies spirituelles supérieures, en chaque être (sous la forme de l'Esprit Saint ou de l'Âme Suprême), de même que sous la forme de l'Être Spirituel Suprême Omniprésent. Personne ne peut entrer dans le monde spirituel ou vivre dans la demeure éternelle du Seigneur (Vaikuntha, Goloka Vrindavana) à moins de connaître parfaitement la nature de Krishna, Dieu, ainsi que celle de Visnu, son émanation plénière. Ainsi le sage, qui garde son mental constamment plongé dans la pensée des multiples Activités de Dieu, est le parfait spiritualiste, une âme réalisée. Le seul moyen d'échapper à la naissance et à la mort est de réaliser Dieu, la Personne Suprême.

Logos 249

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « *L'Eternel Suprême précise Lui-même, qu'Il peut être conquis par l'amour de ceux qui ont maîtrisé leurs sens* ».

Celui qui n'a point maîtrisé ses sens ne peut conquérir Dieu, la Personne Suprême. Tel est le secret du service d'amour et de dévotion offert à Dieu. Maîtriser les sens, c'est les engager de façon permanente au service du Seigneur. Et la marque spécifique de tous les enfants de Dieu réside précisément en ce qu'ils engagent constamment leurs sens au service du Seigneur.

Celui qui agit ainsi gagne d'être purifié, et ce n'est qu'une fois les sens purifiés que l'on peut véritablement servir Dieu. L'Eternel Suprême peut donc être conquis par le dévot qui se donne à son sublime service d'amour.

Logos 250

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *On appelle âme réalisée, l'être à qui la connaissance spirituelle et la réalisation de cette connaissance donnent la plénitude. Il a atteint le niveau spirituel et possède la maîtrise de soi. D'un œil égal il voit l'or, le caillou et la motte de terre. Plus élevé encore, celui qui voit d'un œil égal l'indifférent, l'impartial, le bienfaiteur et l'envieux, l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur* ».

Personne ne peut, en se servant de sens contaminés par la matière, comprendre la nature spirituelle et absolue du Nom, de la Forme, des Attributs et des Divertissements de Dieu. Ils ne se révèlent qu'à l'homme chargé, par son service de dévotion au Seigneur, d'énergie spirituelle. La science de Dieu, c'est-à-dire la science qui permet à l'homme d'atteindre la conscience de Dieu, ce que ne saurait faire la simple érudition, la connaissance matérielle. Il faut, pour la comprendre, avoir la bonne fortune d'entrer en contact avec une personne à la conscience pure, qui, comblée par son service et sa dévotion à Dieu, ait, par sa grâce, pleinement réalisé cette connaissance. La connaissance spirituelle nous garde imperturbable dans nos convictions, tandis que le savoir académique laisse dérouté et confus devant de prétendues contradictions. On ne devient parfait qu'après être passé de la connaissance intellectuelle des textes à leur réalisation.

Parce qu'il s'est abandonné à Dieu, l'être conscient de son identité spirituelle maîtrise ses sens. Il se trouve au niveau spirituel, car sa connaissance n'a rien de commun avec l'érudition profane. Cette dernière, comme la spéculation intellectuelle, pour certains aussi précieuse que l'or, n'ont, à ses yeux, pas plus de valeur qu'une motte de terre ou une pierre.

Logos 251

Aller au tableau des logos

Consciemment ou non, chacun de nous se livre à des d'activités pécheresses. Lorsque nous prenons l'eau d'un pichet, nous tuons les germes qui s'y trouvent. Lorsque nous faisons usage d'un moulin, ou que nous consommons des aliments, nous tuons encore de nombreux germes. Lorsque nous balayons le sol, ou que nous allumons un feu, nous anéantissons encore de nombreux germes de vie. Marchant dans la rue, nous tuons en grand nombre fourmis et autres insectes. Consciemment ou non, dans chacune de nos diverses activités, nous donnons la mort. La justice divine nous

sanctionnera sévèrement pour ces crimes, et nous aurons à en souffrir dans notre prochaine vie.

C'est pourquoi nous devons chanter tous les jours le chant des saints de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, pour être libéré des conséquences engendrées par ces actes pécheurs.

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

Signification de ce chant en sanskrit des saints noms de Krishna, Dieu :
« Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur (ta servante) bien aimé ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le centre de toutes les activités, et une existence consciente de Dieu est tout naturellement sanctifiée.

Logos 252

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « Qui a maîtrisé le mental, et ainsi gagné la sérénité, a déjà atteint l'Âme Suprême. La joie et la peine, le froid et la chaleur, la gloire et l'opprobre, il les voit d'un même œil ».

Tous les êtres, sans exception, sont faits pour vivre dans l'obéissance à Dieu, la Personne Suprême, sis en leur cœur, sous la forme de l'Âme Suprême appelée aussi l'Esprit Saint. L'homme cependant, se livre à des actes matériels aussi longtemps que l'énergie externe illusoire de Dieu fourvoie son mental. Aussi le considère-t-on parvenu au but dès qu'à l'aide de la pratique de l'union à Dieu, il maîtrise son mental.

Chaque être doit en effet, par sa nature même, vivre sous les ordres d'une force supérieure. Aussi, dès le moment où le mental se fixe sur la nature supérieure, l'homme n'a d'alternative que de suivre les directives de Dieu. Le mental doit recevoir les instructions d'une source supérieure et s'y soumettre. Une fois le mental maîtrisé, l'homme suit automatiquement les directives de l'Âme Suprême. Or, le sage conscient de Dieu, atteint sur-le-champ cet état spirituel absolu appelé méditation, état d'absorption totale en le Seigneur Suprême où l'on n'est plus affecté par les dualités de l'existence matérielle, le flux et reflux des joies et des peines, de la chaleur et du froid...

Logos 253

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « Le mental peut être l'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 mental est le centre d'intérêt de la pratique de l'union avec Dieu. Le but de la pratique de l'union avec Dieu (appelée aussi yoga) est de dominer le mental, de l'empêcher de s'attacher aux objets des sens. De plus, 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 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 nous laisser aller aux objets des sens, car selon un processus de dégradation, ils nous enlissent toujours plus dans l'existence matérielle. Le meilleur moyen pour nous dégager de cet enlissement ce sera de ne jamais offrir à nos pensées qu'un seul objet : Dieu.

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 Dieu apporte donc la libération suprême.

Logos 254

Aller au tableau des logos

Il est écrit : « Personne en ce monde ne peut être un compagnon éternel de qui que ce soit. C'est seulement par hasard que nous sommes rassemblés en familles, en sociétés, en communautés ou en nations. Un jour ou l'autre, puisque chacun doit quitter son corps, nous devons être séparés de nos proches. Personne ne doit donc porter aux membres de sa famille une trop grande affection ».

Nous croyons appartenir à une famille, à une société, à une nation, mais chacun d'entre nous est seul avec son destin. Chacun renaît en ce monde selon les actions accomplies dans sa vie passée en tant qu'individu. Aussi chacun doit-il individuellement jouir ou souffrir de son propre karma. Lors de notre dernière existence, nous avons un autre corps et nous vivions alors dans un autre pays, un autre continent, une autre planète voire une autre galaxie et à chaque nouvelle vie, nous avons aussi de nouveaux parents et de nouveaux frères et sœurs. Nous oublions facilement les anciens.

Personne, en vérité, ne peut entasser des biens contre la loi divine et avec eux apporter le bien-être à sa famille, sa société ou sa nation. La plupart des grands empires de jadis n'existent plus aujourd'hui parce que leurs richesses furent dilapidées par les descendants de leurs fondateurs : autre illustration de notre principe. Celui qui ignore cette loi subtile régissant les actes intéressés, et qui rejette donc les principes moraux qui l'accompagnent, n'emportera avec lui que les

conséquences néfastes de ses actes pécheurs. Sa richesse et ses possessions illicites lui sont arrachées, et il chutera dans les régions les plus sombres de l'existence infernale. Personne ne devrait donc accumuler plus de biens que lui alloue la Providence, s'il ne veut pas demeurer aveugle devant son véritable intérêt. Au lieu de servir son intérêt véritable, il agira dans la voie contraire, menant à sa propre chute.

Logos 255

Aller au tableau des logos

Dieu ne peut se manifester dans un cœur où règne la douleur ou la colère. Celui qui n'est cause d'angoisse ou de trouble pour aucun être vivant, qui adopte envers tous l'attitude bienveillante d'un père pour ses enfants, et dont le cœur est pur, celui-là le Seigneur a vite fait de le combler de sa grâce.

La véritable sagesse, obtenue après de nombreuses existences, est celle qui s'acquiert par celui ou celle qui s'abandonne à l'Éternel Suprême, en pleine connaissance de ce qu'Il est l'origine de tout ce qui EST et la cause de toutes les causes. C'est ainsi que l'on demeure attaché à Dieu et que l'on développe peu à peu notre amour pour Lui. L'être doté d'une telle sagesse est donc particulièrement cher à Dieu, mais il ne faut pas moins considérer comme magnanimes ceux qui, affligés par le malheur ou la disette, cherchent refuge en Dieu pour obtenir satisfaction.

L'Éternel Suprême dit : « *Etablie dans la réalisation spirituelle, purifiée de toute souillure matérielle, l'âme réalisée se réjouit du bonheur suprême que procure l'union constante avec l'Absolu (Dieu) ».*

Réaliser son moi spirituel, c'est connaître sa position originelle et éternelle, en relation avec Dieu, se savoir être une âme spirituelle, partie intégrante du Seigneur, et fait pour le servir avec amour et dévotion. L'union spirituelle constante avec l'Absolu est la perfection de l'existence, qui se poursuivra jusque dans le royaume de Dieu où elle atteindra son apogée et ne cessera jamais.

Logos 256

Aller au tableau des logos

L'Éternel Suprême dit : « *De toutes choses en ce monde, matérielles comme spirituelles, sache que Je suis l'Origine et la Fin ».*

Tout ce qui existe est produit de l'union de l'âme avec la matière. Et tout repose sur l'énergie spirituelle. L'âme n'est pas, comme le voudraient certains, une manifestation de la matière à un certain degré de son évolution. Au contraire, c'est la matière qui trouve son origine en l'énergie spirituelle, à partir de quoi l'univers tout entier est manifesté. Ainsi, quand le corps matériel se développe, passant de l'enfance à la maturité, puis à la vieillesse, c'est qu'une force supérieure l'anime, et

cette énergie vitale, c'est l'âme. De la même façon, à une autre échelle, si l'univers existe et se développe, c'est par la présence de l'Âme Suprême, Dieu.

L'entière manifestation cosmique, la « *forme universelle* », se constitue par un jeu d'énergies matérielles et spirituelles dont la cause originelle est le Seigneur Suprême, duquel elles émanent. L'être individuel distinct de Dieu, fragment infime du Seigneur, peut à son gré transformer les énergies matérielles en gratte-ciel, en usine, en ville... mais il est tout à fait incapable de créer ces énergies, pas plus qu'il n'est en mesure de créer une planète ou une galaxie. L'origine de l'univers, c'est l'Âme Suprême, Dieu, le créateur de tous les êtres est la cause de toutes les causes.

Logos 257

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Le parfait spiritualiste voit, à travers sa propre expérience, l'égalité de tous les êtres, heureux ou malheureux.*

L'être qui a conscience de Dieu, tel est le parfait spiritualiste, (ou âme réalisée). Parce qu'il les a lui-même ressenties, il comprend les joies et les peines de chacun. Il sait que la douleur naît de l'oubli du lien qui unit l'être à Dieu, et le bonheur, de la connaissance du Seigneur ; il sait que le Seigneur est seul maître du fruit des actes de l'homme, le seul possesseur des pays et des planètes. Il sait que l'être conditionné par les trois gunas (la vertu, la passion et l'ignorance) doit, pour avoir oublié le lien qui l'unit à Dieu, subir les souffrances matérielles de trois sources.

L'être saint, parce qu'il détient le plus grand bonheur, s'efforce de faire partager à tous la conscience de Dieu, de faire comprendre combien il est important de devenir conscient de Dieu. Veillant ainsi au bonheur de chacun, le spiritualiste accompli se montre l'ami le plus sincère, le plus grand bienfaiteur des hommes et le serviteur le plus cher du Seigneur. L'être saint est le plus parfait des spiritualistes, car il ne recherche pas la perfection pour lui seul, mais aussi pour tous les êtres. Jamais il ne jalouse autrui. Ces traits du pur dévot du Seigneur le rendent plus parfait que le méditatif solitaire, uniquement soucieux de sa propre élévation. »

Logos 258

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Qui me voit partout et voit tout en Moi n'est jamais séparé de Moi, comme jamais non plus Je ne Me sépare de lui* ».

Le sage voit Dieu en tout, et voit tout en Dieu. De l'extérieur, il semble voir les diverses manifestations matérielles comme des énergies distinctes, mais en vérité, il est conscient de Dieu, et il sait que tout, dans l'univers matériel, n'est autre que son énergie, le principe fondamental du service de dévotion, de la conscience de Dieu.

Rien ne peut exister sans Dieu, car Il est le Seigneur Suprême. Sur cette base se développe alors l'amour pour Dieu, qui entraîne et dépasse à la fois la prise de conscience du moi spirituel et la libération. Parce qu'il est inondé de cet amour absolu, le sage connaît la plénitude de « *ne plus faire qu'Un* » avec Dieu, en ce sens que le Seigneur est devenu tout pour lui. Une fois cette relation intime établie entre le Seigneur et son dévot, celui-ci connaît l'immortalité. Jamais Dieu, la Personne Suprême, ne sort de la vision du sage ; mais jamais non plus ce dernier ne prend le risque de s'identifier à Lui, ce qui serait un véritable suicide spirituel.

La science de Dieu enseigne à ce propos : « *J'adore le Seigneur originel. C'est Lui que voient au fond de leur cœur les purs sages, dont les yeux sont enduits du baume de l'amour et de la dévotion.* »

Aimé de ce pur amour, Dieu ne se cache jamais à son dévot, pas plus que ce dernier ne cesse de le voir. De même pour le spiritualiste dont la vision intérieure s'attache à la forme de l'Âme Suprême. Il devient un pur serviteur de Dieu, et ne peut alors supporter de vivre un seul instant sans voir Dieu dans son cœur.

Logos 259

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Nul ne devrait s'attacher aux choses périssables. Tant que l'on habite le corps matériel, il faut agir avec grande prudence en ce monde. Le mode de vie le plus parfait ici-bas, c'est simplement de se vouer à Mon service d'amour, spirituel et absolu, et de se soumettre de bonne foi aux devoirs que prescrivent à chacun les écritures selon sa position. Vous devez vivre honnêtement, selon les obligations qui incombent à votre position, et rendre autrui heureux à tous les égards. N'engendrez point d'enfant pour le simple plaisir des sens ; veillez simplement au bien-être des hommes en général* ».

L'Eternel Suprême ajoute : « *Baignant dans la violence de l'existence conditionnée, chacun d'entre vous doit comprendre que toute chose matérielle connaît un début, une période de croissance, une autre de stabilisation, puis d'expansion, un déclin et une fin. Tout corps matériel est sujet à ces six conditions ; et toute acquisition relative à ce corps se trouve également, et sans qu'il soit permis d'en douter, sujette à la destruction finale* ».

« *Tous prennent naissance en ce monde en raison de désirs impurs nourris au cours de leur existence passée, et se voient dès lors assujettis aux sévères lois de la nature, telles la naissance et la mort, le malheur et le bonheur, le gain et la perte. Personne ne doit se laisser égarer par la dualité, mais bien plutôt demeurer ferme dans Mon service, et de ce fait garder un mental équilibré et satisfait en toutes circonstances, tenant toute chose pour un don de Ma Personne. Ainsi, chacun pourra vivre une existence des plus heureuses et des plus paisibles, même en ce monde. Pour tout dire,*

il s'agit de se montrer insoucieux du corps matériel et de ce qu'il peut produire sans jamais s'en laisser affecter. L'on doit demeurer pleinement satisfait dans la poursuite des intérêts de l'âme spirituelle, et se mettre au service de l'Âme Suprême. L'on ne devrait emplir son mental que de Moi, et seulement devenir Mon dévot, M'adorer, offrir à Moi seul l'hommage de son respect. Par cette voie, on pourra traverser l'océan de l'ignorance avec grande aise, et enfin revenir à Moi. Pour conclure, vos vies doivent être toutes entières engagées à Mon service ».

Logos 260

Aller au tableau des logos

La soif de l'amour absolu, ou l'amour de Dieu.

Il est écrit : « Personne ne peut vivre sans amour. Notre soif d'amour se déploie à la façon d'une onde, d'une vibration, dont la portée nous serait inconnue... et le service de dévotion offert à Dieu nous donne d'étancher cette soif, nous enseigne l'art d'aimer parfaitement tous les êtres en portant notre amour vers Dieu ».

En vérité, qui aime Dieu, aime aussitôt et simultanément tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, d'un amour inconditionnel. Le service de dévotion offert à Dieu donne accès au service d'amour. Ce doux sentiment que l'on éprouve en s'engageant avec amour dans le service sublime du Seigneur, n'est pas limité à l'existence du corps. On le qualifie de spirituel, car il continue d'exister après la mort, vu l'affection et le sentiment d'amour qu'il diffuse, qui pénètrent l'essence spirituelle de l'être, voilà pourquoi il est éternel. Il est supérieur aux sentiments d'amour qu'éprouvent les êtres humains sur terre, basés sur l'attrait physique uniquement, dont la durée n'est qu'éphémère.

Aimer, est le principe même de la vie. Réaliser Dieu, avoir conscience de sa Divine Personne, le connaître tel qu'il est réellement, et faire croître notre amour pour Lui, permet d'atteindre la réalisation du soi et le bonheur réel.

Logos 261

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « en Moi, Krishna, en Ma forme personnelle, absorbe toujours tes pensées. Me dédiant tes actes, tournant vers Moi ton mental et ton intelligence, sans nul doute tu viendras à Moi ».

Ce que Krishna, Dieu, la Personne Suprême enseigne ici est d'une importance capitale pour quiconque agit au cœur de l'existence matérielle. Le Seigneur ne recommande pas d'abandonner ses devoirs et ses occupations courantes, mais plutôt de les accompagner du souvenir constant de sa Personne, grâce au chant des saints noms de Dieu. Ce chant nous lavera de toute souillure matérielle et absorbera le mental et

l'intelligence en Dieu, permettant ainsi, sans l'ombre d'un doute, notre retour à la demeure suprême, le royaume éternel.

Le chant des Saints Noms du Seigneur, paroles en sanskrit qui veulent dire : « Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur (ta servante) bien aimé ».

haré krishna, haré krishna, krishna krishna, haré haré / haré rama, haré rama, rama rama, haré haré.

Logos 262

Aller au tableau des logos

C'est la présence de l'âme qui provoque la croissance et les diverses transformations du corps. Après l'anéantissement du corps, l'âme n'est pas détruite, mais continue de vivre. L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'eut jamais de commencement et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps.

La mort ne représente que la destruction du corps matériel, grossier. Nous savons tous par expérience que lorsque nous rêvons, la nuit, nous quittons notre chambre emporté par le corps éthéré constitué du mental, de l'intelligence et du faux ego. Bien que notre corps « grossier » matériel, lui, demeure allongé sur le lit. Le moi, l'âme, passe ainsi constamment du corps matériel au corps éthéré. Nous rêvons avec le corps éthéré, et sorti de l'état de rêve, nous réintégrons le corps matériel. Et c'est ce passage de l'âme portée par le corps éthéré d'un corps matériel à un autre qu'on appelle la mort.

Le corps éthéré, composé du mental, de l'intelligence et de l'ego matériel, nous emporte d'un corps à un autre, selon nos pensées à l'instant de la mort. L'âme devra ainsi revêtir un nouveau corps de matière correspondant à ces pensées, à ces désirs.

Logos 263

Aller au tableau des logos

Ceux qui échouent dans leur tentative d'approcher Dieu, en d'autres termes, ceux qui ne réussissent pas pleinement dans la conscience de Dieu obtiendront de renaître dans une famille de haute condition, matérielle ou spirituelle.

S'il en est ainsi des candidats malheureux qui échouent, que dire de ceux qui atteignent effectivement le succès désiré ?

Ainsi, tout effort, même inachevé, pour retourner auprès de Dieu, nous assure de renaître dans des conditions favorables. Les familles de spiritualistes et les familles riches sont toutes deux propices à l'élévation spirituelle, car dans ces conditions on

aura plus facilement l'opportunité de reprendre la progression là où elle s'interrompt dans la vie antérieure. En effet, pour qui se consacre à la réalisation spirituelle, l'atmosphère qui règne au sein de telles familles favorise le développement de la connaissance spirituelle.

La science de Dieu rappelle aux hommes de bonne naissance que leur heureuse fortune est le fruit de leurs activités dévotionnelles passées. Malheureusement, égarés par māyā, l'illusion, ces êtres privilégiés ne manifestent pas d'intérêt pour l'enseignement de Dieu.

Logos 264

Aller au tableau des logos

Dieu existe, les preuves sont là sous nos yeux. Il se manifeste à nous dans l'univers matériel par ses diverses énergies, et par diverses manifestations de sa Divine Personne.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se révèle aux êtres vivants par quatre signes majeurs, et il y en a beaucoup d'autres.

- 1) Par sa divine puissance personnelle, Il pénètre les planètes, les étoiles et les galaxies, et les maintient ainsi dans l'espace et leur orbite.
- 2) Par sa puissante énergie, il se fait petit et pénètre les atomes, qu'Il met en mouvement.
- 3) Il est la manifestation du temps universel, qui transforme la matière.
- 4) Il est la mort qui emporte tout.

Le but de la vie est de connaître Dieu tel qu'Il est, de rétablir notre relation oubliée et le lien qui nous unit à Lui, et de parvenir à la réalisation spirituelle. Dieu veut sauver l'humanité de la mort spirituelle. Il va du devoir de tout homme de comprendre sa position originelle en relation avec Dieu, et d'agir en conséquence. Celui qui y parvient aura atteint la perfection de l'existence. Dieu existe et on peut Le voir à chaque instant. Il se manifeste dans tout l'univers par le temps universel qui modifie la matière faisant ainsi vieillir les corps, par la mort qui emporte tout et par l'énergie matérielle qui agit sous son autorité.

Si nous choisissons d'ignorer Dieu au cours de notre vie, alors Il se présentera à nous sous les traits cruels de la mort. Ainsi devons-nous inévitablement Lui faire face sous une forme ou une autre. Dieu, la Personne Suprême, existe sous divers aspects, car Il est la racine première de l'entière manifestation cosmique. Dans un sens, il nous est impossible de Lui échapper.

Logos 265

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Outre l'âme, il y a dans le corps un autre occupant qui, Lui, en est le propriétaire suprême. Il sanctionne et supervise toutes les activités du corps mais demeure à un niveau spirituel et absolu. Celui qui comprend que l'Âme Suprême est, dans tous les corps, la compagne constante de l'âme, et que toutes les deux sont impérissables, celui-là voit la vérité* ».

Si seulement nous pouvions comprendre que tout en ce monde existe exclusivement pour le plaisir de Dieu, nous cesserions d'y chercher un bonheur matériel illégitime. Le Seigneur Souverain est le Maître de tous les systèmes planétaires. Comment pouvons-nous alors prétendre que telle ou telle chose nous appartient ?

Comment pouvons-nous déclarer que nous renonçons à quoi que ce soit quand rien ne nous appartient ?

Celui qui s'accapare le bien d'autrui est un voleur et celui qui dit renoncer à la propriété des autres est certainement un imposteur. Si seulement nous pouvions comprendre cette simple vérité, nous deviendrions aussitôt parfaitement conscients de Dieu. Dieu est présent dans notre cœur et y réside tel un témoin, qui voit et entend tout ce que nous faisons. Il nous guide, nous conseil, nous transmet de l'intérieur le savoir et nous sanctionne en fonction de nos actes coupable ou non. En vérité, Il dirige nos vies, car Il est le bénéficiaire de nos sens.

Logos 266

Aller au tableau des logos

Dieu dit lui-même, que celui qui Le connaît tel qu'Il est réellement, sera libéré (Il obtiendra le salut). Il est très difficile de connaître Dieu tel qu'Il est réellement, et encore plus de le connaître et de le comprendre. Mais qui s'abandonne au Seigneur et le sert avec amour et dévotion, y parvient aisément. L'homme sincère et béni par Lui y arrive.

L'Eternel Suprême n'est pas le Dieu d'une seule communauté, d'un seul peuple seulement. Il est le Dieu Suprême de tous les êtres vivants, sans exception, car ils forment tous ensemble un seul peuple. Dieu est le Dieu de toute sa merveilleuse création. Il règne sur les hommes, les animaux, les végétaux, sur Tout. Nous serons conscients de Dieu dès que nous connaîtrons son universalité et la relation qui nous unit à Lui.

Logos 267

Aller au tableau des logos

Sans l'âme spirituelle, le corps demeure une masse inerte. Les impersonnalistes l'acceptent, mais ils disent que l'âme est impersonnelle, qu'elle n'a pas de forme, alors qu'elle en a une. Non seulement l'âme existe, mais en plus elle a une forme.

En effet, la matière ne peut se développer que quand l'âme spirituelle l'anime. Un enfant mort-né ne se développera pas, même si on réussit à le conserver en laboratoire. Le corps ne peut se développer, bouger, vivre, que si l'âme est en contact avec lui. C'est l'âme spirituelle qui fait vivre le corps de matière et lui permet de se développer. Enlevez l'âme du corps, et ce dernier n'est rien d'autre qu'un cadavre « *vide* », une masse d'éléments matériels inerte.

En ce monde, la forme originelle de l'âme se manifeste de façon imparfaite dans différents corps matériels. Le corps est fait de matière inerte, et seule la présence de l'âme l'anime et provoque son développement. Pour nous aider à comprendre, le corps matériel est parfois comparé à un vêtement qui épouse la forme du corps. Parce que le corps a des bras et des jambes, le vêtement a lui aussi des manches et des jambes. De la même façon, parce que l'âme a des sens, le corps matériel possède lui aussi des sens. Lorsque l'âme le quitte, le corps matériel perd ses pouvoirs de perception, et sa forme se désagrège. C'est donc l'âme qui a des sens et par conséquent une forme.

L'âme revêt un nouveau corps, abandonnant l'ancien devenu inutilisable, exactement de la façon dont on se défait de vêtements vieux et usagés pour en revêtir de neufs.

Logos 268

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Tous les êtres naissent dans l'illusion, ballottés par les dualités du désir et de l'aversion* ».

La véritable position, originelle, naturelle et éternelle, de l'être distinct de Dieu est une position de subordination par rapport au Seigneur Suprême, l'Être de pur savoir. Lorsque l'on erre et que l'on se coupe du pur savoir, on tombe alors sous le joug de l'énergie illusoire (maya ou Satan), qui nous rend incapables de comprendre Dieu, la Personne Suprême. L'énergie illusoire se manifeste dans la dualité du désir et de l'aversion. C'est en effet cette dualité qui pousse l'ignorant à s'identifier au Seigneur Suprême, à envier la divinité absolue de Dieu. Les purs sages, qui ne sont pas souillés, ou illusionnés, ni par le désir, ni par l'aversion, peuvent comprendre que le Seigneur apparaît par sa puissance interne.

Ceux qu'égarait la dualité et l'ignorance continuent de croire que Dieu, la Personne Suprême, est une création des énergies matérielles. Telle est leur infortune. Et,

marque de leur aveuglement, ils passent sans fin par le feu, des dualités, honneur et déshonneur, bonheur et malheur, masculin et féminin, bien et mal, joies et peines, juste et faux, et ainsi de suite pensant à chaque fois : « *Je suis* » l'époux de cette femme ; « *Je suis* » le propriétaire de cette maison ; voilà « *ma* » femme ; voilà « *ma* » maison ; voilà « *mon* » bonheur. Ainsi agissent les dualités illusoires ; ceux qu'elles séduisent perdent la tête et deviennent incapables de comprendre Dieu, la Personne Suprême.

Logos 269

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *De même que dans l'espace éthéré se tient le vent puissant, soufflant partout, ainsi sache-le, en Moi se tiennent tous les êtres* ».

Il est pratiquement impossible pour l'homme de comprendre comment l'énorme création matérielle repose en Dieu. Mais pour aider notre compréhension, Celui-ci nous donne un exemple. L'espace, sur lequel repose la création cosmique, est la plus gigantesque manifestation que nous puissions concevoir. C'est lui qui permet le mouvement des atomes aussi bien que des corps célestes les plus volumineux, comme le soleil et la lune. Le ciel même, qui n'a pas de mesure, est, comme le vent, ou l'air, compris dans l'espace ; il ne peut dépasser ses limites.

De même, les merveilleuses manifestations cosmiques existent par la volonté suprême du Seigneur, et toutes sont subordonnées à cette volonté suprême. Pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté de Dieu, dit-on communément. Ainsi, par sa seule volonté, tout se meut, tout est créé, soutenu et détruit. Pourtant, Il est au-delà de toute sa création, Il en reste indépendant, comme l'espace demeure indépendant des mouvements de l'atmosphère.

C'est par crainte du Seigneur Suprême que le vent souffle. La lune, le soleil et les autres planètes se meuvent sous la direction suprême de Dieu, en réponse à son ordre. En vérité, tous les êtres font partie intégrante de Dieu. Ils vivent en Lui et Lui appartiennent tous.

Logos 270

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Les moments où l'on part de ce monde pour n'y plus revenir, ceux aussi où l'on part et revient, laisse-Moi maintenant te les décrire. Qui connaît l'Être Suprême quitte ce monde à un moment propice, à la lumière du jour et sous le signe de l'être céleste du feu, durant les quinze jours où croît la lune et les six mois où le soleil passe au septentrion* ».

Les purs dévots du Seigneur, les âmes qui se sont totalement abandonnées à Lui, ne se soucient guère du moment où de la façon dont ils quitteront leur corps. Ils s'en remettent totalement à Dieu, et ainsi, retournent-ils à Lui facilement, et dans la joie. Pour ceux, par contre, qui se sont liés à quelque autre méthode de réalisation spirituelle, ils ne devront quitter leur corps qu'à un moment propice, bien déterminé, s'ils veulent ne plus avoir à revenir en ce monde de morts et de renaissances. Le spiritualiste accompli peut choisir l'instant et le lieu de son départ de l'univers matériel ; moins avancé, il devra se soumettre au bon vouloir de la nature, et peut-être revenir ici-bas.

Lorsque l'on utilise les mots feu, lumière, jour et lune, il est entendu que derrière chacune de ces manifestations se trouve un être céleste, qui influe sur les circonstances dans lesquelles l'âme distincte quitte le corps, et qui marquent cet instant critique où il prend le chemin d'une nouvelle vie. Si l'on quitte, volontairement ou non, son corps au moment décrit dans ce sujet, on pourra atteindre la radiance, qui est l'aspect de l'Être Suprême Impersonnel. Ainsi, les spiritualistes accomplis sauront choisir le moment et le lieu propices à leur départ, tandis que les autres n'auront aucun moyen de contrôle sur le moment de leur mort. Si, par accident, ils quittent leur corps à un moment favorable, ils n'auront pas à continuer de naître et de mourir de façon répétée, mais dans tous les autres cas, ils sont pratiquement assurés de revenir en ce monde.

L'Être saint ne court, lui, aucun risque de renaître, que le moment où il quitte son corps soit propice ou non, que la chose arrive par accident ou, par un arrangement défini.

Logos 271

Aller au tableau des logos

La création matérielle s'apparente à la formation d'un nuage dans l'immensité du ciel, et le monde spirituel représente le véritable ciel.

L'univers matériel, où le Seigneur Suprême permet aux âmes conditionnées d'agir sous sa tutelle, est successivement créé puis anéanti dans un cycle sans fin. La création matérielle s'apparente à la formation d'un nuage dans l'immensité du ciel, et le monde spirituel représente le véritable ciel, qu'envahit éternellement la radiance qui émane du corps de Dieu, et que l'on appelle aussi brahmajyoti. Quelque part dans cet espace illimité se forme le nuage de la création matérielle, où sont placées les âmes incarnées et conditionnées cherchant à imposer leur volonté contre celle du Seigneur, afin qu'elles donnent libre cours à leurs aspirations sous la tutelle de l'énergie externe du Seigneur. Tout comme la saison des pluies apparaît puis disparaît chaque année à intervalles réguliers, il en est de même pour la création qui est successivement manifestée puis anéantie par la volonté du Seigneur.

Ce cycle de créations et d'annihilations du monde matériel est voulu par le Seigneur afin de permettre aux âmes conditionnées 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 ils réapparaîtront. La manifestation matérielle, bien que renfermant d'innombrables galaxies, ne couvre qu'une infime partie du monde spirituel. Elle forme comme un nuage dans le ciel clair du monde spirituel, où l'éclat de la radiance spirituelle de Dieu est partout répandu, où partout resplendit la lumière spirituelle.

Logos 272

Aller au tableau des logos

Toutes mauvaises actions résultent de l'ignorance, et toutes bonnes actions ont pour essence la vertu. L'ignorance est la cause majeure de la souffrance et de l'asservissement. C'est par ignorance que les gens commettent de nombreux actes coupables et s'enlisent dans la matière. Les êtres éclairés du vrai savoir spirituel deviennent naturellement bons.

L'Eternel Suprême dit : « *Semblable au feu ardent qui convertit le bois en cendres, le brasier du savoir réduit en cendres toutes les suites des actions matérielles.* »

Le brasier du savoir consume toutes les actions coupables. À cette fin, les gens ont besoin d'être éduqués. Nés ignorants, l'éducation est requise pour dissiper leur ignorance. Nés dans l'illusion de la conception corporelle de l'existence, les gens se comportent comme des animaux. Il faut donc les éduquer pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas le corps matériel mais une âme spirituelle. Celui qui acquiert effectivement le parfait savoir devient bon.

L'âme est vertueuse par nature. L'être vivant est recouvert par les influences inférieures de la nature matérielle, à savoir la Passion et l'Ignorance. Lavé de cette souillure, sa vertu jaillira. À l'origine, l'âme est vertueuse puisqu'elle fait partie intégrante de Dieu qui, Lui, est infiniment bon. Quoique recouverte par la matière (un corps matériel), l'âme n'en demeure pas moins vertueuse. Le mal absolu résulte de l'oubli de la Vérité Absolue. Krishna, Dieu, la Personne Suprême incarne cette Vérité Absolue et l'absence de conscience de Krishna, le mal absolu. Sous l'angle du mal absolu, nous pouvons dire « *ceci est bien, cela est mal* », mais il ne s'agit là que pures spéculations.

Il s'avère possible de retourner en notre demeure première, auprès de Dieu dans son royaume éternel, si nous œuvrons toujours pour le bien d'autrui. La plus grande œuvre humanitaire consiste à élever l'humanité jusqu'au niveau du savoir et de la connaissance de Dieu tel qu'il est réellement. Telle est la véritable œuvre de bienfaisance.

Logos 273

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Celui qui n'est jamais cause d'agitation pour autrui et que jamais non plus l'agitation ne trouble, que joies et peines n'affectent pas, celui-là M'est très cher* ».

Bon envers tous, l'être saint vertueux n'est cause de difficulté, de crainte, d'angoisse ou de mécontentement pour personne. Même si d'autres tentent de l'agiter, il n'en est pas troublé, car, par la grâce du Seigneur, il a appris à ne pas succomber aux assauts du monde extérieur. En fait, la conscience de Dieu et le service dévotionnel l'absorbent à tel point qu'aucune circonstance matérielle ne peut vraiment le captiver.

En général, le matérialiste exulte à chaque plaisir qui échoit à ses sens, ou bien se ronge de chagrin et de jalousie lorsqu'il voit autrui jouir d'un objet de plaisir sensoriel auquel lui n'a pas accès ; il vit dans la peur lorsqu'il s'attend à subir la vengeance d'un ennemi, et devient déprimé s'il ne peut s'acquitter d'une tâche avec succès.

Mais l'être saint vertueux, lui, transcende toutes ces agitations, et il est de ce fait très cher à Dieu.

Logos 274

Aller au tableau des logos

La morale est le principe de base de toute purification. On ne peut se purifier à moins de savoir ce qui est moral et ce qui ne l'est pas.

Par malheur, tout en ce monde matériel s'avère plus ou moins immoral. Or, il n'en faut pas moins distinguer le bien du mal. D'où les principes régulateurs. En y adhérant, nous pouvons accéder au plan spirituel et transcender l'influence des trois attributs de la matière. La passion est la force qui nous lie à cet univers matériel. La nature nous garde prisonniers de l'univers matériel grâce aux chaînes de la vie sexuelle. Ainsi se définit la passion.

L'Eternel Suprême dit : « *C'est la concupiscence seule, qui née au contact de la passion, puis changée en colère, constitue l'ennemi dévastateur du monde et source de péché.* »

La Passion englobe les désirs lascifs qui, non comblés, nous incitent à la colère. Tout ceci nous garde prisonnier de l'univers matériel. Aussitôt que s'établit fermement dans le cœur le service de dévotion, les influences de la passion et de l'ignorance, comme la concupiscence et l'avidité, s'y effacent. L'être saint se fixe alors dans la vertu et trouve le parfait bonheur. Assujettis aux influences inférieures de la matière, passion et ignorance, nous devenons aussi avides que lascifs. La morale nous offre un

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

Logos 275

Aller au tableau des logos

Il n'y a pas de résurrection des corps ni de châtement éternel, car ce sont des mensonges dont Satan est l'auteur.

L'empereur Justinien fit adopter à la place le dogme qui fait autorité depuis dans la chrétienté « *du salut déterminé sur une seule vie* ». Dogme, éminemment discutable pour différentes raisons : Comment parler de bonté et de miséricorde de Dieu, si Dieu doit condamner un être à la damnation éternelle sur le jugement d'une seule vie ?

Si l'âme, le principe vital qui anime le corps, est éternel, comme l'affirme justement le dogme chrétien, pourquoi se limiter alors à « *une seule vie ?* »

Les défauts et les lacunes d'une telle philosophie sont évidents. La damnation éternelle n'existe pas. Elle est le produit de l'imagination fertile de théologiens dépourvus de réelle connaissance spirituelle, qui ignorent tout de Dieu. Dieu, et telle est sa bonté, donne, encore et encore, à l'infini, à tous et à chacun, la chance de revenir à Lui. Le réel but de l'existence consiste à développer la véritable connaissance spirituelle, et de nombreux êtres, en fait la majorité, auront besoin de multiples existences avant de l'atteindre. Ultimement, la perfection de cette connaissance consiste à échapper au cycle des morts et des renaissances répétés et à retourner dans le monde spirituel pour y servir Dieu dans le plein amour retrouvé de sa sublime personne.

Logos 276

Aller au tableau des logos

Personne ne peut approcher Dieu sans se purifier au préalable de toutes les conséquences de ses fautes. Seul celui qui évolue au niveau de la pure vertu peut approcher Dieu, le connaître et le servir.

Dieu est l'Être Spirituel Suprême, l'ultime demeure, le purificateur souverain. Tous les êtres vivants sont des êtres de nature spirituelle, mais Krishna est, Lui, l'Être Suprême. Il est également l'ultime demeure de toute chose et le plus pur d'entre les purs. Pour l'approcher, il faut donc être parfaitement pur et à cette fin sont requises la moralité et l'éthique. Voilà pourquoi il est interdit d'avoir des rapports sexuels illicites ou hors mariage, de consommer de chair animale (viande, poisson et œuf), d'utiliser toutes substances intoxicantes tels alcool, tabac, caféine, marijuana et autres drogues, et de s'adonner aux jeux de hasard, d'argent, ou à la spéculation monétaire. Qui sait éviter ces quatre piliers du péché peut demeurer pur.

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

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

Logos 277

Aller au tableau des logos

Les quatre principes régulateurs cités ci-dessous permettent d'atteindre la pureté. Malheureusement ces piliers disparaissent dans l'ère actuelle celle de l'athéisme et de la décadence, car l'homme influencé par la passion et l'ignorance ne les suit plus et plonge ainsi dans les ténèbres et l'illusion.

- 1) Ne manger ni viande, ni poisson, ni œuf. L'ail et les oignons doivent être évités, car tout cela détruit la miséricorde ou la compassion. Ne pas manger de viande, de poisson ou d'œufs. Tuer des animaux, détruit la qualité de la miséricorde. En consommant des cadavres, on transforme son corps en cimetière. Ces aliments sont saturés des modes de la passion et de l'ignorance et ne peuvent donc pas être offerts au Seigneur. Une personne qui mange ces aliments participe à un complot de violence contre les animaux sans défense et limite ainsi son progrès spirituel. La non-compassion c'est l'indifférence au malheur des autres.
- 2) Ne pas avoir de rapports sexuels en dehors du mariage, car trop de sexe ruine la pureté ou la propreté de corps et d'esprit.
- 3) S'abstenir de toutes substances intoxicantes tels alcool, tabac, caféine, marijuana et autres drogues, car cela détruit l'austérité ou la repentance.
- 4) Ne pas s'adonner aux jeux de hasard ou à la spéculation monétaire, car cela ruine la véracité ou l'honnêteté.

Logos 278

Aller au tableau des logos

L'intelligence est la résultante des actes commis dans sa vie passée, et de l'état de vertu, de passion ou d'ignorance qui était le notre à ce moment là.

L'Eternel Suprême dit : « *En vertu de la conscience divine acquise dans sa vie passée, l'être est tout naturellement porté vers la pratique du yoga (du lien qui nous unit à Dieu), parfois même à son insu.* »

Certains naîtront au sein de familles riches et pourront acquérir une bonne éducation, alors que d'autres, nés de familles pauvres, demeureront peu instruits. Il faut comprendre ici que l'opulence, l'aristocratie, l'éducation et la beauté sont les fruits d'actes passés. Quoi qu'il en soit, chacun doit être instruit dans la conscience de Dieu, peu importe sa position en ce monde. En ce sens, il y a égalité des chances.

Il est écrit : « *Les races Kirâta, Hûna, Ândhra, Pulinda, Pulkasa, Âbhîra, Sumbha, Yavana, Khasa, ainsi que d'autres également souillées de fautes, peuvent se voir purifiées en prenant refuge des dévots du Seigneur, car Dieu possède toute puissance. À Lui mon plus humble hommage. Ainsi, même le paria peut être formé dans la conscience de Dieu, car celle-ci se situe au niveau de l'âme.* »

Logos 279

Aller au tableau des logos

L'Éternel Suprême dit : « *De tout ce qui est lumineux, l'Âme Suprême est la source de lumière. Elle est non manifestée, Elle demeure par-delà les ténèbres de la matière. Elle est le savoir, l'objet du savoir et le but du savoir. Elle habite le cœur de chacun* ».

L'Âme Suprême, ou Dieu, la Personne Suprême, est source de lumière dans tous les objets brillants, tels que le soleil, la lune, les étoiles, etc. Le monde spirituel, éclairé par la radiance du Seigneur Suprême, n'a nul besoin du soleil ou de la lune. Dans l'univers matériel, cependant, cette radiance, la lumière spirituelle irradiée du Seigneur, est voilé par la nature matérielle, ou les éléments matériels ; diverses sources lumineuses, telles le soleil, la lune, l'énergie électrique... y sont donc nécessaires.

Le savoir du Seigneur est purement spirituel. Celui qui désire ardemment atteindre le monde spirituel reçoit du Seigneur, présent dans le cœur de chacun, la connaissance nécessaire pour y parvenir. Quiconque aspire vraiment à la libération doit s'abandonner à Dieu, la Personne Suprême. Seul celui qui connaît Dieu peut mettre un terme au cycle sans fin de la naissance et de la mort. Le Seigneur est présent en tant que Maître Suprême dans le cœur de tous les êtres. Il a des jambes et des bras, partout déployés, ce qui ne s'applique évidemment pas à l'âme infinitésimale. Il faut donc reconnaître l'existence de deux connaissant du champ d'action, distincts l'un de l'autre : l'âme infinitésimale et l'Âme Suprême.

Logos 280

Aller au tableau des logos

La nature originelle de l'être vivant (Nous) est d'être l'éternel serviteur de Dieu, car il est l'énergie marginale et une émanation du Seigneur, à la fois identique et distincte de Lui.

L'énergie de l'Éternel Suprême se transforme naturellement en trois catégories : l'énergie spirituelle, l'énergie constituée par les êtres vivants (Les âmes incarnées) et l'énergie d'illusion...

Plongé dans l'oubli de Dieu, l'être vivant s'est laissé séduire par son énergie externe depuis des temps immémoriaux. Voilà pourquoi mâyâ, l'énergie d'illusion, qui s'apparente à Satan, lui fait subir toutes sortes de souffrances en ce monde matériel. Évoluant au sein de la nature matérielle, l'être accède tantôt aux planètes supérieures, paradisiaques, où il bénéficie d'une vie prospère, tantôt est plongé dans des conditions d'existence infernales, en enfer. Sa condition est parfaitement similaire à celle du criminel que le roi punit en le plongeant, puis en le ressortant de l'eau.

Si l'âme incarnée et conditionnée devient consciente de Dieu, par la miséricorde de personnes saintes, les serviteurs du Divin et maîtres spirituels, qui se donnent pour mission d'enseigner les injonctions scripturaires et de lui venir en aide, elle s'échappe des griffes de mâyâ, qui relâche alors son étreinte. Par ses propres efforts, l'âme conditionnée ne peut pas raviver sa conscience de Dieu. Mais dans sa grâce indicible, le Seigneur Krishna a rédigé les écrits védiques, les saintes écritures originelles appelées « *Le véritable évangile* ».

Logos 281

Aller au tableau des logos

Lorsqu'une personne progresse peu à peu de la perception matérielle à la perception spirituelle, elle réalise combien insignifiants étaient ses désirs, sentiments, et aversions matériels, contaminés depuis si longtemps par l'ignorance.

Quand se dissipe cette ignorance, les désirs matériels perdent toute importance. Les désirs subsistent, mais se transforment en désirs spirituels. On perçoit alors l'Être Suprême, l'Âme Suprême et le Seigneur Souverain comme une réalité unique. Cette perception supérieure n'est possible que lorsque notre mental et nos sens sont spiritualisés, un stade impossible à atteindre d'un seul coup. Ceux qui cherchent à réaliser l'impossible sont peu raisonnables et trop ambitieux. Chaque personne doit procéder progressivement en s'assurant que son pied repose sur le sol ferme avant de soulever l'autre pied. Ainsi atteindra-t-on finalement le but.

S'abandonner à Dieu, le servir avec amour et dévotion et chanter ses gloires et son Saint Nom, permet de spiritualiser notre mental et nos sens.

Logos 282

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Ceux qui ont la vision d'éternité peuvent voir que l'âme est spirituelle, éternelle, au-delà des trois gunas (modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance). Bien que sise dans le corps de matière, jamais l'âme n'agit, ni n'est liée.*

Parce que le corps naît, l'être spirituel incarné qui l'habite semble aussi naître, mais il est en fait éternel ; il transcende la matière et demeure immortel, non né, bien que situé dans le corps. Il demeure, par nature, plein de félicité. Il ne peut donc être détruit. Jamais il ne s'implique dans des activités matérielles ; par suite, les actes engendrés par son contact avec les corps de matière qu'il revêt ne l'enchaînent pas vraiment. »

L'Eternel Suprême dit : « *Celui qui peut voir que c'est le corps, né de la nature matérielle, qui accomplit toute action, que jamais l'âme, intérieure, n'agit, celui-là en vérité voit ».*

Le corps est formé par la nature matérielle, sous la direction de l'Âme Suprême, et aucune activité n'appartient à l'être lui-même. Quoiqu'il fasse, ou soit censé faire, pour son bonheur ou son malheur, l'être y est contraint par sa constitution corporelle ; et le vrai moi demeure extérieur à toutes ces activités physiques. Le corps est obtenu en fonction des désirs passés de l'être, pour les satisfaire. Et l'être agira selon le corps qu'il revêt. Pour ainsi dire, le corps est une machine, dessinée par le Seigneur Suprême pour satisfaire les désirs de l'être conditionné, désirs qui sont à la source même des difficultés qu'il rencontre, dans le plaisir comme dans la souffrance. Cette vision spirituelle de l'être permet, lorsqu'on la développe, de se détacher des activités du corps, et celui qui la possède voit les choses dans leur juste relief.

Logos 283

Aller au tableau des logos

L'âme est toute de bonté à l'origine. Lorsqu'on accède au plan de l'âme, tout n'est que bonté. Tous les êtres font partie intégrante de Dieu, l'Infiniment Bon. Faisant partie de Dieu, nous sommes également purs, car nous sommes des âmes spirituelles.

Les impuretés s'acquièrent par la souillure de l'univers matériel du fait de notre incarnation et de notre conditionnement par la matière et notre corps matériel. Parce que les trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance, influent l'âme, elle souffre. Elle doit être soulagée de toute souffrance. D'un point de vue matériel, on peut être un sage érudit souillé par la vertu ou un ouvrier souillé par la passion ou l'ignorance. Mais d'un point de vue spirituel, tous deux sont contaminés par la Nature matérielle. D'où leur

souffrance. Tant que ces influences matérielles nous touchent, nous sommes tous logés à la même enseigne.

Logos 284

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Il atteindra la libération, celui qui comprend ainsi la nature matérielle, et ce que sont l'être vivant et l'interaction des trois gunas (la vertu, la passion et l'ignorance). Quelle que soit sa condition présente, jamais plus il ne renâtra en ce monde* ».

Une claire vision de la nature matérielle, de l'Âme Suprême, de l'être individuel distinct de Dieu et des rapports qui existent entre eux, rend apte à atteindre la libération et le monde spirituel, d'où l'on n'a pas à revenir en l'univers matériel. Tel est le fruit du savoir. Son but est de voir distinctement que, par quelque accident, nous sommes tombés au niveau de l'existence matérielle. A la suite d'efforts personnels et au contact des saintes écritures, de saints hommes ainsi que d'un maître spirituel authentique serviteur de Dieu, faisant tous autorités en la matière, nous devons connaître notre position, puis, éclairés par la Parole Divine telle que donnée par Dieu en personne, revenir à la conscience spirituelle, la conscience de Dieu. Ainsi serons-nous assurés de ne jamais retourner à l'existence matérielle, mais d'être transportés dans le monde spirituel, pour y goûter une vie éternelle de connaissance et de félicité. Aussi longtemps que l'âme individuelle distincte de Dieu agit sous l'influence des désignations ou pulsions corporelles, elle n'est pas libre. Qu'elle abandonne ces désignations et accepte de devenir la servante de Dieu, et elle sera libérée. L'Eternel Suprême, seul, accorde la libération.

Nous devons agir uniquement pour Dieu. Sinon, nous nous enchaînons. Qui dit liberté dit agir pour le Suprême. Ainsi sommes-nous libérés du karma ou loi action réaction. Lorsque nous agissons pour Dieu, c'est en toute liberté, mais quand nous agissons pour nous-mêmes, le karma nous enchaîne, nous perdons notre liberté et nous devons souffrir des conséquences de nos propres actes.

Logos 285

Aller au tableau des logos

A l'origine de toutes choses, alors que le cosmos matériel n'existait pas encore, les entités spirituelles, les âmes spirituelles vivaient auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité et le servaient avec amour et dévotion.

Mais certaines âmes sont devenues envieuses de Dieu et ont voulu usurper sa position de Seigneur Souverain, de Maître Absolu et ont contesté son autorité en lui

désobéissant. En réalité, l'être vivant, (l'entité ou l'âme spirituelle), est éternel et le cosmos matériel fut créé pour permettre cette existence illusoire, qu'on nomme « *faux ego* ». L'individu se croit indépendant de Dieu et libre d'agir comme bon lui semble. Telles sont les prémices du Paradis perdu, de la chute d'Adam. Quand Adam et Ève se crurent libres d'agir à leur guise, ils furent condamnés. Étant le serviteur éternel du Seigneur Suprême, chacun doit agir en harmonie avec son désir ou sa volonté. Lorsqu'il s'écarte de ce principe, il est perdu. Chassé du Paradis, il vient en l'univers matériel où Dieu lui accorde certaines facilités pour agir, mais lui dit :

« Si tu agis selon Mes directives, tu pourras revenir à Moi. Si tu refuses, tu chuteras de plus en plus. »

Ainsi se traduit la transmigration (la réincarnation) de l'âme dans le cycle des morts et des renaissances. Tout ça résulte de la désobéissance à Dieu. Lorsque l'être entend l'enseignement du Seigneur Suprême, il ravive sa position originelle et retourne auprès de Dieu, en sa demeure première.

L'Eternel Suprême dit : « *Laisse là toutes formes de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à Moi. Je te délivrerai de toutes les suites de tes fautes. N'aie nulle crainte.* »

Logos 286

Aller au tableau des logos

Tout est Dieu, ou une émanation de son énergie externe, énergie matérielle qui, par les éléments qui la composent ; terre, eau, feu air, éther, devient la nature matérielle.

Tout est énergie de Dieu. Puisque rien ne peut avoir d'existence indépendante de Lui, tout ce que nous voyons doit nous renvoyer au Seigneur. Dès que l'on aperçoit un pot d'argile, on se souvient du potier et de la terre d'où il est issu.

Dieu est non seulement le créateur originel, Il est également l'ingrédient, la catégorie et la substance originelle. Dieu est tout. Il s'agit là d'un concept non duel. En séparant quoi que ce soit de Dieu, on ne pourrait plus affirmer : « *Tout est Spirituel.* » Tout nous renvoie à Dieu et tout Lui appartient, voilà pourquoi tout ce qui existe doit être employé dans son service. Dès que nous relions tout à Dieu, plus rien n'est matériel, tout devient spirituel. Il n'y a pas d'autre existence que Dieu, rien n'existe sauf Dieu.

Telle est la perfection de l'existence.

Logos 287

Aller au tableau des logos

L'être humain naît avec certaines tendances et connaissances, qu'il garde de sa vie passée. Il lui suffit de quelques stimulus pour qu'elles se manifestent.

Ceci démontre la continuité éternelle de l'âme. Ces souvenirs résultent du fait qu'il avait déjà vécu dans des conditions particulières qui lui ont permis d'acquérir un savoir spécifique et de le conserver dans sa vraie mémoire, celle de son âme. Dans l'univers matériel, les êtres humains en fonction du savoir accumulé dans leurs vies antérieures, ont des idées et des connaissances différentes les uns des autres. Celles d'une personne à la conscience développée diffèrent de celles d'une autre à la conscience non développée. Si quelqu'un se révèle conscient de Dieu peu après sa naissance, c'est qu'il avait jadis médité sur Lui.

L'Eternel Suprême dit : *« Alors, il recouvre la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprend sa marche vers la perfection. »*

Le développement de notre conscience de Dieu n'est jamais perdu. Il s'accroît jusqu'à la perfection. Voilà pourquoi le Seigneur déclare :

« Aucun effort dans cette voie n'entraîne la moindre perte, et tout progrès, si modeste soit-il, prévient du plus redoutable danger. »

Logos 288

Aller au tableau des logos

Notre corps matériel issu de la nature matérielle, qui est elle-même l'énergie externe de Dieu, provoque l'oubli. Ainsi, par le corps matériel dans lequel elle est incarnée, l'âme oublie qui elle est, ainsi que toutes ses vies antérieures.

Le but véritable de l'existence consiste cependant à maîtriser l'art de distinguer l'âme du corps matériel, afin que, venue l'heure de leur séparation (c'est ce que l'on appelle la mort), on puisse continuer d'exister dans notre forme spirituelle d'origine. Tant que l'on demeure attaché au corps matériel, il faudra continuer de transmigrer, de se réincarner, d'un corps à un autre. En se détachant du corps, on se libère de cette transmigration ; c'est ce que l'on nomme la libération. On peut continuer d'exister dans notre forme spirituelle en pensant toujours à Dieu. Ainsi se définit vraiment la méditation.

L'Eternel Suprême dit : *« Pense toujours à Moi, deviens Mon dévot, offre-Moi ton hommage et voue-Moi ton adoration, et tu viendras à Moi assurément. Je te le promets, car tu es Mon ami (amie) très cher. »*

L'Eternel Suprême ajoute : *« Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. »*

Dieu rappelle à l'être vivant qu'en l'absence de la réalisation de sa véritable identité d'être spirituel, il ne se souviendra de rien. L'Âme Suprême sise dans le cœur de tous les êtres vivants les accompagne toujours.

Logos 289

Aller au tableau des logos

Il est écrit dans « *le véritable évangile* » : « *Toutes sociétés ou nations qui rejettent Dieu ainsi que sa parole et ses lois disparaîtront* ».

Le but des hommes insensés serait une société paisible, mais sans Dieu, c'est impossible. L'objectif majeur de l'homme doit être le développement de la conscience de Dieu. La paix arrivera alors automatiquement. Une société ou une nation ne pourra pas être préservée indéfiniment. Tant de nations sont apparues pour ensuite disparaître : l'empire britannique, l'empire romain, l'empire grec, l'empire chinois, l'empire inca et bien d'autres. Seule la société de Dieu se révèle éternelle. Savoir cela est synonyme d'intelligence.

Nous devons accepter l'Eternel Suprême comme l'Être Suprême et le glorifier ici-bas sur la Terre. Nous en ferons autant là-haut dans le monde spirituel, séjour de Dieu lorsque nous y serons, car tout se déroulera dans la perfection. Alors qu'en ce monde matériel, nous nous entraînons simplement.

Logos 290

Aller au tableau des logos

Instructions et conseils de Krishna, Dieu, La Personne Suprême.

« 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. 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, 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 ».

« Pareillement, le corps d'un être vivant n'est rien d'autre qu'un assemblage des cinq éléments grossiers, et l'être incarné dans cette condition matérielle est lui-même un fragment de Ma Personne. 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. Je vous

demande de ne point tant vous affliger, et d'essayer de voir toute chose avec philosophie. Vous comprendrez dès lors que vous êtes toujours avec Moi, et qu'il n'est donc aucune cause de lamentation dans la séparation de nos corps ».

Logos 291

Aller au tableau des logos

Tout est conçu par Dieu en vue d'un objectif spécifique, l'évolution et le retour de l'être vivant (l'âme) auprès de Dieu.

L'être vivant évolue d'une espèce à l'autre, depuis l'arbre jusqu'au légume, puis à l'insecte, au poisson, à l'oiseau, à l'animal et enfin jusqu'à la forme humaine. Dans cette dernière se manifeste pleinement l'évolution, qu'on pourrait comparer à une fleur qui s'épanouit à partir d'un bourgeon. Quand l'être obtient la forme humaine, son devoir consiste à comprendre la relation qu'il a rompue avec Dieu. S'il perd cette opportunité, il pourrait bien régresser dans une forme inférieure. Tout sert quelque dessein de Dieu et toute l'œuvre de création vise le retour de l'être vivant auprès de Dieu, dans son royaume éternel.

Dans la forme humaine, nous pouvons faire un bon ou un mauvais usage de notre conscience. C'est à nous de décider. Selon les directives de Dieu, la nature nous a fait traverser tant d'espèces. Ayant désormais obtenu une forme humaine, nous pouvons choisir de retourner auprès de Dieu ou de subir à nouveau le cycle de la réincarnation. Si nous sommes fortunés, nous ferons le bon choix conformément aux instructions de Dieu. Notre vie sera alors couronnée de succès. L'âme individuelle transmigre d'une forme à une autre. Mais qui peut dire si la forme suivante se rapprochera de la perfection ?

Si nous voulons progresser à coup sûr et entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité, alors abandonnons-nous à Lui et servons-le avec amour et dévotion.

Logos 292

Aller au tableau des logos

Le châtement pour un crime est justifié, car il fait régner la justice et rétablit les droits. Par conséquent, qui tue un animal doit s'attendre au même sort. Telle est la justice. Selon la loi divine, la justice veut que l'on condamne à mort le meurtrier. Il serait injuste de l'épargner puisqu'en échappant à la mort, il échappe aussi à la justice : il lui faudra donc souffrir terriblement dans sa vie suivante. Afin de lui épargner de tels tourments, le meurtrier doit être mis à mort dans sa vie présente.

La justice qui le condamne à la peine de mort lui rend justice en prenant vie pour vie. Or, selon la philosophie spirituelle, la personne qui tue un animal doit s'attendre au même sort. Aucune personne saine d'esprit ne prendrait un tel risque.

Logos 293

Aller au tableau des logos

Être conscient de Dieu, c'est le connaître tel qu'il est réellement, être pénétré d'honnêteté, de moralité et de pureté.

On devient vraiment meilleur en réalisant Dieu et en ayant renoué le lien qui nous unit à Lui. Mais pour y parvenir, la moralité ou la pureté est requise. Dieu étant pur, on ne peut l'approcher sans se purifier soi-même. Voilà pourquoi nous interdisons la consommation de chair animale (viande, poisson et œuf), les jeux de hasard, les relations sexuelles illicites et l'intoxication sous toutes ses formes (drogues, excitants, alcool, cigarette, café, thé). Ces activités immorales nous gardent dans un état d'impureté perpétuelle ; impossible donc de progresser dans la conscience de Dieu sans y renoncer.

Certains philosophes athées et chefs religieux cherchent à convaincre leurs partisans que les animaux ne sont que des corps matériels sans âmes et dépourvus de sentiments. Or, quiconque a déjà cohabité avec un animal, fût-ce un chien, un oiseau, voire une souris, sait qu'une telle théorie est un mensonge éhonté, inventé pour justifier la cruauté d'innocents animaux. Oui, les animaux ont bien une âme.

Logos 294

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain étant l'Absolu, rien ni personne n'est séparé de Lui. Rien n'existe que Lui, et hors de Lui il n'y a rien.

Le Seigneur dit : « *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre* ».

Chaque être, chaque chose, est une manifestation de son énergie, de sorte qu'il est partout présent à travers ses énergies, lesquelles ne sont pas différentes de Lui. De même que se rapporte au soleil chaque centimètre cube de lumière solaire et chaque molécule de ses rayons, le Seigneur est partout présent grâce à ses différentes énergies. C'est Lui l'Esprit Saint, l'Âme Suprême, présent en chaque être en tant que guide suprême et témoin, ce qui indique en fait qu'il agit déjà comme le conseiller de tous les êtres.

Quoi qu'il fasse, Il n'abandonne jamais sa position suprême, absolue ou illimitée. Le Seigneur Suprême désire toujours la compagnie de ses purs dévots (ou dévotes), 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. Il est le Tout-puissant, jamais assujéti aux lois de la nature matérielle.

Logos 295

Aller au tableau des logos

En général, la mort signifie la sortie de son corps devenu inutilisable et l'entrée dans une période d'inconscience qui dure neuf mois au sein d'un nouveau corps dans le ventre d'une nouvelle mère.

En vérité, dès la mort survenue, la réincarnation est quasi immédiate et le transfère dans le ventre d'une nouvelle mère est effectué par les agents de Dieu. L'âme, dès la sortie du corps précédent est plongée dans l'inconscience, afin de lui éviter les souffrances dues à la position inconfortable de son nouveau corps dans le ventre de sa nouvelle mère ainsi qu'à la forme de ce dernier, s'il diffère du précédent. Voilà pourquoi nous oublions tout de notre vie précédente.

En effet, l'être individuel distinct de Dieu 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. 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 étroit, et croît en lui le désir d'en sortir.

En vérité, dès la sortie du corps précédent, les assistants célestes de Dieu prennent l'âme et l'introduisent dans le spermatozoïde libéré par le père, lequel entrera dans l'ovule de la mère et les deux forment ainsi un œuf vivant, car une âme s'y trouve déjà. C'est l'âme par sa présence qui développe l'œuf, qui deviendra grâce à elle un embryon, puis un fœtus et enfin, un corps de bébé complet.

Logos 296

Aller au tableau des logos

L'univers matériel est rempli d'êtres affamés. Mais ce dont ils ont faim, ce n'est pas de nourriture matérielle délectable, d'un toit protecteur, de moyens de défense, ou de plaisirs sensuels. C'est plutôt de vivre dans une atmosphère spirituelle.

L'ignorance des données relatives à la vérité absolue seule leur fait croire que l'insatisfaction du monde vient d'un manque de nourriture, de logis confortables, de moyens de défense efficaces, ou d'objets de plaisirs. Là est bien ce que l'on nomme l'illusion. Car en vérité, l'être incarné a faim de satisfaction spirituelle, quand il croit avoir faim de plaisirs matériels. Tous les êtres en cet univers matériel ont besoin de nourriture spirituelle, d'abri spirituel, de force défensive spirituelle et de satisfaction spirituelle des sens, qui s'obtiennent tous auprès de l'Être Spirituel Suprême, Krishna. Ainsi, celui qui vient au contact du Seigneur ne peut plus éprouver d'attrait pour la nourriture, le refuge, les moyens de défense et le plaisir sensuel illusoire de l'univers matériel, que convoitent pourtant même les habitants des planètes édéniques. C'est

pourquoi le Seigneur enseigne que même arrivé dans la plus haute planète de notre galaxie, Brahmaloaka, où les êtres vivent des millions d'années, personne ne peut apaiser sa vraie faim.

L'Eternel Suprême dit : « *Toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont lieux de souffrance où se succèdent la naissance et la mort. Mais pour l'âme qui atteint Mon royaume il n'est plus de renaissance* ».

L'être distinct ne peut combler sa faim de satisfaction spirituelle que lorsqu'il s'établit dans l'immortalité, laquelle s'obtient dans le monde spirituel, bien au-delà de Brahmaloaka (la planète la plus élevée de notre galaxie matérielle), et par le contact permanent avec le Seigneur, celui qui accorde à ses dévots, à ses dévotes, le plaisir sublime de la libération.

Logos 297

Aller au tableau des logos

Les planètes de chaque galaxie matérielle comme la notre, « *La Voie Lactée* » sont divisées en trois systèmes de niveaux différents : les mondes inférieurs (infernales, l'enfer), intermédiaires (de types terrestres) et supérieurs (édéniques ou paradisiaques). Toutes sont habitées.

La Terre et ses habitants les êtres humains se situe au début des mondes intermédiaires, alors que Brahmā le démiurge et premier être créé et ses pairs vivent sur les planètes supérieures, dont la plus élevée est Satyaloka ou Brahmaloaka. Les habitants de cette dernière maîtrisent parfaitement la sagesse spirituelle, de telle sorte que pour eux, le nuage mystique de l'énergie matérielle se dissipe. On les désigne pour cette raison du nom de Vedas personnifiés. Pleinement éveillés au savoir matériel et spirituel, ils ne poursuivent aucun intérêt personnel, que ce soit dans les mondes matériel ou spirituel. On peut pratiquement les qualifier d'êtres saints, de sages sans désir, car ils n'ont rien à poursuivre dans l'univers matériel, et ils trouvent en eux-mêmes leur plénitude dans le monde spirituel. Pourquoi dès lors, viennent-ils ici-bas, se demandera-t-on ?

La réponse est qu'ils descendent sur différentes planètes de la galaxie sur l'ordre du Seigneur, pour y remplir le rôle de messies, et y libérer les âmes déchues. Sur terre, ils apparaissent en différents lieux et, en diverses circonstances, sous divers climats, ils font le bien des hommes. Mais hormis leur mission, arracher à l'influence illusoire de l'énergie matérielle les âmes incarnées et conditionnées croupissant dans l'existence matérielle, ils n'ont rien à faire en ce monde.

Logos 298

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et ses émanations plénières, les Avatars, possèdent des signes particuliers, qui les distinguent des êtres célestes et humains ordinaires.

Il est écrit dans les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* », l'évangile éternel qui n'a ni commencement ni fin : « *Tous les Avatars (incarnations du Seigneur Suprême qui descendent en ce monde) sont des émanations plénières du Seigneur Krishna ou des émanations de ses émanations plénières. Mais Lui, Krishna, est Dieu en personne, dans sa forme originelle la plus complète.* »

Afin d'éviter que n'importe qui se fasse passer pour Avatar, sachons que le véritable Avatar se reconnaîtra par les signes particuliers et caractéristiques de sa divinité qu'il porte sur son corps, la paume de ses mains et la plante de ses pieds.

Signes de la plante des pieds du Seigneur : Un étendard, un éclair, un bâton de cornac, un poisson, un parasol, une fleur de lotus et un disque.

Signes de la paume de ses mains : Des fleurs de lotus et des roues.

Sept parties de son corps brillent d'un éclat rougeâtre : Ses yeux, la paume de ses mains, la plante de ses pieds, son palais, ses lèvres et ses ongles.

Krishna a en plus une plume de paon qui orne ses cheveux, et une touffe de poils blancs sur sa poitrine. Un grand collier de fleurs pend à son cou. D'autre part, Lui-seul peut manifester sa gigantesque forme universelle dans l'univers matériel, constituée de l'entière manifestation cosmique.

Si Dieu manifesta cette forme universelle, c'est précisément pour remettre les sots à leur place, afin que l'on ne tienne pour Avatar que celui qui saura manifester cette forme gigantesque comme le fit le Seigneur Krishna. Les matérialistes peuvent donc, dans leur propre intérêt, fixer leurs pensées sur cette forme colossale du Seigneur, mais qu'ils prennent garde de ne pas être fourvoyés par des simulateurs qui prétendent être l'égal de Krishna mais qui s'avèrent incapables d'agir comme Lui, ou de manifester cette forme qui contient tout l'univers.

L'AVATAR QUI N'A AUCUN DE CES SIGNES ET QUI NE PEUT MANIFESTER LA FORME UNIVERSELLE, EST UN IMPOSTEUR.

Logos 299

Aller au tableau des logos

C'est durant notre existence actuelle que nous devons chercher Dieu, et par le savoir acquis, préparer notre vie future.

Tout roi ou chef d'état digne doit, à la fin de son mandat, quitter de plein gré ses fonctions administratives, afin de préparer son existence à venir. Chacun doit organiser sa vie de manière à ce qu'au moins les quinze ou vingt années qui précéderont sa mort soient entièrement consacrées au service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, ceci en vue d'atteindre la plus haute perfection de l'existence. Il faut être tout à fait sot pour vouer toute sa vie à l'action intéressée, aux seuls plaisirs des sens et au matérialisme qui enchaînent l'être incarné à la matière corporelle et provoque ses souffrances. Tant que le mental sera engagé dans cette voie, on n'aura aucune chance de se libérer des chaînes de la matière ou de l'existence conditionnée. Personne ne devrait emprunter ce sentier suicidaire, ou négliger son devoir ultime d'atteindre la plus haute perfection de l'existence : le retour auprès de Dieu, en sa demeure originelle sise dans son royaume éternel.

La condition requise pour devenir un compagnon (une compagne) du Seigneur réside dans la purification de toute souillure matérielle, de tous péchés. Sans cette purification, nul ne peut vivre auprès du Seigneur, ou retourner auprès Lui, en sa demeure originelle sise dans son royaume éternel. D'ordinaire, l'homme s'attache à des désignations diverses, liées à la famille, à la société, à la patrie, à ses occupations, à ses biens, à sa position, et ainsi de suite. Mais tant que persiste l'attachement à ces désignations, il est considéré impur, souillé par la matière. Le Seigneur précise que chacun doit devenir son dévot, sa dévotte, au moins dans la dernière étape de sa vie. Servir Dieu avec amour et dévotion met un terme à ces désignations funestes et maintient l'être dans la pureté.

Logos 300

Aller au tableau des logos

Personne ne devrait s'enorgueillir d'être riche et puissant, et dire qu'il a acquis tout cela sans l'aide de quiconque.

Tous pouvoirs et puissances viennent de la source originelle, Dieu. Ils agissent aussi longtemps qu'Il le désire, et perdent toute signification aussitôt qu'Il les retire, tout comme l'énergie électrique vient d'une centrale, qui lorsqu'elle cesse de produire cette énergie, rend vain l'usage d'ampoules et de machines électriques. De telles puissances peuvent être attribuées ou retirées en l'espace d'un instant par la volonté suprême du Seigneur. Ainsi, la civilisation matérialiste, privée de la bénédiction du Seigneur, ressemble au jeu d'un enfant : tant que les parents permettent à l'enfant de jouer, tout va bien, mais qu'ils l'en empêchent et l'enfant devra interrompre ses jeux. De même, la civilisation humaine avec toutes les activités qui en découlent doit être en harmonie avec la bénédiction suprême du Seigneur, sans quoi tous les progrès que semble réaliser l'humanité ne valent pas mieux que des ornements posés sur un cadavre.

Les activités d'une civilisation morte à la volonté divine sont comparables à du beurre clarifié que l'on jetterait sur des cendres, à des richesses accumulées par la magie, et aux graines semées dans un sol stérile.

Logos 301

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême est « *la mort et l'immortalité* », les deux à la fois.

Le Seigneur dit : « *Je suis la mort ultime, qui ravit tout aux êtres démoniaques.* »

Les êtres démoniaques sont continuellement plongés dans une lutte pour l'existence, car ils veulent régner en maîtres sur la nature matérielle. Ils trouvent la mort de façon répétée et créent un réseau inextricable qui les garde prisonniers de ce monde matériel. Le Seigneur est la mort pour les êtres démoniaques, mais pour ses dévots (et dévotes), Il est la vie éternelle. Les êtres saints qui s'emploient sans cesse à le servir ont déjà atteint l'immortalité car, quelle que soit leur activité en cette vie, ils la poursuivront dans la suivante : ils n'auront qu'à changer leur corps matériel pour un corps spirituel. Contrairement aux êtres démoniaques, les êtres saints n'ont plus à revêtir de nouveaux corps matériels. Ainsi, le Seigneur est simultanément la mort et l'immortalité. Il est la mort pour les êtres démoniaques et l'immortalité pour les êtres saints. Pour tous Il est le but ultime, car Il est la cause de toutes les causes. Il est conseillé à tous les êtres intelligents de s'abandonner à Dieu à tous égards, sans garder la moindre ambition personnelle et de le servir avec amour et dévotion, pour pouvoir bénéficier de l'immortalité offert par le Seigneur.

L'Eternel Suprême 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.* »

Ceux-là (et celles-là) vont rejoindre le Seigneur dans son royaume absolu et pourront ainsi continuer à le servir avec amour et dévotion pour l'éternité.

Logos 302

Aller au tableau des logos

Comment peut-on aimer le monde où nous vivons, alors que le royaume de Dieu est mille fois plus beau et agréable à vivre ?

L'homme intelligent et sage est à même de comprendre que rien n'a de valeur réelle dans l'univers matériel ; tout y est « *mauvais* » du fait de la souillure de la nature matérielle. Les jugements des matérialistes sur ce qui est bien ou mal, moral ou immoral, et ainsi de suite, relèvent de sentiments tout à fait relatifs, ou d'une conception arbitraire. En vérité, il n'y a rien de bon dans l'univers matériel, tandis

qu'au niveau spirituel, tout est absolument bon, la variété spirituelle n'est entachée d'aucune imperfection.

L'Eternel Suprême dit : « *Quiconque en Moi prend refuge, fût-il de basse naissance, une femme, un commerçant, un agriculteur, ou même un ouvrier, peut atteindre le but suprême. Que dire alors des sages guides spirituels, des justes, des êtres saints et des saints rois, qui, en ce monde éphémère, en ce monde de souffrances Me servent avec amour et dévotion* ».

Pour l'être saint, il n'y a rien d'agréable ni de désagréable en ce monde matériel, car il n'agit en aucune manière pour sa satisfaction personnelle. Ses moindres actes et pensées visent à la satisfaction du Seigneur Souverain. Que ce soit dans l'univers matériel ou dans le monde spirituel, son mental s'avère parfaitement équilibré. Parce que l'être saint voit tout d'un œil spirituel, il reste égal en toute circonstance, tel est le signe de son élévation au niveau spirituel. Il acquiert spontanément le détachement, puis le savoir, suivi par la véritable connaissance spirituelle. L'être saint avancé s'unifie avec la nature transcendante du Seigneur et développe les mêmes qualités que Lui. Dans ce sens, il devient qualitativement un avec Dieu, la Personne Souveraine. S'abandonnant à Dieu et le servant avec amour et dévotion, il peut alors entrer dans le royaume de Dieu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, d'où il ne reviendra plus jamais en ce monde matériel éphémère.

Logos 303

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *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* ».

Changeant de corps matériel vie après vie, le matérialiste ne voyage pas seulement à travers les différentes espèces vivantes, mais également de planète en planète. Le Seigneur explique que les êtres incarnés et conditionnés par la matière, enchaînés à l'action intéressée, errent ainsi à travers la galaxie entière ; et si par quelque heureux destin, ou grâce à quelque acte de piété, ils entrent en contact avec un maître spirituel authentique serviteur de Dieu, par la grâce de Krishna, ils reçoivent alors la semence du service de dévotion. Celui qui la plante en son cœur et l'arrose par la pratique de l'écoute et du chant des gloires de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, la verra croître jusqu'à devenir une plante majestueuse, porteuse de fruits et de fleurs dont il peut profiter même en ce monde. C'est ce que l'on appelle le niveau de « *plénitude* » ou « *de joie profonde* ».

Lorsque l'être individuel distinct de Dieu est conditionné par des contingences matérielles, on le qualifie de matérialiste, et lorsqu'il se libère de toute contingence, lorsqu'il devient pleinement conscient de Dieu, absorbé dans le service de dévotion,

on le dit libéré. Mais à moins d'avoir la fortune de rencontrer un maître spirituel authentique par la grâce du Seigneur, il est impossible de se libérer du cycle des morts et des renaissances au sein des différentes espèces vivantes et sur les différentes planètes de l'univers.

Logos 304

Aller au tableau des logos

Tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux sont à l'origine issus de la même source Divine, Dieu.

Voilà pourquoi nous devons apprendre à voir tous les êtres qui nous entourent comme autant d'étincelles spirituelles ou âmes spirituelles, des parties infimes du Seigneur Suprême, incarnées dans des corps différents. Le saint doit offrir ses respects à tout être uni au Seigneur par une relation personnelle. Parce qu'à l'origine tous les êtres ont une relation avec le Seigneur, en tant que fragments de sa Personne, nous devons nous efforcer de les voir tous d'un œil égal, sur le plan spirituel.

En vérité, l'érudit voit d'un même œil le docte sage et le paria, aussi bien que le porc, le chien, la vache ou le brin d'herbe. Ses yeux ne s'arrêtent pas au corps, qui n'est qu'une enveloppe externe ; il ne voit pas le vêtement du sage, celui de la vache, du porc ou du brin d'herbe, il perçoit directement l'âme spirituelle, qui fait partie intégrante du Seigneur Suprême. Il existe des différences corporelles entre les diverses variétés d'êtres vivants, mais le saint ne doit pas faire de distinction entre les êtres sur cette base ; il doit acquérir la vision de ce que l'âme individuelle et l'Âme Suprême se trouvent toutes deux également présentes en chaque corps et dans toutes les espèces. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres, faire preuve d'amitié envers tous, et comprendre que nous n'avons aucun ennemi.

Dieu dit : « *A travers le feu brûlant de la mort, Je suscite une peur redoutable en quiconque établit la moindre distinction entre lui-même et les autres êtres du fait de différences externes (corporelles ou de couleur de peau) ».*

Logos 305

Aller au tableau des logos

Les instincts naturels de la femme ou de l'homme ne se manifestent que lorsqu'ils ont une conception corporelle de l'existence. Que l'on soit homme ou femme, lorsque l'on atteint un certain niveau de conscience spirituelle, la conception corporelle de l'existence s'évanouit pour ainsi dire complètement.

Nous devrions voir toutes les âmes incarnées dans des corps masculins ou féminins, comme étant des entités spirituelles, dont l'unique devoir est de satisfaire Dieu. Alors

l'influence des différents attributs de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance provenant du fait que nous possédons un corps matériel, cessera d'agir sur nous. Les âmes incarnées dans des corps d'homme ou de femme doivent savoir qu'elles ne sont pas l'enveloppe charnelle, mais une âme spirituelle. C'est aux activités de l'âme spirituelle que nous devrions tous nous intéresser, et non pas à celles du corps. Tant que l'on est sous l'emprise d'une conception corporelle de l'existence, on court toujours le danger d'être fourvoyé, quel que soit le sexe de notre corps. C'est l'intérêt de l'âme spirituelle et éternelle que nous sommes tous, qu'il faut rechercher, et pas celui du corps périssable qui redeviendra poussière.

Tournons-nous vers Dieu, car Il est la clé de la compréhension, de la réussite spirituelle, du véritable bonheur, et celle qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu.

Logos 306

Aller au tableau des logos

En vérité, nous sommes tous les serviteurs et les servantes de Dieu. En tant que serviteurs et servantes du Seigneur, nous sommes tous UN, il ne peut être question d'amitié ou d'inimitié entre nous. En effet, pour celui qui comprend que nous sommes tous des serviteurs et servantes du Seigneur, comment pourrait-il être question d'ami ou d'ennemi entre nous ?

Tout le monde devrait se montrer amical dans le cadre du service d'amour et de dévotion offert au Seigneur. Chacun doit louer le service d'amour qu'offrent les autres au Seigneur et ne pas s'enorgueillir de sa propre façon de le servir. Telle est la mentalité d'un sage et celle des êtres qui vivent dans le royaume de Dieu. Il peut exister des rivalités et une compétition apparentes entre les serviteurs dans le cours de leur service, mais sur les planètes spirituelles le service d'autrui est apprécié, et non pas critiqué. Voilà le genre de compétition qui règne dans le monde spirituel. Là, il n'est pas question d'inimitié entre les serviteurs et les servantes. Chacun doit avoir la possibilité de servir le Seigneur de son mieux, et chacun doit apprécier le service des autres. Telles sont les activités du royaume de Dieu. Etant donné que nous sommes tous des serviteurs et servantes, nous nous trouvons tous au même niveau et avons tous la possibilité de servir le Seigneur selon nos aptitudes personnelles. Le Seigneur se tient dans le cœur de chaque être, d'où Il dirige son serviteur ou sa servante selon son attitude et aptitude propre. Si un être saint désire très sincèrement servir le Seigneur, celui-ci le guide. Krishna, Dieu, explique Lui-même :

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

Ainsi, tous les êtres vivants sont en fait des serviteurs, et non pas des amis ou des ennemis, et tous agissent suivant différentes directives données par le Seigneur, qui oriente en fonction de sa mentalité propre.

Logos 307

Aller au tableau des logos

Personne ne peut vaincre l'énergie illusoire [maya ou Satan] de Dieu, la Personne Suprême, si puissante qu'elle trouble tous les êtres vivants, au point de leur faire perdre toute compréhension du but de la vie.

Cette même maya est soumise à Dieu, la Personne Suprême, qui gouverne tous les êtres et se montre également disposé envers chacun. La puissance de Dieu, la Personne Suprême, gouverne assurément tous les êtres vivants, à tel point que ceux-ci ont oublié le but de la vie, l'ignorent. Les âmes incarnées et conditionnées ont oublié que le but de la vie est de retourner auprès de Dieu, en leur demeure originelle, sise dans le royaume de Dieu. L'énergie externe de Dieu, la Personne Suprême, leur fait miroiter la possibilité d'être heureux dans ce monde matériel, mais ceci relève de maya (l'illusion) ; en d'autres termes, il s'agit d'un rêve qui ne peut jamais se réaliser. Ainsi chaque être est-il illusionné par l'énergie externe du Seigneur Suprême. Cette énergie d'illusion est sans aucun doute très puissante, mais elle demeure totalement sous la domination de la Personne transcendante, le Seigneur transcendantal. Le Seigneur ne fait pas partie de la création matérielle ; Il la transcende. De ce fait, non seulement Il dirige les âmes conditionnées par l'entremise de son énergie externe, mais Il gouverne aussi l'énergie externe elle-même. La puissante énergie matérielle dirige chaque être à tel point qu'il est très difficile de se soustraire à son emprise. Cette énergie appartient à Dieu, et agit sous sa direction. Cependant, les êtres vivants qu'elle assujettit à son emprise oublient Dieu, la Personne Suprême.

Qui s'abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion, par la grâce du Seigneur, la surmonte aisément.

Logos 308

Aller au tableau des logos

Il est recommandé à ceux qui veulent progresser vers une spiritualité supérieure, d'abandonner toute envie à l'égard des autres êtres vivants et tout attrait matérialiste en pensée, en paroles ou en actions. Il n'existe pas de religion supérieure à ce principe.

Grâce à l'éveil de leur savoir spirituel, ceux qui ont une conception intelligente du sacrifice, qui connaissent réellement les principes religieux et qui sont exempts de désirs matériels, maîtrisent leur être grâce au feu de la connaissance spirituelle, ou

connaissance de la Vérité Absolue, Dieu. Les gens intelligents et sincères, se consacrent à rechercher Dieu et à trouver le but de la vie. Mettre définitivement un terme aux misères que sont la naissance et la mort répétées, et retourner dans sa demeure originelle, auprès de Dieu. Quiconque cultive le savoir à cette fin est considéré comme étant d'un niveau supérieur à celui qui se consacre aux activités intéressées, matérialistes, éphémères, qui retiennent l'être vivant, (l'âme) prisonnier de ce monde de souffrance.

Quiconque connaît réellement les principes spirituels, n'éprouve ni haine ni envie à l'égard de tous les êtres humains, de tous les animaux et de tous les végétaux, sans exception. Voilà ce « *qu'aimer son prochain* » veut dire.

Logos 309

Aller au tableau des logos

L'Éternel Suprême dit : « *Peu importe que tu te trouves dans l'univers matériel. Tu dois toujours, continuellement, prêter une oreille attentive aux enseignements et aux messages qui émanent de Ma Personne, et toujours t'absorber en Moi par la pensée, car Je suis l'Âme Suprême (Appelée aussi l'Esprit Saint) qui vit au plus profond du cœur de chaque être. Renonce donc à toute action intéressée et adore-Moi* ».

Ce qui nous a été destiné par le Seigneur Suprême, à nous-mêmes, aux autres ou à tous à la fois, ne peut être défait en aucun lieu et par qui que ce soit, qu'il s'agisse d'un être céleste, d'un être démoniaque, d'un être humain ou de n'importe qui d'autre. Le Seigneur Suprême, Krishna, est Un. Il se multiplie en d'innombrables manifestations personnelles, qui dirigent tout ce qui existe. Quels que soient nos plans, les plans de plusieurs réunis, le Seigneur a déjà décidé ce qui doit arriver. Aucun plan n'aboutira s'il n'a l'approbation du Seigneur. Nous sommes libres de concevoir divers desseins, mais à moins qu'ils ne soient approuvés par le Seigneur Souverain, Dieu, jamais ils ne se réaliseront. Toutes sortes d'être vivants échafaudent des millions de plans, mais sans l'approbation du Seigneur tous sont futiles.

L'être intelligent, c'est celui qui abandonne ses actes intéressés pour ne plus adopter que ceux qu'il offre à Dieu. Il n'agit désormais que pour Dieu, tel est la perfection de l'existence.

Logos 310

Aller au tableau des logos

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant n'est rien et ne peut rien faire. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni agir sans le principe actif, Dieu.

L'Éternel Suprême réside dans le cœur de tous les corps de matière, humains, animaux, végétaux, et maintient tous ces corps de matière inerte, actifs. Voilà

pourquoi tous ces corps mobiles et immobiles sont des temples de Dieu. Personne ne doit détruire l'un de ces corps, car c'est atteindre l'âme spirituelle individuelle et l'Âme Suprême, Dieu. Le corps comporte cinq organes de perception, cinq organes d'action et le mental, mais il ne s'agit là en fait que de matière inerte. Parce qu'il n'est qu'une masse de matière, le cerveau n'a pas le pouvoir d'agir de lui-même ; il ne peut fonctionner que lorsqu'il bénéficie de l'énergie du Seigneur Suprême. C'est ainsi que l'on peut comprendre que Krishna, Dieu est partout présent. Lui seul dirige les sens. Aussi, à moins d'être investi de puissance par son énergie, nos sens ne peuvent agir. En d'autres termes, Lui seul voit, Lui seul agit, Lui seul entend ; Il est le seul principe actif ou Maître Suprême.

L'âme est fixe, elle ne se déplace pas. En vérité, l'âme ne se déplace pas, si ce n'est par ses deux corps de matière dense et éthéré. L'être vivant, l'entité spirituelle, ne naît et ne meurt pas ; mais à cause des corps éthéré et de matière dense qui le recouvrent temporairement, il peut se déplacer d'un lieu à un autre, ou mourir et disparaître à jamais. Il importe donc de comprendre que l'âme spirituelle est fixe et comment elle est emportée par les vagues de la nature matérielle vers différents corps et différentes situations, ballottée par le désir et l'affliction. L'homme peut dire que sa vie est un succès lorsqu'il comprend la nature originelle et éternelle de son moi spirituel et lorsqu'il n'est plus troublé par les conditions créées par la nature matérielle.

Logos 311

Aller au tableau des logos

En vérité, la source originelle de toute forme de puissance est unique, Dieu. Sans Lui, personne ne peut avoir la moindre force, la moindre puissance. Chacun de nous, qu'il soit mobile ou immobile, supérieur ou inférieur, y compris Brahma le demiurge, premier être créé et régent de notre galaxie nommé à ce poste par Dieu en personne, est dirigé par la puissance de Dieu, la Personne Souveraine.

Dieu, la Personne Suprême dit : *« Tout ce qui est beau, puissant, glorieux, éclot, sache-le, n'est qu'un simple fragment de Ma splendeur. Après de nombreuses renaissances, lorsqu'il sait que Je suis tout ce qui est, la cause de toutes les causes, l'homme au vrai savoir s'abandonne à Moi. Rare une telle grande âme. »*

Tout pouvoir ou puissance extraordinaires que l'on puisse remarquer en quelque lieu ou être que ce soit, vient de Dieu, la Personne Suprême. Tous les êtres vivants, petits et grands, dépendent de la miséricorde du Seigneur Suprême. Notre unique devoir consiste à nous abandonner à Lui, car nous sommes des serviteurs (des servantes) et nous ne pouvons par nous-mêmes obtenir la position de maître. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons atteindre cette position, et jamais par nos propres moyens. Il faut des millions de vies pour comprendre la position subordonnée de l'être vivant, mais lorsque l'on est véritablement sage, on s'abandonne à Dieu, la

Personne Suprême et on ne s'enorgueillit pas. Dieu, la Personne Souveraine, qui est le Maître Suprême et le facteur temps, est la puissance des sens, celle du mental et du corps, et la force vitale des sens. Son influence ne connaît aucune limite. C'est Lui le meilleur de tous les êtres vivants, le Maître des trois attributs de la nature matérielle. Par sa puissance propre, Il crée cette manifestation cosmique, la maintient et l'anéantit également.

Etant donné que l'univers matériel est mû par les trois attributs de la nature, et que le Seigneur est leur Maître, Il peut créer, soutenir et anéantir l'univers matériel. Nul ne l'égale ni ne le surpasse, Il est l'Absolu Unique sans second.

Logos 312

Aller au tableau des logos

L'éducation spirituelle est la base de la science de Dieu, de l'enseignement du Seigneur, et elle permet de comprendre que l'âme spirituelle est différente et distincte du corps matériel.

Le Seigneur 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 moderne. Personne ne comprend son véritable intérêt, qui est celui de l'âme spirituelle et non du corps matériel. La véritable éducation est spirituelle. Travailler intensément sous l'emprise d'une conception corporelle de la vie, 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 transmigrer, se réincarner d'un corps à un autre. Sans éducation spirituelle, les gens sont gardés dans l'ignorance et ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux après la mort de leur corps. Ils travaillent aveuglément, et des chefs aveugles les dirigent. L'homme privé de raison ne sait pas qu'il demeure complètement sous l'esclavage de la nature matérielle et que celle-ci lui imposera après la mort un certain type de corps, qu'il devra accepter. Il ne sait pas que bien qu'il puisse être dans ce corps présent quelque'un de très important, il risque de renaître avec un corps d'animal ou d'arbre pour avoir agi dans l'ignorance de Dieu sous l'emprise des 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 de l'existence spirituelle. Elle permet d'enseigner que chacun de nous est une âme spirituelle et non le corps, et d'apprendre à nous abandonner à Dieu, à renouer le lien qui nous unit à Lui, et à le

servir avec amour et dévotion. Elle donne la clé qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu.

Logos 313

Aller au tableau des logos

Les véritables principes de la religion qui sont purement spirituels sont définis par l'Eternel Suprême, car il est la source de la pureté parfaite, de la perfection absolue et de la sagesse illimitée.

L'essence des véritables principes spirituels c'est l'abandon total à Dieu, l'amour pour le Seigneur Suprême, l'obéissance et le service d'amour et de dévotion qui lui est offert, le cœur pur. Quiconque les assimile et les applique est aussitôt libéré et retourne auprès de Dieu, dans son royaume éternel et absolu. La religion suprême, c'est celle qui enseigne à ses fidèles à aimer Dieu, à s'abandonner à Lui, à le servir avec amour et dévotion, à renouer le lien qui unit au Seigneur Suprême et à aimer tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, sans exception.

Heureux ceux qui s'abandonnent à l'Eternel Suprême, qui lui obéissent, qui font sa divine volonté et qui le servent avec amour et dévotion, car ils sont assurés de sa divine protection. Le Seigneur les protège lui-même ou il envoie ses messagers personnels s'en occuper. Les messagers personnels de Dieu sont toujours disposés à protéger les serviteurs et les servantes du Seigneur contre leurs ennemis, les êtres envieux et méchants, les catastrophes naturelles et contre tout autre danger qu'ils pourraient rencontrer en ce monde. Qu'ils soient confiants dans la protection que leur assure Dieu.

Dans l'univers matériel, on rencontre des dangers à chaque pas, mais ces dangers ne visent pas les dévots et les dévotes qui se sont abandonnés au Seigneur et qui prennent plaisir à le servir avec amour et dévotion, le cœur pur.

Logos 314

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : « *Celui dont les actes, le bonheur et la lumière sont purement intérieurs, celui-là est le parfait spiritualiste ; âme réalisée, libérée, il atteindra l'Absolu (Dieu) ».*

L'être libéré connaît le vrai bonheur. Ainsi peut-il s'asseoir en silence, n'importe où, et se réjouir intérieurement des activités de la vie. Il ne cherche plus de joies matérielles extérieures, car il sait qu'elles sont éphémères. On appelle cet état, la sérénité. Lorsqu'on l'atteint, on est assuré de revenir auprès de Dieu.

Logos 315

Aller au tableau des logos

Ne nous laissons pas bernier par les illusions, et faisons le bon choix.

Nombreuses sont les personnes qui se laissent entraîner par les matérialistes, qui leur font miroiter le rêve « *américain* », soit une existence axée sur les multiples plaisirs des sens, ou la richesse, le pouvoir et les honneurs sont le socle, mais qui n'ont qu'une durée éphémère, où la souffrance ne peut-être supprimée et une fin dont la mort est le signe. Dieu Lui-même nous prévient que l'univers matériel est un monde de souffrance, qui sera un jour annihilé.

La proposition de Dieu est, de très loin, la plus belle. Elle débute par l'amour pour Dieu, se poursuit par le renforcement du lien d'amour qui nous unit à lui, par le service de dévotion que nous lui offrons, et se termine dans le royaume de Dieu, où le Seigneur nous offre la connaissance absolue, la félicité ou béatitude permanente, ininterrompue et parfaite, et la vie éternelle.

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

Logos 316

Aller au tableau des logos

En vérité, que tous ceux qui veulent aimer Dieu, lui obéir, faire sa volonté et le servir avec amour et dévotion ne se désolent pas si le Seigneur leur ôte toutes richesses et biens matériels, car il les destine à demeurer à ses côtés, à son divin service et à entrer dans son royaume éternel. Dieu ne veut pas qu'ils restent dans l'univers matériel.

C'est là la miséricorde spéciale de Dieu, la Personne Suprême, envers ses dévots et ses dévotes. Il enlève tous les biens de son dévot, (ou sa dévote) comme première marque de sa faveur particulière. Le serviteur de Dieu (ou la servante), toutefois, n'est jamais troublé par une telle perte. Il continue son service et le Seigneur les récompense largement, au-delà des espérances du commun des mortels. A la fin de leur existence ils quitteront leur corps de matière et retrouvant, par la grâce de Dieu, leur corps spirituel, ils entreront dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité, pour y vivre dans un bonheur ineffable. Jamais plus ils ne reviendront dans ce monde matériel.

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

Logos 317

Aller au tableau des logos

Ne tentez pas de vaincre les lois de la nature sans Dieu, vous n'y arriverez jamais.

Le seul chemin de l'immortalité, c'est le retour auprès de Dieu, comme le font tous ceux qui servent le Seigneur Suprême avec amour et dévotion, et comme devraient le faire tous les êtres humains.

Celui qui peut cultiver la connaissance absolue tout en s'acquittant de ses devoirs matériels, est seul capable d'échapper aux cycles des morts et renaissances répétées. Lui seul peut bénéficier des bénédictions que confère l'immortalité.

Contrairement au monde spirituel non créé et vivant, l'univers matériel est un monde mort, car la matière est inerte. Elle ne s'anime, en vérité, qu'au contact des entités spirituelles, étincelles spirituelles vivantes, parties intégrantes de Dieu, qui en sont l'élément actif ou force agissante.

Le savoir spirituel est par nature supérieur à la connaissance matérielle. Pour rechercher le vrai savoir spirituel, il faut : Devenir parfaitement honnête, humble, et apprendre à respecter autrui. Avoir des pensées, des paroles et des actions emplies de gentillesse, afin de ne pas créer l'angoisse chez autrui, et la duplicité dans nos rapports avec les autres. Aimer son prochain, apprendre à être bon, tolérant, même face aux provocations. Evitons de tromper les gens et mentir, afin de ne pas créer de trouble chez les autres, et de les contraindre à avoir des gestes désastreux pour eux et leur entourage.

Logos 318

Aller au tableau des logos

Comment développer la force intérieure et se protéger des personnes malveillantes qui profèrent des propos mensongers et démoniaques ?

Pour y parvenir, il est indispensable de mettre Dieu dans notre mental et de penser à lui en permanence et de manière ininterrompue, et deuxième élément fondamental, connaître la science spirituelle pure dont le Seigneur est l'auteur, de même que : « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* ». Muni de ces deux éléments fondamentaux, nous pourrions confondre les menteurs et autres êtres démoniaques, et ne plus tomber dans leurs pièges. Nous nous préserverons ainsi de toutes chutes. Connaître parfaitement Dieu, apprendre la science spirituelle pure ainsi que « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* », qu'il a révélée aux hommes et vouloir du même coup découvrir la vérité absolue, permet d'étancher la soif de savoir et de soulager toutes les souffrances qu'engendrent la pensée, la parole et les actes.

En vérité, aucun autre moyen d'échapper aux souffrances ne s'offre aux hommes. La conscience de Dieu est la plus haute bénédiction pour l'humanité. Elle permet de

soigner les souffrances que représentent la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort et la méchanceté. Elle conduit à l'adoption du service d'amour et de dévotion offert à Dieu, et ainsi permet de développer l'amour pour l'Eternel. La conscience de Dieu, c'est éprouver le désir ardent de connaître Dieu, de l'aimer, de lui obéir, de s'abandonner à Lui, de le servir avec amour et dévotion, d'agir pour lui et de répandre ses gloires. Alors Dieu qui contrôle tout nous prendra sous sa protection. Toutes nos souffrances disparaîtront et plus personne ne pourra nous faire de mal.

Logos 319

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Le corps de tout être subsiste grâce aux aliments dont les pluies permettent la croissance. Et les pluies coulent du sacrifice, le sacrifice qu'accomplit l'homme en s'acquittant des devoirs qui lui sont prescrits ».

Le Seigneur Suprême, Krishna, aussi appelé le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices, est le Maître de tous les êtres célestes, qui le servent comme les divers membres du corps servent le corps tout entier. Les êtres célestes, tels Indra, Candra, Varuna..., ont la charge précise de gérer les affaires de la galaxie, et les saintes écritures originelles recommandent d'offrir des sacrifices ayant pour but de plaire à ces êtres célestes, de façon à ce qu'ils fournissent volontiers l'air, la lumière et l'eau nécessaires à la production des aliments de l'homme.

Or, lorsque l'on adore Krishna, le Seigneur Suprême, les êtres célestes membres du corps du Seigneur, reçoivent ainsi notre vénération ; il n'est donc plus nécessaire de leur rendre un culte individuel. Ainsi, les dévots du Seigneur, ceux qui suivent la voie de la conscience de Dieu, ne mangent que des aliments offerts à Krishna. En agissant de la sorte, c'est spirituellement qu'ils nourrissent leur corps. Non seulement toutes les conséquences de leurs actes coupables sont réduites à néant, mais leur corps devient immunisé contre toute forme de contamination matérielle. Lors d'une épidémie on vaccine les gens pour les immuniser contre le microbe ; ainsi, lorsque l'on prend de la nourriture d'abord offerte au Seigneur, à Visnu, émanation plénière de Krishna, on peut résister à toutes les attaques de l'énergie matérielle. On appelle dévot du Seigneur, ou sage, celui qui agit toujours ainsi. De cette façon, l'homme conscient de Dieu, qui ne mange que de la nourriture offerte à Krishna, peut effacer toutes les conséquences de ses mauvais rapports avec la matière et dégager l'accès au sentier de la réalisation spirituelle.

Par contre, ceux qui ne le font pas continuent d'accroître le volume de leurs actes coupables, et se préparent ainsi un autre corps, comme celui d'un chien ou d'un porc, où ils devront subir les conséquences de leurs péchés. L'énergie matérielle est source de toutes contaminations, mais celui qu'immunise la nourriture offerte à Visnu, échappe à ses attaques, tout autre en est victime, sans recours. Divers aliments végétaux, céréales, fruits, légumes..., constituent la nourriture de l'homme, mais

l'animal mange en plus des déchets de ces aliments, de l'herbe et certaines plantes. L'homme se nourrissant de chair animale dépend donc, lui aussi, de la production d'aliments végétaux. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre davantage des produits de la terre que de ceux de nos usines. La terre, pour produire, a besoin de pluies, lesquelles sont sous le contrôle d'Indra, et aussi de la Lune, du Soleil, etc., qui sont tous serviteurs du Seigneur ; il faut donc plaire au Seigneur en Lui offrant des sacrifices, pour ne pas rencontrer la disette. Telle est la loi naturelle. Voilà pourquoi il nous faut accomplir des sacrifices, et plus particulièrement fredonner le chant des Saints Noms de Krishna, recommandé pour l'âge actuel, ne serait-ce que pour nous protéger contre un manque de nourriture.

Logos 320

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Sous l'influence des trois gunas (les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; vertu, passion et ignorance), l'âme égarée par le faux ego croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature. »*

Deux personnes, l'une consciente de Krishna, Dieu, et l'autre non, peuvent sembler agir au même niveau, mais la différence est sans mesure. Le matérialiste reste persuadé, sous l'influence du faux ego (l'identification au corps, se croire être le corps), qu'il est la cause de tout ce qu'il accomplit. Ignorant que le mécanisme du corps est un produit de la nature matérielle, laquelle agit sous la direction du Seigneur Suprême, il ignore aussi qu'en dernier lieu, il est sous la domination de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Etre 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, de matière dense, de même que son corps subtil, éthéré, 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 : Hirsikesa, 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, oublieux, à cause de lui, de sa relation éternelle avec Dieu. Le corps matériel est un don de la nature, et celui qui s'en préoccupe trop est appelé « *indolent* », parce qu'il ne fait rien pour connaître l'âme spirituelle. Ce qui caractérise les ignorants, c'est qu'ils ne font pas de différence entre leur corps et eux.

Celui qui connaît la Vérité Absolue voit clairement que le contact avec la nature matérielle le met dans une position plutôt malaisée. Il sait que, puisqu'il fait partie intégrante de Krishna, source éternelle de connaissance et de félicité, sa condition naturelle n'est pas de vivre dans la matière ; il comprend que pour une raison ou pour une autre, il demeure prisonnier d'une conception matérielle de l'existence. Sa vocation naturelle est de dédier ses actes au Seigneur Suprême, Sri Krishna, avec

amour et dévotion. Il agit donc dans la conscience de Krishna et se détache ainsi des activités sensorielles, contingentes et éphémères. Il sait que ses conditions de vie dépendent du Seigneur Suprême ; il n'est donc pas troublé par tous les événements matériels, qu'il voit d'ailleurs comme autant de manifestations de la grâce divine. Qui connaît Dieu, connaît aussi sa propre relation avec le Seigneur Suprême.

Logos 321

Aller au tableau des logos

Quelle est la plus grande et la plus belle victoire ?

la plus grande et la plus belle victoire, ce n'est pas acquérir pouvoir, richesse et puissance au point de dominer le monde, mais c'est de se dominer soi-même, en parvenant à éteindre dans son esprit et son cœur, le feu du mal, du matérialisme et des plaisirs des sens.

La plus grande et la plus belle victoire, c'est devenir maître de soi-même. C'est de parvenir à développer la force et la paix intérieure, le calme de l'esprit, contrôler ses émotions, ses sentiments, ses pensées, ses paroles et ses actions, afin que n'apparaissent plus jamais le feu de la méchanceté. La plus grande et la plus belle victoire, c'est de trouver Dieu, de s'abandonner à Lui, de le servir avec amour et dévotion, d'être près de Lui et de le voir face à face.

Bienheureux celui qui cherche Dieu et qui le trouve. Mais plus heureux encore, celui qui parvient à connaître Dieu tel qu'il est réellement, qui l'aime, qui applique ses principes régulateurs, ses préceptes, ses lois et ses commandements, de sorte qu'il parvienne à purifier son être, son environnement, les personnes qu'il côtoie et sa famille. Il libère ainsi sa famille sur vingt et une (21) générations passées, futures et la génération présente.

Logos 322

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : *« 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 ».*

Dieu, la Personne Suprême, est ainsi décrit dans les écritures védiques, les saintes écritures originelles révélées :

« Le maître absolu domine tous les autres maîtres, et donc, également ceux des diverses planètes. Tous Lui sont subordonnés. Les pouvoirs particuliers que certains êtres peuvent posséder, ils ne les possèdent que par sa volonté. Eux-mêmes ne sont jamais suprêmes. Les êtres célestes le vénèrent, et Lui doivent allégeance ; Il domine tous les dirigeants et maîtres dans l'ordre matériel, et tous doivent, L'adorer.

Personne ne Lui est supérieur, Il est la cause de toutes les causes. Il ne possède pas de corps matériel comme un homme ordinaire. Il n'existe aucune différence entre son corps et son Âme, Il est absolu. Tous ses sens sont parfaitement spirituels, et chacun de ses organes des sens peut remplir les fonctions de n'importe quel autre. Personne, encore une fois, ne Lui est supérieur, ni même égal. Ses pouvoirs sont infinis, et naturellement, la succession de ses hauts faits n'a également pas de fin. »

Parce qu'en Dieu, la Personne Suprême, tout est perfection, vérité pure, infini et absolu, Il n'a aucun devoir à accomplir. Seul celui qui doit subir les conséquences de ses actes doit aussi remplir certains devoirs donnés, mais celui qui n'a rien à désirer dans les trois mondes, les trois systèmes planétaires, n'est lié à aucun devoir. Le Seigneur vient toujours en ce monde, afin de guider, conseiller, enseigner tous les êtres vivants conditionnés par la matière et illusionnés par l'énergie d'illusion, sinon ils sombreraient tous dans les ténèbres. Heureusement que Krishna, Dieu, la Personne Suprême vient régulièrement sur terre pour rétablir la spiritualité, car sinon les êtres humains sombreraient dans l'ignorance, et commettraient des actes impies, qui les plongeraient dans le cycle des renaissances et des morts répétées, et les obligeraient à subir constamment d'interminables souffrances.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la lumière pure, et dans la lumière pure n'existe ni ténèbres ni reflets. Là où se tient la lumière, les ténèbres ne peuvent être. Dieu enseigne qu'il faut s'efforcer d'atteindre le royaume de la lumière, de l'Absolu. Le monde spirituel brille de lumière, quand l'univers matériel est enveloppé de ténèbres. Ceux qui veulent quitter le cosmos matériel et la galaxie où ils évoluent, où brillent les ténèbres, le peuvent. Il leur suffit de se tourner vers Dieu, et de choisir de le servir avec amour et dévotion, pour qu'aussitôt les ténèbres se dissipent et apparaisse la lumière pure.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la clé majeure, primordiale de l'existence, l'essence sublime et la force originelle active de la vie. Il est l'immortalité. Etant Lui-même la source et l'essence pure de la félicité, qui l'approche et le sert avec amour et dévotion, se voit immédiatement, en permanence et de manière incessante, plongé dans un bonheur ineffable. Le vrai bonheur, c'est auprès de Lui qu'on le trouve et nulles parts ailleurs.

Logos 323

Aller au tableau des logos

Ceux qui se tournent vers Dieu, qui sont conscients de lui, qui l'aiment, qui lui obéissent, qui font sa volonté et le servent avec amour et dévotion, obtiendront du Seigneur toutes les réponses aux questions existentielles qu'ils se posent, car il n'est rien de caché qui ne soit révélé à ceux qui ont un cœur pur.

L'univers matériel où évolue l'homme est le monde de l'oubli, dont la mort est synonyme d'oubli de toutes les données relatives à Dieu, à la vérité absolue, et à la réalité du monde spirituel. D'oubli du lien qui nous unit à Dieu. D'oubli de la relation d'amour que nous entretenons avec Dieu. D'oubli de notre véritable identité, celle d'entité spirituelle ou âme. D'oubli de notre passé, de notre lieu d'origine, interrogations quand à la raison d'être de notre existence présente, et ignorance de notre devenir. Ceux qui se tournent vers Dieu, auront toutes les réponses.

Le secret pour retrouver le sourire, la paix de l'esprit, le calme intérieur, l'amour du cœur, et rayonner de bonheur, à un nom : Krishna, l'Eternel Suprême, notre Dieu bien-aimé. Le Seigneur est la source originelle de l'amour, de la félicité, du bonheur Suprême éternel. L'essence de sa parole, c'est l'amour.

Logos 324

Aller au tableau des logos

Quiconque perçoit le caractère absolu de l'avènement du Seigneur se libère aussitôt des chaînes du karma et retourne dans le royaume de Dieu, immédiatement après avoir quitté son corps.

Il n'est pas facile, à l'être spirituel incarné et conditionné par la matière et l'énergie d'illusion, d'échapper à l'emprise de la matière. L'être saint, lui, atteint le monde spirituel dès qu'il quitte son corps, simplement parce qu'il a compris la nature spirituelle et absolue de la forme et des actes du Seigneur. Jamais plus il ne se verra forcé de renaître dans l'univers matériel. Le Seigneur se manifeste en d'innombrables formes, qui, bien que diverses et multiples, sont toutes un seul et même Être : Dieu, la Personne Suprême. Voilà ce qu'il faut comprendre avec foi et conviction. Celui qui, tenant compte de la parfaite compétence de Dieu et des Vedas, les saintes écritures originelles, accepte cette vérité, sans se perdre en de vaines spéculations philosophiques, atteindra la libération parfaite. C'est là une certitude.

Quiconque reconnaît Krishna comme l'Absolu, et Lui dit : « *Tu es ce même Être Spirituel Suprême, Dieu, la Personne Absolue* », tranche aussitôt les liens qui le retiennent à la matière et voit son retour à Dieu assuré. En d'autres termes, celui qui se voue au Seigneur avec une dévotion ardente atteint la perfection. On peut se libérer entièrement de l'enchaînement au cycle des morts et des renaissances répétées, pour cela il suffit de connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Il n'existe pas d'alternative. Quiconque ne comprend pas que Krishna est Dieu reste prisonnier de l'ignorance. L'homme doit donc, par la foi et la connaissance, raviver en son cœur la conscience de Krishna, et ainsi atteindre la perfection. Seule l'action accomplie dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu peut mettre un terme à l'existence matérielle.

Logos 325

Aller au tableau des logos

Nous devons échapper à ces trois formes d'attachement matériel :

- 1) le manque d'intérêt pour la spiritualité,
- 2) la peur d'avoir une identité éternelle, et
- 3) l'idée de néant, sous-jacente aux frustrations de la vie matérielle.

Nous y parviendrons en prenant refuge auprès du Seigneur, en suivant un maître spirituel authentique serviteur de Dieu, et en respectant les principes régulateurs du service de dévotion. Cette vie spirituelle nous mènera finalement au sublime amour de Dieu. Nous devons avant toute chose désirer ardemment atteindre la réalisation spirituelle ; cela nous incitera à rechercher la compagnie de personnes spirituellement élevées. On doit alors entamer la pratique du service d'amour et de dévotion que l'on dédiera au Seigneur. Cette pratique nous libère de tout attachement matériel, affermit notre progrès dans la réalisation spirituelle et accroît notre plaisir d'entendre parler du Seigneur Krishna, la Personne Absolue, d'où naît un attachement profond pour la conscience de Dieu ; attachement qui mûrit dans l'amour pour Dieu, le premier degré du pur amour de Dieu, qui est la plus haute perfection de la vie.

Dès qu'est connu le pur amour de Dieu, on sert le Seigneur avec constance, avec un amour infini, et c'est ainsi, en suivant le processus graduel du service de dévotion que l'on peut atteindre la plus haute spiritualité, libre de tout attachement aux biens matériels, libre de la peur d'être une âme éternellement distincte, et libre des frustrations qu'engendre le nihilisme. C'est à ce moment là, et seulement ainsi, que l'on pourra rejoindre le Seigneur Suprême dans sa demeure éternelle.

Logos 326

Aller au tableau des logos

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 ».

Tout acte accompli en vue de satisfaire les sens spirituels de Krishna purifie son auteur de toute contamination matérielle, qu'il relève du corps, du mental, de l'intelligence ou même des sens. Pour que nos actions soient pures, et qu'elles n'entraînent aucune conséquence matérielle, il suffit d'agir dans la conscience de Krishna, Dieu, et d'offrir tous nos actes au Seigneur. Celui qui met ses paroles et son

corps, son mental et son intelligence au service du Seigneur, dans la conscience de Dieu, est parfaitement libéré en ce monde, même si ses actes semblent matériels. Libéré du faux ego, il ne s'identifie pas à son corps, pas plus qu'il ne s'en croit le possesseur. Il sait parfaitement que son corps et lui-même appartiennent à Krishna. Utilisant au service de Krishna tout ce qu'il possède (pensées, paroles, actes, corps, mental, intelligence, vie, biens, etc.), il s'unit aussitôt à Lui. Telle est la perfection de la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Celui qui s'attache à Krishna et agit seulement pour Lui plaire est libéré ; il ne pense pas à jouir du fruit de ses actes. Se préoccuper des résultats de l'action prouve que l'on demeure sous l'emprise de la dualité, ignorant de la Vérité Absolue, Krishna, Dieu, la Personne Suprême. La dualité n'a aucune place dans la conscience de Dieu. Tout ce qui existe est le produit de l'énergie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Vérité Absolue, qui est en tous points parfait. Et tout acte lié à Krishna est lui aussi de nature absolue ; purement spirituel, il n'entraîne aucune conséquence d'ordre matériel. Le dévot de Krishna connaît donc une sérénité parfaite, contrairement à celui qu'assèche la soif malade des fruits de l'acte, de la jouissance matérielle.

Tout le secret de la conscience de Dieu consiste à réaliser que rien n'existe en dehors de Krishna. Qui comprend cela se libère de toute crainte et connaît alors la paix suprême. C'est dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, que la connaissance et la paix atteignent leur apogée. L'abandon à Krishna à travers le service d'amour et de dévotion en pleine conscience de Dieu, constitue l'enseignement le plus secret, le plus « *confidentiel* ».

Logos 327

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « *Celui dont le mental demeure toujours constant a déjà vaincu la naissance et la mort. Sans faille, comme l'Être Suprême, il a déjà établi sa demeure en Lui* ».

L'équanimité est un signe de réalisation spirituelle, et ceux qui l'acquièrent triomphent des conditions de la matière, (plus particulièrement de la naissance et de la mort). Tant que l'homme s'identifie à son corps, il doit en subir le conditionnement ; mais dès qu'il développe l'équanimité, cette égalité d'âme venant de la réalisation de son identité spirituelle, il se libère de l'asservissement à la matière, et peut donc, au moment de la mort, entrer aussitôt dans le monde spirituel, sans jamais plus avoir à renaître dans l'univers matériel.

Le Seigneur n'est pas sujet à l'attraction, ni au dégoût ; Il est sans faiblesse. De même l'être spirituel individuel distinct de Dieu, lorsqu'il se libère de la dualité, attraction répulsion, devient lui aussi sans faiblesse, il se qualifie ainsi pour entrer dans le monde spirituel. Il doit être en fait vu comme déjà libéré.

Logos 328

Aller au tableau des logos

L'être conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême agit en pleine connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur, et la perfection de cette science consiste à connaître parfaitement Dieu. L'âme pure, en tant que partie intégrante de Dieu, fragment infime de sa Divine Personne, demeure son serviteur éternel.

Tant que l'âme demeure au contact de la matière, elle doit agir en fonction de ses besoins matériels. Nous pouvons cependant, même au cœur de la matière, éveiller notre conscience spirituelle et retrouver une existence pure. Il suffit pour cela, de pratiquer la conscience de Krishna, ou conscience de Dieu. Plus on progresse dans cette voie, plus on se libère des griffes de la matière.

Le Seigneur est impartial, tout dépend des efforts que l'on manifeste dans l'accomplissement de son devoir, en vue de maîtriser ses sens et de vaincre l'ascendant de la convoitise et de la colère. Dominer ses passions permet de développer la conscience de Dieu et d'atteindre le niveau spirituel. La perfection peut être atteinte par la pratique du service de dévotion dédié à Krishna, qui seul peut donner la paix à l'être humain. Le service d'amour et de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est au sommet de la perfection.

Logos 329

Aller au tableau des logos

Heureux ceux qui ont compris que Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul bénéficiaire de toutes leurs actions, et qui lui offrent le fruit de leurs désirs, car ils prouvent ainsi leur reconnaissance envers le Seigneur Suprême, pour tout ce qu'il leur donne déjà en abondance.

Heureux ceux qui agissent uniquement pour Dieu, avec amour, car l'Eternel leur offrira bien plus encore.

Heureux ceux qui mettent Dieu dans leur mental, qui ont des pensées continuellement absorbées en lui, qui offrent toujours leur service au Seigneur, et qui pensent en permanence à lui, car ils obtiendront la miséricorde de l'Eternel, et seront dès lors en contact personnel avec lui.

Heureux ceux qui acceptent avec dignité les conditions difficiles qui sont les leurs, qui réagissent d'égale manière face à la chaleur ou au froid, à la joie ou à la tristesse, à la gentillesse ou à la méchanceté, au bien ou au mal, demeurant quelles que soient les circonstances calmes et pondérés, qui aiment les hommes, les animaux, les végétaux d'un égal amour, et qui accordent à l'or, au fer ou à la pierre une égale valeur, car ils sont très chers au cœur du Seigneur. Dieu demeurera toujours auprès d'eux, et ne les abandonnera jamais.

Heureux ceux qui ont compris que tout appartient à Krishna, même leurs corps, et qui ne cherchent pas à acquérir quoi que ce soit. Si en conscience, nous offrons totalement à Dieu tout ce que nous faisons et possédons, nous prouverons que nous sommes des personnes dignes et sensées. Dieu nous donnera au delà de nos espérances. C'est cela être conscient de Dieu.

Logos 330

Aller au tableau des logos

Le Seigneur enseigne.

Encore une fois, Je te dirai cette sagesse suprême, le plus haut des savoirs par lequel tous les sages se sont d'ici-bas élevés à la perfection ultime. Qui s'établit dans ce savoir peut atteindre la nature spirituelle et absolue, semblable à la Mienne. Alors, il ne renaît pas au temps de la création, et à l'heure de la dissolution, n'en est pas affecté. Comprends cela, que toutes espèces de vie procèdent du sein de la nature matérielle et que J'en suis le Père, qui donne la semence. La nature matérielle est formée des trois gunas : Vertu, Passion et Ignorance. Que l'être spirituel individuel distinct de Dieu, impérissable, touche la nature matérielle, et il se trouve conditionné par ces trois gunas.

Sache que la Vertu, le plus pur des gunas, éclaire l'être et le libère des suites de tous ses actes coupables. Celui qu'elle gouverne développe le savoir, mais dans un même temps, devient conditionné par le sentiment de bonheur qu'elle procure. Elle attache l'être au bonheur. Qui meurt sous la vertu gagne les planètes supérieures, les planètes pures où vivent les grands sages. Les actes accomplis sous l'égide de la vertu entraînent la purification de leur auteur. De la vertu naît le savoir véritable. Ceux que gouverne la vertu peu à peu s'élèvent jusqu'aux planètes supérieures, paradisiaques.

La Passion, sache-le, consiste en soif, en désirs ardents et sans fin. Elle rive l'âme incarnée qu'elle domine à l'action matérielle et à ses fruits. Tantôt, dominant Vertu et Ignorance, la Passion l'emporte ; et tantôt, c'est la Vertu qui vainc Passion et Ignorance. D'autres fois encore, l'Ignorance, à son tour, renverse Vertu et Passion. Ainsi, jamais entre les gunas ne cesse la lutte pour régner. Quand grandit la Passion, alors grandissent avec elle les signes de grand attachement, des désirs incontrôlables, d'aspirations ardentes et d'efforts intenses. La Passion attache l'être aux fruits de ses actes. Qui meurt sous la passion renaît parmi les hommes qui se vouent à l'action intéressée. Les actes accomplis sous l'influence de la passion entraînent la détresse. De la passion naît l'avidité. Ceux que domine la passion demeurent sur les planètes moyennes, de types terrestres.

Quant à l'Ignorance, sache qu'elle cause l'égarement de tous les êtres. Ce guna entraîne folie, indolence et sommeil, qui enchaînent l'âme incarnée. Quand monte l'ignorance, alors naissent les ténèbres, l'inertie, la démence et l'illusion. L'Ignorance

attache l'être à la folie. Qui meurt sous l'ignorance renaît dans le monde des bêtes. Les actes accomplis sous l'influence de l'ignorance entraînent la sottise. De l'ignorance naît la folie, la sottise et l'illusion. Ceux qui sont enveloppés par l'ignorance chutent dans les mondes infernaux (l'enfer).

Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gunas (les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; vertu, passion et ignorance), il se libère de la naissance, de la mort, de la vieillesse, ainsi que des souffrances qu'elles engendrent. Il peut dès lors jouir d'ambrosie, en cette vie même.

Bien qu'encore incarné, l'être humain peut, en cultivant le savoir spirituel, se libérer de l'influence des trois gunas. Même en son corps actuel il peut bénéficier du bonheur de la vie spirituelle, car, après avoir quitté son corps, il est assuré d'atteindre le monde spirituel. En d'autres termes, on reconnaît l'homme libéré de l'emprise des attributs de la nature matérielle à ce qu'il est établi dans le service de dévotion, la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. En effet, quand on est libéré des trois gunas, on adopte le service de dévotion, la conscience de Krishna (grâce auquel nous pourrions approcher Dieu, et le voir face à face).

Celui qui n'éprouve aucune aversion, qu'il soit devant l'éclairement, l'attachement ou l'illusion, qui n'éprouve également aucune soif de ces choses en leur absence ; qui, au-dessus de ces fruits que portent les trois gunas ; vertu, passion et ignorance, se tient comme neutre, toujours inflexible, conscient de ce que rien n'agit en dehors d'eux ; qui regarde d'un même œil le plaisir et la souffrance, et pour qui la motte de terre, l'or et la pierre sont d'égale valeur, qui est sage et tient pour identiques l'éloge et le blâme ; qui n'est affecté ni par la gloire ni par l'opprobre, qui traite également amis et ennemis, et qui a renoncé à toute entreprise intéressée, de celui-là on dit qu'il a transcendé les trois gunas. Celui qui s'absorbe entièrement dans le service de dévotion, sans jamais faillir, transcende dès lors les trois gunas et atteint ainsi le niveau spirituel.

Je suis le fondement de l'Être Spirituel Suprême Impersonnel (seul aspect de Dieu connu des hommes), qui est immortel, intarissable, éternel, et qui constitue le principe même du bonheur ultime.

Logos 331

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « L'être connaît la perfection de la félicité spirituelle, lorsque, par la pratique, il parvient à soustraire son mental de toute activité matérielle. Alors, une fois le mental purifié, il réalise son identité véritable et goûte la joie intérieure. En cet heureux état il bénéficie, à travers ses sens purifiés, d'un bonheur spirituel infini. Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus précieux et ne s'écartera pas de la

vérité, mais y demeurera imperturbable, même au cœur des pires difficultés. Telle est la vraie libération de toutes les souffrances nées du contact avec la matière ».

La première qualité de la communion avec l'Absolu, Dieu, est qu'elle efface peu à peu de notre conscience tout concept matériel de la vie. Puis, quand l'être réalise l'Âme Suprême, par son mental et son intelligence spirituels, l'âme réalisée, le spiritualiste, peut connaître l'extase spirituelle ou félicité spirituelle, sans jamais commettre l'erreur qui serait de s'identifier, en tant qu'âme distincte, à l'Âme Suprême. Lorsqu'il cesse toute activité matérielle, l'être commence d'agir au niveau spirituel, dans le service du Seigneur, dans la conscience de Krishna. Il connaît alors la vraie vie, hors de toute contamination matérielle, hors de maya, l'illusion. Echapper à ce contact impur de la matière n'implique pas que l'être soit détruit dans sa nature originelle et éternelle d'individu. La félicité spirituelle absolue, marque la vraie vie. L'Absolu est, par nature, totale félicité. Cette félicité totale, naturelle, inhérente à l'être spirituel, constitue le but ultime de la communion avec l'Être Suprême, et peut être aisément acquise par le service de dévotion. Tant que nous aurons un corps matériel, il nous faudra répondre à ses exigences ; manger, dormir, s'accoupler et se défendre.

L'être pur ne manque pas à cette règle, mais il le fait dans la mesure du nécessaire, sans rechercher l'excitation des sens. Décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur, il utilise au mieux le fardeau que représente un corps matériel, et, conscient de Dieu, il bénéficie en ce monde d'un bonheur entièrement spirituel. Inébranlable devant les multiples vicissitudes de l'existence, accidents, maladies, pauvreté, décès d'un être cher, il accomplit avec constance et enthousiasme son devoir dans la conscience de Krishna.

Rien ne l'en écarte. Il est tolérant, car il sait que ces peines, qui, sans fin, arrivent et disparaissent, ne peuvent en aucun cas affecter son service envers Dieu. Etant ainsi, il atteint la perfection dans la communion avec l'Absolu, Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Logos 332

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Laisse-Moi t'instruire des cinq facteurs de l'acte, que décrit la philosophie du sankhya : ils sont le lieu, l'auteur, les sens, l'effort et, surtout, l'Âme Suprême. Quelque acte, bon ou mauvais, que l'homme accomplisse par le corps, le mental ou le verbe, procède de ces cinq facteurs. Et donc, celui qui se croit seul agissant, qui ne considère pas les cinq facteurs de l'acte, ne montre pas grande intelligence, et se trouve ainsi dans l'incapacité de voir les choses en leur juste relief ».

Si tout acte doit entraîner une conséquence, l'homme conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, n'a pas à jouir ou à souffrir des suites à ses actes. Pour en faire la démonstration, le Seigneur se réfère à la philosophie du Vedanta. Il enseigne qu'il

existe cinq causes à tout acte, cinq causes à leur succès, et que l'on se doit de les connaître. Le sankhya est la base du savoir, et le Vedanta, la somme du savoir, ce que reconnaissent tous les grands maîtres spirituels parfaits. L'ultime volonté se trouve investie en l'Âme Suprême, et cette Âme Suprême engage chacun en des actes spécifiques. L'acte accompli sous sa direction, qu'elle donne de l'intérieur de l'être, n'engendre aucune conséquence, en cette vie comme en la prochaine. Les instruments de l'acte sont les sens ; à travers eux, l'âme agit de diverses manières, et pour chaque acte, elle fournit un effort particulier. Mais en dernier lieu, tous les actes de l'être dépendent de la volonté de l'Âme Suprême, sise dans le cœur de chacun des êtres en tant qu'Ami. Le Seigneur est donc, dans l'acte, la cause suprême. Voilà pourquoi celui qui agit dans la conscience de Krishna sous la direction de l'Âme Suprême sise en son cœur, n'est lié par aucun de ses actes. L'homme tout entier établi dans la conscience de Krishna, Dieu, n'est pas redevable de ses actes ; pour lui, tout repose sur la volonté suprême, l'Âme Suprême, Dieu, l'Être Souverain.

Il faut s'attarder sur le sens des mots « *bon* » et « *mauvais* » dans cette parole de Dieu. L'acte bon est celui qui s'accomplit selon l'enseignement des saintes écritures, et l'acte mauvais celui qui va à l'encontre des préceptes scripturaux. Mais tout acte nécessite les cinq facteurs pour son plein accomplissement.

Le sot ne peut comprendre que l'Âme Suprême soit située à l'intérieur de son corps en tant qu'Ami, et que de là Elle conduise ses actes. Si les causes matérielles de l'acte sont le lieu, l'auteur, l'effort et les sens, la cause ultime en est l'Être Suprême, le Seigneur. Il ne faut donc pas limiter sa vision aux quatre causes matérielles, mais bien sûr l'étendre également à la cause efficiente, la cause suprême. Celui qui ne voit pas le Suprême se croit lui-même la cause de l'acte.

Logos 333

Aller au tableau des logos

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 : « Lorsque 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, de 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 pourrions 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 ce 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 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, bons 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 pures, car elles n'entraînent aucune suite matérielle.

Ceux qui sont plongés dans la pure spiritualité n'ont aucune crainte, car ils se savent 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.

Logos 334

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Une foi et une détermination inébranlables doivent accompagner la pratique de la communion avec l'Absolu. Le spiritualiste doit se défaire sans réserve de tous les désirs matériels engendrés par le faux ego et ainsi, par le mental, maîtriser la totalité des sens. Animé d'une ferme conviction, il doit s'élever progressivement, par l'intelligence, jusqu'à la parfaite concentration, et ainsi fixer son mental sur l'Etre Suprême, sans plus penser à rien d'autre. Où qu'il soit emporté par sa nature fébrile et inconstante, il faut certes ramener le mental sous le contrôle du moi spirituel. Le spiritualiste dont le mental est absorbé en Moi connaît sans conteste le bonheur ultime. Ayant compris qu'il participe de l'Absolu, il est déjà libéré ; serein est son mental, apaisées ses passions. Il est délivré de tout péché. Etabli dans la réalisation spirituelle, purifié de toute souillure matérielle, le spiritualiste bénéficie du bonheur suprême que procure l'union constante avec l'Absolu ».

Son intelligence bien convaincue, l'homme doit, par degré, atteindre l'étape où cesse toute action sensorielle. Une fois son mental dominé grâce à la certitude du but à atteindre, à la méditation et à l'arrêt de toute action des sens, le spiritualiste doit se fixer dans la félicité spirituelle, où disparaît tout danger de retomber au niveau matériel. En d'autres termes, bien que l'on soit contraint, tant que le corps existe, de demeurer en contact avec la matière, il ne faut en aucun cas livrer ses pensées aux plaisirs des sens. La seule satisfaction que l'on doit rechercher est celle du Seigneur Suprême ; cette recherche engendre un état parfait, que l'on atteint aisément par la pratique simple et directe de la conscience de Krishna. Par nature, le mental est instable ; sans fin, il erre d'une pensée à une autre. Si l'homme conscient de son identité spirituelle le domine au lieu d'en être l'esclave, il devient le maître du mental et des sens. Sinon, il reste un esclave des sens. La conscience de Krishna, qui consiste à servir le seigneur avec des sens purifiés, constitue non seulement le moyen de dominer ses sens, mais, en outre, le sommet de la pratique de l'union avec le Seigneur Suprême.

L'être connaît la plénitude parfaite quand, une fois purifié du contact de la matière, il s'absorbe dans le service absolu du Seigneur. Mais on ne peut demeurer au niveau spirituel et absolu, si l'on ne parvient pas à fixer son mental sur le Seigneur. Servir le Seigneur avec constance et pur amour, c'est-à-dire vivre dans la conscience de Krishna, c'est être déjà libéré du joug de la passion et lavé de la souillure matérielle. 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.

Logos 335

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : « Le vrai transcendentaliste (spiritualiste) Me voit en tous les êtres et tous les êtres en Moi. En vérité, l'âme réalisée Me voit partout. Qui me voit partout et voit tout en Moi n'est jamais séparé de Moi, comme jamais non plus Je ne Me sépare de lui. Le transcendentaliste Me sachant Un avec l'Âme Suprême, sis en la multiplicité des êtres, M'adore et en Moi toujours demeure. Le parfait spiritualiste voit, à travers sa propre expérience, l'égalité de tous les êtres, heureux ou malheureux ».

Le spiritualiste conscient de Krishna possède une vision parfaite, car il voit le Seigneur dans le cœur de chaque entité vivante sous la forme de l'Âme Suprême appelée aussi l'Esprit Saint, le Seigneur habite le cœur de chacun, humain, animal ou végétal. Le spiritualiste parfait n'ignore pas que Dieu demeure absolu et neutre dans les deux cas, qu'Il n'est nullement affecté du corps qu'Il occupe. L'âme individuelle distincte de Dieu, elle aussi, réside dans le cœur, mais au contraire de l'Âme Suprême, n'habite pas simultanément tous les corps. L'être saint voit Krishna partout, dans le cœur du croyant comme dans celui de l'incroyant.

L'être saint voit Krishna en tout, et voit tout en Krishna, il sait que tout, dans l'univers matériel, n'est autre que son énergie le principe fondamental de la conscience de Krishna. Rien ne peut exister sans Krishna, car Il est le Seigneur Suprême. Sur cette base se développe alors l'amour pour Krishna, qui entraîne et dépasse à la fois la prise de conscience du moi spirituel et la libération. Parce qu'il est inondé de cet amour absolu, l'être saint connaît la plénitude de « *ne plus faire qu'Un* » avec Krishna, en ce sens que le Seigneur est devenu tout pour lui. Une fois cette relation intime établie entre le Seigneur et son dévot, celui-ci connaît l'immortalité. Jamais Dieu, la Personne Suprême, ne sort de la vision de l'être saint ; mais jamais non plus ce dernier ne prend le risque de s'identifier à Lui, ce qui serait un véritable suicide spirituel. Aimé de ce pur amour, Krishna ne se cache jamais à son dévot, pas plus que ce dernier ne cesse de le voir. La conscience de Krishna est la félicité la plus haute que puisse vivre le spiritualiste ; cette conscience qu'il a de la présence de Krishna en chaque être, sous la forme de l'Âme Suprême, le libère de toute faute.

L'être qui a conscience de Krishna, tel est la parfaite âme réalisée. Parce qu'il les a lui-même ressenties, il comprend les joies et les peines de chacun. Il sait que la douleur naît de l'oubli du lien qui unit l'être à Krishna, et le bonheur, de la connaissance du Seigneur ; il sait que le Seigneur est seul maître du fruit des actes de l'homme, le seul possesseur des pays et des planètes. Il sait que l'être conditionné par les trois gunas ; vertu, passion, ignorance, doit, pour avoir oublié le lien qui l'unit à Krishna, subir les souffrances matérielles de trois sources. L'être saint, parce qu'il détient le plus grand

bonheur, s'efforce de faire partager à tous la conscience de Krishna, de faire comprendre combien il est important de devenir conscient de Krishna. Veillant ainsi au bonheur de chacun, le spiritualiste accompli se montre l'ami le plus sincère, le plus grand bienfaiteur des hommes et le serviteur le plus cher du Seigneur. L'être saint est le plus parfait des âmes réalisées, car il ne recherche pas la perfection pour lui seul, mais aussi pour tous les êtres. Jamais il ne jalouse autrui. Ces traits de pur dévot du Seigneur le rendent plus parfait que le méditatif solitaire, uniquement soucieux de sa propre élévation.

Logos 336

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Krishna dit :

« Parce que Je suis Dieu, la Personne Suprême, Je sais tout du passé, du présent et de l'avenir. Je connais aussi tous les êtres ; mais Moi, personne ne Me connaît. Tous les êtres naissent dans l'illusion, ballottés par les dualités du désir et de l'aversion. Mais les hommes libres de ces dualités, fruits de l'illusion, les hommes qui, dans leurs vies passées comme dans cette vie, furent vertueux, les hommes en qui le péché a pris fin, ceux-là Me servent avec détermination. Par le service de dévotion, ils prennent refuge en Moi, ces hommes intelligents qui s'appliquent à se libérer de la vieillesse et de la mort. En vérité, ils sont au niveau spirituel : ils possèdent entière la connaissance des actes, spirituels ou matériels. Qui Me connaît comme le Seigneur Suprême, Principe même de la manifestation matérielle, Source des êtres célestes et Maître de tous sacrifices, peut, le mental fixe, même à l'instant de mourir, Me saisir et Me connaître encore ».

Logos 337

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : *« Celui que les formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie n'enivrent plus, qu'ont quitté l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour être un sage à l'esprit ferme ».*

« Celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux ego (de l'identification au corps), peut seul connaître la sérénité parfaite ».

Les clés du véritable bonheur, de la joie, de la paix, du calme intérieur, et de l'accessibilité à Dieu, sont : L'amour, la bonté, la compassion, la bienveillance, l'honnêteté, l'impartialité, la tolérance, l'altruisme, l'humilité, la justice, la droiture, la non-violence, et la persévérance dans la voie du bien. Dieu offrira à celles et ceux qui les auront en leur possession, un avenir paisible, radieux, empli de félicité.

Que faire pour approcher Dieu, et demeurer auprès de lui ?

Le Seigneur répond : « *Emplis toujours de moi ton mental, et deviens mon pieux serviteur. Sois fidèle, dévoué, sans envie, et engagé à mon service. Abandonne-toi simplement à moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante* ».

Ceux qui veulent réellement connaître Dieu, le voir, l'entendre, et avoir l'insigne honneur d'entrer dans sa demeure céleste, n'ont qu'une seule chose à faire : L'aimer de tout leur cœur et de tout leur esprit, s'abandonner totalement à lui, prendre plaisir à faire sa volonté et le servir avec amour et dévotion. Voilà la clé majeure de la réussite.

Logos 338

Aller au tableau des logos

Tous biens, toutes possessions, doivent être mis au service de Dieu. Les êtres humains, et plus spécialement ceux qui bénéficient de conditions de vie privilégiées doivent considérer que tous les biens qu'ils possèdent leur ont été donnés par Dieu, la Personne Suprême. De telles richesses doivent être utilisées au service du Seigneur à travers des sacrifices accomplis pour sa satisfaction. Voilà comment il faut faire usage des biens et des richesses.

En effet, personne ne peut obtenir la richesse, l'opulence, une bonne naissance, un corps attrayant, une bonne éducation ou une position privilégiée, sans la miséricorde du Seigneur Suprême. Aussi, ceux qui possèdent de tels avantages doivent montrer leur gratitude au Seigneur en l'adorant et en Lui offrant tout ce qu'ils ont reçu de Lui. Qu'une famille, un peuple ou une civilisation fasse ainsi preuve de reconnaissance, et le lieu où ils sont établis devient presque identique à Vaikuntha, le royaume de Dieu, libre de l'influence des trois sortes de souffrances propres à l'univers matérielle : Celles provenant du corps et du mental, celles provenant des autres êtres vivants, et celles provenant des éléments de la nature matérielle, ouragans, séismes, sécheresse, etc. A l'heure actuelle, la conscience de Krishna se donne pour mission de permettre à tous de reconnaître la suprématie du Seigneur Krishna. Tout ce que l'on possède doit être tenu pour un don du Seigneur, obtenu par sa grâce. Chacun doit participer au service de dévotion offert à Dieu en pleine conscience de Krishna. Si l'on désire être heureux et paisible, quel que soit son statut, en tant qu'homme, femme, citoyen ou représentant de l'humanité, on doit promouvoir le service de dévotion pour le plaisir du Seigneur Krishna.

Logos 339

Aller au tableau des logos

Les actes criminels, les diverses tueries d'êtres humains, les guerres, le massacre et le meurtre des animaux perpétrés dans les abattoirs et autres lieux, ainsi que ceux occasionnés par les chasseurs, les avortements, provoqueront un karma [loi action-réaction ou conséquences de l'action], dont auront à souffrir dans leur prochaine vie leurs auteurs.

Il est temps de dire aux êtres humains, qu'il y a une corrélation entre les guerres, les meurtres des animaux dans les abattoirs industriels qui existent à travers le monde, ou provoqués par des chasseurs, les tueries d'êtres humains lors d'actes terroristes, les avortements et le karma.

Dieu condamne de tels actes depuis des temps immémoriaux, et demande aux hommes de cesser avec ce désir insatiable de tuer, car ils entraîneront des calamités futures, des guerres mondiales, des épidémies, des famines, des séismes, des ouragans, des inondations, etc. qui s'abattront, du fait du karma accumulé par le massacre des animaux, sur les sociétés qui soutiennent de telles activités inhumaines, épouvantables, inqualifiables, aux yeux du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur Krishna dit : « *Vous mourrez dans une guerre mondiale. Vous serez tués, vous devez l'être. Vous devez être tués. Que vous soyez américains, européens, africains, asiatiques, ou autres. Vous êtes si fier de votre nationalité, mais peu importe, vous serez tués. Telle est la situation. Vous avez tué tellement d'animaux, à présent (mourrez aussi en masse) sous l'effet d'une arme de destruction massive, la bombe atomique, mourrez* ».

Qui tue sera tué à son tour, telle est la volonté de Dieu. Vous subirez coup pour coup, car cela adviendra assurément. Les lois divines s'accomplissent à coup sûr, car elles prévalent sur les lois humaines. Vous avez créé vous-même cette situation détestable, autrement dit, en massacrant tant d'animaux, d'êtres humains de diverses façons et lors de nombreux avortement, vous avez créé un karma tel que vous devrez à votre tour être massacré, sur un champ de bataille par exemple, dans un séisme, lors d'une épidémie, etc. En vérité, ces événements se déroulent par la volonté suprême du Seigneur, la Personne Souveraine. Parfois les hommes s'entre-tuent, et parfois encore se protègent les uns les autres.

Les hommes ne savent pas qu'au-delà des lois de la nature se trouve le Seigneur Suprême, le maître souverain, et que sous son ordre agissent les lois de la nature. Par suite, chaque fois que règne la paix dans le monde, il faut savoir que cela est dû au bon vouloir du Seigneur. Et de même, lorsque la société connaît quelque commotion, il faut également y voir la volonté suprême du Seigneur. Pas un brin d'herbe ne bouge hors de la volonté du Seigneur. Chaque fois qu'il y a transgression de l'ordre établi

par le Seigneur, surviennent conflits et guerres entre hommes et entre nations. La voie la plus sûre pour accéder à la paix réside donc dans l'utilisation de toutes choses selon l'ordre établi par le Seigneur. Cette loi divine nous enjoint de n'agir, de ne manger, de ne sacrifier et de ne faire la charité que pour la plus grande satisfaction du Seigneur. Personne ne devrait faire quoi que ce soit contre sa volonté. La valeur d'une action se juge à la circonspection qu'on y applique, aussi doit-on apprendre à distinguer les actes agréables au Seigneur de ceux qui entraînent son déplaisir. Les critères de l'action résident donc dans la satisfaction ou l'insatisfaction du Seigneur. Pas de place au caprice ; le seul plaisir du Seigneur doit nous dicter notre conduite. Nous ne devons pas ôter la vie à qui que ce soit, être humains, animal ou végétal, et obéir à Dieu, afin d'être en communion avec Lui. L'action accomplie en communion avec le Seigneur Suprême est l'art d'agir parfaitement. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, parce que nous ne pouvons pas être libres ou indépendants de Lui. Nous ne pouvons pas sortir des limites imposées par les lois de Dieu, c'est impossible.

Si nous nous abandonnons à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et le servons avec amour et dévotion tout en faisant sa seule volonté, alors nous serons réellement heureux, car le Seigneur est la source du véritable bonheur, et le réservoir des bénédictions.

Logos 340

Aller au tableau des logos

Qui aime profondément Dieu, lui obéit, fait sa volonté, s'abandonne à Lui et le sert avec amour et dévotion, bénéficie de la bienveillante protection de Dieu, la Personne Suprême.

Parfois, nous sommes surpris d'apprendre que de grands sages abandonnés au Seigneur se rendent dans la forêt pour y pratiquer le service de dévotion ou s'y livrer à la méditation : comment peuvent-ils vivre ainsi, en pleine forêt, sans que personne ne veille sur eux ?

En vérité, de tels êtres jouissent de la bienveillante protection de Dieu, la Personne Suprême. Ainsi, l'abandon revient à accepter ou à croire fermement que Dieu protège l'âme qui s'est abandonnée 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 avec dévotion ne demeure jamais sans protection, en quelque endroit de cet univers où il puisse se trouver. Quels que soient les dangers en ce monde matériel provenant des êtres vivants ou des éléments de la nature matérielle, voire comportementaux qui vont faire chuter l'être incarné du spirituel vers le matériel, personne ne peut nous protéger efficacement si ce n'est Dieu Lui-même. Le refuge ultime se trouve dans le Seigneur. Qui cherche refuge en Lui a l'assurance d'être protégé. Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

« Tu peux le proclamer avec force, jamais Mon dévot (Ma dévote) ne périra ».

En conséquence, à moins que l'on ne soit protégé par la grâce du Seigneur, aucune mesure de protection ne s'avérera vraiment efficace

Dans les jours glorieux qui précèdent l'avènement de l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, les prêtres, les guides ou maîtres spirituels, les vaches, les femmes, les enfants et les vieillards étaient tous dûment protégés, et la société tout entière en retirait de grands avantages :

1) La protection des prêtres et des guides ou maîtres spirituels assure le maintien de l'institution par excellence, puisqu'elle offre la méthode expérimentalement la plus sûre d'élever tous les membres de la société au plan de la vie spirituelle, à la perfection de l'existence.

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

3) La protection de la femme préserve sa chasteté et, par le fait même, la pureté morale de la société tout entière ; ainsi peuvent être conçus des hommes de nature exemplaire, capables de maintenir la société dans un état de paix, de quiétude et de progrès.

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

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

Ce régime de protection, qui couvre la société tout entière, s'appuie sur les traits qui distinguent une civilisation d'hommes accomplis d'une civilisation de chiens et de chats, même raffinés. Il est strictement interdit de tuer un prêtre, un guide spirituel, une vache, une femme, un enfant ou un vieillard ; 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 l'amenuisement considérable, pour l'ensemble des hommes, de la longévité et des divers troubles qu'ils rencontrent.

La science de Dieu insiste également sur la protection de la femme. A partir du moment, nous dit le texte sacré, 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 son existence. Ce sont là quelques exemples des lois intransigeantes du Seigneur.

Logos 341

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit : Brièvement, apprends de Moi comment, si l'on agit de la façon que Je vais t'exposer, on peut atteindre la perfection suprême, le niveau spirituel. Tout entier purifié par l'intelligence, maîtrisant le mental avec détermination, renonçant aux objets qui font le plaisir des sens, libéré de l'attachement et de l'aversion, l'homme qui vit en un lieu retiré, qui mange peu et maîtrise le corps et la langue, qui toujours demeure en contemplation (méditation), détaché, sans faux ego, sans vaine puissance ou vaine gloire, sans convoitise ni colère, qui se ferme aux choses matérielles, libre de tout sentiment de possession, serein, cet homme se trouve élevé au niveau de la réalisation spirituelle. Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup l'Être Suprême, et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit ; il se montre égal envers tous les êtres. Celui-là obtient alors de Me servir avec un amour et une dévotion purs. A travers le service de dévotion, et seulement ainsi, on peut Me connaître tel que je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement conscient de Ma Personne, entre alors en Mon Royaume absolu.

Bien qu'engagé en des activités de toutes sortes, Mon dévot (ma dévote), sous Ma protection, atteint, par Ma grâce, l'éternelle et impérissable Demeure. Dans tous tes actes, ne dépends que de Moi, et place-toi toujours sous Ma protection. Ce service de dévotion, accomplit-le en pleine conscience de Ma Personne. Si tu deviens conscient de Moi, tous les obstacles de l'existence conditionnée, par Ma grâce tu les franchiras. Si, toutefois, tu n'agis pas animé par une telle conscience, mais par le faux ego (en s'identifiant à son corps et en cherchant à dominer la matière), Me fermant ton oreille, tu seras perdu. Si tu n'agis pas selon Mes directives, tu te verras alors fourvoyé. Sous l'emprise de l'illusion, tu refuses à présent d'agir selon Mes instructions. Mais, contraint par ta propre nature, tu devras agir de même. Le Seigneur Suprême se tient dans le cœur de tous les êtres, et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une machine (le corps), constituée d'énergie matérielle. Abandonne-toi tout entier à Lui. Par sa grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras l'éternelle et suprême Demeure. Ainsi t'ai-Je dévoilé le plus secret des savoirs. Réfléchis mûrement, puis agis comme il te plaira.

[Krishna dit que nous pouvons agir à notre guise. Dieu, en effet, ne prive jamais l'être individuel de son infime indépendance. Une juste intelligence doit nous faire accepter d'agir selon les directives de Dieu. Ainsi, le ferme et constant établissement dans la conscience de Krishna, qui est la plus haute perfection de la vie humaine, sera facilité.]

Si Je te révèle cette part du savoir, la plus secrète, c'est que tu es Mon ami très cher. Ecoute Ma parole, car Je la dis pour ton bien. Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon dévot (ma dévote), offre-Moi ton hommage, voue-Moi ton adoration, et à Moi tu viendras. Cela, Je te le promets, car tu es Mon ami, infiniment cher. Laisse là toute autre forme de religion, et abandonne-toi simplement à Moi. Toutes les suites

de tes fautes, Je t'en affranchirai. N'aie nulle crainte. Ce savoir secret ne peut être dévoilé aux hommes ni austères, ni dévoués, ni engagés dans le service de dévotion, ou qui M'envient. Pour celui qui enseigne ce secret suprême à Mes dévots (mes dévotes), le progrès dans le service de dévotion est assuré, et, à la fin, aucun doute, il reviendra à Moi. Aucun de Mes serviteurs, en ce monde, ne M'est plus cher que lui, et jamais personne ne Me sera plus cher. Quant à celui qui l'aura écouté avec foi, sans envie, il se libèrera des suites de ses actes coupables et atteindra les planètes où vivent les vertueux.

Logos 342

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : « *Mais tu ne peux Me voir avec les yeux qui sont tiens (Les yeux matériels). Je te confère donc les yeux divins par lesquels tu pourras contempler Mes inconcevables pouvoirs* ».

L'être pur n'aspire pas à voir Krishna sous une autre forme, que sa forme originelle, primordiale, personnelle, absolue à deux bras ; cependant, s'il lui arrive de vouloir admirer la forme universelle du Seigneur seul ce dernier, par sa divine grâce, peut le lui permettre. Pour voir cette forme, il ne s'agit pas d'user de son mental comme instrument de vision, mais d'yeux spirituels, et c'est pourquoi le Seigneur enseigne de changer sa vision, et non son mental. Cependant, pour répondre au désir de son dévot ou sa dévote, Krishna lui accorde la vision adéquate pour qu'il puisse voir cette forme.

Les êtres saints qu'unit à Krishna une relation pure, spirituelle, sont attirés par ses aspects d'amour, et non pas par un déploiement impersonnel de puissances. Jamais les compagnons de jeu du Seigneur, ses amis, ses parents, ne désirent voir ses grandeurs. La dévotion pure les inonde tant, qu'ils oublient même que Krishna est Dieu, la Personne Suprême ; dans leurs échanges d'amour avec Lui, ils oublient qu'Il n'est autre que le Seigneur Suprême. En vérité, les jeunes garçons qui jouent avec Krishna ne sont pas des êtres ordinaires : tous relèvent de la plus haute vertu, et c'est seulement après de très nombreuses existences vouées à des actes pieux qu'il leur est accordé de jouer ainsi en la compagnie du Seigneur. Pour eux, Krishna est un ami intime ; ils ne savent pas qu'Il est Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, outre les signes qui le caractérisent et qui sont visibles dans la paume de ses mains et la plante de ses pieds, Il a les yeux, les lèvres, le palais, les paumes de ses mains, les plantes de ses pieds et les ongles rouges voire rosés. Il a une touffe de poils blancs sur sa large poitrine, une plume de paon orne ses beaux cheveux noirs bouclés, et pour montrer sa grandeur, sa gloire, Il peut manifester sa forme universelle dans laquelle se trouve tout l'univers. Le soit disant Avatar qui ne peut manifester tout cela, n'est qu'un imposteur. Quiconque est vraiment sincère dans sa recherche de Dieu, la Personne Suprême, Krishna, doit

comprendre que Krishna s'est non seulement présenté comme l'Être Suprême, mais qu'Il s'est également révélé être cet Absolu.

Si Krishna dote son dévot (ou sa dévote) du pouvoir de connaître sa forme universelle c'est parce que la requête de ce dernier (ou cette dernière) n'est pas motivée par des désirs personnels, mais c'est afin de prouver l'authenticité de ses dires. Ainsi dans le futur, les hommes pourront-t-ils comprendre que Krishna ne s'est pas seulement présenté en tant qu'Être Suprême de façon théorique et philosophique, mais qu'Il s'est également manifesté comme tel. Le dévot de Krishna devra donc confirmer pour l'avenir la suprématie absolue du Seigneur.

Logos 343

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Bienheureux dit : *« Cette forme, la Mienne, que maintenant tu contemples, il est bien difficile de la voir. Les êtres célestes eux-mêmes sans cesse aspirent à la découvrir, cette forme si chère ».*

Krishna, après avoir mis fin à la révélation de sa forme universelle, qu'il est rare de voir, enseigne que l'on ne peut atteindre cette vision à travers les sacrifices, ou autres pratiques semblables. Maintenant, le Seigneur indique que sa forme à deux bras est encore plus secrète, plus difficile à voir. On peut à la rigueur, en ajoutant un peu de service dévotionnel aux diverses pratiques que sont l'étude des Vedas (les saintes écritures originelles), les ascèses sévères, la spéculation philosophique, etc., voir la forme universelle du Seigneur ; mais sans service dévotionnel, impossible de voir cette forme radieuse à deux bras. Or, au-delà de cette forme universelle se trouve la forme *« humaine »* de Krishna, sa forme à deux bras ; et cette dernière est encore plus difficile à connaître, même pour des êtres célestes aussi puissants que Brahma, ou Siva. Tous ces êtres célestes désirent voir le Seigneur en cette forme à deux bras.

Il faut comprendre que dénigrer Krishna dans sa forme à deux bras ne peut être le fait que d'un sot de l'espèce la plus commune, puisque des êtres célestes du rang de Brahma et de Siva aspirent à voir le Seigneur dans cette même forme primordiale absolue. Son corps est entièrement spirituel, tout de félicité et d'éternité, ce corps n'a rien de matériel. Pour ceux qui cherchent à le connaître, Krishna demeure un problème, car ils ignorent tout de Lui. En effet, ceux qui étudient les écrits sacrés avec des yeux matériels pensent que Dieu n'est qu'un important personnage historique, ou un philosophe de vaste érudition. Ils ne voient pas qu'Il n'a rien d'un homme ordinaire. Certains reconnaissent son immense pouvoir, mais croient qu'Il a malgré tout dû revêtir un corps matériel. Ils arrivent ainsi à la conclusion que la Vérité Absolue est impersonnelle, sans forme, que Krishna, Dieu ne constitue qu'un aspect personnel emprunté, lié à la nature matérielle. C'est là développer un concept matériel du Seigneur Suprême, ce qui est évidemment faux.

Nous l'avons exposé maintes fois, Krishna, Dieu, la Personne Suprême est voilé par sa puissance interne. Il est entièrement spirituel, son corps et son Âme sont Un, sans aucune différence. Il ne peut être vu de tout un chacun. Seule peut le voir et l'admirer l'âme à qui Il se révèle. L'âme soumise peut seule vraiment connaître la Vérité Absolue, Krishna, dans sa forme réelle, primordiale, personnelle à deux bras. Pour les spiritualistes constamment engagés dans la conscience de Krishna, dans le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, leurs yeux spirituels s'ouvrent et Krishna se révèle à eux. Une telle révélation n'est pas même accessible aux êtres célestes, qui trouvent difficile de connaître Krishna. Les plus évolués parmi eux aspirent toujours à le voir dans sa forme à deux bras. S'il est extrêmement difficile de voir la forme universelle de Krishna, faveur qui n'est pas accordée à tout le monde, mais plus grande encore est la difficulté que l'on éprouve à connaître sa forme personnelle, celle à deux bras que seules les âmes soumises, qui se sont abandonnées à Krishna et qui le servent avec amour et dévotion, peuvent voir en permanence et pour l'éternité dans son royaume.

Le Seigneur Suprême, Krishna précise : *« Cette Forme que tu vois de tes yeux spirituels, ni la simple étude des Vedas (les saintes écritures originelles), ni les ascèses sévères, ni les actes charitables, ni l'adoration rituelle ne permettent de la connaître. Personne, par ces chemins, ne Me verra tel que Je suis ».*

Devant ses parents, Vasudeva et Devaki, Krishna apparut d'abord dans une forme à quatre bras, puis dans sa forme à deux bras. Il s'agit là, pour les athées ou les incroyants, d'un mystère fort difficile à percer. Les érudits qui se sont contentés d'étudier les Vedas à travers la spéculation, ou par pur souci de connaissance académique, n'ont en effet qu'un accès fort restreint à la compréhension de Krishna. Et ceux qui se limitent à l'adorer officiellement, par une simple visite de formalité au lieu de culte, ne peuvent non plus comprendre la vraie nature de Krishna. Seul le service de dévotion permet de connaître le Seigneur dans toute sa vérité.

Le Seigneur Krishna ajoute : *« 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 ».*

Le seul moyen de connaître, de comprendre, et de voir Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c'est de le servir avec un amour et une dévotion sans partage. Voilà ce qu'explique ici le Seigneur de façon très nette, afin de montrer aux commentateurs non qualifiés, qui cherchent à pénétrer le sens de la Bhagavad-gita (Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême) par la spéculation intellectuelle, que leurs efforts sont vains. Il est clairement indiqué ici que n'importe qui ne peut pas voir Krishna, encore moins les impersonnalistes qui nient qu'Il ait une forme, ou comprendre comment Il est *« né »* de *« parents »*, sous une forme à quatre bras, aussitôt transformée par Lui en une forme à deux bras. Cependant, ceux qui sont versés dans l'étude des écrits révélés pourront, par maintes voies, y apprendre à le

connaître. Il existe, dans ces Ecrits authentiques, de nombreuses règles, de nombreux principes régulateurs selon lesquels orienter ses austérités, pour celui qui désire vraiment connaître Krishna. Quant aux actes charitables, ils devront naturellement s'adresser aux dévots de Krishna, qui sont entièrement pris par le service de dévotion, et, par là, contribuer à la propagation de la philosophie de Krishna, de la conscience de Krishna à travers le monde. Cette conscience de Krishna constitue un bienfait pour l'humanité tout entière. Il est l'Être charitable par excellence, Celui dont l'esprit de charité brille avec le plus d'éclat, parce qu'il distribue à tous l'amour de Krishna, l'amour de Dieu, amour qui, sans Lui, reste fort difficilement accessible.

Les formes personnelles de Krishna, à deux bras et à quatre bras, diffèrent en tout de sa forme universelle, qui est une forme temporaire. Sa forme à quatre bras est celle de Narayana, et sa forme à deux bras Lui est personnelle. Toutes deux sont spirituelles, éternelles, tandis que sa forme universelle est seulement temporaire. Krishna passe de sa forme universelle à sa forme de Narayana, à quatre bras, puis à sa propre forme, naturelle, à deux bras. Il montre ainsi que ses formes à quatre bras, et toutes les autres mentionnées dans les écritures révélées, sont des émanations du Krishna originel, à deux bras. Krishna est donc la source de toutes les émanations. Il est distinct même de ces formes, de ces émanations, à plus forte raison de son aspect impersonnel. Même sa forme à quatre bras la plus proche de Lui, celle de Maha-Visnu, allongé sur l'océan cosmique, et de qui sortent d'innombrables galaxies engendrés de sa respiration, est une émanation du Seigneur Suprême. Aussi la forme de Krishna est-elle la forme personnelle de Dieu, la Personne Suprême, toute d'éternité, de connaissance et de félicité, celle que le spiritualiste doit choisir d'adorer. Cette forme de Krishna est l'originelle Personne Suprême, source de toutes les formes de Visnu, source de toutes les formes d'Avatars. Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la Vérité Absolue, l'Unique sans second. Il n'est pas un Avatar mais Dieu Lui-même, la Personne Suprême dans sa forme personnelle, originelle. Rien n'est supérieur à sa forme de Krishna. Il est aussi la source de tous les êtres célestes.

Les purs dévots du Seigneur, qui sont unis à Lui par divers liens d'amour absolu, n'éprouvent aucun attrait pour sa forme universelle. Dans ces échanges d'amour absolu, le Seigneur Suprême se montre à ses purs dévots sous sa forme originelle de Krishna. A ceux qui sont engagés dans le service de dévotion, rien n'est plus cher que la forme à deux bras du Seigneur, la Forme de Krishna.

Le Seigneur Krishna termine en disant : « *Celui qui, libéré de la spéculation intellectuelle et de la souillure de ses actes passés, bienveillant à l'égard de tous les êtres, s'absorbe dans le service de dévotion pur, celui-là vient à Moi* ».

« *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* ».

Quiconque désire approcher Dieu dans sa forme suprême de Krishna, sur Krishnaloka, dans le monde spirituel, et aspire à se lier intimement à Lui, doit, pour ce faire, emprunter la voie que Lui-même indique par cette parole. Le seul désir du dévot ou de la dévote est d'être promu au monde spirituel. Et même là, il/elle veut accéder à la planète spirituelle la plus haute, la suprême, Krishnaloka, Goloka Vrindavana, où Krishna réside en permanence dans sa forme réelle, personnelle, originelle, suprême et absolue.

Le Seigneur précise encore pour finir : « *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* ».

Le Seigneur dit clairement ici qu'Il libérera très rapidement ses dévots des liens de l'existence matérielle. Le service de dévotion conduit l'homme à réaliser la grandeur de Dieu, et à savoir que l'âme individuelle distincte du Seigneur Suprême Lui est subordonnée, qu'elle a le devoir de le servir, et que sinon, elle devra servir maya, l'énergie d'illusion. Seul le service de dévotion peut nous permettre d'approcher le Seigneur Suprême. Aussi doit-on se vouer entièrement à Krishna, n'agir que pour Lui et absorber pleinement son mental en Lui, pour ainsi retourner à Lui. Peu importe l'activité choisie, mais qu'elle soit dédiée à Krishna et à Lui seul. Telle est la règle du service de dévotion. L'être saint ne désire aucun achèvement autre que la satisfaction de Dieu, la Personne Suprême. La mission de sa vie est de plaire à Krishna, et il est prêt à tout sacrifier pour Lui. La méthode est très simple : se dévouer à Krishna dans son occupation tout en chantant ou en récitant,

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

Ce chant des Saints Noms du Seigneur en Sanskrit veut dire : « *Ô Seigneur, ô énergie du Seigneur, laissez-moi vous servir* ».

Le Seigneur Suprême promet ici de sortir sans délai de l'océan de l'existence matérielle l'être pur ainsi voué à son service. L'être saint peut arriver dans la joie et sans difficulté à la destination suprême, qu'aucune autre voie spirituelle ne permet d'atteindre. Il faut abandonner toute autre voie de réalisation spirituelle, et simplement exécuter le service de dévotion dans la conscience de Krishna ; ainsi peut-on atteindre la plus haute perfection de l'existence. L'être pur n'a pas à s'inquiéter des actes coupables commis dans sa vie antérieure, car le Seigneur Suprême le protège même à cet égard. Il est donc inutile de chercher à se libérer, à atteindre la réalisation spirituelle par soi-même. Que chacun prenne refuge auprès du Seigneur Suprême et Omnipotent, Sri Krishna, car telle est la plus haute perfection de l'existence.

Logos 344

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Krishna, dit : « Puisque Je suis absolu, au-delà du faillible et de l'infailible, puisque Je suis le plus grand de tous, le monde et les Vedas (les saintes écritures originelles) Me célèbrent comme cette Personne Suprême. Celui qui, libre des doutes, Me connaît ainsi, comme Dieu, la Personne Suprême, celui-là, sache-le, sa connaissance embrasse tout. C'est pourquoi de tout son être il Me sert avec amour et dévotion. Ce que Je te révèle maintenant, est la part la plus secrète des écritures védiques (les saintes écritures originelles, "le véritable évangile"). Qui en saisit la teneur connaîtra la sagesse, et ses efforts le mèneront à la perfection ».

Nombreuses sont les spéculations philosophiques sur la nature réelle des êtres vivants et de la Vérité Suprême et Absolue. Mais Krishna nous apprend que celui qui le sait être Dieu, la Personne Suprême, celui-là en vérité sait tout. Avec un savoir imparfait, on ne peut qu'élucubrer sur la Vérité Absolue ; mais celui qui possède la connaissance parfaite, sans perdre une seconde de son temps précieux, s'engage directement dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion offert au Seigneur Suprême.

Le Seigneur explique ici de la façon la plus claire que ce savoir constitue l'essence de toutes les écritures révélées. Il faut donc le comprendre tel que le Seigneur Suprême le donne. Ainsi, l'être développera son intelligence et s'établira parfaitement dans le savoir absolu. En d'autres termes, par la compréhension de cette philosophie qui traite de Dieu, la Personne Suprême, et par l'engagement dans son service spirituel et absolu, n'importe qui peut être lavé de toutes les souillures dont le marquent les trois gunas ; vertu, passion et ignorance. La voie du service de dévotion est intimement liée à la compréhension spirituelle, et aucune souillure matérielle ne peut subsister là où on le pratique. Le service de dévotion offert au Seigneur, et la Personne du Seigneur, parce que tous deux spirituels, sont une seule et même chose. Le service de dévotion, en effet, relève de l'énergie interne du Seigneur. On dit du Seigneur qu'il est le soleil, et de l'ignorance, les ténèbres. Et là où le service de dévotion est présent, dirigé de façon appropriée par un maître spirituel authentique, il ne peut être question d'ignorance.

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.

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.

Logos 345

Aller au tableau des logos

La véritable libération est spirituelle. C'est être totalement et définitivement libéré du cycle des morts et des renaissances répétées. C'est obtenir plus que la libération des contraintes personnelles, sociales ou politiques, et c'est aussi briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de notre corps et du conditionnement par la matière en ce monde matériel.

D'après les enseignements de Dieu, le vrai but de la vie consiste à atteindre cette libération. En effet, nous errons dans ce monde matériel, vie après vie, prenant naissance dans des corps et des espèces différentes, subissant à chaque fois les souffrances inhérentes à la naissance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Quand nous nous incarnons dans les espèces inférieures, comme les animaux terrestres, aquatiques ou les plantes, nous nous trouvons recouverts d'un voile d'ignorance trop épais pour nous permettre de nous demander pourquoi cela nous arrive-t-il ou pour essayer de nous en libérer. Mais la vie humaine nous offre une intelligence plus élevée et la possibilité de nous interroger pour ainsi nous engager sur le chemin de l'illumination spirituelle et atteindre le but final, la libération. Les maîtres spirituels serviteurs de Dieu nous enjoignent de nous y engager rapidement, avant que cette vie arrive à son terme pour ne pas gaspiller cette chance.

La libération, 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 spirituelle originelle. La vie humaine s'offre précisément comme l'occasion de développer les qualités nécessaires pour obtenir cette liberté spirituelle. Mais hélas, sous l'influence de l'énergie matérielle illusoire, l'homme identifie le plus souvent ces quelques années d'une existence éphémère à sa condition permanente. Ainsi fourvoyé, il fait trompeusement siens tous les objets d'attachement que maya, l'énergie d'illusion lui présente : sa nation, ses terres, son foyer, ses enfants, son épouse, son mari, ses richesses, etc. Toujours et uniquement sous la dictée de maya, il entre en hostilité avec autrui pour protéger toutes ses soi-disant possessions. A l'opposé, cultivant le savoir spirituel, il comprendra qu'aucun lien n'existe entre lui et tous ces objets, et

brisera dès lors ses attachements matériels. Or, cet accomplissement devient possible dès que l'on entre au contact des dévots et dévotes du Seigneur, qui ont seuls le pouvoir d'injecter le son spirituel jusqu'aux tréfonds du cœur de l'être spirituel incarné égaré, de cette manière mettant fin en lui à la souffrance et à l'illusion.

Tant que nous demeurons dans l'univers matériel, il est de notre devoir de nous plier aux instructions du Seigneur, et si sa grâce nous permet d'être libérés des griffes de la matière, alors nous pourrons, à l'état libéré, continuer de le servir avec amour et dévotion. Notre condition matérielle ne nous permet pas de voir le Seigneur, ou même de connaître notre véritable identité, car nous sommes privés de vision spirituelle. Mais que nous brisions nos liens d'avec cette condition matérielle, que nous retrouvions notre forme spirituelle originelle, et nous pourrons alors voir notre propre moi, de même que le Seigneur, face à face. Telle est la méthode qui permet de soulager les êtres affligés par l'action des lois matérielles intransigeantes telles qu'elles se manifestent à travers les quatre facteurs implacables de l'existence matérielle ; la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort.

Fredonner le chant des Saints Noms de Krishna :

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

Ce sublime chant en sanskrit veut dire : « Ô Seigneur, ô énergie du Seigneur, laissez-moi Vous servir »

Fredonner ce sublime chant des Saints Noms du Seigneur, s'abandonner à Lui et le servir avec amour et dévotion, permet de briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de la matière et de ce monde matériel, afin d'aller auprès de Dieu dans son royaume, vivre à ses côtés et le voir face à face pour l'éternité.

En vérité, au moment de la libération le soi continue d'exister, mais dans un état de pureté et de liberté. Dans le monde matériel, nous créons un faux moi, qui nous pousse à nous identifier à notre corps matériel. C'est ainsi que nous en venons à nous considérer Américains, Européens, Africains, blancs, noirs, jeunes ou vieux, etc. Sous l'influence de la matière, nous nous identifions également aux pensées et aux agitations du mental, toutes éphémères. En réalité, le soi possède une identité éternelle, qui lui est propre ainsi qu'une forme spirituelle, au-delà du royaume de la matière. Au moment de la libération, nous abandonnons ce sentiment de faux ego (qui consiste à s'identifier à son corps et à agir dans le concept corporel de l'existence), situé au-delà du mental et du corps matériel, pour réaliser notre vraie nature spirituelle. C'est le soi libéré qui peut goûter aux joies du nectar de l'immortalité. La libération sans le soi individuel est comme un suicide spirituel. En vérité, lors de la libération, le soi individuel, (l'âme spirituelle) quitte son corps et continue d'exister pour goûter à une vie de liberté, d'éternité, de connaissance et de béatitude.

Aussitôt qu'il agit dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être incarné se trouve libéré, affranchi des intrications angoissantes de la matière. Aucune âme conditionnée par la matière ne sait en vérité ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais l'être qui agit dans la conscience de Dieu connaît la vraie liberté de l'acte, car pour lui, l'agir est suggéré de l'intérieur de lui par Krishna, et l'affermir dans le service d'amour et de dévotion offert à Dieu. La vraie liberté, c'est agir librement pour Dieu, et prendre plaisir à le servir avec amour et dévotion.

Logos 346

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême désire voir heureux tous les êtres de ce monde matériel, c'est pour cette raison qu'Il veut surtout que nous retournions dans son royaume éternel, notre véritable demeure originelle.

Chaque fois qu'est anéantie une galaxie matérielle, tous les êtres vivants trouvent refuge dans le corps de Karanodakasayi Visnu, manifestation plénière de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et lorsqu'à nouveau s'opère la création, ils sortent de son corps sous différentes formes afin de reprendre leurs activités. Les êtres qui viennent dans l'univers matériel doivent être corrigés ; tous les habitants de ce monde se sont en effet révoltés contre le service du Seigneur, si bien qu'ils doivent demeurer ici-bas dans un conditionnement perpétuel et y renaître sans fin. Ils ont, bien entendu, la possibilité d'être libérés, mais les âmes incarnées et conditionnées par la matière, ne sachant pas profiter de cette chance qui leur est offerte, continuent à rechercher les plaisirs des sens. Elles doivent alors, en guise de châtiment, naître et mourir de façon répétée. Telle est la loi de la nature.

Le Seigneur dit : *« L'énergie que constituent les trois attributs de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance, cette énergie divine qui est Mienne, on ne peut, sans mal, la dépasser, mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites. Les êtres, dans le monde des conditions (celui où nous évoluons), sont des fragments éternels de Ma Personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les six sens et, parmi eux, le mental. »*

La lutte que doit mener l'être incarné pour sa subsistance en ce monde matériel est le résultat de sa nature rebelle, et à moins de s'abandonner à Krishna, il doit continuer ce combat. Quiconque n'atteint pas ce niveau doit poursuivre à jamais son existence matérielle, tantôt sur les planètes supérieures, paradisiaques, tantôt sur les planètes inférieures, en enfer. Tantôt l'âme conditionnée sombre dans l'ignorance, tantôt elle éprouve quelque soulagement, lorsqu'elle s'en affranchit partiellement. Telle est la vie de l'être prisonnier de ce monde.

Le Seigneur ajoute : *« Pour celui qui enseigne ce secret suprême à Mes dévots, le progrès dans le service de dévotion est assuré, et, à la fin, il reviendra à Moi sans*

aucun doute. Aucun de Mes serviteurs, en ce monde, ne M'est plus cher que lui, et jamais personne ne Me sera plus cher. »

Dieu, la Personne Suprême, veut que nous soyons tous heureux, mais nous ne pouvons pas l'être en dehors de Lui, car nous sommes des fragments infimes, des parties intégrantes de sa Divine Personne. Nous devons donc aller le rejoindre sans tarder, et dès à présent, par notre conscience de Krishna ou conscience de Dieu, le mettre dans notre mental, pensons constamment à Lui.

L'humanité a oubliée que le bonheur sous toutes ses formes repose en la Personne du Seigneur Souverain, puisque qu'il est la source ultime de toute chose et le réservoir de toutes les bénédictions. Or, ce n'est qu'en renouant le lien d'amour qui nous unit à Lui que nous pourrons goûter sans entrave un bonheur complet et parfait. Et seule la compagnie du Seigneur pourra nous affranchir de cette existence matérielle funeste.

Par de telles activités, le prédicateur, ou quiconque s'efforce de répandre la conscience de Krishna, se fait reconnaître par Dieu, la Personne Suprême. Voilà une véritable œuvre de bienfaisance.

Il ne faut toutefois pas oublier que le véritable but de l'existence consiste avant toute chose à connaître Dieu tel qu'Il est réellement, à renouer le lien qui nous unit à Lui, et enfin à retourner dans son royaume, tout de félicité, de connaissance et d'éternité.

Le Seigneur dit encore :

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

« Celui qui connaît l'Absolu de Mon Avènement et de Mes Actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Après avoir quitté son corps, il entrera dans Mon royaume éternel ».

« Quiconque, à l'heure de la mort, quitte son corps en se souvenant de Moi seul, atteint aussitôt Mon royaume, n'en doute pas ».

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

« 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 ».

Logos 347

Aller au tableau des logos

Voilà comment se comporte un être juste.

Dieu traite tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux de la même manière, peu importe la forme de leur corps, de leur enveloppe matérielle, et leur couleur. Il ne favorise et ne privilégie personne, car Il donne à tous la même chose et à tous Il offre les mêmes avantages.

L'humble sage éclairé du pur savoir, voit d'un œil égal le noble vertueux, l'être humain, la vache, l'éléphant, la fourmi et le végétal. Le noble juste rejette le système des castes, et n'établit de ségrégation ni entre les communautés, les races, ni entre les espèces vivantes, humaines, animales, végétales. Il ne fait aucune différence entre les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes et les métis, car il ne voit pas la forme corporelle, mais l'entité spirituelle, l'âme, qui s'y trouve. Sachant que Dieu est présent dans le cœur de tous les êtres vivants sous la forme de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, l'homme juste, le sage, voit chacun d'eux en relation avec l'Eternel Suprême, Krishna. On appelle âme réalisée, l'être à qui la connaissance spirituelle et la réalisation de cette connaissance donnent la plénitude. Il a atteint le niveau spirituel et possède la maîtrise de soi.

D'un œil égal il voit l'or, le caillou et la motte de terre. Plus élevé encore, celui qui voit d'un œil égal l'indifférent, le bienfaiteur et l'envieux, l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur.

Voilà comment se comportent les enfants de Dieu, et tous ceux qui sont spirituellement très évolués.

Ces justes êtres saints traitent toujours tous les êtres vivants, humains, animaux, et végétaux, sur un pied d'égalité et n'établissent pas de différence entre eux, entre les classes sociales supérieures ou inférieures. Ils considèrent chaque être vivant comme étant une âme spirituelle, partie intégrante du Seigneur Suprême. Quand ils regardent un être vivant, humain, animal ou végétal, ce n'est pas l'enveloppe de matière qu'ils voient, mais l'âme spirituelle qui est à l'intérieur de ces différents corps et aux côtés desquels se tient Dieu sous sa forme d'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Aussi sont-ils qualifiés pour rechercher Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Comprenant que le Seigneur est le meilleur ami de tous les êtres vivants, ils agissent eux-mêmes comme les amis de tous, au nom du Seigneur Suprême. Ils n'établissent aucune différence entre tel ou tel être humain, telle ou telle nation, telle ou telle communauté, tel ou tel être vivant, humain, animal ou végétal.

Telle est la vision pure, l'attitude juste et l'expression parfaite de l'amour.

Voici quelques unes des qualités d'un être saint.

Un être saint apte à entrer dans le royaume de Dieu, se montre très tolérant et bon envers tous les êtres vivants, célestes, humains, animaux et végétaux. Il est impartial, et accorde sa bienveillance aux êtres humains, aussi bien qu'aux animaux et aux végétaux. Il ne va pas commettre la bêtise de tuer un animal pour nourrir un homme,

ou détruire voire brûler des arbres uniquement pour réaliser de nouvelles cultures et ainsi étendre ses terres. Le destructeur oublie qu'en agissant ainsi il assassine de nombreux êtres vivants qui vivent au milieu des arbres, au ras du sol ou sous terre. Il fait preuve de gentillesse envers tous les êtres vivants et n'a aucun ennemi. Il est calme et paisible. Ce sont là les qualités de ceux qui ont accès au royaume de Dieu. En cultivant ces qualités, l'être humain progresse graduellement vers la libération, jusqu'à ce qu'il accède au royaume de Dieu.

La connaissance parfaite qui conduit à Dieu.

Celui dont l'intelligence et le mental, le refuge et la foi reposent en Dieu, voit la connaissance pure le débarrasser de tous ses doutes. Il avance alors d'un pas ferme sur le sentier de la libération, du salut.

Celui dont les pensées, l'intelligence et la foi demeurent fixées sur Dieu, prenant totalement refuge en Lui, est libéré du doute et possède une connaissance parfaite de tout ce qui a trait à l'absolu, Dieu. Il se sait à la fois UN avec le Seigneur et distinct de Lui. Armé de cette connaissance spirituelle, il progresse de façon certaine sur la voie de la libération.

C'est dans la conscience de Dieu, que la connaissance et la paix atteignent leur apogée. L'homme de foi baigné dans le savoir absolu et maître de ses sens, connaît la plus haute paix spirituelle.

Celui dont les actes sont imprégnés de dévotion, l'âme pure, maître de ses sens et de son mental, est cher à tous, et tous lui sont chers. Bien que toujours actifs, jamais il ne tombe dans les pièges du karma. Il met ses paroles et son corps, son mental et son intelligence au service du Seigneur, dans la conscience de Dieu, est parfaitement libéré en ce monde, même si ses actes semblent matériels.

Le Seigneur dit : « *Sérénité, simplicité, gravité, maîtrise de soi et pureté de la pensée, telles sont les austérités du mental* ».

Rendre le mental austère, c'est le détacher des plaisirs des sens. On doit le former de façon à ce qu'il pense toujours au bien d'autrui. Le mieux, pour cela, est de lui imposer la gravité de pensée, c'est-à-dire ne jamais le laisser dévier de la conscience de Krishna ou habiter les plaisirs des sens. Pour ce qui est de la pureté, sachons que se purifier au plus profond de soi consiste à devenir conscient de Krishna, Dieu. La sérénité, ou satisfaction du mental, s'obtiendra seulement si l'on écarte toute pensée de jouissance matérielle. Plus nous pensons à ces jouissances matérielles, plus le mental manque sa propre satisfaction. Dans l'âge où nous vivons, les hommes absorbent vainement leurs pensées dans l'exploitation des différentes voies pour jouir des sens ; aussi leur est-il impossible de connaître cette paix du mental. Le mieux sera d'orienter le mental vers les saintes écritures originelles, « *le véritable évangile* ». On peut s'absorber du savoir bienfaisant qu'elles contiennent et ainsi se purifier. Le mental doit encore être libre de toute duplicité, engagé dans des pensées

destinées au bien de tous, et telle est la simplicité du mental. On nomme gravité du mental, ou silence, l'absorption constante de ses pensées dans la réalisation spirituelle, et l'homme conscient de Krishna, qui observe rigoureusement cette pratique, est donc en ce sens, parfaitement silencieux. La maîtrise du mental, d'où la maîtrise de soi, consiste à le détacher de la jouissance matérielle. Quant à la pureté du mental, comme de toute l'existence, elle procède de la droiture, d'un comportement franc et direct. Et l'ensemble de toutes ces pratiques constitue l'austérité du mental.

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

Le Seigneur précise encore : « *La charité que dicte le devoir, faite sans rien attendre en retour, en de justes conditions de temps et de lieu, et à qui en est digne, cette charité, on la dit s'accomplir sous le signe de la vertu* ».

Les saintes écritures originelles recommandent la charité qui s'adresse aux hommes engagés dans des activités spirituelles. Nulle part elles n'appuient une charité faite sans discernement. Le but de la charité doit être la perfection spirituelle. Aussi est-il conseillé de faire la charité en un lieu de pèlerinage et lors d'une éclipse solaire ou lunaire, ou à la fin du mois, ou encore à un prêtre et maître spirituel qualifié, à un guide spirituel ermite, ou dans un temple, une église, etc. De plus, on ne doit rien attendre en retour. La charité est parfois faite aux pauvres, par compassion, mais si les pauvres à qui l'on donne n'en sont pas dignes, on ne reçoit alors aucun bénéfice spirituel. En d'autres termes, la charité faite sans discernement n'est pas en accord avec les textes spirituels.

Logos 348

Aller au tableau des logos

Le pur amour pour dieu, tel est le but ultime de l'existence.

Nos pensées et nos désirs à l'instant de la mort sont principalement déterminés par la somme des désirs, des pensées, des paroles et des actes de notre vie entière. Ce sont nos actes actuels, nos désirs et notre état d'esprit présent, qui décident de notre condition future. Ainsi, spirituellement absorbés dans le service de Krishna au cours de notre vie présente, nous aurons en quittant notre « *enveloppe charnelle* » actuelle un corps spirituel, et non plus matériel.

Fredonner le chant des Saints Noms de Krishna :

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

Ce sublime chant en Sanskrit veut dire : « *Ô Seigneur, ô énergie du Seigneur, laissez-moi vous servir* ».

Le chant des Saints Noms de Krishna, est le meilleur moyen d'atteindre l'existence absolue. Le bien ultime, c'est l'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Le but ultime et le fruit suprême du chant ou de la récitation de l'hymne haré Krishna consistent à réaliser parfaitement qui est Dieu, et à développer un amour pur pour Lui.

Plus notre conscience se purifie par le chant des Saints Noms de Krishna, plus notre progrès spirituel constant se reflètera dans notre conduite. Dès qu'à l'horizon pointe le soleil, une chaleur et une lumière toujours grandissante l'accompagnent.

Pareillement, alors que la réalisation du Saint Nom de Krishna s'éveille dans notre cœur, cette conscience spirituelle croissante se manifeste dans toutes les facettes de notre personnalité.

Finalement, le lien d'amour éternel qui unit Dieu et l'être vivant est rétabli.

Avant de descendre dans l'univers matériel, chaque âme jouissait d'une relation spirituelle unique avec le Seigneur. Ce lien d'amour surpasse mille fois dans son intensité, tout amour matériel.

Le pur amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême existe de toute éternité dans le cœur de tous les êtres. Nous n'avons pas à le puiser ailleurs qu'en nous. Et lorsque le cœur se purifie par le chant des Saints Noms et l'écoute des gloires du Seigneur Suprême, l'être s'éveille alors naturellement.

Notre condition naturelle et éternelle dans le monde spirituel nous permet de vivre en la présence intime de Dieu et de le servir avec amour et dévotion. Le pur dévot et la pure dévote, qui éprouvent une telle affection spirituelle pour le Seigneur Suprême, Krishna, baignent dans l'extase transcendante.

C'est alors que le cœur devient resplendissant comme le soleil, car lorsque le dévot et la dévote deviennent ainsi purs, de leur cœur jaillissent des rayons d'amour extatique, des effluves d'amour pour Dieu.

Logos 349

Aller au tableau des logos

Le Seigneur nous enseigne comment méditer en axant nos pensées sur sa Divine Personne.

Par la pratique de la maîtrise du souffle on peut éliminer la souillure de sa condition physiologique, et par la concentration du mental, se libérer de tout acte coupable. Par la discipline des sens, on peut échapper au contact de la matière, et par la méditation sur Dieu, la Personne Souveraine, on peut se libérer de l'emprise des trois

attributs ou modes d'influences de la nature matérielle (vertu, passion, ignorance), source d'attachement matériel. Lorsque le mental est ainsi purifié par cette pratique du yoga, il faut alors porter la concentration sur le bout du nez, les yeux mi-clos, et contempler la forme du Seigneur Souverain.

Le Seigneur Souverain montre un visage souriant, pareil-au-lotus, avec des yeux aux nuances rougeâtres comme l'intérieur d'un lotus, ainsi qu'un teint sombre comme les pétales du lotus bleu. Dans trois de ses mains, Il porte une conque, un disque et une masse. Une étoffe soyeuse, du jaune éclatant des filaments du lotus, lui ceint les reins. Sur sa poitrine, Il porte le Srivatsa, une touffe de poils blancs, et le joyau Kaustubha, resplendissant, pend à son cou. Il porte également à son cou une guirlande composée de jolies fleurs sylvestres, autour de laquelle bourdonne un essaim d'abeilles enivrées par son doux parfum. Le parent également un superbe collier de perles, une couronne et des paires de brassards, de bracelets et d'anneaux de chevilles. Une ceinture entoure ses reins et ses hanches, et Il se tient sur le lotus du cœur de son dévot. Son apparence est des plus charmantes, et son allure sereine réjouit les yeux et l'âme des êtres saints qui le contemplent.

Le Seigneur jouit éternellement d'une indicible beauté, et Il est digne de l'adoration des habitants de toutes les planètes. Sa jeunesse est éternelle, et Il se montre toujours désireux de répandre ses bénédictions sur ses dévots. Les gloires du Seigneur valent toujours d'être chantées, car elles rehaussent celles de ses dévots. Il faut donc méditer sur le Seigneur Souverain ainsi que sur ses dévots ; on devra méditer sur sa forme éternelle jusqu'à ce que le mental devienne stable. Ainsi constamment absorbé dans le service de dévotion, le spiritualiste voit le Seigneur debout, allongé, assis devant lui ou se déplaçant, car ses Divertissements s'avèrent toujours merveilleux et attrayants.

Lorsqu'il fixe son mental sur la forme éternelle du Seigneur, le spiritualiste ne doit pas embrasser de son regard l'ensemble de son corps, mais plutôt porter sa pensée sur chacune des parties distinctes de sa forme.

L'être saint doit d'abord concentrer son mental sur les pieds pareils-au-lotus du Seigneur, marqués des signes de l'éclair, du bâton de cornac, de la bannière et de la fleur de lotus. La splendeur de leurs ongles pareils à de merveilleux rubis rappelle la ligne courbe de la lune et dissipe les denses ténèbres du cœur.

Déjà béni, Siva l'est d'autant plus qu'il porte sur sa tête les eaux sacrées du Gange, lequel prend sa source dans l'eau qui a baigné les pieds pareils-au-lotus du Seigneur. Or, ces pieds agissent comme la foudre qui fracasse de ses coups répétés la montagne de péchés accumulés dans le mental du saint méditant. Aussi faut-il longtemps méditer sur les pieds pareils-au-lotus du Seigneur.

Le spiritualiste doit également fixer en son cœur les activités de Laksmi, la déesse de la fortune, qui reçoit l'adoration de tous les êtres célestes et qui est la mère de

Brahma, l'être suprême en ce monde. Toujours on peut la voir masser les jambes et les cuisses du Seigneur Absolu, Le servant ainsi avec soin.

Le spiritualiste doit ensuite absorber son mental dans la méditation sur les cuisses du Seigneur Souverain, qui représentent la source de toute énergie. Celles-ci sont d'un bleu nivéen, comparable à l'éclat de la fleur de lin, et elles semblent plus gracieuses encore lorsque le Seigneur est monté sur Garuda (L'oiseau gigantesque sur le dos duquel se déplace Visnu).

Le spiritualiste aime également contempler ses hanches arrondies, qu'entoure une ceinture reposant sur l'exquise étoffe de soie jaune descendant jusqu'à ses chevilles. Puis, le spiritualiste doit méditer sur le nombril du Seigneur, situé au centre de son abdomen et pareil à la lune. De ce nombril, qui représente le fondement de la galaxie tout entière, pousse la tige de lotus qui contient tous les différents systèmes planétaires, et dont la fleur sert de résidence à Brahma, le premier être créé (le démiurge et régent de notre galaxie). De la même façon, il doit concentrer son attention sur les mamelons du Seigneur, semblables à une paire d'émeraudes ravissantes et teintés de nuances opalines sous l'effet de l'éclat émanant des colliers de perles lactescentes qui décorent sa poitrine.

Le spiritualiste doit alors méditer sur la poitrine du Seigneur Souverain, demeure de la déesse Maha-Laksmi ; la poitrine du Seigneur est source de toute félicité transcendante pour le mental ainsi que d'une satisfaction totale pour les yeux. Il doit ensuite graver dans son esprit le cou du Seigneur, Lui qu'adore l'univers entier ; Son cou relève la beauté du joyau Kaustubha ornant sa poitrine.

Le spiritualiste doit encore méditer sur les quatre bras du Seigneur, lesquels représentent la source de tous les pouvoirs des êtres célestes qui gouvernent les diverses fonctions de la nature matérielle. Il doit ensuite se concentrer sur les ornements étincelants de ses bras, qui furent polis par le mouvement giratoire du Mont Mandara. Il lui faut aussi contempler dûment le disque du Seigneur, le sudarsana-cakra, qui compte mille rayons et resplendit d'un éclat éblouissant, ainsi que sa conque, semblable à un cygne dans la paume de sa main pareille-au-lotus.

Le spiritualiste doit méditer sur la masse du Seigneur, qu'on nomme Kaumodaki et qui Lui est très chère. Cette masse écrase les guerriers démoniaques, toujours belliqueux, et elle est maculée de leur sang. Il doit également méditer sur la magnifique guirlande qui pend au cou du Seigneur, et qu'entourent constamment des abeilles au doux bourdonnement. Il doit en outre méditer sur le collier de perles du Seigneur, qui est considéré représenter les âmes pures constamment absorbées dans son service.

Le spiritualiste doit ensuite méditer sur l'expression du visage pareil-au-lotus du Seigneur, lequel montre ses différentes formes en ce monde par compassion pour ses dévots anxieux. Son nez est saillant, et ses joues claires comme le cristal sont éclairées par l'oscillation de ses pendants d'oreilles scintillants en forme d'alligator.

Le spiritualiste doit alors méditer sur le visage radieux du Seigneur, encadré par des boucles de cheveux et agrémenté par ses yeux pareils-au-lotus et ses sourcils dansants. Un lotus entouré d'abeilles et un couple de poissons folâtrant dans l'onde auraient honte de leur grâce devant la sienne.

Le spiritualiste doit contempler avec une dévotion profonde les regards compatissants que lancent fréquemment les yeux du Seigneur, car ils soulagent les trois redoutables formes de souffrance [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, etc., sous l'impulsion des êtres des planètes supérieures, qui gouvernent les diverses fonctions de la nature matérielle.] qui accablent ses dévots. Ces mêmes regards, accompagnés de sourires affectueux, abondent en grâce.

Pareillement, le spiritualiste doit méditer sur le sourire plein de bonté du Seigneur, Sri Hari (l'un des innombrables Nom de Krishna), ce sourire qui, pour tous ceux qui s'inclinent devant Lui, assèche l'océan des larmes issues des plus intenses douleurs. Il doit encore méditer sur ses sourcils arqués que manifeste sa puissance interne en vue de charmer le dieu de la volupté pour le bien des sages.

Avec une dévotion pétrie d'amour et d'affection, le spiritualiste doit méditer du plus profond de son cœur sur le rire de Sri Visnu ; ce rire est si captivant qu'on peut facilement méditer sur lui, et lorsque le Seigneur Suprême rit ainsi, on peut alors voir ses petites dents, pareilles à des boutons de Jasmin teintés de rose par la splendeur de ses lèvres. Ayant voué son mental à cette méditation, le spiritualiste ne doit plus désirer voir autre chose.

En suivant cette voie, le spiritualiste développe progressivement un amour pur pour le Seigneur Souverain, Sri Hari. Dans le cours de son progrès sur la voie du service de dévotion, les poils de son corps viennent à se dresser sous l'effet d'une joie extrême, et il est baigné par un flot constant de larmes occasionnées par son amour intense. Graduellement, même son mental, dont il a usé pour attirer le Seigneur tout comme on attire un poisson à un hameçon, renonce à toute activité matérielle. Lorsque le mental se trouve ainsi parfaitement débarrassé de toute souillure matérielle et détaché de tout objectif matériel, il devient comme la flamme d'une lampe. Il s'unit alors véritablement au mental du Seigneur Suprême, et peut être perçu comme faisant Un avec Lui, étant libéré du flot des influences matérielles conjuguées. Dès lors situé au plus haut niveau spirituel, le mental se coupe de toute réaction matérielle et s'établit dans sa gloire propre, au-delà de toute conception matérielle de bonheur et de malheur. A ce moment, le spiritualiste réalise la vérité de sa relation avec Dieu, la Personne Suprême. Il découvre que les joies et les peines attribuées à son être propre, au même titre que leurs interactions, relèvent en fait du seul faux ego, qui est un produit de l'ignorance.

Parce qu'elle a retrouvé son identité réelle, l'âme parfaitement réalisée n'a pas conscience de la façon dont le corps matériel se déplace ou agit, pas plus qu'un homme enivré n'a vraiment conscience d'être vêtu ou non. Le Seigneur Souverain en personne se charge désormais du corps ainsi que des sens d'un spiritualiste libéré, de sorte que ses fonctions sont maintenues jusqu'à ce que son destin soit accompli. Le saint libéré, qui s'est éveillé à sa position naturelle et éternelle et se trouve ainsi établi en samadhi (l'extase spirituelle, la félicité spirituelle, la méditation constante sur le Seigneur Krishna), le plus haut niveau de perfection du yoga, ne voit plus les produits de son corps matériel comme siens. Il tient dès lors les activités de ce corps pour autant de manifestations d'un songe. Par affection profonde pour la famille et la richesse, on verra un fils ou de l'argent comme sien, et par affection pour le corps matériel, on considérera celui-ci de la même façon. Mais en vérité, de même que l'on peut comprendre que famille et richesses sont différentes de soi, l'être libéré se sait différent de son corps. Le feu lui-même se distingue des flammes, des étincelles et de la fumée, même si tous ces éléments restent intimement liés du fait qu'ils sont issus du même bois embrasé.

Le Seigneur Souverain, connu sous le nom de Param Brahman (la Personne Suprême), est l'observateur réel, et Il se distingue de l'âme individuelle, qui est unie aux sens, aux cinq éléments et à la conscience.

Le spiritualiste doit voir en toute manifestation une âme unique, car tout ce qui existe procède des différentes énergies de l'Être Suprême. Ainsi le sage doit voir tous les êtres d'un œil égal, sans distinction aucune. Telle est la réalisation de l'Âme Suprême. Tout comme le feu se manifeste dans différentes sortes de bois, l'âme purement spirituelle, sous différentes conditions créées par les gunas (les trois attributs ou modes d'influence de la nature matérielle ; vertu, passion ignorance), se manifeste dans divers corps.

Ainsi le spiritualiste peut-il devenir une âme réalisée après avoir vaincu l'insurmontable sortilège de maya (L'énergie d'illusion) qui se présente à la fois comme la cause et l'effet de la manifestation matérielle et qui s'avère dès lors fort difficile à comprendre.

Logos 350

Aller au tableau des logos

Dieu nous enseigne comment venir vers Lui et entrer dans son royaume.

Je vais maintenant t'instruire de la voie du salut, qui requiert la continence, car la pratique de l'union et de la communion avec Dieu consiste à se détacher de toute activité des sens. C'est en fermant les portes des sens, en gardant le mental fixé sur le cœur et en maintenant l'air vital eu sommet de la tête, que l'on s'y établit.

Ainsi établi dans cette pratique, et prononçant la syllabe sacré Om, suprême alliance de lettres, celui qui, à l'instant de quitter le corps pense à Moi, Dieu, la Personne Suprême, celui-là, sans aucun doute, atteindra les planètes spirituelles.

Ainsi, en Moi Krishna, en Ma forme personnelle, absorbe toujours tes pensées, sans faillir à combattre, comme doit le faire un guerrier. Me dédiant tes actes, tournant vers Moi ton mental et ton intelligence, sans aucun doute tu viendras à Moi. Celui qui se souvient toujours de Moi, le Seigneur Suprême, et sur Moi médite, sans s'écarter de la voie, sans aucun doute vient à Moi. Il faut méditer sur le Seigneur Suprême en tant qu'Être Omniscient, le plus ancien, le Maître et le soutien de tout, qui, plus tenu encore que le plus tenu, est inconcevable, au-delà de l'intelligence matérielle, et demeure toujours une personne. Resplendissant comme le soleil, Il transcende ce monde de ténèbres.

Parce que constamment absorbé dans le service de dévotion, celui qui se souvient toujours de Moi, sans écart, M'atteint sans peine. Quand ils M'ont atteint, les spiritualistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire (l'univers matériel), où règne la souffrance.

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.

Mes purs dévots sont charmés à la vue de Mes diverses formes, par l'éclat de Mon visage, et la grâce indicible de Mon corps. Mon rire, Mes divertissements ainsi que Mon regard les fascinent tant, que sans cesse ils absorbent en Moi leurs pensées, et leur vie, ils Me l'abandonnent. Parce qu'ils n'ont aspiré à aucune forme de libération ou de jouissance matérielle, Je les prends auprès de Moi, parmi Mes compagnons éternels, en Mon royaume absolu.

Le Seigneur enseigne :

Après avoir quitté son corps, le saint serviteur (la sainte servante) 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.

Quand le saint purifié (la sainte purifiée) se trouve prêt, survient ce que l'on nomme communément la mort, mais qui n'est en définitive qu'un changement subit de corps. Pour 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, un corps entièrement spiritualisé.

Les impersonnalistes (ceux qui ne croient qu'en l'aspect spirituel impersonnel de Dieu, c'est-à-dire sans forme), parce qu'ils rejettent tout contact avec le Seigneur, n'obtiennent pas, eux, de corps spirituel propre à l'action spirituelle, mais demeurent de simples étincelles spirituelles, fondues dans l'éblouissante radiance qui émane du corps spirituel du Seigneur Suprême.

L'âme pure, dénuée de crainte, traverse chacune des couches du cosmos matériel pour finalement atteindre l'atmosphère absolue où tout participe d'une seule et même identité spirituelle, le monde spirituel. De là, elle accède à l'une des planètes spirituelles, où elle revêt une forme en tous points identique à celle du Seigneur, et où elle s'engage dans son service d'amour absolu.

Telle est la plus haute perfection dévotionnelle, au-delà de laquelle l'âme pure n'a rien à désirer ou à atteindre.

Le Seigneur est la forme achevée de l'éternité, de la connaissance et de la félicité. Les planètes spirituelles sont également des formes d'éternité, de connaissance et de félicité, et les êtres saints admis dans le royaume de Dieu y obtiennent chacun un corps d'éternité, de connaissance et de félicité.

Ainsi ces divers éléments spirituels ne se distinguent-ils aucunement. La demeure, le Nom, la Renommée, l'Entourage, etc., du Seigneur participent tous d'une même nature spirituelle et absolue.

Mais avant toute chose, nous devons nous libérer de l'existence matérielle où nous sommes enchaînés.

Abandonnons-nous à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et servons-Le avec amour et dévotion, et à la mort de notre corps matériel, nous retrouverons notre corps spirituel grâce auquel nous entrerons dans le royaume de Krishna, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Telle est la véritable résurrection.

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.

L'Eternel Suprême est le seul à pouvoir offrir la libération (le salut), et personne d'autre. Les Cinq (5) formes de libération sont :

- 1) La libération impersonnelle, qui consiste à se fondre dans la radiance émanant du corps suprême de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Les sages n'acceptent jamais cette forme de libération.

- 2) Celle qui permet de vivre sur la même planète que le Seigneur.
- 3) Celle qui donne les mêmes traits corporels que le Seigneur.
- 4) Celle qui permet de bénéficier des mêmes opulences que le Seigneur.
- 5) Celle qui permet de vivre en compagnie du Seigneur.

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.

Par sa miséricorde, le Seigneur aide son dévot malgré lui.

Le Seigneur s'efforce assurément d'accorder toute protection aux êtres saints, qui ont tout abandonné pour le servir.

Un autre point à noter, est que l'attachement au foyer, à sa femme, à ses enfants, à ses amis, aux rapports sociaux et à l'amour matériel, ne conduit pas à obtenir la faveur de Dieu, la Personne Suprême. Celui qui demeure attaché au foyer à cause des plaisirs matériels ne peut pas devenir un être pur, un pur dévot. Il peut arriver qu'un pur dévot demeure au foyer, auprès de sa femme et de ses enfants, par habitude ou par attirance, mais désire en même temps servir le Seigneur Suprême au mieux de ses possibilités.

Le Seigneur fait alors en sorte de lui retirer les objets de son attachement et de le libérer ainsi de cet enchaînement au foyer, à sa femme, à ses enfants, à ses amis, etc. Ceci est une miséricorde spéciale accordée à l'être pur, au pur dévot, pour le ramener à Dieu, dans sa demeure originelle.

La roue de l'existence matérielle.

Le mental matériel qui recouvre l'âme, l'entraîne d'une forme de vie à une autre. C'est ce que l'on appelle « *la roue de l'existence matérielle* ».

Les activités du mental sous l'influence de la nature matérielle sont la cause de bonheur et de malheur en ce monde de la matière dense. Aveuglée par l'illusion, l'âme poursuit éternellement son existence conditionnée par la matière sous différents noms. On qualifie ceux qui se trouvent dans cette situation, d'êtres éternellement conditionnés. En somme, le mental est à l'origine de l'existence conditionnée par la matière.

C'est pourquoi la pratique de l'union avec Dieu dans son ensemble vise à s'assurer la maîtrise du mental et des sens. Une fois le mental maîtrisé, les sens le sont automatiquement, et l'âme se trouve sauvée des conséquences de l'action vertueuse ou impie. Si on dépose le mental aux pieds du Seigneur Krishna, les sens seront automatiquement employés à son service, et lorsqu'il absorbe son mental et ses sens

dans le service d'amour et de dévotion qu'il offre à Dieu, l'être individuel devient naturellement conscient de Lui.

Celui qui médite toujours sur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, devient un parfait spiritualiste transcendantaliste.

Le mental est conditionné par la nature matérielle, et vu sa très grande puissance elle recouvre l'âme individuelle et la plonge dans les vagues de l'existence matérielle.

Lorsque le mental et les sens sont purifiés, c'est toute l'existence qui se purifie, et on se libère alors de toutes les désignations matérielles. On cesse de se considérer comme un être céleste, un être humain, un animal, un chrétien, un musulman, un Africain, un Européen, ou un Asiatique, etc. Quand les sens et le mental se purifient et quand on s'absorbe pleinement dans le service de Krishna, on peut être libéré de ce monde matériel et retourner auprès de Dieu, en notre demeure originelle sise dans le royaume éternel et absolu du Seigneur Suprême, Krishna.

Un être libéré, dont la conscience est établie en Krishna, ne vit pas vraiment en ce monde matériel, même s'il s'y trouve encore.

Celui qui se trouve absorbé dans la conscience de Dieu, la conscience de Krishna, est un être libéré. Celui-là n'entretient plus aucun rapport véritable avec le monde matériel. Celui qui atteint le niveau spirituel et absolu se libère du cycle des morts et des renaissances répétées. Le simple fait de connaître la nature absolue de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, libère des chaînes du cycle des morts et des renaissances. Lorsqu'il quitte son corps matériel, l'être libéré retourne alors dans sa demeure originelle, sise dans le royaume de Dieu.

Abandonnons-nous à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et servons-Le avec amour et dévotion, et à la mort de notre corps, nous retrouverons notre corps spirituel grâce auquel nous entrerons dans le royaume de Krishna, tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Tel est la véritable résurrection.

L'abandon à Dieu et le service de dévotion est la voie sûre qui permet d'approcher Krishna, d'entrer dans son royaume absolu et de le voir face à face.

Celui qui reste auprès de Dieu est près du feu, et celui qui est loin de l'Eternel Suprême est loin du royaume de Dieu.

Personne ne peut approcher Dieu, s'il ne se purifie pas au préalable de toutes les conséquences de ses fautes, de ses péchés.

Seuls ceux qui évoluent au niveau de la pure vertu peuvent approcher Dieu, le connaître tel qu'Il est et le servir avec amour et dévotion. Krishna, Dieu, la Personne Suprême est l'ultime demeure, l'ultime refuge, le purificateur souverain et le plus pur de tous les purs.

Pour l'approcher il faut être parfaitement pur, et à cette fin sont requises la moralité et l'éthique.

Voilà pourquoi Dieu dit « *Soyez saints comme Je suis Saints* ».

Voilà aussi pourquoi il est interdit d'avoir des rapports sexuels illicites, hors mariage, de manger de la viande, du poisson et des œufs, de consommer de la drogue et toutes substances intoxicantes telles que alcool, tabac, caféine, marijuana, café, thé, et de s'adonner aux jeux de hasard, d'argent ou à la spéculation monétaire, qui sont les quatre piliers du péché.

Qui sait éviter ces quatre piliers du péché peut demeurer pur. La conscience de Krishna, conscience de Dieu, repose sur cette moralité. Quiconque ne peut suivre les principes précités chutera du plan spirituel et sombrera dans les ténèbres de l'ignorance.

La pureté est le principe fondamental de la conscience divine et s'avère essentiel au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.

Logos 351

Aller au tableau des logos

Le corps est la source de nos souffrances.

La prise de conscience du moi spirituel et de la conscience de Dieu, constitue le but de la vie humaine, mais les hommes l'ignorent. La société actuelle est dirigée par des aveugles, et les masses elles-mêmes sont également aveugles ; aussi avons-nous une situation où des aveugles sont guidés par d'autres aveugles. L'être humain doit pouvoir connaître le principe fondamental de la connaissance, à savoir que nous sommes distincts de notre corps de matière. Lorsqu'il aura compris ce principe fondamental, il pourra alors progresser vers un savoir plus profond.

En vérité, nous sommes tous de nature spirituelle et nous habitons en ce moment un corps matériel. Nos souffrances ont pour origine notre identification avec ce dernier. Le fait que nous ayons revêtu un corps, nous condamne maintenant à souffrir.

Ainsi, que nous soyons blancs, noirs, jaunes, rouges ou métis, il nous faut avant tout considérer comment nous devons nous extraire de notre corps, si nous voulons mettre un terme à nos souffrances. Chacun de nous est une âme spirituelle, qui a pénétrée dans un corps. Lors de notre prochaine vie, nous pourrions revêtir un autre corps. Par souffrance, il faut comprendre également la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Aussi, afin de mettre un terme à ces quatre sortes de souffrance, nous devons nous libérer de notre corps. Cela peut demander de très nombreuses existences, mais peut-être y parviendrons-nous en une seule vie. Si, au cours de la présente vie, nous comprenons que notre corps est la cause de nos souffrances, nous devrions alors nous enquerir de la manière de nous en libérer.

En vérité, celui qui est pleinement conscient de Dieu accède à la cessation de ses souffrances. Le secret pour quitter définitivement notre corps matériel, c'est de nous abandonner totalement à Dieu, et de le servir avec amour et dévotion. Dieu nous offrira alors un corps spirituel grâce auquel nous entrerons dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Logos 352

Aller au tableau des logos

Le Seigneur dit :

Les moments où l'on part de ce monde pour n'y plus revenir, ceux aussi où l'on part et revient, laisse-Moi maintenant te les décrire. Qui connaît l'Être Suprême quitte ce monde à un moment propice, à la lumière du jour et sous le signe de l'être céleste du feu, durant les quinze jours où croît la lune et les six mois où le soleil passe au septentrion. Qu'il parte la nuit, dans la fumée, durant le déclin de lune ou dans les six mois qui voient le soleil passer au sud, qu'il atteigne l'astre lunaire, et le spiritualiste devra encore revenir en ce monde.

Il existe deux façons de quitter ce monde :

Dans les ténèbres ou dans la lumière. L'une est la voie du retour, et l'autre du non-retour. Ils ne s'égarent jamais, les êtres saints, qui connaissent ces deux voies. Sois toujours ferme dans la dévotion. L'étude des saintes écritures, les sacrifices, les austérités, les actes charitables, la recherche philosophique et l'action intéressée, celui qui choisit la voie du service de dévotion n'est en rien privé de leurs fruits et, à la fin, il gagne le royaume absolu.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature. L'influence de la nature matérielle est insurmontable, certes, mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites. Je suis l'Âme Suprême, l'Âme de tous les êtres, le Maître Suprême et le plus cher de tous. Les hommes s'attachent à tort aux corps de matière dense et éthéré, quand en vérité ils ne devraient s'attacher qu'à Moi seul.

L'homme au vrai savoir s'abandonne à Moi. 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. Pensez toujours à Moi et devenez Mon dévot (Ma dévote). Adorez-Moi et offrez-Moi votre hommage. Ainsi, vous viendrez à Moi sans faute. Je vous le promets, car vous êtes Mes très chers amis (amies).

Logos 353

Aller au tableau des logos

La véritable intelligence est située dans la conscience de l'âme, et la conscience n'est autre que la manifestation de l'énergie de l'âme.

En vérité, la véritable mémoire et la véritable intelligence sont deux énergies de l'âme individuelle. Ce sont toutes les deux des parties intégrantes de l'âme, et toutes les deux sont situées dans la conscience de l'âme.

C'est la conscience particulière d'une âme spirituelle individuelle distincte de Dieu, qui dirige ses actes. Le cerveau n'est qu'un instrument n'ayant aucun rapport avec l'intelligence réelle. L'intelligence, le mental et la conscience sous leurs formes pures sont inhérents à l'âme individuelle, car tous les trois sont en cette dernière. Le cerveau du corps humain n'est pas le centre de l'intelligence, car c'est la conscience de l'âme qui détermine l'intelligence de ses actes. Nous devons donc purifier notre conscience.

Quel que soit le cerveau que nous ayons, notre vie sera couronnée de succès si nous détournons tout simplement notre conscience de la matière et l'orientons vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Le Seigneur en personne le confirme lorsqu'il dit que quiconque adopte la voie de la conscience de Dieu accède à la plus haute perfection de l'existence, et ce, quelle que soit la déchéance dans laquelle il a pu tomber. En d'autres termes, toute personne se trouvant dans la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, retournera auprès du Seigneur lorsqu'elle quittera son corps matériel.

En vérité, la conscience est elle aussi individuelle. Parce que la conscience reste propre à l'individu, à l'âme spirituelle individuelle, elle demeure inchangée malgré la transformation de son corps ou son changement d'enveloppe matériel. Ainsi, la constitution physique n'a aucun rapport avec le développement de la conscience, qui suit les déplacements de l'âme à travers ses transmigrations, ses réincarnations.

La matière visible que nous voyons autour de nous est une manifestation de l'énergie inférieure du Seigneur Suprême, Krishna, mais le Seigneur a aussi une énergie supérieure, la conscience suprême.

Nous devons comprendre ce qu'est la conscience et la percevoir directement. Par exemple, il est facile de voir que la conscience se répand à travers le corps tout entier. Si je pince n'importe quelle partie de mon corps, je ressentirai une douleur. Cela signifie que la conscience est répandue à travers mon corps tout entier, du fait de l'omniprésence de l'âme dans le corps.

Chaque personne, chaque être vivant, conserve éternellement son individualité, même après s'être unis au Seigneur. Notre conscience existe parce que nous sommes des parties intégrantes de la conscience suprême, qui n'est autre que Dieu Lui-même.

Le Seigneur a si merveilleusement conçu les choses, que si la conscience d'un être se transforme en conscience de Dieu, il ne fait aucun doute qu'il sera un grand être saint lors de sa prochaine vie, et ce, même s'il doit revêtir un corps d'une espèce différente.

Logos 354

Aller au tableau des logos

Ceux qui désirent atteindre la perfection totale de l'existence doivent prêter une oreille soumise aux propos qui se rapportent aux divertissements et aux attributs spirituels et absolus du Seigneur Suprême, qui agit toujours de manière merveilleuse.

L'écoute systématique des divertissements, des attributs et des Noms sublimes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, conduit à la vie éternelle.

L'écoute systématique implique une connaissance de plus en plus profonde de sa Divine personne, qui entraîne à son tour une évolution vers la vie éternelle.

La glorification des actes sublimes de Dieu représente précisément le remède prescrit pour neutraliser les maux que sont la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, qui concernent tous les êtres conditionnés par la matière. L'accès à un tel niveau de perfection s'identifie au but de la vie humaine, et à l'obtention de la félicité spirituelle.

Le Seigneur a disparu à la vue des êtres vivants, humains, animaux et végétaux, mais Il reste toutefois présent en eux tous, car Il réside dans leur cœur respectif sous sa forme d'Âme Suprême, appelée aussi Esprit Saint.

Logos 355

Aller au tableau des logos

Bouddha, qui était un Avatar, est venu pour conduire vers le théisme tous les impies, égarés par l'athéisme. C'est pourquoi il voulut tout d'abord mettre un terme à leur habitude de massacrer 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.

Le grand sage 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 l'actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, sont apparus un grand nombre de prétendus maîtres spirituels propageant cette idée

dangereuse et encourageant ainsi, sous le couvert de la loi védique, l'abattage des animaux.

La question a d'ailleurs déjà été soulevée lors d'une conversation entre le Seigneur Chaitanya, l'Avatar d'Or 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 démoniaques, 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 « *ânés* », 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 la non-violence 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 Bouddha est une forme d'athéisme, car elle ne reconnaît pas le Seigneur Suprême et renie l'autorité des Vedas, les saintes écritures originelles. 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 êtres démoniaques qui jalouent 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 prêtres « *à la mode* »). C'est uniquement pour cette raison que Bouddha eut à rejeter en bloc l'autorité des écritures 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'Avatar annoncé dans les écritures elles-mêmes.

Le poète Jayadeva, le maître érudit, ne l'aurait pas non plus révéé 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'Avatar Bouddha et le sage Sankaracarya, défrichèrent à nouveau la voie du théisme, et les maîtres érudits qui vinrent par la suite, plus spécialement Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui n'était autre que le Seigneur, guidèrent les hommes sur cette voie, les amenant à réaliser Dieu et à retourner vers Lui.

Le Srimad bhagavatam, paroles de sagesse, la sagesse de Dieu, la science spirituelle pure, fut compilé tout juste avant le début du kali-yuga, l'âge de fer, l'âge actuel, voici près de 5 000 ans, et Bouddha apparut voici environ 2 600 ans. Le Srimad-Bhagavatam avait donc prédit sa venue. Telle est la valeur de cet écrit de lumière, qui contient par ailleurs nombre d'autres prophéties, que l'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.

Logos 356

Aller au tableau des logos

Quel genre de vie sexuelle peut-on mener en vivant dans le monde matériel ?

Selon le principe védique, des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* », nous devons éviter toute activité sexuelle, car il est important de parvenir à nous libérer de l'emprise de la matière dans lequel nous sommes tous emprisonnés.

Or des différents attachements aux plaisirs matériels, l'attachement à la vie sexuelle est le plus fort. L'homme est attaché à la femme et la femme à l'homme, et cela non seulement dans la société humaine, mais également dans le règne animal. Cet attachement est le principe fondamental de la vie matérielle. La femme recherche la compagnie de l'homme, et l'homme recherche la compagnie de la femme.

L'attachement est inhérent à l'être. Selon le principe spirituel, l'acte sexuel est réservé aux seuls couples mariés, car il n'a qu'une fonction, la procréation, et ne doit en aucun cas servir à attiser le plaisir des sens.

Si nous voulons nous libérer de ce monde matériel et briser les chaînes qui nous retiennent prisonnier de la matière, nous devons réduire à néant cet attachement, sinon il ne fera que continuer à croître et nous devons renaître encore et encore, soit comme un être céleste, soit comme un être humain, ou comme un animal. Ce principe fondamental consistant à toujours accroître davantage ses attachements est la tendance générale, mais pas celui des fidèles serviteurs et servantes de Dieu. L'idéal, c'est de réduire ces attachements jusqu'à ne plus en avoir du tout.

Heureux les célibataires chastes.

Logos 357

Aller au tableau des logos

Le véritable but de la vie est de connaître Dieu tel qu'Il est réellement.

L'objectif ultime de l'existence est de connaître Dieu, de le connaître tel qu'Il est réellement, et de retourner dans notre véritable demeure, sise dans le royaume du Seigneur Suprême. Nous sommes venus de Dieu, et maintenant nous sommes embarrassés par l'existence matérielle. Aussi notre but doit-il être de nous sortir de

cette situation gênante et de retourner « à la maison », de retourner à Dieu. Tel est le but réel de la vie.

Le Seigneur dit : Après M'avoir atteint, les grandes âmes, les transcendentalistes consacrés à la dévotion, ne reviennent jamais en ce monde temporaire plein de souffrances, car ils ont atteint la plus haute perfection.

Le Seigneur nous dit que si quelqu'un vient à Lui, il n'a plus à revenir dans l'univers matériel, dans ce monde matériel plein de souffrances. Tout le monde le sait, mais se fait duper par de soi-disant dirigeants et maîtres spirituels de pacotilles.

La vie matérielle est une vie de misère. Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit que cet endroit est un lieu de douleur, et il est aussi temporaire, car sa durée est limitée. On ne peut faire de compromis, du genre : « *D'accord, tant pis si c'est un lieu de douleur, je resterai ici en tant qu'Américain, Européen, Africain, Asiatique, ou quoi que ce soit d'autre* ».

Non, car en vérité, nous ne resterons pas Américain, Européen, Africain, Asiatique ou quoi que ce soit d'autre. Nous pouvons penser qu'étant né aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs, nous sommes très heureux, mais nous ne pourrions pas le demeurer longtemps. Nous devons quitter cet endroit un jour, que nous le voulions ou pas, et nous ne savons rien de ce qui nous attend dans notre prochaine vie.

C'est pourquoi la vie est dite misérable et temporaire. Seuls celles et ceux qui se sont abandonnés à Dieu et qui le servent avec amour et dévotion, savent qu'ils iront retrouver le Seigneur dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Telle est le vrai savoir et la perfection de l'existence.

Logos 358

Aller au tableau des logos

Nous sommes tous nés impurs, et nous pouvons tous devenir purs. Dieu nous donne la vie entière pour y parvenir.

En vérité, si nous sommes sérieux, nous pouvons devenir purs en tous lieux, en Amérique du nord, central et du sud, dans les caraïbes, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, partout.

Nous devons nous purifier en suivant strictement les principes régulateurs suivants ; Ne pas avoir de relation sexuelle hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas prendre de drogue et de produits excitants tels que l'alcool, le café, le thé, la cigarette, ne pas jouer au jeu d'argent, et réciter ou chanter sur notre chapelet les Saints Noms de Dieu, ainsi nous ne vivrons plus dans le péché.

En vérité, les quatre principes régulateurs signifient renoncer à la vie matérialiste axée sur le plaisir des sens, pour la vie spirituelle beaucoup plus sublime, qui nous permet de servir Dieu avec amour et dévotion.

Il est important aussi, de marcher sur les traces des êtres saints, des saints personnages, de pratiquer l'austérité, la pénitence, la repentance, si nous voulons atteindre la réalisation transcendantale. Chacun de nous doit faire l'expérience d'une certaine austérité pour préparer son avenir. L'austérité, c'est le renoncement sincère, volontaire et définitif à tous désirs liés aux plaisirs des sens. Aussi, pratiquons l'austérité, les principes régulateurs cités ci-dessus, en vue d'obtenir le bonheur permanent. Pour cela, nous devons purifier notre existence et notre corps. Tant que nous aurons un corps matériel, il nous faudra en changer et donc nous réincarner encore et encore.

Mais dès que nous aurons un corps spirituel, il ne sera plus question de changement et donc de transmigration. Ce corps spirituel, nous le possédons déjà en vérité, mais il est recouvert par notre corps matériel.

A cause de notre contamination matérielle, nous acquérons un corps matériel. Inversement, si nous menons une vie spirituelle, nous développons un corps spirituel. Si nous persistons dans notre engagement spirituel, notre corps agira spirituellement, bien qu'il soit matériel, et si nous restons constamment conscients de Krishna, conscients de Dieu, nous nous spiritualiserons de la même façon. Nous agissons de manière spirituelle, libérés des exigences matérielles.

Acquérons la conscience de Dieu, fréquentons des êtres saints, et nous le deviendrons nous aussi. Abandonnons-nous à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et servons-le avec amour et dévotion, alors notre vie sera pure. Telle est la perfection de l'existence.

Logos 359

Aller au tableau des logos

Seule l'austérité volontaire est utile, celle qui conduit à la purification du corps et de l'existence.

Si l'on n'endure pas volontairement les austérités et la pénitence, on sera de toute façon obligé de les endurer contre notre gré. Parce que nous acceptons des austérités, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous procure des choses agréables. Aussi ne sommes-nous pas perdants. Lorsque nous sommes Krishnaïsés, nous obtenons davantage de confort que nous n'en avons. C'est un fait réel. Par contre, si nous n'acceptons pas de suivre une discipline spirituelle, la nature nous fera endurer bien des calamités.

Le Seigneur dit : L'énergie que constituent les trois attributs de la nature matérielle ; vertu, passion, ignorance, cette énergie divine qui est Mienne, est extrêmement difficile à surmonter. Mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites.

L'énergie matérielle impose énormément de difficultés aux êtres vivants, mais dès que l'on s'abandonne à Dieu, ces difficultés s'évanouissent. L'homme ignore qu'il subit constamment l'influence de l'énergie matérielle, qui lui fait croire ce qu'il n'aura jamais. Il est dès lors plongé dans l'illusion. Ainsi, lorsque les êtres vivants oublient Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ils vivent dans le monde matériel et doivent dès lors souffrir à cause de leurs actes coupables et de leur oubli de Dieu.

Quand nous disons Krishna, cela signifie son Nom, sa Forme, ses Divertissements, ses énergies, tout. Il suffit de prononcer le Saint Nom de Dieu, Krishna, pour que notre vie se purifie et tous nos péchés effacés.

Logos 360

Aller au tableau des logos

La création, le maintien et la destruction des galaxies, s'effectuent dans un cycle sans fin.

L'un des divertissements de Krishna consiste à faire émaner de Lui la création matérielle, à la maintenir et à la résorber selon des cycles réguliers, à travers Brahma, Vishnu et Shiva, appelés guna-Avatars.

La nature matérielle opère selon trois modes (gunas) : au moment de la création, construction, génération, procréation, etc., la nature matérielle opère dans le mode de la passion. Au moment de la conservation, maintien, préservation, etc., la nature est orientée dans le mode de la vertu. Au moment de la dissolution, destruction, dévastation, etc., la nature opère dans le mode de l'ignorance.

Brahma le démiurge, premier être créé et régent de notre galaxie placé à ce poste par Krishna, Dieu, la Personne Suprême, contrôle la nature dans le mode de la passion, il est l'ingénieur qui a créé la galaxie. Chaque galaxie possède son Brahma, qui constitue le premier être créé dans toutes les galaxies. Bien que Brahma se trouve normalement dans la catégorie de l'entité spirituelle distincte de Dieu, on le considère comme un Avatar (Avatar = incarnation) de Krishna, car il se trouve investi par Lui de son incommensurable pouvoir de création. Brahma utilise les ingrédients fournis par Krishna et, suivant ses projets, il construit la galaxie matérielle, puis il engendre sa progéniture, connue sous le nom de Prajapatis, dont les descendants peuplent toutes les planètes.

Vishnu, émanation plénière de Krishna, contrôle la nature dans le mode de la vertu et maintient la création matérielle. Il est lui-même le Seigneur Suprême. Dans le royaume spirituel de Dieu, où rien n'est éphémère, la vertu existe sans aucune teinte

de passion ou d'ignorance. C'est donc à juste titre que Vishnu contrôle cette qualité même dans le monde matériel, où elle se trouve encerclée par l'ignorance et la passion.

Shiva, le seigneur de la nature dans le mode de l'ignorance, par sa danse sauvage et dévastatrice, détruit la galaxie quand cette dernière touche à sa fin, c'est-à-dire quand l'annihilation totale est venue, la fin du monde. Shiva n'est pas une entité spirituelle distincte de Dieu, mais une émanation personnelle de Krishna. Cependant, par son contact intime avec l'ignorance et avec la matière, qui par définition se trouve dans le mode de l'ignorance, il est impossible d'obtenir de l'adoration de Shiva le même bénéfice spirituel que celui qu'on obtient par l'adoration de Vishnu ou Krishna. Pour cette raison Shiva possède sa propre catégorie, le shiva-tattva.

Brahma le démiurge dit : *« Au commencement de la création il y a les austérités, moi-même et les Prajapatis, les grands sages avec le pouvoir d'engendrer. Puis, pendant la conservation de la création, il y a le Seigneur Vishnou, les êtres célestes avec des pouvoirs de contrôle, ainsi que les rois des différentes planètes. Mais, à la fin, il y a l'irréligion, puis le Seigneur Shiva, les mécréants athées, etc. Or, ils ne sont tous que des manifestations représentatives de l'énergie du pouvoir suprême, du Seigneur. »*

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et ses trois catégories d'énergies.

Il n'y a aucune limite aux émanations comme aux incarnations de Krishna. Les émanations et incarnations divines sont innombrables, au même titre que les vagues de l'océan. Krishna s'incarne d'abord sous la forme des trois Purusa-Avatars : Karanodakashayi ou Maha-Vishnou, Garbhodakashayi Vishnou et Kshirodakashayi Vishnou.

Les énergies de Krishna peuvent également être divisées en trois catégories, soit l'énergie de la pensée, l'énergie du sentiment et l'énergie de l'action. Il manifeste la première en tant que Dieu Suprême, la seconde en tant que Vasudeva et la troisième, en tant que Sankarsana, Balarama. La Création ne peut exister sans la pensée, le sentiment et l'action. Bien que l'on ne puisse parler de création en ce qui concerne le monde spirituel, l'univers matériel, lui, est bel et bien créé. Quoi qu'il en soit, le monde spirituel et l'univers matériel sont tous deux des manifestations de l'énergie d'action de Krishna, à travers laquelle Il intervient sous la forme de Sankarsana et de Balarama.

Le monde spirituel, avec ses planètes spirituelles, dites Vaikountha, et Krishnaloka, repose sur l'énergie de la pensée du Divin. Bien qu'il ne peut y être question de création vu sa nature éternelle, comprenons que les planètes spirituelles dépendent néanmoins de l'énergie de la pensée du Seigneur Suprême. La Demeure Suprême, Goloka, se manifeste tel un lotus aux centaines de pétales. Tout y est manifesté par Ananta, Balarama ou Sankarsana. La manifestation cosmique et ses différentes galaxies sont manifestées par l'entremise de maya, l'énergie matérielle. N'allons pas croire, cependant, que la nature, l'énergie matérielle, soit la cause de l'entière

manifestation cosmique. C'est plutôt le Seigneur Suprême, dont les différentes émanations opèrent à travers la nature matérielle, qui en est la cause. En d'autres termes, il ne peut être question de création sans la direction du Seigneur. La forme par l'intermédiaire de laquelle l'énergie de la nature matérielle opère la création s'appelle Sankarsana. Il est donc entendu que la manifestation cosmique est créée sous la supervision de l'Être Suprême.

Logos 361

Aller au tableau des logos

Par la pandémie liée au coronavirus actuel, l'Eternel Suprême, donne un avertissement aux êtres humains ; cessez d'avorter, de massacrer les animaux, et ne mangez plus de viande, de poisson et d'œuf.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême à déjà donné à l'humanité dans le passé à travers diverses épidémies en guise d'avertissements, tels le typhus, la peste, la grippe espagnole, etc., des signes, afin qu'ils changent d'attitudes, se repentent, fassent pénitences, se tournent vers Dieu, qu'ils appliquent ses lois, ses préceptes et commandements, s'ils ne veulent plus souffrir, car les êtres humains sont eux même à l'origine de leurs propres souffrances. Rien ne peut se produire sans l'approbation, le consentement ou la sanction de Dieu.

Depuis une très longue période déjà, pratiquement 5 000 ans, le mal se répand sur toute la terre, et de plus en plus accentué depuis au moins 60 ans. Le nombre des mécréants iniques et athées augmentent, avec la complicité de gouvernements tout aussi iniques, qui permettent l'ouverture des abattoirs et des pêcheries, où sont tués de très nombreux animaux, terrestres et aquatiques, pour le seul plaisir des carnivores humains, de leurs sens, leurs désirs intéressés, et leurs papilles.

En laissant le covid-19 se répandre sur toute la terre, le Seigneur met à mal les secteurs qui mènent les êtres humains dans le gouffre, à savoir les dirigeants envieux, égoïstes, avarés et orgueilleux, les entreprises à la philosophie matérialiste, les milieux financiers calculateurs sans scrupules, les abattoirs et les pêcheries. Le but du Seigneur, les mettre à plat en touchant le personnel qui y travaille, afin que les dirigeants changent d'orientation, et se penchent vers la masse humaine souffrante et abandonnée par les états, et se tournent vers le Seigneur. [De nombreux membres du personnel des abattoirs du monde entier sont touchés par le covid-19, stoppant nette l'activité de ces centres de la mort, aux Etats Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, au Royaume Uni, en Belgique, au Danemark, en Australie, en Thaïlande, en Chine notamment].

Les gouvernements doivent fermer les abattoirs et les pêcheries, qui tuent des millions d'animaux innocents terrestres et aquatiques chaque jour dans le monde, ainsi que les boucheries et les poissonneries, qui commercialisent les cadavres des

animaux tués. Ils doivent aussi protéger tous les animaux terrestres, rampants, volants, aquatiques et tous les végétaux, où qu'ils soient dans le monde.

La forme humaine doit permettre à l'âme qui l'a obtenue, de parvenir à la réalisation spirituelle, d'approfondir la science de Dieu, de connaître Dieu tel qu'Il est réellement, et de découvrir le but ultime de l'existence, qui n'est autre que Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le premier devoir d'un roi ou d'un chef d'état c'est de veiller sur son peuple, et de protéger tous ses citoyens, quels qu'ils soient. Sont considérés citoyens d'un état, tous les êtres humains qui le composent, mais également tous les animaux terrestres, rampants, volants, aquatiques, sauvages et domestiques, ainsi que tous les végétaux. Tous, humains, animaux et végétaux sont des êtres vivants qui ont le droit de vivre, car chacun d'eux est une âme incarnée dans un corps spécifique.

A ce titre, les monarques et les chefs d'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.

Par la loi action-réaction, ou loi de cause à effet, toutes pensées, paroles et actions entraînent des effets positifs et négatifs, qui provoquent inévitablement dans la fin de vie actuelle déjà, mais à coup sûr dans la prochaine existence, des conséquences positives pour les vertueux, et négatives pour les êtres coupables d'actes odieux. Dieu nous laisse agir à nos risques et périls. Là où la justice humaine n'agit pas, car laxiste, la justice divine, elle, accomplit toujours son œuvre, et sanctionne les êtres coupables d'actes iniques.

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

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

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

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

Tous les rois et tous les chefs d'état vertueux règnent sous l'autorité de Dieu. Ils agissent en tenant compte des conseils éclairés des sages maîtres spirituels érudits, qui se montrent compétents pour ce qui touche à l'élévation spirituelle de l'être humain, tandis qu'eux, dirigeants, se spécialisent dans l'art d'instituer la paix et la prospérité matérielle au sein de la société. Ces deux groupes sont les piliers du

bonheur universel, aussi doivent-ils agir de concert dans l'union parfaite pour le bien commun de tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et le végétaux.

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

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

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

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

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

Si tous les gouvernements et tous les êtres humains du monde entier ne décident pas maintenant d'obéir à Dieu et d'appliquer ses lois et commandements divins, et de ne faire de mal à aucun être vivant où qu'il soit dans le monde, tous les êtres humains quels qu'ils soient, tous les animaux terrestres, rampants, volants, aquatiques, et tous les végétaux dans leur diversité, car tous ont le droit de vivre,

alors une autre pandémie surviendra dans le futur, plus dramatique encore, qui fera encore plus de ravage en stoppant l'économie matérialiste et la tuerie des animaux

innocents. Cette fois elle contraindra toute l'humanité à changer d'orientation, à suivre et à appliquer les conseils et directives de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Si la civilisation actuelle continue de se comporter comme elle le fait, et de ne pas écouter le Seigneur, le temps viendra bientôt où Dieu, la Personne suprême, enlèvera toutes les facilités matérielle aux être humains. Alors les gens reviendront à la raison.

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

Notre devoir éternel est de servir Dieu, et de Lui faire plaisir.

Abandonnons-nous à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, unissons nos intérêts aux siens, notre volonté à la sienne, renouons le lien qui nous unit à Lui, obéissons-Lui sans réserve, spontanément, immédiatement, et servons-le avec amour et dévotion, c'est là notre devoir éternel.

Servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la manifestation de l'amour pour Dieu, et la perfection de l'existence.

En vérité, tous les êtres saints qui vivent auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine dans son royaume, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, agissent et se comportent tout naturellement ainsi. Leur cœur est rempli d'amour pour Dieu, et Krishna leur rend cet amour sublime.

L'existence n'a d'autre but que de satisfaire Dieu, de Lui faire plaisir, de le rendre heureux. Alors sur terre déjà, agissons tous ainsi.

Pourquoi lorsque Dieu donne des signes aux hommes, tel le covid-19, ils ne veulent tout simplement pas l'écouter et le suivre ?

L'Eternel Suprême dit :

S'ils ne te croient pas, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écotent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil... qui deviendra du sang sur la terre sèche.

(Exode 4.8)

Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique.

(Ezéchiel 33.32)

Comme la pluie et la neige descendent des cieus et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semez et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma bouche. Elle ne retourne point à Moi sans effet, sans avoir exécuté Ma volonté et accomplit Mes desseins.

(Esaïe 55 : 10-11)

Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattraï l'arrogance des tyrans. (Esaïe : 13.11)

Je parle par Mes serviteurs, et J'accomplis leurs promesses et leurs menaces, parce que l'avenir est entre Mes mains. (Esaïe 44.26)

*Que toute la terre craigne l'Eternel. Que Tous les habitants du monde tremblent devant Lui, car Il dit, et cela arrive, Il ordonne, et elle existe.
(Psaumes 33 : 8-9)*

Avertissement de Josué :

Voici que je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant reconnaissez-le de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les promesses prononcées par l'Eternel, votre Dieu, n'est restée sans effet ; elles se sont toutes entièrement réalisées.

Eh bien, de même que toutes les promesses que l'Eternel, votre Dieu, vous avait dites se sont réalisées, de même l'Eternel accomplira toutes les menaces, jusqu'à ce qu'Il vous ait détruit sur cette terre.

(Josué 23 : 14-15)

Logos 362

Aller au tableau des logos

Qui tue un être humain ou un animal sera tué à son tour.

Ceux dont le métier consiste à mettre à mort des milliers d'animaux, comme les sacrificateurs d'abattoirs et les pêcheurs professionnels, 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.

De nombreux scélérats violent leurs propres principes religieux. Les saintes écritures judéo-chrétiennes disent clairement : « *Tu ne tueras pas* ». Cependant, même les chefs religieux, sous divers prétextes, se livrent à l'abattage des animaux, tout en se faisant passer pour des êtres saints. Une telle farce, une telle hypocrisie au sein de la société engendre d'innombrables fléaux, d'où les grandes guerres qui éclatent périodiquement, les épidémies, les fléaux divers et les troubles 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.

Il est temps de dire aux êtres humains, qu'il y a une corrélation entre les guerres, les meurtres des animaux dans les abattoirs industriels qui existent à travers le monde, ou provoqués par des chasseurs, les pêcheurs, les tueries d'êtres humains lors d'actes terroristes, les avortements et le karma, sous forme de catastrophes diverses et de souffrances continues.

Dieu condamne de tels actes depuis des temps immémoriaux, et demande aux hommes de cesser avec ce désir insatiable de tuer, car ils entraîneront des calamités futures, des guerres mondiales, des épidémies ou pandémies, des famines, des séismes, des ouragans, des inondations, des sécheresses, etc. qui s'abattront, du fait du karma accumulé par le massacre des animaux terrestres et aquatiques, sur les sociétés qui soutiennent de telles activités inhumaines, épouvantables, inqualifiables, aux yeux du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Logos 363

Aller au tableau des logos

L'Eternel Suprême dit : Ce sont les pensées, les souvenirs et les désirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future.

L'âme qui entreprend son mystérieux voyage après la mort peut rencontrer divers êtres appartenant à d'autres niveaux de réalité, à d'autres dimensions, tels les anges qui l'aideront, ou des juges qui évalueront ses bonnes et/ou mauvaises actions sur la balance de la justice cosmique.

Les écrits védiques, des Védas, les saintes écritures originelles, le véritable évangile, nous révèlent l'existence des serviteurs de Dieu, la Personne Suprême. Ces derniers viennent à l'heure de la mort, afin d'accompagner les âmes pieuses jusque dans le monde spirituel. A l'heure de la mort, l'âme pieuse quitte son corps matériel éphémère et retrouve sa forme spirituelle éternelle. Accompagnée par les serviteurs de Dieu, elle monte à bord d'un vaisseau spatial spirituel doré et, par la voie des airs, se rend directement dans la demeure du Seigneur Suprême, pour ne plus jamais se réincarner en ce monde matériel.

Ces mêmes écrits nous apprennent également l'existence des effroyables serviteurs de Yamaraja, le seigneur de la mort et juge des âmes coupables nommé à ce poste par Dieu, qui s'emparent par la force de l'âme pécheresse, l'emmènent auprès de Yamaraja, afin qu'elle soit jugée, qu'elle subisse la sanction correspondant aux actes coupables commis et la conditionnent pour sa prochaine réincarnation, dans la prison d'un corps matériel.

Dans le ventre de sa mère, l'être est inconscient. En vérité, la mort revient à sombrer dans l'inconscience pendant (9) neuf mois environ. L'être spirituel ne meurt pas, il vit simplement dans un état d'inconscience durant ce laps de temps. Il existe trois niveaux d'existence : l'éveil, le rêve et le sommeil profond, ou l'inconscience. Quand

l'être humain meurt, il passe de l'état d'éveil à l'état de rêve, pour ensuite sombrer dans un sommeil profond.

En vérité, la transmigration, appelée aussi réincarnation, signifie que l'être humain quitte son corps physique de matière dense, et le corps éthéré, formé du mental, de l'intelligence et de l'égo, l'emporte vers un autre corps. Il demeure alors dans un état de sommeil profond jusqu'à ce que ce nouveau corps soit prêt, c'est-à-dire pendant neuf mois environ pour les êtres humains, et plus ou moins pour les animaux.

L'être vivant, l'âme spirituel incarnée, transmigre (se réincarne) d'un corps matériel à un autre de diverses formes, d'êtres célestes, d'êtres humains, d'animaux ou de végétaux.

Quand l'être vivant se voit octroyer la forme d'un être céleste, il est manifestement heureux. Lorsqu'il reçoit un corps humain, parfois il est heureux, mais parfois aussi malheureux. Et quand il doit revêtir le corps d'un animal, il éprouve sans cesse de la crainte. Cependant, quelles que soient les conditions de son existence, il souffre terriblement du fait qu'il doive connaître ces quatre formes de souffrance ; la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Son malheur porte le nom de transmigration, de réincarnation de l'âme à travers diverses espèces vivantes.

Nous devons tous revêtir un corps en harmonie avec notre niveau de conscience. Ainsi s'opère la transmigration de l'âme. L'homme moyen ne voit que le corps physique, mais non le mental, l'intelligence et l'égo, qui lui font cortège. Lorsque le corps est anéanti, ces derniers subsistent, quoi que invisibles. En vérité, c'est le corps éthéré, composé du mental, de l'intelligence et du faux ego [l'identification à son corps et le désir de dominer la matière], qui emporte l'âme dans un nouveau corps. L'âme ne meurt pas avec le corps matériel.

La conscience, qui n'est autre que la manifestation de l'énergie de l'âme, survit à la destruction du corps. Selon son degré de conscience, l'être incarné acquiert un nouveau corps où la conscience recommence à façonner ses vies futures. La personne qui pratiquait la dévotion dans sa vie antérieure redeviendra un dévot de Krishna après sa mort. Une fois le corps matériel détruit, la même conscience se remet à l'œuvre dans un nouveau corps. Nous pouvons d'ailleurs voir que certains acceptent sans hésiter la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, alors que d'autres y mettent plus de temps. Ceci indique que la conscience est permanente malgré le changement de corps de matière.

Le corps de matière dense est le véhicule de la parole. Evitons toutefois de conclure que la conscience et l'intelligence sont anéanties avec lui. Le mental et l'intelligence subsistent même après la destruction du corps matériel. Ayant besoin d'un corps pour fonctionner, ils en développent un nouveau. Ainsi s'opère la réincarnation des âmes. Il s'agit en effet, dans ce monde matériel, d'épanouir notre conscience.

Lorsque l'âme transmigre d'un corps à un autre, l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, l'accompagne.

En vérité, l'âme spirituelle incarnée se trouve au plus profond du cœur d'un corps de matière. L'Âme Suprême et l'âme individuelle distincte de Dieu vivent dans le même corps.

On qualifie l'Âme Suprême d'Ami, car Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, témoigne tant de bienveillance à l'âme individuelle (que chacun de nous est, notre véritable identité) qu'Il l'accompagne lorsqu'elle transmigre d'un corps à un autre. De plus, le Seigneur, par l'intermédiaire de l'énergie matérielle, son agent, lui crée un nouveau corps (par l'intermédiaire de parents spécifiques ; humains ou animaux) en fonction de ses désirs et de son karma. Le cœur joue un rôle mécanique dans le corps. Comme l'explique Dieu par cette parole :

« Le Seigneur se tient dans le cœur de tous les êtres et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme dans une machine (le corps) constituée d'énergie matérielle ».

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant, humain, animal, végétal, n'est rien et ne peut rien faire. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni agir sans le principe actif, Dieu.

Dieu, l'Eternel Suprême réside dans le cœur de tous les corps de matière, célestes, humains, animaux, végétaux, et maintient tous ces corps de matière inerte, actifs. Voilà pourquoi tous ces corps mobiles et immobiles sont des temples de Dieu. Le Seigneur seul dirige les sens. Aussi, à moins d'être investi de puissance par son énergie, nos sens ne peuvent pas agir. C'est Dieu qui active le mental et les sens. En d'autres termes, Dieu seul voit, Lui seul agit, Lui seul entend. Il est le seul principe actif, le Maître Suprême.

En pénétrant dans le corps de chaque être vivant en tant qu'Âme Suprême, Dieu anime le corps, les sens, les airs de vie et les activités mentales, et ainsi tous les organes éthérés et de matière dense commencent leurs fonctions.

Le conducteur du corps que Dieu nomme « *machine* », est l'âme individuelle, qui est également son maître et son propriétaire, mais le propriétaire suprême est Dieu, la Personne Souveraine. Le corps d'une personne est créé par l'intermédiaire de l'énergie matérielle de Dieu, à travers des parents spécifiques, célestes, humains ou animaux, et suivant les activités de cette personne au cours de sa vie présente, un autre véhicule sera créé pour elle, toujours sous la direction de l'énergie matérielle qui agit sous l'autorité de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le moment venu, notre prochain corps est aussitôt déterminé, et l'âme individuelle de même que l'Âme Suprême, l'Esprit Saint, se transportent dans cette nouvelle « *machine* », ce nouveau corps.

Lorsque l'âme quitte le corps au moment de la mort, elle est transportée par le corps éthéré vers un autre corps matériel.

Le Seigneur dit à cet effet : 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.

Le corps éthéré fait également office de véhicule pour l'âme individuelle lorsque cette dernière flotte au-dessus du corps de matière dense lors des circonstances où l'être frôle la mort. Quoi qu'il en soit, l'âme doit soit réintégrer le corps qu'elle vient tout juste de quitter, soit pénétrer dans un nouveau corps matériel. Ce processus de transmigration se poursuit jusqu'à ce que l'âme soit libérée de l'existence matérielle. C'est donc grâce au corps éthéré que l'être vivant, l'âme incarnée revêt un corps matériel et l'abandonne.

Au moment de la mort, le mental et l'intelligence créent la forme éthérée du prochain corps que devra revêtir l'être incarné. L'être incarné, par l'intermédiaire du mental qui recèle tous ses désirs, commence à préparer son nouveau corps avant même de quitter celui dans lequel il habite encore.

Lorsque le corps éthéré flotte au-dessus du corps de matière dense durant ses expériences extra corporelles, le corps matériel est comme une automobile dont le moteur serait en marche. Le conducteur s'est absenté pour un moment, mais s'il ne revient pas, la voiture tombe finalement en panne. Pareillement, si l'âme ne réintègre pas son corps plongé dans le coma ou victime d'une mort clinique, la personne meurt.

Etant donné que l'âme est le principe fondamental et l'essence même de la vie, elle est à même d'observer le cadavre qu'elle vient tout juste de quitter. Elle peut voir, entendre et sentir, tout comme si elle possédait toutes les facultés du corps physique. L'âme ne requiert pas de corps pour exister, mais sans la présence de l'âme, le corps de matière dense n'est rien de plus qu'une masse d'éléments corporels matériels, inerte, un simple cadavre.

Ce sont les agents du Seigneur qui sortent l'âme enfermée dans son corps éthéré, du corps matériel mort, et qui l'installe dans la matrice de sa future mère, céleste, humaine ou animale, dans la galaxie où elle se trouvait, 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 qu'un bref instant entre deux incarnations.

L'être incarné, du fait de son karma, erre à travers la galaxie entière. Il est transporté dans la semence d'un père après l'autre et placé dans la matrice d'une mère spécifique. Par les lois de la nature matérielle, l'âme est contrainte de s'intégrer à la semence d'un père et d'être introduite dans la matrice d'une mère. Il ne peut en aucun cas choisir directement son père. Son destin est déterminé par ses activités

accomplis lors de ses vies antérieures. La loi du karma l'oblige donc à accepter divers parents, célestes, humains ou animaux.

Alors que l'âme passe dans divers corps, qu'il s'agisse de celui d'un être céleste, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal, elle doit avoir un père et une mère. Cela ne présente aucune difficulté majeure. Par contre, il lui sera beaucoup plus difficile d'avoir un père spirituel, un maître spirituel authentique.

Le devoir de tout être humains est donc de rechercher un tel maître spirituel, car sous sa direction il pourra se libérer du cycle de la réincarnation, afin de réintégrer son foyer originel dans le monde spirituel. Seules les âmes pleinement conscientes de Dieu et de leur moi spirituel peuvent atteindre le monde spirituel, au-delà du cycle des réincarnations.

C'est ainsi que s'effectue la transmigration. Au cours du transfert d'un corps à un autre, l'âme est emportée par les serviteurs de Yamaraja, le maître de la mort et juge des pécheurs, des êtres coupables, nommé à ce poste par Dieu, qui la font d'abord passer par un certain type de vie infernale, de manière à l'habituer à la condition difficile qu'elle connaîtra dans sa prochaine vie, et où elle devra vivre dans son prochain corps, du fait de ses actes coupables.

Pour celles et ceux qui ont œuvrés pour Dieu, qui se sont abandonnés au Seigneur et pris plaisir à le servir avec amour et dévotion, Krishna, Dieu, la Personne Suprême enverra ses serviteurs intimes, qui descendront de son royaume pour les prendre et les emmener avec eux, afin qu'ils vivent désormais auprès du Seigneur pour l'éternité, dans un bonheur ineffable. Plus jamais ils / elles ne reviendront dans l'univers matériel.

Logos 364

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dirige nos sens.

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant, humain, animal, végétal, n'est rien et ne peut rien faire. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni agir sans le principe actif, Dieu.

Dieu, l'Eternel Suprême réside dans le cœur de tous les corps de matière, célestes, humains, animaux, végétaux, et maintient tous ces corps de matière inerte, actifs. Voilà pourquoi tous ces corps mobiles et immobiles sont des temples de Dieu. Le Seigneur seul dirige les sens. Aussi, à moins d'être investi de puissance par son énergie, nos sens ne peuvent pas agir. C'est Dieu qui active le mental et les sens. En d'autres termes, Dieu seul voit, Lui seul agit, Lui seul entend. Il est le seul principe actif, le Maître Suprême.

L'âme individuelle incarnée, maîtresse de son corps matériel utilise ses sens matériels, qui ont été activés par la Personne Suprême, pour essayer de jouir des objets sensoriels.

En pénétrant dans le corps de chaque être vivant en tant qu'Âme Suprême, Dieu anime le corps, les sens, les airs de vie et les activités mentales, et ainsi tous les organes éthérés et de matière dense commencent leurs fonctions. Quand un être vivant, humain ou animal, voit quelque chose de ses yeux, il lui faut comprendre que sa vision n'agit qu'en second lieu, après celle du Seigneur. Dieu, la Personne Suprême doit Lui-même voir toute chose au préalable, avant que celle-ci ne nous devienne visible.

Le Seigneur est le maître de tous les êtres vivants, car personne ne peut parvenir à ses fins sans que Dieu ne le permette. Lui seul confère les fruits des actes.

En vérité, la véritable activité des organes des sens, qu'il s'agisse du mental, de l'œil, de la langue, ou de tout autre organe de perception ou d'action, sont pleinement au service de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et Lui appartiennent en propre, car Il est le Tout, et le propriétaire de Tout ce qui existe. Il est le bénéficiaire suprême de tous leurs fruits.

A moins d'utiliser ainsi ses sens, l'âme incarnée et conditionnée par la matière ne peut même pas songer à échapper à Yamaraja, le seigneur de la mort et juge des êtres coupables.

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant n'est rien et ne peut absolument rien faire. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni agir sans le principe actif, Dieu. C'est grâce à Dieu seul que tous les corps de matières, quelles que soient leurs formes, qui sont initialement inertes, deviennent actifs. Lui seul dirige les sens.

Le corps comporte cinq organes de perception, cinq organes d'action et le mental, mais il ne s'agit là en fait que de matière inerte. Parce qu'il n'est qu'une masse de matière, le cerveau n'a pas le pouvoir d'agir de lui-même. Il ne peut fonctionner que lorsqu'il bénéficie de l'énergie du Seigneur Suprême. Aussi, c'est grâce à Dieu le principe actif, le principe fondamental et l'essence de la vie, et parce que le Seigneur voit, sent, entend, goûte, ressent et agit, que nous le pouvons tous nous aussi.

C'est bien l'Âme Suprême présente en nous, dans notre cœur à tous, qui dirige nos sens lorsque nous cherchons à jouir des différents plaisirs matériels, même si nous n'en avons pas conscience, parce que nous ne pouvons pas la voir, elle qui pourtant nous dirige tous. L'âme incarnée et conditionnée que chacun de nous est, éprouve des désirs et l'Âme Suprême les exauce, mais nous demeurons tous incapables de la voir.

Seuls ceux qui se sont abandonnés à Dieu, et qui le servent avec amour et dévotion, ceux et celles là peuvent constamment la voir.

Les êtres saints désirent cultiver la conscience de Dieu, la conscience de Krishna, et accéder au service d'amour absolu offert au Seigneur. Or, ce service d'amour est le niveau de maîtrise de soi le plus parfait.

Les activités sensorielles sont les symptômes de la vie, et personne ne peut y mettre un terme. Les sens ne peuvent être détachés de la matière que si on leur donne une occupation supérieure. On peut en effet mettre un terme à la fonction matérielle des sens si on dirige ces derniers vers une occupation supérieure, et l'occupation suprême pour ce qui concerne les sens, consiste à servir le Seigneur avec amour et dévotion. Telle est la méthode la plus sublime pour y parvenir.

Dès lors, le dévot serviteur de Krishna utilise constamment ses sens dans le service d'amour et de dévotion qu'il offre au Seigneur. Il offre à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, les fruits de ses sens et de ses actes, car le Seigneur étant le propriétaire de tout ce qui est, Il en est aussi le bénéficiaire suprême légitime.

Oui, parce que tout émane de Dieu, Il en est tout naturellement le propriétaire suprême, le bénéficiaire suprême, mais aussi l'Ami suprême. Si quelqu'un connaît ces trois points, et seulement ceux-là, il possède la pleine connaissance. Dieu est le propriétaire de Tout, l'Ami de tous les êtres, et le bénéficiaire de Tout. Il est le bénéficiaire suprême, celui qui a jouissance de Tout.

Le Seigneur se trouvant être le bénéficiaire légitime de tout ce qui existe à l'intérieur comme à l'extérieur du cosmos matériel, combien il est agréable de servir sous sa divine autorité. La perfection ultime de l'existence c'est de chercher servir le Seigneur avec amour et dévotion, Lui la source de la félicité absolue et la fontaine des sublimes bénédictions.

Le Seigneur dit : Outre l'âme, il y a dans le corps un autre occupant qui, Lui, en est le propriétaire suprême. Il sanctionne et supervise toutes les activités du corps mais demeure à un niveau spirituel et absolu. Celui qui comprend que l'Âme Suprême est, dans tous les corps, la compagne constante de l'âme individuelle, et que toutes les deux sont impérissables, celui-là voit la vérité.

Le Seigneur bienheureux ajoute : Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.

Toute apparence de vérité d'où Je suis absent relève de Mon énergie d'illusion, car rien ne peut exister sans Moi. Il ne peut s'agir que d'une simple imitation, tel un pâle reflet de lumière dans l'ombre, car dans la lumière n'existe ni ténèbres ni reflet.

Il n'y a pas d'autre existence que celle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Rien n'existe que Lui, et Lui seul, le seul Être Vivant qui soit.

Nous sommes tous et toutes, en vérité, des âmes spirituelles, des fragments infimes et des parties intégrantes de la personne même de Dieu, l'Être Souverain.

Les gens cherchent à assouvir leurs désirs, croyant ainsi connaître le bonheur. Hélas, ils ignorent qu'ils ne seront heureux qu'en obéissant parfaitement aux directives du Seigneur. Krishna vient en personne prier l'être vivant incarné de renoncer à ses désirs matériels et d'agir conformément à ses directives. En vérité, ce n'est qu'auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et à son seul contact, que nous connaissons le véritable bonheur absolu, ininterrompu et éternel.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est l'Être Souverain, l'ultime demeure, le Purificateur Souverain, la Vérité Absolue et l'Eternel Personne Divine. Il est l'Être Primordial, Originel et Absolu. Il est le non-né, sa propre origine et la beauté qui pénètre tout. Il est le but ultime de l'existence, le repos ultime, le séjour de qualités spirituelles infinies, le Maître Suprême et l'Agissant Suprême. Il est la Bonté Personnifiée, le Bien Absolu et la source de toute illumination.

Le Seigneur Souverain est la source de toute connaissance, de toute puissance, de toute force, de toute opulence et de toute influence. Il n'existe pas de limites à ses pouvoirs. Comme Il est riche de tous les attributs divins, rien de ce qui est abominable dans l'univers matériel ne peut exister en Lui. Il est transcendantal et spirituel, de telle sorte que les conceptions de bonheur et de malheur matériels ne s'appliquent pas à Lui. En réalité il n'y a pas de contradiction en Lui. Voilà pourquoi on le qualifie de Suprême et de tout-puissant.

Il est la Vérité Absolue, la véritable réalité, la source de l'intelligence et du savoir. Il est le Principe Actif de toutes choses, de tous les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, ainsi que de l'atome, sans Lui tout serait inerte, mort. Il est le Protecteur Suprême, la Pureté Suprême et Absolue. Il est le tout complet, et sait déjà tout sur tout, rien ne Lui est inconnu. Partout présent, Il connaît les besoins de tous les êtres. Il est la source de tout ce qui existe, et personne n'est indépendant de Lui. Rien n'existe hors de Dieu, et rien ni personne n'est séparé de la Personne Suprême.

En vérité, tout n'existe que pour le plaisir de Dieu, la Personne Suprême, qui observe toutes choses en tous lieux.

Le Seigneur précise encore :

Je suis les fonctions des cinq sens actifs, les jambes, l'anus, les mains et les organes sexuels, ainsi que ceux des cinq sens acquérant les connaissances, le toucher, la vue, le goût, l'audition et l'odorat. Je suis aussi la puissance par laquelle chacun des sens expérimente son objet sensoriel particulier.

Logos 365

Aller au tableau des logos

La perfection consiste à obéir à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et à faire sa divine volonté. Connaître sa relation intime avec le Seigneur est le but suprême de la vie humaine.

Les lois de la nature veulent que tout soit évalué à l'instant de la mort. Après la mort, nous nous retrouvons entièrement sous l'emprise de la nature. On ne pourra pas alors dicter notre volonté. Parce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas comprendre cela, les êtres humains en concluent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Les formes (les corps) changent, mais non la force vitale, l'âme. Les formes changent, mais la personne (l'âme) qui y réside s'avère permanente, car elle est éternelle. S'identifiant à son corps, elle croit changer. La forme humaine est spécialement destinée à l'épanouissement de la conscience de Dieu, la conscience de Krishna, car cette conscience divine nous permettra de retrouver notre corps éternel de félicité et de connaissance. Le but de la conscience de Dieu est de nous donner un corps de la même nature que celui de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Lui-même. La conscience de Krishna est l'art de spiritualiser l'activité matérielle, d'augmenter le degré de réalisation spirituelle de celui qui l'accomplit, de connaître l'universalité de Dieu et la relation qui nous unit à Lui.

Notre prochain corps dépend des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion, l'ignorance, qui prédominera en nous au moment de la mort. Ceux qui meurent influencés par l'ignorance obtiendront des corps d'animaux ou d'espèces encore plus basses. Ceux qui meurent sous l'emprise de la passion obtiendront une forme humaine sur une planète semblable à la terre. Et ceux qui meurent sous l'égide de la vertu seront promus aux systèmes planétaires supérieurs, édéniques, paradisiaques, et acquerront le corps d'un être céleste (êtres plus évolués que l'homme). Mais tous ces corps sont matériels, et donc temporaires, éphémères.

Seul celui qui a la chance de mourir en pensant à Krishna, Dieu, la Personne Suprême peut obtenir un corps éternel comme celui du Seigneur. Celui-là ira rejoindre le Seigneur Suprême, Krishna, dans sa demeure éternelle, et ne reviendra plus jamais dans l'univers matériel.

Le Seigneur Suprême dit :

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.

Celui qui, à l'instant de quitter le corps, pense à Moi, Dieu, la Personne Suprême, celui-là, sans nul doute, atteindra les planètes spirituelles.

Logos 366

Aller au tableau des logos

Il existe deux lieux d'où, si l'on y entre, on n'en ressort plus.

Krishna qui est Dieu, la Personne Suprême, nous encourage en ces termes :

Quand ils M'ont atteint, les transcendentalistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire (l'univers matériel) où règne la souffrance.

Celui qui connaît l'Absolu de Mon avènement et de Mes actes n'aura plus à renaître dans cet univers matériel. En quittant son corps, il entrera dans Mon royaume éternel.

Celui qui entre dans le royaume de Dieu ne revient pas dans l'univers matériel. S'il a atteint l'état de pureté et choisit de s'abandonner au Seigneur et de le servir avec amour et dévotion, il ne revient pas ici-bas après avoir quitté son enveloppe charnelle, mais il retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle, pour y vivre éternellement dans la connaissance et la félicité.

Le deuxième lieu d'où personne ne ressort une fois qu'il y entre, c'est l'enfer, la région la plus basse de la galaxie peuplée de très nombreuses planètes infernales. Si le royaume de Dieu est un monde merveilleux, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, il en est tout autrement de l'enfer, qui est un lieu sinistre, de souffrance terrible où sont enfermés les mécréants démoniaques, les êtres malfaisants, ceux qui détournent ou égarent les êtres humains de la vérité par leur mensonge en les menant à leur perte, et tous ceux qui rejettent Dieu et qui nient son existence.

Le Seigneur dit à cet égard :

Les envieux et les malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous les diverses formes de la vie démoniaques. 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 devra renaître dans une famille de démoniaques, où il risque fort d'oublier le service du Seigneur.

Logos 367

Aller au tableau des logos

En général, la mort signifie la sortie de son corps devenu inutilisable et l'entrée dans une période d'inconscience qui dure neuf mois au sein d'un nouveau corps dans le ventre d'une nouvelle mère.

En vérité, dès la mort survenue, la réincarnation est quasi immédiate et le transfère dans le ventre d'une nouvelle mère est effectué par les agents de Dieu. L'âme, dès la sortie du corps précédent est plongée dans l'inconscience, afin de lui éviter les souffrances dues à la position inconfortable de son nouveau corps dans le ventre de sa nouvelle mère ainsi qu'à la forme de ce dernier, s'il diffère du précédent. Voilà pourquoi nous oublions tout de notre vie précédente.

En effet, l'être individuel distinct de Dieu 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. 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 étroit, et croît en lui le désir d'en sortir.

En vérité, dès la sortie du corps précédent, les assistants célestes de Dieu prennent l'âme et l'introduisent dans le spermatozoïde libéré par le père, qui dès lors entrera dans l'ovule de la mère et les deux forment ainsi un œuf vivant, car une âme s'y trouve déjà. C'est l'âme par sa présence qui développe l'œuf, qui deviendra grâce à elle un embryon, puis grâce à elle un fœtus et enfin, toujours grâce à elle un corps de bébé complet.

Dès sa naissance, l'enfant est immédiatement plongé dans l'oubli de sa véritable identité. Il est contraint de voir son corps matériel comme son être propre auquel il s'identifie à tort, et subit à cet instant l'influence de l'énergie matérielle qui conditionne son existence.

L'existence matérielle entière subit l'influence de l'énergie illusoire de la nature matérielle qui oblige tous les êtres à avoir une conception corporelle de la vie. A l'inverse, le véritable savoir spirituel permet de comprendre que « *nous ne sommes pas le corps de matière* » mais « *une âme spirituelle* », une infime parcelle du Seigneur Suprême, éternelle comme Lui.

Seule la conscience de Dieu permet de vaincre cette implacable énergie illusoire qui s'apparente à Satan. Quiconque s'abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion, échappe à cette conception illusoire de l'existence, qui oblige l'être humain à suivre un cycle de naissances et de morts ininterrompues.

Alors nous pourrions aussitôt renouer le lien d'amour avec le Seigneur et entrer dans son royaume éternel.

Logos 368

Aller au tableau des logos

Pourquoi le Seigneur permet-Il que des êtres vivants commettent des actions répréhensibles ?

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême ne désire voir personne agir de manière coupable, et à ce titre Il implore chaque être vivant par l'intermédiaire de sa bonne conscience, de s'abstenir de pécher.

Cependant, lorsque quelqu'un insiste pour mal agir et refuse d'écouter Dieu, le Seigneur lui donne la permission de satisfaire ses désirs à ses risques et périls, car il devra en subir les conséquences tôt ou tard, sous forme de sanction sévère.

Personne ne peut rien faire sans le consentement du Seigneur, mais ce dernier fait preuve d'une telle bienveillance que lorsque l'âme incarnée conditionnée par la matière et l'énergie d'illusion persiste dans son désir malsain et coupable, Il lui permet d'agir à ses propres risques.

Quand, ceux qui choisissent la voie de la méchanceté comprendront-ils, que la haine, le racisme, la colère, la violence, la vengeance, le ressentiment, engendrent la fermeture d'esprit, sclérosent l'intellect, amoindrissent le discernement, empêchent toute perspective d'avenir, accentuent la tristesse, augmentent les souffrances et éloignent de Dieu ?

Seuls, l'amour inconditionnel, la bonté, la gentillesse, la générosité, la compassion, la tolérance, la miséricorde, la magnanimité, l'humilité et la bienveillance, ouvrent l'esprit à Dieu, à la vérité, permettent d'acquérir la conscience de Dieu, élèvent et libèrent l'être, élargissent l'espace-temps et font disparaître la tristesse. Lorsque l'âme spirituelle incarnée sert le Seigneur Suprême, elle se libère de tous besoins matériels, et ses sens se purifient par le simple fait d'être employés au service de l'Eternel Suprême.

La réincarnation est une réalité cachée aux hommes par les êtres démoniaques.

La réincarnation est actualisée par les actes, les pensées, les paroles et les désirs, qui déterminent ce que sera la prochaine existence, et le corps qui sera le notre. Alors le cycle des morts et des renaissances s'enclenchera sans fin, accompagné de son lot de souffrance.

Echappent à la réincarnation tous ceux qui aiment Dieu, lui obéissent, font sa divine volonté et le servent avec amour et dévotion, car le Seigneur mettra fin à leur séjour dans l'univers matériel, et les prendra auprès de Lui dans son royaume éternel.

Logos 369

Aller au tableau des logos

La plus belle marque d'amour qu'une personne puisse manifester à l'égard de ceux qu'elle aime, et mieux encore, à l'égard de l'humanité entière, c'est celle qui consiste à leur offrir trois merveilleux cadeaux, les plus beaux qui existent :

Dieu, le savoir spirituel éternel et la vérité absolue.

Ne cherchez pas à amasser, à accumuler, à accroître vos biens matériels, vos richesses, votre pouvoir, car tout cela est temporaire, éphémère et provoquera inévitablement votre perte. Vous connaîtrez l'enfermement dans la matière et vous en souffrirez, car vous subirez le cycle infernal des renaissances et des morts répétées.

Mais bien au contraire tournez-vous vers Dieu, abandonnez-vous à Lui, aimez-le, obéissez-Lui, servez-le avec amour et dévotion, et ainsi, assurément, vous amasserez des bienfaits dans le royaume de Dieu que vous conserverez pour l'éternité.

Logos 370

Aller au tableau des logos

Concernant la vie éternelle, Dieu dit :

Je réponds à l'adoration du pieux croyant en fonction du sentiment transcendantal particulier qui l'anime, telle est Ma nature. Le service de dévotion que M'offrent les êtres vivants, ranime en eux la vie éternelle.

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

Seul l'être humain à l'intelligence limitée ignore que la liberté n'existe pas en ce monde, car il est soumis aux lois divines. Que ses pensées, paroles et actions, sont contrôlées par Dieu et ses assistants célestes, et qu'il aura des comptes à rendre à la justice divine. Que son comportement détermine ce que sera sa prochaine existence, et le corps qui sera le sien. Que ses pensées, paroles et actions, entraînent des conséquences bonnes ou mauvaises. Que s'il n'écoute pas Dieu et ne fait pas ce qu'il dit, il s'enfoncera inexorablement dans la matière, en deviendra esclave, et soumis aux ténèbres de l'ignorance, il ne verra plus jamais Dieu.

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

Logos 371

Aller au tableau des logos

Pourquoi Dieu permet-il l'existence du bien, du mal et de la souffrance.

En réalité, le bien et le mal n'existent pas. En fait, la notion de bien et de mal est liée à la matière, et résulte du concept corporel de l'existence.

Dans cette vision, le bien consiste à respecter et à appliquer les préceptes de Dieu, les principes régulateurs ou interdits, les commandements divins, les lois divines, les instructions divines, à croire en sa divine parole, en son enseignement, à Lui obéir, à faire sa volonté, à unir nos intérêts aux siens, à renouer le lien qui nous unit à Lui, à nous abandonner à Lui et à le servir avec amour et dévotion.

Le mal, c'est envier Dieu, nous croire identique à Lui ou nous prendre pour Lui. C'est le renier, refuser de le servir, prétendre qu'Il n'existe pas, et donc rejeter sa parole, son enseignement, ses commandements, ses lois, ne pas vouloir Lui obéir et donc rejeter son autorité. C'est en définitive, faire tout le contraire du bien.

Le bien absolu, c'est offrir notre vie, notre existence, tous nos actes, nos désirs, nos intérêts à Dieu. C'est partir du principe que tout Lui appartient, qu'Il est le seul bénéficiaire des fruits de tous nos actes et de tous nos sens, et donc tout utiliser uniquement pour la satisfaction de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Le bien absolu n'est autre que Dieu Lui-même, et le caractérise.

Si Krishna, Dieu, la Personne Suprême permet que le bien et le mal existent sur toutes les planètes du cosmos matériel, c'est pour permettre aux êtres vivants d'apprendre à lui Obéir, et à agir de manière juste pour le bien-être de tous en évitant de faire souffrir les autres et à savoir que tout acte engendre des effets aux conséquences diverses, bonnes ou mauvaises, dont chacun aura à rendre compte et à subir une sanction à la fin de la vie actuelle déjà, et à coup sûr dans sa prochaine existence.

En créant la souffrance, Dieu désire que l'être humain par la souffrance ressentie et subit généralement lors de sa prochaine existence, il efface l'acte coupable commis dans sa vie passée, prenne conscience de la douleur qui en résulte pour faire pénitence, acte de repentance, demande pardon pour le mal et la souffrance qu'il a provoqué, se tourne vers Dieu, et prenne la résolution de ne plus jamais recommencer, de changer en mieux, et de ne plus jamais faire souffrir qui que ce soit, les êtres humains, les animaux et les végétaux.

Logos 372

Aller au tableau des logos

Lorsque Dieu inflige un châtement c'est toujours par compassion et miséricorde, afin de sauver un être de l'enfer.

Lorsque Dieu inflige un châtement à une personne coupable d'actes malveillants, criminels, c'est pour l'amener à se corriger, le ramener à la raison et ainsi lui faire prendre conscience de ses erreurs. Ces punitions de Dieu ont pour socle la compassion du Seigneur à l'égard de l'être coupable, afin de sauver ce dernier et lui éviter d'aller en enfer. Mais si cet être coupable ne veut pas écouter Dieu en agissant

comme il le désire et ne tient pas compte de la miséricorde du Seigneur, alors il ira en enfer pour une longue période.

Tout châtement ou punition divine vise à amener l'être à la repentance, à la pénitence, à changer radicalement d'attitude, à devenir meilleur, à respecter et appliquer les préceptes, les commandements et conseils de Dieu, et enfin, à permettre d'effacer les fautes commises par la souffrance ressentie. Il nous faut souffrir pour nos méfaits passés, c'est un fait irrévocable. Toutefois, les souffrances de ceux qui servent Dieu avec amour et dévotion sont réduites au minimum. Par exemple, au lieu d'être poignardé comme le voudrait notre destin, on ne recevra peut-être qu'une coupure au doigt. Ainsi sont minimisées les suites des actes passés de celui ou celle qui pratique le service de dévotion, et qui servent le Seigneur avec amour et dévotion.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : Je vous protégerai des conséquences de vos fautes.

Ne faisons de mal à personne et aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel, mais avant toute chose, abandonnons-nous à Dieu, obéissons-Lui, faisons sa seule volonté, unissons nos intérêts aux siens, et servons-Le avec amour et dévotion. Telle est la perfection de l'existence.

Le Seigneur, l'Âme de tous les êtres, est serein, paisible et impartial envers tous les êtres.

Le Seigneur Suprême se tient dans le cœur de tous les êtres sans exception. Il ne peut donc se montrer hostile ni amical envers qui que ce soit, pour Lui, tous les êtres ont une même importance. Même si on le voit parfois châtier quelqu'un, Il agit en fait comme un père punissant son enfant dans l'intérêt de celui-ci. Le châtement du Seigneur n'est qu'une autre manifestation de son impartialité. Bien que le Seigneur doive exécuter ses desseins parfaitement, Il fait preuve d'équanimité en toutes circonstances et se montre équitable envers tous.

Logos 373

Aller au tableau des logos

Nous ne devons faire de mal à personne, que ce soit aux êtres humains, aux animaux toutes espèces confondues et aux végétaux dans toutes leurs diversités.

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

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

Dieu nous a ordonné : Tu ne tueras pas, et ne fera violence à aucun être.

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

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

Pourquoi s'étonner du chaos qui règne en ce monde et de la montée de l'athéisme. En ordonnant : « *Tu ne tueras pas* », Dieu ordonne de n'ôter la vie à aucun être vivant, humain, animal comme végétal. C'est très simple à comprendre, alors aimons-nous les uns les autres d'un amour inconditionnel et aimons aussi de la même manière tous les animaux et tous les végétaux.

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

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

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

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

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

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

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

Logos 374

Aller au tableau des logos

Qu'est ce que la véritable non-violence ?

La non-violence, c'est de n'interrompre l'évolution spirituelle d'aucun être, 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 et à détruire les arbres 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 aucunement besoin d'abattre les animaux ni de détruire par le feu les arbres et les végétaux divers. 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 et aux végétaux.

La véritable non-violence consiste à ne pas freiner la progression spirituelle d'un être, quel qu'il soit, humain, animal ou végétal. 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.

Logos 375

Aller au tableau des logos

C'est maintenant, au cours de notre vie présente, que nous devons préparer notre prochaine existence.

Le Seigneur dit : Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps, qui déterminent sa condition future.

L'être humain intelligent s'y prépare et cherche à obtenir dans sa vie suivante le meilleur corps possible, c'est-à-dire un corps spirituel, comme en possèdent ceux qui retournent dans le royaume de Dieu.

Mais comprenons bien que pour ce qui est de la réincarnation, nous devons préparer dès maintenant notre prochaine vie, et nos actes, nos pensées, nos désirs, nos souvenirs, déterminent ce que sera cette prochaine existence, et le corps qui sera le notre.

Les matérialistes tournés vers le plaisir des sens accordent une très grande importance à l'existence présente malgré son caractère éphémère, et ainsi voit-on les êtres humains mettre l'accent sur le corps et ce qui s'y rattache. C'est ce qu'on appelle la conception corporelle de l'existence. Cette conception s'attache non seulement au corps, mais également aux proches, à l'épouse, au mari, aux enfants, aux amis, aux biens, à la patrie, et à tant d'autres choses qui s'éteignent lorsque s'achève l'existence présente. Lorsque survient la mort, tout le contexte de cette vie sombre dans l'oubli.

La mort se résume à un sommeil de neuf (9) mois environ, le temps requis au façonnement d'un nouveau corps offert selon nos désirs par les lois de la nature, par l'intermédiaire d'une mère particulière.

Il s'agit tout simplement de changer la nature de nos désirs pendant l'existence actuelle, en notre corps présent, par un savoir que Dieu nous transmet par l'intermédiaire de son serviteur authentique, le maître spirituel. Ce savoir peut être reçu à n'importe quelle étape de la vie, même quelques instants avant la mort, mais la procédure normale consiste à se voir ainsi formé depuis la plus tendre enfance.

Pour éviter le danger de gâcher la vie humaine et de s'attacher à des illusions, on doit, dès l'âge de cinquante ans voire plutôt, prendre conscience de la mort qui approche. Il faut donc s'y préparer en vue d'une meilleure vie future. En d'autres termes, il s'agit de détacher le mental des préoccupations matérielles et de le fixer sur le Seigneur.

Nous devons nous abandonner à Dieu, et le servir avec amour et dévotion. Seule cette voie, simple au demeurant, pourra nous conduire vers le plus haut stade de la perfection spirituelle, vers Dieu, en son royaume absolu et éternel. La plus haute perfection de l'être humain consiste à se rappeler le Seigneur Suprême à la fin de sa vie.

En d'autres termes, il faut façonner son existence de manière à ce que progressivement le souvenir de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, marque chacune des étapes de notre vie.

Le Seigneur Suprême dit :

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

Celui qui se souvient toujours de Moi, le Seigneur Suprême, et sur Moi médite, sans s'écarter de la voie, celui-là, sans aucun doute vient à Moi. Il faut méditer sur le Seigneur Suprême en tant qu'Être Omniscient, le plus ancien, le Maître et le soutien de tout, qui, plus tenu encore que le plus tenu, est inconcevable, au-delà de l'intelligence matérielle, et toujours demeure une personne. Resplendissant comme le soleil, Il transcende ce monde de ténèbres.

Qui, à l'instant de la mort, fixe entre les sourcils son air vital et, avec la dévotion la plus profonde s'absorbe dans le souvenir du Seigneur Suprême, ira à Lui.

Ainsi établi dans le yoga [la pratique de l'union et de la communion avec Dieu], et prononçant la syllabe Om [vibration sonore spirituelle], suprême alliance de lettres, celui qui, à l'instant de quitter le corps pense à Moi, la Personne Suprême, celui-là, sans aucun doute, atteindra les planètes spirituelles.

Parce que constamment absorbé dans le service de dévotion, celui qui se souvient toujours de Moi, sans écart, M'atteint sans peine. Quand ils M'ont atteint, les spiritualistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance.

Toutes les planètes de l'univers (de l'univers matériel), 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 (il n'y a plus de réincarnation sur une planète matérielle, le cycle des renaissances et des morts répétées s'achève).

Logos 376

Aller au tableau des logos

C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps.

Celui qui accumule des biens en ce monde matériel tels que richesses, terres, maisons, relations, amis et enfants, ne les possède jamais que pour un temps limité. Personne ne peut garder éternellement tous ces trésors illusoires, créations de l'énergie d'illusion du Seigneur, qui sont autant de facteurs d'égarement sur la voie de la réalisation spirituelle.

Pour pouvoir réaliser véritablement le caractère permanent de l'existence spirituelle, il faut volontairement apprendre à se suffire du minimum de sorte que l'on puisse subvenir sans difficulté à tous ses besoins. En évitant de créer des besoins artificiels, l'homme parviendra plus aisément à se satisfaire du minimum. Celui qui fonde sa vie sur les principes d'une civilisation axée sur l'âme, ou, en d'autres termes, qui adopte

la voie du service de dévotion, se trouve alors en mesure d'accéder à ce royaume de Dieu, et par là d'atteindre la plus haute perfection de l'existence. Il vivra ainsi éternellement au niveau de l'âme, avec une connaissance parfaite du service d'amour absolu offert au Seigneur. C'est donc en sacrifiant ses vastes possessions matérielles au bénéfice de cette civilisation de l'âme, que l'être saint se qualifie pour accéder au royaume de Dieu, en comparaison duquel le royaume paradisiaque de notre galaxie paraît insignifiant. Quiconque reçoit la faveur spéciale de la Personne Suprême pour s'être abandonné tout entier dans le service d'amour et de dévotion offert à sa Divine Personne, pourra traverser l'infranchissable océan de l'illusion et réaliser le Seigneur.

Seul accède au royaume de Dieu celui qui, sans réserve, s'abandonne au Seigneur. Il faut cesser de gaspiller son énergie à suivre vainement la voie de la connaissance expérimentale matérialiste. S'abandonner au Seigneur et le servir avec amour et dévotion, voilà qui confère le véritable savoir. Le Seigneur est sans limites, et par sa puissance interne, Il aide l'âme soumise à le connaître selon son abandon.

Le Seigneur Krishna dit : « *Selon qu'ils (les êtres vivants) s'abandonnent à Moi, en proportion Je les récompense* ».

Logos 377

Aller au tableau des logos

Le faux ego est la force qui enchaîne l'être incarné à l'existence matérielle.

L'être incarné subit surtout l'influence de l'ignorance et produit le faux ego. La totalité ultime de la matière agit comme intermédiaire entre l'élément spirituel pur et l'existence matérielle. Elle se situe à la frontière du matériel et du spirituel, source du faux ego de l'être conditionné par la matière. 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'Être Souverain, prétendent être les maîtres et bénéficiaires de la nature matérielle. Ce faux ego est la force qui enchaîne l'être individuel distinct de Dieu, que chacun de nous est, à l'existence matérielle. Le Seigneur offre encore et encore aux âmes conditionnées et égarées, la possibilité de se libérer de ce faux ego, et c'est à cette fin que la création matérielle survient à intervalles réguliers.

Il est vrai que Dieu met à la disposition des âmes conditionnées par la matière tous les moyens requis pour rectifier les activités du faux ego qui se fondent toutes sur le corps et le mental, mais Il n'interfère en rien avec l'infime indépendance dont ils jouissent en tant qu'émanations partielles de sa Personne. Le faux ego, c'est aussi vouloir dominer la matière, ou s'identifier à son corps matériel. C'est cet esprit de domination artificielle que l'on nomme le faux ego.

La fonction principale du faux ego est d'entretenir l'athéisme. Lorsqu'un être oublie sa position naturelle d'âme spirituelle, d'étincelle divine éternellement subordonnée

au Seigneur Suprême, et cherche indépendamment de Lui le bonheur, il développe en gros deux attitudes : d'abord, il se livre longtemps à l'action intéressée afin d'en retirer quelque avantage personnel ou de satisfaire ses sens, puis, après s'être épuisé et frustré à ce genre de poursuite, il emprunte la voie de la spéculation philosophique, et il en vient 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 illusoire qui s'apparente à Satan, qui garde l'être prisonnier des chaînes de l'oubli, et le place tout entier sous le charme du faux ego. Le meilleur moyen de se libérer de l'emprise du faux ego est de s'abandonner à Dieu.

Le Seigneur dit :

« L'énergie que constituent les trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; vertu, passion et ignorance], cette énergie divine, la Mienne, on ne peut, sans mal, la dépasser. Mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites. »

Logos 378

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Krishna est le refuge et le protecteur de toutes les âmes soumises.

Dans l'univers matériel, par contraste avec le royaume absolu, règne la dualité. En effet, il repose à la fois sur le matériel et le spirituel, tandis que le royaume absolu est purement spirituel. Le Seigneur est l'unique refuge pour l'âme soumise désirant se libérer de l'existence duelle et de la crainte, qui l'accompagne. Et de fait, personne dans l'univers matériel, ne peut échapper aux mains cruelles de la mort, s'il ne s'abandonne au Seigneur. Le Seigneur est égal envers tous les êtres, mais son dévot ou sa dévote, pour vivre toujours au contact de l'infiniment grand, Dieu, obtient plus de gloire. Le Seigneur distribue sa miséricorde en part égale à tous les êtres, mais les êtres saints entièrement voués à son service en jouissent pleinement. Le Seigneur se montre toujours égal envers tous les êtres. Néanmoins, Il fait preuve d'une bienveillance particulière à l'égard de ses dévots, car Il favorise ainsi le bien de tous les êtres.

Le malheureux, l'indigent, l'homme intelligent et l'esprit curieux, quand ils ont accompli des actes de piété, commencent en général, s'ils ne l'ont déjà fait, d'adorer le Seigneur. Les autres, dont l'existence est une suite de méfaits, ne peuvent, quelle que soit leur position, approcher l'Être Suprême, car l'énergie illusoire les fourvoie. Or, lorsque le malheur survient, l'homme pieux n'a pas d'autre choix que de prendre refuge auprès du Seigneur, car garder constamment en son esprit la pensée du Seigneur, c'est marcher sur la voie de la libération des naissances et des morts répétées. Pour celui qui a développé cette attitude, les malheurs disparaissent.

En vérité ils sont bienvenus, puisqu'ils lui permettent de cultiver le souvenir du Seigneur, c'est-à-dire d'échapper à l'existence matérielle. Quiconque a pris refuge auprès du Seigneur plutôt que des grandes autorités en matière spirituelle, peut obtenir la libération sans plus de mal que s'il franchissait d'un bond l'eau contenue dans l'empreinte laissée sur le sol par le sabot d'un veau. Celui-là est appelé à vivre dans le royaume du Seigneur, et n'a pas sa place dans l'univers matériel, où de nouveaux dangers nous guettent à chaque pas. Le cosmos matériel est un lieu de dangers, jonché d'embûches et source de constantes souffrances.

S'abandonner à Dieu et prendre refuge en Lui, s'est mettre un terme à tout cela.

Logos 379

Aller au tableau des logos

Quel que soit le corps dans lequel elle réside, l'âme spirituelle est la même.

En tant que purs esprits, toutes les âmes spirituelles sont égales et identiques, qu'elles résident dans un corps d'être céleste, dans un corps d'être humain, dans un corps d'animal ou dans un corps de végétal.

C'est pourquoi ceux qui sont véritablement éclairés ne voient pas l'apparence extérieure de l'être vivant, le corps de matière, qu'il s'agisse d'un être céleste, d'un habitant des planètes édéniques, paradisiaques, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal. Ceux qui sont éclairés du pur savoir divin, ne voient plus le corps de matière au teint blanc, noir, jaune, rouge, métis, ou la forme matériel animale ou végétale, mais uniquement l'entité spirituelle qui s'y trouve. Dès lors ils éprouvent à l'égard de tous les êtres humains sans exception, un égal amour. Ils vont plus loin encore, car dans tous les corps d'animaux et de végétaux ils ne voient aussi que l'âme spirituelle qui s'y trouve, et ne font pas non plus de différence entre un être humain, un homme ou une femme, un chien, un chat, un éléphant, ou une fourmi, ils les aiment tous d'un égal amour. A travers l'enveloppe matérielle, ils ne voient que l'entité spirituelle incarnée qui y réside.

C'est cela aimer vraiment. Voilà pourquoi Dieu commande de ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf.

Logos 380

Aller au tableau des logos

Quel est le véritable sens du libre arbitre et du libre choix 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'Eternel Suprême.

Le choix est laissé à chaque être vivant. Les êtres qui vouent leur amour à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, 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 déçus du monde spirituel et envoyés dans l'univers matériel, car l'envie du Seigneur n'y existe pas.

Le choix d'aimer ou de ne pas aimer l'Eternel Suprême existe en chacun de nous de toute éternité. L'être individuel distinct de Dieu n'a aucune réelle indépendance. Lorsqu'il se place sous la tutelle du Seigneur Souverain, il reste libre. Mais dès qu'il se livre à des activités matérielles en ayant l'impression de combler ses sens, il subit bel et bien l'envoûtement de la nature matérielle.

A nous de choisir.

Aimer Dieu, Lui obéir et le servir avec amour et dévotion, et vivre auprès de Lui dans son royaume absolu, heureux pour l'éternité à ses côtés, ou choisir de ne pas l'aimer, de ne pas le servir avec dévotion, afin de satisfaire nos propres sens et subir dans ce cas de figure, dans l'univers matériel vie après vie, la renaissance, la mort et la souffrance de manière répétitive.

Logos 381

Aller au tableau des logos

Où nous mène la vie spirituelle ?

Comment peut-on savoir si nous devons, oui ou non, nous réincarner dans notre prochaine vie ?

La vie spirituelle nous conduit vers notre état primordial, libre de toute identification matérielle. Nous atteignons l'état qui nous libère de toute angoisse, de toute peine et de toute convoitise. Cet état une fois atteint, il est alors possible de penser en termes de fraternité universelle.

L'étape suivante consiste à s'engager entièrement dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de se rapprocher ainsi progressivement du monde spirituel où nous trouvons la vie éternelle, toute de connaissance et de béatitude. Autrement dit, quand l'âme spirituelle se trouve libérée de toute contamination ou désignation matérielle, elle ne connaît plus ce qui a trait à la transmigration, la réincarnation, dans un autre corps matériel après la mort. Elle rejoint alors le monde spirituel et demeure éternellement dans l'une des planètes spirituelles connues sous le nom de planètes Vaikunthas.

Le Seigneur Krishna habite la plus élevée de ces planètes, Goloka Vrindavana.

Nous devons tous comprendre que nous sommes constamment en train de nous réincarner, de transmigrer d'un corps à un autre. Le corps meurt à chaque instant, et l'âme passe d'un corps à un autre continuellement. C'est là un fait établi médicalement. Les globules sanguins changent constamment et sont remplacés par d'autres globules qui prennent leur place. L'ordre ancien change laissant la place à un nouvel ordre. C'est un mouvement perpétuel.

C'est ainsi que l'âme passe du corps de bébé au corps de l'enfant, et du corps de l'enfant à celui du garçon ou de la fille. Ensuite elle transmigre du corps du garçon à celui de l'adolescent puis à celui du jeune homme, ou à celui de la fille à celui de l'adolescente puis à celui de la jeune fille.

De cette manière, lorsque la fin approche et que le corps ne remplit plus correctement ses fonctions, l'âme doit se réincarner dans un autre corps matériel après avoir quitté l'ancien devenu inutilisable, ou lorsque la fin de vie programmée est atteinte.

Le corps change, mais l'âme est toujours là. Nous nous rappelons tous le corps de notre enfance, notre ancien corps. Ce corps-là n'existe plus aujourd'hui, mais moi j'existe encore et j'ai existé dans le passé. Donc, je dois aussi exister dans le futur malgré le changement de corps. Tout ceci est expliqué en détail par le Seigneur Krishna dans la Bhagavad-Gita (Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême) et il est de notre devoir de mettre à profit tout ce sublime savoir.

Logos 382

Aller au tableau des logos

Concernant les véritables qualités et défauts, le Seigneur dit :

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

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

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

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

Le sage c'est celui qui connaît le processus de la libération, de la servitude, et le fou c'est celui qui s'identifie à son corps et à son mental, matériels.

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

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

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

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

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

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

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

La meilleure qualité c'est de transcender le bien et le mal matériel.

Logos 383

Aller au tableau des logos

Au-delà du concept matériel de la forme des êtres vivants, il y en a un autre, subtil. Le concept d'une forme indéfinie, invisible, inaudible et non manifestée.

Mais c'est au-delà encore de cet état subtil que se situe la forme réelle des êtres, sinon comment pourraient-ils naître et renaître, encore et encore ?

Tout comme certains assimilent la gigantesque manifestation matérielle au corps du Seigneur, d'autres Lui prêtent une forme subtile, éthérée, existant au-dehors de l'ouïe, de la vision, ou de toute autre voie de manifestation, et perceptible, selon eux, par la seule réalisation intérieure. Mais ces concepts ne s'appliquent qu'aux formes de matière dense et éthérée des êtres conditionnés par la matière, car la forme du Seigneur Suprême est purement spirituelle.

L'âme elle-même possède, au-delà des identités physique et psychique qui la recouvrent à l'état conditionné, une forme de même nature. Le corps matériel et les fonctions psychiques cessent d'ailleurs d'exercer leur activité dès que l'être spirituel quitte l'enveloppe charnelle visible. En vérité, lorsque nous disons d'un être une fois qu'il a quitté son corps matériel : « *Il est parti* », c'est que nous ne pouvons plus distinguer son action dans le corps. Tant qu'il se trouvait dans le corps, on pouvait toujours percevoir sa présence, même durant le sommeil, lorsque le corps est inactif,

par le mouvement de la respiration. Ainsi, quand l'âme éternelle quitte le corps, et que meurt le corps qu'elle occupait, cela ne signifie pas qu'elle cesse également d'exister ; sinon, comment pourrait-elle renaître encore et encore ?

En conclusion, le Seigneur existe éternellement dans sa forme spirituelle et absolue, qui n'est ni matérielle ni subtile (éthérée) comme celles que revêt l'être spirituel incarné, et qui jamais ne doit leur être comparée. L'être individuel et distinct de Dieu que chacun de nous est, possède également une forme spirituelle éternelle, qui ne passe à l'état conditionné que par l'effet de la contamination matérielle du fait de son incarcération dans un corps fait de matière dense.

Logos 384

Aller au tableau des logos

Dès que l'être humain, par la réalisation de son identité spirituelle, prend conscience de ce que ses enveloppes corporelles, matériels et subtiles, n'ont rien de commun avec son moi véritable, il se connaît, se voit, et, du même coup, voit le Seigneur.

La réalisation spirituelle se distingue de l'illusion matérielle en ce que l'on y perçoit que les formes temporaires et illusoire, le corps matériel et le corps éthéré, que l'énergie matérielle nous impose ne sont que des enveloppes superficielles du moi véritable. Ces enveloppes ne procèdent que de l'ignorance, et jamais elles ne peuvent recouvrir le Seigneur Suprême. En atteindre la certitude, c'est proprement ce que l'on appelle la libération, ou la vision de l'Absolu. C'est pourquoi atteindre la réalisation spirituelle parfaite implique qu'il faille adopter la vie spirituelle, toute de vertu. Réaliser son identité spirituelle signifie que l'on devient indifférent aux besoins des corps matériel et éthéré pour accorder plus de sérieux aux activités de l'âme. Les incitations à agir viennent de l'âme ; si nous ignorons notre moi véritable, si nous ignorons la nature spirituelle de l'âme, nos activités deviennent illusoire. Plongé dans cette ignorance, l'être croit trouver son intérêt propre dans celui des corps matériel et éthéré, et c'est ainsi que, vie après vie, il continue d'agir en vain, de gaspiller ses énergies. C'est seulement lorsqu'il cultive la connaissance de son identité véritable que commencent ses activités d'âme spirituelle. Et on nomme âme libérée même au cœur de la matière, celui qui accorde ses actes à la nature de l'âme.

On atteint un tel niveau en prenant refuge auprès du Seigneur, Lui qui transcende toujours la matière. Lorsque l'être conditionné cultive le savoir spirituel et prie le Seigneur de le libérer des griffes de l'oubli de sa véritable identité, celui-ci, dans son infinie miséricorde, retire le voile d'illusion qui le recouvrait, de telle sorte qu'il puisse réaliser son identité véritable. L'âme ainsi réalisée retrouve alors sa condition naturelle, originelle et éternelle, et s'engage ainsi dans le service du Seigneur, libérée de toutes conditions matérielles. Tout ceci s'accomplit par la volonté du Seigneur, à travers ses puissances externes, ou encore directement, à travers ses puissances internes.

Logos 385

Aller au tableau des logos

Quand l'énergie illusoire se retire et que l'être incarné, par la grâce du Seigneur, s'enrichit de la pleine connaissance, la lumière de la réalisation spirituelle jaillit en lui et il s'établit dans la gloire de son moi véritable.

Les Formes, Noms, Divertissements, Attributs, Compagnons et Energies du Seigneur Suprême, qui tous participent de l'Absolu, ne diffèrent en rien de Lui. Son énergie absolue, par exemple, agit à la mesure de son omnipotence.

Unique, elle se manifeste de trois façons différentes, en tant qu'énergie interne, externe ou marginale, et le Seigneur dans son omnipotence peut accomplir tout ce qu'Il veut à travers n'importe laquelle de ces trois énergies. Ainsi, de son seul vouloir, Il peut transformer l'énergie externe en énergie interne ; de même, cette énergie externe servant à illusionner les êtres qui le désirent, peut, par la grâce du Seigneur, ôter le poids de son influence, lorsque l'âme conditionnée se repent de ses fautes et emprunte la voie pénitentielle. Cette même énergie peut encore, dès ce moment, contribuer à la purification de l'être qui progresse sur la voie de la réalisation spirituelle.

Prenons l'exemple de l'énergie électrique. L'électricien qualifié est capable, par un simple réglage, de la transformer en énergie calorifique ou frigorifique. De même, l'énergie externe, illusoire, qui maintient aujourd'hui l'être prisonnier du cycle des morts et des renaissances, peut, par la volonté du Seigneur, se transformer en énergie interne, et guider l'être vers la vie éternelle.

Lorsqu'un être reçoit ainsi la grâce du Seigneur, il retrouve sa condition naturelle et peut jouir de l'existence spirituelle et éternelle.

Logos 386

Aller au tableau des logos

Les personnes dévouées à la cause du Seigneur Suprême ne vivent que pour le bien, l'épanouissement et le bonheur de tous les êtres humains sans exception. Elles ne poursuivent pas de but personnel, car elles sont au service de Dieu.

L'être humain qui se voue au Seigneur possède toutes les qualités vertueuses. Il n'éprouve aucun attachement pour les richesses matérielles et ne cherche absolument pas à en acquérir. Il veille au parfait bien-être de ceux dont il a la charge, non seulement pour la vie actuelle, mais encore pour la suivante.

Il ne peut jamais admettre que s'ouvrent des abattoirs ainsi que des bassins piscicoles et aquacoles où sont tués de millions d'animaux terrestres et aquatiques. Il n'a rien de commun avec ces dirigeants partiaux et ineptes qui assurent la protection d'un

être et permettent qu'un autre soit massacré. Il sait agir de manière à ce que tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux, soient heureux. Aucun intérêt personnel ne l'anime. L'égoïsme peut être convergent ou divergent, c'est-à-dire centré sur soi ou étendu autour de soi, mais en lui, de l'une ou l'autre de ces formes on ne trouve aucune trace. Son seul désir, faire plaisir au Seigneur Suprême, qui est la Vérité Absolue. Dès lors que l'on se met au service du Seigneur, notre intérêt doit s'accorder avec celui de l'Être Suprême.

Or, Dieu souhaite voir tous les êtres Lui obéir et ainsi trouver le bonheur. Pour cette raison, le seul désir d'un père de famille ou d'un guide spirituel doit être de guider tous ceux dont il a la charge sur la voie du retour au royaume de Dieu. Les activités des personnes en ce monde doivent dès lors être coordonnées dans ce but. Telle est la Perfection de l'existence.

Logos 387

Aller au tableau des logos

L'âme spirituelle, du fait qu'elle se soit incarnée dans un corps de matière, humain, animal ou végétal, est conditionnée par la matière et par maya, l'énergie d'illusion du Seigneur. Le conditionnement de l'âme remonte aux temps immémoriaux.

L'âme conditionnée, en raison de son contact prolongé avec la matière et de ses existences successives en ce monde, a développé, par habitude, une tendance instinctive à vouloir dominer l'énergie matérielle. Ainsi, lorsqu'elle obtient une forme humaine, elle n'a aucunement conscience de la responsabilité qui lui échoit. La forme humaine est en effet l'occasion pour elle d'échapper aux griffes de la matière illusoire, et les Paroles et Enseignements de Dieu sont particulièrement destinés à la guider vers le Seigneur Suprême, en sa demeure originelle. Le fait de se réincarner dans un cycle sans fin à travers les différentes espèces vivantes, 8 400 000 au total, correspond à l'emprisonnement de l'âme distincte déchue, condamnée. La forme humaine lui offre l'occasion d'échapper à cet emprisonnement.

La seule préoccupation de l'homme doit donc être de rétablir sa relation perdue avec Dieu. Dans cette perspective, personne ne doit jamais être encouragé à agir en vue de la satisfaction des sens sous prétexte d'accomplir quelque activité religieuse. Un tel détournement de l'énergie humaine n'a pour résultat que d'égarer la société. Comprendons que les diverses formes de plaisirs matériels ne peuvent qu'entraver gravement le progrès spirituel des hommes, car ces derniers refuseront de renoncer aux actions matérielles, qui les gardent prisonniers de la matière.

La perfection de l'existence ne peut être atteinte par un labeur excessif, par l'accumulation de richesses ou par la multiplication de la progéniture, mais par le seul renoncement aux plaisirs matériels, aux plaisirs des sens, et au matérialisme sous

toutes ses formes. La première nécessité pour l'homme est de réaliser la relation éternelle qui l'unit au Seigneur, pour, sans plus attendre, s'abandonner à Lui.

Logos 388

Aller au tableau des logos

La prospérité matérielle, qui est en vérité un obstacle à la réalisation spirituelle, se traduit par le fait de naître dans une famille noble et de posséder de grandes richesses, une éducation supérieure et des traits physiques séduisants.

Tous les matérialistes brûlent du désir d'acquérir cette prospérité considérée comme la base de la civilisation matérielle. Mais ces divers atouts éphémères enivrent celui qui les possède, le font s'infatuer d'une vanité trompeuse. Devenu suffisant, voilà qu'il se trouve incapable de s'adresser au Seigneur avec sincérité. Il s'enfoncé alors dans les ténèbres de l'ignorance relative à la vérité absolue

Or, en prononçant ne serait-ce qu'une fois le saint nom du Seigneur, Krishna, on peut se libérer d'un plus grand nombre de fautes, de péchés, que l'on n'en pourra jamais commettre. Telle est la puissance du saint nom de Dieu. Ainsi, un matérialiste infatué peut, à l'occasion, prononcer le Saint Nom du Seigneur, mais il ne saurait y mettre la qualité qu'il faut, soit la sincérité et les sentiments. Par suite, les quatre objets du progrès matériel :

- 1) un noble lignage,
- 2) de grandes richesses,
- 3) une haute éducation, et
- 4) des traits corporels séduisants, sont dans un sens, autant d'obstacles sur la voie du progrès spirituel.

Le corps matériel est en réalité l'enveloppe externe de l'âme, qui est, elle, de nature purement spirituelle. Or, lorsqu'une âme progressant sur la voie spirituelle s'appauvrit matériellement, comme cela se produit parfois, il n'y a pas lieu de s'alarmer, car il s'agit là d'un signe favorable. L'homme doit mener son existence de manière à atténuer sa fièvre, son « ivresse », matérielle, qui ne peut que le plonger toujours davantage dans l'illusion quant au but réel de l'existence. Et quiconque vit sous l'emprise de l'illusion ne se qualifie plus pour entrer dans le royaume de Dieu.

Logos 389

Aller au tableau des logos

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

Le monde spirituel qui est manifesté par l'énergie interne de Dieu, couvre les trois quarts de toute la création, l'autre quart étant représenté par le cosmos matériel. Les planètes du monde spirituel sont au moins trois fois plus nombreuses que celles du cosmos matériel, et elles possèdent toutes une nature totalement spirituelle. Le concept de la félicité spirituelle s'y trouve manifesté dans toute sa plénitude. Chacune de ces planètes spirituelles est absolue, indestructible et libre de toutes les imperfections liées à ce monde matériel. Chacune produit sa propre radiance, qui égale l'inconcevable rayonnement de millions de soleils réunis. Ceux qui y habitent sont libres de la vieillesse, de la maladie, de la mort ainsi que des renaissances, et leur connaissance parfaite englobe tout. Ils sont purs et libres de toute forme de désirs. Comme le Seigneur Lui-même, leur corps spirituel est tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Là, ils n'agissent que pour offrir au Seigneur Souverain des planètes spirituelles un service d'amour sublime. Ces êtres libérés chantent sans cesse les hymnes du Sama-veda, de merveilleuses chansons spirituelles à la gloire du Seigneur Krishna.

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

Maître de l'immortalité et donc Lui-même immortel, Krishna, le Seigneur Suprême peut conférer cette qualité à ses dévots et dévotes. Aussi, ceux qui atteignent leurs demeures immortelles n'auront plus jamais à revenir en ce monde matériel où règnent la mort et la souffrance. Cette souffrance brille par son absence dans l'éternel royaume de Dieu, à jamais libre de l'influence du temps éternel, et par conséquent de toute crainte. Le véritable bonheur est inhérent au monde spirituel. Le royaume absolu est par nature saturé de bonheur, d'un bonheur sans cesse croissant par la force d'une appréciation sans cesse renouvelée. Là, la félicité ne s'émousse jamais.

Logos 390

Aller au tableau des logos

La purification de l'existence.

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

Heureux ceux qui s'abandonnent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et qui le servent avec amour et dévotion, car ils seront pénétrés du véritable savoir qui leur permettra de réaliser que de dépendre de la miséricorde du Seigneur représente une liberté plus grande encore, que celle dont on croit jouir chez soi.

Personne ne doit adopter l'ordre du renoncement à l'existence matérielle s'il n'a la ferme conviction d'être protégé par le Seigneur. En réalité, chaque être dépend totalement de la miséricorde du Seigneur, mais à moins d'être établi au niveau de la pureté, personne ne peut connaître cet état. Une telle dépendance s'appelle « *purification de l'existence* », et le résultat de cette purification se manifeste par l'absence de crainte. Ainsi, un dévot ou une dévote du Seigneur n'éprouve jamais aucune crainte, car il demeure toujours conscient de ce que le Seigneur le protège en toutes circonstances.

En vérité, le Seigneur est source d'égarement pour les athées matérialistes, mais ses dévots et dévotes peuvent le voir sans cesse grâce au service dévotionnel qu'ils Lui offrent en permanence. Tous ceux qui savent que Dieu est en tout point, Absolu, peuvent devenir un dévot ou une dévote du Seigneur, et se trouver du même coup libérés des conséquences de leurs actes passés.

Le Seigneur réduit ou anéantit complètement les conséquences des actes passés de ses dévots et dévotes. Le Seigneur affirme d'ailleurs Lui-même qu'Il demeure toujours là où ses purs dévots et ses pures dévotes chantent ses gloires.

Logos 391

Aller au tableau des logos

Eloignons-nous de la philosophie impersonnaliste développée par ceux qui refusent de croire que Dieu ait un corps à forme humaine.

Les impersonnalistes ne peuvent concevoir l'idée que Dieu ait des sentiments, pourtant le Seigneur se montre bel et bien satisfait si quelqu'un Lui offre de belles prières ou cherche à Lui faire plaisir en faisant sa divine volonté, et insatisfait si l'on renie son existence ou si on l'insulte. Or, les impersonnalistes qui sont presque des mécréants, dénigrent le Seigneur Souverain en disant qu'Il n'a pas de forme, car uniquement spirituel. Toutes ces conceptions erronées du Seigneur sont pour Lui une cause de mécontentement, jamais ces descriptions athées ne Lui sont agréables.

En vérité, si l'homme a un corps à forme humaine, c'est tout simplement parce que Dieu lui a accordé une enveloppe charnelle ressemblant à son corps spirituel divin.

Dieu dit : « *Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance...* »

(Génèse 1.26)

Il est écrit : « *Dieu créa l'homme à son image : Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme Il les créa* ». **(Génèse 1.27)**

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

« *Mon corps spirituel et absolu [Tout de connaissance, de félicité et d'éternité] 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 ou à la fatigue]. 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'apparais. 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 Rsabhadeva, le Seigneur Souverain, le meilleur de tous les êtres vivants ».

Logos 392

Aller au tableau des logos

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

En vérité, ne faire plus qu'Un avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain, signifie avoir le même intérêt que Lui.

Il ne s'agit pas de devenir aussi grand, beau, sage, fort, riche, célèbre et renoncé que Lui, car c'est là une chose impossible.

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

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

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

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

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

Logos 393

Aller au tableau des logos

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 au plaisir des sens et au matérialisme, 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 et vit.

Jésus avait dit à cet égard : « *Ces gens sont des sépulcres que rien ne distingue* ».

Le véritable renoncement doit conduire au rejet de la satisfaction des sens et du matérialisme, ce qui mènera assurément à la libération de l'esclavage matériel. L'homme qui ne se détache pas du plaisir des sens et qui demeure ancré dans le matérialisme, devient esclave de la matière, car il subit l'influence néfaste de l'énergie d'illusion qui l'obligera à subir le cycle des renaissances et des morts répétées. Il ne pourra pas se libérer des chaînes qui le retiennent prisonnier de la matière. 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.

Comme l'enseigne le Seigneur, toute action qui ne conduit pas finalement au service de dévotion est une cause d'enchaînement en ce monde. A moins que l'être vivant 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 Dieu appelée aussi conscience de Krishna, doit être tenue pour inutile.

Le Seigneur Suprême 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.

Logos 394

Aller au tableau des logos

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, ni océaniens, pour la simple raison que nous ne sommes pas de ce monde matériel.

Une civilisation se dégrade progressivement et se condamne à la damnation, dès lors qu'elle néglige l'éducation spirituelle, encourage le massacre 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 le blasphème, la haine, le racisme, s'installer sous prétexte de liberté d'expression, amoindri 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.

Tournez-vous vers le Seigneur, demandez au serviteur de l'Eternel Suprême de vous offrir la conscience de Dieu, et vous éviterez les pires dangers et vous serez 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 vraie merveille. L'univers matériel en est le reflet dénaturé. Le Seigneur Suprême est si bon envers tous les êtres, qu'en tant qu'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, Il accompagne toujours l'âme incarnée, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur reste avec eux dans leur cœur tel un témoin, un guide, un ami, et ce, à seul 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, une âme spirituelle, et non le corps de matière qui l'a recouvre. Le jour où tous les êtres humains auront conscience de Dieu et de cette vérité, ils comprendront qu'ils ne sont ni blancs, ni noirs, ni jaunes, ni rouges, ni métis, ni Américains, ni Européens, ni Africains, ni Caribéens, ni Asiatiques, ni Océaniens, mais les membres unis de la même famille divine, celle de Dieu, et qu'ils ne sont pas de ce monde matériel.

Alors le blasphème, la haine, le racisme, les discriminations, l'inhumanisme, l'indifférence, la convoitise, l'envie et l'orgueil disparaîtront, et apparaîtront l'amour, l'harmonie et la paix. Il est de notre responsabilité à tous, et Dieu nous le recommande, de diffuser cette vérité dans le monde entier.

Logos 395

Aller au tableau des logos

Etant des âmes spirituelles, les conceptions corporelles ne nous concernent pas.

La corpulence, 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 transformations de l'enveloppe matérielle qui recouvre l'âme spirituelle.

Toute personne accaparée par une conception matérielle de l'existence, axée sur le corps, se trouve affectée par ces phénomènes, mais l'âme n'est en aucun cas touchée par cette conception corporelle. Elle n'est donc ni grasse, 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.

Tous les êtres humains s'entendraient beaucoup mieux, s'il n'y avait pas de « mien », de « tien », de « moi », et de « toi », inhérent au concept corporel de l'existence.

La notion erronée du « moi » et du « toi », reposant sur une conception de l'existence fondée sur le corps, est un produit de l'ignorance. Cette conscience corporelle est la cause des morts et des renaissances successives, et elle assujettit indéfiniment l'être à l'existence matérielle.

En vérité, l'âme spirituelle n'a rien de commun avec le concept matériel de l'existence qu'elle développe à l'état conditionné, mais si elle s'identifie à ce faux concept, c'est qu'elle subit l'influence de l'énergie du Seigneur. L'énergie externe agit sous la direction du Seigneur et elle régit, par sa divine volonté, l'existence des êtres individuels distincts de Dieu. Bien qu'en son état originel l'être soit pure conscience, il subit par la volonté du Seigneur, l'influence de son énergie externe.

L'âme spirituelle incarnée et conditionnée par la matière pense alors « *je suis ce corps* », mais l'âme réalisée dit elle ; « *je ne suis pas ce corps, car je suis une âme spirituelle* ».

Ce « *je suis* » représente l'ego, l'identité de l'être. Le fait de penser « *je suis ce corps* » soit « *tout ce qui est en relation avec le corps est mien* » relève du faux ego, [le faux ego, c'est l'identification à son corps, et le fait de vouloir dominer la matière], mais lorsque l'on a réalisé son identité spirituelle et que l'on se dit « *je suis le serviteur ou*

la servante du Seigneur Suprême », cette identification du « moi » constitue l'ego véritable.

La première conception baigne dans les ténèbres des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, tandis que l'autre se situe au niveau de la pure vertu.

Lorsque nous disons que nous abandonnons notre ego, cela veut dire que nous renonçons aux faux ego. L'égo véritable, lui, demeure toujours présent. L'identification de l'être à l'état conditionné, avec ses possessions matérielles, doit être purifiée. Il lui faut redécouvrir son identité en relation avec le Seigneur Suprême. A l'état conditionné, l'être voit toute chose comme étant un objet de satisfaction personnelle, alors qu'à l'état libéré, il voit toute chose par rapport au service du Seigneur Suprême.

Ainsi, la conscience de Krishna, le service de dévotion, correspond au véritable état libéré. Au contraire, l'acceptation ou le rejet de quoi que ce soit sur le plan matériel, dans le cadre du nihilisme ou de l'impersonnalisme, place l'âme pure dans une situation imparfaite.

Le Seigneur Krishna dit :

Dès que l'être distinct s'établit dans la gloire de son moi réel et commence à goûter le bonheur de la transcendance, au-delà du temps et de l'énergie matérielle, il se libère aussitôt des deux faux concepts de l'existence [« je » et « mien »], et voit alors se manifester pleinement son identité pure et véritable.

Il faut perfectionner sa vision par la connaissance de la matière et de l'esprit, et éviter de s'identifier vainement au corps au risque de se laisser attirer par les affinités matérielles.

Celui qui s'absorbe pleinement dans le service de Dieu, la Personne Suprême, voit ses deux corps, matériel et éthéré, anéantis.

Au moment de la mort, le feu (la chaleur interne) 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 demeure alors l'âme pure.

Celui qui se libère des chaînes qui le retenaient prisonnier des deux corps de matière dense et éthéré et demeure à l'état d'âme pure, retourne auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa demeure originelle, afin d'entrer au service du Seigneur pour l'éternité.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le but réel, unique et ultime de l'existence. Aller le retrouver dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, lieu où se trouve notre demeure originelle, telle doit être notre seule pensée et notre seule préoccupation.

Après avoir quitté ses deux corps de matière dense et éthéré, l'être saint retrouve son véritable corps spirituel et retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle sise dans le royaume du Seigneur, où il est reçu avec grand respect et vénéré par tous.

Le service de dévotion dissout le corps éthéré de l'être individuel distinct de Dieu.

Logos 396

Aller au tableau des logos

Il existe deux sortes d'êtres individuels distincts de Dieu.

Les êtres éternellement libérés sont les plus nombreux, tandis que les autres, les âmes à jamais incarnés et conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion, sont enclines à vouloir assujettir la nature matérielle.

Aussi, la création cosmique matérielle est-elle conçue à l'intention de ces âmes éternellement conditionnées, pour deux raisons :

Elles peuvent d'abord satisfaire ainsi leur tendance à régner en maître sur la manifestation cosmique, et elles se voient également accorder l'opportunité de retourner auprès de Dieu, dans son royaume absolu.

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

L'oubli de la relation qui unit les êtres distincts 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, donna jour aux écritures révélées, afin d'aider ces âmes conditionnées à retrouver leur position originelle à l'occasion de la manifestation cosmique.

La lecture ou l'écoute de ces écrits spirituels aideront l'être distinct à atteindre la libération, alors même qu'il se trouve à l'état conditionné. Tous les textes védiques, des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi le véritable évangile, convergent vers le service dévotionnel offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et celui qui s'établit dans cette conviction se libère d'emblée de l'existence conditionnée.

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.

Le service de dévotion correspond à un attrait purement spirituel pour l'Être Suprême, qui est la source de tout plaisir. Chacun aspire à quelle que forme de plaisir, mais en ignore la source originelle et suprême.

Dieu, la Personne Suprême, est cette fontaine infinie de tout plaisir. Celui qui a l'heureuse fortune d'obtenir cette information par le truchement de textes sacrés devient à jamais libéré, et retrouve sa position naturelle et originelle, dans le royaume de Dieu.

Logos 397

Aller au tableau des logos

Seul le service de dévotion permet d'approcher Dieu, de le voir face à face et de demeurer auprès de Lui.

Si nous voulons échapper au cycle des morts et des renaissances répétées, briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de la matière et mettre un terme aux diverses souffrances inhérentes à l'univers matériel, il nous faut nous engager dans le service du Seigneur, avec amour. Seul le service d'amour et de dévotion que nous offrons à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous permettra d'entrer dans le royaume du Seigneur.

L'Eternel Suprême 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 ».*

« Parce que constamment absorbé dans le service de dévotion, celui qui toujours se souvient de Moi, sans écart, M'atteint sans peine ».

« Quand ils M'ont atteint, les spiritualistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire, où règne la souffrance ».

Le Seigneur Krishna est la Vérité Absolue, et la dévotion pour sa Personne, manifestée dans l'amour pur, prend sa source dans le chant de son Saint Nom, l'essence même de la félicité. Le véritable dévot (dévote) de Dieu, qui l'aime et lui est fidèle, n'a aucun désir personnel. Lui seul connaît la paix véritable, que n'atteint jamais celui qui lutte pour un profit personnel. L'être saint, entièrement voué au Seigneur Suprême, n'a qu'un désir : Le satisfaire ; c'est pourquoi il peut aisément l'atteindre, comme promesse lui en a été faite par le Seigneur Lui-même. Le saint vertueux, qui peut offrir son service au Seigneur dans l'une ou l'autre de ses formes absolues, ne rencontre aucune des difficultés qui assaillent les hommes. Le service de dévotion dédié à Dieu est un acte pur, simple, et d'application joyeuse.

Logos 398

Aller au tableau des logos

Abandonnons-nous à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

La méditation appelée aussi absorption du mental, implique la concentration des pensées sur la cause suprême de tout ce qui existe, soit Krishna, Dieu, la Personne Suprême, même si à ce moment là on ignore sa nature exacte, personnelle, impersonnelle ou localisée. Le Seigneur Krishna est la cause originelle de toutes les causes.

Une telle concentration sur l'Absolu (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 divine 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 et tout ce que l'on fait.

S'abandonner au Seigneur, c'est prendre énormément de plaisir à le servir avec amour et dévotion, et aimer le satisfaire.

S'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est synonyme de purification totale. Ainsi, dès qu'un être s'abandonne à Krishna, Dieu, il devient assurément libre de toutes souillures.

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

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

Qui s'abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion, bénéficie de la divine protection du Seigneur. Personne ne peut le toucher et encore moins lui faire du mal. Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans sa forme personnelle, primordiale et absolue, est selon les circonstances et les lieux désigné sous le Nom de Visnu, ce qui mérite de retenir notre attention. En effet, c'est dans sa forme de Visnu que Krishna, le Seigneur Originel, joue son rôle de soutien ou de destructeur. Le Seigneur Visnu est une émanation plénière de Krishna, et c'est également à travers cet aspect de sa Personne que le Seigneur manifeste son omniprésence.

Le désir du Seigneur est de voir toutes les âmes incarnées et conditionnées qui errent à travers la création matérielle retrouver leur place auprès de Lui, retourner dans leur demeure originelle sise dans le royaume éternel. Il leur vient en aide en leur donnant des écrits spirituels et absolus tels les Vedas, les saintes écritures originelles appelées

aussi « *le véritable évangile* » en envoyant auprès d'eux des saints et des sages, et son représentant, le maître spirituel, son serviteur. Les écrits sacrés, les saints et le maître spirituel montrent une absolue pureté, où jamais les influences matérielles ne peuvent jeter la moindre tache sur eux. S'il advient que par sottise, un matérialiste obtus cherche à les faire périr, alors s'étend sur eux la protection du Seigneur.

Le Seigneur omnipotent, partout présent à l'intérieur et à l'extérieur de toutes choses, neutralise tout acte malveillant allant contre son pur serviteur ou sa pure servante. Il protège ainsi son dévot et sa dévote. Le Seigneur accorde sa protection à tous les êtres, car de tous, Il est le Guide Suprême. Sa supériorité sur les autres est marquée par le fait que Lui, l'Unique Personne Divine, pourvoit à leurs besoins à tous. Aussi quiconque le connaît peut-il atteindre la paix éternelle.

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

Le Seigneur accorde sa protection aux êtres de divers niveaux par le truchement de ses multiples énergies. Mais ses purs dévots et ses pures dévotes, c'est Lui-même, sa Personne même, qui les protège.

Logos 399

Aller au tableau des logos

Ne demeurons plus dans l'ignorance et l'aveuglement, et choisissons en conscience le lieu où nous voulons aller à l'instant de la mort, et où nous souhaitons vivre dans notre prochaine vie.

A l'origine de toute chose, lorsque l'univers matériel n'existait pas encore, tous les êtres spirituels vivaient avec Dieu dans le monde spirituel, et ils le servaient tous avec amour et dévotion.

C'est à cause de notre désir d'indépendance, de vouloir jouir des fruits de nos sens, parce que nous avons envié Dieu et pris la décision de ne plus vouloir le servir avec dévotion, que le Seigneur par bonté, a créé l'univers matériel. C'est parce que nous avons désobéi à Dieu, qu'Il nous a expulsés du monde spirituel et envoyé dans l'univers matériel où nous évoluons depuis.

Nous devons prendre conscience de notre erreur, celle qui nous a contraints de nous séparer de Dieu, et de nous éloigner de Lui.

En vérité, le futur est très reluisant pour le dévot et la dévote de Dieu, les serviteurs et servantes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car au moment de la mort, lorsqu'ils quitteront leur corps, ils retourneront dans le monde spirituel, là où ils vivaient à l'origine, là où aucune angoisse, aucune misère, aucune peur, ni aucune mort, où rien de tout cela n'existent.

Evitons de vivre dans l'ignorance de Dieu, des données relatives à la vérité et à l'existence réelle, car cela aura pour effet de nous plonger dans les ténèbres, et de ne pas savoir où nous irons au moment de la mort, ni dans quel corps matériel nous nous réincarnerons.

De tous les corps matériels, humains, animaux et végétaux, le corps humain est un excellent véhicule, car étant grâce à Dieu ouvert à l'intelligence, au savoir et à la compréhension, il nous permet, contrairement aux autres corps d'animaux et de végétaux qui y sont fermés, d'accéder à la connaissance de Dieu, à son enseignement, et à la vie éternelle.

La civilisation actuelle se préoccupe beaucoup trop du corps matériel et de son confort, et personne ne connaît le vrai but du voyage de la vie, qui est de connaître Dieu, et de retourner auprès de Lui. Se consacrer au bien-être du corps matériel n'apporte à long terme aucun bienfait véritable, s'il en coûte d'oublier le côté primordial et indispensable de l'existence, retrouver notre identité spirituelle perdue. Ce n'est pas l'intérêt du corps qu'il faut rechercher, mais c'est plutôt l'intérêt de l'âme que nous devons privilégier. Or, comprenons que nous ne sommes pas le corps, mais l'âme qui y réside.

Dieu a conçu la forme humaine de telle sorte que grâce à cette dernière, l'être spirituel incarné puisse se diriger vers un but spirituel. Malheureusement, cinq lourdes chaînes, comme une ancre, retiennent ce corps à la conscience matérielle :

L'attachement au corps matériel, dû à l'ignorance des réalités spirituelles.

L'attachement aux proches, dû aux liens corporels.

L'attachement à la terre natale et aux biens matériels, maison, mobilier, immeubles, propriétés, papiers importants, etc.

L'attachement à la science matérialiste, qui demeure toujours confuse par manque de lumière spirituelle.

L'attachement aux coutumes religieuses, aux rites, sans pour autant connaître Dieu, la Personne Suprême, ni ses dévotes et dévots, qui sont la raison même du caractère sacré de ces pratiques.

En vérité, il est très rare d'obtenir un corps humain. L'âme y accède seulement après être passée par des millions d'espèces corporelles inférieures, végétales et animales.

Or, seule la forme humaine permet à l'être intelligent de connaître les lois du karma, loi action-réaction, loi de cause à effet, et ainsi de se libérer du cycle de la réincarnation répétée. Le corps humain est la seule issue permettant d'échapper aux souffrances de l'existence matérielle. La personne qui fait un mauvais usage de sa forme humaine et qui ne prend pas conscience de son moi spirituel ne vaut guère mieux qu'un animal.

Ce sont les activités visant la satisfaction des sens et dont le seul but est de plaire au mental et aux sens, qui sont la cause de l'enchaînement de l'âme à la matière. Tant que l'âme s'adonne à ces actions intéressées, elle ne cessera pas de transmigration, de se réincarner d'une espèce à une autre.

L'Avatar Rsabhadeva nous met en garde en ces termes :

« Lorsque quelqu'un considère la satisfaction des sens comme le but de sa vie, il s'engage dans la vie matérielle à en devenir fou et se livre à toutes sortes d'activités coupables. Il ne sait pas que c'est en raison de ses méfaits passés qu'il a déjà reçu un corps matériel, qui, malgré sa nature transitoire est à l'origine de sa souffrance. En vérité, l'être distinct (que chacun de nous est) n'aurait jamais dû revêtir cette enveloppe charnelle, mais celle-ci lui a été attribuée pour la satisfaction de ses sens.

Aussi, Je ne crois pas qu'il sied à un homme intelligent de s'empêtrer à nouveau dans des activités matérielles qui le contraindraient perpétuellement à revêtir des corps, vie après vie. Tant que l'être vivant ne s'enquiert pas des valeurs spirituelles de l'existence, il doit connaître la défaite et les maux issus de l'ignorance. Qu'il relève de la vertu ou du péché, le karma porte ses fruits, et si une personne est impliquée dans une forme ou une autre de karma, on qualifie son mental de teinté du désir de jouir des fruits de l'action. Aussi longtemps que le mental demeure impur, la conscience reste obscurcie, et tant que l'on suit la voie de l'action intéressée, on doit revêtir un corps matériel. Quand l'être vivant est sous l'influence de l'ignorance, il ne peut connaître la nature de l'âme distincte de l'Âme Suprême, son mental subit alors le joug de l'action intéressée. En conséquence, tant qu'il n'aura pas d'amour pour Dieu, il ne sera certainement pas dispensé de revêtir des corps matériels ».

Grâce à son enseignement sublime, le Seigneur nous donne le choix, celui de retourner dans le monde spirituel où de continuer de demeurer dans cet univers matériel où règne la souffrance, en nous réincarnant, vie après vie, dans un corps de matière dense dont nous ignorerons à l'avance la forme matérielle, le lieu, la planète et la galaxie de notre prochaine élection.

Si comme moi, vous vous abandonnez à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et que vous décidiez de le servir avec amour et dévotion pour l'éternité et de l'aimer, alors vous aussi vous saurez où vous irez, et dans quel corps vous vivrez pour l'éternité.

Oui, en vérité je vous le dit, Dieu vous enverra ses compagnons. Ils vous accueilleront et vous emmèneront auprès de Krishna, dans son royaume absolu. Et si en plus vous chantez en permanence le chant de ses Saints Noms, Haré Krishna, alors vous irez sur sa Divine planète, la plus importante du monde spirituel.

Chantez toute la journée ce chant aux vibrations sonores spirituelles :

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

Ce merveilleux chant en sanskrit veut dire : Ô Energie du Seigneur, Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur bien aimé (ta servante bien aimée).

Le chant des Saints Noms du Seigneur Suprême permet :

D'éliminer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures de l'existence matérielle, de purifier le cœur souillé, d'être délivré de l'emprisonnement dans la matière (le corps matériel) dans ce monde, d'obtenir le savoir spirituel, de progresser et de faire naître toutes les formes du service de dévotion, d'éveiller notre amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de goûter un bonheur spirituel, 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 pour que disparaisse en nous la souillure de l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, nous permettant ainsi de retrouver notre corps spirituel originel et de retourner auprès de Dieu, dans notre véritable demeure.

Tel est le choix que j'ai fait. Quand je quitterai mon corps matériel, en compagnie des compagnons du Seigneur, je retournerai dans le royaume absolu de Krishna, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, où je continuerai de le servir avec amour et dévotion.

Faites comme moi vous aussi. Le véritable bonheur éternel c'est auprès de Dieu que nous l'aurons, et nulles parts ailleurs.

Le Seigneur dit :

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

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

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

« Celui qui connaît l'absolu de Mon avènement et de Mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans Mon royaume éternel ».

Logos 400

Aller au tableau des logos

La véritable résurrection.

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 plongé dans la vie matérialiste, il demeurera dans l'ignorance de Dieu, de sa véritable existence et de son identité réelle.

Il ne connaîtra que la mort, même s'il vit, car le fait de changer de corps matériel plonge l'être incarné dans l'oubli. En vérité, dans ce que l'on appelle la mort, le corps matériel est anéanti et le corps spirituel demeure en tout temps.

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

La résurrection des morts correspond, en vérité, à la résurrection du corps subtil, 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 est, lui, sujet à la destruction.

Le corps spirituel demeure même après la destruction du corps matériel. Nous possédons tous un corps spirituel, qui émerge ou ressuscite pour tous ceux qui marchent avec Dieu.

La résurrection des morts correspond, en vérité, à la réapparition du corps glorieux, incorruptible et spirituel, que nous avons dès l'origine, et que nous avons perdu en entrant dans ce monde matériel, mais surtout en nous incarnant dans un corps matériel.

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

Par contre, ceux qui se tournent vers Dieu, qui choisissent de l'aimer, de s'abandonner à Lui, de Lui obéir, de faire sa divine volonté, et de le servir avec amour et dévotion sans faillir, retrouveront à la mort du corps de matière dense, à la destruction de leur enveloppe charnelle, leur corps spirituel qu'ils conserveront pour l'éternité, et grâce auquel ils pourront entrer dans le royaume de Dieu et vivre auprès de Lui.

Voilà la véritable résurrection.

Logos 401

Aller au tableau des logos

La vraie terre promise.

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

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 bienfaitrice, salvatrice, source de bonheur, d'écouter sa divine parole, de respecter et d'appliquer ses directives, afin que nous retournions dans la véritable terre promise où se trouve notre vraie demeure originelle, 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 de nature éternellement spirituelle 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 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. Dans ce séjour suprême, les vaches sourabhis inondent la terre de leur lait. Puisque chaque instant y est utilisé à bon escient, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir.

Logos 402

Aller au tableau des logos

Le temps est une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à Dieu.

La peur de la mort survient par l'action du facteur temps, qui est l'influence de Dieu, la Personne Suprême. En d'autres termes, le temps est destructeur. Tout ce qui est créé est également sujet à la destruction et à l'anéantissement, ce qui est l'action du temps. Le temps est une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à Lui. Le Seigneur s'adresse à chaque âme conditionnée sous la forme du temps. Le Seigneur nous enseigne de tolérer, sans en être affecté, les malheurs que nous inflige la Providence. Tout ceci est l'œuvre du temps inéluctable, qui emporte tous les êtres de toutes les planètes.

N'oublions pas que le côté primordial et indispensable de l'existence est de retrouver notre identité spirituelle.

La civilisation actuelle se préoccupe trop du corps matériel et de son confort, et personne ne connaît le vrai but du voyage de la vie qui est de retourner auprès de Dieu. Ne nous contentons pas de rester assis dans un compartiment confortable ; il faut aussi s'assurer que le véhicule roule dans la bonne direction. Se consacrer au bien-être du corps matériel n'apporte, à long terme, aucun bienfait véritable s'il en coûte d'oublier le côté primordial et indispensable de l'existence, retrouver notre identité spirituelle perdue. La forme humaine est conçue de telle sorte qu'elle doit se diriger vers un but spirituel.

Personne ne peut approcher Dieu, s'il ne se purifie pas au préalable de toutes les conséquences de ses fautes.

Seul celui qui évolue au niveau de la pure vertu peut approcher Dieu, le connaître tel qu'il est et le servir. Dieu est l'Être Spirituel Suprême, l'ultime demeure, le Purificateur Souverain. Tous les êtres vivants sont des êtres de nature spirituelle, mais Krishna est, Lui, Dieu, l'Être Suprême. Il est également l'ultime demeure de toute chose et le plus pur de tous les purs. Pour L'approcher, il faut donc être parfaitement pur et à cette fin sont requises la moralité et l'éthique. Voilà pourquoi Dieu dit : « *Soyez saints, comme Je suis Saint* »

Voilà aussi pourquoi il est interdit d'avoir des rapports sexuels illicites, hors mariage, de consommer de chair animale (viande, poisson et œuf), toutes substances intoxicantes tels alcool, tabac, caféine, marijuana et autres drogues, et de s'adonner aux jeux de hasard, d'argent, ou à la spéculation monétaire. Qui sait éviter ces quatre piliers du péché peut demeurer pur. La conscience de Krishna repose sur cette moralité ; quiconque ne peut suivre les principes précités chutera du plan spirituel.

La pureté est le principe fondamental de la conscience divine et s'avère essentielle au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.

Le Seigneur dit : « *Abandonne-toi tout entier à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure.* »

Logos 403

Aller au tableau des logos

Rien ne peut arriver ou se produire sans que Dieu ne le permette ou ne le veuille.

Seul celui à qui tout est destiné à l'origine, le Seigneur Souverain, Krishna, est assuré de toujours remporter la victoire. Dieu est à l'origine de la création, de la conservation et de la destruction de l'univers, et Il a connaissance de tout. Etant sous sa dépendance et contraints de revêtir des corps matériels, les êtres vivants, qui Lui sont subordonnés, connaissent tantôt la victoire et tantôt la défaite.

Le Seigneur dit : « *Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli.* »

Lors d'un combat, les adversaires agissent selon la volonté de Dieu, la Personne Souveraine, qui est l'Ame Suprême.

Le Seigneur Krishna déclare : « *Sous l'influence des trois gunas [des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance], l'âme égarée par le faux ego [le désir de dominer la nature matérielle et le fait de s'identifier à son corps] croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature.* »

Tous les êtres n'agissent que suivant la volonté de Dieu. Le Seigneur transmet ses ordres à la nature matérielle, qui fait tous les arrangements nécessaires pour les âmes incarnées et conditionnées par la matière. Celles-ci ne sont donc pas indépendantes, bien qu'elles s'imaginent sottement être les auteurs de leurs actes. La victoire appartient toujours à Dieu. Quant aux êtres subordonnés, ils combattent suivant les arrangements prévus par le Seigneur. La victoire ou la défaite ne sont pas vraiment les leurs, elles résultent des arrangements effectués par le Seigneur, par l'entremise de la nature matérielle. L'orgueil dans la victoire ou la morosité lors de la défaite sont donc tout à fait déplacés. Il faut dépendre entièrement de Dieu, la Personne Suprême, car Lui seul est responsable des victoires et des défaites de tous les êtres.

Il recommande à ce propos : « *Accomplis ton devoir, car l'action vaut mieux que l'inaction.* »

L'être individuel distinct de Dieu, que chacun de nous est, est inspiré à agir en accord avec sa position sociale. Sa victoire ou sa défaite dépend entièrement du Seigneur Suprême.

Le Seigneur précise encore : « *Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'incombent, mais pas celui de jouir du fruit de tes actes.* »

Il faut être sincère, agir selon sa position. La victoire ou la défaite ne dépend que du Seigneur. Ne soyons pas affligés par nos échecs aussi, continuons de faire notre devoir. Lorsque Dieu le jugera bon, Il nous accordera la victoire. Nous ne devons pas nous montrer exubérants après la victoire, ni affligés lors de la défaite. Il nous faut faire un effort sincère pour accomplir la volonté de Krishna sans nous soucier de la victoire ou de la défaite. Le seul devoir qui nous incombe est d'agir sincèrement, de telle sorte que nos activités puissent être appréciées par Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Sur toutes les planètes de notre galaxie « *la Voie Lactée* » comme de toutes les galaxies, tous les êtres vivants, y compris les divinités maîtresses, se trouvent entièrement subordonnés à la volonté du Seigneur. Ils se débattent comme des oiseaux pris dans un filet, incapables de bouger librement.

La différence entre les croyants érudits et les incroyants réside dans le fait que les premiers savent que rien ne peut arriver sans que le Seigneur Souverain ne le veuille, tandis que les seconds ne peuvent rien comprendre à la volonté suprême de Dieu. Personne ne peut agir de façon indépendante ; au contraire, chacun agit sous la direction de Dieu, la Personne Suprême. Par suite, la victoire et la défaite surviennent selon les conséquences du karma, des actes passés, et le Seigneur Suprême est le seul juge en la matière. Etant donné que nous agissons sous la domination de l'Être Suprême en fonction de notre karma, personne, depuis Brahma le démiurge jusqu'à la fourmi insignifiante, n'est indépendant. Que nous soyons battus ou victorieux, le Seigneur Suprême, Lui, est toujours vainqueur, car tous les êtres agissent sous sa direction.

Le pouvoir de nos sens, notre puissance mentale, notre vigueur physique, notre force vitale, de même que l'immortalité et la mortalité sont tous soumis à l'autorité suprême de Dieu. Les insensés qui ignorent ce fait croient que le corps, matériel et inerte, est à l'origine de leurs actes. Tous nous dansons suivant les désirs de Dieu, le Maître Suprême. Personne n'est indépendant.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est Lui seul le Maître Suprême, tous les autres sont ses serviteurs, et ils dansent à son gré. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Krishna, et nous n'avons aucune indépendance. Nous dansons suivant les désirs du Seigneur Souverain, mais sous l'effet de l'ignorance et de l'illusion, nous nous croyons indépendants de la volonté suprême.

C'est pourquoi il est écrit :

« Krishna est le maître suprême, connu sous le nom de Govinda : Sa Forme est toute d'éternité, de connaissance et de félicité. Il est l'origine de tout et n'a pas d'origine hors de Lui-même, car Il est la Cause de toutes les causes. »

Les diverses difficultés, malheurs, et souffrances que Dieu nous inflige par l'intermédiaire de la nature matérielle, est fonction des actes coupables que nous avons commis dans notre vie antérieure. Il est donc juste que nous en payons le prix aujourd'hui. Si nous ne voulons pas souffrir, alors ne faisons de mal à personne, à aucun être humain, à aucun animal, et à aucun végétal dont les arbres.

Si nous nous abandonnons à Dieu, et le servons avec amour et dévotion, alors nous verrons disparaître toutes nos souffrances par la grâce de Krishna.

Les gens sont désireux de vivre dans la paix et la prospérité en ce monde matériel, mais ils ignorent que la formule de la paix est donnée par Dieu, la Personne Suprême. Tout le monde devrait comprendre que Krishna, la Personne Suprême, est le propriétaire ultime de toutes les planètes et que toutes les activités politiques, sociales, culturelles, religieuses, économiques, etc., sont destinées à le satisfaire. Lorsque le chef de l'Etat sera un être vertueux qui suivra les instructions de saints guides spirituels pour gouverner le pays, tout le monde sera paisible et prospère. Lorsque le chef de l'état et ses conseillers sont de parfaits êtres saints, rien ne peut aller mal dans l'Etat. Tous les citoyens devraient devenir des dévots et des dévotes du Seigneur et leurs bonnes qualités se développeront alors automatiquement.

Le Seigneur dit : Celui qui a une dévotion indéfectible pour Dieu, la Personne Suprême, possède toutes les qualités des êtres divins. Mais celui qui n'est pas un dévot du Seigneur possède seulement des atouts matériels qui n'ont que peu de valeur. En effet, comme il erre sur le plan mental, il peut être sûr d'être attiré par le chatolement de l'énergie matérielle.

Des citoyens placés sous la direction d'un roi ou d'un chef d'état conscient de Krishna deviendront des êtres vertueux, dévots et dévotes de Dieu. Si les citoyens sont éduqués afin de devenir des êtres saints, ils deviendront automatiquement paisibles et honnêtes, et s'ils sont guidés par un roi ou un chef d'état dévoué, lui-même conseillé par des êtres saints, des serviteurs de Dieu, l'état ne se situera plus dans le monde matériel mais dans le monde spirituel.

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant n'est rien et ne peut rien faire. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni agir sans le principe actif, qui n'est autre que Dieu Lui-même.

Logos 404

Aller au tableau des logos

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.

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. 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. 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.

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. Tant qu'il ne vient pas à agir en pleine lumière spirituelle, on considère qu'il est continuellement endormi. 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 conditionnés par la matière s'empêtrent 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 les conséquences qui en découlent. Animés par le sentiment erroné d'être le corps dans lequel ils résident, les êtres conditionnés s'entourent bêtement d'innombrables attachements, tous illusoire. 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.

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, la Personne Suprême, peu important 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.

Quand 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'être humain qui se consacre entièrement aux actes intéressés de ce monde.

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.

Le Seigneur dit : Abandonne-toi entièrement à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure.

Logos 405

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, comble les désirs de tous les êtres vivants.

Que l'on désire la jouissance matérielle, la libération ou le service d'amour sublime du Seigneur, chacun doit offrir son hommage au Seigneur Suprême, car ce dernier peut combler les désirs de tous les êtres. Quiconque désire le bonheur matériel en ce monde obtient cette bénédiction du Seigneur. Ainsi, quiconque désire la libération l'obtiendra par les soins du Seigneur, et quiconque désire s'absorber sans trêve dans son service, en pleine conscience de Krishna, se trouvera également béni par Lui.

Dieu a prescrit de nombreux rites et sacrifices pour ceux qui aspirent au bonheur matériel, et les hommes peuvent tirer parti de ces instructions pour bénéficier de l'existence matérielle sur les planètes supérieures ou au sein d'une famille noble et aristocratique. Et il en est de même pour ceux qui désirent être libérés de cet univers matériel. Ces voies sont indiquées dans les Védas, les saintes écritures originelles, et tous peuvent en profiter.

A moins d'être dégoûté des plaisirs de ce monde, personne ne peut aspirer à la libération. Celle-ci n'est en effet destinée qu'aux êtres écœurés de toute jouissance matérielle. Ceux qui ont renoncé à chercher le bonheur en ce monde, peuvent s'enquérir de la Vérité Absolue, Dieu. A la lumière de l'enseignement de Dieu « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* », on peut accéder au savoir véritable. Puis, ce savoir acquis, l'être devient théoriquement Un avec l'Absolu, et lorsqu'il adopte le service offert à Dieu dans la conscience de Krishna, non seulement il atteint la libération, mais il s'établit en plus dans sa vie spirituelle. Pour ceux qui désirent dominer la nature matérielle, il existe de nombreuses formes de jouissance matérielle, telles qu'à travers la connaissance et la science profane, et le Seigneur comble ceux qui désirent y puiser leur bonheur. Bref, quelle que soit la bénédiction convoitée, il faut adorer Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur satisfait les désirs de quiconque se tourne vers Lui. Toutefois, celui qui nourrit un amour sincère pour Krishna et convoite en même temps le plaisir matériel, deviendra perplexe. Mais Krishna, Dieu, la Personne Suprême, faisant preuve de bonté envers lui, lui donnera l'occasion de se vouer à son service d'amour sublime, de façon à ce qu'il oublie peu à peu son hallucination.

Le Seigneur Krishna est le refuge et le protecteur de toutes les âmes soumises.

Dans l'univers matériel, par contraste avec le royaume absolu, règne la dualité. En effet, il repose à la fois sur le matériel et le spirituel, tandis que le royaume absolu est purement spirituel. Le Seigneur est l'unique refuge pour l'âme soumise désirant se libérer de l'existence duelle et de la crainte, qui l'accompagne. Et de fait, personne dans l'univers matériel ne peut échapper aux mains cruelles de la mort, s'il ne s'abandonne pas au Seigneur. Le Seigneur est égal envers tous les êtres, mais son dévot ou sa dévotte, pour vivre toujours au contact de l'infiniment grand, Dieu, obtient plus de gloire. Le Seigneur distribue sa miséricorde en part égale à tous les êtres, mais les êtres saints entièrement voués à son service en jouissent pleinement. Le Seigneur se montre toujours égal envers tous les êtres. Néanmoins, Il fait preuve d'une bienveillance particulière à l'égard de ses dévots, car Il favorise ainsi le bien de tous les êtres.

Le malheureux, l'indigent, l'homme intelligent et l'esprit curieux, quand ils ont accompli des actes de piété, commencent en général, s'ils ne l'ont déjà fait, d'adorer le Seigneur. Les autres, dont l'existence est une suite de méfaits, ne peuvent, quelle que soit leur position, approcher l'Être Suprême, car l'énergie illusoire les fourvoie. Or, lorsque le malheur survient, l'homme pieux n'a pas d'autre choix que de prendre refuge auprès du Seigneur, car garder constamment en son esprit la pensée du Seigneur, c'est marcher sur la voie de la libération des naissances et des morts répétées. Pour celui qui a développé cette attitude, les malheurs disparaissent. En vérité ils sont bienvenus, puisqu'ils lui permettent de cultiver le souvenir du Seigneur, c'est-à-dire d'échapper à l'existence matérielle. Quiconque a pris refuge auprès du Seigneur plutôt que des grandes autorités en matière spirituelle, peut obtenir la

libération sans plus de mal que s'il franchissait d'un bond l'eau contenue dans l'empreinte laissée sur le sol par le sabot d'un veau. Celui-là est appelé à vivre dans le royaume du Seigneur, et n'a pas sa place dans l'univers matériel, où de nouveaux dangers le guette à chaque pas. Le cosmos matériel est un lieu de dangers, jonché d'embûches et source de constantes souffrances.

S'abandonner à Dieu et prendre refuge en Lui, s'est mettre un terme à tout cela.

Logos 406

Aller au tableau des logos

Tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux interagissent les uns les autres, les uns par rapport aux autres et les uns pour les autres.

Tout membre de chaque communauté, dans la société humaine, ainsi que dans le royaume animal et végétal, chaque être humain, vache, chien, chèvre, insecte, herbe, arbuste, arbre, etc., a un rôle à jouer et agit pour le bien de tous les autres. Chacun se doit d'œuvrer en accord avec les autres, pour le bénéfice de la société tout entière, qui n'inclut pas seulement les êtres mobiles mais aussi les êtres immobiles, les montagnes, les collines, la terre. La communauté des hommes composée de commerçants, d'agriculteurs et d'homme d'affaires, par la production de céréales, la protection des vaches, le transport des denrées lorsque c'est nécessaire, et l'activité financière, se trouve tout particulièrement responsable du progrès économique de la société.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous apprend que même les chats et les chiens, bien que sans grande importance, ne doivent pas être négligés, la protection de la vache garde cependant la première place. De même, les plus dégradés des hommes qui sont appelés « *intouchables* » en Inde, ou clochards chez les occidentaux, ne doivent pas être « *oubliés* » par les groupes supérieurs de la société. Chaque être a son importance, certains toutefois, se trouvent au premier chef responsables du progrès de la société humaine, d'autres de façon plus indirecte. Quand règne la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, chacun trouve ce qui sera pour lui le plus haut bienfait.

Tous ces éléments sont liés entre eux, et solidaires les uns des autres. Mais en dernière analyse, le Seigneur est le summum bonum, le Souverain Suprême, le but ultime de l'être vivant, et donc le principe vital de toute chose.

Logos 407

Aller au tableau des logos

Dieu, la Personne Suprême, possède un nombre infini de Noms, en voici quelques uns.

En vérité, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, n'a aucun Nom, ou plutôt, personne ne sait combien Il en a. Parce que Dieu est infini, illimité, ses Noms le sont également. Il porte donc des Noms variés selon les divers aspects de sa personnalité absolue, de ses qualités et de ses gloires.

Procédant de cette même qualité, les Noms de Dieu ont le pouvoir de purifier quiconque les chante. Il n'existe aucune différence entre chanter le Nom du Seigneur et vivre en sa divine compagnie personnelle. La raison en est que Dieu est absolu, au-delà de toute dualité. Le Seigneur est entièrement présent dans son Nom, les deux, Dieu et son Saint Nom, sont intrinsèquement identique. Ainsi Dieu transcende-t-Il toute dualité, puisque son Nom et sa Personne ne font qu'Un.

Néanmoins, certains Noms Lui conviennent mieux en sa qualité de Personne Divine et Suprême.

Par exemple voici des Noms de Dieu, qui ne le décrivent pas de manière précise, ou mettent en évidence la majesté et la souveraineté de Dieu.

Le mot Dieu d'origine germanique signifie « *l'infiniment bon* ».

Elohim : Veut dire : « *Dieu créateur, fort et puissant* ». **El Shaddaï** : Veut dire « *Dieu tout puissant* ». **Adonaï** : Veut dire « *Seigneur* ». **Jéhovah** : Veut dire « *l'Eternel* ». **Yahvé** : Veut dire « *l'Eternel* ». **El-Elohe** : Veut dire « *Dieu puissant, fort et prééminent* ». **Awoon** : Ce Nom de Dieu en Araméen veut dire « *Notre Père Universel* ». **Allah** : Veut dire « *Celui qui donne la vie* ».

On trouve en Inde un nombre considérable de Noms de Dieu. Outre les Védas, les saintes écritures originelles, « *le véritable évangile* », rédigés en sanskrit, on trouve des Noms de la Personne Suprême, qui le décrivent le mieux. En réalité, les textes védiques, des védas, offrent à l'humanité entière une connaissance précise et détaillées de Dieu, la Personne Suprême. On y trouve par exemple quelques uns des Saints Noms de Dieu :

Bouddha : Veut dire « *l'Être parfaitement éclairé* ». **Hayagriva** : Veut dire « *Serviteur de Dieu* ». **Vasudeva** : Veut dire « *Celui qui est partout* ». **Govinda** : Veut dire « *la source de plaisir pour les êtres saints* ». **Adhokshaja** : veut dire « *le Seigneur est au-delà de la portée des sens et du savoir expérimental* ». **Rama** : Veut dire « *Source intarissable de toute joie* ». **Hari** : Veut dire « *Celui qui soulage son dévot des souffrances de l'existence matérielle. Il enlève les obstacles sur la voie du service de dévotion* ». **Mukunda** : Veut dire « *Celui qui donne la libération et la félicité absolues* ». **Paramesvara** : Veut dire « *Le Maître Suprême* ». **Rsabhadeva** : veut dire « *le Seigneur Souverain* ». **Ananta** : Veut dire « *l'illimité, l'infini, l'incommensurable* ». **Krishna** : Veut dire « *l'infiniment fascinant* ».

Le Nom Krishna veut dire « *l'infiniment fascinant* » et « *la source ultime de toutes énergies* ». Un tel titre ne peut que désigner celui qui possède dans leur plénitude la puissance, la beauté, la richesse, la célébrité, le savoir et le renoncement. Voilà

pourquoi on qualifie Krishna de « *la Personne Suprême* », parce qu'Il jouit de toutes ces excellences.

Les Noms divins que nous connaissons déjà ne révèlent donc qu'un fragment de sa grandeur, alors que celui de Krishna, qui nous semble peut-être plus exotique, montre Dieu dans toute sa gloire.

Tel est le Nom de Dieu par excellence.

Bien que son Nom originel soit Krishna, Dieu possède un nombre inconcevable de Noms en fonction de ses activités, qui sont d'une diversité illimitée.

Il existe de nombreux Noms et de formes de Dieu, la Personne Suprême, mais Krishna est le Nom Divin Absolu le plus puissant de tous, car le Seigneur l'a investi de puissance, et la forme réelle originelle Suprême de Dieu.

Krishna demeure le premier d'entre eux, le plus puissant, le Nom Ultime Suprême. Qui le prononce voit tous ses péchés s'effacer. Dieu aime que quiconque prononce son divin Nom, Krishna.

Le Divin Nom de Dieu, la Personne Suprême, Krishna, est connu également des habitants des planètes édéniques, paradisiaques, qui peuplent la région supérieure de notre galaxie, ainsi que des êtres célestes nommés par Dieu, qui gouvernent de nombreux secteurs de notre galaxie.

Sur la planète la plus élevée de notre galaxie, Brahmaloaka, les chanteurs lyriques et musiciens célestes, les Gandharvas, prennent plaisir à chanter le Saint Nom de Dieu, Krishna.

Signification du Nom « *Krishna* ».

Étymologie du Nom « *Krishna* » : Le mot « *Krish* » représente l'aspect fascinant de l'existence du Seigneur, et « *na* » signifie le plaisir spirituel. Lorsque le verbe « *Krish* » est ajouté à l'affixe « *na* », on obtient Krishna, qui indique la Vérité Absolue.

Si l'on analyse l'origine sémantique du mot « *Krishna* », on découvre que « *na* » signifie mettre un terme au cycle de la naissance et de la mort, et que « *Krish* » signifie « *existence* ». Krishna est l'intégralité de l'existence. « *Krish* » veut également dire « *attraction* » et « *na* », « *félicité* ». « *Krish* » est devenu en Grec « *Christ* ».

Le Nom « *Krishna* » signifie « *l'Infiniment Fascinant* » et ne peut être appliqué qu'à Dieu, la Personne Suprême et Souveraine.

En vérité, Dieu n'a pas de nom, mais nous Lui donnons des noms relatifs à ses qualités. Si un homme est très beau, nous le disons « *séduisant* », s'il est très intelligent, nous l'appelons « *sage* ». Ainsi un nom est-il donné en fonction de la qualité de la personne. Dieu étant infiniment fascinant, le Nom de Krishna ne peut être appliqué

qu'à Lui. Krishna signifie « *Infiniment Fascinant* », ce qui inclut tout, car Il est Illimité et Absolu.

Krishna est Dieu, la Personne Suprême dans sa forme originelle, personnelle et Absolue.

Logos 408

Aller au tableau des logos

Tout acte offert à Dieu à travers le service d'amour et de dévotion, est pur.

Tout acte axé sur le plaisir des sens, l'action intéressée et accomplie hors du service de dévotion dédié à Dieu est rendue impure par les influences de la nature matérielle et entraîne des conséquences bonnes et/ou mauvaises.

Toutes les activités matérielles destinées à la satisfaction des sens sont impures. Tant que l'être incarné ne recherche pas les valeurs spirituelles de l'existence, il doit connaître la défaite et les maux issus de l'ignorance.

Qu'il relève de la vertu ou du péché, le karma [loi action-réaction, action intéressée, loi de cause à effet] porte ses fruits, et si une personne est impliquée dans une forme ou une autre de karma, on qualifie son mental de « *teinté du désir de jouir des fruits de l'action* ». Aussi longtemps que le mental demeure impur, la conscience reste obscurcie, et tant que l'on suit la voie de l'action intéressée, on doit revêtir un corps matériel.

Par contre, les activités liées au service d'amour et de dévotion offert à Dieu et accomplies pour la seule satisfaction du Seigneur Suprême sont pures et à l'abri de l'influence des trois attributs et modes d'influences de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. Elles n'entraînent aucune conséquence.

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

Le Seigneur condamne le fait de mendier, d'emprunter ou de voler en vue de la satisfaction des sens, car agir ainsi nous entraîne dans une condition infernale, les plus sombres.

Les quatre activités pécheresses sont la vie sexuelle illicite (hors mariage), la consommation de viande, de poisson et d'œuf, l'usage d'excitants et de substances

toxiques, et le jeu d'argent. Ce sont les quatre voies qui conduisent l'être vers un nouveau corps matériel sujet à toutes sortes de souffrances.

Logos 409

Aller au tableau des logos

Le Seigneur nous enseigne la voie et l'attitude justes.

Le Seigneur dit :

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

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

La plus grande charité est de renoncer à toutes agressions envers les autres, et le renoncement à la luxure est considéré comme une véritable austérité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainsi, J'ai élucidé toutes les questions sur lesquelles vous vous êtes renseignés. 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.

Concernant les véritables principes religieux, le Seigneur dit :

Une foi ferme dans les récits de Mes divertissements, chanter constamment Mes gloires, s'attacher de manière inébranlable au culte cérémonial à Ma Personne, Me louer à travers de beaux hymnes, avoir un grand respect pour Mon service de dévotion, M'offrir des obéissances avec tout le corps, accomplir un culte de première classe de la part de Mes fidèles dévots, la conscience de Ma Personne réalisée par toutes les entités vivantes, l'offre d'activités corporelles ordinaires dans Mon service de dévotion, l'utilisation de mots pour décrire Mes qualités, M'offrir son être, le rejet de tous les désirs matériels, abandonner la richesse pour Mon service de dévotion, renoncer à la gratification matérielle et au bonheur, et effectuer toutes les activités souhaitables telles que la charité, le sacrifice, le chant, les vœux et les austérités dans le but de M'atteindre, ce sont de véritables principes religieux grâce auxquels les êtres humains qui se sont effectivement rendus à Moi, se développent automatiquement par amour pour Moi.

Quel autre but ou objectif pourrait rester pour Mon dévot ?

Lorsque la conscience est fixée sur le corps matériel, la maison et d'autres objets similaires de satisfaction sensorielle, on passe sa vie à courir après les objets matériels à l'aide des sens. La conscience, ainsi puissamment affectée par la passion,

se consacre aux choses impermanentes, et de cette manière l'irréligion, l'ignorance, l'attachement et la misère surviennent.

Lorsque sa conscience paisible, renforcée par la vertu, est fixée sur la Personne Suprême, on atteint la spiritualité, la connaissance, le détachement et l'opulence.

Logos 410

Aller au tableau des logos

Personne ne peut passer outre la volonté de Dieu, la Personne Suprême.

Personne ne peut passer outre la volonté de Dieu, la Personne Suprême, que ce soit par la force de rudes austérités, une grande érudition dans le domaine des Védas (les saintes écritures originelles), les pouvoirs surnaturels des yogis, la puissance physique ou intellectuelle.

Personne ne peut non plus avoir recours aux pouvoirs que lui confère la pratique de la religion, à son opulence matérielle ou à tout autre moyen, que ce soit par lui-même ou avec l'aide d'autrui, pour défier les ordres du Seigneur Souverain. Depuis Brahma, le démiurge et premier être créé jusqu'à la fourmi, aucun être vivant n'en a le pouvoir, car tout se trouve sous la domination de Dieu.

En vérité, un être spirituel ayant revêtu un corps matériel humain ou animal, ne peut pas échapper à la juridiction de la Personne Souveraine.

Chacun doit accepter son sort et se laisser conduire par le Seigneur. Aucun moyen matériel ne peut nous permettre de nous soustraire au bonheur et au malheur destiné à notre corps particulier.

Chaque corps humain ou animal est destiné à connaître une certaine quantité de joies et de peines, nous ne pouvons rien y changer, car le bonheur et le malheur sont ordonnés par le Seigneur, par la volonté duquel notre corps spécifique nous a été octroyé.

Comme nous ne pouvons pas échapper à ses desseins, nous devons accepter de nous laisser guider par Lui.

Si en toutes circonstances nous restons fidèles à la condition à laquelle nous destine le Seigneur Suprême tout en suivant ses instructions, nous atteindrons alors la perfection de l'existence.

Si nous suivons le Seigneur Souverain en adhérant aux instructions qu'Il donne, notre vie sera couronnée de succès.

Nous devons accepter la situation dans laquelle nous à mise la volonté du Seigneur Souverain, quelle qu'elle soit, et chercher à nous absorber dans son service d'amour et de dévotion. C'est alors que nos vies seront fructueuses.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le refuge suprême. Qui prend refuge en Lui, a l'assurance d'être protégé.

Le Seigneur déclare : Tu peux le proclamer avec force, jamais Mon dévot ne périra.

A moins que l'on ne soit protégé par la grâce du Seigneur, aucune mesure de protection ne s'avèrera vraiment efficace. Il faut donc dépendre entièrement de la miséricorde sans cause de Dieu pour ne plus craindre quoi que ce soit.

Même si, dans la vie de tous les jours, on doit, par acquis de conscience, avoir recours à d'autres mesures de protection, il faut savoir que personne ne peut protéger l'être que Dieu, la Personne Suprême, a abandonné. Jamais nous ne pourrions trouver le bonheur en ce monde matériel, sans la grâce du Seigneur Suprême.

Si nous continuons à agir contre la volonté de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous ne serons jamais heureux, quel que ce soit la planète de l'univers matériel.

Logos 411

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême contrôle tout.

Dieu est Un, Unique et sans second. Personne ne l'égale ni ne le surpasse, personne ne Lui est supérieur. On l'apprécie selon différents point de vue. Il est sans rival, il n'y a qu'un seul Dieu. Telle est la définition de Dieu.

Heureux ceux qui se soumettent à des vœux sacrés, car Dieu les bénira. Qu'ils vénèrent dès maintenant le Seigneur avec une foi immense, en maîtrisant leurs sens, en observant les pratiques religieuses, en pratiquant l'austérité, la pénitence, la repentance, et en donnant leurs richesses en charité. Celui qui désire progresser spirituellement ou obtenir la miséricorde du Seigneur doit se maîtriser en restreignant ses plaisirs sensoriels et en adhérant aux règles et principes de la religion. A moins de pratiquer l'austérité, la pénitence et de sacrifier ses richesses, personne ne peut obtenir la miséricorde du Seigneur Suprême.

Le Seigneur dit : Je contrôle la chaleur, la pluie et la sécheresse. Je suis l'immortalité, de même que la mort personnifiée. L'être et le non-être, tous deux sont en Moi. Ceux qui M'adorent avec dévotion, méditant sur Ma forme absolue, Je comble leurs manques et préserve ce qu'ils possèdent.

Plus l'être humain s'éloignera de Dieu, plus il rejettera ses préceptes, ses lois et commandements, et plus son mental s'obscurcira, se troublera, et plus il se laissera emporter par la haine et la violence. Il ne sait pas qu'en réalité, c'est Dieu qui soutient ce monde, le dirige, et qu'il n'y pourra jamais rien.

Voilà pourquoi Dieu dit : Voilà ce que Je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Si malgré cela vous ne M'écoutez pas, Je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain.

L'être humain intelligent et sain d'esprit, c'est celui qui renoue le lien qui l'unit à Dieu, qui l'aime, Lui obéit, fait sa divine volonté, s'abandonne à Lui et le sert avec amour et dévotion. Dieu le prendra alors sous sa divine protection et toutes ses souffrances disparaîtront.

Logos 412

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême gouverne tous les êtres. Il est le Maître et le Juge Suprême.

Oui, il existe un Être Suprême qui gouverne tout. Il existe des êtres célestes nommés par Dieu qui gouvernent de nombreux secteurs de la galaxie, mais Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Maître Suprême, est au-dessus d'eux tous.

Krishna, le Maître Souverain, déclare : Personne ne M'est supérieur.

Krishna, Dieu, la Personne suprême, gouverne tous les êtres, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Dans notre galaxie matérielle, tout être, quel qu'il soit, est conditionné. Ils sont tous dominés par les lois de la nature, et derrière elles se tient le Seigneur Suprême.

Dieu précise à cet effet : La nature matérielle agit sous Ma direction et engendre ainsi tous les êtres, mobiles et immobiles. Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli.

Krishna est donc bien l'opérateur de la machine qu'est la nature matérielle, qui fonctionne suivant sa volonté. Chaque être vivant agit sous la direction de Dieu, sous son aspect d'Âme Suprême, présent dans son cœur. L'être incarné ne peut rien accomplir sans le consentement de l'Âme Suprême.

Dieu, la Personne Suprême, observe les objectifs des activités des sens de tous les êtres. L'être vivant incarné ne peut même pas faire un pas sans que Dieu le guide. Sous l'emprise de maya, l'énergie d'illusion du Seigneur, l'être vivant veut goûter aux plaisirs de ce monde, mais à moins que le Seigneur ne le dirige et ne lui donne le souvenir de ses vies antérieures, il ne fera aucun progrès vers l'objectif qu'il poursuit dans l'existence.

L'âme incarnée et conditionnées par la matière se dirige à tort vers un but erroné, vie après vie, et c'est Dieu qui lui remet ce but en mémoire. Au cours d'une vie, l'âme

conditionnée désire progresser vers un certain objectif, mais elle oublie tout en changeant de corps. Néanmoins, parce qu'elle désire jouir de quelque chose en ce monde, Dieu le lui rappelle lors de sa vie suivante.

Du fait que l'âme conditionnée désire parfois oublier Dieu, par sa grâce, le Seigneur lui procure vie après vie les moyens pour qu'il en soit ainsi, de façon quasiment perpétuelle.

Dieu dirige donc éternellement les âmes incarnées. C'est parce que le Seigneur Suprême est la cause originelle de tout ce qui Est, que tout semble réel. C'est Lui la réalité ultime, Dieu, la Personne Suprême.

Logos 413

Aller au tableau des logos

L'énergie externe sous son aspect d'énergie illusoire nommée maya, agit sous l'autorité de Dieu, et conditionne les âmes incarnées.

Le conditionnement actuel de l'être spirituel incarné n'est dû qu'à l'influence de l'énergie externe illusoire, c'est-à-dire qu'elle exerce d'elle-même cette influence. Le Seigneur Suprême n'est en rien impliqué dans cet acte non souhaitable. Il n'a aucun désir de voir les êtres individuels distincts de sa Personne se laisser ainsi jouer et égarer par son énergie externe, qui s'apparente à Satan.

Elle-même est très consciente de ce fait, mais accepte néanmoins la tâche ingrate de maintenir par son influence les âmes oublieuses dans l'égarément, qui est le foyer de la peur.

Le Seigneur ne freine en rien son énergie illusoire dans l'accomplissement de cette tâche, car celle-ci est nécessaire à la réforme des âmes incarnées et conditionnées par la matière.

Un père affectueux n'aime pas voir ses enfants punis par d'autres. Cependant, lorsqu'ils se montrent insoumis, Il n'hésite pas à les placer sous la garde d'un tuteur sévère, dans le seul but de les remettre sur le droit chemin. Mais le Père tout puissant, dans son amour infini, désire en même temps la délivrance des âmes conditionnées, leur libération des griffes de l'énergie illusoire.

Le roi jette ses citoyens rebelles derrière les barreaux, mais parfois, les préférant libres, il se rend en personne à la prison et les implore de se repentir, pour qu'ils puissent être relâchés.

De même, le Seigneur descend de son royaume dans celui de l'énergie illusoire et y offre personnellement aux âmes conditionnées le remède à tous leurs maux en leur donnant la Bhagavad-gita, [paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême] où

Il enseigne que l'influence de l'énergie illusoire s'avère bien difficile à vaincre, mais que quiconque s'abandonne à Lui est, par sa volonté suprême, aussitôt libéré.

S'abandonner au Seigneur est le moyen le plus sûr de nous libérer des aliénations de l'énergie illusoire.

Logos 414

Aller au tableau des logos

Ce sont les activités visant la satisfaction des sens et dont le seul but est de plaire au mental et aux sens, qui sont la cause de l'enchaînement à la matière. Tant que l'âme s'adonne à ces actions intéressées, elle ne cessera pas de se réincarner d'une espèce à une autre.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

Lorsque quelqu'un considère la satisfaction des sens comme le but de sa vie, il s'engage dans la vie matérielle à en devenir fou et se livre à toutes sortes d'activités coupables. Il ne sait pas que c'est en raison de ses méfaits passés qu'il a déjà reçu un corps matériel, qui, malgré sa nature transitoire, est à l'origine de sa souffrance. En vérité, l'être distinct n'aurait jamais dû revêtir cette enveloppe charnelle, mais celle-ci lui a été attribuée pour la satisfaction de ses sens. Aussi, Je ne crois pas qu'il sied à un homme intelligent de s'empêtrer à nouveau dans des activités matérielles qui le contraindraient perpétuellement à revêtir des corps, vie après vie. Tant que l'être vivant ne s'enquiert pas des valeurs spirituelles de l'existence, il doit connaître la défaite et les maux issus de l'ignorance.

Qu'il relève de la vertu ou du péché, le karma porte ses fruits, et si une personne est impliquée dans une forme ou une autre de karma, on qualifie son mental de « *teinté* » du désir de jouir des fruits de l'action.

Aussi longtemps que le mental demeure impur, la conscience reste obscurcie, et tant que l'on suit la voie de l'action intéressée, on doit revêtir un corps matériel. Quand l'être vivant est sous l'influence de l'ignorance, il ne peut comprendre la nature de l'âme distincte [l'âme spirituelle individuelle distincte de Dieu] et celle de l'Âme Suprême, son mental subit alors le joug de l'action intéressée.

En conséquence, tant qu'il n'aura pas d'amour pour Dieu, il ne sera certainement pas dispensé de revêtir des corps matériels.

Le Seigneur ajoute : Sous l'influence des trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance], l'âme égarée par le faux ego [se croire être le corps] croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature matérielle.

Logos 415

Aller au tableau des logos

Quand le Seigneur Krishna quitte une galaxie une fois sa divine mission achevée, c'est pour apparaître aussitôt dans une autre galaxie.

Le Seigneur apparaît en chaque âge dans une galaxie donnée, dès que les dirigeants soumis se trouvent en difficultés, et pour le plaisir de ses purs dévots.

En vérité, le Seigneur descend pour protéger ses dévots, anéantir les mécréants démoniaques et rétablir la spiritualité.

Quand ces signes apparaissent dans une galaxie, le Seigneur descend.

Lorsque certains être humains se comportent comme des animaux, n'ont d'autre souci que leurs intérêts personnels, l'air s'alourdit vite d'anarchie ou d'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, sont particulièrement visés par des persécutions de tous genres.

Ces signes multipliés indiquent que le temps est venu pour le Seigneur d'apparaître sur terre par exemple ou sur une planète particulière d'une galaxie, 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 la galaxie tout ce dont leurs habitants pourraient avoir besoin, de sorte que chacun puisse vivre heureux en accomplissant son devoir, et finalement atteindre le salut par l'adhérence aux principes régulateurs donnés par les saintes écritures.

A toutes fins pratiques, la galaxie matérielle est créée pour satisfaire les caprices des âmes éternellement conditionnées par la matière, elle n'a pas d'autre utilité. Mais quand ceux qui l'habitent sont saisis par l'ivresse du prétendu pouvoir, conféré par la science matérielle, d'exploiter de manière illicite les ressources de la nature matérielle sans l'approbation du Seigneur et à seule fin de satisfaire les sens, alors il devient nécessaire que le Seigneur descende pour châtier les rebelles et protéger les croyants.

Le Seigneur apparaît et disparaît en d'innombrables galaxies, et quand Il se trouve présent dans une galaxie particulière, cette dernière baigne dans la lumière spirituelle, tandis qu'une autre, qu'Il vient de quitter est alors à nouveau plongée dans les ténèbres.

Cependant, ces divertissements se déroulent éternellement. En effet, le Seigneur est toujours présent dans l'une ou l'autre des innombrables galaxies. La disparition de

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans une galaxie donnée correspond au début de ses nombreux divertissements dans une autre galaxie. Pour être plus précis, aussitôt qu'un divertissement se termine sur terre, par exemple, il commence de se manifester ailleurs. C'est ainsi que ses divertissements éternels se poursuivent sans trêve. Mais où que puisse se trouver le Seigneur Krishna, tous ses merveilleux divertissements se déroulent à intervalles réguliers.

Avec le coucher du soleil, les serpents gagnent en puissance, les voleurs se sentent plus de courage et les spectres deviennent actifs, mais les lotus se flétrissent et les oiseaux cakravakis se lamentent.

Pareillement, lorsque le Seigneur Krishna disparaît, les athées se sentent vivifiés, mais les êtres saints se désolent.

Le Seigneur nous enseigne ce que sont les vrais principes régulateurs ; la connaissance, le détachement et l'opulence.

Les principes régulateurs réels sont ceux qui conduisent à Mon service de dévotion. La vraie connaissance est la conscience qui révèle Ma présence omniprésente. Le détachement est un désintéret total pour les objets de la satisfaction matérielle des sens, et l'opulence représente les huit perfections mystiques.

Logos 416

Aller au tableau des logos

Les hommes qui font partie de la race des voleurs et des pillards, reçoivent pour lieu de résidence une partie de la forêt.

Les pensées, paroles et actions provoquent des effets positifs ou négatifs, qui entraîneront des conséquences dans la vie de son auteur, à la fin de sa vie présente déjà, mais à coup sûr dans la suivante. C'est l'application du karma, loi action-réaction, ou loi de cause à effet. Le karma est une justice infaillible.

De même que les animaux se voient attribuer des territoires en forêt et en montagne, les hommes semblables à des animaux dans leur comportement sont également destinés à vivre en de tels lieux.

Personne ne peut accéder à la vie civilisée à moins d'adopter la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, car selon les lois de la nature chacun se voit octroyer une situation particulière en fonction de son karma et de ses rapports avec les gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance.

Si les hommes désirent vivre dans l'harmonie et la paix, ils doivent opter pour la conscience de Krishna, car tant qu'ils demeurent absorbés dans une conception

corporelle de l'existence, ils seront incapables de s'élever jusqu'au plus haut niveau de l'existence.

Ainsi en est-il des hommes qui demeurent attachés à leurs positions privilégiées jusqu'à la mort et qui jamais ne souhaitent quitter, même en rêve, les charmes du foyer ou de leur situation sociale.

Prisonniers de telles chimères, les matérialistes élaborent 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 notre échafauder de grands projets et l'oblige à abandonner son corps pour en revêtir un nouveau.

Selon les actes qu'il aura accomplis dans sa vie actuelle, il se verra forcé de prendre un corps parmi l'une des 8 400 000 espèces vivantes, humaines, animales ou végétales.

Généralement, ceux qui sont trop attachés aux douceurs du foyer sont forcés de renaître au sein des plus basses espèces à cause des actes coupables qui ont accompagnés une longue vie tout entière vouée au péché. Ainsi gaspillent-ils toute l'énergie que leur avait conférée la forme humaine.

Logos 417

Aller au tableau des logos

Le monde spirituel.

Au-delà des confins de la création matérielle, du cosmos matériel, que l'on compare à un nuage dans le vrai ciel spirituel, se trouve le monde spirituel peuplé de planètes spirituelles.

Dans cette radiance émanant du corps spirituel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui compose ce ciel spirituel, flottent des millions de planètes spirituelles, où le Seigneur Suprême règne en maître. Tous les êtres saints qui y habitent sont des âmes libérées dotées de corps spirituels jouissant des mêmes vertus que celui du Seigneur. Là, il n'y a aucune contamination matérielle. Tout y est spirituel, et par conséquent, il ne s'y trouve aucun objet de lamentation. Partout, la félicité spirituelle et absolue, sans naissance, maladie, vieillesse ou mort. Les êtres saints qui y vivent sont éternellement jeune.

Parmi toutes les planètes spirituelles, il y en a une, suprême, du nom de Goloka Vrindavana, qui est la demeure du Seigneur Krishna et de ses compagnons intimes. Quand un grand être saint, un dévot (une dévote) quitte le monde matériel, il n'y a pas lieu de se lamenter, car il est destiné à entrer dans le royaume de Dieu.

Nous pouvons toutefois nous affliger de la disparition d'un être saint, si l'on considère qu'il sera désormais hors de notre vision, car il est très rare de pouvoir contempler de

ses propres yeux un grand dévot ou une grande dévote de Dieu, que le Seigneur Lui-même.

Si vous voulez en savoir plus sur le monde spirituel, allez sur mon site internet, www.sauljudoeus.fr, et consultez le livre *Le monde spirituel*, vous saurez tout.

Logos 418

Aller au tableau des logos

La galaxie matérielle est, en vérité, pareil à une sphère ovoïde, un univers complet en soit mais beaucoup plus petit que le cosmos. C'est un ensemble dynamique d'étoiles et de planètes.

Le cosmos matériel appelé aussi univers, est défini comme étant l'ensemble de tout ce qui existe. L'ensemble de la matière, matière dense et matière éthérée, distribuée dans l'espace-temps. Ensemble régi par un certain nombre de lois divines.

Le cosmos est cette entière manifestation matérielle, qui compte d'innombrables galaxies de diverses formes et dimensions.

Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* », nomment les galaxies « *univers* », car chacune d'elles est en réalité un univers complet plus petit et renferment toutes, tous les éléments issus de l'énergie matérielle globale.

En vérité, toute manifestation cosmique n'est que l'énergie du Seigneur Suprême. La création entière est constituée de diverses manifestations de son énergie. L'énergie supérieure du Seigneur, son énergie interne, qui n'est autre que l'énergie spirituelle et de félicité du Seigneur manifeste le monde spirituel, et son énergie inférieure, son énergie externe qui n'est autre que l'énergie matérielle manifeste, elle, le cosmos matériel, et se transforme devenant ainsi la nature matérielle. L'énergie matérielle étant de nature inférieure, l'être humain a le pouvoir d'échapper à son emprise pour tirer pleinement parti de l'énergie spirituelle. L'énergie supérieure est sur toutes les planètes de toutes les galaxies qui flottent dans le cosmos matériel voilée par l'énergie inférieure, qui soumet l'être vivant aux souffrances inhérentes à l'univers matériel selon l'épaisseur du voile qui le recouvre. C'est l'énergie matérielle qui masque l'existence de l'énergie supérieure, spirituelle, et empêche l'être humain de percevoir et de déceler la présence de cette dernière.

De tout le cosmos matériel, nous devons comprendre que toute chose visible provient de l'énergie du Seigneur Krishna, de son énergie externe. La plupart des hommes savent que la création est l'œuvre de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, que rien ne se crée de soi-même, car jamais en ce monde, l'homme n'a vu quoi que ce soit sortir du néant. L'énergie matérielle, composée de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther, est l'une des innombrables énergies du Seigneur Suprême. Cette énergie

créatrice agit sous l'autorité de Dieu. Les diverses planètes qui composent les diverses galaxies offrent des conditions d'existence variées ; pour cette raison, certaines sont dites plus évoluées que d'autres, et il en va de même pour l'intelligence des êtres qui y vivent.

La nature ne fonctionne pas d'elle-même, de manière automatique.

Ce n'est que parce que le Seigneur jette son regard empli de puissance sur l'énergie matérielle, que cette dernière accomplit toutes sortes de merveilles.

L'athéisme philosophique croit que c'est l'énergie matérielle globale qui engendre la manifestation cosmique, mais c'est une erreur. La matière, par nature inerte, n'a aucun pouvoir actif de telle sorte qu'elle ne peut agir seule, de manière indépendante.

C'est le Seigneur qui infuse sa propre puissance créatrice aux composants de la matière, alors seulement, par la volonté de Dieu, la Personne Suprême, la matière s'anime et se transforme sous l'effet d'interactions diverses, amorçant une réaction en chaîne. Dieu est à l'origine de tout ce qui se produit dans la nature matérielle. La nature matérielle étant inerte et sans vie, elle ne peut être la cause de la création. Krishna, Dieu, la Personne Suprême montre sa miséricorde en infusant son énergie à cette matière inerte et inanimée. Ainsi la nature matérielle devient-elle, par la force de l'énergie du Seigneur, la cause secondaire de la création. Krishna est la cause originelle de la manifestation cosmique.

Les matérialistes athées commettent donc une grossière erreur en pensant que la matière se meut d'elle-même, de manière indépendante.

Lorsque la nature matérielle non manifestée se met en mouvement sous l'effet de la puissance du regard de Dieu, elle commence à se manifester de différentes manières. Avant cette mise en mouvement, elle reste à l'état neutre, sans qu'il y ait interaction des trois attributs ou modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. En d'autres termes, la nature matérielle ne peut produire aucune sorte de manifestation sans le contact du Seigneur Suprême.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est à l'origine des créations de la nature matérielle. Sans son intervention, elle ne peut rien faire ni produire. Les actions et réactions de la nature matérielle peuvent sembler merveilleuses aux yeux des scientifiques, mais en réalité, celle-ci ne peut rien sans le temps qui la met en mouvement et qui représente Dieu, la Personne Souveraine. C'est lorsque le temps anime la nature matérielle en son état de neutralité, qu'elle commence à produire différentes variétés de manifestations. En dernière analyse, on dira donc que c'est Dieu, la Personne Suprême, qui se trouve à l'origine de la création. La nature matérielle ne peut produire ou manifester quoi que ce soit, à moins d'être « *fécondée* » par Dieu sous la forme du Temps. A travers le déploiement de ses puissances, le Seigneur Souverain ajuste tous ces différents éléments, demeurant Lui-

même à l'intérieur de tout ce qui est en tant qu'Âme Suprême, et à l'extérieur sous la forme du temps.

La matière est la manifestation secondaire de l'élément spirituel, car la matière procède de l'esprit. Tous les éléments matériels puisent leur origine en le Seigneur Souverain, en l'Être Spirituel Suprême, le corps est lui-même un produit de l'âme spirituelle. Le corps doit son existence à l'âme spirituelle, aussi est-il appelé « *le second* ». Celui qui s'absorbe dans cet élément second, dans cette manifestation ultérieure de l'esprit, redoute la mort. A l'opposé, celui qui possède la ferme conviction d'être distinct de son corps, ne conçoit pas la moindre crainte à l'égard de la mort, car l'âme spirituelle étant immortelle, ne meurt pas. Si l'âme s'emploie en des activités spirituelles notamment en ce qui concerne le service de dévotion, elle se libère complètement du règne de la naissance et de la mort. Vient ensuite pour elle la liberté spirituelle, qui est la libération définitive de tout corps matériel.

Que le Seigneur crée une seule galaxie, et voilà un acte qui relève du merveilleux, de l'inconcevable. De telles galaxies existent en nombre infini et toutes constituent ce que l'on appelle la création matérielle. Mais cette dernière ne représente à son tour qu'une fraction de l'entière création. En effet, le cosmos matériel ne représente qu'une partie seulement, soit le « *quart* » de la totalité des énergies du Seigneur. Le monde spirituel qui est en vérité le vrai monde éternel, constitue les trois autres « *quarts* » de la réalité unique. Chacune des innombrables planètes de la galaxie est dotée d'une « *atmosphère* » qui lui est propre et selon la qualité de cette « *atmosphère* », un corps spécifique est donné aux âmes qui doivent s'y incarner. Les êtres y jouissent d'une évolution scientifique et psychologique proportionnelle, certaines dépassant même celle de l'homme. Comprenons par exemple que les organismes adaptés à l'atmosphère terrestre ne peuvent pas survivre sur d'autres planètes.

Le Seigneur manifeste les divertissements liés à son énergie interne à Vrindavana, mais quand Il se livre à l'œuvre créatrice de l'énergie externe, qui se transforme en énergie matérielle puis en la nature matérielle, Il le fait à travers les formes de Karanarnavasayi Visnu, Garbhodakasayi Visnu et Ksirodakasayi Visnu.

L'énergie matérielle se transforme sous l'impulsion de la puissance du regard du Seigneur.

Les ténèbres du faux ego (la force qui pousse l'être incarné à s'identifier à son corps et à vouloir dominer la matière) engendrent l'éther, le premier des cinq éléments, et le son représente sa forme subtile. Le son est à l'éther ce que l'objet de la vision est à celui qui voit. Les cinq éléments, soit 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 la nature matérielle, est né de l'énergie marginale du Seigneur et qu'à partir de ce faux ego qui veut dominer la création matériel proviennent les éléments nécessaires au plaisir illusoire des êtres vivants. Ces derniers 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 le Seigneur 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 est 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 le son produit en décrivant ce même objet en donne une idée précise. Ainsi le son caractérise-t-il un objet de façon subtile. Pareillement, la manifestation sonore du Seigneur, comme celle qui décrit ses traits caractéristiques, équivaut à la forme même du Seigneur. Rien ne distingue le Seigneur de sa manifestation sonore car tous deux sont absolus. Le Seigneur Chaitanya nous a enseigné qu'en la représentation sonore du Seigneur, son Saint Nom, se trouvent investies toutes ses puissances. On peut donc goûter directement la présence du Seigneur par la vibration pure de la manifestation sonore de son Saint Nom. Aussi, le Seigneur 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 du Seigneur Souverain devra donc sans cesse chanter ses Saints Noms, tel que le recommandent les saintes écritures originelles :

*haré krishna haré krishna krishna krishna haré haré
haré rama haré rama rama rama haré haré*

Ce chant des saints Noms du Seigneur en sanskrit veut dire ; « Ô énergie du Seigneur, Ô Seigneur Krishna, permettez moi de vous servir ». Celui qui peut goûter 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 et dotée de goût. Comme les éléments qui l'ont précédée, elle est dotée de forme, de tact et abonde en sons. L'eau enfin 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, rivières, reptiles, volatiles, animaux et races humaines. L'évolution vaut également pour la perception sensorielle : le son engendre le sens du toucher, celui-ci 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 première, manifesté sous les traits de son émanation plénière, Maha-Visnu, allongé sur les eaux causales de la création matérielle. Le Seigneur Krishna est la Cause de toutes les causes.

Les diverses sortes de perceptions sensorielles se trouvent contenues dans leur totalité dans l'élément terre, et partiellement dans les autres éléments. L'éther, par exemple, n'a pour attribut que le son, tandis que l'air contient, lui, 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, cependant, comprend tous ces attributs, plus l'odorat. Par conséquent, la terre, donc, contient toute la variété de l'existence, qui trouve son origine dans l'élément fondamental qu'est l'air.

La galaxie est en réalité une sphère close entourée de sept couches de matière et renfermant quatorze systèmes planétaires, comptant chacun d'innombrables planètes. La galaxie est une sphère composée de matière dense et de matière éthérée. L'enveloppe extérieure de chaque galaxie est composée de d'eau, d'air, de feu, d'éther, de faux ego et d'éléments de la nature matérielle, et chaque couche est dix fois plus importante que la précédente, et la dernière couche est enveloppée par l'énergie matérielle globale à l'état non-manifestée.

La galaxie qui à la forme d'un œuf, est composé d'un espace intersidéral dans lequel flotte d'innombrables planètes matérielles dont nous ne voyons que la matière dense, la partie spirituelle et éthérée est, elle, invisible.

Toutes les étoiles, planètes et objets divers qui flottent dans l'espace intersidéral de la galaxie, comme du reste la galaxie elle-même, flottent grâce à la puissance de Dieu, qui les maintient ainsi dans l'espace et leur orbite.

Sous l'espace composant les étoiles, les planètes et les objets divers, se trouve l'océan Garbhodaka, qui occupe la moitié de la galaxie, l'autre moitié correspond au dôme sphérique de l'espace où évoluent les innombrables systèmes planétaires.

Les quatorze systèmes planétaires que l'on trouve dans chaque galaxie.

La galaxie « *La Voie Lactée* », comme toutes les autres, se divise en quatorze systèmes planétaires dont sept, Bhur, Bhuvar, Svar, Mahar, Janas, Tapas et Satya, forment en ordre croissant, la partie supérieure, et les sept autres, Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala et Patala, en ordre décroissant la partie inférieure.

C'est en dessous de la terre que se trouvent les sept systèmes planétaires inférieurs, respectivement dénommés Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Nahatala, Rasatala et Patala.

Le soleil et la lune sont considérés comme étant des astres édéniques. Au-dessus de ces astres lumineux, connus comme planètes édéniques, séjours des êtres divins maîtres de la galaxie, se trouvent les systèmes planétaires Mahar, Jans et Tapas, et

au-dessus de ceux-ci enfin, Satyaloka, le système planétaire où règnent Visnu [émanation plénière de Krishna], Brahma [le premier être créé, le démiurge et régent de notre galaxie placé à ce poste par Dieu], et Siva [émanation particulière de Krishna], tous trois les maîtres des gunas, des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance.

Cette manifestation de Visnu porte le nom de Ksirodakasayi Visnu, et agit telle l'Âme Suprême de chaque être. D'innombrables galaxies flottent sur l'océan causal, et en elles toutes se trouve la manifestation universelle du Seigneur Suprême, Krishna. Cette forme universelle est constituée de l'entière manifestation cosmique.

Une infinitude de soleils, de lunes, d'êtres célestes, de brahma, de Visnu et de Siva se situent ainsi en chaque galaxie, et sont un fragment de la puissance inconcevable du Seigneur Krishna.

Le Seigneur n'est pas tenu d'intervenir Lui-même, mais tout s'accomplit selon sa seule volonté. Toutes les galaxies, ainsi que les Brahmas qui les gouvernent, n'existent que le temps d'une seule de ses respirations. « *L'atmosphère* » qui supporte les galaxies et leurs planètes respectives n'est rien d'autre qu'une partie du souffle du tout-puissant Être Suprême, Krishna.

Les systèmes planétaires supérieurs.

Il existe quatorze sphères astrales où évoluent les planètes de la galaxie. Les planètes inférieures sont nommées Bhurloka, les planètes intermédiaires de types terrestres Bhuvanloka, et les planètes supérieures allant jusqu'à Brahmalo, le plus haut système planétaire de notre galaxie comme de chaque galaxie, Svarloka. C'est dans ce système planétaire supérieur que se trouvent les planètes édéniques, paradisiaques. Tout dans la galaxie Lui est relié de quelque façon que ce soit.

Karanodakasayi Visnu, appelé aussi Maha-Visnu, est le premier Avatar Suprême, émanation plénière du Seigneur Krishna. Il est à l'origine de la manifestation matérielle. De lui proviennent le principe primordial de la matière et donc de la nature matérielle, et toutes les galaxies, qui à nouveau retournent en Lui venu le temps de l'annihilation ou fin du monde. Il est le maître de l'énergie d'illusion.

Garbhodakasayi Visnu, est le second Avatar Suprême. Il est la forme sous laquelle Karanodakasayi Visnu pénètre à l'intérieur de chaque galaxie pour y faire naître la multiplicité. De son nombril émerge un lotus, dont la tige abrite les myriades de planètes, et sur lequel naît Brahma, le démiurge de la galaxie.

Ksirodakasayi Visnu, est le troisième Avatar Suprême. Forme sous laquelle Garbhodakasayi Visnu pénètre dans le cœur de chaque être, dans chaque atome et même entre les atomes. Il est l'Âme Suprême omniprésente, appelée aussi l'Esprit Saint. Il demeure allongé sur l'océan de lait. Il est l'Âme de tous les êtres, et est le soutien de toutes les galaxies. Sesa Naga en est une manifestation subséquente.

Le Seigneur Ksirodakasayi Visnu à sa propre planète à l'extrémité nord de la galaxie.

Le Seigneur Suprême, Visnu, émanation plénière de Krishna, est présent dans chaque galaxie sous deux formes ; celles de Garbhodakasayi Visnu, et de Ksirodakasayi Visnu. Ce dernier a sa propre planète à l'extrémité nord de la galaxie, et il en est ainsi pour chaque galaxie du cosmos matériel.

L'œuf universel, c'est-à-dire la galaxie sous la forme d'un œuf, correspond à la manifestation de l'énergie matérielle. A l'intérieur de cet œuf se trouve la forme universelle du Seigneur Hari, émanation plénière de Krishna, qui contient telles les différentes parties de son corps, les quatorze systèmes planétaires.

Dans chaque galaxie, il y a un Garbhodakasayi Visnu, une forme universelle du Seigneur Suprême, et un Ksirodakasayi Visnu.

Le Seigneur Ksirodakasayi Visnu est présent dans chaque galaxie, et habite une planète spéciale appelée Svetadvipa. De Lui viennent tous les Avatars qui apparaissent dans la galaxie matérielle.

Sur la planète spirituelle sise dans chaque galaxie se trouve un océan de lait, et sur ce dernier, une île appelée Svetadvipa, demeure du Seigneur Visnu.

En dessous de la terre se trouvent les sept systèmes planétaires inférieurs, respectivement dénommés Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Nahatala, Rasatala et Patala. En dessous de ces planètes se trouve le Seigneur Garbhodakasayi Visnu, allongé sur l'océan Garbhodaka, sur sa couche que forme pour Lui le Seigneur Ananta Sesa, émanation plénière de Krishna, profond de 19 402 243 kilomètres. En s'allongeant dans la galaxie, le Seigneur donne vie aux corps constitués d'éléments matériels.

Le Seigneur Ananta.

A environ trois cent quatre vingt mille (385 000 kilomètres) en dessous de la planète Patala vit une autre manifestation de Dieu, la Personne Suprême. Il s'agit de l'émanation de Visnu connue sous le nom d'Ananta, ou Sankarsana. Sa position demeure toujours purement spirituelle. La galaxie entière repose comme un atome sur l'une de ses milliers de têtes. Il habite en dessous des systèmes planétaires inférieurs, et soutient aisément la galaxie entière. Les différentes planètes infernales situées dans le système planétaire inférieur de notre galaxie sont maintenues légèrement au-dessus de l'océan Garbhodaka.

Le Seigneur Ananta est la Divinité Maîtresse de l'ignorance et du faux ego de toutes les âmes conditionnées. Sa forme est complètement spirituelle, et Il ne la manifeste que par sa seule miséricorde. Toutes les activités de ce monde matériel se déroulent à l'intérieur de cette seule forme. On l'appelle Anantadeva, « *l'illimité* ». Il jouit d'une grande puissance et se montre toujours disposé à satisfaire ses compagnons personnels et ses dévots.

On connaît aussi Anantadeva sous le nom de Sesa [la fin ultime], parce qu'Il met un terme à notre séjour dans cette galaxie matérielle, la Voie Lactée, comme Il le fait aussi pour chacune des autres galaxies. En chantant simplement ses gloires, chacun de nous peut connaître la libération.

Sur sa tête, Anantadeva porte la galaxie entière, avec ses millions de planètes comptant chacune de vastes océans et de hautes montagnes. Il est si grand et si puissant que notre galaxie repose sur l'une de ses têtes, et sur chacune de ses autres têtes, Il porte aussi une autre galaxie. Ainsi, toutes les galaxies matérielles reposent sur chacune de ses innombrables têtes.

Le Seigneur Ananta ou Sesa, est la force qui maintient toutes les planètes dans leurs positions respectives. Ce pouvoir cosmique est connu en ce monde sous le nom de la loi de gravitation.

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 d'entre eux tous à 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 notre, 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 notre, 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. La 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.

Logos 419

Aller au tableau des logos

La religion éternelle.

L'institution prônant l'organisation naturelle de la société établie en classes sociales et divisions spirituelles est une création de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Lorsqu'une société n'est plus structurée, que l'organisation des classes sociales n'est plus assurée, la destruction de la cellule familiale entraîne l'effondrement des traditions éternelles érigées par Dieu, visant au bien-être matériel mais aussi spirituel de ses habitants. Les êtres humains sombrent dès lors dans l'irréligion.

L'organisation naturelle de la société en classes sociales et divisions spirituelles, créée par Dieu, comprend maints principes moraux dont le rôle est de permettre aux membres d'une famille de grandir en force et en sagesse, d'assimiler graduellement tout au long de leur existence les valeurs spirituelles.

Ce sont les anciens qui, dans une famille, ont la responsabilité de veiller à l'application de ces principes. Leur trépas risque donc de marquer l'interruption de ces pratiques, ce qui conduirait leur descendant à tomber dans l'irréligion, l'athéisme, à perdre ainsi toute possibilité de libération spirituelle. Faire périr les anciens ainsi que le savoir qu'ils véhiculent est une faute capitale.

Lorsque l'impiété règne dans une famille, les femmes se corrompent, et de leur dégradation naît une progéniture indésirable.

Une population saine est le principe fondamental de la paix, de la prospérité et du progrès spirituel dans la société des êtres humains.

Les principes moraux de l'organisation des classes sociales furent conçus de manière à diriger la société tout entière vers le progrès spirituel en y assurant le maintien de la vertu. La pureté d'une population dépend de la chasteté et de la fidélité des femmes. Or, de même qu'un enfant se laisse facilement abuser, une femme a tendance à se laisser corrompre. Pour cette raison, tous deux ont besoin de la protection des aînés

de la famille. Aussi, si la chasteté et la dévotion des femmes sont sauvegardées grâce à divers actes de piété et au respect des traditions familiales, elles ne se laisseront pas entraîner dans l'adultère et engendreront une descendance vertueuse, capable de participer à l'organisation naturelle des classes sociales et divisions spirituelles.

Maintenant, que ce système social ne soit pas respecté, et le commerce assidu entre hommes et femmes conduit à l'adultère, avec le risque d'engendrer une population indésirable. Par la faute des hommes irresponsables, des enfants souillés, non désirés envahissent la société, d'où viennent ensuite guerres et épidémies. L'accroissement du nombre de ces indésirables engendre pour la famille et pour ceux qui en ont détruit les traditions, une vie d'enfer. Les ancêtres sont oubliés, on cesse de leur offrir les oblations d'eau et de nourriture.

Les traditions védiques, des Védas, les saintes écritures originelles, concernant la poursuite des bienfaits matériels veulent que l'on offre régulièrement des oblations d'eau et de nourriture aux ancêtres de la famille.

On offre d'abord cette nourriture à Visnu, puis on en présente aux ancêtres les restes sanctifiés. En effet, les aliments d'abord offerts à Visnu ont le pouvoir de délivrer un être humain des conséquences de tous ses actes coupables. Il se peut que nos ancêtres souffrent encore des conséquences de leurs péchés, qu'ils ne puissent même pas obtenir un corps physique et soient obligés de demeurer dans leur corps éthéré, à l'état d'esprit. Leur offrir de la nourriture sanctifiée, c'est leur permettre d'échapper aux conditions misérables où ils se trouvent. Ce service est une tradition familiale, et tous ceux qui ne se vouent pas au service direct de Dieu, sont tenus d'exécuter ces rites.

L'être saint, dévot de Dieu, n'a pas ce devoir, car il lui est donné par la seule grâce de ses actes dévotionnels envers le Seigneur Krishna, de libérer des milliers d'ancêtres.

Ceux qui, par leurs actes irresponsables, brisent la tradition du lignage, ceux-là provoquent l'abandon des principes grâce auxquels la prospérité et l'harmonie règnent au sein de la famille et de la nation.

Les principes qui, dans l'organisation naturelle de la société établie en classes sociales, régissent la famille et la société, ont pour but de permettre aux êtres humains d'atteindre l'ultime salut. Lorsque des chefs d'état irresponsables brisent ces traditions, la confusion qui en résulte fait oublier à la société que le but de toute existence est Visnu, Krishna. Ceux qui suivent ces dirigeants aveugles sont certains d'aboutir au chaos.

Ceux qui détruisent les traditions familiales vivent à jamais en enfer.

Même si quelque problème temporaire vient entraver l'observance des principes de la religion éternelle, ces derniers peuvent être réappliqués à tout moment. Se conformer à l'institution de l'organisation naturelle de la société établie en classes

sociales et divisions spirituelles, a pour effet de nous élever graduellement jusqu'au niveau spirituel et de nous délivrer de l'esclavage matériel.

En observant les principes de la religion éternelle on a l'occasion d'entrer en contact avec des dévots de Krishna, ce qui a pour effet d'éveiller peu à peu notre propension, maintenant endormie, à servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de nous libérer de tout ce qui est à la base d'une vie de péché. On a alors la possibilité d'offrir un service d'amour et de dévotion pur à Krishna.

Chaque être humain, en fonction de ses actes passés, de ses compétences et de son élévation spirituelle, appartient à un groupe social donné, et il doit accomplir les devoirs inhérents à cette classe sociale, tout en respectant et œuvrant en harmonie avec les membres des autres groupes sociaux.

Les activités propres aux quatre classes sociales ; les sages érudits et guides spirituels de la société, les administrateurs, les militaires et protecteurs de la société, les agriculteurs et commerçants, et les ouvriers, et aux quatre divisions spirituelles ; la première étape, période de célibat et d'étude des textes sacrés sous la tutelle d'un maître spirituel, la seconde étape de la vie spirituelle, période de vie sociale et familiale en conformité avec les saintes écritures, la troisième étape de la vie spirituelle, période de pèlerinage en divers lieux sacrés, pour se détacher de la vie familiale et sociale, et se préparer ainsi au renoncement, et la quatrième étape de la vie spirituelle, renoncement total à toute vie familiale et sociale dans le but de maîtriser parfaitement les sens et le mental, et de s'engager pleinement dans le service de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, constituent le meilleur moyen d'atteindre le but ultime de la vie, lorsqu'elles sont dédiées à Dieu.

Quiconque s'acquitte des devoirs inhérents aux quatre classes sociales et aux quatre divisions spirituelles, doit offrir le fruit de tous ses actes et devoirs au Seigneur. Telle est la perfection de l'existence.

Dans le monde matériel, à moins de s'identifier à l'une des classes sociales et l'une des divisions spirituelles, on ne peut correctement assumer sa vie sociale ou sa vie spirituelle pour parvenir au but ultime de la vie, Dieu.

Krishna Chaitanya Mahaprabhu l'Avatar d'Or dit : Pour atteindre le but ultime de l'existence, soit Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le chant des saints noms du Seigneur et l'écoute des gloires de Visnu, de Krishna, sont les plus importants.

Ecouter et chanter les gloires de Dieu est la meilleure manière d'accéder au service d'amour de Krishna.

Logos 420

Aller au tableau des logos

C'est pour servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême, que l'être vivant à été créé.

L'être vivant, l'âme spirituelle, vivant dans un corps spirituel ou matériel [dans le corps d'un être céleste, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal], appartient à l'énergie interne du Seigneur, et lui est donc également identique, mais jamais il ne l'égale ni ne le surpasse.

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'égaleront ou ne surpasseront celles du Seigneur.

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 Krishna et de 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.

Le Seigneur dit : Ceux qui toujours Me servent et M'adorent avec amour et dévotion, Je leur donne l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir à Moi. Vivant dans leur cœur et plein pour eux de compassion, Je dissipe, du flambeau lumineux de la connaissance, les ténèbres nées de l'ignorance.

Lorsque le Seigneur Souverain se trouve satisfait du service de dévotion que lui offre un être vivant, ce dernier devient un sage érudit, et ne fait plus aucune distinction entre ennemis, amis et lui-même. En toute intelligence, il pense alors :

« Chacun de nous est un serviteur éternel de Dieu, ce qui fait que nous ne sommes pas différents les uns des autres ».

Qui a conscience de cette vérité, aime tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, d'un égal amour inconditionnel, et n'a aucun ennemi.

L'être humain éclairé par la grâce de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, sait que personne n'est son ennemi, ni son ami. En réalité, nous sommes tous des serviteurs éternels de Krishna, la Personne Souveraine, mais sous l'influence de l'énergie externe du Seigneur, nous nous croyons séparés de Dieu, et nous nous considérons alors mutuellement comme des amis ou des ennemis. Cette méprise rectifiée, nous savons désormais que tous les êtres vivant qui nous entourent ne sont ni nos amis, ni nos ennemis.

Nous comprenons maintenant la vérité, nous sommes tous des serviteurs éternels, des servantes éternelles, de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, et notre devoir consiste à Le servir avec amour et dévotion, Lui, le Maître Suprême. Renouons le lien d'amour qui nous lie au Seigneur, et à son contact, Il nous offrira un bonheur ineffable pour l'éternité.

Logos 421

Aller au tableau des logos

Le temps est une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à Lui.

La peur de la mort survient par l'action du facteur temps, qui représente l'influence de Dieu, la Personne Suprême, et de l'ignorance des données relatives à la vérité suprême et spirituelle, concernant l'existence réelle.

En d'autres termes, le temps est destructeur. Tout ce qui est créé est également sujet à la destruction et à l'anéantissement, ce qui représente l'action du temps. Le temps est une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous devons nous abandonner à Lui. Le Seigneur s'adresse à chaque âme conditionnée sous la forme du temps.

Le Seigneur nous enseigne de tolérer, sans en être affecté, les malheurs que nous inflige la providence. Tout ceci est l'œuvre du temps inéluctable, qui emporte tous les êtres vivants de toutes les planètes situées dans toutes les galaxies.

Le Seigneur dit :

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

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 aucune crainte.

Abandonne-toi entièrement à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure.

Logos 422

Aller au tableau des logos

Dieu est le but ultime et unique 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 Dieu, Krishna. Si cette pensée reste dans 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. 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 animal, un chien ou un chat, ils chuteront à coup sûr.

Leur affection pour ces animaux, voire d'autres, les forcera à renaître dans des corps semblables, à moins qu'ils n'augmentent de manière appréciable leur affection et leur amour pour le Seigneur Souverain. En effet, à moins d'accroître notre foi en Dieu, 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 prie, le Saint Nom du Seigneur, le chant Haré Krishna, et réveillez-vous.

Nous dormons tous en ce monde, aussi réveillons-nous, et tirons parti de notre existence humaine. Le sommeil implique en réalité, la perte de la véritable connaissance existentielle et spirituelle. Ce qui est du domaine de la nuit pour tous les êtres devient pour celui qui s'est rendu maître de ses sens, le temps de l'éveil. Tous les êtres en ce monde de la matière subissent l'influence ou le charme de l'énergie d'illusion, dont le nom est maya. Voilà pourquoi 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 soit 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 nous unit à Lui. Le yoga parfait consiste à toujours penser à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à nous absorber sans cesse dans son service d'amour et 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 matériel 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 de matière et pour ce qui s'y rattache, afin de reporter notre affection sur Krishna. Nous sommes très attachés aux plaisirs matériels, mais lorsque nous reportons notre attachement sur un plaisir supérieur, sur Dieu, nous avançons alors sur la voie de la libération, du salut. Voilà le seul yoga qu'il faut pratiquer.

La meilleure méthode de yoga, qui permet de mettre Dieu dans notre mental et bien entendu de toujours ainsi penser à Lui, c'est le chant des Saints Nom de Krishna.

L'être humain ne peut trouver le vrai bonheur que lorsqu'il réintègre sa position originelle de serviteur éternel de Dieu. Or, le service d'amour et de dévotion dédié à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, consiste précisément à agir en pleine conscience de notre relation avec le Seigneur Krishna, et à Lui dédier chaque geste, chaque parole, chaque pensée.

Cette méthode de yoga, joyeusement pratiquée, conduit celui ou celle qui le pratique à une connaissance parfaite de la vie, de l'être, du cosmos, et de leur origine commune, soit Dieu, le Seigneur Krishna.

Le chant ou la récitation des vibrations sonores spirituelles de l'hymne des Saints Noms de Dieu, Krishna, est le yoga le plus efficace pour atteindre la réalisation spirituelle.

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

Ce chant en sanskrit « *Haré Krishna* » veut dire : Ô énergie du Seigneur, Ô Seigneur, laissez-moi vous servir.

Les vibrations sonores spirituelles de ce merveilleux chant des Saints Noms de Dieu sont destinées à raviver notre conscience spirituelle, maintenant assoupie. Du fait de notre essence spirituelle, être conscient de Dieu relève de notre nature profonde, mais à la suite de notre contact avec la matière, notre conscience a perdu sa pureté originelle.

Le mot Haré s'adresse à l'énergie du Seigneur, tandis que Krishna et Rama sont directement les Saints Noms de Dieu. Krishna et Rama signifient « *le bonheur suprême* », et haré est la puissance de félicité du Seigneur. Cette énergie de joie nous aide à atteindre le Seigneur.

Ce chant est lancé par l'âme incarnée et conditionnée par la matière comme un appel, car elle est désireuse d'obtenir la protection du Seigneur et de son énergie. Dans l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, le chant des Saints Noms du Seigneur est le yoga le plus efficace pour atteindre la réalisation spirituelle.

Pour être sûr de mettre le Seigneur dans notre mental comme Il nous le recommande Lui-même et de sans cesse penser à Lui, l'idéal consiste à chanter les Saints Noms de Krishna dès le matin, juste après s'être brosser les dents et prit une douche, puis tout au long de la journée, et enfin le soir juste avant de se coucher.

Le Seigneur dit : Quiconque, au trépas, à l'instant même de quitter le corps se souvient de Moi seul, atteint aussitôt Ma demeure, n'en doute pas.

Logos 423

Aller au tableau des logos

Pour se libérer de la peur face à la mort, nous devons écouter, glorifier et nous rappeler Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur est l'Âme Suprême appelée aussi l'Esprit Saint, sise en chaque être, ainsi que le Maître Suprême sis dans le cœur de chacun des êtres vivants. Ainsi, que l'on s'attache à Dieu d'une façon ou d'une autre, et le Seigneur prendra soin de nous protéger de tous périls.

Quiconque devient un dévot ou une dévote du Seigneur ne périra jamais, au contraire de tout autre, car périr signifie rester enchaîné au cycle des morts et des renaissances répétées, laissant ainsi échapper la grâce sans pareille d'avoir atteint la forme humaine. Ignorant le destin que lui réservent les lois de la nature matérielle, l'être qui n'utilise pas sa forme humaine en vue de développer sa conscience de Dieu et ainsi parvenir à la réalisation spirituelle, se verra plongé dans le tourbillon des morts et des renaissances successives. Il devra ainsi reprendre un corps matériel dans l'une ou l'autre des 8 400 000 espèces d'êtres vivants, toujours plus loin de sa condition spirituelle.

Dans la diversité des espèces vivantes, l'être incarné ignore sous quelle forme, animale ou végétale, il devra renaître. C'est pourquoi il faut absolument raviver notre conscience originelle, la conscience de Krishna, appelée aussi conscience de Dieu.

Nous devons nous remémorer les gloires et autres divertissements de Dieu, chanter l'hymne de ses Saints Noms, et d'une manière ou d'une autre nous pourrons nous appliquer à diriger nos pensées vers le Seigneur et ainsi parvenir à le mettre dans notre mental avec le plus grand sérieux. C'est ainsi que l'on devient libre de toute peur de la mort.

L'être incarné ignore tout de sa destinée après la mort, à cause de la domination totale qu'exercent sur lui les lois de la nature matérielle. Or Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le seul Maître des lois naturelles, de telle sorte qu'en prenant sérieusement refuge en Lui, nous verrons s'effacer toute crainte de chuter à nouveau au sein de tant d'espèces.

L'être saint sincère est assuré d'atteindre la demeure du Seigneur dans son royaume absolu et éternel.

Logos 424

Aller au tableau des logos

Quel que soit le corps matériel dans lequel elle réside, l'âme spirituelle est toujours la même.

En tant que purs esprits, toutes les âmes spirituelles sont égales et identiques, qu'elles résident dans un corps d'être céleste, d'un habitant des planètes édéniques, paradisiaques, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal.

C'est pourquoi le Seigneur dit : Ceux qui sont véritablement éclairés ne voient pas l'apparence extérieure de l'être vivant, [le corps matériel] qu'il s'agisse d'un être céleste, d'un habitant des planètes paradisiaques, d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal.

Ceux qui sont éclairés du pur savoir divin ne voient plus le corps de matière dense de couleur blanche, noire, jaune, rouge, métisse, ou la forme matérielle animale ou végétale, mais uniquement l'entité spirituelle, l'âme spirituelle qui s'y trouve, qui y réside.

Dès lors ils éprouvent à l'égard de tous les êtres humains sans exception un égal amour. Ils vont plus loin encore, car dans tous les corps d'animaux et de végétaux, ils ne voient aussi que l'âme spirituelle qui y réside, et ne font pas non plus de différence entre un homme, une femme, un chien, un chat, un éléphant ou une fourmi, ils les aiment tous d'un égal amour.

A travers l'enveloppe matérielle qui recouvre l'entité spirituelle, ils ne voient que l'âme spirituelle incarnée qui y réside. C'est cela aimer vraiment.

Voilà pourquoi Dieu commande de ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf.

Logos 425

Aller au tableau des logos

D'où viennent les « *Messies* », les envoyés de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, appelés aussi « *Fils de Dieu* », et qui sont-ils ?

Les six perfections à savoir, la beauté, la richesse, la puissance, la renommée, la sagesse et le renoncement, appartiennent en propre à Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Absolue.

Les êtres individuels distincts de Dieu, infimes fragments de sa Divine Personne, et parties intégrantes de l'Être Suprême, peuvent également posséder tous ces attributs matériels, mais seulement de manière partielle, dans une proportion maximale de 78 %, soixante-dix-huit pour cent par rapport au Seigneur.

Dans l'univers matériel, ces attributs de l'être distinct se manifestent à un degré moindre, voilés qu'ils sont par l'énergie matérielle de Dieu. Les attributs de l'être venu en ce monde [l'être incarné] perdent-ils leur couleur originelle pour s'éteindre presque entièrement.

On divise les planètes d'une galaxie en trois systèmes planétaires de niveaux différents ; soient les planètes inférieures appelées l'Enfer, les planètes intermédiaires de types terrestres, et les planètes supérieures édéniques, paradisiaques.

La terre et ses habitants les êtres humains, se situe au début du système intermédiaire, alors que Brahma, le démiurge, le premier être créé et régent de notre galaxie nommé à ce poste par Dieu, lui et ses pairs vivent sur les planètes supérieures, dont la plus élevée est Satyaloka appelée aussi Brahmaloaka.

Les habitants de cette dernière maîtrisent parfaitement la sagesse spirituelle, de telle sorte que pour eux, le nuage mystique de l'énergie matérielle se dissipe, on les appelle pour cette raison du nom de « *connaissant personnifiés* ». Pleinement éveillés au savoir matériel et spirituel, ils ne poursuivent aucun intérêt personnel, que ce soit dans les mondes matériel ou spirituel.

On peut pratiquement les qualifier de « *sages saints sans désirs* », car ils n'ont rien à poursuivre dans l'univers matériel, et ils trouvent en eux-mêmes leur plénitude dans le monde spirituel. Pourquoi dès lors viennent-ils ici bas ?

La réponse est simple, ils descendent sur différentes planètes de notre galaxie « *la Voie Lactée* », sur l'ordre du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, pour y remplir le rôle de Messie, et libérer les âmes déchues, qui y résident.

Ils apparaissent sur terre par exemple, en différents lieux et en diverses circonstances, sous divers climats, et font ainsi le bien de tous les êtres humains. Mais hormis leur mission divine, qui consiste à retirer à l'influence illusoire de l'énergie matérielle les âmes incarnées et conditionnées par la matière qui y vivent et ainsi croupissent dans leur existence matérielle, ils n'ont rien à faire en ce monde. A la fin de leur divine mission, ils retournent d'où ils viennent.

Dieu fait aussi descendre de son royaume ses purs dévots comme Messies.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, descend régulièrement Lui-même sur une planète d'une galaxie donnée, ou bien envoie son pur dévot et représentant authentique appelé messager, fils de Dieu, compagnon ou serviteur intime.

Par sa volonté, le Seigneur Souverain, Krishna, descend sur les planètes matérielles en d'innombrables formes d'Avatars pour des raisons précises, après quoi Il retourne vers son royaume. Avatar veut dire « *Celui qui descend* ».

Sachons que ni la Personne Suprême, ni les êtres purs qu'Il envoie Lui-même sur terre par exemple, ne sont des êtres ordinaires comme le commun des êtres humains. Un authentique envoyé du Seigneur vaut tout autant que Dieu Lui-même.

Il arrive périodiquement qu'un envoyé du Seigneur apparaisse tel un rayon de lumière, afin d'enseigner au monde le but ultime de l'existence. De nobles chefs de famille prient Dieu de leur confier l'un de ses envoyés, afin qu'une influence favorable soit exercée sur la société humaine.

Celui qui accepte de se placer sous la direction d'une telle grande âme peut lui aussi accéder à la science de Dieu et s'établir, tout comme le Pur dévot du Seigneur, au niveau spirituel et absolu. Il sera ainsi libéré de l'emprise de la matière et retournera dans sa demeure originelle, sise dans le royaume de Dieu, pour y bénéficier d'un bonheur éternel.

Logos 426

Aller au tableau des logos

L'âme spirituelle, à elle seule, éclaire de la conscience le corps matériel tout entier. La conscience est la preuve concrète de la présence de l'âme spirituelle dans le corps.

La conscience est une manifestation de l'âme spirituelle, le principe majeur, l'essence de l'âme spirituelle, l'énergie de l'âme, elle est l'âme elle-même.

L'âme est présente dans le cœur de l'être vivant, l'être céleste, l'être humain, l'animal et le végétal, elle est la source de toutes les énergies qui soutiennent le corps. L'énergie de l'âme est répandue dans tout le corps matériel, c'est ce que l'on appelle la conscience.

La conscience, c'est la perception que l'on a de soit, c'est ce qui nous permet de dire « *Je suis* ».

La conscience est la manifestation et l'énergie majeure de l'âme. C'est la conscience particulière d'une âme individuelle qui dirige ses actes.

Le cerveau n'est, en vérité, qu'un instrument n'ayant aucun rapport avec l'intelligence réelle, qui se trouve, elle, dans l'âme. La véritable intelligence est aussi un autre principe majeur de l'âme, car c'est dans cette dernière qu'elle se trouve, et nulles parts ailleurs.

L'intelligence réelle, le mental et la conscience sous leur forme pure sont inhérents à l'âme spirituelle distincte de Dieu. Ceci permet d'affirmer en toute certitude que le cerveau du corps matériel n'est pas le centre de l'intelligence, et que c'est la conscience de l'âme qui détermine l'intelligence de ses actes.

Quel que soit le cerveau que nous ayons, notre vie sera couronnée de succès si nous détournons tout simplement notre conscience de la matière et l'orientons vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Quiconque adopte la voie de la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, accède à la plus haute perfection de l'existence, et ce, quelle que soit la déchéance dans laquelle il a pu tomber. En d'autres termes, toute personne se trouvant dans la conscience de Krishna retournera auprès de Dieu lorsqu'elle quittera son corps de matière dense.

La conscience est individuelle. Parce que la conscience reste propre à l'individu, elle demeure inchangée malgré la transformation du corps ou le changement d'enveloppe matérielle. Ainsi, la constitution physique n'a aucun rapport avec le développement de la conscience, qui suit, elle, tous les déplacements de l'âme à travers ses transmigrations [ses réincarnations].

L'âme est le siège de l'intelligence, et Dieu est la Source Suprême de cette dernière.

Logos 427

Aller au tableau des logos

La cause réelle du réchauffement climatique.

Dieu seul dirige tout, Il contrôle tout, et bien entendu le climat. Rien ne peut se produire sans son assentiment.

Le Seigneur Suprême dit : Je contrôle la chaleur, la pluie et la sécheresse. Je suis l'immortalité, de même que la mort personnifiée. L'être et le non-être, tous deux sont en Moi. Ceux qui M'adorent avec dévotion, méditant sur Ma forme absolue, Je comble leurs manques et préserve ce qu'ils possèdent.

Le Seigneur ajoute : La nature matérielle agit sous Ma direction, sous Ma direction, elle engendre tous les êtres, mobiles et immobiles. Par Mon ordre encore, elle crée puis anéantit, dans un cycle sans fin.

Les responsabilités humaines.

L'être humain, pour des raisons fallacieuses axées sur les désirs intéressés liés aux seuls plaisirs des sens, commet des actes irresponsables, qui visent essentiellement à bouleverser l'harmonie atmosphérique et environnementale mis en place par Dieu, pour le bien être des êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Les responsabilités des êtres humains se situent par la pollution tous azimuts qu'ils engendrent dus aux produits de leur fabrication qui détruisent les éléments de la nature matérielle et la vie de nombreux êtres vivants, tant humains, qu'animaux terrestres et aquatiques, que végétaux toutes espèces confondues.

Du fait qu'il s'éloigne de Dieu, qu'émerge en lui l'orgueil, la suffisance, le désir de supériorité, de domination et sa passion des plaisirs des sens, liés à son ignorance des données relatives à l'Être Suprême et à la vérité absolue existentielle, sa conscience s'assombrie et son intellect diminue.

Dès lors que l'être humain subisse l'emprise des attributs et modes d'influence de la nature matérielle, la passion et l'ignorance et qu'il en soit saturé, il se retrouve sans conscience de Dieu. Sans conscience de Dieu, comme le sont les incroyants athées, ces derniers, sous l'emprise de l'ignorance et de la passion, commettent des actes inintelligents à l'origine de la détérioration du climat et de l'environnement, qui provoqueront des calamités naturelles ; ouragans, tsunamis, inondations, sécheresses, pluies abondantes, etc.

C'est l'exploitation effrénée des ressources naturelles qui détériore l'environnement. La détérioration du climat et les émissions de CO2 provenant en grande partie de l'exploitation et de la combustion des énergies fossiles [le pétrole, le charbon, le gaz], provoquent « *l'effet de serre* » et le réchauffement de la planète, avec les conséquences que nous connaissons.

Voici un autre aspect de la destruction humaine.

La propension de certains êtres humains à vouloir s'enrichir sans tenir compte des lois divines liées à la nature matérielle, provoquent des dérèglements dont ils ignorent les conséquences, ou à tout le moins, ne veulent tout simplement pas en tenir compte, obnubilés qu'ils sont par l'aspect financier ou le profit qui en résulte. Leur attitude est tout simplement criminelle. L'homme n'a toujours pas compris que les lois divines prévalent sur les lois humaines.

Se lancer dans le forage sous terrain pour rechercher du charbon, du pétrole, du gaz, du pétrole et du gaz de schiste, engendre des déséquilibres qui peuvent aller jusqu'à conduire la planète à dévier de son orbite. Si l'on s'empare des ressources naturelles de la nature matérielle qui ne sont pas destinées à notre usage direct, on brise ainsi l'ordre divin, car tout dans l'univers est parfaitement ordonné.

Le pétrole que renferme la terre en son sein produit des gaz nécessaire à son maintien dans l'espace. Quoi que fassent les hommes pour combler les trous causés par les différents forages, du fait qu'ils ignorent les lois divines parmi lesquelles les lois de la nature matérielle, ils provoqueront de nouveaux déséquilibres.

Les gens essaient de contrôler les lois de la nature matérielle sans savoir que c'est tout simplement impossible. Leur erreur vient de ce qu'ils se croient êtres devenus les maîtres de la nature matérielle. L'être incarné croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature matérielle.

Dieu est la solution réelle.

Si l'on veut réellement améliorer les conditions environnementales et climatiques terrestres, alors commençons par nous tourner vers le Seigneur Suprême, et retrouvons la conscience de Dieu perdue. Tant que l'être humain est plongé dans la passion et l'ignorance, qu'il parte du principe que tout lui appartient, qu'il ose se croire l'égal de l'Être Suprême, et que sa conscience subisse l'influence de la convoitise et de l'avidité, il demeurera impossible d'opérer un véritable changement sur terre, et encore moins pouvoir inverser quoi que ce soit.

La première chose à faire, c'est de comprendre que tout sur terre, comme sur toutes les planètes de notre galaxie et de toutes les galaxies du cosmos matériel, appartient à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Quiconque ose accaparer un objet quelconque se trouvant dans cet espace, propriété de Dieu, est un voleur.

La clé d'Or, c'est de devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Être conscient de Dieu, c'est-à-dire conscient de Krishna, signifie ne plus rien voir sur terre comme étant notre propriété, mais comme étant la seule propriété de Krishna, la Personne Suprême.

Il est facile de se rendre compte que la nature matérielle n'agit pas sous notre autorité, mais bien sous la seule autorité de Dieu. Nous n'avons donc pas le pouvoir de modifier les conditions climatiques.

Le Seigneur Suprême tient les principes de l'énergie matérielle en son seul pouvoir. Il maintient l'univers matériel et par sa puissance, soutient et fait tourner les planètes dans l'espace et leur orbite. Il éclaire la terre à travers le soleil et la lune, et contrôle le niveau des océans.

L'influence de Dieu à travers ses différentes énergies prédomine en toutes choses.

Le Seigneur nous dit encore : 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, est extrêmement difficile à surmonter. Mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites.

En vérité, non seulement il est extrêmement difficile de surmonter les lois de la nature matérielle, mais pour les matérialistes incroyants et athées, c'est tout simplement impossible.

Mais ceux qui s'abandonnent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, y parviennent très facilement. Telle est la perfection de l'existence.

Logos 428

Aller au tableau des logos

Nous ne devons ni blasphémer Dieu, ni ses dévots, qui sont ses serviteurs intimes authentiques.

Que ce soit par hostilité ou par dévotion, par crainte, par affection ou par concupiscence, que ce soit animé d'un seul ou de tous ces sentiments, si une âme spirituelle conditionnée par la matière concentre d'une manière ou d'une autre ses pensées sur le Seigneur, le résultat sera le même, car le Seigneur baigne dans une félicité éternelle et n'est de ce fait jamais influencé, ni par l'hostilité ni par l'amitié. Nous devons toujours servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême, d'une manière qui Lui soit agréable. Voilà l'injonction que nous devons absolument respecter.

En vérité, celui qui entend des blasphèmes proférés contre le Seigneur Souverain ou l'un de ses dévots doit aussitôt réagir ou partir, sinon il sera à jamais plongé dans une condition de vie infernale. Nous devons toujours nous montrer bien disposé à l'égard de Dieu, et envers son digne dévot.

Ceux qui ne veulent jamais blasphémer doivent suivre les règles suivantes : Il faut impérativement renoncer à toute activité contraire à la pratique du service de dévotion dédié à Dieu, et n'accepter que les conditions favorables à ce service. En général, quiconque blasphème le Seigneur Suprême est puni.

Il ne faut pas chercher à adorer Krishna, le Seigneur Souverain, d'une manière hostile, sinon nous serons punis au moins pendant une vie, afin d'être purifié.

De même que nous ne devons pas susciter notre propre mort en étreignant un ennemi, un tigre ou un serpent, nous ne devons pas davantage blasphémer Dieu, la Personne Suprême, et se faire ainsi l'ennemi du Seigneur sous peine de connaître l'enfer.

Comprenons bien que nous ne devons absolument pas blasphémer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, que ce soit en pensées, en paroles ou en actions, car ceux qui agissent ainsi iront en enfer, ainsi que leurs ancêtres.

Le Seigneur dit 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 démoniaques. 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 devra renaître dans une famille d'êtres démoniaques, impies, malfaisants, athées, hors-la-loi, où il risque fort d'oublier le service d'amour et de dévotion du Seigneur.

En vérité, les scélérats qui blasphèment le Seigneur Suprême parce qu'Il apparaît en ce monde matériel sous les traits d'un homme ordinaire, ne savent rien de sa grandeur infinie. Quoi que fassent ceux qui se comportent en ennemis du Seigneur, ils verront tous leurs efforts échouer.

Par contre, les âmes incarnées et conditionnées par la matière qui méditent d'une manière ou d'une autre sur le Seigneur Krishna, qui est tout de connaissance, de

félicité et d'éternité, se libéreront de toutes leurs fautes, de tous leurs péchés. Qu'elles pensent à Lui comme étant leur Seigneur adoré, et elles retrouveront leur corps spirituel.

Le Seigneur dit : Libres de toute attache, libérés de la peur et de la colère, complètement absorbés en Moi et cherchant refuge en Moi, nombreux sont ceux qui devinrent purifiés en apprenant à Me connaître, et tous parvinrent ainsi au pur amour pour Moi.

Nous ne devons ni blasphémer Dieu, ni ses dévots, qui sont ses serviteurs authentiques intimes. Qui ose blasphémer Dieu ira en enfer pour ne plus en ressortir, et qui blasphème ou offense l'un de ses dévots aura à beaucoup en souffrir. Dieu n'accepte pas que quiconque offense ou manque de respect à l'un de ses dévots.

Alors ne blasphémons ni Dieu, ni l'un de ses dévots, et surtout n'écoutons pas tous les mécréants démoniaques qui nous poussent à blasphémer, et qui ainsi nous condamnent à beaucoup souffrir dans notre prochaine vie.

En vérité, comprenons bien qu'un blasphémateur peut être délivré de ce péché, dès lors qu'il chante l'hymne des Saints Noms du Seigneur. La délivrance est donc assurée pour l'être saint qui sert sans cesse le Seigneur dans de bonnes dispositions, sans commettre d'offenses. En fixant notre attention sur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de manière soutenue, nous nous purifions jusqu'à être délivré de l'existence matérielle.

Logos 429

Aller au tableau des logos

La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Dieu.

Les âmes incarnées et conditionnées par la matière, prisonnières des griffes de l'énergie illusoire, désirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde, mais ignorent les conditions requises pour l'obtenir.

En vérité, le secret réside dans la connaissance de Dieu comme étant le bénéficiaire de tous les efforts de l'être humain.

L'être humain doit tout sacrifier au service absolu du Seigneur Suprême, car toutes les galaxies, les planètes qui les composent et leurs habitants Lui appartiennent. Personne ne l'égale ni ne le surpasse, Il est l'Unique sans second. Le Seigneur 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, pas de paix en ce monde, au niveau individuel ou collectif. La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Dieu.

Être conscient de Dieu signifie d'abord réaliser que Krishna est bien Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur, le Maître Absolu de tout ce qui Est, et que tous les êtres individuels distincts de sa Divine Personne, y compris les puissants êtres célestes, Lui sont subordonnés. L'être conscient de Dieu agit en pleine connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur, et la perfection de cette science consiste à connaître parfaitement Dieu, le Seigneur Krishna, la Personne Suprême, tel qu'Il est réellement, ainsi que ses gloires.

L'âme pure, en tant que partie intégrante et fragment infime de Dieu, demeure sa servante éternelle. Mais aussitôt qu'elle désire dominer maya, la nature matérielle illusoire, elle est saisie par cette dernière et tombe en proie à maintes souffrances.

Tant que l'âme demeure au contact de la matière, elle doit agir en fonction de ses besoins matériels. Nous pouvons cependant, même au cœur de la matière, éveiller notre conscience spirituelle et retrouver une existence pure. Il suffit pour cela de pratiquer la conscience de Dieu. Plus on progresse dans cette voie, plus on se libère des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial, tout dépend des efforts que l'on manifeste dans l'accomplissement de son devoir en vue de maîtriser ses sens, et de vaincre l'ascendant de la convoitise et de la colère.

Dominer ses passions permet de développer la conscience de Dieu et d'atteindre le niveau spirituel.

La perfection suprême peut être atteinte par la pratique du service d'amour et de dévotion, qui seul permet d'approcher Dieu, et peut donner la paix à l'être humain. Le service d'amour et de dévotion offert à Dieu est le sommet de la perfection.

Logos 430

Aller au tableau des logos

Le Seigneur Suprême dit : « *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.* »

Oui en vérité, rien n'existe en dehors de Dieu, car Il est le Tout. 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 à l'intérieur du corps, ils ne sont en réalité que des manifestations de son énergie.

La vaste étendue de l'espace repose en Lui. Les vibrations de l'éther, le tonnerre, le son suprême, l'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 cet univers matériel, 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.

Toujours Lui, l'énergie illusoire, maya, cause de la transmigration (réincarnation) perpétuelle de l'être conditionné d'une forme à une autre.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne 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, Il est présent à travers cette manifestation matérielle tout entière sous la forme de l'Âme Suprême.

Oui, Il est la cause souveraine de toutes les causes, le principe éternel. Tout, en vérité, est une manifestation de son énergie unique. 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. Ils ne sont pas indépendants, car pour tout dire, l'entière 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 soit son énergie, Il est partout présent.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : Cet univers est tout entier pénétré de Moi dans Ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en Moi, mais Je ne suis pas en eux.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dont la forme est toute de connaissance, de félicité et d'éternité, est le Maître de tous les pouvoirs surnaturels.

Il se situe au-delà de la manifestation matérielle, comme de sa cause, de tout Il est le Maître originel. Sur Lui repose la manifestation cosmique. Il est le Maître Suprême du cosmos matériel créé en vérité uniquement, afin qu'Il puisse y déployer ses divertissements.

Il est également les différentes phases de la matière, depuis le début jusqu'à la fin de la manifestation cosmique visibles sous divers aspects du temps, car Il est aussi bien la cause que l'effet de ce cosmos matériel.

Les deux pôles de ce monde, représentés par le dominant et le dominé gisent également en Lui, qui est au-dessus d'eux, Lui le Maître Suprême et Absolu. Voilà pourquoi Il se situe au-delà de la perception de nos sens.

Il est encore l'Âme Suprême appelée aussi l'Esprit Saint, non-née et immuable. Il possède en son Essence Divine tous les principes sources.

La merveilleuse variété qui peuple l'univers matériel est aussi créée par Lui, qui est entré sous la forme de l'Âme Suprême en chacun des êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes paradisiaques, les êtres humains, les animaux, les végétaux et même des atomes.

Il est le soutien de tout ce qui existe.

La force vitale, le principe de vie en toute chose, ainsi que la force créatrice qui en résulte n'agissent point de leur propre chef, car elles dépendent entièrement de Krishna, sans la volonté de qui elles ne peuvent pas agir.

L'énergie matérielle ne bénéficie pas du savoir, elle ne peut pas agir indépendamment, sans être par Dieu mise en œuvre. Parce que la nature matérielle repose entièrement sur Dieu, les êtres vivants ne peuvent que tenter d'agir. Sans sa sanction et sa volonté, ils ne peuvent accomplir quoi que ce soit, ni obtenir les résultats qu'ils désirent.

C'est de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de Lui seul, qu'émane l'énergie originelle. Les rayons de la lune, la chaleur du feu, la radiance du soleil, le scintillement des étoiles et l'éclair chargé d'électricité si puissant, la gravité des montagnes, l'énergie de la terre comme la qualité de son arôme, voilà autant de différentes manifestations de sa Personne. De même pour l'eau et son goût pur, ainsi que pour la force vitale qui maintient toute vie, sont de simples aspects de sa grâce.

Logos 431

Aller au tableau des logos

Enseignement concernant le devenir de l'homme malfaisant démoniaque, les origines de la vie démoniaque et la source de l'existence démoniaque.

Le Seigneur Suprême dit : Ayant cherché son refuge dans le faux égo [l'identification à son corps et le désir de dominer la matière et la nature matérielle], dans la puissance, l'orgueil, la concupiscence et la colère, le démoniaque blasphème la vraie religion et M'envie, Moi le Seigneur Suprême, qui réside en son corps même, comme en celui des autres.

L'homme malfaisant, démoniaque, parce que toujours hostile à la suprématie de Dieu, répugne à croire aux écritures saintes. Il est envieux des saintes écritures et de l'existence de Dieu, la Personne Suprême. Tels sont les fruits de son pseudo prestige,

de sa richesse et de sa puissance. Il ignore que sa vie actuelle en prépare une autre. Il éprouve de l'envie à l'égard de lui-même, comme à l'égard d'autrui. Sur son propre corps et sur le corps d'autrui, il se livre à des actes de violence. Dépourvu de savoir, il fait fi du contrôle souverain de la Personne Suprême.

Jaloux des saintes écritures et de Dieu, la Personne Suprême, il produit de fausses thèses pour nier toute existence divine, il réfute l'autorité des saintes écritures. Dans chacun de ses actes, il se croit indépendant et tout puissant. Il s'imagine que puisque personne ne l'égale en force, en pouvoir ou en richesse, il peut agir comme bon lui semble, sans que personne ne puisse l'en empêcher. Nous avons actuellement un exemple de ces sinistres personnages à la tête de certains états ou entreprises multinationales. Qu'il ait alors un ennemi susceptible de le freiner dans sa quête de pouvoir et de plaisir des sens, et il élaborera toutes sortes de projets et d'intrigues pour le rabaisser en manifestant sa propre puissance.

Le Seigneur ajoute : Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous les diverses formes de la vie démoniaque.

En vérité, la fonction de placer une âme individuelle distincte de Dieu dans un corps de matière particulière est le privilège de la volonté du Seigneur Suprême. L'homme malfaisant et démoniaque peut ne pas consentir à reconnaître la suprématie du Seigneur Suprême et agir selon ses caprices, mais c'est Dieu qui décidera des circonstances de sa prochaine vie, et pas lui.

L'âme incarnée est mise après la mort du corps de matière dans la matrice d'une nouvelle mère où, sous la direction d'une puissance supérieure, elle revêt un nouveau corps bien déterminé, selon son karma. Nous voyons ainsi évoluer au cœur de l'existence matérielle d'innombrables formes de vie, humaines, animales, végétales, qui toutes sont pensées par cette puissance supérieure. Elles ne sont évidemment pas dues au hasard.

Quand aux êtres démoniaques, ils sont contraints de renaître dans le sein d'une famille incroyante, athée, malfaisante et démoniaque. Ils conserveront ainsi leur nature envieuse, et demeureront les derniers des hommes. Toujours pleins de concupiscence, de haine et de violence, en êtres malsains qu'ils sont, ils évoquent les animaux de la jungle.

Le Seigneur précise à cet effet : Ceux-là, renaissant vie après vie au sein des espèces démoniaques, jamais ne peuvent M'approcher. Peu à peu, ils sombrent dans la condition la plus sinistre.

En vérité, nous savons tous que Dieu manifeste une miséricorde infinie, mais Il ne la fait jamais paraître aux hommes malfaisants et démoniaques. Ces hommes impies sont contraints, vie après vie, d'entrer dans le sein familial des êtres tout aussi

démoniaques qu'eux. Ainsi, privés de la miséricorde du Seigneur, ils sombrent toujours plus, pour finir dans des corps de chien, de chat, de porcs...

Ces hommes malfaisants et démoniaques n'ont pratiquement aucune chance de recevoir, dans le présent comme dans le futur, la miséricorde de Dieu. Ils se dégradent jusqu'à être obligés de s'incarner dans des corps de chiens, de chats et de porcs entre autres.

En tout, Krishna, Dieu, la Personne Suprême est impartial, et n'a de haine ou de ressentiment pour personne. Il a une égale considération pour tous les êtres vivants. L'acte de placer les êtres malfaisants et démoniaques dans les formes de vie les plus basses ne représentent en fait qu'un autre aspect de sa miséricorde. Il arrive parfois que les hommes démoniaques soient tués par le Seigneur, mais un tel acte leur est en réalité bénéfique, car quiconque est mis à mort par le Seigneur atteint la libération. Tous les actes de Dieu sont absolus. La miséricorde de Dieu est donc également manifestée aux hommes démoniaques, s'ils ont la fortune d'être tués par Lui.

Le Seigneur Suprême nous enseigne : Trois portes ouvrent sur cet enfer : la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte.

Cette parole de Dieu décrit là, les origines de la vie démoniaque. L'être humain cherche à satisfaire sa concupiscence, et s'il n'y parvient pas, alors surviennent la colère et l'avidité. C'est pourquoi l'homme sain, 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.

L'aversion pour les principes qui permettent de connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême, constitue pour la société humaine, la cause de toutes les chutes. En cette aversion réside la pire des offenses que puisse commettre l'être humain. Suite à cette offense, maya, l'énergie matérielle du Seigneur Suprême, impose sans cesse aux âmes conditionnées par la matière, sous la forme des trois sortes de souffrances [celles issues de corps et du mental, celles causées par d'autres entités vivantes, et celles qui ont pour origine la nature matérielle ; les ouragans, les tempêtes, les vents violents, les pluies abondantes, le froid extrême, etc.], d'innombrables déboires.

Cette énergie matérielle se compose des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, et l'on doit s'élever au moins jusqu'à la vertu avant d'accéder à la voie qui mène à la connaissance du Seigneur Suprême. Sinon, il faudra demeurer dans la passion et l'ignorance, les deux attributs qui sont à la source de l'existence démoniaque.

Les hommes que dominant la passion et l'ignorance dénigrent les saintes écritures originelles, les hommes saints, l'attitude même nécessaire à la compréhension de l'enseignement de Dieu, et négligent les règles des saintes écritures. Ils ne veulent

écouter ni Dieu, ni le maître spirituel authentique serviteur du Seigneur, et veulent agir comme ils l'entendent. Tels sont certains des défauts qui parquent la société humaine et qui la mènent au mode d'existence démonique.

C'est l'ignorance qui empêche l'âme incarnée d'agir correctement.

L'ignorance est à l'origine de l'égarement, de l'aveuglement, de la perte, de la violence, de l'agressivité, de la criminalité et de l'athéisme des êtres vivants. La véritable responsable de tout cela, c'est l'ignorance.

L'ignorance, c'est entre autre, tout ignorer de Dieu, ne pas savoir comment Il est réellement. C'est ignorer que chacun de nous est une âme spirituelle et pas le corps de matière. C'est tout ignorer du véritable savoir spirituel et des valeurs spirituelles de l'existence. C'est tout ignorer du lien qui nous unit à Dieu, ainsi que du lien qui nous lie les uns les autres. C'est tout ignorer de la vérité absolue.

Voilà pourquoi la connaissance de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de sa parole et de son enseignement marque le début de la vie spirituelle. Le Seigneur Krishna l'enseigne, l'être humain doit apprendre qu'il n'est pas le corps de matière, mais bien une âme spirituelle. Le vrai savoir de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, permet de combattre l'ignorance. En vérité, connaître Krishna tel qu'Il est réellement permet de tout savoir sur la Vérité Absolue.

Les êtres humains ignorent qu'il existe deux sortes d'énergies, l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Ils disent et le pensent réellement, que tout est le produit de l'énergie matérielle. Leur erreur vient de ce qu'ils prennent la matière pour point de départ, et non l'énergie spirituelle.

Or dans un sens, parce que la matière vient de l'esprit, tout est spirituel. L'énergie spirituelle formant l'origine peut exister indépendamment de l'énergie matérielle, mais l'inverse est faux. Ils croient que la conscience vient de la matière, mais en réalité, elle existe depuis toujours. Toutefois, lorsque la conscience est recouverte par l'ignorance, elle devient une sorte d'inconscience.

Le mot « *matériel* » est la traduction de l'oubli de Dieu, et par le mot « *spirituel* » il faut comprendre être « *pleinement conscient de Dieu* ».

Le Seigneur poursuit : L'homme qui a su éviter ces trois portes de l'enfer voue son existence à des actes qui engagent dans la réalisation spirituelle. Il atteint ainsi peu à peu le but suprême.

Il faut bien se garder de ces trois ennemis de la vie humaine, la concupiscence, la colère et l'avidité. Plus l'être humain s'en libère, et plus son existence est purifiée. Il peut alors observer les règles et principes des saintes écritures védiques, des Védas, les saintes écritures originelles. En suivant ainsi les principes régulateurs de la vie humaine [ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue ou de produit excitant tel que alcool,

cigarette, café, thé, et ne pas jouer au jeu d'argent], il s'élève graduellement au niveau de la réalisation spirituelle. Et si, en observant ces principes il se trouve encore assez heureux pour parvenir à la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, dès lors pour lui la réussite est assurée.

Cette voie de la purification est atteinte par tous ceux qui se libèrent de la concupiscence, de la colère et de l'avidité. Par la connaissance ainsi acquise, ils pourront s'élever au plus haut niveau de réalisation spirituelle, qui trouve sa perfection dans le service d'amour et de dévotion offert à Krishna. Dans ce service de dévotion, la libération de l'âme conditionnée du monde de la matière est sûre.

Le Seigneur dit : Celui en revanche, qui rejette les préceptes des saintes écritures pour agir selon son caprice, celui-là n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême [qui n'est autre que Dieu Lui-même].

Une fois l'âme parvenue à la forme humaine, c'est-à-dire incarnée dans la forme humaine, elle est sensée devenir saine d'esprit et capable de suivre les principes qui lui sont donnés pour s'élever à la position la plus haute. Mais qu'elle néglige leur observance et elle se retrouvera dégradée.

Toutefois, si, même en suivant ces règles et principes moraux elle ne parvient pas, en dernier lieu, à connaître le Seigneur Suprême, toute la connaissance qu'elle aura pu acquérir se trouvera frappée de vanité.

Il lui faut donc s'élever graduellement au niveau de la conscience de Krishna, du service d'amour et de dévotion qu'elle Lui offre, et là seulement, elle pourra atteindre la plus haute perfection.

En vérité, la forme humaine a pour but la purification de l'existence, et ceux qui refusent d'en observer les règles et les principes ne peuvent ni se purifier, ni trouver le véritable bonheur.

Le Seigneur dit : Ce qu'est ton devoir et ce qu'il n'est pas, sache donc le déterminer à la lumière des principes que donnent les écritures. Connaissant ces lois, agis de manière à graduellement t'élever.

Logos 432

Aller au tableau des logos

Les lois divines régissent le cosmos entier, et ont ainsi autorité sur toutes les planètes de toutes les galaxies de l'univers matériel.

En vérité, l'entière manifestation cosmique a été créée à une date immémoriale avec pour socle les lois divines, afin que l'ordre, la cohésion et l'harmonie y règnent.

Aujourd'hui, de nombreux hommes politiques et chefs d'état élèvent la voix pour dire leur rejet des lois divines. Telle est leur ignorance des données relatives à la vérité. Non seulement ils n'acceptent pas les lois divines comme étant légitimes, mais ils ajoutent qu'elles ne doivent en aucun cas remplacer les lois humaines, qui seules doivent être observées et appliquées. Les lois humaines sont d'imparfaites imitations des préceptes et commandements divins. Non seulement certains décideurs permettent aux citoyens d'enfreindre les lois divines, mais leur enjoint strictement d'obéir aux siennes sous peine de sanctions. Or le peuple souffre davantage s'il néglige les lois divines et n'observe que les lois humaines. Imparfait par nature, sous quelque forme de conditionnement matériel qu'il se trouve, l'homme, même le plus évolué, ne peut créer qu'une législation imparfaite.

Les lois divines ne comportent aucune imperfection. Si les êtres humains en sont instruits, quel besoin ont-ils d'une législation et donc de lois humaines qui doivent constamment être modifiées, révisées ou améliorées, mais non celles de Dieu, car issues de l'Être Suprême qui possède la perfection suprême et absolue.

Tout être vivant, humain ou animal, se croit libre de disposer de lui-même, alors qu'en réalité personne n'échappe aux lois du Seigneur Suprême, Dieu, lois sévères, lois à jamais inviolables. Il arrive que des malfaiteurs, par ruse, contournent la législation des hommes, mais jamais impunément les codes ou lois du législateur suprême, Dieu. Quiconque se risque au moindre écart hors de la voie tracée par Dieu s'expose à de graves difficultés.

D'une manière générale, on nomme préceptes les lois de Dieu, dont le principe essentiel invariable est que dans toutes les circonstances l'être humain obéisse à la volonté du Seigneur Souverain. Personne n'échappe aux lois de Dieu, et c'est là qu'il faut voir l'origine même de l'existence matérielle. Chacun de ceux qui habitent ce monde matériel s'est exposé volontairement, librement, au risque que représente le conditionnement par la matière, et s'est jeté dans le piège des lois de la nature matérielle.

Mais la vie humaine a précisément pour but d'amener l'être spirituel incarné dans cette forme à connaître les causes de son conditionnement, seule voie pour échapper aux griffes de l'existence matérielle. Le seul moyen de quitter cet esclavage matériel, consiste à se rendre à la volonté du Seigneur. Mais l'insensé, plutôt que de fuir l'emprise de maya, l'énergie d'illusion, s'empêtre dans les différents noms de ce qu'il croit être sa véritable identité ; intellectuel, administrateur, commerçant, ouvrier, hindou, chrétien, juif, Européen, Américain, Chinois..., et ne se plie aux ordres de Dieu que sous l'influence des lois et écritures relatives à cette identité. Cette identité ne concerne que le corps et cela, l'être incarné l'ignore.

Les lois scripturaires sont établies par les âmes libérées, les pures représentants de Dieu, en regard des diverses conditions propres à chaque être. L'adhésion à ces lois

issues du Seigneur, amène peu à peu l'âme individuelle conditionnée par la matière à se libérer des griffes de l'existence matérielle.

Nous ne sommes pas le corps de matière, mais l'âme spirituelle qui y réside. C'est uniquement en suivant, en appliquant et en obéissant aux lois de Dieu, que notre existence sera parfaite.

Personne ne peut aller contre les lois divines, ni ne peut passer outre la volonté de Krishna, Dieu, la personne Suprême.

Dans notre galaxie, comme dans toutes les galaxies du cosmos matériel, tout être quel qu'il soit est conditionné par la matière et l'énergie d'illusion. Qu'il s'agisse des êtres célestes, des habitants des planètes paradisiaques, des êtres humains, des animaux et des végétaux, tous sont dominés par les lois de la nature matérielle, lois issues des lois divines. Derrière ces lois se tient le Seigneur Suprême.

Personne ne peut aller contre les lois divines, ni ne peut les supprimer, voire même les ignorer, car quoi qu'il fasse ou dise, elles sont là, et par l'énergie matérielle qui active la nature matérielle, elles agissent et ont autorité dans tous les domaines de l'existence des êtres vivants, humains, animaux et végétaux. Les lois divines prévalent sur les lois humaines.

Personne ne peut passer outre la volonté de Dieu, la Personne Suprême, que ce soit par la force de rudes austérités, une grande érudition dans le domaine des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi le véritable évangile, les pouvoirs surnaturels des yogis, la force physique ou intellectuelle.

Personne ne peut non plus avoir recours aux pouvoirs que lui confère la pratique de la religion, à son opulence matérielle ou à tout autre moyen, que ce soit par lui-même ou avec l'aide d'autrui, pour défier les ordres du Seigneur Souverain. Depuis Brahma, le démiurge et premier être créé jusqu'à la fourmi, aucun être vivant n'en a le pouvoir, car tout se trouve sous la domination de Dieu.

En vérité, un être spirituel ayant revêtu un corps humains ou animal, ne peut pas échapper à la juridiction de la Personne Suprême. Chacun doit accepter son sort et se laisser conduire par le seigneur. Aucun moyen matériel ne peut nous permettre de nous soustraire au bonheur et au malheur destiné à notre corps particulier. Chaque corps humain, animal et végétal est destiné à connaître une certaine quantité de joies et de peines, nous ne pouvons rien y changer, car le bonheur et le malheur sont ordonnés par le Seigneur, par la volonté duquel notre corps spécifique nous a été octroyé.

Comme nous ne pouvons pas échapper à ses desseins, nous devons accepter de nous laisser guider par Lui. Si en toutes circonstances nous restons fidèles à la condition à laquelle nous destine le Seigneur Suprême tout en adhérent et en suivant ses instructions, nous atteindrons alors la perfection de l'existence, notre vie sera couronnée de succès.

Nous devons accepter la situation dans laquelle nous à mise la volonté du Seigneur Souverain, quelle qu'elle soit, et chercher à nous absorber dans son service d'amour et de dévotion. C'est alors que nos vies seront fructueuses.

En vérité, les êtres vivants, les âmes incarnées, se situent dans une position relative malgré leur identité qualitative avec le Seigneur. Dieu règne en Maître sur toutes choses, et l'être vivant pour sa part est toujours gouverné, soit par l'énergie spirituelle soit par l'énergie matérielle. Aussi ne peut-il jamais parvenir à être le maître de l'une ou de l'autre de ces deux énergies. Sa position naturelle consiste à se garder toujours subordonné à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Celui qui accepte de se conduire ainsi atteint la perfection de l'existence, mais celui qui se révolte contre la volonté de Dieu demeure à l'état conditionné par la matière, esclave de la nature matérielle.

Logos 433

Aller au tableau des logos

Où nous conduit-elle la vie spirituelle, et comment peut-on savoir si nous devons oui ou non renaître pour une nouvelle existence matérielle ?

La vie spirituelle nous conduit vers notre état primordial, originel, libre de toute identification matérielle. Nous atteignons l'état qui nous libère de toute angoisse, de toute peine et de toute convoitise. Cet état une fois atteint, il est alors possible de penser en termes de fraternité universelle.

L'étape suivante consiste à s'engager entièrement dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et de se rapprocher ainsi progressivement du monde spirituel où nous trouvons la vie éternelle, toute de connaissance et de béatitude. Autrement dit, quand l'âme spirituelle se trouve libérée de toute contamination ou désignation matérielle, elle ne se réincarne plus dans un autre corps matériel après la mort. Elle rejoint alors le monde spirituel et demeure éternellement dans l'une ou l'autre des planètes spirituelles connues sous le nom de planètes Vaikunthas. Le Seigneur Krishna habite la plus élevée de ces planètes, Goloka Vrindavana.

Nous ne sommes pas le corps de matière dense, mais des êtres spirituels emprisonnés dans un corps matériel. Notre véritable intérêt est de comprendre cette simple vérité, alors nous pourrions faire d'autres progrès dans le domaine spirituel. Sinon, si nous nous en tenons à notre conception corporelle de l'existence, notre vie misérable en ce monde matériel continuera à jamais. Nous aurons à subir les souffrances de la vie matérielle les unes après les autres. C'est pourquoi cette existence est un véritable réservoir de conditions misérables.

Tout dépend en réalité de la volonté de Dieu. C'est en vertu de cette dernière que nous naissons dans telle ou telle famille, dans tel ou tel milieu, avec telle ou telle

personnalité. Tout ceci est réglé par le Seigneur Suprême suivant les désirs que nous suggère maya, l'énergie d'illusion. En conséquence tout dépend de Dieu, la Personne Suprême.

Tous les êtres mobiles et immobiles vivants en ce monde matériel, nous compris, sont dans une situation temporaire. Cette situation n'existait pas avant notre naissance et, après notre mort, elle n'existera plus. En conséquence, notre présente situation n'est que passagère. De même, toute la création matérielle, y compris les autres créatures et nous-mêmes, est de nature transitoire.

Dans notre vie passée nous avons un corps différent de l'actuel, une famille, des parents, des frères, des sœurs, des amis et un pays différents de ceux actuels, que nous avons abandonnés et oubliés pour nous réincarner dans un nouveau corps, avec une nouvelle famille, de nouveaux parents et frères et sœurs, de nouveaux amis, un nouveau pays sur un autre continent, voire sur une autre planète. Tout cela ne concerne que le corps matériel éphémère et pas nous, les âmes spirituelles incarnées.

De même qu'une semence en produit une autre, un corps [celui du père], par l'intermédiaire d'un second corps [celui de la mère], en engendre un autre [celui d'un fils ou d'une fille]. Tout comme les éléments du corps matériel sont éternels, l'être vivant qui apparaît au sein de ces éléments est également éternel. Ceux que l'on appelle « père » et « mère » n'ont rien à voir avec l'être vivant, l'âme incarnée. Par suite de son propre choix et de son karma, l'être individuel reçoit différents corps par l'intermédiaire de prétendus pères et mères, qui ne jouent ce rôle que l'instant d'une vie éphémère.

Tout un chacun devrait comprendre que nous sommes constamment en train de transmigration d'un corps à un autre. Le corps meurt et l'âme passe d'un corps à un autre continuellement. De cette manière, lorsque la fin approche et que le corps ne remplit plus correctement ses fonctions, l'âme doit renaître dans un autre corps matériel après avoir quitté l'ancien. Le problème, c'est lorsque l'être n'écoute pas Dieu et ne fait pas ce que le Seigneur dit, il ne saura jamais dans quel corps il se réincarnera, humain ou animal, ni où.

Le corps change, mais l'âme est toujours là, la même. Nous nous rappelons tous le corps de notre enfance, ce corps là n'existe plus aujourd'hui, mais nous nous existons encore et nous avons existé dans le passé. Nous devons donc exister dans le futur malgré le changement de corps.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême explique en détail cette vérité dans « *la Bhagavad-gita* », ou sur mon site www.sauljudoeus.fr dans mon livre *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*. Il est de notre devoir de mettre à profit ce sublime savoir. Voilà le véritable savoir.

Logos 434

Aller au tableau des logos

Il faut écouter celui qui sait, car la connaissance qu'il transmet il l'a reçue du Seigneur Suprême Parfait.

Il est grand temps de nous réveiller, et de combattre la philosophie matérialiste athée qui nous maintient dans les ténèbres du véritable savoir spirituel, de la connaissance, dans l'ignorance et fait de nous les esclaves et les prisonniers de la matière.

Il est grand temps d'écouter Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui par sa bienveillante miséricorde nous a donné les Védas, les saintes écritures originelles, le véritable évangile, afin de nous aider à sortir des ténèbres et d'entrer enfin dans la lumière et la vérité.

Il est grand temps de connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'Il est réellement, et de comprendre qu'en sachant qui Il est, nous découvrons du même coup toute la vérité absolue, car Il est la Vérité Absolue.

Il est grand temps que nous sachions que nous sommes en réalité une âme spirituelle et que notre corps respectif n'est qu'un vêtement que nous avons revêtu, ou un véhicule grâce auquel nous pouvons nous déplacer.

Il est grand temps que nous sachions qu'un lien indéfectible et éternel nous lie, nous unit à Krishna, et que nous ne pouvons pas être séparé de Lui.

Il est grand temps que nous sachions que l'univers matériel où nous évoluons est impermanent, temporaire, car il sera un jour détruit, et qu'un autre monde, permanent et éternel existe, le monde spirituel, le royaume de Dieu, qui n'est autre que le vrai monde.

Il est grand temps que nous comprenions que nous devons nous tourner vers le Seigneur Suprême et prendre la résolution de Lui obéir, de pratiquer ses préceptes, ses commandements, d'unir nos intérêts aux siens, de nous abandonner à Lui et de le servir avec amour et dévotion, en vue de retourner dans son royaume éternel et absolu, où se trouve la vraie vie et le bonheur réel infini.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence.

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

Tu ne mangeras ni viande, ni poisson ni œuf.

Tu n'auras pas de rapports sexuels hors mariage.

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

Tu ne joueras à aucun jeu d'argent.

Telle est la perfection de l'existence.

Logos 435

Aller au tableau des logos

Pourquoi ne faut-il pas avorter ?

En vérité, avorter est un crime, une faute lourde impardonnable, car l'œuf, fruit de l'union du spermatozoïde et de l'ovule, est déjà un être vivant puisqu'une âme s'y trouve.

Les Védas, les saintes écritures originelles, le véritable évangile dit : Sous la direction du Seigneur Suprême et selon les fruits de ses œuvres, l'être vivant, l'âme, est introduit dans le sein d'une femme à travers une goutte de semence mâle pour revêtir une forme de corps particulière.

Le point le plus important ici est le fait que l'âme est introduite par les assistants de Dieu dans la semence du père, le spermatozoïde que ce dernier libère. Ensuite l'âme dans la particule de semence mâle est injectée dans le sein de la mère de manière diverse, rapport sexuel ou autre. Tout cela se produit sous la supervision de Dieu, et le résultat est la production d'un nouveau corps matériel que la mère développe en son ventre. Nous avons là la preuve que la vie est présente avant même la conception, que dire après puisqu'elle se poursuit.

Nous sommes tous par nature originelle, une âme individuelle distincte de Dieu, immortelle. En tant qu'âme nous vivions à l'origine dans le royaume de Dieu, mais à force d'envier le Seigneur, de contester son autorité, de refuser de le servir avec dévotion et d'émettre des désirs matériels, nous sommes tombées dans l'univers matériel. A cause de cette chute, l'âme est contrainte de naître et de mourir dans un cycle sans fin.

Mais l'âme à toutefois la possibilité, grâce à la pratique spirituelle, de retourner chez elle, dans le monde spirituel. Le principe de la réincarnation était très répandu parmi les philosophes grecs tels Platon, Pythagore et parmi les premiers chrétiens tels Origène et Tertullien.

Selon la loi de la nature matérielle régie par Dieu, l'âme éternelle est placée dans la semence mâle et ensuite injectée dans le ventre de la mère. L'âme est donc présente avant même la conception et certainement après.

C'est l'habitat, le corps, d'une âme spirituelle qui se développe dans le ventre de la mère, et personne n'a le droit, au stade du développement embryonnaire, d'expulser l'âme hors de l'utérus d'une femme dans lequel DIEU l'a placé.

En vérité, chacun de nous est une âme spirituelle éternelle, nous ne sommes pas le corps matériel dans lequel nous résidons. Ce dernier n'est qu'une enveloppe charnelle qui recouvre l'âme. En toute forme de vie ou être vivant, humain, animal ou végétal, réside une âme individuelle éternelle. En chaque corps matériel l'âme est accompagnée de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. L'Âme Suprême se trouve au côté de l'âme individuelle alors qu'elle transmigre (se réincarne) d'un corps à l'autre dans sa très longue pérégrination à travers l'univers matériel. Voilà pourquoi le corps matériel est appelé le temple de Dieu. Ainsi toute forme de vie est sacrée et ne doit jamais être volontairement détruite ou interrompue.

L'âme spirituelle vivante est un infime fragment de Dieu, elle est partie intégrante de sa divine personne, et existe dans toutes les formes de vie, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux.

C'est l'ignorance des données relatives à la vérité qui pousse les êtres humains à avorter. Par exemple, des insensés croient que ni l'animal, ni le végétal n'ont pas d'âme. Cette croyance ne repose sur aucune base rationnelle. L'animal et le végétal ont bien une âme.

C'est cette mentalité absurde qui ruine actuellement la civilisation. Les gens se sont à ce point dégradés qu'ils pensent que l'embryon n'a pas d'âme et avorte. Or si l'œuf à déjà une âme, à plus forte raison l'embryon qui procède de l'œuf. Oui, l'embryon a bien une âme en son sein, et avorter est un crime abominable.

Dieu nous informe que chacun possède une âme, et que cette dernière habite dans toutes les formes de vie, célestes, humaines, animales et végétales.

L'âme individuelle évolue d'un corps inférieur à une forme supérieure, voilà ce que l'on entend par évolution spirituelle. Une fois atteinte la forme humaine, l'âme peut s'abandonner au Seigneur pour retourner auprès de Lui, dans son royaume éternel et absolu.

Dans le cas contraire, elle restera en ce monde de matière pour y subir les tribulations répétées de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Elle devra alors se réincarner de manière répétée, et souffrir à chaque fois.

Avorter c'est empêcher une âme de progresser et de chercher Dieu.

En vérité dès la première phase, celle de l'union du spermatozoïde et de l'ovule, l'âme est là dans l'œuf qu'ils engendrent, car c'est elle qui donne la vie à l'œuf ainsi constitué. C'est grâce à l'âme que l'œuf pourra se développer et devenir un embryon, grâce à l'âme encore que l'embryon se développera pour devenir un fœtus, et toujours grâce à l'âme que le fœtus se développera pour devenir, enfin un corps de

bébé complet. C'est grâce à l'âme toujours que le corps de bébé se développera pour devenir celui d'un enfant, puis grâce à l'âme encore en celui de l'adolescent et enfin de l'adulte.

L'âme spirituelle est, en vérité, la vie, le principe actif, la force vitale qui donne la vie au corps qu'elle pénètre et qui permet à ce dernier de se mouvoir. Enlevez l'âme de l'œuf, ou de l'embryon, ou du fœtus, et ce dernier ne pourra jamais se développer. Idem pour le corps complet de bébé, de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. C'est l'âme qui apporte la vie au corps et qui permet le développement de ce dernier. Enlevez l'âme du corps matériel quel qu'il soit dans lequel elle réside, et ce dernier se retrouvera inerte, mort.

L'avortement, c'est l'assassinat soit de l'œuf, soit de l'embryon, soit du fœtus, mais dans tous les cas c'est l'interruption brutale d'une existence individuelle, celle d'une âme spirituelle innocente qui comme nous, est venue s'incarner afin d'apprendre le vrai savoir spirituel, de parvenir à la réalisation spirituelle, chercher Dieu, et pouvoir enfin aller vers Lui. Lui refuser ce droit élémentaire et fondamental est criminel.

Il est temps que l'être humain retrouve la raison et connaisse tous les risques qu'il encoure en imposant l'avortement à celles et ceux qui le pratiquent, à celles qui le demandent ou le veulent, et à ceux qui obligent les femmes à avorter.

Le Seigneur dit : Ceux-là, renaissent vie après vie au sein des espèces démoniaques, jamais ne peuvent M'approcher. Peu à peu, ils sombrent dans la condition d'existence la plus sinistre.

L'avortement est un crime abominable, car il interrompt l'existence d'une âme spirituelle qui veut tout simplement progresser sur le plan de la vraie spiritualité, provoquant à cette dernière une terrible souffrance.

L'homme et la femme impliqués dans ce péché en deviennent responsables, si bien qu'ils devront subir le même sort dans leur prochaine existence. Ils devront eux aussi entrer dans le sein d'une mère et être tués de la même manière. Si par malheur pour eux ils l'ont pratiqué plusieurs fois, ils devront passer du ventre d'une mère au ventre d'une autre mère au prorata du nombre d'avortement commis, sans pouvoir voir le jour et souffrir à chaque fois.

Chacun de nous dit « *ceci est mon corps* », mais la vérité est toute autre. Notre corps matériel nous a été octroyé par le propriétaire suprême, Dieu.

Certes, l'être spirituel incarné connaît aussi le corps dans lequel il réside, mais il n'en est pas le seul propriétaire, le véritable et légitime propriétaire du corps matériel n'est autre que le Seigneur Suprême. Dieu accorde à toutes les entités spirituelles qui s'incarne en ce monde un corps particulier en rapport avec ses désirs passés et sa mentalité, afin qu'elles jouissent de la vie ici-bas, mais le seul et véritable propriétaire de ce corps est Dieu, la Personne Suprême. Il est la source originelle de tout ce qui existe, la semence à l'origine de toute existence.

Il est donc indécent qu'une femme ose disposer du corps du bébé qui se développe dans son ventre sans l'accord de ce dernier, alors qu'il s'agit en l'occurrence d'un être individuel et distinct d'elle. Si elle a le droit de faire de son corps ce qu'elle veut, en aucun cas elle ne doit disposer de cet être individuel distinct contre son propre gré. Le corps en développement dans sa matrice n'appartient pas à cette mère, aussi mettre fin à son existence est un crime abominable, une faute impardonnable, qui sera sévèrement sanctionnée.

La vie a pour but la réalisation spirituelle et le rétablissement de notre relation oubliée avec Dieu.

La forme humaine octroyée à l'entité spirituelle qui s'y incarne est spécialement destinée à l'épanouissement de la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, car cette conscience divine nous permettra de retrouver notre corps spirituel originel éternel de félicité et de connaissance.

Le but de la conscience de Krishna, la conscience de Dieu est de nous donner un corps de la même nature que celui de Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même. Connaître sa relation intime avec le Seigneur est le but suprême de la vie humaine. La conscience de Dieu est l'art de spiritualiser l'activité matérielle, d'augmenter le degré de réalisation spirituelle de celui ou celle qui l'accomplit, de connaître l'universalité de Dieu, et la relation qui nous unit à Lui.

Heureux ceux qui ont la chance de mourir en pensant à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car ils obtiendront un corps éternel comme celui du Seigneur et iront rejoindre la Personne Souveraine dans sa demeure éternelle.

Nous devons préserver la vie, non la détruire, et veiller à ce qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.

Tout cela peut cependant être évité si l'on demeure sur le plan spirituel de la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et en prenant la ferme résolution de ne jamais interrompre une vie.

Mieux encore, décidons tous d'obéir à Dieu, de respecter et d'appliquer ses préceptes, ses commandements, ses principes régulateurs, de suivre à la lettre ses conseils et directives, et de ne jamais avorter, car toute vie est sacrée et précieuse.

Logos 436

Aller au tableau des logos

Le monde spirituel est la demeure réelle des êtres spirituels incarnés que nous sommes tous. A l'origine de toutes choses, nous y vivions tous avec Dieu.

Ce monde spirituel éternel se nomme Vaikuntha, et en sanskrit ce terme signifie « *le monde sans anxiété* ». Tout y est rayonnant et rempli de conscience, de félicité, de connaissance et d'éternité.

La dimension de Vaikuntha, le monde spirituel est inconcevable, car en réalité il est illimité. Le monde matériel lui-même nous semble avoir une dimension inimaginable sachant que ce que nous percevons dans ce cosmos matériel n'est qu'une partie de l'univers matériel fermé dans lequel nous nous trouvons et qu'il renferme un nombre inconcevable de galaxies, toutes créées par Dieu sur le même modèle que la notre, « *la Voie Lactée* ». Cependant comparé à Vaikuntha, le cosmos matériel n'occupe que le quart de la création totale de Dieu, alors que le monde spirituel occupe les trois autres quarts. Le cosmos matériel qui est le reflet dénaturé du monde spirituel s'apparente en réalité à un nuage, qui flotte dans le ciel spirituel de toute la création de Dieu.

Personne ne peut entrer dans le monde spirituel afin de servir le Seigneur au sein de son entourage sans être établi dans sa pure identité spirituelle, entièrement libre de toute souillure matérielle.

En vérité, une âme incarnée souillée par la matière transmigrera, se réincarnera vers un autre corps de matière du fait de sa conscience matérielle, c'est cela la « *souillure matérielle* ». Habitée par des pensées matérielles à l'heure de sa mort, elle sera transférée par les assistants du Seigneur dans un autre corps de matière. Selon le même ordre d'idées, lorsque l'on s'établit dans son identité purement spirituelle et que l'on médite sur le service d'amour absolu offert au Seigneur Suprême, on est promu au royaume spirituel pour y vivre en compagnie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Autrement dit, en pensant à Krishna et à ses compagnons en pleine conscience de son identité spirituelle, on se qualifie pour accéder au royaume spirituel. Personne ne peut envisager ou contempler les activités du monde spirituel sans être établi dans sa pure identité spirituelle, et savoir en conscience être une âme spirituelle.

Le Seigneur Suprême, Krishna dit :

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

Il est non manifesté et impérissable ce royaume suprême, but ultime, pour qui l'atteint point de retour. Ce monde, c'est Ma demeure absolue.

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.

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

Abandonne-toi entièrement à Moi. Par Ma grâce tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure.

Lorsque l'être vertueux, la grande âme, entre dans le royaume de Dieu, il se sent aussitôt nager dans l'océan de la félicité spirituelle, plongeant puis remontant à la surface de l'océan sublime dans un mouvement ininterrompu. Il est submergé d'un pur sentiment d'amour et de joie sans pareil. Dieu en est la source, et par son énergie de félicité, le distribue à tous.

Tel est le véritable bonheur sublime et la paix absolue.

Logos 437

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul vrai propriétaire et bénéficiaire de tout ce qui existe.

Les êtres humains de tous pays, prétendent tous que leur pays leur appartient, mais ils oublient une donnée fondamentale, au moment de la mort, ils en seront séparés totalement. Personne n'est propriétaire de quoi que ce soit en ce monde matériel. Tout ce que nous possédons, nous sera enlevé au moment de la mort. Tout ce que nous avons cru être les propriétaires, nous a seulement été prêté par Dieu pour une durée limitée, pour quelques temps.

Même notre corps appartient à Dieu, Il nous l'a donné pour un temps uniquement, et il nous sera ensuite enlevé. Tout peut nous être enlevé en quelques secondes, et ce, même de notre vivant en notre corps matériel actuel. Nous avons de très nombreux exemples de par le monde. Il est le vrai propriétaire de tout et peut reprendre ce qu'Il nous a mis entre les mains.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le Directeur Suprême de toute chose et le témoin de tout ce qui arrive. Il est l'origine de la nature matérielle, et de l'énergie matérielle totale. Il est suprêmement complet.

Il est le véritable et légitime propriétaire de tous les corps de matière, celui des êtres célestes, celui des habitants des planètes paradisiaques, celui des êtres humains, celui des animaux et des végétaux, car c'est sa propre énergie matérielle qui les crée, agissant sous l'autorité du Seigneur Suprême. Lui seul est le légitime propriétaire de toutes choses en ce monde matériel, et le seul bénéficiaire de tous les fruits produits par la nature et les actes des êtres vivants.

Le Seigneur dit d'ailleurs à ce titre : Je suis celui qui connaît tous les corps. Cette nature matérielle, qui agit sous Ma direction, engendre tous les êtres mobiles et

immobiles. Comprends, que toutes espèces de vie procèdent du sein de la nature matérielle, et que J'en suis le père, qui donne la semence.

L'énergie matérielle du Seigneur, qui se transforme en nature matérielle, engendre les différents corps de matière par l'intermédiaire de parents spécifiques, humains ou animaux, puisqu'elle est à l'origine de tous les corps matériels.

Chacun de nous dit « *ceci est mon corps* », mais la vérité est toute autre. Notre corps matériel nous a été octroyé par le propriétaire suprême, Dieu. Certes, l'être spirituel incarné connaît aussi le corps dans lequel il réside, mais il n'en est pas le seul propriétaire, le véritable et légitime propriétaire du corps matériel n'est autre que le Seigneur Suprême. Dieu accorde à toutes les entités spirituelles qui s'incarne en ce monde un corps particulier en rapport avec ses désirs passés et sa mentalité, afin qu'elles jouissent de la vie ici-bas, mais le seul et véritable propriétaire de ce corps est Dieu, la Personne Suprême. Il est la source originelle de tout ce qui existe, la semence à l'origine de toute existence.

Les êtres incarnés deviennent alors les enfants de la nature matérielle, qui est fécondée par Dieu, la Personne Suprême. Tous les êtres ici-bas luttent pour vivre, mais seul l'abandon total au Seigneur apporte le salut, ou allège les souffrances dues au processus de l'évolution qu'est le cycle des morts et des renaissances répétées.

Heureux ceux qui savent que tout ce qui existe dans tout le cosmos matériel, de l'animé comme de l'inanimé, le Seigneur en est le Maître et le seul possesseur.

Voilà pourquoi nous ne devons utiliser que le strict nécessaire et ne prendre que la part qui nous est assignée par Dieu, sachant que tout Lui appartient.

La connaissance de Dieu est infaillible, car le Seigneur en est la source. Les paroles du Seigneur sont spirituelles et le demeurent éternellement. Omniscient, Il demeure toujours le soutien et le Maître Absolu de tout ce qui existe, le Bienfaiteur de tous. Tout-puissant, Il détient des attributs d'une perfection inconcevable ; puissance, gloire, beauté, fortune, savoir et renoncement.

Comprenons qu'excepté le Seigneur, personne ne possède quoi que ce soit. Nous ne devrions donc accepter que la part qui nous est assignée par le Seigneur Suprême, Krishna, ainsi la paix et l'harmonie régneront sur terre.

Logos 438

Aller au tableau des logos

Krishna, qui est Dieu, la Personne Suprême, l'Absolu Unique sans second, dit :

Ma demeure souveraine est un royaume spirituel et absolu d'où l'on ne revient plus en ce monde de matière. Quiconque atteint la perfection suprême, occupé à Me servir personnellement avec dévotion en cette demeure éternelle, atteint la plus

haute perfection de la vie humaine et n'a plus à revenir en ce monde où règne la souffrance.

On le dit non manifesté et impérissable ce Royaume Suprême, but ultime ; pour qui l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est Ma Demeure Absolue.

Celui qui connaît la nature absolue de Mon Avènement et de Mes Actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel ; quittant son corps, il entre dans Mon royaume éternel.

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.

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

Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.

Je suis la voie suprême du yoga, (de l'union et de la communion avec Dieu) de l'analyse, de la vérité et de la loi sacrée, ainsi que la voie ultime de toute beauté, de gloire et de maîtrise de soi.

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.

Abandonne-toi à Moi, et Je te protégerai de tout péril.

Logos 439

Aller au tableau des logos

Quand Dieu vient au milieu des hommes et joue le rôle d'un Roi, Il enseigne par l'exemple aux autres monarques et chefs d'état comment régner.

Il est très, très gentil avec tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Même si un pauvre peut piétiner sa tête en violant les règles et les règlements, par sa miséricorde sans cause Il oublie et est indulgent. En tant que protecteur du monde, il est aussi tolérant que la terre elle-même.

Lorsqu'il ne pleut pas et que les êtres humains sont en grand danger à cause de la pénurie d'eau, Krishna, Dieu, la Personne Suprême est en mesure de faire tomber la pluie. Il est très facilement capable de protéger les citoyens de la sécheresse.

Grâce à ses regards affectueux et à son magnifique visage, toujours souriant avec une grande affection pour les citoyens, le Seigneur Suprême améliore la vie paisible de chacun.

Krishna, le Roi Suprême, est fermement déterminé et toujours situé dans la vérité. Il est un amoureux de la culture spirituelle, rend tous les services aux vieillards et abrite toutes les âmes soumises. Donnant le respect à tous, il est toujours miséricordieux envers les pauvres et les innocents.

Dans le rôle de Monarque Suprême, Empereur de toute la terre, Dieu respecte toutes les femmes comme si elles étaient sa propre mère et il traite sa propre femme comme l'autre moitié de son corps. Il est comme un père affectueux envers ses citoyens et se considère comme le serviteur le plus obéissant des dévots et dévotes, qui prêchent toujours les gloires du Seigneur.

Le Monarque Suprême, Krishna, Dieu, considère toutes les entités vivantes incarnées aussi chères que sa propre Personne Divine et augmente toujours les plaisirs de ses amis. Il s'associe intimement aux âmes libérées, et châtie toutes les personnes impies, irréligieuses et athées.

Logos 440

Aller au tableau des logos

Krishna est Dieu, la Personne Suprême. Il est l'essence pure de la beauté, et la splendeur absolue personnifiée.

Le Seigneur est la source originelle de la beauté dans toute son excellence, et la fontaine dispensatrice des effluves de cette dernière. En vérité, la beauté du Seigneur Souverain englobe tout et pénètre tout.

La beauté de son glorieux corps athlétique transcendantal, son très beau sourire, sa magnifique voix grave, l'excellence de ses paroles, sa très jolie démarche dansante et les trois merveilleuses courbes qu'emprunte son corps, fascinent tous ceux qui le regardent. Quand Il joue de sa flûte Il enchante tous ceux qui l'écoutent, et les vibrations sonores qui en sortent combinées au doux parfum qui émane de son éclatant corps pénètrent l'atmosphère tous azimuts, subjuguant tous les êtres, humains, animaux et végétaux. Il dégage de son corps une très agréable senteur, un parfum sublime, qui embaume l'atmosphère environnant jusqu'à plus de cent trente kilomètres à la ronde.

Tous les êtres vivants se taisent alors, et prennent un plaisir non dissimulé à le regarder, à l'écouter et à humer le doux parfum transporté par le vent dans tous lieux et toutes les directions, le cœur pénétré d'amour pour Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est naturellement calme, paisible, doux, gentil, constamment souriant, et la bonté personnifiée.

Sa beauté s'exprime dans tous ses sublimes actes et divertissements, qui fascinent tous les êtres. Elle transparaît par son immense et sublime sagesse, son intelligence hors du commun, son savoir dont Il est l'essence pure, sa renommée inconcevable et inégalable, sa richesse qui englobe et pénètre tout dans l'univers matériel et le monde spirituel, et son renoncement inatteignable au commun des mortels.

Il n'y a aucune différence entre son corps spirituel et son Âme pure, car ils sont Un. Il est le plus beau de tous les êtres, et si ces derniers obtiennent un physique agréable, avantageux, ou d'une grande beauté, c'est tout simplement parce qu'ils bénéficient des mêmes éléments corporels transcendants dont Krishna est la source.

En vérité, la beauté vient de l'âme, car c'est cette dernière qui transfère à son corps la beauté qu'elle renferme.

Tout ce que le Seigneur touche ou regarde devient instantanément pur et magnifiquement beau.

Le Seigneur jouit éternellement d'une indicible beauté, et Il est digne de l'adoration des habitants de toutes les planètes de toutes les galaxies du cosmos matériel, comme de tous les êtres saints qui vivent dans le monde spirituel.

Sa jeunesse est éternelle, et Il se montre toujours désireux de répandre ses bénédictions sur ses dévots et dévotes.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

Quand ils M'ont atteint, les transcendantalistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire [l'univers matériel] où règne la souffrance.

Tous ceux qui entrent dans le royaume éternel et absolu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ne reviennent plus jamais dans l'univers matériel où règne la souffrance.

S'ils ont atteint l'état de pureté et choisissent de servir Dieu avec amour et dévotion, ils ne reviennent plus ici-bas après avoir quitté leur enveloppe charnelle, mais retournent auprès de Dieu dans leur demeure originelle pour y vivre éternellement dans la connaissance parfaite et la sublime félicité.

Logos 441

Aller au tableau des logos

Nos actes et nos activités actuels déterminent à coup sûr ce que sera notre prochaine vie.

Ce sont les pensées, les souvenirs et les désirs qui, à l'instant de la mort, déterminent ce que sera notre future existence, et le corps qui sera le notre.

C'est notre comportement au moment de la mort, notre état mental, et nos pensées, paroles et actions, qui activeront notre karma. Les corps matériels que nous revêtons sont en réalité le produit de nos activités mentales.

En vérité, le karma est une loi de la nature selon laquelle toute action matérielle, bonne ou mauvaise, entraîne obligatoirement des conséquences, qui ont pour effet d'enchaîner toujours davantage son auteur à l'existence matérielle et au cycle des morts et des renaissances répétées, et conduit l'auteur à souffrir dans sa vie future si ses actes sont coupables. C'est la loi de l'action, loi action-réaction, ou loi de cause à effet.

Vous trouverez ci-dessous des extraits de la « *Manu-samhita* », « *Les lois de Manu* », le père de l'humanité et le vrai Adam, l'auteur de ce traité relatif aux droits et devoirs de chacun des êtres vivants. Ce traité concernant l'ordre cosmique, naturel, sociale, trace les lois et les règles de conduite que doit suivre l'être humain et révèle au chapitre 12, les conséquences qui résultent des actes ou activités coupables et donc pécheresses que l'être vivant subira dans sa vie future. Ce traité permet également de connaître très clairement le lien direct qui existe entre l'activité karmique en l'occurrence et les conséquences des actes coupables ou pécheurs qui en résultent, et la réincarnation future.

Plus les êtres incarnés, animés et enclins à la sensualité se livrent au plaisir des sens, plus la finesse de leurs sens se développe. En raison du degré de leur obstination à commettre de mauvaises actions, ces insensés éprouveront ici-bas des peines de plus en plus cruelles, en revenant au monde sous telle ou telle forme ignoble.

Ils naîtront sous les formes d'animaux exposés à des peines continuelles. Ils souffriront alternativement, ressentant la douleur de l'excès du froid et du chaud, et seront en proie à toutes sortes de terreurs.

Plus d'une fois ils séjourneront dans différentes matrices, et viendront au monde avec la douleur. Ils subiront de rigoureuses détentions, et seront condamnés à servir d'autres créatures.

Ils seront forcés de se séparer de leurs parents, de leurs amis et de vivre avec des méchants. Ils amasseront des richesses et les perdront. Leurs amis acquis avec peine deviendront leurs ennemis.

Ils auront à supporter une vieillesse sans ressources, des maladies douloureuses, des chagrins de toute sorte, et la mort impossible à vaincre.

Dans quelque disposition d'esprit produite par l'un des trois attributs et modes d'influence de la nature matériel [la vertu, la passion et l'ignorance], qu'un homme accomplisse tel ou tel acte, il en recueille le fruit dans un corps doué de cette qualité.

Apprenons maintenant et par ordre, pour quelles actions commises, l'âme doit en ce monde matériel entrer dans tel ou tel corps.

Après avoir passé de nombreuses séries d'années dans les terribles demeures infernales [les planètes infernales situées dans la région inférieure de la galaxie, sous la terre, appelée l'Enfer], à la fin de cette période, les grands criminels sont condamnés aux transmigrations, aux réincarnations suivantes, pour achever 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 bélier, 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 féroce comme le tigre.

Ceux qui commettent des actes de cruautés deviennent des animaux avides de chair sanglante comme les chats.

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* ».

La science de Dieu enseigne.

Les hommes qui font partie de la race des voleurs et des pillards, reçoivent pour lieu de résidence une partie de la forêt. De même que les animaux se voient attribuer des territoires en forêt et en montagne, les hommes semblables à des animaux sont également destinés à vivre en de tels lieux.

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. Généralement, ceux qui sont trop attachés aux douceurs du foyer sont forcés de renaître au sein des plus basses espèces à cause des actes coupables qui ont accompagné une longue vie entièrement voué au péché. Ainsi gaspillent-ils toute l'énergie que leur avait conférée la forme humaine.

Il existe beaucoup de prétendus croyants qui croient être conscients de Krishna, de Dieu, la Personne Suprême, et qui s'imaginent le servir, quand ils ne l'acceptent pas du fond du cœur comme étant la Vérité Absolue.

Jamais ceux-là ne goûteront le fruit du service de dévotion, qui est le retour à Dieu. Quand à ceux qui s'adonnent à des actes de vertu, mais de manière intéressés et qui espèrent ainsi se libérer un jour des chaînes de la matière, eux non plus ne connaissent jamais le succès, parce qu'ils dénigrent Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Krishna. En fait, seul un athée ou un être démoniaque peut railler Krishna, et jamais de tels mécréants ne s'abandonnent à Lui. Les spéculations intellectuelles qu'ils développent pour atteindre la Vérité Absolue les conduisent à la fausse conclusion que rien ne distingue Krishna du commun des mortels. Ainsi égarés, ils s'imaginent qu'aussitôt libérés de l'énergie matérielle dont ils sont maintenant recouverts, sous la forme du corps matériel, plus rien ne les distinguera de Dieu. Pure illusion évidemment de croire que l'on peut ainsi parvenir à ne plus faire qu'Un avec Krishna.

En vérité, la recherche par de tels mécréants du savoir spirituel se révèle toujours vaine et futile, et leur étude des écrits sacrés se résume par un échec. Prendre Krishna, Dieu, la Personne Suprême pour un homme ordinaire, constitue une grave offense, et celui qui commet une telle erreur doit être sous l'emprise de l'illusion, car il ne connaît pas la forme éternelle du Seigneur. Il est clairement établi que quiconque prend le corps de Krishna pour matériel, alors qu'Il est purement spirituel et absolu, doit être expulsé de tout rituel, de tout acte relevant de l'écoute des textes sacrés révélés, et quiconque, par accident, voit le visage d'un tel offenseur doit aussitôt se baigner dans le fleuve sacré, le Gange, pour se purifier de cette souillure.

Railler Krishna, c'est faire preuve de jalousie envers Dieu, la Personne Suprême, et la conséquence d'un tel acte est la renaissance sans fin parmi les espèces démoniaques et 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.

L'Eternel Suprême précise :

Ses entrailles lui sont arrachées par les chiens et les vautours de l'enfer tandis qu'il vit encore pour assister à la scène ; et des serpents, des scorpions, des moustiques et d'autres créatures le piquent et le tourmentent. Ses membres sont alors arrachés de son corps et déchiquetés par des éléphants. On le projette du haut des montagnes, et on l'emprisonne sous l'eau ou dans une caverne.

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'en enfer, ceux qui ont joui de l'existence en mangeant la chair d'autrui (la viande, le poisson et l'œuf) soient forcés de manger leur propre chair.

Au cours du transfert d'un corps à un autre, l'âme est emportée par les serviteurs de Yamaraja, le maître de la mort et juge des pécheurs, qui la font d'abord passer par un certain type de vie infernale de manière à l'habituer à la condition où 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.

Gardons-nous des éléments de chute.

L'ignorance mène l'être humain dans les ténèbres et la perdition.

Seul l'être humain à l'intelligence limitée ignore que la liberté n'existe pas en ce monde matériel, car il est soumis aux lois divines.

Il ignore que ses pensées, paroles et actions sont contrôlées par Dieu et ses assistants célestes, et qu'il aura des comptes à rendre à la justice divine.

Il ignore que son comportement détermine ce que sera sa prochaine existence, et le corps qui sera le sien.

Il ignore que ses pensées, paroles et actions entraînent des conséquences bonnes ou mauvaises.

Il ignore que s'il n'écoute pas Dieu et ne fait pas ce qu'Il dit, il s'enfoncera inexorablement dans la matière, en deviendra esclave, et soumis aux ténèbres de l'ignorance, il ne verra plus jamais Dieu.

En vérité, l'être humain se livre au péché, parce qu'il ignore les actes qu'il a commis dans sa vie passée, actes qui lui ont valu sa condition d'existence actuelle dans un corps matériel spécifique exposé aux souffrances diverses.

Du fait de ses péchés, des actes coupables commis dans sa vie antérieure, il subit actuellement les souffrances qui en sont la résultante. Il faut bien comprendre qu'une personne privée du vrai savoir spirituel agit constamment dans l'ignorance de ce qu'elle a pu faire par le passé, de ce qu'elle fait maintenant et de la manière dont elle souffrira à l'avenir. Elle est plongée dans les ténèbres ou l'aveuglement comme disait Jésus.

Selon sa relation avec les attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, l'être spirituel incarné obtient un type de corps particulier. Dans tous les cas, c'est selon le jugement de Dieu, sous sa forme d'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, que nous recevons un corps de nature inférieure, végétale ou animale, voire supérieure, être céleste ou être humain.

Quiconque est plongé dans l'oubli, l'obscurité totale, ne peut savoir ce qu'était sa vie passée ni ce que sera sa prochaine existence. 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.

L'être humain 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 bénéficier 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.

Celui ou celle qui s'abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion, mettra un terme au cycle des renaissances et des morts répétées, et verra ses souffrances disparaître. Il ou elle entrera alors dans le royaume de Dieu pour ne plus en ressortir, pour l'éternité.

Définition de celui qui est mort, mais qui toutefois respire toujours.

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, et qui se lance de manière effrénée dans la passion des plaisirs des sens, doit être tenue pour morte, même si elle respire.

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 et ignorants, Jésus avait dit d'eux :

« Malheur à vous. Vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard, et sur lesquels les gens passent sans s'en douter ».

S'il arrive une fois grand, que le fils néglige ses parents et manque de les satisfaire par ses actes ou par le don de ses biens, soyons certains qu'il sera puni après la mort par Yamaraja [le seigneur de la mort et juge des coupables].

Si quelqu'un est en mesure de prendre soin de ses vieux parents et néglige volontairement de le faire et de leur assurer sa totale protection, et néglige aussi de prendre soin de ses enfants, de son maître spirituel, des guides spirituels et autres êtres dépendant de lui, on le tient pour déjà mort, même s'il respire toujours.

Le Seigneur Bienheureux nous enseigne pour nous sauver :

Encore une fois, Je t'enseignerai cette sagesse, le plus haut des savoirs, grâce auquel tous les sages se sont d'ici-bas élevés à la perfection ultime. Qui s'établit dans ce savoir peut atteindre la nature spirituelle et absolue, semblable à la Mienne. Alors, il ne renaît pas au temps de la création, et à l'heure de la dissolution, n'en est pas affecté.

La substance matérielle en sa totalité est le siège de la conception. Je rends ainsi possible la naissance de tous les êtres. Comprends que toutes espèces de vie procèdent du sein de la nature matérielle, et que J'en suis le Père, qui donne la semence.

La nature matérielle est formée des trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance]. Que l'être distinct [l'être spirituel distinct de Dieu], impérissable, touche la nature matérielle, et il se trouve conditionné par ces trois gunas.

Sache que la vertu, le plus pur des gunas, éclaire l'être et le libère des conséquences de tous ses actes coupables. Celui qu'elle gouverne développe le savoir, mais en même temps, devient conditionné par le sentiment de bonheur qu'elle procure. La vertu attache l'être au bonheur. Quand par toutes les portes du corps [les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, la bouche, l'orifice génital et l'anus] pénètre le flot lumineux du savoir, alors on peut être assuré que la vertu croît en puissance.

Qui meurt sous la vertu gagne les planètes supérieures, les planètes pures où vivent les grands sages.

Les actes accomplis sous l'égide de la vertu entraînent la purification de leur auteur, et de la vertu naît le véritable savoir.

Ceux que gouvernent la vertu s'élèvent peu à peu jusqu'aux planètes supérieure.

La passion sache-le, consiste en soif, en désirs ardents et sans fin. Elle rive l'âme incarnée qu'elle domine à l'action matérielle et à ses fruits. Elle attache l'être aux fruits de ses actes. Quand grandit la passion, alors grandissent avec elle les signes de grand attachement, de désirs incontrôlables, d'aspiration ardentes et d'efforts intenses. Qui meurt sous la passion renaît parmi les êtres humains, qui se vouent à l'action intéressée. Sous l'influence de la passion les actes entraînent la détresse, et de la passion naît l'avidité.

Ceux que domine la passion demeurent sur les planètes moyennes, terrestres.

L'ignorance, sache qu'elle cause l'égarement de tous les êtres. Ce guna entraîne la folie, l'indolence et le sommeil, qui enchaînent l'âme incarné. Elle attache l'être à la folie. Quand monte l'ignorance, alors naissent les ténèbres, l'inertie, la démence et l'illusion. Qui meurt sous l'ignorance renaît dans le monde des bêtes. Sous l'influence de l'ignorance, les actes entraînent la sottise. De l'ignorance naît la folie, la sottise et l'illusion.

Ceux qu'enveloppe l'ignorance deviennent fous. Parce que leur situation les jette dans la détresse, ils se réfugient dans les intoxicants, et ainsi s'enfoncent davantage dans l'ignorance. Très sombre est leur futur. Ils chutent dans les mondes infernaux.

Tantôt dominant la vertu et l'ignorance, la passion l'emporte, et tantôt c'est la vertu qui vainc la passion et l'ignorance. D'autres fois encore, l'ignorance à son tour renverse la vertu et la passion. Ainsi, jamais entre les gunas ne cesse la lutte pour régner.

Quand on voit, dans tout acte, que rien n'échappe aux trois gunas, mais que Moi, le Seigneur Suprême, les transcende, alors on peut connaître Ma nature spirituelle. Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gunas, il se libère de la naissance, de la mort, de la vieillesse, ainsi que des souffrances qu'elles engendrent. Il peut dès lors jouir d'ambrosie, en cette vie même.

Les âmes conditionnées par la nature matérielle se livrent à des activités qui leur valent de revêtir diverses sortes de corps au fil de leurs vies successives. Dans l'univers matériel, ces âmes ont ainsi droit à divers châtements et récompenses. Leurs actions méritoires peuvent les élever jusqu'aux planètes supérieures, où elles peuvent joindre les rangs des nombreux êtres célestes. Leurs actes répréhensibles peuvent au contraire les précipiter vers différentes planètes infernales pour y souffrir davantage les tourments de la vie matérielle.

Jadis, les rois punissaient les criminels en les plongeant dans une rivière, puis en les remontant à la surface pour une bouffée d'air, après quoi ils les replongeaient à nouveau sous l'eau. La nature matérielle récompense ou punit les êtres de façon analogue, en les plongeant dans les eaux de la souffrance ou en les en extirpant pour un temps. L'élévation aux planètes supérieures (édéniques, paradisiaques) ou à un plus haut niveau de vie n'est jamais permanente, elle est toujours suivie d'une

nouvelle submersion. Ainsi se perpétue l'existence matérielle. On est tantôt promu aux systèmes planétaires supérieurs, édéniques, paradisiaques, tantôt précipité dans des conditions de vie infernales.

La nature divine et démoniaque.

Il existe en ce monde deux sortes d'êtres créés ; les uns divins, et les autres démoniaques.

Concernant la nature divine, le Seigneur dit : Absence de crainte, purification de l'existence, développement du savoir spirituel, charité, maîtrise de soi, accomplissement des sacrifices, étude des Védas, austérité et simplicité, non-violence, véracité, absence de colère, renoncement, sérénité, aversion pour la critique, compassion, absence de convoitise, douceur, modestie et ferme détermination, vigueur, pardon, force morale, pureté, absence d'envie et de soif des honneurs, telles sont les qualités spirituelles des hommes de vertu, des hommes nés de la nature divine.

Concernant la nature démoniaque, le Seigneur dit : Arrogance, orgueil, colère, âpreté, ignorance, tels sont les traits marquants des hommes issus de la nature démoniaque.

Ce qu'il faut ou ne faut pas faire, les êtres démoniaques l'ignorent. En eux, ni pureté, ni juste conduite, ni véracité. Ils prétendent que ce monde est irréel et sans fondement, qu'aucun Dieu ne le dirige, qu'il résulte du désir sexuel et n'a d'autre cause que la concupiscence.

Partant de telles conclusions, les démoniaques égarés dénués d'intelligence se livrent à des œuvres nuisibles, infâmes, qui visent à détruire le monde. Les êtres démoniaques qui se réfugient dans la vanité de soi, l'orgueil et l'insatiable concupiscence, deviennent la proie de l'illusion. Fascinés par l'éphémère, ils consacrent leur vie à des actes malsains.

Jouir des sens jusqu'au dernier moment (la mort), tel est, croient-ils, l'impératif majeur pour l'homme. Aussi leur angoisse ne connaît-elle pas de fin. Enchaînés par des centaines et des milliers de désirs, par la concupiscence et la colère, ils entassent des richesses par voies illicites, pour satisfaire l'appétit de leurs sens.

Telle est la pensée de l'homme démoniaque : *« Tant de richesses sont aujourd'hui miennes, et par mes plans, davantage encore viendront. Je possède aujourd'hui tant de choses, et demain plus et plus encore. Cet homme était de mes ennemis, et je l'ai tué. A leur tour, je tuerai les autres. De tout je suis le seigneur et le maître, de tout le bénéficiaire. Moi parfait, moi puissant, moi heureux, moi le plus riche, et entouré de hautes relations. Personne n'atteint ma puissance et mon bonheur. J'accomplirai des sacrifices, ferai la charité, et ainsi me réjouirai ».*

C'est ainsi que le fourvoie l'ignorance.

Le Seigneur continue.

Confondu par des angoisses multiples et pris dans un filet d'illusions, le démoniaque s'attache beaucoup trop au plaisir des sens, et sombre en enfer. Vain de lui-même, toujours arrogant, égaré par la richesse et la fatuité, il accomplit parfois des sacrifices, mais hors de tout principe et de toute règle, ces derniers n'en peuvent porter que le nom.

Ayant cherché refuge dans le faux égo [s'identifier à son corps et chercher à dominer la matière], dans la puissance, l'orgueil, la concupiscence et la colère, le démoniaque blasphème la vraie religion et M'envie, Moi le Seigneur Suprême, qui réside en son corps même, comme en celui des autres.

Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous les diverses formes de vie démoniaque. Ceux-là, renaissant vie après vie au sein des espèces démoniaques, jamais ne peuvent M'approcher. Peu à peu, ils sombrent dans la condition la plus sinistre.

Trois portes ouvrent sur cet enfer ; la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte. L'homme qui a su éviter ces trois portes de l'enfer voue son existence à des actes qui engagent dans la réalisation spirituelle. Il atteint ainsi peu à peu le but suprême.

Celui en revanche, qui rejette les préceptes des saintes écritures pour agir selon son caprice, celui-là n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême.

Ce qu'est ton devoir et ce qu'il n'est pas, sache donc le déterminer à la lumière des principes que donnent les saintes écritures. Connaissant ces lois, agis de manière à graduellement t'élever.

Question posé par un sage au Seigneur : A quels signes reconnaît-on l'être qui a dépassé les trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance], comment se comporte-t-il, et par quelles voies transcende-t-il ces gunas ?

Le Seigneur bienheureux répond : Celui qui n'éprouve aucune aversion, qu'il soit devant l'éclairement, l'attachement ou l'illusion, qui n'éprouve également aucune soif de ces choses en leur absence, qui, au-dessus de ces fruits que portent les trois gunas se tient comme neutre, toujours inflexible, conscient de ce que rien n'agit en dehors d'eux, qui regarde d'un même œil le plaisir et la souffrance, et pour qui la motte de terre, l'or et la pierre sont d'égale valeur, qui est sage et tient pour identique l'éloge et le blâme, qui n'est affecté ni par la gloire ni par l'opprobre, qui traite également amis et ennemis, et qui a renoncé à toute entreprise intéressée, de celui-là on dit qu'il a transcendé les trois gunas.

Celui qui s'absorbe entièrement dans le service de dévotion, sans jamais faillir, transcende dès lors les trois gunas et atteint ainsi le niveau spirituel.

Je suis le fondement de l'Être Spirituel Impersonnel [seul aspect de Dieu que connaissent les croyants sur terre], qui est immortel, intarissable, éternel, et qui constitue le principe même du bonheur ultime.

Le processus de la réincarnation.

Le Seigneur dit : « *Ainsi, l'être distinct emprunte au sein de la nature matérielle diverses manières d'exister, et y prend jouissance des trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance], cela parce qu'il touche à cette nature. Il connaît alors souffrances et plaisirs, en diverses formes de vie. »*

Cette parole du Seigneur est très importante quand à la compréhension du processus par lequel l'âme conditionnée par la matière se réincarne d'un corps matériel à un autre. C'est à cause de ses désirs et de son souci de vouloir dominer la matière, que l'âme devra transmigrer d'un corps à l'autre comme on change de vêtement. Or ces changements de corps, ou de vêtement, sont dus à l'attachement pour l'existence matérielle. Aussi longtemps que l'âme incarnée sera captivée par cette manifestation illusoire, elle devra continuer de se réincarner d'un corps à un autre. Seul son désir de dominer la nature matérielle la met dans ses conditions indésirables, lui donnant tantôt le corps d'un être céleste, tantôt celui d'un être humain, d'un animal, ou celui d'un végétal, toujours en fonction de ses désirs matériels et de ses actes. Et à chaque fois, l'être incarné se croit le maître de son destin, en fait imposé par la nature matérielle.

Le processus d'attribution des divers corps octroyer à l'être qui devra se réincarner résulte du contact avec les différents gunas. C'est pourquoi il faut s'élever au-delà de ces influences matérielles et atteindre le niveau spirituel. Telle est la conscience de Dieu, ou conscience de Krishna. A moins d'être conscient de Krishna, nous sommes forcés, par la conscience matérielle, de passer d'un corps à l'autre, car nous avons entassés des désirs matériels depuis des temps infinis.

Nous devons donc changer de manière de voir, d'état d'esprit, c'est-à-dire cesser de toujours voir les choses sous l'angle matérialiste, et ce changement ne peut se produire que si l'on prête attention aux paroles de Dieu. Celui qui reçoit la science de Dieu des lèvres mêmes de Krishna, perdra son désir de dominer la nature matérielle, et graduellement, en proportion de l'amoindrissement de son désir malsain, il en viendra à jouir du bonheur spirituel. En proportion du savoir acquis au contact du Seigneur Suprême, il goûte à l'existence d'éternelle félicité qui lui est propre [car correspondant à sa véritable nature spirituelle].

Maîtrisons notre mental, car il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi.

L'Eternel Suprême dit : « *Le mental peut-être l'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 mental est le centre d'intérêt de la pratique de l'union et de la communion avec Dieu. Le but de la pratique de l'union et de la communion avec Dieu [appelée aussi yoga] est de dominer le mental et de l'empêcher de s'attacher aux objets des sens. De plus, 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, 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 manière à ne pas se laisser fasciner par le miroitement de la matière, l'âme échappera à son conditionnement. En aucun cas nous ne devons nous laisser aller aux objets des sens, car selon un processus de dégradation ils nous enlissent toujours plus dans l'existence matérielle. Nous serons alors entraînés dans un cycle sans fin de renaissances et de morts, appelé réincarnation. Aussi, le meilleur moyen de nous dégager de cet enlissement, ce sera de ne jamais offrir à nos pensées qu'un seul objet ; Dieu.

Le mental est la cause de l'emprisonnement de l'être spirituel incarné 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, Dieu, la Personne Suprême, apporte donc la libération suprême.

Qu'est-ce qui, même contre son gré, pousse l'homme au péché comme s'il y était contraint ?

L'Eternel Suprême répond : « *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 l'âme entre en contact avec la création matérielle, son amour pour Dieu se transforme sous l'influence de la passion, en concupiscence. Inassouvie, cette concupiscence se transforme en colère, et la colère en illusion, grâce à laquelle nous demeurons prisonniers de l'existence matérielle.

La concupiscence est donc le plus grand ennemi de l'être vivant. C'est elle qui garde l'âme pure prisonnière de la matière.

La colère et ses séquelles sont des manifestations de l'ignorance, mais nous pouvons utiliser la passion pour nous élever jusqu'à la vertu, en suivant certaines règles de vie, plutôt que de la laisser nous entraîner vers l'ignorance. Nous développerons ainsi un goût pour le spirituel, qui nous garantira contre la déchéance de la colère.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême se déploie à l'infini, de telle sorte que sa félicité spirituelle grandit sans cesse, et tous les êtres contribuent à cette félicité sans borne.

Ils ont, eux aussi, une certaine indépendance, mais parce qu'ils l'ont mal utilisée, parce qu'ils ont transformé leur attitude dévotieuse en désir de jouissance matérielle, ils sont tombés sous l'emprise de la concupiscence.

Dieu est la Vérité Absolue, et l'origine de toutes choses. La source de la convoitise est donc également l'Absolu. Si la convoitise est métamorphosée en amour pour Krishna, l'Être Suprême, c'est-à-dire en conscience de Dieu, qui consiste à tout désirer pour Lui, cette convoitise, de même que la colère, seront spiritualisées. Par conséquent, la convoitise et la colère, lorsqu'elles sont utilisées au service de Dieu, d'ennemies se changent en amies.

L'acte sexuel est la source de l'emprisonnement de l'âme dans le corps matériel.

Le plus haut bienfait qui puisse être conféré à l'être humain, c'est celui qui consiste à l'instruire de manière à ce qu'il se détache de la vie sexuelle, car c'est elle qui perpétue, vie après vie, l'existence conditionnée dans la matière.

Il faut tenir pour dégradée la civilisation qui ne prône aucune restriction sexuelle, car elle crée ainsi un climat dans lequel il sera impossible à l'âme d'échapper à la geôle qu'est le corps matériel.

Naissance, maladie, vieillesse et mort sont le propre du corps de matière dense, et ces quatre souffrances s'opposent à la nature même de l'âme spirituelle. Mais tant qu'est nourri l'attrait pour le plaisir des sens, l'âme individuelle distincte de Dieu est contrainte de perpétuer le cycle des morts et des renaissances successives, de se réincarner pour le compte du corps matériel, qui n'est qu'un simple vêtement soumis aux lois de l'usure.

Telles sont les causes de l'enchaînement à la matière.

Ce sont les activités visant la satisfaction des sens et dont le seul but est de plaire au mental et aux sens, qui sont la cause de l'enchaînement à la matière. Tant que l'âme s'adonne à ces actions intéressées, elle ne cessera pas de se réincarner d'une espèce à une autre, et donc de souffrir vie après vie.

En vérité, Dieu ne veut pas que les êtres vivants, les âmes incarnées souffrent. Nous nous demandons parfois pourquoi le Seigneur Suprême a créé cet univers matériel, où les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, qui y sont retenus prisonniers doivent connaître tant de souffrance.

En vérité, Dieu, la Personne Souveraine, ne désire pas créer cet univers matériel tout simplement ou dans le seul but d'infliger des souffrances aux êtres conditionnés. Il le crée uniquement parce que les êtres vivants, les âmes incarnées veulent connaître les plaisirs que ce monde matériel peut leur offrir.

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

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.* »

La convoitise, la colère et l'avidité sont aussi les causes de l'emprisonnement de l'âme spirituelle incarnée et conditionnée dans l'univers matériel. Il faut les rejeter.

N'oublions pas que le côté primordial et indispensable de l'existence est de retrouver notre identité spirituelle.

La civilisation actuelle se préoccupe beaucoup trop du corps matériel et de son confort, et personne ne connaît le vrai but du voyage de la vie, qui est de retourner auprès de Dieu.

Ne nous contentons pas de rester assis dans un compartiment confortable, encore faut-il aussi s'assurer que le train roule bien dans la bonne direction. Se consacrer au bien-être du corps matériel n'apporte, à long terme, aucun bienfait véritable s'il en coûte d'oublier le côté primordial et indispensable de l'existence, retrouver notre identité spirituelle perdue.

Ce vaisseau qu'est la forme humaine est conçu de telle sorte qu'il doit se diriger vers un but spirituel, et le but ultime de l'existence, c'est Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

C'est dans le royaume de Dieu, que se trouve le véritable bonheur sublime.

Le monde spirituel est la demeure réelle des êtres spirituels incarnés que nous sommes tous. Ce monde spirituel éternel se nomme « *le royaume de Dieu* ».

Comme nous pouvons le constater à travers ces quelques descriptions, les lois du karma et de la réincarnation sont rigoureuses. Elles sont bels et biens réelles et implacables. Elles régissent bel et bien la vie de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux en ce monde matériel. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder tout autour de nous pour s'en convaincre et en constater les effets, les preuves sont là, sous nos yeux.

C'est pourquoi il est essentiel et vital d'adopter au plus vite une pratique spirituelle authentique, de se tourner ainsi vers la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, si l'on veut avoir la chance d'échapper à l'emprise du karma et de la réincarnation, et de pouvoir enfin bénéficier d'une existence libre et véritablement heureuse.

Comment se libérer du karma et des fautes commises ?

Lorsque nous mangeons uniquement des aliments végétariens que nous offrons au préalable à Dieu, ces derniers sont alors purifiés, car acceptés par le Seigneur. Nous nous libérons ainsi de notre karma et nous devenons immunisés contre toute contamination matérielle.

Il est interdit de manger de la viande, du poisson et des œufs. Manger de la viande, c'est participer au massacre inutile d'autres êtres vivants. Cela suscite des mauvaises réactions en matière de karma au cours de la vie actuelle ou de la vie prochaine. Les lois du karma précisent que celui qui tue un animal pour s'en nourrir deviendra lui-même une victime lors de sa prochaine vie et sera à son tour dévoré.

En vérité, le châtement pour un crime est justifié, car il fait régner la justice et rétablit les droits. Par conséquent, qui tue un animal doit s'attendre au même sort. Telle est la vraie justice.

Selon la loi divine, la justice veut que l'on condamne à mort le meurtrier. Il serait injuste de l'épargner puisqu'en échappant à la mort, il échappe aussi à la justice, il lui faudra alors souffrir terriblement dans sa vie suivante. Afin de lui épargner de tels tourments, le meurtrier doit être mis à mort dans sa vie présente.

La justice qui condamne à la peine de mort tout meurtrier lui rend véritablement justice et fait preuve de miséricorde en prenant vie pour vie. Selon la philosophie spirituelle, la personne qui tue un animal doit s'attendre au même sort. Aucune personne saine d'esprit ne prendrait un tel risque.

Il y a également un certain karma à prendre la vie des végétaux, mais il est annulé par le processus de l'offrande de la nourriture à Dieu, parce que le Seigneur dit qu'Il accepte de telles offrandes végétariennes.

Il faut également renoncer aux substances excitantes et toxiques, y compris le café, le thé, l'alcool et le tabac. S'intoxiquer de la sorte revient à être influencé par l'ignorance, et risque de nous mener à une naissance inférieure lors de notre prochaine vie.

En vérité, si les âmes incarnées et conditionnées par la matière et l'énergie d'illusion du Seigneur méditent d'une manière ou d'une autre sur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, elles se libèreront de toutes leurs fautes. Qu'elles songent à Lui en tant que Seigneur adoré ou en tant qu'ennemi, en méditant constamment sur sa divine Personne, elles retrouveront leur corps spirituel.

Le Seigneur dit : « *Libres de toute attache, libérés de la peur et de la colère, complètement absorbés en Moi et cherchant refuge en Moi, nombreux sont ceux qui devinrent purifiés en apprenant à Me connaître, et tous parvinrent ainsi à un pur amour pour Moi.* »

Commettrait-il les pires actes, il faut considérer celui qui est engagé dans le service de dévotion comme un saint homme, car il est sur la voie parfaite.

Nombreux sont ceux qui ont obtenu la libération pour avoir simplement pensé à Dieu avec une attention soutenue et renoncé à tout acte coupable.

Parmi les autres techniques qui permettent de se libérer du cycle des réincarnations successives, citons le fait d'offrir à Dieu le fruit de son travail et de tous ses actes. Tous les hommes doivent travailler afin de subvenir aux besoins de leur corps, mais si l'on n'agit que pour sa propre satisfaction, il faut alors accepter les conséquences entraînées par le karma, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lors des vies futures. Il faut agir uniquement pour la satisfaction du Seigneur. Cette action prend le nom de service de dévotion, et elle est exempte de tout karma. Agir dans la conscience de Dieu revient à accomplir des sacrifices.

L'homme doit sacrifier son temps et son argent pour la satisfaction de l'Être Suprême. Il convient d'offrir l'action en sacrifice à Dieu, de peur qu'elle n'enchaîne son auteur au monde matériel, qui est un monde de souffrance.

L'action accomplie en tant que service de dévotion ne préserve pas seulement l'intéressé des réactions du karma, elle l'élève progressivement au service d'amour spirituel offert au Seigneur, ce qui est la clé permettant d'accéder au royaume de Dieu.

Celui qui a mis un terme définitif aux suites de ses activités pécheresses et qui se dédie pleinement à des actes vertueux, libres des dualités de ce monde, s'engage activement dans le service de dévotion offert à Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Krishna. Autrement dit, quiconque sert avec dévotion le Seigneur Suprême est déjà libéré de toutes les suites ou conséquences de ses actes. Tous les effets de ses péchés, mûrs, latents ou encore à l'état de germe, disparaissent graduellement. Telle est la puissance purificatrice du service de dévotion, et pour cette raison, on le qualifie de « *le plus pur* », car au-delà de la matière. Aussi, les actes de dévotion, même si l'être saint semble parfois agir au même niveau que le profane, ne doivent jamais être considérés comme matériels ; celui qui possède la claire vision et une connaissance substantielle du service de dévotion les sait purement spirituels et empreints d'amour, non souillés par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance.

La pratique du service de dévotion est si sublime qu'on peut en percevoir les effets de façon directe. D'autre part, l'expérience nous montre que quiconque chante ou récite les Saints Noms de Krishna :

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

Ressent, en temps opportun, une joie spirituelle incomparable, et se purifie très bientôt de toute souillure matérielle. Cela se réalise pratiquement. De plus, si non seulement on écoute les gloires du Seigneur et chante ses Saints Noms, mais qu'on s'efforce également de propager l'action dévotionnelle, de contribuer aux activités missionnaires de la conscience de Krishna, on se sentira graduellement progresser sur la voie spirituelle. Et ce progrès ne dépendra nullement de notre éducation, ni de nos

qualifications antérieures ; la voie dévotionnelle est si pure que par le simple fait d'y poser ses pas, on gagne d'être purifié.

Le Vedanta-sutra, écrit sacré, le confirme : « *Telle est la puissance du service de dévotion que quiconque s'y engage devient sans nul doute éclairé.* »

En vérité, tout s'éclaire, tout se révèle automatiquement à celui ou celle qui s'engage simplement dans les actes de dévotion offerts à Dieu, Krishna. Le véritable service dévotionnel se poursuit même après la libération. Quand l'être saint atteint le monde spirituel, le royaume de Dieu, il continue de servir le Seigneur Suprême, sans jamais chercher à s'identifier à Lui. En réalité, le vrai service de dévotion commence après la libération, lorsqu'on a atteint le niveau spirituel. Le service d'amour et de dévotion permet à qui l'exécute de connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême. C'est après s'être purifié par la pratique du service de dévotion (et particulièrement après avoir écouté de leurs lèvres les âmes réalisées, le Srimad-Bhagavatam, la Bhagavad-gita, Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême), que l'on peut comprendre la science de Krishna, la science de Dieu. Quand le cœur se purifie de toute souillure, alors on peut comprendre ce qu'est Dieu. Aussi le service de dévotion, la conscience de Krishna, est-il roi parmi toutes les sciences, roi des savoirs secrets, ou « *confidentiels* ». Il constitue la forme la plus pure de la vie spirituelle et s'accomplit joyeusement, sans peine. Nous devons tous l'adopter.

Pourquoi Dieu inflige-t-Il une punition ?

Dieu inflige un châtement à seule fin de ramener l'être fautif à la raison, et lui faire prendre conscience de son erreur.

D'autre part, le châtement ou la 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 recommencer, mais surtout de se tourner vers le Seigneur, afin de Lui obéir et de faire sa divine volonté.

Comment développer la force intérieure et se protéger des personnes malveillantes qui profèrent des propos mensongers et démoniaques.

Pour y parvenir, il est indispensable de mettre Dieu dans notre mental, de penser à Lui en permanence et de manière ininterrompue, et deuxième élément fondamental, connaître la science spirituelle pure dont le Seigneur est l'auteur, de même que les données contenues dans les livres *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*, et *Paroles de Dieu*.

Muni de ces trois éléments fondamentaux, nous pourrions confondre les menteurs et autres êtres démoniaques, et ne plus tomber dans leurs pièges. Nous nous préserverons ainsi de toutes chutes.

Connaître parfaitement Dieu, apprendre toutes les données contenues dans les trois ouvrages cités ci-dessus, qu'Il a révélés aux hommes et vouloir du même coup

découvrir la vérité absolue, permet d'étancher la soif de savoir et de soulager toutes les souffrances qu'engendrent la pensée, la parole et les actes.

En vérité, aucun autre moyen d'échapper aux souffrances ne s'offre aux êtres humains. La conscience de Dieu ou conscience de Krishna, est la plus haute bénédiction pour l'humanité. Elle permet de soigner les souffrances que représentent la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort et la méchanceté. Elle conduit à l'adoption du service d'amour et de dévotion offert à Dieu, et ainsi permet de développer l'amour pour Krishna, l'Eternel Suprême.

La conscience de Dieu, c'est éprouver le désir ardent de connaître Dieu, de l'aimer, de Lui obéir, de s'abandonner à Lui, de faire constamment sa volonté, de le servir avec amour et dévotion, d'agir pour Lui et de répandre ses gloires.

Alors Dieu qui contrôle tout nous prendra sous sa protection. Toutes nos souffrances disparaîtront et plus personne ne pourra nous faire de mal.

Les deux formes d'oubli.

Maya, la nature matérielle, provoque l'oubli de notre relation avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. En réalité, maya signifie « *ce qui n'est pas, ou l'illusion* », ce qui n'a pas d'existence.

Il est donc faux de croire que l'être vivant, l'âme incarnée, n'a aucun lien avec le Seigneur Suprême. Il peut ne pas croire en l'existence de Dieu, ou penser que rien ne les relie, mais il s'agit là d'illusions, ou maya. En proie à cette fausse conception de la vie, l'être humain se morfond de peurs et d'angoisses sans fin. Autrement dit, toute conception de vie sans Dieu relève de maya.

C'est notre corps matériel qui provient de la nature matérielle, elle-même l'énergie externe de Dieu, qui provoque l'oubli. Ainsi, par le corps matériel dans lequel elle est incarnée, l'âme oublie qui elle est, ainsi que toutes ses vies antérieures.

La première forme d'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, de tout. Cet oubli est accentué par l'énergie externe, l'énergie matérielle du Seigneur sous sa forme de nature matérielle, qui influence l'être incarné par ses attributs et modes d'influence que sont ; la vertu, la passion et l'ignorance. En réalité, la mort est synonyme d'oubli.

La deuxième forme d'oubli. Quiconque perd toute notion de son corps cesse d'être enchaîné à l'existence matérielle. Aussi longtemps que nous demeurons conscients de notre existence corporelle, nous menons une existence conditionnée sous

l'influence des attributs de la nature matérielle. Mais dès que nous oublions l'existence physique, alors la vie matérielle conditionnée prend fin. Or cet oubli devient possible lorsque nous utilisons nos sens dans le service d'amour absolu du Seigneur. A l'état conditionné, l'être incarné utilise ses sens en s'identifiant à une famille donnée, à une communauté ou à une nation. Mais dès qu'il oublie toutes ces désignations matérielles circonstanciées et qu'il réalise sa nature éternelle de serviteur du Seigneur Suprême, il peut alors véritablement tout oublier de l'existence matérielle. Cet oubli survient lorsque l'on sert le Seigneur.

L'être saint n'agit plus avec son corps en vue de la satisfaction des sens dans le cadre d'une famille, d'une communauté, d'une nation ou de l'humanité, il n'œuvre plus que pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Telle est la parfaite conscience de Dieu. L'être saint baigne toujours dans la félicité spirituelle, si bien qu'il n'éprouve aucune souffrance matérielle. Cet état de félicité spirituelle constitue le bonheur éternel.

Dès que l'on se libère de la souillure des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, on cesse d'avoir à devoir renaître et à transmigrer, se réincarner d'une forme à une autre en notre galaxie.

La libération, appelée aussi le salut.

En vérité, la libération c'est la cessation du cycle sans fin de la réincarnation. C'est la fin des renaissances et des morts répétées. C'est la libération de l'être spirituel incarné des chaînes qui le retenaient prisonnier de la matière. C'est le retour de l'être spirituel, une fois qu'il s'est libéré de toute conception matérielle de l'existence, à sa condition spirituelle originelle, naturelle.

La libération consiste à retrouver notre position originelle, celle qui consiste à servir le Seigneur. La libération c'est rompre les chaînes qui nous retenaient prisonniers de ce monde matériel, afin de retourner dans le royaume éternel de Dieu.

Immuables, sont celles et ceux qui se détachent de tout attrait matériel dans le seul but sublime de s'absorber dans le service d'amour et de dévotion qu'ils et elles offrent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le service offert au Seigneur est ce niveau de perfection que l'on nomme « *La plus haute libération* ».

La simple connaissance de la libération reste matérielle, car la vraie libération consiste à ressentir, à vivre réellement la brisure, la cassure des chaînes de la matière. La perfection de la libération consiste à atteindre le service spirituel et absolu que l'on offre au Seigneur, service lui-même développé dans le savoir et le renoncement [Le détachement des choses de ce monde matériel, le désintérêt à l'égard des plaisirs

matériels, le rejet des objets qui suscitent le plaisir des sens, et le rejet du matérialisme]. Le savoir parfait permet d'accéder au niveau du service sublime offert à Dieu.

Les différentes formes de libération qu'offre le Seigneur sont :

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 bénéficier des mêmes opulences que le Seigneur.

Celle qui permet de vivre en la compagnie du Seigneur.

Les clés de la libération.

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, en vérité, c'est l'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Servir Dieu avec amour et dévotion, telle est la véritable liberté.

A l'origine de toutes choses, alors que le cosmos matériel n'existait pas encore, les entités spirituelles appelées aussi âmes spirituelles vivaient auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et le servaient avec amour et dévotion.

Mais certaines âmes sont devenues envieuses de Dieu et ont voulu usurper sa position de Seigneur Souverain, de Maître Absolu, et ont contesté son autorité en refusant de Lui obéir et de le servir avec dévotion.

En réalité, l'âme spirituelle est éternelle et le cosmos matériel à été créé pour permettre cette existence illusoire, que l'on nomme « *faux ego* ». L'être vivant, l'âme incarnée, se croit indépendant de Dieu et libre d'agir comme bon lui semble. Telles sont les prémices du Paradis perdu, de la chute d'Adam. Quand Adam et Eve se crurent libres d'agir à leur guise, ils furent condamnés.

Etant le serviteur éternel du Seigneur Suprême, chacun doit agir en harmonie avec le désir et la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'écarte de ce principe, il est perdu. Chassé du Paradis, il vient dans l'univers matériel où Dieu lui accorde certaines facilités pour agir, tout en lui disant :

« Si tu agis selon Mes directives, tu pourras revenir à Moi. Si tu refuses, tu chuteras de plus en plus ».

Ainsi se traduit la transmigration, la réincarnation de l'âme dans le cycle sans fin des morts et des renaissances. Tout ça résulte de la désobéissance à Dieu.

Lorsque l'être vivant entend l'enseignement du Seigneur Suprême, il ravive sa position originelle et retourne auprès de Dieu, en sa demeure première.

L'Eternel Suprême dit : « *Laisse-là toutes formes de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à Moi. Je te délivrerai de toutes les conséquences de tes fautes. N'aie aucune crainte. »*

Krishna, l'Eternel Suprême précise encore : « *Il atteindra la libération, celui qui comprend ainsi la nature matérielle et ce que sont l'être vivant et l'interaction des trois gunas [la vertu, la passion et l'ignorance]. Quelle que soit sa condition, jamais plus il ne renâtra en ce monde. »*

Une claire vision de la nature matérielle, de l'Âme Suprême (Dieu), de l'être individuel distinct du Seigneur et des rapports qui existent entre eux, rend apte à atteindre la libération et le monde spirituel, d'où l'on a plus à revenir dans l'univers matériel. Tel est le fruit du savoir.

Son but est de voir distinctement que, par quelque incident, nous sommes tombés au niveau de l'existence matérielle. A la suite d'efforts personnels et au contact des saintes écritures, des sages et d'un maître spirituel authentique serviteur de Dieu, faisant tous autorités en la matière, nous devons connaître notre position réelle, puis, éclairés par la parole divine telle que celle qui est donnée par Dieu en personne, nous pourrons revenir à la conscience spirituelle, la conscience de Krishna, la conscience de Dieu.

Ainsi nous serons assurés de ne jamais retourner à l'existence matérielle où règne la souffrance, mais d'être transportés dans le monde spirituel, pour y goûter une vie éternelle de connaissance et de félicité.

Aussi longtemps que l'âme individuelle distincte de Dieu (que chacun de nous est) agit sous l'influence des désignations ou pulsions corporelles et selon le concept corporel de l'existence, elle n'est pas libre. Qu'elle abandonne ces pulsions corporelles et accepte de devenir la servante de Dieu, et elle sera libérée. L'Eternel Suprême est le seul à pouvoir accorder la libération.

Nous devons agir uniquement pour Dieu. Sinon, nous nous enchaînons. Qui dit liberté dit agir pour la Personne Suprême. Ainsi nous sommes libérés du karma, de la loi action-réaction, de la loi de cause à effet.

Lorsque nous agissons pour Dieu, c'est en toute liberté, mais quand nous agissons pour nous-mêmes, le karma nous enchaîne, nous perdons notre liberté et nous devons souffrir des conséquences de nos propres actes.

Ce n'est que dans le royaume de l'Éternel Suprême, Krishna, que le véritable bonheur existe, car Dieu qui y réside en est la source pure.

Voilà comment nous devons nous comporter.

Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *Le véritable évangile* » précisent : « *Ceux qui parlent de fraternité et de solidarité universelle, mais ne prennent en considération que le corps matériel, sont de faux philanthropes. La vraie notion de fraternité universelle, c'est celle qui conduit à ignorer la couleur du corps matériel et la forme de ce dernier. C'est celle qui porte à aimer tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux d'un égal amour, qui ne considère que l'âme spirituelle et qui conduit à ne voir dans chaque corps de matière que l'âme individuelle distincte de Dieu à côté de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain* ».

Krishna est Dieu, la Personne Suprême, tout repose en Lui.

En vérité, seuls ceux qui ont leur pensée absorbée en Dieu peuvent le réaliser. C'est par le service d'amour et de dévotion offert à Dieu, et par lui seul, que l'on peut le connaître tel qu'Il est réellement, et que l'être humain peut connaître sa nature réelle et se débarrasser de son corps matériel.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la pureté personnifiée, la pureté suprême, le plus pur parmi les purs, et quiconque perçoit cet attribut du Seigneur Krishna et s'abandonne à Lui, peut se purifier de tous ses actes coupables. Il faut à chaque instant méditer sur Lui, et prendre plaisir à goûter la merveilleuse relation spirituelle qui nous unit à Lui.

Telle est la perfection de l'existence.

Le Seigneur nous donne ce judicieux conseil.

Entièrement purifié par l'intelligence, maîtrisant le mental avec détermination, renonçant aux objets qui font le plaisir des sens, libéré de l'attachement et de l'aversion, l'homme qui vit en un lieu retiré, qui mange peu et maîtrise le corps et la langue, qui toujours demeure en contemplation, détaché, sans faux ego, sans vaine puissance ou vaine gloire, sans convoitise ni colère, qui se ferme aux choses matérielles, libre de tout sentiment de possession, serein, cet homme se trouve élevé au niveau de la libération spirituelle.

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

Bien qu'engagé en des activités de toutes sortes, Mon dévot (Ma dévôte), sous Ma protection, atteint par Ma grâce, l'éternelle et impérissable demeure.

Dans tous tes actes, ne dépends que de Moi, et place-toi toujours sous Ma protection. Ce service de dévotion, accomplis-le en pleine conscience de Ma personne.

Si tu deviens conscient de Moi, tous les obstacles de l'existence conditionnée, par Ma grâce tu les franchiras.

Si, toutefois, tu n'agis pas animé par une telle conscience, mais par le faux ego [en t'identifiant à ton corps et en dominant la matière], Me fermant ton oreille, tu seras perdu.

Je Me tiens dans le cœur de tous les êtres, et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une machine (le corps), constituée d'énergie matérielle.

Abandonne-toi entièrement à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras l'éternelle et suprême demeure (le royaume de Dieu).

Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon dévot (Ma dévote), offre-Moi ton hommage, voue-Moi ton adoration, et à Moi tu viendras. Cela, Je te le promets, car tu es Mon ami (amie) infiniment cher.

A travers le service de dévotion, et seulement ainsi, on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, entre alors en Mon royaume absolu.

*[Ce chapitre vient en complément de ceux-ci : « Nos pensées, paroles et actions provoquent des effets et donc des conséquences bonnes ou mauvaises », « Ce que nous avons fait, nous sera fait », et « le karma une justice infaillible ». Voir le sommaire dans le livre *La science spirituelle pure*].*

Logos 442

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est végétarien, et comme Lui, adoptons le végétarisme spirituel.

Le Seigneur dit : *« Que l'on M'offre avec amour et dévotion, une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, cette offrande Je l'accepterai. »*

Après avoir montré qu'Il est le Seigneur originel, le bénéficiaire suprême et le véritable objet de tous les sacrifices, le Seigneur Krishna révèle quelles offrandes Il désire se voir présenter et offrir en oblation.

Si en effet nous désirons nous dévouer au Seigneur par le service de dévotion et ainsi nous purifier pour atteindre le but de l'existence, qui est justement le service d'amour absolu du Seigneur, la première chose est naturellement de savoir ce qu'Il attend de nous. Celui qui aime Krishna Lui offrira tout ce qu'Il désire, et non bien sur, ce qui Lui déplaît ou ce qu'Il n'a pas demandé.

Aussi, nous ne devons pas Lui offrir de viande, de poisson et d'œuf, qu'Il n'acceptera d'ailleurs pas. En effet, le Seigneur indique clairement les offrandes qu'Il désire qu'on Lui fasse et qu'Il acceptera, comme Il le confirme ; une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau. S'Il avait voulu de la viande, du poisson et des œufs, Il n'aurait pas manqué de le dire ou de le mentionner. Aussi devons-nous comprendre qu'Il n'acceptera pas de telles offrandes. Les légumes, les céréales, les fruits, le lait et l'eau composent une nourriture appropriée à l'être humain, et que recommande Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même. Aucun autre aliment ne doit Lui être offert, puisqu'Il le refusera. Si l'on ne respecte pas son désir, comment parler d'amour et de dévotion pour Dieu, concernant le service et les sentiments que nous ressentons à son égard ?

Le Seigneur Krishna explique que seuls les reliefs des aliments offerts en sacrifice sont purs, et propres à nourrir ceux qui cherchent à progresser vers le but de l'existence, pour finalement se libérer de l'engluement matériel. Tous les aliments, tous les repas doivent au préalable être offerts en sacrifice au Seigneur avant d'être consommés. De ceux qui n'offrent pas leur nourriture en sacrifice, précise-t-Il, ils ne mangent que du péché. En d'autres termes, chaque bouchée qu'ils avalent les enfonce plus profondément dans les intrications de la nature matérielle.

Par contre, préparer des plats végétariens simples et savoureux, les offrir devant l'image de Krishna ou devant sa représentation dans le temple, en se prosternant et en le priant d'accepter notre humble offrande, voilà qui nous permet de progresser d'un pas sûr dans la vie, de purifier notre corps, de produire des tissus cérébraux plus fins, et donc de clarifier nos pensées.

Mais par-dessus tout, l'offrande doit être faite dans un sentiment d'amour, car Krishna n'a pas besoin de nourriture, Lui qui possède déjà tout ce qui Est. Mais Il accepte l'offrande de celui qui désire Lui plaire de cette manière. Le facteur dominant dans la préparation, dans la présentation comme dans l'offrande de tels mets, l'ingrédient principal, c'est l'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême possède des sens spirituels. Il est dit de ses sens, que chacun d'eux peut remplir les fonctions de tous les autres. D'où le qualificatif, d'Absolu, qui Lui est attribué.

Aussi, par le simple fait d'entendre les mots d'amour prononcés par son dévot lorsqu'il Lui présente son offrande, Il peut véritablement manger, goûter les aliments que l'on place devant Lui. Il y a là un point très important à comprendre, parce que Krishna est absolu, son sens de l'ouïe peut remplir les fonctions de son sens du goût, le fait d'entendre, pour Lui, ne se distingue en rien du fait de manger ou de goûter. Mais seul l'être saint qui, sans vaine interprétation accepte Krishna tel qu'Il se décrit Lui-même, peut comprendre que la Vérité Absolue [qui n'est autre que Krishna Lui-même], puisse prendre de la nourriture et s'en délecter.

Il est nécessaire d'adopter l'alimentation végétarienne si nous voulons pratiquer la spiritualité dans son essence pure.

En vérité, toutes les pratiques spirituelles visent à la purification de l'être, et l'alimentation doit aussi contribuer à cette fin. Notre constitution physique et notre attitude mentale sont déterminées par notre alimentation. Aussi, les saintes écritures originelles recommandent-elles à celles et ceux qui désirent devenir conscients de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, d'honorer les reliefs de la nourriture consacrée qu'ils et elles auront au préalable offert au Seigneur.

Si nous mangeons les mets sacrés et offerts au préalable à Dieu, nous contracterons la conscience de Dieu.

Comme vous pouvez le constater, le Seigneur ne nous demande pas de Lui offrir autre chose. En vérité, Krishna est végétarien. Etant Dieu, Krishna peut manger ce qui Lui plaît. Il nous dit que nous pouvons Lui offrir avec amour et dévotion, une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, mais jamais Il ne nous a demandé de Lui offrir de la viande, du poisson, des œufs et du vin.

Le repas sacré et d'abord offert à Dieu nous immunise contre la souillure matérielle.

Lors d'une épidémie, on vaccine les gens pour les immuniser contre le microbe. De la même façon, lorsqu'on prend de la nourriture d'abord offerte au Seigneur Krishna, on peut résister à toutes les attaques de l'énergie matérielle. On appelle dévot du Seigneur celui qui agit toujours ainsi. De cette manière, l'être conscient de Krishna, qui ne mange que de la nourriture offerte à Dieu, peut effacer toutes les conséquences de ses mauvais rapports avec la matière et s'ouvrir le chemin vers la réalisation spirituelle.

En contre partie, ceux qui ne le font pas continuent d'accroître le volume de leurs actes coupables. Ils se préparent ainsi un autre corps, comme celui d'un chien ou d'un porc, dans lequel ils devront subir les conséquences de leurs péchés. L'énergie matérielle est source de toutes les contaminations, mais celui qui immunise la nourriture offerte à Krishna, échappe à ses attaques. Tout autre en est victime, sans recours.

En vérité, lorsque nous mangeons uniquement des aliments végétariens que nous offrons au préalable à Dieu, ces derniers sont alors purifiés, car acceptés par le Seigneur. Nous nous libérons ainsi de notre karma et nous devenons immunisés contre toute contamination matérielle.

Il est interdit de manger de la viande, du poisson et des œufs, car en vérité, manger de la viande, c'est participer au massacre inutile d'autres êtres vivants. Cela suscite des mauvaises réactions en matière de karma au cours de la vie actuelle ou de la prochaine. Les lois du karma précisent que celui qui tue un animal pour s'en nourrir deviendra lui-même une victime lors de sa prochaine vie et sera à son tour dévoré.

En vérité, le châtement pour un crime est justifié, car il fait régner la justice et rétablit les droits. Par conséquent, qui tue un animal doit s'attendre au même sort. Telle est la vraie justice.

Selon la loi divine, la justice veut que l'on condamne à mort le meurtrier. Il serait injuste de l'épargner puisqu'en échappant à la mort, il échappe aussi à la justice, il lui faudra alors souffrir terriblement dans sa vie suivante. Afin de lui épargner de tels tourments, le meurtrier doit être mis à mort dans sa vie présente.

La justice qui condamne à la peine de mort tout meurtrier lui rend véritablement justice et fait preuve de miséricorde en prenant vie pour vie. Selon la philosophie spirituelle, la personne qui tue un animal doit s'attendre au même sort. Aucune personne saine d'esprit ne prendrait un tel risque.

Il y a également un certain karma à prendre la vie des végétaux, mais il est annulé par le processus de l'offrande de la nourriture à Dieu, parce que le Seigneur dit qu'Il accepte de telles offrandes végétariennes.

Il faut également renoncer aux substances excitantes et toxiques, y compris le café, le thé, l'alcool et le tabac. S'intoxiquer de la sorte revient à être influencé par l'ignorance, et risque de nous mener à une naissance inférieure lors de notre prochaine vie.

Parmi les autres techniques qui permettent de se libérer du cycle des renaissances répétées, citons le fait d'offrir à Dieu le fruit de notre travail. Tous les êtres humains doivent travailler afin de subvenir aux besoins de leur corps, mais si l'on n'agit que pour sa propre satisfaction, il faut alors accepter les conséquences entraînées par le karma, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lors de vies futures.

Assurément, il faut agir pour la satisfaction du Seigneur. Cette action prend le nom de service de dévotion, et elle est exempte de tout karma. Agir dans la conscience de Dieu revient à accomplir des sacrifices.

L'être humain doit sacrifier son temps et son argent pour la satisfaction de Krishna, l'Être Suprême et Souverain. Il convient d'offrir l'action en sacrifice à Dieu, de peur qu'elle n'enchaîne son auteur au monde matériel. L'action accomplie en tant que service de dévotion ne préserve pas seulement l'intéressé des réactions du karma, elle l'élève aussi progressivement au service d'amour spirituel offert au Seigneur, telle est la clé qui permet d'accéder au royaume de Dieu.

Adoptons le végétarisme spirituel.

Le végétarisme spirituel consiste à manger des aliments végétaux et des produits laitiers après les avoir offerts au préalable au Seigneur. Si nous adoptons ce mode de sacrifice qui consiste à purifier nos aliments en les offrant à Dieu avant de les manger, le Seigneur Suprême nous protégera de tout karma résultant de la destruction des végétaux. Sinon, selon la loi du karma, loi action-réaction ou loi de cause à effet, nous

serons personnellement tenus responsables d'un tel acte, et devons en subir les conséquences.

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

Mais ceux qui préparent des mets (viande, poisson, œuf) pour leur seul plaisir des sens, ne se nourrissent, en vérité, que de péché.

Les êtres humains sont pourvus de céréales, de fruits, de légumes et de lait, par la grâce de l'Eternel Suprême. De se nourrir ainsi de mets sanctifiés, nous protège du karma, favorise notre progrès spirituel, et nous permet de vivre dans la sainteté. Nous pouvons sanctifier notre repas en l'offrant en sacrifice à Dieu, en ces termes :

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

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

Ce chant en sanskrit veut dire : *« Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur (ta servante) bien aimé ».*

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

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

Ne buvons rien [eau, sirop, limonade, jus de fruits, lait, yaourt onctueux, etc., mais surtout pas d'alcool], ne mangeons rien [céréales complètes, légumineuses, oléagineuses, fruits, crèmes végétale, fromage, etc. mais surtout pas de viande, de poisson et d'œuf], sans l'offrir au préalable à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Offrons-Lui également tous nos actes, notre journée, notre existence, notre vie, en somme tout ce que nous faisons et possédons, ainsi nous vivons constamment dans la pureté.

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

Tu ne mangeras ni viande, ni poisson ni œuf.

Tu n'auras pas de rapports sexuels hors mariage.

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

Tu ne joueras à aucun jeu d'argent.

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

La consommation de chair animale provoque des maladies.

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 une très grande majorité de personnes, pour ne pas dire les trois quarts, les viscères se bouchent, et les dents se cassent.

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 chronique 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.

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 cancérigènes probables chez l'être humain, et les viandes transformées (charcuteries, nuggets, corned-beef, cordon bleus, etc.) parmi les cancérigènes certains chez l'être humain.

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 cancérigènes.

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

Dieu a mis dans les végétaux tout ce don nous avons besoin.

Dieu a mis dans les végétaux des éléments nutritionnels permettant une optimisation optimum des différents corps matériels, humains et animaux. Aussi, pourquoi manger de la viande, quand les végétaux offrent beaucoup plus, et maintiennent les différents corps matériels en parfaite santé ?

Ce sont les êtres malfaisants et criminels, qui disent que la viande est bonne pour le corps, car elle apporte des protéines et du fer. Mais ils ne vous diront pas que les végétaux en apportent beaucoup plus, et ne rendent pas malade.

Par exemple, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d'aliments riche en protéine et en fer.

Aliments riches en protéine : Quinoa (en contient plus que la viande), amande, noix de cajou, noisette, soja, arachide, lentille, pois chiche, orge, haricot vert, haricot blanc, haricot rouge, maïs, lait, flocon d'avoine, sésame.

Aliments riche en fer : Quinoa, lentille, haricot blanc, haricot rouge, épinard, tofu, sésame, soja, olive, cacao en poudre, pistache cuite, amande, noix de cajou, flocon d'avoine, noisette, datte sèche, le son de blé, chocolat noir, cumin, chicorée.

Aussi, sachant désormais que les végétaux sont bien meilleurs pour la santé, ne mangeons plus de viande, de poisson et d'œufs.

En vérité, ce n'est pas soi-même qu'il faut chercher à satisfaire, comme le croient les êtres vivants dans le monde matériel. A moins de satisfaire la volonté de Dieu, on ne peut prétendre observer le vrai principe de la spiritualité. Ainsi, l'intérêt de l'être humain est de faire la volonté de Dieu, afin de faire plaisir au Seigneur. Telle est la perfection de l'existence.

Avertissement aux êtres humains.

Dieu possède le pouvoir absolu, Lui seul dirige Tout. L'homme n'a, en vérité, aucun pouvoir, mais il l'ignore.

La pandémie qui sévit actuellement sur toute la terre est un avertissement que Dieu donne aux êtres humains. Son ordre est ; *« Cessez d'avorter, de massacrer les animaux, et ne mangez plus de viande, de poisson et d'œufs »*.

Si tous les gouvernements et tous les êtres humains du monde entier ne décident pas maintenant d'obéir à Dieu et d'appliquer ses lois, ses préceptes, ses commandements divins, et de ne faire de mal à aucun être vivant où qu'il soit dans le monde, tous les êtres humains quels qu'ils soient, tous les animaux terrestres et aquatiques, et tous les végétaux dans leur diversité, car tous ont le droit de vivre, alors une autre pandémie surviendra plus dramatique encore, qui fera encore plus de ravage en stoppant nette l'économie matérialiste, en fermant tous les abattoirs et tous les bassins d'élevage, en arrêtant nette la vente d'alcool et tous produits en contenant, en bloquant la vente et la consommation de drogue et de produits excitants tels que cigarette, café, thé, en mettant un terme à la tuerie de tous les animaux innocents, et en fermant définitivement tous les points de vente de viande, de poisson, d'œuf, et de tous les fruits de la mer.

Cette fois elle contraindra toute l'humanité à changer d'orientation, à suivre et à appliquer les conseils et directives de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Depuis des temps immémoriaux, Dieu nous demande de ne tuer ni les êtres humains ni les animaux et de ne pas détruire les végétaux. Mais il nous demande aussi de ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf.

L'Eternel Suprême dit : *« 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 »*.

Le Seigneur précise bien, *« ce sera votre nourriture »*.

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain, n'a jamais dit : *« Vous pouvez manger de la viande, du poisson et des œufs »*.

Il n'a jamais dit non plus : *« Vous pouvez manger la chair de certains animaux, uniquement ceux qui sont purs »*.

Ceux qui prétendent que le Seigneur a tenu ces propos sont des menteurs, des mécréants démoniaques, qui, par ces paroles mensongères osent offenser Dieu et Lui manquer de respect. D'autre part, ils égarent les hommes en les menant dans la mauvaise direction, dans les ténèbres et la perdition. Non seulement ils n'entreront jamais dans la terre promise, mais en plus ils iront en enfer pour ne plus en ressortir.

Dieu a ordonné : *« Tu ne tueras pas »*.

Par cet ordre simple et profond de sens, le Seigneur fait une généralité, précisant ainsi que ce commandement concerne certes l'être humain, mais aussi l'animal et le végétal. Dieu, l'Eternel Suprême a donné la vie aux êtres vivants, les êtres humains,

les animaux et les végétaux, aussi, personne n'a le droit de l'ôter à qui que ce soit, sans devoir en payer le prix. Tuer un animal pour se nourrir, est le plus grave péché qui soit.

En disant aux êtres humains qu'Il leur donne la semence provenant des végétaux et des arbres fruitiers, Dieu leur fait comprendre que telle est leur nourriture. Les hommes ne doivent pas tuer un animal s'ils veulent se nourrir, car le seigneur leur spécifie qu'ils sont nécessairement végétariens. Ils peuvent se nourrir de céréales, de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers.

Dieu à pourvu l'homme de suffisamment de légumes, de fruits, de céréales, de légumineuses, de produits laitiers, aussi, il n'a absolument pas besoin d'ouvrir des abattoirs et autres centres de la mort, et d'y tuer les animaux terrestres et aquatiques. En fait, aucune société ne peut se qualifier d'humaine tant qu'elle se livre à de telles atrocités.

Je le répète à nouveau, il y a une âme dans un corps humain, mais aussi dans chaque corps animal terrestre et aquatique, et dans chaque corps de végétal. Que tous ceux qui l'ignorent encore, sachent que dans chaque œuf il y a aussi une âme. C'est grâce à l'âme que le corps de l'être humain, de l'animal, du végétal et bien entendu de l'œuf, dans lequel elle réside se développe, grandit et vit. Ôtez l'âme de tous ces divers corps, et ils se retrouveront inertes, morts.

Tant que l'être humain vit dans le péché en se nourrissant de viande, de poisson et d'œuf, il ne pourra jamais connaître Dieu. Or le devoir de l'être humain consiste précisément à Le connaître, à L'aimer et à le servir avec amour et dévotion.

Il y a 5 000 ans encore, il était interdit dans l'Inde entière de tuer un animal terrestre et aquatique, et encore moins d'en manger la chair. Dans toute l'Inde la parole de Dieu mentionnée ci-dessus était respectée et appliquée à la lettre, car juste et pure. Le peuple ne mangeait ni viande, ni poisson ni œuf.

Par contre, c'est uniquement lors du sacrifice d'un animal immolé en l'honneur de la déesse Kali dans le temple qui lui est dédié, que la chair de l'animal immolé pouvait être consommée par les adeptes présents, et uniquement à cette occasion.

Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* », font mention d'un sacrifice où l'on immole un bouc, un buffle ou un animal du même genre devant la déesse Kali, afin d'empêcher les êtres humains de manger de la viande, et de devenir ainsi responsable de la mise à mort de l'animal dont ils vont consommer la chair. C'était la seule condition où il était permis à l'être humain de manger la chair d'un animal, seulement de celui qui était immolé en l'honneur de la déesse Kali. Nulle part ailleurs et dans aucune autre circonstance cela n'était autorisé, car expressément interdit.

Nombre de pratiques mentionnées dans les écritures védiques [des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* »] donnent lieu à des

contradictions. Il y est dit, par exemple, que l'on peut immoler un animal lors d'un sacrifice bien précis, et que lors de ce dernier, seul un prêtre expérimenté et compétent devait officier, car seul capable de prononcer correctement les hymnes saints, qui ont le pouvoir de redonner à l'animal sacrifié une nouvelle vie. Cette pratique est aujourd'hui interdite, car il n'y a plus de prêtres officiants expérimentés et compétents.

Les écritures védiques recommandaient, il est vrai, le sacrifice animal, mais sachons qu'en de tels sacrifices, l'animal n'était pas vraiment tué. Ces sacrifices devaient en effet lui apporter une nouvelle vie. Il obtenait parfois une autre forme animale, et parfois encore, il se trouvait immédiatement promu à la forme humaine.

Hors de ce contexte, tuer un animal est toujours un acte abominable et interdit. Voilà pourquoi les saintes écritures accordent certaines concessions. En réalité, les saintes écritures ne visent qu'à mettre un terme à toutes ces activités exécrables, à interdire la consommation de viande, de poisson et d'œufs, et disent bien que toute action doit être accomplie selon des principes régulateurs.

Dieu condamne les sacrifices des animaux, car par cette pratique immonde la vie est ôtée aux animaux innocents.

Le Seigneur ne dit-Il pas ?

« Qu'ai-Je à faire de la multitude de vos sacrifices ? »

Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant Moi, qui vous demande de fouler Mes parvis ?

Cessez d'apporter de vaines offrandes (cessez les sacrifices d'animaux). L'encens Me fait horreur. Je ne puis voir le crime avec les solennités. Quand vous étendez vos mains, Je détourne de vous Mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.

Qui immole un bœuf, frappe un homme. Celui qui sacrifie un agneau, rompt la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande et répand du sang de porc, tous ceux là se complaisent dans leurs voies et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations, Moi aussi, Je Me complairai dans leur infortune, et Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que J'ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté.

Si J'avais faim, Je ne te le dirais pas, car le monde est à Moi et tout ce qui le remplit. Est-ce que Je mange la chair des taureaux ?

Est-ce que Je bois le sang des boucs ?

Le Seigneur ajoute :

« Car J'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ».

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

Qu'est-ce que le vrai sacrifice ?

Le seul sacrifice que l'homme connaisse et que Dieu condamne fermement, c'est celui qui consiste à ôter la vie à un animal, et où une bête est immolée en l'honneur d'une Divinité. Dieu interdit ce sacrifice sinistre.

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. Il faut agir uniquement pour la satisfaction du Seigneur. Cette action prend le nom de service de dévotion, et elle est exempte de tout karma. Agir dans la conscience de Dieu revient à accomplir des sacrifices.

L'homme doit sacrifier son temps et son argent pour la satisfaction de l'Être Suprême. Il convient d'offrir l'action en sacrifice à Dieu, de peur qu'elle n'enchaîne son auteur au monde matériel, qui est un monde de souffrance.

L'action accomplie en tant que service de dévotion ne préserve pas seulement l'intéressé des réactions du karma, elle l'élève progressivement au service d'amour spirituel offert au Seigneur, ce qui est la clé permettant d'accéder au royaume de Dieu.

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 lorsqu'on accomplit un sacrifice. En l'âge actuel, celui de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie et du péché, les saintes écritures originelles indiquent que les hommes intelligents, afin de

maintenir la paix et la prospérité dans la société doivent accomplir le seul sacrifice qui convienne en chantant l'hymne des Saints Noms du Seigneur ;

*Haré Krishna, haré Krishna, 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 entier.

En l'âge actuel, 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. Voilà le véritable sacrifice.

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant, l'âme spirituelle incarnée n'est rien et ne peut rien faire.

En vérité, sans Dieu, l'âme incarnée ne peut ni voir, ni entendre, ni agir sans le principe actif, Dieu. L'Eternel Suprême réside dans le cœur de tous les corps de matière dense, humains, animaux et végétaux, et maintient tous ces corps de matière inerte, actifs.

Voilà pourquoi tous ces corps mobiles et immobiles sont des temples de Dieu. Personne ne doit détruire l'un de ces corps, l'un de ces temples, car c'est atteindre l'âme spirituelle individuelle (ce que chacun de nous est) et l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, Dieu.

Le Seigneur est le Maître de tous les êtres vivants, car personne ne peut parvenir à ses fins sans que Dieu ne le permette. Lui seul confère les fruits des actes. Aussi, à moins d'être investi de puissance par son énergie, nos sens ne peuvent agir. En d'autres termes, Lui seul voit, Lui seul agit, Lui seul entend. Il est le seul principe actif et le Maître Suprême.

En vérité, l'âme individuelle et l'Âme Suprême vivent ensemble dans le corps de matière dense, humain, animal et végétal. Bien que Dieu soit aussi présent à ses côtés dans le corps matériel sous sa forme d'Âme Suprême, l'âme individuelle ne peut le voir, ni n'a conscience que l'Âme Suprême la dirige. Elle ignore que c'est bien l'Âme Suprême qui dirige ses sens lorsqu'elle cherche à jouir des différents plaisirs matériels. L'âme incarnée et conditionnée par la matière éprouve des désirs et l'Âme Suprême les exauce.

Il est très important de savoir que l'Eternel Suprême réside dans le cœur de tous les corps de matière, humains, animaux et végétaux, et maintient tous ces corps de matière inerte, actifs.

Voilà pourquoi il est interdit d'ôter la vie à tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, et de détruire le corps de l'un d'eux, car c'est porter atteinte à

l'intégrité de l'âme spirituelle individuelle ainsi qu'à celle de l'Âme Suprême, Dieu, qui réside à ses côtés.

Il ne faut pas manger de viande, de poisson et d'œuf.

Une personne pleinement consciente des principes religieux ne doit jamais offrir de viande, de poisson et d'œuf lors de cérémonies sacrificielles. En outre, personne ne doit manger de telles choses. Quand une nourriture appropriée, préparée avec du ghi, est offerte à des personnes saintes, cela plaît aux ancêtres et au Seigneur Suprême, qui ne sont jamais satisfaits par la mise à mort des animaux sous le prétexte de sacrifices.

Envoyer les animaux divers dans les abattoirs afin qu'ils soient tués et dépecés, sortir les poissons des océans, de la mer, des rivières, des fleuves, des bassins piscicoles et aquacoles, ainsi que les mollusques et divers êtres à coque, à coquille issus de l'ostréiculture, de la myticulture, de la conchiliculture, de la vénériculture, de la cérastoculture, de la pectiniculture, de l'halioculture, et les laisser mourir d'asphyxie, afin de commercialiser leurs cadavres, manger leurs chairs respectives, sont les péchés les plus abominables qui soient.

Voilà des millénaires que Dieu demande aux hommes de fermer les abattoirs, les pêcheries industrielles et artisanales, les poissonneries, les boucheries, les divers bassins d'élevage et autres centres de la mort, quand obéiront-ils au Seigneur ?

Les causes des épidémies et autres catastrophes naturelles.

Sachez, en vérité, que rien ne peut se produire ou arriver, sans l'approbation, le consentement ou la sanction de Dieu, car c'est Lui qui dirige tout dans le cosmos matériel comme dans le monde spirituel. Il est le Monarque Suprême.

En plus des quatre souffrances inhérentes au monde matériel, à savoir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, il en existe trois autres ; Celles causées par le corps et le mental, celles causées par les autres entités vivantes, et celles causées par les puissances naturelles, qui engendrent des catastrophes naturelles telles que tremblements de terre, famine, sécheresse, pluies abondantes, inondations, épidémies, froid intense, etc.

L'être humain est lui-même à l'origine de ses propres souffrances.

Ce sont ses propres pensées, paroles et actions négatives qui enclenchent la loi du karma, loi action-réaction ou loi de cause à effet. Ces lois se mettent en mouvement dès lors qu'il y a rupture avec Dieu. Cette rupture est le fait de l'être humain lui-même et non de Dieu.

C'est parce que l'homme a choisit de tourner le dos à Dieu, de ne pas Lui obéir, de ne pas le servir avec dévotion, de l'envier, de se prendre pour l'Être Divin, de s'accaparer les biens du Seigneur, d'ignorer sa parole, son enseignement, ses lois, préceptes, et

commandements divins, et de se croire le bénéficiaire de tout ce qui existe, qu'il doit en payer le prix et en subir les conséquences.

Pourquoi Krishna, Dieu, la Personne Suprême permet que ces choses arrivent ?

Comprenons bien, en vérité, que nous ne sommes pas dans notre véritable demeure, dans le véritable monde. Nous venons tous, sans exception, d'un autre monde, le monde spirituel, où la vie est éternelle, le bonheur total et ininterrompu, et où la souffrance n'existe pas. Les souffrances de ce monde matériel ont pour but de nous faire prendre conscience que le bonheur n'existe pas en ce monde, car c'est un univers de souffrance, et que nous devons impérativement chercher Dieu, nous tourner vers Lui qui, seul, peut offrir le véritable bonheur à qui le veut, dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Sachons que Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence.

C'est l'ignorance des données relatives à Dieu, à sa parole divine, à son sublime enseignement, et à l'existence réelle, qui empêche les êtres humains de comprendre tout ce qui est relatif à la vérité, et d'agir correctement.

L'ignorance est à l'origine de l'égarement, de l'aveuglement, de la perte, de la violence, de l'agressivité, de la criminalité, du matérialisme, de l'attrait pour le plaisir éphémère des sens, et de l'athéisme de tous les êtres vivants.

Observons tous scrupuleusement les directives de Dieu, mettons-les en pratiques, et ne faisons de mal à personne, à aucun être humain, à aucun animal terrestre et aquatique, et à aucun végétal.

La covid-19 est un avertissement que Dieu donne à l'humanité entière, par lequel Il demande aux êtres humains de cesser d'avorter, de faire souffrir les animaux terrestres et aquatiques dans les divers lieux d'élevage, d'arrêter de massacrer les animaux dans les divers centres de la mort, de fermer les abattoirs, les bassins piscicoles, aquacoles, ostréicoles et mytilicoles, les pêcheries industrielles et artisanales, les poissonneries, les boucheries, d'interrompre immédiatement le massacre des êtres aquatiques en pleine mer, toutes espèces confondues, causés par les chalutiers de différents tonneaux et autres usines flottantes, qui ravagent tout, et interdire aux pêcheurs individuels de pêcher en mer, ainsi que la pêche artisanale et individuelle dans les fleuves et les rivières.

En vérité, tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, en tant qu'êtres spirituels incarnés dans ces différents corps matériels, sont à l'origine issus de la même source Divine, Dieu. Ils appartiennent tous à l'énergie marginale du Seigneur.

Voilà pourquoi nous devons apprendre à voir tous les êtres qui nous entourent comme autant d'âmes spirituelles, des fragments et parties infimes du Seigneur Suprême, incarnées dans des corps différents.

L'être vertueux doit offrir ses respects à tout être uni au Seigneur par une relation personnelle. Parce qu'à l'origine tous les êtres ont une relation d'amour avec le Seigneur, en tant que fragments infimes de sa Personne nous devons nous efforcer de les voir tous d'un œil égal, sur le plan spirituel.

En vérité, le sage érudit voit d'un même œil le vertueux et le paria, ainsi que le porc, le chien, la vache ou le brin d'herbe. Ses yeux ne s'arrêtent pas au corps matériel, qui n'est que l'enveloppe externe de l'âme. Il ne voit pas le vêtement (le corps) du sage, celui de l'être humain, de la vache, du porc ou du brin d'herbe, il voit directement l'âme spirituelle, qui est partie intégrante du Seigneur Suprême.

Il existe des différences corporelles entre les diverses variétés d'êtres vivants, mais l'être saint vertueux ne doit pas faire de distinction entre les êtres vivants sur cette base. Il doit acquérir la vision de ce que l'âme spirituelle individuelle et l'Âme Suprême (Dieu) se trouvent toutes les deux également présentes en chaque corps matériel et dans toutes les espèces.

Voilà pourquoi nous ne devons faire aucun mal à tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux. Nous devons tous les aimer d'un égal amour, mais nous devons particulièrement protéger tous les animaux sans exception, et tous les végétaux dans toutes leurs diversités. Nous devons Comprendre que nous n'avons aucun ennemi.

Le Seigneur précise à cet effet : « *A travers le feu brûlant de la mort, Je suscite une peur redoutable en quiconque établit la moindre distinction entre lui-même et les autres êtres du fait de différences externes [corporelles]* ».

Sachez que tous les animaux terrestres et aquatiques, mais aussi tous les végétaux dans leurs diversités ont tous, eux aussi, une âme. Sur le plan spirituel ils sont tous au même niveau que l'homme. **Voilà pourquoi Dieu nous ordonne de ne plus manger de viande, de poisson et d'œuf.**

Nous avons actuellement une idée précise des dégâts causés par la covid-19. Par cet avertissement le Seigneur nous demande de retrouver la raison, de changer de comportement, de nous repentir, de faire pénitence, de nous tourner vers Lui, de Lui obéir et de faire sa divine volonté.

En vérité, c'est bien le Seigneur qui dirige le monde, et son énergie matérielle à travers la nature agit sous son autorité. Obéissons à Dieu, faisons toujours ce qu'Il dit, servons-Le avec amour et dévotion, c'est là notre véritable devoir naturel originel éternel et craignons-Le, car Il est le Tout-Puissant.

Heureux tous ceux et heureuses toutes celles, qui s'abandonnent entièrement à Krishna, Dieu, la Personne Suprême et qui le servent avec amour et dévotion, car ils / elles vivront dans la paix et l'harmonie, ils / elles n'auront plus à souffrir. Le Seigneur les prendra sous sa divine protection et les protégera de tous les périls.

Dieu plonge l'être spirituel dans l'oubli, afin de lui épargner les souffrances relatives à la réincarnation.

En général, la mort signifie la sortie de l'être spirituel de son corps devenu inutilisable et l'entrée dans une période d'inconscience qui dure neuf mois environ au sein d'un nouveau corps, dans le ventre d'une nouvelle mère.

En vérité dès la mort survenue, la réincarnation est quasi immédiate et le transfère dans le ventre d'une nouvelle mère est effectué par les agents de Dieu. L'âme, dès la sortie du corps précédent est plongée dans l'inconscience, afin de lui éviter les souffrances dues à la position inconfortable de son nouveau corps dans le ventre de sa nouvelle mère, et ainsi qu'à la forme de ce dernier s'il diffère du précédent. En effet, une âme incarnée dans un corps humain qui décide de tourner le dos à Dieu, de ne plus lui obéir, qui refuse son autorité et pire, qui ose prétendre que le Seigneur n'existe pas comme les athées, sera contrainte de se réincarner dans un corps d'animal. Voilà pourquoi nous oublions tout de notre vie précédente.

En vérité, dès la sortie du corps précédent, les assistants célestes de Dieu prennent l'âme et l'introduisent dans le spermatozoïde libéré par le père, qui dès lors entrera dans l'ovule de la mère, et les deux forment ainsi un œuf vivant, car une âme s'y trouve désormais. C'est l'âme, par sa seule présence qui développe l'œuf, et toujours grâce à elle, l'œuf se développera pour devenir un embryon, puis un fœtus et enfin un corps de bébé complet. C'est toujours l'âme qui permet le développement du corps de bébé en celui d'un adolescent, d'un adulte, et enfin d'un vieillard. C'est l'âme qui maintient tous ces corps en vie.

Le nouveau corps de l'âme qui va s'incarner est fonction de ses désirs, de ses actes passés et de son état mental. Tels sont les facteurs qui déterminent dans quel type précis de corps elle renaîtra.

Voilà pourquoi Dieu nous demande instamment de ne plus faire de mal aux animaux terrestres et aquatiques, et de ne plus manger de viande, de poisson et d'œuf.

Voilà ce qui arrivera à tous ceux qui tuent les animaux, qui les font souffrir, et mangent leur chair.

En vérité, qui tue sera tué dans sa prochaine vie.

Ceux qui élèvent des animaux et qui les conduisent à l'abattoir pour les faire tuer animés par le seul profit, et ceux dont le métier consiste à mettre à mort des milliers d'animaux, tels les sacrificateurs d'abattoirs, et ceux qui vendent la chair des animaux abattus, 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.

C'est l'ignorance des données relatives à la vérité existentielle, qui conduit l'être humain à agir ainsi, mais du fait de cette ignorance, et de cette absence de

connaissance, ces actes n'engendrent, dans l'immédiat, que le malheur, et dans le futur, la chute parmi les espèces animales. Bien que les bêtes, placées sous l'influence de la nature matérielle n'en soient pas conscientes, leur vie est toujours misérable.

Relève aussi de l'ignorance l'abattage des animaux. Les hommes qui participent à cet abattage ignorent que dans une vie future, les animaux qu'ils massacrent maintenant obtiendront un corps qui leur rendra possible de les tuer à leur tour. Telle est la loi de la nature.

Les gens ne savent pas que pour avoir tué d'innocents animaux, ils auront eux-mêmes à subir de sévères réactions de la part de la nature matérielle. Tous les pays où les animaux sont mis à mort sans nécessité auront à souffrir du fait de guerres et d'épidémies imposées par la nature matérielle et des conséquences de leurs actes criminels. Ceux qui interrompent une vie, humaine, animale ou végétale, seront sanctionnés par la justice divine en recevant un châtement sévère et subiront des souffrances similaires aux actes commis, dans leur vie future.

Tous ceux qui tuent des animaux, les font souffrir inutilement et mangent leur chair, comme c'est la pratique dans les abattoirs, les centres piscicoles et aquacoles, et en pleine mer par les marins, seront tués de manière analogue dans leur prochaine vie et lors de nombreuses vies à venir. Il n'est pas de pardon pour une telle offense. Celui qui tue par profession des milliers d'animaux pour que les gens puissent en acheter la chair et la manger doit s'attendre à être lui-même tué d'une façon similaire dans sa vie suivante et lors de nombreuses autres vies.

Tuer des animaux nous privera non seulement de la forme humaine dans notre prochaine vie, mais nous forcera à revêtir un corps d'animal et à être tué par le même genre d'animal que celui que nous avons tué. Telles sont les lois divines.

Il est criminel de tuer des êtres humains, mais aussi des animaux terrestres et aquatiques.

En vérité, l'âme incarnée dans un corps d'animal transmigre, se réincarne d'une espèce à une autre, suit une évolution précise, et progresse sur le plan spirituel au même titre que celle qui est incarnée dans un corps humain. Un animal abattu voit son progrès freiné. En effet, avant de s'élever à l'espèce animal 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 d'une âme, surtout si elle se trouve dans un corps animal, pour la seule satisfaction de ses papilles.

A tous ceux qui l'ignorent, sachez qu'il existe une corrélation entre la guerre, le karma ou loi action-réaction, loi de cause à effet, les épidémies, et le massacre des animaux dans les milliers d'abattoirs industriels qui existent à travers le monde, le massacre des milliers d'animaux aquatiques par les chalutiers et les usines de la mort qui

naviguent en mer, et les bassins piscicoles et aquacoles, qui parsèment la terre entière.

Le Seigneur Suprême condamne vivement l'existence de ces centres de la mort. Sachez que si l'être humain n'obéit pas à Dieu et ne cesse pas d'avorter, et de manger de la viande, du poisson et des œufs, il surviendra des calamités futures, telles que guerres mondiales, épidémies sévères qui bloqueront tout, famines..., qui s'abatront du fait du karma accumulé par l'holocauste animal sur les sociétés, les peuples, les nations, qui soutiennent de telles activités abominables, impardonnables aux yeux de Dieu.

Chaque être créé est fils du Seigneur Suprême, qui ne tolère pas, même le meurtre d'une fourmi. Pour un tel acte, par la loi du Seigneur, il faudra en payer le prix. Aussi, s'adonner à la tuerie des animaux pour le seul plaisir de la langue, est la forme d'ignorance la plus grossière. L'homme n'a aucun besoin de tuer des animaux pour se nourrir, car Dieu lui donne dans ce but toutes sortes de délicieux aliments. Celui qui, malgré cela, persiste à consommer de la viande, du poisson et des œufs, agit sous l'emprise de l'ignorance, du plaisir des sens et se prépare un futur des plus sombres.

En vérité, tous ceux qui tuent et mangent la chair des animaux iront à Maharaurava, une planète infernale située en enfer. Irons dans cet enfer, tous ceux qui participent à la mise à mort des animaux terrestres et aquatiques, à savoir ; les éleveurs qui conduisent leurs bêtes à l'abattoir, les ouvriers sacrificateurs des abattoirs, les bouchers qui dépècent les cadavres d'animaux et les vendent, les marins pêcheurs qui les sortent de l'eau et les tuent par asphyxie, les poissonniers qui vendent leurs chairs, et les humains carnivores qui les consomment.

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

Il faut combattre le mal à la racine si on veut qu'il disparaisse.

Or le mal actuel c'est le coronavirus, la covid-19, et sa racine n'est autre que l'envie insatiable et démesurée, de manger de la viande, du poisson et des œufs. La conséquence de cette envie ignoble, c'est le massacre des innocents animaux terrestres et aquatiques dans les abattoirs, les bassins piscicoles et aquacoles, et en pleine mer par les bateaux usines qui tuent les êtres aquatiques par asphyxie.

Si l'on veut réellement faire disparaître la covid-19 c'est très simple, il suffit de fermer les abattoirs, les bassins piscicoles et aquacoles, les pêcheries industrielles et artisanales, de faire cesser le massacre des innocents animaux terrestres et aquatiques, et d'interdire la consommation de viande, de poisson et d'œuf.

De cette manière sûre, vous stoppez nette la covid-19. Sinon vous ne pourrez jamais l'enrayer.

L'être humain intelligent sait qu'il n'est pas possible de lutter contre les lois de la nature ni contre la nature matérielle elle-même, car cette dernière agit sous l'autorité de Dieu. Le vaccin protège momentanément, mais n'annule pas le mal.

Les gens ignorent que pour avoir tué d'innocents animaux terrestres et aquatiques, ils auront eux-mêmes à subir de sévères réactions de la part de la nature matérielle. Tous les pays où les animaux sont mis à mort sans nécessité auront à souffrir du fait **de guerres et d'épidémies** imposées par la nature matérielle.

En comparant nos propres souffrances à celles des autres, nous devons nous montrer bienveillants envers tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux. Nous pouvons éviter les souffrances infligées par le destin en obéissant à Dieu, en faisant sa divine volonté, en nous abandonnant totalement à Lui, et en le servant avec amour et dévotion.

Être conscient de Dieu, c'est le connaître tel qu'il est réellement. C'est aussi être pénétré d'honnêteté, de moralité et de pureté.

On devient vraiment meilleur en réalisant Dieu et en ayant renoué le lien qui nous unit à Lui. Mais pour y parvenir, la moralité et la pureté sont requises.

Dieu étant pur, nous ne pouvons l'approcher sans nous purifier nous-mêmes. Voilà pourquoi nous interdisons la consommation de chair animale [viande, poisson et œuf], les relations sexuelles hors mariage, l'intoxication sous toutes ses formes [drogues, excitants, alcool, cigarette, café, thé], et les jeux de hasard ou jeux d'argent.

Ces activités immorales nous gardent dans un état d'impureté perpétuelle, impossible alors de progresser dans la conscience de Dieu sans y renoncer.

Certains philosophes athées et chefs religieux ignorants cherchent à convaincre leurs partisans que les animaux ne sont que des corps de matière dense sans âmes et dépourvus de sentiments. Or, quiconque a déjà cohabité avec un animal, fût-ce un chien, un chat, un oiseau voire une souris, sait qu'une telle théorie est un mensonge éhonté, inventé uniquement dans le seul but de justifier la cruauté d'innocents animaux. Oui, les animaux ont bien une âme, et en plus ils ont des sentiments.

En vérité, la beauté vient de l'âme, qui la diffuse et la communique au corps matériel tout entier. Un corps sans âme est de ce fait privé de vie, et devient donc instantanément terne. La beauté vient de l'âme spirituelle qui anime le corps. C'est elle qui rend attrayante l'enveloppe externe de l'être spirituel incarné.

La beauté de l'âme vient de sa pureté, celle qu'elle obtient au contact de Dieu et de son union avec Lui.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

« Si un être humain est engagé dans des activités pécheresses et irréligieuses, soit à cause d'une mauvaise association ou à cause de son incapacité à contrôler ses sens,

alors une telle personne développera certainement une personnalité pleine de désirs matériels. Il devient ainsi avare envers les autres, avide et toujours soucieux d'exploiter le corps des femmes. Lorsque le mental est ainsi pollué, on devient violent et agressif et sans l'autorité des injonctions védiques [des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi le véritable évangile], on abat des animaux innocents pour la satisfaction des sens. Adorant les fantômes et les esprits, la personne déconcertée tombe complètement sous l'emprise d'activités non autorisées et va donc en enfer, où elle reçoit un corps matériel infecté par les modes les plus sombres de la nature. Dans un corps aussi dégradé, il continue malheureusement d'exercer des activités de mauvais augure qui augmentent considérablement son malheur futur, et il accepte donc à nouveau un corps matériel similaire. Quel bonheur peut-il y avoir pour celui qui se livre à des activités qui se terminent inévitablement par la mort ? »

Concernant le végétarisme spirituel, les saintes écritures originelles enseignent.

Les Védas, les saintes écritures originelles contiennent de nombreuses références condamnant la consommation de chair animale et encourageant la compassion envers les animaux.

« Le livre de la loi pour l'humanité » précise : « On ne peut se procurer de viande sans blesser un être vivant (un animal terrestre ou aquatique), ce qui nous empêchera d'accéder à la félicité céleste. Evitons donc de manger de la viande ».

Un autre passage de ce même livre nous met en garde : *« Après avoir mûrement considéré l'origine révoltante de la viande et la cruauté de la captivité et de la mise à mort des êtres vivants, abstenons-nous entièrement de toute consommation de chair ».*

Dieu nous demande de protéger les animaux et les végétaux, parmi lesquels les arbres.

Comme Dieu demande que l'on ne fasse aucun mal aux êtres humains quels qu'ils soient, Il nous demande également de ne faire aucun mal aux animaux terrestres et aquatiques, aux végétaux, et bien entendu aux arbres et aux fleurs. Toutes les surfaces où l'on fait pousser des arbres pour leurs fruits et leurs fleurs sont utiles aux êtres humains, mais aussi aux animaux toutes espèces confondues.

Les fruits et les fleurs sont très appréciés de Dieu, la Personne Suprême. Si quelqu'un désire faire plaisir au Seigneur, il peut tout simplement Lui offrir avec amour quelques fleurs, des fruits, des feuilles de tulasi, de l'eau, et Il sera heureux d'accepter ces nobles et magnifiques offrandes. Notre seul devoir consiste à satisfaire Dieu, la Personne Suprême. Quoi que nous fassions et quelle que soit notre activité et occupation, notre premier objectif doit être de satisfaire Krishna, le Seigneur Suprême.

Malheureusement, de nos jours des mécréants démoniaques, des incroyants malfaisants athées, massacres partout dans le monde les animaux terrestres et

aquatiques pour le seul plaisir de leurs papilles, et détruisent les massifs de fleurs ainsi que des arbres à l'aide de haches, de scies mécaniques, ou par le feu, faisant ainsi périr en même temps un nombre considérables d'êtres vivants volants, rampants, mammifères, invertébrés, etc., qui les environnent, pour le seul plaisir d'augmenter leur surface de culture ou d'élevage. D'autres personnes toutes aussi malfaisantes, abattent les arbres importants qui produisent des fleurs, des fruits, des baies, pour le seul plaisir d'augmenter leur terre.

Le destructeur des arbres par le feu dans la forêt ou en tout autre endroit boisé, oublie qu'en agissant ainsi il tue un nombre considérable d'êtres vivants qui vivent au milieu des arbres, qui habitent sur leurs branches ou s'y reposent, au ras du sol ou sous terre. Il oublie qu'en détruisant les arbres il détruit aussi de très nombreux autres végétaux, qui ont eux aussi le droit de vivre et donc d'exister. Il devra répondre de tous ces crimes devant la justice divine.

D'une manière générale il est interdit de couper les arbres, car ils servent d'abris à de nombreux êtres vivants, oiseaux, insectes, fourmis, papillons, chenilles, abeilles, mammifères, etc., mais il est surtout interdit de couper et donc de détruire les arbres porteurs de fruits succulents et de fleurs, car ils servent de nourriture aux êtres humains, mais aussi aux nombreux animaux de diverses espèces.

Envoyer les animaux de diverses espèces dans les abattoirs afin qu'ils y soient tués et dépecés, sortir les poissons de l'eau et les laisser mourir d'asphyxie afin de commercialiser leurs cadavres, manger leurs chairs respectives, sont les péchés les plus abominables qui soient, dont il faudra répondre. Nous pouvons échapper à la justice humaine, mais à celle de Dieu sachez que c'est impossible.

Le Seigneur condamne la mise à mort des animaux.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême condamne tous ceux qui tuent les animaux terrestres et aquatiques et qui osent manger leur chair, comme Il l'exprime par cette réflexion à un pêcheur :

« Tu as dû commettre l'offense d'abattre des animaux, à la chasse ou dans le cours de ta politique. Pour retrouver ta pureté, adonne-toi simplement à la pratique du service de dévotion et garde ton mental constamment absorbé en Moi. Proche est le temps où tu seras pour l'éternité libéré des conséquences de ces actes sordides ».

Servir l'Eternel Suprême avec amour et dévotion est l'unique valeur grâce à laquelle il est possible d'acquérir la faveur de Krishna, c'est la seule voie qui mène au succès ultime dans la conscience de Dieu.

Retrouvons la raison et améliorons notre discernement.

Dieu nous recommande depuis des millénaires de retrouver la raison et d'améliorer notre discernement, afin de voir derrière chaque objet et matière qui le compose, sa véritable source, sa véritable origine. Nous devons tous, maintenant, voir les choses

et les matières telles qu'elles sont, sous leur véritable relief, sous leur véritable forme complète.

Comprenons par exemple que derrière un morceau de viande il y avait un animal vivant ayant une âme, une créature de Dieu. Ce discernement salutaire doit nous conduire tout naturellement à considérer que derrière une côte de bœuf, il y avait un bœuf vivant, que derrière un gigot, il y avait un agneau vivant, que derrière un jambon il y avait un porc vivant, que derrière un filet de sole, il y avait une sole vivante, et que derrière une tranche de poisson, il y avait un bars, un mérrou, un thon, une dorade, un brochet, une carpe, etc.

Ne participons plus au massacre des animaux terrestres et aquatiques, ne soyons plus complices de leur assassinat, cessons dès maintenant de manger de la viande, du poisson et des œufs. Tous les animaux, comme nous, ont le droit de vivre et de progresser sur le plan spirituel.

Enseignement de l'Eternel Suprême.

Dieu éprouve pour tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux, un égal amour. Nous ne sommes pas le corps de matière dans lequel nous résidons, mais des entités spirituelles appelées aussi âmes spirituelles. Nous nous sommes incarnées dans un corps humain, animal ou végétal, en fonction de nos actes commis dans notre vie antérieure, conséquence de notre karma respectif.

Tous les animaux ont une âme ainsi que tous les végétaux, et à ce titre nous devons les protéger et prendre soin d'eux. Voilà la raison majeure pour laquelle l'Eternel Suprême interdit d'ôter la vie à un être humain et à un animal, et nous demande expressément de ne pas détruire les végétaux, et de ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf. Alors écoutons Dieu, et faisons ce qu'Il dit.

Nous devons préserver la vie, et non la détruire.

Il est du devoir de l'âme spirituelle incarnée dans un corps humain de ne pas oublier qu'elle doit veiller à ne pas tuer, même des fourmis.

En effet, un être humain, et encore moins un saint serviteur ou une sainte servante de Dieu, ne doit jamais être malveillant ou inutilement violent. De très nombreuses fourmis traversent le chemin que nous empruntons, mais l'être humain doit surveiller ses pas en regardant toujours à un mètre devant lui, et lorsqu'il n'y a plus de fourmis sur son passage, il peut alors poser son pied sur le sol. Le cœur d'un être saint déborde toujours de bonté à l'égard de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux.

Dans son enseignement, le Seigneur dit que les êtres vivants revêtent des corps aux formes diverses. Toutefois, les incroyants considèrent que seuls les êtres humains sont dignes de leur compassion, alors que Dieu Lui-même déclare être le Père Suprême de tous les êtres quels qu'ils soient. En conséquence, l'être saint veille

constamment à ne pas détruire de manière précoce ou sans nécessité, la moindre forme de vie.

En vérité, chaque être spirituel doit passer un certain temps emprisonné dans un certain corps matériel, humain, animal ou végétal, et il lui faut parvenir au terme de ce temps avant d'évoluer vers une autre forme de corps.

Le fait de tuer un animal ou tout autre être vivant met un obstacle sur sa route en l'empêchant de mener à terme sa période d'incarcération dans un corps donné. Il en résulte qu'il ne faut tuer aucun être vivant, humain, animal ou végétal, pour son propre plaisir, sous peine d'être responsable d'une activité pécheresse et de devoir en payer le prix sous forme de souffrance dans sa prochaine existence. Ce que nous avons fait, nous sera fait.

Nous n'avons pas le droit d'empêcher une âme incarnée dans quel que corps que ce soit, humain, animal ou végétal, de progresser et de chercher Dieu.

Interrompre l'existence d'une âme spirituelle qui veut tout simplement progresser sur le plan de la vraie spiritualité, provoque à cette dernière une terrible souffrance. Aussi, devons nous préserver la vie, non la détruire, et veiller à ce qu'il en soit ainsi pour chacun de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, toutes espèces confondues.

Si l'être humain à une âme, sachez que tous les animaux et tous les végétaux sans exception, ont eux aussi une âme spirituelle. Ce ne sont pas des corps vides.

Voilà pourquoi Dieu nous demande de cesser de massacrer les animaux, de ne plus détruire les végétaux dont les arbres, et de ne plus manger de viande, de poisson et d'œuf.

En vérité, l'œil imparfait ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont, dans leur juste perspective. On ne peut percevoir la vérité que si on la reçoit d'une source supérieure, et la plus haute vérité qui soit est le savoir spirituel émis par le Seigneur Lui-même. Seul l'être humain ayant atteint sa libération spirituelle peut devenir un être vertueux et voir tous les êtres vivants comme ses propres frères et sœurs.

L'être saint pour sa part, voit chaque être vivant en tant qu'âme spirituelle, et quand il sert son prochain, c'est à elle seule qu'il s'adresse, comblant du même coup les besoins matériels et spirituels de ses frères et sœurs.

Selon son niveau de réalisation spirituel, l'être humain aura des manières différentes de voir les êtres vivants, les âmes incarnées.

Celui ou celle qui a une conception corporelle de l'existence établira des différences entre les êtres en fonction de leur corps. L'âme individuelle revêt effectivement des formes corporelles matérielles nombreuses et variées, mais en dépit de tous ses changements de corps, elle demeure éternelle, et toujours la même.

Ainsi, pour celui ou celle dont la vision correspond à une conception de l'existence fondée sur le corps matériel, les êtres apparaîtront différents les uns par rapport aux autres. En vérité, personne n'est un ami ou un ennemi pour qui que ce soit. Chacun par la loi du karma, loi action-réaction ou loi de cause à effet, se réincarne dans différents corps de matière dense. Mais dès que l'être humain prend conscience de sa véritable identité spirituelle, il ne fait plus de distinction en fonction de cette loi.

Un être saint déjà libéré, qui a conscience des vérités énoncées ci-dessus, n'établit pas de distinction en fonction des différentes enveloppes charnelles. Il considère tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, comme autant d'âmes spirituelles incarnées dans ces corps divers, et sait que ce sont toutes les servantes éternelles du Seigneur. Telle est la vision que l'être humain doit adopter.

Dans nos rapports quotidiens, nous devons entretenir des relations amicales avec tous les êtres en général, humains, animaux qui au demeurant sont sensibles et souffrent quand ils sont confrontés à la douleur ou au malheur, et les végétaux qui sont incapables de se défendre face aux criminels qui veulent les détruire.

Notre conduite doit être telle que personne ne soit porté à se mettre en colère et ne cause de préjudice à des individus, à des familles, aux communautés ou à la société. C'est cela s'aimer les uns les autres d'un amour inconditionnel.

Il existe, en fonction des attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, différentes manières de manger.

Les seules fonctions de la nourriture sont d'accroître la longévité, de purifier le mental, et de donner au corps santé et vigueur.

L'être humain s'alimente d'une manière particulière, selon l'influence des attributs de la nature matérielle, qu'il subit.

Le Seigneur dit à ce sujet :

« Les aliments chers à chacun se divisent en trois ordres, qui correspondent aux trois gunas [aux trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance]. Je t'enseignerai ce qui les distingue ».

Les aliments de la vertu purifient l'existence et en prolongent la durée. Ils procurent force, santé, joie et satisfaction. Ces aliments substantiels sont doux, juteux, gras et pleins de saveur.

Les aliments trop amers, acides, salés, piquants, secs ou chauds, sont aimés de ceux que domine la passion. Ils engendrent souffrance, malheur et maladie.

Et chers aux hommes qu'enveloppent l'ignorance, les aliments cuits plus de trois heures avant d'être consommés. Les aliments privés de goût, de fraîcheur, malodorant, décomposés ou impurs, voire les restes.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême ne peut être vu de tout un chacun.

En vérité, c'est par sa puissance interne que Krishna reste voilé, et ne peut être vu de tout un chacun. Seule peut le voir et ainsi contempler sa magnifique forme, l'âme à qui Il se révèle. L'âme soumise à Dieu peut seule vraiment connaître la Vérité Absolue.

Le secret des secrets, c'est celui qui consiste à s'abandonner à Krishna, et à le servir avec amour et dévotion. Pour les spiritualistes constamment engagés dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion offert au Seigneur, leurs yeux spirituels s'ouvrent, et Krishna se révèle à eux.

Une telle révélation n'est même pas accessible aux êtres célestes, aux habitants des planètes paradisiaques, qui trouvent difficile de connaître Krishna. Les plus évolués parmi eux aspirent toujours à Le voir dans sa forme sublime, originelle, personnelle, la plus belle de toutes, sa forme à deux bras, toute de connaissance, de félicité et d'éternité.

Il est extrêmement difficile de voir la forme universelle de Krishna, faveur qui n'est pas accordée à tout le monde, mais plus grande encore est la difficulté que l'on éprouve à connaître sa forme personnelle à deux bras.

Heureux ceux qui respectent et appliquent les principes régulateurs, qui restent fidèles au végétarisme spirituel et qui ne mangent pas de viande, de poisson et d'œuf, car ils sont sans péchés, et marchent sur la voie pure. Qu'ils s'abandonnent à Krishna, le servent avec amour et dévotion, et fredonnent le chant des Saints Noms de Krishna, et le Seigneur se révélera à eux.

Le Seigneur Krishna dit : « *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* ».

En vérité, c'est pour servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême que l'être vivant à été créé.

L'être vivant, l'âme incarnée dans un corps humain, animal et végétal, appartient en réalité à l'énergie interne du Seigneur Krishna et Lui est donc également identique et de même nature, mais jamais il ne l'égale ou ne le surpasse.

Dieu et les autres êtres spirituels 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'égaleront ou ne surpasseront celles du Seigneur Suprême.

Il n'y a que les esprits déraisonnables, insanes, ignorants, 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 de 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 naturel originel, le monde ne pourra connaître ni paix, ni quiétude.

Les véritables dévots (et dévotes) de Krishna, Dieu, la Personne Suprême sont les vrais amis (amies) de tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Ils (elles) les aiment tous, sans exception, d'un amour inconditionnel, et mettent un point d'honneur à les protéger comme Dieu le recommande.

Nous devons tous initier les membres de notre famille dans l'importance de cette voie pure, qui permet de vivre sans péché.

Logos 443

Aller au tableau des logos

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence.

Notre désir le plus cher est de retourner dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, pour Le servir et l'aimer éternellement.

En vérité, la raison doit nous conduire dès le commencement de la vie à pratiquer le service d'amour et de dévotion offert à Dieu, afin d'accroître en soi l'attachement pour Krishna.

L'être saint qui voit tous les jours l'Âme Suprême sise en son cœur, qui Lui présente des offrandes sous forme de repas sacrés, qui chante le Saint Nom de la Personne Suprême et qui fait connaître les activités glorieuses du Seigneur le plus possible, développe en lui un attachement pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Lorsque le mental est ainsi attaché à Krishna, nous pouvons alors accomplir en une seule vie la mission qui nous incombe en ce monde.

Ceux qui laissent passer cette chance ne savent pas où ils iront, ni combien de temps ils resteront prisonniers du cycle des naissances et des morts, ni quand ils obtiendront à nouveau la forme humaine et ainsi la chance de retourner à Dieu, en leur demeure originelle.

C'est pourquoi une personne qui possède une intelligence supérieure utilise chaque instant de sa vie à servir le Seigneur avec amour.

Une personne établie dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, n'est plus plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Une fois libérée de ces ténèbres, elle se trouve dans sa position originelle.

L'être vivant est éternellement le serviteur du Seigneur. Aussi, lorsqu'il se dédie totalement au service de Dieu, il goûte à la perfection de l'existence.

Le savoir concernant Dieu est secret, et n'est révélé qu'aux dévots et dévotes du Seigneur Krishna.

Dieu, la Personne Suprême dit à cet effet : « *Le savoir que les écritures révèlent sur Ma Personne est des plus secrets, et il demande à être réalisé par la pratique simultanée du service de dévotion. Prête-Moi une oreille attentive, alors que Je te révèle tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour l'accomplissement de cette tâche* ».

Le Seigneur dit que la connaissance touchant à sa Personne s'avère des plus profondes et secrète, car Il est la Vérité Suprême et Absolue. En effet, personne ne peut connaître Dieu à moins d'avoir atteint la réalisation spirituelle par l'effet de sa miséricorde. La connaissance de l'Être Suprême et Absolu devient accessible si Lui-même nous la révèle.

On ne pourra connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême que si l'on devient son dévot ou sa dévote pour le servir avec amour, car il s'agit là d'un mystère, et ce mystère, c'est l'amour de Dieu.

Là réside en effet la condition essentielle pour connaître ce qui touche à l'Absolue Personne Divine, et pour atteindre ce niveau de l'amour spirituel et absolu, il faut observer les principes régulateurs du service de dévotion offert au Seigneur.

Pour en savoir plus sur Dieu, consultez le livre : *Apprenons à connaître l'Eternel*.

Le véritable but de la vie est de connaître Dieu.

L'objectif ultime de l'existence est de connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême et de retourner dans notre véritable demeure, sise dans le royaume absolu et éternel du Seigneur Suprême.

Nous sommes venus de Dieu, et maintenant nous sommes embarrassés par l'existence matérielle. Aussi notre but doit-il être de nous sortir de cette situation gênante et de retourner « *à la maison* », de retourner auprès de Dieu. Tel est le but réel de la vie.

Le Seigneur dit : « *Après M'avoir atteint, les grandes âmes, les transcendentalistes consacrés à la dévotion ne reviennent plus jamais en ce monde temporaire plein de souffrance, car ils ont atteint la plus haute perfection* ».

Le Seigneur nous dit que si quelqu'un vient à Lui, il n'a plus à revenir dans l'univers matériel, ce monde de souffrance. Tout le monde le sait mais se fait duper par de soi-disant dirigeants et maîtres spirituels de pacotilles. La vie matérielle est une vie de misère.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit que cet endroit est un lieu de douleur, et il a aussi une durée limitée, puisque temporaire. On ne peut pas faire de compromis du genre : *« D'accord, tant pis si c'est un lieu de douleur, je resterai ici en tant qu'Américain, Caribéen, Européen, Africain, Asiatique, Océanien, ou quoi que soit d'autre »*.

Non, nous ne resterons pas Américain, Caribéen, Européen, Africain, Asiatique, Océanien, ou quoi que soit d'autre. Nous pouvons penser qu'étant né aux Etats Unis, en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs, nous sommes très heureux, mais nous ne pourrions pas le rester longtemps. Nous devons quitter cet endroit un jour, que nous le voulions ou pas, et nous ne savons rien de ce qui nous attend dans notre prochaine vie. C'est pourquoi la vie est dite misérable et temporaire.

Seuls celles et ceux qui se sont abandonnés à Dieu et qui le servent avec amour et dévotion, savent qu'ils iront retrouver Dieu dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Tel est le vrai savoir.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est Tout ce qui existe. Tout émane de Lui, et rien n'existe en dehors de Lui.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain étant l'Absolu, l'Illimité, rien ni personne n'est séparé de Lui. Rien n'existe que Lui, et hors de Lui il n'y a rien.

Le Seigneur dit : *« Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre »*.

La vaste étendue de l'espace cosmique repose en Lui. Les vibrations de l'éther, le tonnerre, le son suprême, l'omkara, 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 la galaxie *« La voie Lactée »*, 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.

Toujours Lui, l'énergie illusoire, maya, cause de la réincarnation perpétuelle de l'être conditionné d'une forme à une autre.

Comme la matière est présente en chaque chose, Il est présent à travers la manifestation matérielle tout entière sous la forme de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Il est la cause souveraine de toutes les causes, le principe Eternel.

Tout est, en vérité, une manifestation de son énergie unique. 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. Indépendants ils ne le sont pas, car l'entière énergie matérielle repose sur Lui, l'Esprit Saint, l'Âme Suprême.

Bien que la force des sens, le pouvoir qu'a le mental de penser, sentir et vouloir, ainsi que la puissance, les mouvements et la croissance du corps semblent résulter des différents mouvements des airs à l'intérieur du corps, ils ne sont en vérité que des manifestations de son énergie. Cause ultime de Tout, son énergie suprême revêt mille formes, et du fait précisément qu'elle soit son énergie, Il est présent partout grâce à ses différentes énergies.

Sous sa forme d'Âme Suprême, le Seigneur demeure dans le cœur de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, en tant que Guide Suprême et Témoin Suprême, ce qui indique en réalité qu'Il agit déjà comme conseiller de tous les êtres.

Celles et ceux qui s'absorbent pleinement dans le service de Krishna, Dieu, la Personne Suprême voient leurs deux corps, de matière dense et éthéré, anéantis.

Le service d'amour et de dévotion est la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour Dieu.

Au moment de la mort, le feu [la chaleur interne] 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 demeure alors l'âme pure.

Ceux qui se libèrent des chaînes qui les retenaient prisonniers des deux corps de matière dense et éthéré et demeurent à l'état d'âme pure, retournent auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa demeure originelle, afin d'entrer au service d'amour du Seigneur pour l'éternité.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but réel, unique et ultime de l'existence. Aller le retrouver dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, lieu où se trouve notre demeure originelle, telle doit être notre seule pensée, notre seule préoccupation et notre seul objectif.

Après avoir quitté ses deux corps de matière dense et éthéré, l'être saint retrouve son véritable corps spirituel et retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle sise dans le royaume du Seigneur, où il est reçu avec grand respect et vénéré par tous ceux qui y vient déjà.

Le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur dissout le corps éthéré de l'être individuel distinct de Dieu.

En vérité, la vie humaine est exclusivement destinée au progrès spirituel et à la réalisation spirituelle.

Si nous spiritualisons nos actes, notre espace et notre vie, alors nous verrons Dieu à l'œuvre.

La plus belle marque d'amour qu'une personne puisse manifester à l'égard de ceux qu'elle aime et mieux encore, à l'égard de l'humanité entière, c'est celle qui consiste à leur offrir trois merveilleux cadeaux, les plus beaux qui soient :

Krishna, Dieu, la Personne Suprême Lui-même, le savoir spirituel éternel, et la vérité absolue.

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

Si nous spiritualisons nos actes, notre espace et notre vie, alors nous verrons Dieu à l'œuvre.

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

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

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

Concernant la vie éternelle, le Seigneur dit :

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

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 Divine Suprême, Dieu, car les relations d'âme à âme s'établissent à partir du lien unissant chaque personne à l'Âme Suprême. Ces relations basées sur l'âme, entraînent la libération spirituelle, car elles ont pour lien solide, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Lui-même.

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

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

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

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

Tout brille de sa propre lumière. Ceux qui obéissent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui suivent ses instructions, qui font sa volonté, qui s'abandonnent à Lui et Le servent avec amour et dévotion, atteindront très vite leur condition originelle, spirituelle, et en tant qu'êtres spirituels, ils retourneront auprès du Seigneur pour l'écouter jouer de sa merveilleuse flûte. Ils seront attirés et fascinés par les vibrations sonores spirituelles sublimes qui en émanent, mais aussi pour jouer, danser et manger avec Lui.

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

Il n'y a dans le royaume de Dieu ni passé, ni présent, ni futur, et c'est une véritable merveille. Tel est le but ultime de l'existence.

Pour en savoir plus, consultez le livre : *Le monde spirituel*.

Logos 444

Aller au tableau des logos

En vérité, tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, en tant qu'êtres spirituels incarnés dans ces divers corps sont à l'origine issus de la même source Divine, Dieu. Ils appartiennent tous à l'énergie marginale du Seigneur.

Voilà pourquoi nous devons apprendre à voir tous les êtres qui nous entourent comme autant d'âmes spirituelles, des fragments et parties infimes du Seigneur Suprême, incarnées dans des corps différents.

Le Seigneur dit : « *Tous les êtres sont des fragments de Ma Personne. L'affection qu'ils ressentent pour Moi vient naturellement, et Je l'accueille avec grande joie* ».

L'être saint doit offrir ses respects à tout être uni au Seigneur par une relation personnelle, parce qu'à l'origine de toutes choses, tous les êtres ont une relation spécifique et particulière avec le Seigneur. En tant que fragments infimes de sa Personne, nous devons nous efforcer de les voir tous d'un œil égal, sur le plan spirituel.

En vérité, le sage érudit voit d'un même œil le vertueux et le paria, aussi bien que le porc, le chien, la vache ou le brin d'herbe. Ses yeux ne s'arrêtent pas au corps, qui n'est qu'une enveloppe externe de l'âme. Il ne voit pas le vêtement du sage, celui de l'être humain, de la vache, du porc ou du brin d'herbe, il perçoit directement l'âme spirituelle, qui est une partie intégrante du Seigneur Suprême, qui réside dans ses différents corps.

Il existe des différences corporelles entre les diverses variétés d'êtres vivants, mais l'être saint ne doit pas faire de distinction entre les êtres sur cette base. Il doit acquérir la vision de ce que l'âme individuelle, que chacun de nous est, et l'Âme Suprême se trouvent toutes les deux également présentes en chaque corps et dans toutes les espèces.

Voilà pourquoi nous ne devons faire aucun mal à tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, et tous les aimer d'un égal amour, d'un amour inconditionnel. En outre, nous devons protéger tous les animaux et tous les végétaux, et comprendre que nous n'avons aucun ennemi, et que sur le plan spirituel nous sommes tous égaux.

Le Seigneur précise : « *A travers le feu brûlant de la mort, Je suscite une peur redoutable en quiconque établit la moindre distinction entre lui-même et les autres êtres du fait de différences externes [corporelles]* ».

Logos 445

Aller au tableau des logos

Voici comment purifier son existence.

Les hommes en ce monde possèdent à divers degrés fortune et richesse, mais comme le veut par nature l'esprit d'accumulation de biens, elles ne sont pas toujours acquises par des voies vertueuses. Voilà pourquoi les saintes écritures originelles précisent que de telles richesses soient sanctifiées par des actes charitables envers les sages érudits, les prêtres, tel le don d'or et de vaches.

Un nouveau-né, par exemple, sera purifié par l'offrande de céréales aux sages érudits, aux prêtres.

Sachons que dans le monde matériel, tout être baigne constamment dans un milieu qui le contamine. Chacun doit donc purifier, sanctifier son existence matérielle, ses biens et sa personne.

L'existence matérielle est purifiée par le bain, le nettoyage quotidien du corps [interne et externe] et par l'accomplissement des dix rites purificateurs [Ces dix usages consistent en sacrifices purificateurs, qui sanctifient l'être humain aux diverses étapes de son existence. Le premier d'entre eux s'accomplit au moment de la conception. La cérémonie où l'enfant nouveau-né reçoit un nom, l'initiation reçue d'un maître spirituel authentique, le mariage, voilà d'autres exemples de ces modes de purification].

Les austérités, l'adoration du Seigneur et les actes de charité sanctifient nos biens. Quand à notre personne même, elle sera purifiée par l'étude des saintes écritures originelles, par l'enseignement et la parole même du Seigneur, par l'effort acharné pour atteindre la réalisation spirituelle et la compréhension de la Vérité Suprême et Absolue.

Les Védas, les saintes écritures originelles nous disent que chacun de nous est né dans la classe sociale la plus basse, et que l'on ne peut devenir un « *deux fois né* » [Celui qui est initié par un maître spirituel authentique, et qui a ainsi accès à la connaissance spirituelle et à la Vérité Absolue] qu'en se pliant aux rites purificateurs.

Logos 446

Aller au tableau des logos

Que tous ceux qui sont en proie à la passion et qui sont illusionnés par l'ignorance changent d'attitude, recouvrent la raison et se tournent vers Dieu.

Leur seule raison d'être est d'entretenir la haine contre les êtres vertueux saints. Une telle attitude, de tels actes malfaisants, ne peuvent que réduire la durée de leur existence.

C'est de cette manière que les mécréants démoniaques accélèrent le processus de dégradation de leur corps. Ils invitent ainsi leur propre mort à se hâter à les saisir. En persécutant les saints hommes, tous ceux qui s'adonnent aux actes malfaisants, criminels, ne gagnent pas seulement une mort précoce, mais les auteurs d'aussi graves offenses peuvent également être sûrs qu'ils perdront peu à peu leur beauté, leur renommé, et les principes religieux. Ils verront leur élévation aux planètes supérieures freinée par leur attitude démoniaque.

Conduits par des chimères, les êtres démoniaques réduisent sans cesse les bienfaits qui arrivent sur le monde, car une offense commise envers les êtres saints, les sages érudits, les serviteurs de Dieu, le Seigneur la tient pour plus importante qu'une offense commise envers sa Divine Personne.

Voilà comment une civilisation où Dieu a été oublié devient un vase de désastre sans fin. Nous en avons une illustration avec les civilisations disparues, et plus proche nous avec l'URSS, qui rejeta Dieu.

Logos 447

Aller au tableau des logos

En vérité, personne ne peut vaincre l'énergie illusoire [maya ou Satan] de Dieu, la Personne Suprême, si puissante qu'elle trouble tous les êtres vivants, au point de leur faire perdre toute compréhension du but réel de la vie.

Cependant, cette énergie illusoire est soumise à Dieu, la Personne Suprême, qui gouverne tous les êtres et se montre également disposé envers chacun d'eux. La puissance de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, gouverne assurément tous les êtres vivants, à tel point que ces derniers ont oublié le but réel de la vie, et l'ignorent.

Les âmes incarnées et conditionnées ont oublié que le but de la vie est de retourner auprès de Dieu, en leur demeure originelle sise dans le royaume de Dieu. L'énergie externe de Dieu, la Personne Suprême, qui se transforme en énergie illusoire, leur fait miroiter la possibilité d'être heureux dans ce monde matériel, mais ceci relève de maya, l'illusion. En d'autres termes, il s'agit d'un rêve qui ne peut jamais se réaliser. Ainsi chaque être est-il illusionné par l'énergie externe du Seigneur Suprême. Cette énergie d'illusion est sans aucun doute très puissante, mais elle demeure totalement sous la domination de Dieu, la Personne transcendante, le Seigneur transcendantal, Krishna.

De ce fait, non seulement Il dirige les âmes conditionnées par l'entremise de son énergie externe, mais Il gouverne aussi l'énergie externe elle-même. La puissante

énergie matérielle dirige chaque être à tel point qu'il est très difficile de se soustraire à son emprise. Cette énergie appartient à Dieu, et agit sous sa direction, sous son autorité. Aussi, les êtres vivants qu'elle assujettit à son emprise oublient Dieu, la Personne Suprême.

Cependant, qui s'abandonne à Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, et le sert avec amour et dévotion, par la grâce du Seigneur, la surmonte aisément. Elle relâche alors son emprise.

Logos 448

Aller au tableau des logos

L'éducation spirituelle est la base de la science de Dieu, de l'enseignement du Seigneur, et elle permet de comprendre que l'âme spirituelle est différente et distincte du corps matériel dans lequel elle réside.

Le Seigneur 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 totalement absente de la civilisation actuelle. Personne ne connaît son véritable intérêt, qui est celui de l'âme spirituelle et non du corps matériel. La véritable éducation est spirituelle.

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 corporelles, 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, passant ainsi d'un corps à un autre.

Sans éducation spirituelle, les êtres humains sont gardés dans l'ignorance et ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux après la mort de leur corps. Ils travaillent aveuglément, et des chefs aveugles les dirigent. L'homme privé de raison ne sait pas qu'il demeure totalement sous l'esclavage de la nature matérielle et que cette dernière lui imposera après la mort un genre particulier d'enveloppe charnelle, qu'il devra accepter. Il ne sait pas que bien qu'il puisse être dans ce corps actuel, humain, quelqu'un de très important par exemple, il risque de renaître dans un corps d'animal ou d'arbre pour avoir agi dans l'ignorance de Dieu sous l'emprise des 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 de l'existence spirituelle. Elle permet d'enseigner que chacun de nous est une âme spirituelle et non le corps matériel, et de nous apprendre à nous abandonner à Dieu, à renouer le lien qui nous unit à Lui, et

à Le servir avec amour et dévotion. Elle donne la clé qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu.

Logos 449

Aller au tableau des logos

En vérité, ceux qui servent Dieu avec amour et dévotion dans la conscience de Krishna, l'Eternel Suprême, même l'acte le plus petit accompli consciemment ou non, confère à son auteur les plus hauts bienfaits.

La moindre énergie engagée dans le service du Seigneur est récompensée d'un immense bénéfice spirituel.

Par exemple, cueillir les fleurs d'un arbre pour les offrir à Krishna, Dieu, la Personne Suprême fait aussi beaucoup de bien à l'être confiné dans ce corps d'arbre. Lorsque les fleurs et les fruits sont offerts au Seigneur, l'arbre qui les a portés est, de manière indirecte, fortement bénéficiaire.

Si un arbre reçoit tant de bienfaits de la part du Seigneur, combien de fois tous ceux qui adorent Dieu avec amour et affection ?

Nous devons tous vouer à Krishna, Dieu, la Personne Suprême notre adoration, ne serait-ce que pour recueillir, sans calculs ni arrières pensées, les nombreux bienfaits qui en découlent.

En vérité, toutes celles et tous ceux qui s'abandonnent à Krishna, et le servent avec amour, affection et dévotion, sont élevés au niveau spirituel et absolu. Le Seigneur peut offrir n'importe quoi à n'importe qui, du salut à la moindre chose matérielle, ou les libérés des conditions misérables de l'existence matérielle, en les faisant entrer dans son royaume éternel et absolu, tout de connaissance et de félicité.

Logos 450

Aller au tableau des logos

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

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

Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Quel que soit sa race, sa nation, son origine, la couleur de sa peau ; blanche, noire, jaune, rouge, métisse, sa religion, sa culture, etc., car nous avons tous la même origine, nous sommes tous issus de l'énergie marginale de Dieu. Par l'application de ce commandement, le Seigneur Suprême souhaite que nous mettions en place une

société harmonieuse, paisible, respectueuse, bienveillante, compatissante, tolérante, dont Il serait le Souverain Monarque pour le bien de tous les êtres vivants.

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

L'amour du prochain tel que Dieu le conçoit, c'est aussi aimer tous les animaux sans exception et tous les végétaux dans leurs diversités, les protéger et veiller sur eux tous, afin qu'aucun mal ne leur soit fait.

C'est tout cela aimer son prochain.

Logos 451

Aller au tableau des logos

L'oubli de notre relation avec Dieu est la cause de notre enchaînement au cycle des morts et des renaissances successives.

En tant qu'entités spirituelles, nous sommes tous aussi éternelles que le Seigneur Suprême Lui-même. Mais du fait de l'oubli de notre véritable identité, nous avons été placés dans la nature matérielle et obligés de nous réincarner, passant d'un corps à un autre, parfois de forme et de nature différente. Cependant, lorsque notre corps est détruit, nous croyons aussi périr en même temps. En vérité, c'est l'oubli de la relation qui nous unit à Dieu qui est à l'origine de la destruction de notre corps.

Quiconque reprend conscience de sa relation originelle avec le Seigneur reçoit de Lui toute inspiration. Cela ne signifie pas pour autant que le Seigneur soit l'ennemi des uns et l'ami des autres. Non, Dieu aide tous les êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques, les êtres humains, les animaux et les végétaux, de la même manière. Mais celui qui ne se laisse pas égarer par l'influence de l'énergie matérielle est sauvé, quand les autres périssent ou meurent. Personne ne peut être sauvé de la répétition des morts et des renaissances sans l'aide du Seigneur Suprême. Il est donc du devoir de tous les êtres de chercher refuge auprès de Dieu, et de se libérer ainsi du cycle des morts et des renaissances répétées.

L'Eternel Suprême dit : Je ne vois personne de plus grand que celui qui n'a pas d'autre intérêt que le Mien, et qui M'offre tout, ses actes et sa vie même, sans connaître de cesse.

Heureux ceux qui vouent à la satisfaction de Dieu, leur existence, leur vie, toutes leurs activités, leur mental voire leur être même, sans connaître d'interruption, car le Seigneur les tiendra pour les plus élevés de tous les êtres.

Logos 452

Aller au tableau des logos

Comment purifier notre cœur ?

Ceux qui veulent y parvenir doivent adopter le service d'amour et de dévotion, qu'ils offriront à Dieu, quels que soient leurs niveaux sociaux. Et en plus, il est indispensable de toujours rester proche du Seigneur en écoutant ou en lisant ce qui à trait à sa Divine Personne, et en chantant ses gloires.

Il suffit de s'attacher à l'écoute, à la lecture et au chant des gloires de Dieu, pour atteindre la plus haute perfection et rejoindre son royaume absolu. Ainsi, l'être humain qui demeure toujours en contact avec le Seigneur par l'écoute, la lecture et le chant de ses gloires, et qui, pour la seule satisfaction de Dieu Lui offre les fruits de ses œuvres, pénétrera avec aisance dans sa demeure suprême.

Seuls ceux qui ont lavé leur cœur de toute souillure peuvent Le réaliser. Et ce sont le chant, l'écoute et la lecture des gloires de sa grâce, qui permettent cette purification du cœur.

Logos 453

Aller au tableau des logos

Dès sa naissance, l'enfant est immédiatement plongé dans l'oubli de sa véritable identité.

Il est contraint de voir son corps matériel comme étant son être propre auquel il s'identifie à tort, et subit à cet instant l'influence de l'énergie matérielle qui conditionne son existence.

L'existence matérielle entière subit l'influence de l'énergie illusoire de la nature matérielle, qui oblige tous les êtres vivants à avoir une conception corporelle de l'existence.

A l'inverse, le véritable savoir spirituel permet de comprendre que « *nous ne sommes pas le corps de matière* », mais « *une âme spirituelle* », une infime parcelle du Seigneur Suprême, éternelle comme Lui.

Seule la conscience de Dieu permet de vaincre cette implacable énergie illusoire qui s'apparente à Satan. Quiconque s'abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion, échappe à cette conception illusoire de l'existence, qui oblige l'être humain à suivre un cycle de renaissances et de morts ininterrompues.

Alors nous pourrons aussitôt renouer le lien d'amour avec le Seigneur et entrer dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Logos 454

Aller au tableau des logos

En vérité, « *Le rêve Américain* » est un leurre, un frein au développement de la spiritualité et à la réalisation spirituelle.

Doivent subir le cycle de la renaissance et de la mort de manière répétitive, tous ceux qui rejettent Dieu, et qui ont une conception corporelle de l'existence. Lorsqu'un aveugle veut en diriger ou en guider d'autres, tous finiront par tomber dans un précipice.

Or, c'est exactement ce qui se produit en ce moment. Il existe dans le monde entier, de nombreux dirigeants aveugles et ignorants, qui décident de guider les masses humaines aussi aveugles et ignorantes qu'eux. Parce qu'ils ont tous, les uns et les autres, une conception corporelle de l'existence dont le plaisir des sens est le socle, ils souffriront sans cesse, vie après vie. Il ne peut y avoir sur terre dans ces conditions, ni paix, ni prospérité, mais uniquement violence et guerre.

Ne nous laissons pas bernier par les illusions, et faisons le bon choix.

Nombreuses sont les personnes qui se laissent entraîner par les matérialistes invétérés, qui leur font miroiter « *Le rêve Américain* », soit une existence axée sur les multiples plaisirs des sens, la recherche effrénée de la richesse, du pouvoir et dont le goût immodéré des honneurs, en sont le socle, mais qui n'ont qu'une durée éphémère, où la souffrance ne peut-être supprimée, et une fin dont la mort est le signe final.

En vérité, « *Le rêve Américain* » est un frein au développement de la spiritualité et à la réalisation spirituelle. C'est un rêve qui ne conduit pas à la lumière, mais dans les ténèbres de l'ignorance et à la perte.

Il oblige l'être spirituel incarné à subir inlassablement l'influence de l'énergie d'illusion, des attributs de la nature matérielle au point d'en être conditionné, et de devenir esclave de ses sens, de son mental, et de la matière. Dès lors, il devient prisonnier de son corps matériel et est contraint de subir continuellement le cycle des renaissances et des morts, dans un corps dont il ignore la nature, car fonction de ses actes coupables ou non.

Malheur à tous ceux qui servent l'énergie d'illusion qui s'apparente à Satan, car ils seront maintenus dans les ténèbres de l'ignorance, et connaîtront les tourments de l'enfer.

Tous ceux qui œuvrent pour le mal, qui osent appeler le mal « *bien* », et qui, par leurs actions criminelles prouvent qu'ils agissent sous l'influence de l'énergie illusoire, seront sévèrement sanctionnés par la justice divine. En faisant souffrir des innocents, et en versant le sang sans état d'âme et avec froideur, ils se condamnent eux-mêmes à la

damnation. Ils entreront dans l'abîme, d'où ils ne sortiront jamais, sauf s'ils changent de comportement, se repentent et décident d'écouter Dieu. Bien qu'ils soient encore au milieu des hommes, ils sont déjà spirituellement morts.

Dieu Lui-même nous prévient que l'univers matériel est un monde de souffrance, qui sera un jour annihilé.

Ceux qui se disent « *grands* » dans le monde des hommes, n'ont de grandeur que leur ignorance, car en vérité ils ignorent qu'ils doivent leur situation et leur pouvoir à l'Eternel Suprême.

Un seul est grand en puissance, en intelligence, en sagesse et en beauté, c'est l'Eternel Suprême. Il est la cause originelle de toutes les causes et la source de tout ce qui existe. Sans Lui rien n'existe, et sans son consentement, rien ne peut se produire ou avoir lieu.

La proposition de Dieu est, de très loin, la plus belle. Elle débute par l'amour pour Dieu, se poursuit par le renforcement du lien d'amour qui nous unit à Lui par le service de dévotion que nous Lui offrons, et se termine dans le royaume de Dieu où le Seigneur nous offre la connaissance absolue, la félicité ou béatitude permanente, ininterrompue et parfaite, et la vie éternelle.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : « *Abandonne-toi à Moi, et Je te donnerai l'intelligence grâce à laquelle tu pourras venir à Moi.*

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 ».

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 du Seigneur Suprême et s'aimer les uns les autres, voilà qui apportera la paix et l'harmonie sur terre.

Logos 455

Aller au tableau des logos

Quand, ceux qui choisissent la voie de la méchanceté sous toutes ses formes comprendront-ils, que la haine, le racisme, le ressentiment, la colère, la vengeance et la violence engendrent la fermeture d'esprit, sclérosent l'intellect, amoindrissent le discernement, empêchent toute perspective d'avenir, accentuent la tristesse, augmentent les souffrances, et plongent l'être dans le cycle de la renaissance et de la mort répétées ?

Seuls l'amour inconditionnel, la bonté, la gentillesse, la générosité, la compassion, la tolérance, la miséricorde, la magnanimité, l'humilité et la bienveillance, ouvrent

l'esprit à Dieu, à la vérité, permettent d'acquérir la conscience de Dieu, élèvent et libèrent l'être, améliorent le discernement, élargissent l'espace-temps et font disparaître la tristesse.

Lorsque l'âme spirituelle incarnée sert le Seigneur Suprême, elle se libère de tous besoins matériels et ses sens se purifient par le simple fait d'être employés au service de l'Eternel Suprême.

En vérité, la réincarnation est une réalité cachée aux hommes par les êtres démoniaques. La réincarnation est actualisée par les actes, les pensées, les paroles et les désirs, qui déterminent ce que sera notre prochaine existence, et le corps qui sera le notre. Alors le cycle des renaissances et des morts s'enclenchera sans fin, accompagné de son lot de souffrance.

Les preuves sont là, tout autour de nous. Il nous suffit de regarder les êtres humains qui sont devant-nous pour comprendre que leur cécité, malformation, problème physique, souffrances répétées et autres, sont le fait d'actes coupables commis dans leur vie antérieure.

Echappent à la réincarnation tous ceux qui s'abandonnent à Dieu, qui l'aiment, qui Lui obéissent, qui font sa seule volonté et qui le servent avec amour et dévotion, car le Seigneur mettra un terme à leur séjour dans l'univers matériel, et les prendra auprès de Lui dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Logos 456

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême révèle le monde spirituel à ses dévots, le roi Nanda Maharaja, et les pâtres.

Quand Il était sur terre il y a 5 000 ans, Krishna, Dieu, la Personne Suprême manifesta aux yeux de ses dévots, les pâtres, le lieu de leur destiné, le royaume absolu.

Les êtres humains du commun ignorent le plus souvent l'existence d'un autre monde, le monde spirituel, où la vie est éternelle, toute de connaissance et de félicité. Répandant sa bonté sur toutes les âmes conditionnées, le Seigneur montre à ses dévots une faveur toute particulière. Il jugea que ces derniers devaient apprendre qu'il existe une « *atmosphère spirituelle* », et voir les planètes spirituelles qui y flottent.

Les âmes conditionnées, en ce monde matériel, baignent dans les ténèbres de l'ignorance et toutes agissent selon un concept d'existence dicté par le corps. Chacune à l'illusion d'appartenir au monde matériel, aussi, cette croyance la force à agir dans l'ignorance, au sein des diverses formes de vie.

On appelle « *karma* », ou actes intéressés, les actes auxquels se livrent les êtres dans les différents corps matériels. Toutes les âmes conditionnées agissent selon le corps particulier qu'elles ont revêtu. Les actes qu'elles accomplissent aujourd'hui déterminent leur condition de demain. Fort peu avertis du monde spirituel, elles n'adoptent généralement pas les activités spirituelles, ou le service de dévotion. Mais celles qui le pratiquent avec succès vont directement, après avoir quitté le corps matériel, dans le monde spirituel, pour s'établir sur l'une des planètes spirituelles.

Les habitants de Vrindavana, village de l'Inde, sont tous de purs êtres saints. Leur destin est Krishnaloka, la planète majeure, la plus importante du monde spirituel, où réside Krishna en Personne. Ils s'élèvent ainsi au-delà des planètes spirituelles.

En vérité, les êtres toujours absorbés dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotions pur, se voient accorder la chance, à l'instant de la mort, d'obtenir la compagnie de Krishna dans l'une des galaxies du cosmos matériel, car les divertissements de Krishna se déroulent sans cesse en notre galaxie ou en une autre. En effet, l'avènement et les divertissements sublimes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se manifestent 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 leur corps matériel, sont transférés dans 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 la voir à la Vrindavana terrestre, en Inde, lorsque Krishna y réalisa ses divertissements sublimes il y a 5 000 ans sur notre planète. Ainsi Krishna révèle-t-Il aux habitants de Vrindavana le véritable aspect des planètes spirituelles, afin qu'ils puissent connaître leur destinée.

Krishna manifesta à leurs yeux le monde spirituel, éternel, sans fin et tout de connaissance. On trouve dans l'univers matériel diverses formes de corps, tantôt hautes tantôt basses, et selon ces formes le savoir diffère. Le corps d'un enfant par exemple n'est pas aussi parfait que celui d'un adulte. Dans toutes les formes de vie les niveaux sont différents, il en est ainsi chez les êtres aquatiques, les plantes et les arbres, les reptiles et les insectes, les oiseaux et les animaux, les êtres humains civilisés et non civilisés.

Au-delà de la forme humaine se trouve les êtres célestes, les êtres parfaits, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques, les Caranas, les Siddhas, jusqu'aux habitants de Brahmaloaka, la plus importante planète de notre galaxie, demeure de Brahma, le démiurge et premier être créé. Chez les êtres célestes eux-mêmes se manifestent différents degrés de savoir.

Mais au-delà de l'univers matériel, dans « *l'atmosphère spirituelle* », tous les êtres jouissent de manière égale d'une pleine connaissance. Là, sur les planètes spirituelles ou sur la planète Krishnaloka la plus importante du monde spirituelle, celle où

Krishna demeure, tous, sans distinction, s'absorbent dans le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur.

En vérité, bénéficiant du savoir dans sa plénitude, c'est connaître Krishna en tant que Dieu, la Personne Suprême. Le Seigneur nous enseigne que dans la radiance qui compose « *l'atmosphère spirituelle* » du monde spirituel, il n'est aucun besoin de la lumière du soleil, de la lune ou de la force électrique pour voir, car là, toutes les planètes produisent elles-mêmes leur lumière et sont éternelles.

Le monde spirituel, baignant dans cette radiance qui émane du corps spirituel sublime de Krishna et qui s'étend à l'infini enveloppant même le Seigneur Lui-même, n'est ni créé ni annihilé, car il est éternel. Au-delà de l'univers matériel se trouve un univers éternel, spirituel, où tout existe pour l'éternité.

Les âmes conditionnées par la matière ne peuvent avoir connaissance du monde spirituel que par de grands sages établis au-delà de l'influence des trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. A moins d'être établi fermement au niveau absolu, connaître la nature de ce monde spirituel est relativement impossible.

Voilà pourquoi le Seigneur recommande d'adopter le service d'amour et de dévotion offert à sa Personne et de se garder vingt-quatre heures par jour absorbé dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, qui élève celles et ceux qui s'y adonnent au-delà de l'influence des attributs de la nature matérielle. L'être humain établi dans la conscience de Krishna peut sans difficulté connaître la nature du monde spirituel et des planètes spirituelles.

Les habitants de Vrindavana, région spiritualisée par la présence de Krishna lors de son séjour en Inde il y a 5 000 ans, plongés constamment dans cette conscience de Krishna, purent connaître sans aucun mal la nature spirituelle et absolue des planètes spirituelles.

Ainsi, Krishna conduisit tous les pâtres, avec à leur tête le roi Nanda Maharaja, au lac où plus tard Il devait leur révéler le système planétaire spirituel. Là, sans tarder, ils se baignèrent, et, à la faveur de ce bain, qui joua le rôle de purificateur de leur être, chacun put voir la véritable nature des planètes spirituelles. Une fois imprégnés de cette vision, tous les hommes se sentirent envahis d'une félicité merveilleuse, et la première chose qu'ils virent sortant de l'eau, ce fut Krishna, adoré avec de très belles prières choisies.

Pour en savoir plus, lisez le livre *Le monde spirituel*.

Logos 457

Aller au tableau des logos

Ne légalisons, ne recommandons, n'ordonnons, n'encourageons et ne pratiquons jamais l'euthanasie, JAMAIS.

L'euthanasie qui est un meurtre, équivaut selon les cas, à un suicide assisté.

C'est l'ignorance des données relatives à la vérité existentielle, qui conduit les êtres humains à parler avec légèreté et inconscience d'euthanasie, du fait qu'ils ignorent tout de l'après mort.

Dieu n'a-t-Il pas ordonné ; Tu ne tueras pas et tu ne feras de mal à personne ?

La vie est un don de Dieu, et Il est le seul Être Divin Suprême, Maître de la vie et de la mort. Lui seul la donne, et Lui seul la reprend. Dieu seul décide du moment précis de notre mort. En vérité, notre mort est déjà programmée à l'instant de notre naissance. Voilà pourquoi nous n'avons aucun droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, les êtres humains, les animaux et les végétaux, même pour ce qui nous concerne personnellement.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : La mort est certaine pour ceux qui naissent, et certaine la naissance pour ceux qui meurt.

Parce que les êtres humains ont oublié Dieu, ils se croient les maîtres du monde. Dieu seul est le créateur de tout ce qui Est, car tout émane de Lui, de même lui seul dirige le monde. Rien ne peut se produire sans qu'Il n'ait donné sa sanction ou son consentement. Du fait qu'Il soit le créateur de Tout ce qui Est, il en est aussi l'unique propriétaire et l'unique bénéficiaire des fruits des actes des êtres vivants. Nous n'avons donc aucun droit sur ce qui ne nous appartient pas. Que dire alors de la vie d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal.

Aussi, comment pouvons-nous nous permettre de décider d'ôter la vie à un être humain, quelle qu'en soit la raison ?

Il n'y a aucune justification à ôter la vie à qui que ce soit.

En vérité, au moment de notre naissance, l'heure de notre mort est déjà fixée, et si nous interrompons la vie d'une personne, nous agissons contre la volonté de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine. Il est préférable de ne pas intervenir malgré la situation, aussi pénible et douloureuse soit-elle, car la personne subit en réalité les conséquences des actes coupables qu'elle a commis dans sa vie antérieure. Dieu s'en occupera le temps venu.

En vérité, la mort n'est que l'anéantissement du corps matériel. Aussitôt que le corps cesse de fonctionner, l'âme revêt un autre corps déterminé par les actes commis lors de son existence passée, suivit de leurs conséquences. En réalité, c'est en fait la

condition mentale de l'entité spirituelle à l'instant de mourir qui détermine le corps particulier qui sera la sienne lors de sa prochaine vie.

L'entité spirituelle change de corps aussitôt que les agents de l'être céleste seigneur de la mort et juge des coupables ont décidé de sa prochaine enveloppe charnelle. Aussi longtemps que l'âme incarnée reste conditionnée par la matière, il doit revêtir des corps de matière, humains, animaux ou végétaux, vie après vie. Le corps qu'il occupera dans sa prochaine existence lui est donné selon les lois de la nature matérielle en fonction de ses actes, bons ou mauvais, et des conséquences qui en découlent. Les souffrances que nous subissons, les douleurs et/ou malheurs répétitifs que nous rencontrons, sont la résultante de nos propres actes coupables commis dans notre vie antérieure.

Comprenons, que les souffrances, douleurs et malheurs que nous subissons ont pour but de nous permettre d'effacer nos actes coupables, de diminuer la masse de péchés et d'actes coupables accumulés lors de nos différentes vies passées, et de nous permettre de nous repentir, de faire pénitence, de prendre la résolution de ne plus recommencer, et de nous tourner enfin vers Dieu, qui est le but ultime de l'existence.

Fort de ce qui vient d'être dit, si nous nous permettons d'ôter la vie à un être humain, nous l'empêchons de faire tout cela, pire, nous le condamnons à souffrir. Ne restons pas accroché à la sphère matérielle de l'existence, en oubliant que la dimension spirituelle est primordiale, et que la matière procède du spirituel.

En vérité, en pratiquant l'euthanasie ou le suicide assisté, par ces deux actes abominables, les gens ne font que déplacer les causes du problème. Ils croient mettre un terme aux souffrances engendrés par le corps, mais il n'en ait rien, car la racine ou les causes de leurs souffrances demeurent. En réalité, la mort ne résout pas leurs souffrances et n'y met pas un terme, car leurs causes sont justes déplacées vers leur vie future. Le Seigneur précise bien que la mort est certaine pour ceux qui naissent, et certaine la naissance pour ceux qui meurt.

Cette parole du Seigneur est un avertissement aux êtres humains ignorants les données relatives à la vérité existentielle. Aussi longtemps que nous demeurons enchaînés à la matière, esclaves de nos sens et de notre mental, prisonniers de ce monde matériel par notre refus d'obéir à Dieu, nous serons obligés de subir le cycle des renaissances et des morts répétées, les conditions à l'origine de nos souffrances dans l'existence matérielle ne seront pas résolues.

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. Dieu l'a dit Lui-même, ce monde matériel est un univers de souffrance. Voilà pourquoi, depuis des millénaires, Il nous demande de retourner dans son royaume absolu, où la souffrance est absente et le véritable bonheur, réel et permanent.

L'euthanasie ne soulage pas les souffrances de l'être spirituel incarné, car elle provoque en réalité le déplacement des difficultés et souffrances physiques, mentales et psychiques de l'âme incarnée vers sa vie future, et il aura à souffrir à nouveau dans sa future existence. En effet, il renaîtra dans les mêmes conditions que celles qu'il connaissait au moment de sa mort, et les handicaps physiques qui étaient les siennes se retrouveront dans son nouveau corps. Dès sa naissance il en souffrira encore et toujours.

Nous avons un exemple de ces cas de figure dans de nombreuses familles, où le bébé est né handicapé, avec des malformations physiques et mentales, ou autres, conséquences des ses actes coupables commis dans sa vie passée, et non effacés. Il arrive fréquemment qu'il naisse avec une maladie incurable, généralement celle qu'il avait lors de sa mort dans sa dernière vie, ou qu'il ne vive pas longtemps et meurt jeune, car sa deuxième vie est en réalité le prolongement de sa dernière existence interrompue par un acte abominable, l'euthanasie, le suicide assisté, ou l'aide médicale à mourir.

Contrairement au commun des mortels, les souffrances, douleurs et autres malheurs ne peuvent pas en ce monde matériel être modifiés, amoindris ou diminués, car ils sont les fruits de nos propres actes passés. Nous devons impérativement les effacer comme il a été dit ci-dessus, sinon ils demeureront, et nous les retrouverons dans nos prochaines vies.

Le but de l'existence est d'améliorer notre condition d'incarcération. L'âme spirituelle, que chacun de nous est, ne peut être heureuse que prêt de Dieu, dans le monde spirituel, où la liberté est réelle, totale et parfaite.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence, et la clé d'or de la libération de ce monde matériel plein de souffrance. Le Seigneur nous demande de renouer le lien qui nous unit à Lui, de nous abandonner à Lui, de l'aimer, de Lui obéir, de faire sa seule volonté, d'unir nos désirs et nos intérêts aux siens, et de le servir avec amour et dévotion, alors nous verrons toutes nos souffrances disparaître définitivement.

Le véritable bonheur c'est auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême que nous l'aurons, car Il est la source de la félicité absolue et parfaite.

Logos 458

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est Tout Amour, et la Bonté Absolue.

Oui, l'amour spirituel parfait et absolu est une réalité. Il n'a rien à voir avec celui, concupiscent et corporel, qui est exprimé sur terre.

En vérité, l'amour parfait trouve sa source en Dieu, qui en est l'essence pure. Dieu l'a mis dans le cœur de toutes les âmes, afin qu'elles l'expriment envers Lui et leurs semblables, pour renforcer le lien qui les relie entre elles, mais surtout à l'Eternel Suprême, et demeurer dans la joie parfaite.

L'amour parfait c'est l'émergence de l'énergie de félicité qui émane par le Seigneur Suprême de notre cœur, que l'on diffuse et exprime, afin d'offrir un échange d'affection pure, sincère et inconditionnelle. L'amour part du cœur, traverse l'espace-temps, et arrive dans le cœur de Dieu et celui des autres, avec un seul désir, rendre heureux. Il n'a aucun rapport avec le corps matériel qu'il ignore totalement, mais touche uniquement l'âme, d'où sa perfection.

L'amour parfait véhicule les sentiments, les émotions, l'affection, et n'a qu'un seul objectif, rendre heureux le Seigneur Suprême, Krishna, et à travers Dieu, tous les êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques, les êtres humains, les animaux et les végétaux.

Dieu est l'Amour Personnifié, le centre et la source de l'amour, et sa sagesse infinie est incomparable à la notre. Comme tout émane de Dieu, qui aime le Seigneur aime aussi toutes ses créatures.

De telles personnes ne font pas de discrimination, elles accordent la même importance et un égal amour aux êtres humains, aux animaux et aux végétaux. Elles se soucient de tous les êtres vivants, peu importe l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Qui aime Dieu, aime aussi toutes choses, tous les êtres où qu'ils soient dans le monde spirituel ou dans l'univers matériel, et son amour s'étend à tous, à toutes les planètes entières, à toutes les galaxies, et à tout le cosmos matériel.

Approcher et connaître Dieu tel qu'Il est réellement, l'aimer et le servir avec amour et dévotion, voilà la plus haute perfection de l'existence.

Dieu est amour, et l'amour est le principe originel de la vie. Il est l'objet réel de notre amour, et nous devons apprendre à réveiller nos sentiments originels pour Lui, de manière à retrouver la félicité éternelle à notre nature spirituelle.

En aimant profondément Dieu, notre soif d'amour se déploie et nous pouvons aussitôt, simultanément, aimer tous les êtres et toutes les choses. Aimer Dieu, c'est pénétrer et connaître l'amour absolu, le plus pur, et en être à notre tour les vecteurs.

La vraie liberté s'obtient en agissant uniquement pour Dieu et en s'abandonnant totalement à Lui, sinon nous nous enchaînons à la matière et nous restons dans ce monde de la souffrance.

Seules, l'éducation spirituelle, la connaissance parfaite de Dieu et l'acquisition du savoir divin, nous permettront d'accéder à la vérité absolue, et de comprendre que

nous ne sommes pas sur terre uniquement pour manger, dormir, nous défendre et nous accoupler, mais pour connaître Dieu tel qu'Il est réellement.

Nous devons utiliser notre conscience pour nous tourner vers Dieu, afin de l'aimer profondément, Lui obéir, faire sa seule volonté, unir nos désirs et nos intérêts aux siens, et le servir avec amour et dévotion, et ainsi, entrer dans la vie éternelle.

La lutte que mènent les hommes pour leurs besoins matérialistes n'est pas normale. Elle est synonyme d'ignorance, d'enfermement, de perte, de souffrance et de mort.

Logos 459

Aller au tableau des logos

L'univers matériel où évolue l'être humain est le monde de l'oubli, dont la mort est synonyme :

- D'oubli de toutes les données relatives à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à la vérité existentielle, et à la réalité du monde spirituel.
- D'oubli du lien qui nous unit à Dieu.
- D'oubli de la relation d'amour que nous entretenons avec Dieu.
- D'oubli de notre véritable identité, celle d'entité spirituelle ou âme spirituelle.
- D'oubli de notre passé, de notre lieu d'origine.
- D'oubli du devoir naturel, originel et éternel, que nous devons offrir à Dieu.

Nous en sommes à nous interroger quand à la raison d'être de notre existence actuelle, désireux que nous sommes de sortir de cette ignorance, afin de connaître notre devenir. Ceux qui se tournent vers Dieu ou son serviteur authentique, le maître spirituel, auront toutes les réponses.

Ils sortiront de l'oubli, pour eux la mort ne sera plus.

Il est écrit : La mort a été engloutie dans la victoire. Mort où est ton aiguillon ?

En vérité, la raison d'être de l'existence c'est de chercher Dieu, de Le trouver, d'apprendre à le connaître tel qu'Il est réellement, à l'aimer, à s'abandonner à Lui, et à Le servir avec amour et dévotion.

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

Concernant la vie éternelle, le Seigneur dit :

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

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

Seul l'être humain à l'intelligence limitée ignore que la liberté n'existe pas en ce monde matériel, car il est soumis aux lois divines.

Que ses pensées, paroles et actions sont contrôlées par Dieu et ses assistants célestes, et qu'il aura des comptes à rendre à la justice divine.

Que son comportement détermine ce que sera sa prochaine existence, et le corps particulier qui sera le sien.

Que ses pensées, paroles et actions entraînent des effets et donc des conséquences bonnes et mauvaises.

Que s'il n'écoute pas Dieu et ne fait pas ce que dit le Seigneur, il s'enfermera inexorablement dans la matière, prisonnier du corps matériel et conditionné selon trois états ; l'éveil, le sommeil et l'inconscience totale, en deviendra esclave, et sera soumis aux ténèbres de l'ignorance. Il ne verra plus jamais Dieu.

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

Logos 460

Aller au tableau des logos

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 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 personnes démoniaques, celles qui nous entraînent sur la voie de la perdition et des ténèbres de l'ignorance, en nous obligeant à pratiquer l'avortement et l'euthanasie, deux crimes abominables, qui entraînent l'âme dans la souffrance continue que'elle subira dans une, voire plusieurs vies futures.

L'attitude idéale, le comportement juste.

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

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

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

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

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

Logos 461

Aller au tableau des logos

Nous sommes tous les serviteurs éternels ou les servantes éternelles de Dieu, c'est pour ça que nous avons été créés.

Le Seigneur dit : « *Lorsque tu connaîtras la vérité, tu comprendras que tous les êtres font partie intégrante de Moi, qu'ils vivent en Moi, et M'appartiennent* ».

En recevant la connaissance des lèvres d'un être conscient de son identité spirituelle et de la vraie valeur des choses, l'homme peut comprendre que tous les êtres font partie intégrante de Dieu, Krishna, la Personne Suprême. On appelle « *maya* » l'illusion d'être indépendant de Krishna. Certains croient que les êtres n'entretiennent aucun lien avec Dieu, mais ils se trompent.

Krishna est Dieu, la Personne Suprême, Il est la cause originelle de toutes les causes. C'est de Lui qu'émanent les innombrables Avatars, ainsi que tous les êtres vivants.

En vérité, bien que nous soyons des êtres distincts de Krishna, nous ne demeurons pas moins ses parties intégrantes, des fragments infimes de sa Personne. Les différences corporelles que nous connaissons chez les êtres vivants sont elles aussi « *maya* », illusions, trompeuses. Tous, sans exception, nous sommes faits pour le même but, servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Seule l'influence de maya peut nous faire croire que les liens matériels et éphémères avec notre famille importent davantage que les liens spirituels et éternels avec Krishna. L'être vivant, serviteur éternel de Krishna, ne peut être séparé de Dieu, et son sentiment d'exister hors du Seigneur est maya, pure illusion. L'être spirituel individuel distinct de Dieu a, en tant que partie intégrante du Seigneur Suprême, un devoir précis à remplir envers Lui, celui de Le servir avec amour et dévotion. Qu'il l'oublie, et le voilà contraint d'habiter, pour des temps sans fin, des corps d'homme, d'animal, de végétal ou d'être céleste. Tous ces corps ont pour origine l'oubli du service de dévotion offert au Seigneur.

Pourtant, ce voile d'illusion peut-être ôté d'un coup, si l'on sert avec amour et dévotion le Seigneur, dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu.

La « *connaissance pure* », c'est de savoir que Krishna, l'Âme Suprême, est le refuge ultime de tous les êtres. Mais qu'ils se retrouvent aussitôt hors de cet abri, ils tombent sous l'emprise de l'énergie matérielle illusoire, abusés par elle, ils s'imaginent alors exister hors du Seigneur, et sous le couvert de diverses identités matérielles, ils oublient Krishna.

Toutefois, lorsque ces âmes égarées développent leur conscience de Krishna, elles sont considérées comme en voie d'être libérées. La libération, c'est retrouver sa

relation originelle avec Krishna, celle de serviteur éternel, ou de servante éternelle. Telle est la perfection de l'existence.

Logos 462

Aller au tableau des logos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les vérités cachées seront révélées à la multitude.

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

Logos 463

Aller au tableau des logos

La véritable libération, appelée aussi « *le salut* ».

La véritable libération est spirituelle.

C'est être totalement et définitivement libéré du cycle des morts et des renaissances répétées, c'est y mettre un terme.

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 matériel, du conditionnement par la matière en ce monde matériel, et de l'énergie d'illusion.

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, naturelle et originelle.

C'est retrouver sa relation naturelle, originelle avec Krishna, Dieu, celle de serviteur éternel, ou de servante éternelle du Seigneur Suprême, Krishna.

C'est renoncer à toute forme de confort matériel éphémère, pour ce qui est supérieur, un bonheur spirituel et absolu auprès de Dieu.

D'après l'enseignement de Dieu, le vrai but de la vie c'est précisément d'atteindre cette libération. En effet, nous errons dans ce monde matériel, vie après vie, prenant naissance dans des corps et des espèces différentes, subissant à chaque fois les souffrances inhérentes à la naissance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort.

Le Seigneur bienheureux dit : « *Le renoncement aux actes et l'acte dévotieux, mènent chacun à la libération, mais plus haut est l'acte dévotieux* ».

L'action intéressée accomplie en vue du plaisir des sens enchaîne son auteur à la matière, et retient l'âme prisonnière de son corps. Aussi longtemps que l'on agit pour simplement améliorer ses conditions de vie matérielle, on devra transmigrer, se

réincarner de corps en corps matériel, perpétuellement captif du monde de la matière.

Il ne suffit pas pour atteindre la libération d'être un spiritualiste, de connaître son identité spirituelle, de savoir l'âme distincte du corps, mais encore faut-il agir en conséquence, seul moyen de briser les chaînes qui nous gardent prisonniers de la matière.

L'action accomplie dans la conscience de Krishna ne ressemble pas à l'action matérielle, intéressée. Elle permet d'avancer vers la connaissance pure. Le simple fait de renoncer aux actes matériels, sans toutefois s'engager dans la conscience de Dieu, ne suffit pas vraiment à débarrasser le cœur de toutes ses taches, et tant qu'il garde quelque impureté, il est impossible de ne pas s'adonner à l'action intéressée. Seule l'action faite dans la conscience de Dieu libère aussitôt l'âme des chaînes du karma et l'empêche d'être à nouveau prise en des activités matérielles. D'où la supériorité de l'action accomplie dans la conscience de Krishna sur le simple renoncement, qui comporte toujours un risque de chute et, par conséquent, demeure incomplet.

On apprécie le parfait renoncement à la matière, au matérialisme, qu'avec la conscience que tout appartient à Dieu, et que personne ne peut se dire propriétaire de quoi que ce soit. Celui qui reconnaît Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine comme étant le Possesseur Suprême, celui-là fait preuve d'un renoncement total.

Tout appartient à Krishna, Dieu, tout doit être utilisé à son service. Cette action accomplie dans la conscience de Krishna est parfaite.

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

Tant que nous demeurons dans l'univers matériel, il est de notre devoir de nous plier aux instructions du Seigneur, et si sa grâce nous permet d'être libérés des griffes de la matière, alors nous pourrons à l'état libéré, continuer de le servir avec amour et dévotion, dans son royaume absolu et éternel.

Notre condition matérielle ne nous permet pas de voir le Seigneur, ou même de connaître notre véritable identité, car nous sommes privés de la vision spirituelle. Mais que nous brisions nos liens d'avec cette condition matérielle, que nous retrouvions notre forme spirituelle originelle, et nous pourrons alors voir notre propre moi, de même que le Seigneur, face à face.

Aussitôt qu'il agit dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être incarné se trouve libéré des intrications angoissantes de la matière. L'être qui agit dans la conscience de Krishna, ou conscience de Dieu, connaît la vraie liberté de l'acte,

car pour lui, l'agir est suggéré de l'intérieur de lui par Krishna, qui l'affermir dans le service de Dieu, et le conduit à prendre plaisir à Le servir avec amour et dévotion.

Le Seigneur dit : « *Sache-le, celui qui n'abhorre [avoir en horreur, détester] ni ne convoite les fruits de ses actes connaît un renoncement immuable. Libéré de la dualité, il dénoue facilement les liens qui le retiennent à la matière ».*

Celui qui s'absorbe dans la conscience de Krishna possède la clé du parfait renoncement, puisqu'il n'abhorre ni ne convoite les fruits de ses actes. Entièrement voué au Seigneur, il détient également la connaissance parfaite. Averti de sa position éternelle par rapport à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, il est absolument conscient de ce que Krishna est le Tout, et de ce que lui-même fait partie intégrante de ce Tout. Son savoir est juste en tous points.

Qualitativement, il se sait l'égal de Krishna, par sa nature spirituelle, et, en même temps sous l'angle quantitatif, subordonné à Dieu en tant que partie infime de sa Divine Personne.

Une fois atteinte cette connaissance sur son identité qualitative et sur sa différence quantitative d'avec Dieu, l'être atteint la plénitude, libéré de tout désir comme de tout regret. Le mental ne connaît plus de dualités, car tout, désormais, s'accomplit pour le seul plaisir de Krishna.

Ainsi délivré de la dualité, on atteint, même en ce monde matériel, la libération.

La vraie libération de toutes les souffrances et le véritable renoncement.

Le Seigneur dit : « *L'être connaît la perfection de la félicité spirituelle, lorsque, par la pratique, il parvient à soustraire son mental de toute activité matérielle. Alors, une fois le mental purifié, il réalise son identité véritable, et goûte la joie intérieure. En cet heureux état il bénéficie, à travers ses sens purifiés, d'un bonheur spirituel infini. Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus précieux et ne s'écartera pas de la vérité, mais y demeurera imperturbable, même au cœur des pires difficultés. Telle est la vraie libération de toutes les souffrances nées du contact avec la matière ».*

Le Seigneur bienheureux ajoute : « *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 ».*

Ayons une idée précise de ce qu'engendre l'existence matérielle.

Le Seigneur dit : « *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, l'être spirituel incarné, est aussi appelé le maître de son propre corps. Il peut en effet, selon son désir, revêtir un corps plus évolué ou se réincarner en un corps inférieur. Il bénéficie d'une certaine indépendance, si infime soit-elle, et devient ainsi 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 [c'est le cas de tous ceux qui s'attachent à ces animaux domestiques ou leur accorde une trop grande importance].

Que sa conscience relève de la vertu, et il prendra le corps d'un être céleste. Et s'il est établi dans la conscience de Krishna appelé aussi conscience de Dieu, il sera emmener sur Krishnaloka, la planète de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans le monde spirituel, pour y vivre auprès du Seigneur Suprême.

C'est une erreur de croire qu'après la mort plus rien n'existe, ou que tous les êtres vont au même endroit. L'âme spirituelle individuelle et distincte de Dieu se réincarne d'un corps à l'autre, et son prochain corps repose sur son enveloppe charnelle et ses actes actuels. Selon la loi du karma, loi action-réaction, ou loi de cause à effet, elle acquiert un nouveau corps dont à un moment donné il lui faudra également se dévêtir. On voit, en vérité, que le corps éthéré qui transporte le concept du prochain corps, s'enveloppe de ce corps même dans la vie suivante. C'est cette réincarnation d'un corps à un autre et le combat que dans le corps l'âme doit mener, que l'on nomme « *la lutte pour l'existence* ».

Comprenons que si l'être vivant altère sa conscience en y cultivant les caractères propres aux animaux par exemple, il devra, dans sa prochaine existence, vivre en un corps animal et y jouir à la manière de cet animal.

En vérité, la conscience est pure puisque l'âme d'où elle procède est toujours pure, mais elle s'altère selon sa rencontre avec les trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance. La vraie conscience, cependant, n'est autre que la conscience de Krishna. Aussi, la vie de l'être humain établi dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est-elle pure.

Mais à nouveau, que cette conscience soit altérée par un concept matériel, et l'être humain obtiendra, dans sa vie future, un corps en harmonie avec ce concept. Il ne renaîtra donc pas nécessairement à nouveau dans un corps humain, mais peut-être dans celui d'un chien, d'un chat, d'un porc, ou d'un être céleste, ou de l'une des 8 400 000 variétés de corps matériels.

L'être spirituel incarné emprunte, au sein de la nature matérielle diverses manières d'exister et y prend jouissance des trois gunas, les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, et cela parce qu'il touche

cette nature matérielle. Il connaît alors souffrances et plaisirs en diverses formes de vie.

Ce savoir est très important quand à la compréhension du processus grâce auquel l'âme conditionnée se réincarne d'un corps à un autre. Or ces changements de corps sont dus à l'attachement qu'éprouve l'être incarné pour l'existence matérielle. Aussi longtemps qu'il sera captivé par cette manifestation illusoire, il devra continuer de se réincarner d'un corps à un autre. Seul en effet son désir de dominer la nature matérielle le met dans ces conditions indésirables, lui donnant un corps tantôt d'un être céleste, tantôt d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal, toujours en fonction de ses désirs matériels. Et à chaque fois, il se croit maître de son destin, destin en fait imposé par la nature matérielle. Le processus de l'attribution des divers corps résulte du contact avec les différents gunas.

C'est pourquoi il faut s'élever au-delà de ces influences matérielles, et atteindre le niveau spirituel. Voilà ce que l'on appelle « *la conscience de Krishna* ». A moins d'être conscient de Krishna, nous sommes forcés, par la conscience matérielle de passer d'un corps à l'autre, car nous avons entassé des désirs matériels depuis des temps infinis. Il nous faut donc changer de « *point de vue* », et ce changement ne peut se produire que si l'on prête attention aux paroles et à l'enseignement venant de Dieu, voire d'un maître spirituel, serviteur authentique du Seigneur.

En vérité, en proportion du savoir acquis au contact du Seigneur Suprême, l'être goûte à l'existence dans la félicité éternelle.

Le Seigneur dit : « *Quiconque, à l'heure de la mort quitte son corps en pensant à Moi seul, atteint aussitôt Mon royaume, n'en doute pas* ».

Le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur est le niveau de perfection appelé « *La plus haute libération* ».

Seul Krishna, Dieu, la Personne Suprême, accorde la véritable libération. Lui seul est le protecteur de tous les êtres, et Lui seul accorde la libération à toutes les âmes conditionnées par la matière et l'énergie d'illusion.

En vérité, la libération consiste à retrouver notre position naturelle et originelle, celle qui permet de servir le Seigneur. Nous sommes tous les serviteurs éternels et les servantes éternelles de Krishna, Dieu, la Personne suprême. Tel est notre seul et unique devoir éternel.

Lorsque l'être se détache de tout attrait matériel pour s'absorber dans le service d'amour et de dévotion offert à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, on appelle cet état l'immutabilité.

La libération c'est aussi rompre les chaînes qui nous retiennent prisonniers de ce monde matériel, afin de retourner dans le royaume éternel de Dieu. C'est pourquoi Krishna est appelé « *Celui qui peut offrir la libération* ».

Le service du Seigneur est ce niveau de perfection que l'on nomme « *La plus haute libération* ».

La simple connaissance de la libération reste matérielle, car la vraie libération consiste en l'affranchissement vécue des chaînes de la matière. Et la perfection de la libération consiste, elle, à atteindre le service spirituel et absolu que l'on offre au Seigneur Krishna, service lui-même développé dans le savoir et le renoncement. Le savoir parfait permet d'accéder au niveau du service sublime offert à Dieu.

Le Seigneur accorde 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 bénéficier des mêmes opulences que le Seigneur.
- Celle qui permet de vivre en compagnie du Seigneur.

En vérité, l'être saint n'est à la recherche d'aucune forme de libération, car son seul désir est de servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême avec amour et dévotion, et de toujours rester conscient du Seigneur. Ce que le Seigneur Krishna accorde par grâce.

De ces cinq formes, l'être saint n'accepte jamais celle qui consiste à se fondre en le Seigneur. Les quatre autres, bien que l'être saint n'en désire aucune, ne s'opposent en rien à l'idéal dévotionnel, car les êtres libérés qui ont atteint ces quatre formes de libération et résident pour cela sur les planètes spirituelles, peuvent développer leur amour pour Krishna et atteindre son royaume de Goloka Vrindavana, sa propre planète, la planète suprême, Krishnaloka, dans le monde spirituel.

Ce qui revient à dire qu'il se peut que des êtres libérés aient encore à connaître diverses formes d'existences. Peut-être au début auront-ils désiré jouir des mêmes opulences que Krishna, mais lorsque s'achève leur plein développement, l'amour inné qu'ils ont pour Krishna, celui qu'expriment si bien les habitants de Vrindavana, reprend en leur cœur la première place.

Parmi les diverses catégories d'êtres saints, supérieur est celui qui est attiré par la seule forme originelle du Seigneur, celle de Krishna à Vrindavana.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême mène l'être saint à la libération.

En vérité, tous les dévots du Seigneur sont des êtres libérés, des guides spirituels ermites en ce monde matériel, des sages érudits. Toutes ces grandes âmes n'ont d'autre occupation que de Le glorifier et de Le servir avec amour et dévotion.

Le Seigneur Krishna est le Maître des trois mondes. Il peut combler tous les désirs de tous ses dévots, qu'ils soient dans l'univers matériel et dans le monde spirituel, car de

chacun Il est l'Âme Suprême. Lui seul peut délivrer ses dévots de l'existence matérielle, illusoire, Il est toujours prêt à se donner à eux.

Le Seigneur dit : « *Il est vrai que Mes dévots, Mes amis et serviteurs les plus chers sont libres de toute souillure matérielle, même s'ils ne veulent en rien implorer de Moi cette libération, car ils ne désirent jamais rien de Moi, si ce n'est de Me servir. Cependant, puisqu'ils dépendent entièrement de Ma Personne, s'il arrive qu'ils Me fassent une demande quelconque, elle ne peut être d'ordre matériel. Leurs ambitions et désirs, au lieu de les lier à la matière, deviennent pour eux source de libération* ».

Le Seigneur ajoute : « *C'est Moi qui accorde aux êtres toutes bénédictions et même la libération de ce monde de matière. C'est Moi seul encore qui peut mettre un terme à l'existence matérielle pour rappeler auprès de Moi l'âme conditionnée, de retour en sa demeure originelle* ».

La clé de la libération.

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 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* ».

Tout acte accompli en vue de satisfaire les sens spirituels de Krishna purifie son auteur de toute contamination matérielle, qu'il relève du corps, du mental, de l'intelligence ou même des sens. Pour que nos actions soient pures, et qu'elles n'entraînent aucune conséquence matérielle, il suffit d'agir dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et d'offrir tous nos actes au Seigneur.

Celui qui met ses paroles et son corps, son mental et son intelligence au service du Seigneur, dans la conscience de Dieu, est parfaitement libéré en ce monde, même si ses actes semblent matériels.

Libéré du faux ego [de l'identification à son corps, et du désir de vouloir dominer la matière], il ne s'identifie pas à son corps, pas plus qu'il ne s'en croit le possesseur. Il sait parfaitement que son corps et lui-même appartiennent à Krishna. Utilisant au service de Krishna tout ce qu'il possède [pensées, paroles, actions, corps, mental, intelligence, vie, biens, etc.], il s'unit aussitôt à Lui. Telle est la perfection de la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

En vérité, la conscience de Krishna, cultivée au contact des purs êtres saints, est la force qui délivre des pièges de la matière.

Celui qui s'attache à Krishna et agit seulement pour Lui plaire est libéré. Il ne pense pas à jouir du fruit de ses actions. Se préoccuper des résultats de l'action prouve que l'on demeure sous l'emprise de la dualité, ignorant de la Vérité Absolue, Krishna, Dieu, la Personne Suprême. La dualité n'a aucune place dans la conscience de Dieu.

Tout ce qui existe est le produit de l'énergie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, la Vérité Absolue, qui est en tous points parfait. Et tout acte lié à Krishna est lui aussi de nature absolue, purement spirituel, il n'entraîne aucune conséquence d'ordre matériel. Le dévot de Krishna connaît une sérénité parfaite, contrairement à celui qu'assèche la soif malade des fruits de l'acte et de la jouissance matérielle.

Celui dont le mental est établi en Krishna et n'est perturbé ni troublé par aucun désir ou défaut matériel pourra, privilège rare, servir le Seigneur avec amour et dévotion pour l'éternité.

La perfection de l'existence est développée par celui qui ne désire plus que servir le Seigneur Krishna, et qui y prend un plaisir réel et constant.

Il transcende naturellement les trois attributs et modes d'influence de la nature matériel ; la vertu, la passion et l'ignorance, car il se trouve établi au niveau supérieur, celui de la pure vertu. L'être pur, dévot de Krishna, et serviteur éternel du Seigneur est à tout moment hors de leur emprise.

En vérité, lorsque Krishna, Dieu, la Personne Suprême demande à son dévot quel bienfait il désire, c'est à seule fin de connaître son progrès dans le service de Dévotion. Ne peuvent servir Krishna, que ceux qui se situent au niveau des purs dévots de sa Personne, car leur mental ne sont troublé par aucun désir matériel, aucune avidité, aucune concupiscence. Ils sont libérés de la matière.

Le Seigneur précise qu'un être vraiment établi dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, engagé dans le sublime service d'amour et de dévotion offert à sa Divine Personne n'est jamais souillé par les attributs et modes d'influence de la nature matérielle.

Afin d'éviter de sombrer dans l'ignorance et la perte, le Seigneur nous donne ce judicieux conseil :

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

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

La paix du mental est nécessaire au développement des qualités de véracité, de propreté ou pureté, de maîtrise de soi et de tolérance, car, par la connaissance des premières causes et de leur application pratique dans l'existence, l'être humain est

convaincu de ce qui concerne la nature de la Vérité Absolue [qui n'est autre que Dieu Lui-même].

Reste dans la satisfaction, car l'être saint toujours satisfait en lui-même ne dévie jamais de son devoir prescrit, et ainsi, par l'adhérence en toutes circonstances au devoir prescrit, comme chacun mais de façon privilégiée, il peut atteindre la plus haute perfection, le niveau où tous les désirs sont comblés ».

Même avec l'opulence d'Indra, le roi des planètes édéniques, l'insatisfait devra inéluctablement transmigrer d'une planète à une autre, sans jamais connaître le bonheur. Mais celui dont le mental baigne dans la paix vivra heureux n'importe où, même privé de sa haute position.

Le Seigneur ajoute : *« J'offre Mon hommage respectueux aux sages érudits [les maîtres spirituels ou guides spirituels], et aux dévots, car les premiers trouvent toujours en eux-mêmes la satisfaction et les seconds sont engagés sans cesse en des actes bénéfiques pour la société des hommes. Sages érudits et dévots sont les meilleurs amis des hommes. Tous deux sont libres de tout égoïsme et leur mental baigne constamment dans la sérénité ».*

Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance], il se libère de la naissance, de la vieillesse, de la mort, ainsi que des souffrances qu'elles engendrent. Il peut dès lors jouir d'ambrosie, en cette vie même.

Bien qu'encore incarné dans un corps humain, l'être spirituel peut, en cultivant le savoir spirituel, se libérer de l'influence des trois gunas. Même en son corps actuel, il peut bénéficier du bonheur de la vie spirituelle, car après avoir quitté son corps il est assuré d'atteindre le monde spirituel.

En d'autres termes, on reconnaît l'être humain libéré de l'emprise des trois attributs de la nature matérielle à ce qu'il est établi dans le service de dévotion, dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. En effet, quand on est libéré des trois gunas, on adopte aussitôt le service de dévotion et la conscience de Krishna, grâce auxquels nous pourrions approcher Dieu, et le voir face à face.

Tout le secret de la conscience de Dieu consiste à réaliser que rien n'existe en dehors de Krishna. Qui comprend cette vérité se libère de toute crainte et connaît alors la paix suprême.

Le Seigneur Krishna dit : *« Un tel service de dévotion [Être absorbé dans le service d'amour et de dévotion pur et sans mélange que l'on offre à Dieu], pur et exemplaire, a le pouvoir non seulement d'accorder à l'être saint la libération de ce monde, mais encore de l'élever au royaume spirituel, où il Me servira éternellement ».*

Le Seigneur Krishna ajoute : *« J'ai pour principe éternel de combler par Ma grâce les désirs de quiconque prend refuge en Moi ».*

Le Seigneur Suprême, Krishna, désire voir heureux tous les êtres de ce monde matériel, c'est pour cette raison qu'Il veut surtout que nous retournions dans son royaume éternel et absolu, notre véritable demeure originelle.

Le Seigneur dit : « *L'énergie que constituent les trois attributs de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance, cette énergie divine qui est Mienne, on ne peut sans mal la dépasser, mais qui s'abandonne à Moi en franchit facilement les limites. Les êtres dans le monde des conditions [celui où nous évoluons], sont des fragments éternels de Ma Personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés [par la matière et l'énergie d'illusion du Seigneur], ils luttent avec acharnement contre les six sens, et parmi eux, le mental ».*

La lutte que doit mener l'être spirituel incarné pour sa subsistance en ce monde matériel est le résultat de sa nature rebelle envers Dieu, et à moins de s'abandonner à Krishna, le Seigneur Suprême, il doit continuer ce combat. Quiconque n'atteint pas ce niveau doit poursuivre à jamais son existence matérielle, tantôt sur les planètes supérieures, édéniques, paradisiaques, tantôt sur les planètes inférieures, en enfer. Tantôt l'âme conditionnée sombre dans l'ignorance, tantôt elle éprouve quelque soulagement lorsqu'elle s'en libère partiellement.

Tell est la vie de l'être prisonnier de ce monde matériel.

Le véritable principe de la foi religieuse se situe dans la vertu pure.

Le Seigneur dit : « *Selon quel attribut de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance, marque son existence, l'être développe une foi particulière. On le dit de foi telle ou telle, selon qu'il baigne en l'un ou l'autre ».*

Il n'est personne, peu importe sa condition, qui ne possède une forme quelconque de foi. Mais cette foi devient vertueuse, passionnée ou ignorante selon la nature acquise, au contact des attributs de la nature matérielle, par l'être humain qu'elle anime.

La foi ressort toujours des actes accomplis sous le signe de la vertu. Que la foi se place en un être céleste, en un dieu fictif ou en quelque création mentale, c'est elle qui, généralement, lorsqu'elle s'est affermie, engendre les actes de vertu. Sachons cependant, qu'aucune œuvre accomplie dans l'existence conditionnée, au sein de la nature matérielle, n'est tout à fait pure. Aucune œuvre ne peut y appartenir à la seule vertu, elle doit être teintée d'autres attributs de la nature matérielle.

La pure vertu, en effet, transcende la nature matérielle, et celui ou celle qui s'y établit peut comprendre la vraie nature de Dieu, la Personne Suprême. Tant que la foi ne relève pas de cette vertu entièrement pure, elle se trouve promise à la souillure des attributs de la nature matérielle, qui étendent leur impureté jusqu'au cœur.

Aussi est-ce la façon dont le cœur entre en contact avec un attribut particulier qui détermine l'aspect de la foi. De fait, comprenons que la foi d'un être humain dont le cœur est dans la vertu baignera elle-même dans la vertu. Semblablement, celui dont

le cœur est dans la passion, sa foi baignera dans la passion, et celui dont le cœur est dans les ténèbres de l'ignorance, dans l'illusion, sa foi devra en subir la souillure.

On trouve donc différentes sortes de foi en ce monde, et différentes sortes de religions correspondantes. Le véritable principe de la foi religieuse se situe dans la vertu pure, et c'est seulement parce que le cœur des êtres est teinté des autres attributs de la nature matérielle qu'existe une multiplicité de fois, de religions, et en rapport avec elle, différentes formes d'adoration.

Accèdent à la pure vertu tous ceux qui cultivent les qualités divines. Voici quelques unes des qualités d'un être saint, serviteur ou servante de Dieu.

Un être saint apte à entrer dans le royaume de Dieu se montre très tolérant et bon envers tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Il est impartial, et accorde sa bienveillance à tous les êtres humains sans exception, mais aussi à tous les animaux et à tous les végétaux.

Il ne va pas commettre la bêtise de tuer un animal terrestre ou aquatique dans le seul but de se nourrir ainsi que sa famille, ou de détruire voire brûler des arbres uniquement pour réaliser de nouvelles cultures et ainsi étendre ses terres. Le destructeur oublie voire ignore qu'en agissant ainsi il assassine de nombreux êtres vivants qui vivent dans et au milieu des arbres, au ras du sol ou sous terre.

L'être saint fait preuve de gentillesse, de bienveillance et de compassion envers tous les êtres vivants et n'a aucun ennemi. Il est calme et paisible. Ce sont là les qualités de ceux qui ont accès au royaume de Dieu. En cultivant ces qualités, l'être humain progresse graduellement vers la libération, jusqu'à ce qu'il accède au royaume de Dieu.

La connaissance parfaite qui conduit à Dieu.

Celui dont l'intelligence et le mental, le refuge et la foi reposent en Dieu, voit la connaissance pure le débarrasser de tous ses doutes. Il avance alors d'un pas ferme sur le sentier de la libération, du salut.

Celui dont les pensées, l'intelligence et la foi demeurent fixées sur Dieu, prenant totalement refuge en Lui, est libéré du doute et possède une connaissance parfaite de tout ce qui à trait à l'absolu, Dieu. Il se sait à la fois Un avec le Seigneur et distinct de Lui. Armé de cette connaissance spirituelle, il progresse de manière certaine sur la voie de la libération.

C'est dans la conscience de Dieu, que la connaissance et la paix atteignent leur apogée. L'homme de foi baigné dans le savoir absolu et maître de ses sens, connaît la plus haute paix spirituelle.

Celui dont les actes sont imprégnés de dévotion, l'âme pure, maître de ses sens et de son mental est cher à tous, et tous lui sont chers. Bien que toujours actifs, jamais il ne

tombe dans les pièges du karma [loi action-réaction, ou loi de cause à effet]. Il met ses paroles et son corps, son mental et son intelligence au service du Seigneur, dans la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, et est de ce fait parfaitement libéré en ce monde, même si ses actes semblent matériels.

Le Seigneur ajoute : « *Pour celui qui enseigne ce secret suprême à Mes dévots, le progrès dans le service de dévotion est assuré et, à la fin, il reviendra à Moi sans aucun doute. Aucun de Mes serviteurs en ce monde ne M'est plus cher que Lui, et jamais personne ne Me sera plus cher* ».

Dieu, la Personne Suprême, veut que nous soyons tous heureux, mais nous ne pouvons pas l'être en dehors de Lui, car nous sommes des fragments infimes, des parties intégrantes de sa Divine Personne. Nous devons donc aller le rejoindre sans tarder, et dès à présent, par notre conscience de Krishna ou conscience de Dieu, le mettre dans notre mental, pensons constamment à Lui.

Il ne faut toutefois pas oublier que le véritable but de l'existence consiste avant toute chose à connaître Dieu tel qu'Il est réellement, à renouer le lien d'amour qui nous unit à Lui, à Lui obéir et à faire sa seule volonté, à unir nos désirs et nos intérêts aux siens, à Le servir avec amour et dévotion, et enfin à retourner dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité.

Telle est la véritable libération, la vraie liberté, et la perfection de l'existence.

Ceux qui pensent constamment au Seigneur et qui ont toujours leur pensée tournée vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême, rejoignent aussitôt le royaume de Dieu après avoir quittés leur corps matériel au moment de la mort.

Le Seigneur dit : « *Quiconque, à l'heure de la mort quitte son corps en se souvenant se Moi seul, atteint aussitôt Mon royaume, n'en doute pas* ».

La condition originelle de l'âme est l'éternité, le parfait savoir, la joie sans mélange et une constante félicité.

C'est seulement lorsque l'âme s'implique dans les modes de l'action matérielle qu'elle devient misérable, la proie de l'ignorance et du temps. Ces maux n'ont d'autre source que l'accomplissement d'actes condamnables.

Se tourner vers Dieu permet de retrouver notre condition originelle, et d'entrer dans la vraie vie.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

« *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.* »

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

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

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

Rien n'est séparé de Ma Personne. La manifestation cosmique tout entière repose en Moi, elle n'est pas séparée de Ma Personne. Avant la création, J'existais déjà.

Je suis la source de tout ce qui Est, la cause originelle de toutes les causes.

Je connais tout, mais personne ne Me connaît.

Abandonne-toi entièrement 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 tout péril.

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

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.

Emplis toujours de Moi ton mental et deviens Mon dévot à part entière, voue-Moi constamment ton adoration et remets-t-en simplement à Moi. Telle est la seule façon d'accéder à Mon royaume. Je te révèle ici le plus secret des savoirs, car tu es Mon ami infiniment cher.

Celui qui connaît l'absolu de Mon avènement et de Mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Après avoir quitté son corps, il entrera dans Mon royaume éternel.

Quand ils M'ont atteint, les âtres 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.

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

Je suis égal envers tous. Personne n'est Mon ennemi, personne Mon ami. Mais si quelqu'un devient Mon dévot et s'abandonne pleinement à Moi, Je lui accorde une attention particulière.

Tous suivent Ma voie d'une façon ou d'une autre, et selon la manière qu'ils ont de s'abandonner à Moi, en proportion Je les récompense.

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.

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 aucune crainte ».

Logos 464

Aller au tableau des logos

Personne ne peut approcher Dieu, s'il ne se purifie pas au préalable de toutes les conséquences de ses fautes, de ses péchés.

Seul celui qui évolue au niveau de la pure vertu peut approcher Dieu, le connaître tel qu'Il est réellement, et le servir avec amour et dévotion. Krishna est Dieu, l'Être Spirituel Suprême, l'Ultime demeure, le Purificateur Souverain.

Tous les êtres vivants sont des êtres de nature spirituelle, mais Krishna est, Lui, Dieu, l'Être Suprême. Il est également l'ultime demeure de toute chose et le plus pur de tous les purs.

Pour l'approcher il faut être parfaitement pur, et à cette fin sont requises la moralité et l'éthique.

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

Voilà aussi pourquoi il est interdit d'avoir des rapports sexuels illicites, hors mariage, de manger de la viande, du poisson et de œufs, de consommer de la drogue et des substances intoxicantes tels que l'alcool, le tabac, le café et le thé, et de s'adonner aux jeux d'argent ou à la spéculation monétaire.

Qui sait éviter ces quatre piliers du péché peut demeurer pur. La conscience de Krishna repose sur cette moralité. Quiconque ne peut suivre les principes régulateurs cités ci-dessus, chutera du plan spirituel.

La pureté est le principe fondamental de la conscience divine. Elle s'avère essentielle au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.

Logos 465

Aller au tableau des logos

A l'instar de Dieu qui est la pureté personnifiée et l'essence pure de l'amour, soyons-nous aussi des êtres emplis d'amour.

En vérité, l'amour diffuse le parfum de l'espérance, de la joie, de la félicité, la beauté et la lumière du cœur et de l'esprit, et la merveilleuse énergie divine qui maintient l'univers en harmonie.

L'amour diffuse la bonté, la compassion, la bienveillance, la générosité, la douceur, la gentillesse, la patience, la simplicité, l'humilité, la vérité, l'obéissance, la justice, l'équité, la tolérance, la fraternité, et purifie le cœur et l'esprit.

L'amour bloque et détruit le mal sous toutes ses formes, réduit le diable, Satan, et les êtres démoniaques à rien, et annihile la peur et le doute.

Le Seigneur Suprême, Krishna, se fait connaître et se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, qui l'aiment, qui Lui obéissent et font sa divine volonté, et qui veulent Le servir avec amour, dévotion et humilité. C'est cela l'amour de Dieu.

Personne ne peut connaître parfaitement Dieu. Mais celui qui l'approche à travers le service d'amour absolu, peut obtenir du Seigneur la faveur de le connaître tel qu'Il est réellement. L'Eternel Suprême par sa divine miséricorde se révélera à lui. Ceux qui nourrissent une foi indéfectible en Dieu, le connaîtront.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la personnification pure de l'amour.

Les clés du véritable bonheur, de la joie parfaite, de la paix, du calme intérieur, et de l'accessibilité à Dieu, sont : L'amour, la bonté, la compassion, la bienveillance, l'honnêteté, l'impartialité, la tolérance, l'altruisme, l'humilité, la justice, la droiture, la non-violence et la persévérance dans la voie du Bien dont le Seigneur est la source. Dieu offrira à celles et ceux qui les auront en leur possession, un avenir paisible, radieux, empli de félicité.

Celui que les formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie matérielle n'enivrent plus, qui ont quitté l'attachement au matérialisme, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour être un sage à l'esprit ferme.

Celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux ego [de l'identification à son corps et du désir de dominer la matière], peut seul connaître la sérénité parfaite.

Que faire pour approcher Dieu et demeurer auprès de Lui ?

Le Seigneur répond : « *Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon pieux serviteur. Sois fidèle, dévoué, sans envie, et engagé à Mon service. Abandonne-toi simplement à Moi. Ne crains rien, car Je suis avec toi. Ne promène pas des regards*

inquiets, car Je suis ton Dieu. Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de Ma droite triomphante ».

Ceux qui veulent réellement connaître Dieu, le voir face à face, l'entendre, et avoir l'insigne honneur d'entrer dans sa demeure céleste, n'ont qu'une seule chose à faire : L'aimer de tout leur cœur et de tout leur esprit, s'abandonner totalement à Lui, Lui obéir, prendre plaisir à faire sa seule volonté, et Le servir avec amour et dévotion.

Voilà la clé majeure, il n'y en a pas d'autre.

Logos 466

Aller au tableau des logos

Comment agit l'énergie illusoire du Seigneur appelée aussi énergie d'illusion ou maya, et pourquoi ?

Tout se révèle à celles et ceux qui s'éveillent au vrai savoir spirituel et absolu.

Ne commettons pas l'erreur de rejeter Dieu, de nier son existence, de récuser son autorité, de l'envier ou de nous considérer comme son égal ou identique à Lui, car sinon nous aurons à subir l'influence et les foudres de l'énergie illusoire du Seigneur.

En vérité, rejeter Dieu ou nier son existence, entraîne l'oubli de sa Divine Personne, qui provoquera immédiatement le pire châtiment qui soit, car c'est être plongé dans l'ignorance des données relatives à Dieu et à la vérité existentielle, dans les ténèbres, l'aveuglement, l'angoisse, la peur, le désespoir, la perte, la souffrance et la mort, sans espoir de voir Dieu.

Le Seigneur dit 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 démoniaques. 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.*

Ceux qui commettent l'erreur de blasphémer le Seigneur, que ce soit en pensées, en paroles ou en actes, devront renaître dans une famille d'incroyants, de mécréants démoniaques, d'athées, où ils risquent fort d'oublier le service du Seigneur. D'autre part, qui agit ainsi, ira en enfer, ainsi que ses ancêtres.

Les scélérats, les malfaisants incroyants blasphèment le Seigneur parce qu'il apparaît sous les traits d'un homme ordinaire, ils ne savent rien de sa grandeur infinie.

Toutes celles et ceux qui rejettent Dieu, subissent l'influence de l'énergie illusoire du Seigneur.

L'énergie illusoire de Krishna, est aussi appelée énergie d'illusion ou maya. Maya veut dire « *ce qui n'est pas, l'illusion* ».

Sous son influence, l'âme spirituelle distincte de Dieu se croit le maître de la création, le possesseur et le bénéficiaire suprême. S'identifiant alors à l'énergie matérielle, c'est-à-dire à son corps, (*grâce auquel elle recherche le plaisir des sens*), au mental et à l'intelligence matérielle, elle oublie ainsi la relation éternelle qui l'unit à Dieu. L'âme conditionnée par maya se lance dans la quête des plaisirs de ce monde et s'enchaîne ainsi de plus en plus au cycle des morts et des renaissances, ou réincarnations répétitives.

L'âme qui s'éloigne de Dieu et qui ne veut pas lui obéir, subit le voile de maya qui le conditionne et lui masque petit à petit la réalité. Le but de maya n'est pas de conduire les êtres qu'elle conditionne dans l'égarement, la perte et la souffrance. Elle cherche plutôt à réveiller en eux la raison, afin qu'ils se tournent enfin vers Dieu, lui obéissent, fassent sa divine volonté, s'abandonnent à lui et finissent par le servir avec amour et dévotion, pour leur propre bien, et qu'ils retournent auprès du Seigneur, dans son royaume absolu pour l'éternité.

Maya, l'énergie illusoire du Seigneur conditionne les êtres humains qui veulent s'émanciper de Dieu, ignorants qu'en agissant ainsi, ils s'éloignent du Seigneur, et se précipitent eux-mêmes dans la perte, les ténèbres de l'ignorance et la souffrance sans fin.

Demeurent dans l'illusion toutes celles et 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, soit par l'effet de « *projection* », soit par l'effet de « *voile* ».

Par l'effet de « *projection* », elle plonge les êtres vivants dans les ténèbres de l'ignorance des données relatives 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 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, voire Dieu Lui-même.

Chacun de nous est une âme spirituelle distincte de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, un fragment infime et partie intégrante de sa Divine Personne, aussi devons nous comprendre qu'étant une partie du Tout, Dieu, jamais le fragment ne pourra prétendre devenir un jour 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 régit par la matière, à prétendre ne plus faire qu'Un avec la conscience cosmique du Seigneur, tel est le dernier stratagème dont use l'énergie illusoire pour faire le chuter.

Aussi, concevoir le soi séparé du Soi Suprême, du Seigneur Suprême, Krishna, relève également de l'illusion, et lorsque l'être distinct en vient à prétendre qu'il est lui-même le Seigneur, sachons qu'il s'agit alors de l'illusion ultime, du dernier piège tendu par maya, l'énergie d'illusion ou énergie externe de Dieu.

Le Seigneur affirme que les insensés, 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.

Le Seigneur dit : *Ce qui semble revêtir quelque valeur, mais n'a aucun lien avec Moi, sache-le, n'a rien de réel. Il ne s'agit que de Mon énergie illusoire, un reflet dans l'obscurité.*

Sache que les éléments qui composent l'univers, entrent dans le cosmos tout en n'y entrant pas. De même, J'existe en tout ce qui est créé, et simultanément, Je suis hors de toutes choses.

En vérité, durant toutes les phases de la manifestation cosmique ; son apparition, son maintien, sa croissance, les interactions de ses diverses énergies, son déclin et sa disparition, tout repose sur l'existence de Dieu, la Personne Suprême.

De ce fait, lorsqu'il y a oubli de cette relation fondamentale de toutes choses avec le Seigneur et que l'on considère comme réel ce qui n'a pas de lien avec Lui, un tel concept est tenu pour provenir de l'énergie illusoire du Seigneur.

Pour étayer cette vérité, le seigneur dit : *Il n'y a 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'existais déjà.*

Parce que rien ne peut exister hors de Lui, il faut admettre que l'énergie illusoire est bel et bien une énergie du Seigneur. On désigne par énergie d'union, le juste concept grâce auquel on voit toutes choses en relation avec le Seigneur, quand son énergie d'illusion se caractérise par le fait de considérer une chose indépendamment de sa relation avec le Seigneur.

Or, parce que rien ne peut exister indépendamment ou séparément de Lui, ces deux mayas sont forcément liées à Dieu, à sa Personne. Cependant, le concept erroné qui consiste à dissocier du Seigneur ce qui n'existe qu'en relation avec sa Personne n'est pas faux, mais illusoire.

On qualifie d'illusion le fait de prendre une chose pour une autre. Par exemple confondre une corde et un serpent relève de l'illusion, mais la corde n'en est pas

fausse pour autant. La personne sujette à l'illusion a bel et bien une corde devant elle, mais la vision qu'elle en a est illusoire. D'ailleurs le concept erroné qui fait voir la manifestation matérielle séparée de l'énergie du Seigneur relève de l'illusion, mais cette manifestation matérielle n'est pas fausse. Ce concept illusoire correspond à un reflet de la réalité apparaissant dans les ténèbres de l'ignorance. Ainsi qualifiera-t-on de, *maya*, tout ce qui semble ne pas être produit par l'énergie d'union de Dieu.

Croire que l'être distinct ou le Seigneur n'ont pas de forme, voilà également qui relève de l'illusion. Se trouvant sur le champ de bataille de Kuruksétra, au milieu de deux armées qui s'affrontaient, le Seigneur déclare qu'Arjuna, son disciple et pur dévot, et tous les combattants rassemblés là, ainsi que Lui-même, existaient dans le passé, qu'ils existent dans le présent, et que dans le futur également, ils seront toujours des individus distincts les uns des autres, même lorsque sera anéanti leur corps et qu'ils seront libérés de l'asservissement à l'existence matérielle.

Le Seigneur et les êtres créés demeurent à jamais des personnes distinctes. Ils ne peuvent en aucun cas perdre cette nature personnelle. Mais seule peut disparaître plutôt, par la miséricorde du Seigneur, l'influence de l'énergie illusoire, ce reflet de lumière dans l'obscurité.

L'être distinct ne jouit pas d'une réelle indépendance, mais seulement d'un reflet de l'indépendance propre à Krishna, l'Être Suprême. Aussi, l'âme conditionnée par la matière et l'énergie illusoire, qui prétend à l'indépendance suprême se trouve placée sous l'emprise de l'illusion. Cette illusion frappe les êtres dotés d'un pauvre fond de connaissance. On voit ainsi le reflet miroitant du soleil, de la lune, du feu et de l'électricité éblouir les prétendus savants, médecins, empiristes et autres, qui vont jusqu'à nier l'existence du Seigneur Suprême, tout en avançant leurs nombreuses théories et spéculations sur la création, le maintien et l'anéantissement de la manifestation matérielle.

Le médecin peut bien nier l'existence de l'âme dans le corps de l'être distinct, mais il reste incapable de ramener un cadavre à la vie, bien que tous les mécanismes du corps continuent d'exister après la mort.

Les psychologues, eux, font des études poussées sur la physiologie du cerveau, comme si c'était l'agencement du tissu cérébral qui permettait à la pensée de s'exprimer, mais ils restent incapables de faire réapparaître l'activité mentale chez un cadavre.

Ainsi les savants étudient-ils la manifestation cosmique ou la constitution du corps, sans y voir de lien avec le Seigneur Suprême, mais il ne s'agit là que de diverses formes de gymnastiques intellectuelles, qui, finalement, ne correspondent qu'à une illusion pure et simple. Tout ce progrès de la science et des connaissances dans le contexte actuel de cette civilisation matérialiste n'est rien d'autre qu'un reflet de l'énergie illusoire, qui manifeste son influence en voilant la réalité.

Le Seigneur est la source originelle de toute émanation, et tout ce qui est créé, maintenu et anéanti n'existe que par son énergie. Celui qui connaît cette vérité, l'homme sensé, est véritablement un sage érudit engagé dans le service d'amour absolu offert au Seigneur, il s'élèvera jusqu'au stade de la pure dévotion.

Bien que l'énergie du Seigneur offre des reflets illusoire variés à la vision des êtres dotés d'un savoir déficient, l'être réfléchi, lui, réalise que par le jeu de ses différentes énergies, le Seigneur peut agir même s'Il se trouve très loin, au-delà de notre vision, comme le feu peut répandre à distance chaleur et lumière.

Krishna, Dieu, le Seigneur Divin, par ses émanations plénières, pénètre chaque galaxie ainsi que chaque atome, et déploie ainsi son énergie infinie à travers toute la création matérielle.

Parce que les impersonnalistes (ceux qui prétendent que Dieu est un Être Divin sans forme) peuvent imaginer ou même percevoir cette omniprésence de l'Être Suprême, ils en concluent que son existence sous une forme personnelle est impossible.

Là réside le mystère de la connaissance transcendantale de l'Absolue Personne Divine. Ce secret n'est autre que l'amour absolu pour Dieu, et l'être imbu d'un tel amour du Divin, peut finalement voir Krishna, la Personne Suprême en chaque atome et en chaque objet animé ou inanimé. De plus, il peut simultanément voir le Seigneur Souverain en sa propre demeure, Goloka, où Il partage la joie de ses divertissements infinis avec ses éternels compagnons, qui sont également des manifestations de sa nature absolue.

En cette vision réside le véritable mystère du savoir spirituel, ce que le Seigneur a établi au tout début. Ce mystère est la partie la plus secrète de la connaissance du Suprême, et jamais les adeptes de la pensée spéculative ne réussiront à le percer par la force de leurs acrobaties intellectuelles. Ce secret sera toutefois révélé à celui qui suit la voie recommandée par le seigneur Brahma dans son livre « *Brahmat-samhita* (5.38) ».

Tout se révèle à celles et ceux qui s'éveillent au vrai savoir spirituel et absolu.

En vérité, quand ce savoir qui dissipe l'ignorance des données relatives à Dieu et à la Vérité Absolue illumine l'être, tout lui est révélé.

La vraie connaissance, c'est celle qui permet de percevoir l'individualité spirituelle de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, en même temps que celle de Dieu, l'Être Suprême, et de connaître le lien qui unit au Seigneur.

Ceux qui oublient Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ne peuvent pas échapper à l'égarément, mais les êtres conscients de Lui ne le subissent jamais.

Le savoir est toujours un bienfait, mais c'est par l'abandon de soi à Krishna que s'acquiert le savoir parfait. Celui qui, après de très nombreuses vies acquiert la connaissance absolue et s'abandonne à Krishna, voit alors toute chose se révéler à lui.

Les voies de l'égarement sont multiples : se croire Dieu par exemple, c'est bien tomber dans le piège de la plus grossière illusion. Or, comment s'illusionner quand on est Dieu ?

Si c'était possible, alors Satan, l'illusion, serait plus fort que Dieu, mais tel n'est pas le cas.

Le chemin du vrai savoir est de s'enquérir de la vérité auprès d'un pur dévot de Krishna, d'un être parfaitement conscient de Krishna. Il faut donc chercher d'abord un tel maître spirituel, authentique serviteur intime de Dieu, pour apprendre ensuite sous sa direction, ce qu'est la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. Lui seul peut ôter le voile de l'illusion.

Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples et aux apôtres : *nul ne va au Père que par moi.*

C'est pour cette raison que moi aussi aujourd'hui je dis : *c'est par moi, par mon intermédiaire, que vous pouvez aller à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Alors suivez-moi, car c'est le Seigneur qui m'a envoyé répandre la véritable lumière pure, et lever le voile de l'illusion.*

Même en sachant que l'âme spirituelle soit distincte du corps de matière dense, qu'elle transcende la matière, on peut ignorer ce qui la distingue de l'Âme Suprême.

En vérité, on ne connaîtra cette différence, ainsi que la relation qui nous unit à Dieu, qu'en prenant refuge auprès d'un de ses représentants, qu'au contact d'un maître spirituel conscient de Krishna, parfait et authentique.

Le Seigneur enseigne d'ailleurs à cet effet, que tous les êtres sont distincts et que Lui-même est distinct de tous les êtres, dans le passé, dans le présent et dans le futur, même après la libération.

Dans les ténèbres de l'ignorance et de l'illusion, tout semble indifférencié, mais quand se lève le soleil de la connaissance, on peut voir la nature réelle des êtres et des choses. La vraie connaissance consiste donc à percevoir l'individualité spirituelle de tous les êtres, en même temps que celle de Dieu, l'Être Suprême.

Le pouvoir de nos sens, notre puissance mentale, notre vigueur physique, notre force vitale de même que l'immortalité et la mortalité, tous sont soumis à l'autorité suprême de Dieu.

Les insensés qui ignorent cette vérité croient que le corps matériel inerte est à l'origine de leurs actes, alors que ces derniers sont accomplis par la nature matérielle.

Krishna est, seul, le Maître Suprême. Tous les autres êtres sont ses serviteurs, et ils dansent à son gré. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu, et nous n'avons aucune indépendance. Nous dansons tous suivant les désirs du Seigneur Souverain, mais sous l'effet de l'ignorance et de l'illusion, nous nous croyons indépendants de sa volonté suprême.

Le Seigneur est le Maître Suprême. Sa forme est toute d'éternité, de connaissance et de félicité. Il est l'origine de tout ce qui existe, et n'a pas d'origine, si ce n'est Lui-même, car Il est la cause de toutes les causes.

La fonction réelle de l'énergie d'illusion.

Sous l'emprise de l'énergie matérielle, les êtres incarnés et conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion s'empêtrant en mille difficultés à seule fin de goûter un bonheur matériel dérisoire, qu'ils ignorent éphémère. Ils se livrent à l'action intéressée sans en connaître les implications, les effets et conséquences qui en découleront. Animés par le sentiment erroné d'être le corps matériel dans lequel ils résident, les êtres conditionnés s'entourent bêtement d'innombrables attachements, tous illusoire. 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.

Prenons tous conscience que toutes les conceptions corporelles du plaisir ne sont que des produits de l'énergie illusoire et réalisons que toutes choses en ce monde matériel n'est que la création de l'énergie matérielle, sous son aspect d'énergie illusoire.

Logos 467

Aller au tableau des logos

Les êtres célestes sont tous des êtres vertueux, des serviteurs de Dieu, et des émanations de sa puissance.

Origine des êtres célestes.

Siva, aussi appelé Shiva ou Rudra ou Sambhu ou Sankara, est une émanation plénière du Seigneur Sankarsana, lui-même une émanation plénière de Krishna. C'est par sa propre puissance que Siva crée tous les êtres célestes, les cinq éléments et les sens. Il est en réalité la manifestation de l'ignorance, l'un des attributs du Seigneur Suprême. Voilà pourquoi sa position est des plus prestigieuses.

Siva dit de lui : *De Brahma je suis moi-même né en tant que représentation du faux ego connue sous le nom de Rudra. Par ma propre puissance, je crée tous les autres êtres célestes, les cinq éléments et les sens.*

J'adore donc le Seigneur Souverain plus grand qu'aucun de nous, et sous la domination de qui se placent tous les êtres célestes, les éléments matériels, les sens, et même Brahma ainsi que ma propre personne, comme des oiseaux liés par une corde. Ce n'est que par la grâce du Seigneur que nous pouvons créer, maintenir et détruire l'univers matériel.

J'offre donc mon hommage respectueux à l'Être Suprême.

Les êtres célestes habitants les planètes édéniques, paradisiaques, composant la région supérieure de la galaxie, ont un corps différent de celui des êtres humains.

Les êtres célestes sont chargés par le Seigneur Krishna ou Visnu, de veiller aux intérêts et au bon fonctionnement de la galaxie matérielle. Il en est ainsi pour toutes les galaxies.

Les êtres célestes, habitants les planètes supérieures sont dotés d'yeux capables de voir l'être céleste maître du Soleil, à travers l'éblouissante luminosité qui enveloppe sa personne.

Chaque planète possède une atmosphère qui lui est propre, selon l'influence de la nature matérielle. Chaque planète possède une atmosphère particulière, et si l'on désire se rendre sur une planète donnée, il est nécessaire d'adapter son corps aux conditions climatique qui lui sont propres. Il s'avère donc nécessaire, pour séjourner sur l'une ou l'autre d'entre elles, d'acquérir le type de corps adapté à celle de son élection.

Peut-être que les habitants de la terre peuvent atteindre la Lune, mais les êtres célestes peuvent, eux, se rendre jusqu'à la sphère ignée du Soleil. Ce qui est impossible à l'homme devient aisé pour les êtres célestes des planètes supérieures, car leurs corps sont différents.

Ainsi, il faut changer complètement de corps pour se rendre sur les planètes transcendantales du monde spirituel.

Cependant, les êtres célestes du fait qu'ils aient un corps éthéré différent de celui des êtres humains sur terre, ne meurent pas comme les hommes. Aussi, les êtres célestes qui vivent sur Satyaloka, la planète la plus élevée de notre galaxie, celle de Brahmâ, le premier être créé, le démiurge et régent de notre galaxie, rejoignent le monde spirituel et vont donc directement sur une planète spirituelle à l'heure de l'annihilation cosmique, et ce, sans changer de corps.

Toutefois, celui qui vise les planètes matérielles supérieures, édéniques, paradisiaques, peut conserver son corps éthéré, mais il lui faut quitter son enveloppe charnelle de matière dense, faite de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther.

Les êtres célestes vivants sur les planètes supérieures, et les êtres demeurant sur les planètes inférieures sont donc de nature identique. Les êtres de condition humaine sont néanmoins parfois attirés par le culte des êtres célestes des planètes supérieures, or ce culte est éphémère.

Comme les êtres humains sur la planète Terre doivent changer de corps lorsque le moment de se réincarner est venu, les êtres célestes dotés de pouvoir tels Indra, Candra, Varuna, doivent eux aussi changer de corps un jour.

Bien entendu, l'être humain a son libre arbitre et par conséquent, s'il ne souhaite pas être délivré de l'univers matériel, il pourra occuper le poste de Brahmâ (*le premier être créé et régent de notre galaxie placé à ce poste par Krishna, Dieu*), et visiter les Siddhalokas, les planètes où vivent les êtres matériellement parfaits, qui ont tous pouvoirs pour contrôler la pesanteur, l'espace et le temps.

Inutile pour cela d'abandonner son corps éthéré (*composé du mental, de l'intelligence et du faux ego*), on doit seulement se défaire de son corps matériel, de matière dense.

Les êtres célestes dotés de pouvoirs par Dieu, gouvernent différents secteurs de la création, les diverses fonctions de la nature matérielle et régissent les éléments du corps matériel, sous l'autorité du Seigneur Krishna ou Visnu.

En effet, les ministres plénipotentiaires du Seigneur que sont les êtres célestes régissent, même les plus infimes mécanismes d'un être vivant, telle la fourmi ou les virus.

Ce sont les êtres que le Seigneur a doté du pouvoir de régir un secteur de la création matérielle, les astres comme le Soleil, les étoiles, les planètes comme la Terre, la Lune, les éléments de la nature, comme les pluies, les ouragans, le feu..., et de veiller ainsi aux besoins de tous les êtres.

En vérité, les êtres célestes régissent toutes les activités des différentes parties de notre corps, c'est un fait établi. Nous ne sommes même pas maîtres du battement de nos paupières, tout s'effectue sous la direction des êtres célestes.

Ce sont aussi eux qui habitent sur les planètes de la région supérieure de la galaxie, telles les planètes édéniques, paradisiaques.

En tant qu'Âme Suprême, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, réside dans le cœur de tous les êtres célestes. C'est Lui qui fait en sorte que les êtres célestes comblerent les désirs des hommes. Ni les êtres célestes, ni les êtres humains ne sont indépendants.

Ils dépendent tous de la volonté suprême de Dieu. Ils font tous partie intégrante de Krishna.

L'être céleste qui gouverne la Lune, Candra, est sorti du mental de Narayana, émanation plénière de Krishna, et l'être céleste qui gouverne le Soleil de ses yeux. Les êtres célestes maîtres de l'ouïe et du souffle vital émanent de Narayana, et celui du feu est sorti de sa bouche.

Ce sont tous des fondés de pouvoirs du Seigneur Krishna, qui agissent en son Nom, bien qu'ils ne soient pas aussi puissants que Lui. Ils doivent tous agir sous la direction du Seigneur Visnu, émanation plénière de Krishna, et sont tous ses serviteurs obéissants, qui ne font que suivre exactement ses ordres.

Il y a donc une grande différence entre le Seigneur Krishna ou Visnu, et les êtres célestes. Ceux qui vouent leur culte aux êtres célestes atteignent les planètes des êtres célestes, tandis que ceux qui adorent Krishna ou Visnu, rejoignent les planètes spirituelles.

Les êtres célestes ne sont pas suprêmes, leur suprématie dépend de la miséricorde de Narayana (Krishna ou Visnu).

Le Seigneur Suprême, créateur de la manifestation cosmique, connaît les moindres recoins de sa création. Bien que cette dernière puise sa cause en Lui, Le Seigneur existe sans autre cause que Lui-même.

Il est parfaitement conscient de toutes choses. Il est l'Âme Suprême, le régisseur de toutes les qualités spirituelles, et le Maître de la manifestation cosmique en ce qui concerne l'asservissement à la matière ou la libération des chaînes de l'existence matérielle.

Les êtres célestes ne peuvent rien accorder à leurs adorateurs sans la sanction du Seigneur. L'homme peut oublier que tout appartient au Seigneur, mais pas les êtres célestes.

Les désirs matériels constituent un obstacle pour qui veut retourner auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne peut accorder à ses dévots les satisfactions matérielles que convoitent les adorateurs des êtres célestes, qui vivent dans l'univers matériel, plutôt que de servir Krishna, le Seigneur Suprême, avec amour et dévotion.

Les hommes à l'intelligence brève rendent un culte aux êtres célestes. Ephémères et limités sont les fruits de leur adoration. Qui se voue aux êtres célestes atteint leurs planètes, quand les dévots de Krishna atteignent sa planète suprême.

Celui qui révère l'être céleste du Soleil ira sur le soleil, celui qui prie l'être céleste de la Lune ira sur la Lune, et celui qui rend un culte à Indra le roi des cieux ira sur sa planète, mais ce n'est jamais en adorant l'un ou l'autre des êtres célestes que l'on

atteindra Dieu, la Personne Suprême. Les adorateurs des êtres célestes gagnent les diverses planètes de l'univers matériel, quand les êtres saints, les dévots de Krishna ou Visnu, iront directement sur la planète suprême, la demeure de Dieu, dans le monde spirituel.

Celui qui, en toutes circonstances garde à l'esprit que tous les êtres sans exception, les êtres humains ou les êtres célestes, font partie intégrante du Seigneur, détient la connaissance parfaite. Mais oublier cette notion fondamentale et porter son adoration aux êtres célestes, c'est limiter son voyage à des planètes matérielles, plutôt que de rechercher celles, fort éloignées, qui correspondent à la destination ultime qu'atteignent les dévots, les planètes spirituelles.

Les bienfaits accordés par les êtres célestes ne peuvent être que périssables, puisque tout en ce monde, les planètes, les êtres célestes et leurs adorateurs, est périssable. Voilà pourquoi le culte aux êtres célestes est précaire, et de ce fait réservé aux esprits défaillants. Ses fruits diffèrent en tout de ceux récoltés par les êtres saints, les dévots du Seigneur, qui s'absorbent dans la conscience de Krishna, dans le service d'amour et de dévotion offert à la Personne Suprême, et qui connaissent ainsi une existence éternelle, où abondent la connaissance et la félicité.

Le Seigneur est infini, comme sont infinis sa grâce, sa miséricorde, et la faveur qu'Il montre à ses purs dévots.

Offrons des sacrifices à Krishna, et les êtres célestes seront satisfaits.

Les êtres célestes que sont ; Indra, Candra, Varuna, ont la charge précise de gérer les affaires de la galaxie, et les Védas, les saintes écritures originelles recommandent de leur offrir des sacrifices afin de leur plaire, de façon à ce qu'ils fournissent volontiers l'air, la lumière et l'eau nécessaires à la production des aliments dont l'homme a besoin pour vivre.

On appelle « *êtres célestes* », les êtres innombrables dotés de pouvoirs pour régir les affaires de la galaxie matérielle. Ils ont la charge de fournir l'air, la lumière, l'eau et tout ce qui est nécessaire au maintien des êtres vivants. Tous assistent la Personne Suprême. Leur satisfaction et leur déplaisir dépendent des sacrifices accomplis par les hommes.

Parmi ces sacrifices, il en est qui sont destinés à satisfaire certains êtres célestes en particulier, mais là encore, c'est Visnu qui en demeure le bénéficiaire ultime. Quand ils sont parfaitement accomplis, les êtres célestes chargés de pourvoir aux divers besoins naturels de l'homme sont automatiquement satisfaits et lui procurent ce qui lui est nécessaire.

Les sacrifices apportent également d'autres bienfaits, dont le plus grand est de nous libérer des chaînes de la matière. Par l'accomplissement de ces sacrifices, tous nos actes se purifient.

Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* » précisent : Par l'accomplissement des sacrifices, notre nourriture offerte en sacrifice, devient sanctifiée, et lorsqu'on mange de la nourriture sanctifiée, c'est notre existence qui devient plus pure. Sous l'influence de cette purification, les tissus subtils de la mémoire se sanctifient, et quand la mémoire est sanctifiée, on peut alors s'engager sur la voie de la libération.

Tous ces éléments rassemblés conduisent à la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, qui offre seule une réponse aux besoins primordiaux de la société actuelle.

Satisfaits par ces sacrifices, les êtres célestes ne manquent pas de pourvoir à tous les besoins de l'homme. Mais qui jouit de leurs dons sans rien leur offrir en retour, est un voleur.

Voilà pourquoi Jésus avait dit à cet effet : *Les anges viendront à vous avec les prophètes, et ils vous donneront ce qui doit vous revenir. Vous aussi, donnez-leur ce que vous tenez en main, et dites-vous ceci : quand viendront-ils recevoir ce qui est à eux ?*

Les êtres célestes sont des agents du Seigneur Krishna ou Visnu, chargés de fournir à tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, ce dont ils ont besoin. Il faut donc se les rendre favorables en accomplissant les sacrifices recommandés dans les saintes écritures.

Les êtres célestes sont chargés par le Seigneur Krishna ou Visnu, de veiller aux intérêts et au bon fonctionnement de la galaxie matérielle. Il en est ainsi pour toutes les galaxies.

Nous devons garder à l'esprit que ce sont les êtres célestes, agents du Seigneur, qui pourvoient aux besoins vitaux des êtres vivants, les êtres humains, les animaux terrestres et aquatiques et les végétaux. Personne n'est en mesure de créer ce dont il a besoin.

Les aliments de l'homme influencé par la vertu ; céréales, fruits, légumes, produits laitiers, sucre... ou ceux de l'homme influencé par la passion et l'ignorance ; viande, poisson, œufs..., ne peuvent être créés par eux, pas plus d'ailleurs que la chaleur, la lumière, l'eau ou l'air, si indispensable.

Sans le Seigneur Suprême, il n'existerait ni lumière du soleil, ni clair de lune, ni pluie, ni vent..., et personne ne pourrait vivre. A l'évidence, notre vie dépend entièrement de la générosité du Seigneur. Même les nombreux matériaux bruts requis dans nos usines (métal, soufre, mercure, manganèse et tant d'autres), nous sont fournis par les agents du Seigneur, afin que nous en fassions un sain usage, pour donner à la société des conditions favorables à la réalisation spirituelle, qui nous conduira au but ultime de l'existence, la libération de la matière. Cet objectif peut être atteint par l'accomplissement des sacrifices.

Mais si nous oublions le but de la vie humaine, et que nous utilisons les bienfaits dispensés par les agents du Seigneur pour le seul plaisir de nos sens, nous embourbant ainsi de plus en plus dans l'existence matérielle, ce qui n'est pas le but de la création, nous devenons des « voleurs », et devons être punis par les lois naturelles.

Une société de « voleurs » ne peut jamais trouver son équilibre, car elle oublie le vrai but, l'ultime destination. Elle ignore tout des sacrifices et ne cherche que davantage de jouissance matérielle. Cependant, le Seigneur sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, l'Avatar d'Or, a introduit dans le monde le sacrifice le plus facile, « la glorification du Seigneur Krishna par le chant de ses Saints Noms, *Haré Krishna* », tout en respectant et en appliquant les principes régulateurs de la conscience de Krishna.

Les dévots du Seigneur sont libérés de toute faute, parce qu'ils ne mangent pas de viande, de poisson et d'œuf, mais que des aliments offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent des mets pour leur seul plaisir ne se nourrissent que de péché.

Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré

Haré Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré

Ce sublime chant en sanskrit signifie : *Ô énergie du Seigneur, ô. Seigneur source de tout bonheur, s'il vous plaît, faites de moi votre serviteur (votre servante) bien aimé, et laissez-moi vous servir.*

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

Les lois divines fonctionnent parfaitement dans tous les domaines, car elles agissent sous l'autorité de Dieu.

En effet, personne ne doit penser que la nature matérielle agit d'elle-même, sans qu'une personne ne la dirige.

Par exemple, les nuages sont sous le contrôle de Indra, l'être céleste doté de pouvoir, la chaleur est distribuée par l'être céleste maître du Soleil, la rafraîchissante lumière de la Lune est diffusée par Candra l'être céleste maître de la Lune doté de pouvoir, et le vent souffle sur l'ordre de l'être céleste Vayu, lui aussi doté de pouvoir.

Mais au-dessus de tous ces êtres célestes, se trouve le plus grand de tous les êtres, le Seigneur Souverain, Krishna. Les êtres célestes sont aussi des êtres individuels, distincts de Dieu comme nous le sommes tous, mais du fait de leur foi et de leur dévotion, ils ont été promus à de tels postes.

Ces différents êtres célestes ou gouvernants comme Candra, Varuna et Vayu, sont appelés « *Gouverneurs, directeurs ou chefs de département* ».

Ils sont responsables de divers secteurs d'activités dans la galaxie. Le gouvernement du Seigneur Suprême ne s'étend pas seulement à une, deux ou trois planètes. Il y a des millions de galaxies, et chacune renferme des millions de planètes.

Le Seigneur Souverain a donc un vaste territoire à gouverner, si bien qu'il a besoin d'assistants. Or, les êtres célestes sont différentes parties de son corps. Ainsi, l'être céleste du Soleil, l'être céleste de la Lune, l'être céleste du feu et l'être céleste de l'air agissent sous sa direction. Les lois divines, dont sont issues les lois de la nature fonctionnent suivant sa volonté. C'est donc grâce à Krishna, Dieu, la Personne Suprême que tout s'accomplit de manière ponctuelle et régulière.

L'être qui trouve refuge en Krishna, Dieu, la Personne Suprême, s'assure une protection totale contre toute autre influence. Il n'a désormais à servir personne d'autre et n'a plus d'obligation envers qui que ce soit.

Certes, il ne va se montrer rebelle envers personne, mais tout le pouvoir de sa pensée sera absorbé dans le service du Seigneur. Le Seigneur Souverain affirme que c'est sous sa direction que le vent souffle, que le feu brûle et que le Soleil produit de la chaleur. C'est par crainte du Seigneur Suprême qu'agissent les êtres célestes du Vent et du Soleil. Agni l'être céleste du feu, Indra l'être céleste de la pluie et roi des cieux, et Mrtyu l'être céleste de la mort, agissent également sous sa direction.

En vérité, quiconque ne vit que pour la satisfaction du Seigneur est un être céleste.

Quatorze compagnons de Vivasvan, l'être céleste du soleil, règlent la distribution régulière de la neige, de la chaleur et de la pluie dans toute la galaxie.

Il en est ainsi pour toutes les galaxies de l'univers matériel.

Tous les êtres vivants, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques, les êtres humains, les animaux, et les végétaux, dépendent de la chaleur et de la lumière diffusée par l'être céleste du soleil à partir de sa planète. Aussi, c'est grâce à la présence du soleil que tous les êtres vivants peuvent voir, voilà pourquoi on l'appelle aussi le seigneur souverain « *maître de la vue* ».

C'est Krishna, Dieu, la Personne Suprême qui donne au soleil, roi de tous les astres, son immense pouvoir et son intense chaleur. Le soleil est l'œil du Seigneur, et s'il tourne sur son orbite, c'est pour répondre à l'ordre que Krishna lui a donné. Le soleil est le roi de tous les astres, car il leur donne à tous chaleur et lumière.

Surya ou Vivasvan l'être céleste du soleil est la vie, l'âme même de notre galaxie. Il existe d'innombrables galaxies où tout dépend ainsi d'un être céleste du soleil, tout comme Dieu, la Personne Suprême, soutient à Lui seul l'entière création.

Le soleil n'est donc pas inhabité, puisque des êtres y vivent, et la divinité maîtresse en est Vivasvan. Le soleil se distingue de la terre en ce qu'il est composé de feu, et tous

ses habitants possèdent un corps approprié et peuvent y vivre sans la moindre difficulté.

Il y a plusieurs millions d'années, Krishna, Dieu, la Personne Suprême enseigna la science du yoga [*Pratique de l'union, de la communion et de la communication avec Krishna. Ensemble des pratiques qui permettent à l'âme pure de se libérer des chaînes de la matière. Méditation sur Dieu*] à Vivasvan, l'être céleste du soleil.

Le Seigneur précise à cet effet : *J'ai donné cette science impérissable, la science du yoga, à Vivasvan, l'être céleste du soleil, et Vivasvan l'enseigna à Manu, le père de l'humanité, et Manu l'enseigna à Ikshvaku.*

Ainsi, l'être céleste du soleil, Vivasvan, enseigna à Manu la science qui permet à l'homme de retrouver la relation l'unissant à Dieu. A son tour, Manu, père de l'humanité, la transmit à son fils, Ikshvaku, roi de la terre et ancêtre de la dynastie Raghu, celle au milieu de laquelle apparut l'Avatar Ramacandra.

L'enseignement de la science du yoga et de la science de Dieu a été diffusé sur terre depuis les temps très anciens, et donné au souverain monarque de chacune des planètes qui composent chaque galaxie.

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

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

Sur le soleil, source de toutes les planètes du système solaire, l'être céleste qui y règne porte, dans l'ère qui est le notre, le nom de Surya ou Vivasvan.

Devant l'être céleste du soleil sont présents soixante mille saints personnages, les sages Valikhilyas, ayant chacun la taille d'un pouce, ils lui offrent d'éloquents prières, afin de le glorifier.

Sont aussi présents, quatorze autres sages personnages, les Gandharvas, chanteurs et musiciens célestes, les Apsaras, danseuses célestes, les Nagas, serpents célestes, les Yaksas, les êtres démoniaques, les Raksasas, les démons cannibales, et les êtres célestes divisés par groupe de deux, qui prennent chaque mois des noms différents et accomplissent sans arrêts diverses cérémonies, afin d'honorer le Seigneur Suprême, représenté par le très puissant Surya, l'être céleste aux multiples noms.

Adorant le très puissant être céleste qu'est Surya, les Gandharvas chantent en avant du char, les Apsaras dansent devant lui, les Nisacaras le suivent, les Pannagas le décorent, les Yaksas le gardent et les saints qu'on nomme Vilikhilyas entourent l'être céleste du soleil et lui offrent des prières.

Les sept groupes que forment ces quatorze compagnons de Vivasvan règlent la distribution régulière de la neige, de la chaleur et de la pluie dans toute la galaxie.

Logos 468

Aller au tableau des logos

C'est l'acte sexuel qui perpétue l'existence conditionnée en ce monde matériel, voilà pourquoi Dieu prône le célibat ou la continence.

Le monde spirituel, qui représente les trois quarts de l'énergie du Seigneur, s'étend au-delà de l'univers matériel. Il est particulièrement destiné à ceux qui ne doivent plus jamais renaître, ni revenir dans l'univers matériel.

Toutefois, ceux qui demeurent attachés à la vie familiale et qui ne respectent pas rigoureusement les vœux de célibat, doivent demeurer dans l'univers matériel.

Le plus haut bienfait qui puisse être conféré à l'être humain consiste à l'instruire de manière à ce qu'il se détache de la vie sexuelle, car c'est cette dernière seule qui perpétue, vie après vie, l'existence conditionnée dans la matière, retenant l'âme prisonnière d'un corps matériel.

Il faut tenir pour dégradée la civilisation qui ne prône aucune restriction sexuelle car elle crée ainsi un climat dans lequel il sera impossible à l'âme d'échapper à la geôle que représente le corps matériel. Naissance, vieillesse, maladie et mort sont le propre du corps de matière, et s'opposent à la nature même de l'âme spirituelle. Mais tant qu'est nourri l'attrait pour le plaisir des sens, l'âme distincte se voit contrainte de perpétuer le cycle des morts et des renaissances ou réincarnations successives pour le compte du corps matériel : un simple vêtement soumis aux lois de l'usure.

Les membres d'une famille et ceux qui ont délibérément brisé le vœu de continence n'auront pas accès au royaume de l'immortalité. Les chefs de famille vertueux, les spiritualistes déchus pourront se voir élevés jusqu'aux planètes supérieures de l'univers matériel, qui représente le quart de la manifestation totale, mais, répétons-le, ils ne parviendront pas à accéder au royaume de l'immortalité.

On qualifie d'abrhav-vratas ceux qui ont brisé leur vœu de continence. On qualifie également de brahmacaris ceux qui passent une période de célibat, de continence et d'études des textes sacrés sous la tutelle d'un maître spirituel, de vanaprasthas ceux

qui se sont retirés du cercle familial, et de sannyasis ceux qui ont adopté l'ordre du renoncement, ils ne peuvent espérer parvenir à leurs fins, s'ils brisent leur vœu de continence.

Brahmacaris, vanaprasthas et sannyasis n'aspirent nullement à renaître, et ne doivent donc en aucune manière se livrer secrètement à l'acte charnel. Le spiritualiste qui déchoit ainsi pourra se racheter en prenant une autre forme humaine au sein d'une famille vertueuse, de sage érudit ou de riches marchands, et espérer ainsi s'élever à nouveau, mais mieux vaut atteindre la plus haute perfection, soit l'immortalité, dès qu'est obtenue la forme humaine ; sans quoi, la mission entière qui est dévolue à l'homme sera un échec complet.

Pour le spiritualiste qui aspire tant soit peu à s'élever au-delà des souffrances matérielles, il est moins grave de se suicider que de s'abandonner volontairement à la vie sexuelle, surtout pour celui qui a adopté l'ordre du renoncement. Un sannyasi qui s'adonne aux plaisirs de la chair, voilà bien la plus vile déchéance religieuse. Celui qui connaît un tel fourvoiement ne pourra être sauvé que s'il a la fortune de rencontrer un pur dévot de Dieu.

Dieu nous a accordé une infime indépendance, qui se traduit par le libre choix et le libre arbitre, soit : rester dans l'univers matériel où nous serons obligés de nous réincarner et souffrir continuellement, ou retourner dans son merveilleux royaume.

En vérité, le monde spirituel est particulièrement destiné à ceux qui se sont abandonnés à Dieu, qui le servent avec amour et dévotion, et qui, une fois là-bas, savent qu'ils ne reviendront plus jamais dans l'univers matériel. Il est toutefois impératif de savoir que tous ceux qui demeurent attachés à la vie de famille, et qui ne respectent pas rigoureusement les vœux de célibat et de continence, devront demeurer dans l'univers matériel, ils ne pourront pas y entrer. En vérité, les membres d'une famille et ceux qui ont délibérément brisé le vœu de continence n'auront pas accès au royaume de l'immortalité.

Le plus haut bienfait qui puisse être conféré à l'être humain, c'est celui qui consiste à l'instruire de manière à ce qu'il se détache de la vie sexuelle, car c'est cette dernière seule qui perpétue, vie après vie, l'existence conditionnée dans la matière, retenant l'âme prisonnière de son corps de matière. Il faut tenir pour dégradée la civilisation qui ne prône aucune restriction sexuelle, car elle crée ainsi un climat dans lequel il sera impossible à l'âme d'échapper à la geôle que représente le corps matériel dans lequel elle se trouve. Tant qu'est nourri l'attrait pour le plaisir des sens, l'âme incarnée est contrainte de se réincarner de manière répétée, dans un corps matériel, qui est en réalité un simple vêtement soumis aux lois de l'usure.

C'est pour cette raison que les grands sages renoncent à la vie familiale et sociale, et choisissent de vivre seuls, en ermites.

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.

La concupiscence est le plus grand ennemi de l'être humain.

Le Seigneur nous met en garde en ces termes : *Trois portes ouvrent sur cet enfer (les êtres malfaisants sont plongés dans l'océan de l'existence matériel sous diverses formes de vie démoniaques) : la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte.*

Par ses paroles, le Seigneur décrit les origines de la vie démoniaque. Ceux qui cherchent à satisfaire leur concupiscence, s'ils n'y parviennent pas, surviennent alors la colère et l'avidité. Voilà pourquoi l'être humain sain d'esprit, qui ne veut pas chuter dans les espèces démoniaques, doit essayer de se défaire de ces trois poisons ou ennemis, capables de fourvoyer l'âme, de la plonger dans le trouble et l'illusion, au point de lui ôter toute chance de se libérer des pièges de l'existence matérielle, et comme dit le Seigneur, de la conduire à sa perte.

Quand l'âme entre en contact avec la création matérielle, son amour pour Krishna se transforme sous l'influence de l'illusion en concupiscence. Inassouvie, cette dernière se transforme en colère, et la colère en illusion, par laquelle nous demeurons prisonniers de l'existence matérielle. La concupiscence est donc bien le plus grand ennemi de l'être spirituel incarné. C'est elle qui garde l'âme pure prisonnière de la matière.

Les êtres spirituels ont en ce monde matériel une infime indépendance. Mais parce qu'ils l'ont mal utilisée et parce qu'ils ont transformé leur attitude dévotieuse en désir de jouissance matérielle, ils sont tombés sous l'emprise de la concupiscence. Le monde matériel a été créé par le Seigneur pour permettre aux âmes conditionnées de satisfaire leurs désirs lubriques ou charnels, et après une suite interminable d'efforts vains et frustrants, l'être humain commence à s'interroger sur sa nature véritable.

Tant que nous n'aurons pas contrôlé cette concupiscence, nous devons mourir et renaître sans cesse. Que ce soit pour le sexe, la langue, les oreilles, les yeux ou le touché, nos sens nous attirent vers la mort. Tant que nous voudrions jouir de ceux-ci, nous devons rester en ce monde et connaître la mort, vie après vie.

La concupiscence ne peut jamais être assouvie par la recherche de nouveaux plaisirs matériels. Le centre de toutes les activités matérielles est la vie sexuelle, c'est pourquoi l'univers matériel est appelé : « *Le monde de l'impermanence* », « *Le monde de la mort* », ou « *Les chaînes de la vie sexuelle* ».

En vérité, ceux qui enfreignent les lois du Seigneur subissent les chaînes de la vie sexuelles. Le progrès des civilisations matérialistes est fondé sur le plaisir des sens, il implique, pour l'être incarné, un prolongement de l'existence matérielle.

La concupiscence symbolise l'ignorance qui garde l'être prisonnier du monde matériel. En procurant des plaisirs à ses sens, on peut éprouver une certaine forme de satisfaction, mais ce faux sentiment de bonheur est en fin de compte l'ennemi ultime de ceux qui en font l'expérience.

Le Seigneur nous conseille de commencer par maîtriser nos sens, afin de pouvoir vaincre le plus grand poison ou ennemi, la concupiscence, qui anéantit le désir de réalisation spirituelle et détruit la connaissance du vrai moi. Nous sommes les serviteurs éternels et les servantes éternelles de Krishna, des parties intégrantes de sa Personne. Notre unique fonction est donc de Le servir avec amour et dévotion. Cet état de conscience est appelé « *conscience de Krishna* », que nous devons absolument développer dès que possible, pour en atteindre la plénitude et la mettre en action. Grâce à la conscience de Krishna, il est possible de maîtriser nos sens, notre mental et notre intelligence matériels.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous recommande pour y parvenir sûrement, de Le mettre dans notre mental. Pour cela, Il nous a donné le meilleur remède, le chant de ses Saints Noms :

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

Ce merveilleux chant en sanskrit veut dire : *Ô Energie du Seigneur, Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur bien aimé (ta servante bien aimée).*

Haré est l'énergie du Seigneur, Krishna et Rama sont ses Saints Noms.

C'est le devoir des parents et des dirigeants d'offrir à leurs enfants et à leurs concitoyens une éducation spirituelle.

L'enseignement de la science du yoga et de la science de Dieu a été diffusé sur terre depuis les temps très anciens, et donné au souverain monarque de chacune des planètes qui composent chaque galaxie.

Cette science est particulièrement destinée à protéger les peuples du monde entier, et les dirigeants de chaque pays ont le devoir de l'étudier et d'en comprendre la

signification profonde, s'ils veulent parfaitement gouverner l'état et sauver leurs concitoyens de la concupiscence qui les enchaîne à la matière.

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

Ceux qui ne peuvent pas délivrer du cycle des morts et des renaissances les personnes qui dépendent d'eux, ne devraient jamais devenir maître spirituel, père, mère, mari ou épouse.

C'est le devoir des parents de délivrer leurs enfants du cycle des morts et des renaissances ou réincarnations. Ceux qui peuvent s'acquitter de cette responsabilité pourront, à leur tour, être délivrés par leur fils s'ils venaient à sombrer dans une condition infernale.

Les parents idéals et les dirigeants dignes, sont ceux qui délivrent leurs enfants et leurs concitoyens en leur offrant Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Le Seigneur dit à cet effet : *Quiconque prend refuge en Moi, fût-il de basse naissance, une femme, un commerçant, un agriculteur, ou un ouvrier, peut atteindre le but suprême. Envers tous Je suis impartial, tous peuvent venir à Moi.*

Logos 469

Aller au tableau des logos

La perfection suprême, c'est l'amour pour Dieu.

Comment aimer Dieu, et éprouver pour Lui un amour pur ?

Le véritable amour transcendantal, tel qu'il est pratiqué dans le monde spirituel.

Dans un premier temps, distinguons deux sortes de sentiments d'amour pour Dieu. Le premier est le sentiment de convoitise, car il exprime le désir de satisfaire ses propres sens, alors que le deuxième qui diffuse le véritable amour pur, l'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu, porte à combler les sens de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et les siens seuls.

En vérité, le plus haut bienfait auquel l'être humain puisse accéder est d'obtenir la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu.

Développer son amour pour Dieu est la plus haute perfection de l'existence, et la conscience de Dieu est le plus haut bienfait qui puisse être accordé à l'humanité.

Le monde spirituel est trois fois plus vaste que l'univers matériel. Il y gravite un nombre inimaginable de planètes spirituelles, qui se trouvent toutes placées sous la planète majeure, la plus importante, la plus élevée de toutes les planètes, celle de Krishna dont le nom est Krishnaloka, qui est plus grosse que toutes les planètes spirituelles et matérielles réunies.

La planète de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est divisée en trois régions principales, Goloka Vrindavana, Dvaraka et Mathura. Krishna y réside personnellement en compagnie des Déeses de la fortune appelées aussi gopis, de la première d'entre elles, la Déesse Radharani, et de ses purs dévots.

Ce lieu est de nature éternellement spirituelle. Les arbres sont tous des arbres-à-souhaits, dont on peut obtenir tout ce qu'on désire. La terre est constituée de pierre philosophale et l'eau est un véritable nectar. Chaque parole est un chant, chaque pas une danse, et la flûte de Krishna accompagne les gestes de tous les instants. Tout brille de sa propre lumière. Le Seigneur échange avec chacun des habitants de cette merveilleuse planète un amour sublime, inconnu dans l'univers matériel. Puisque dans le monde spirituel chaque instant est utilisé à bon escient, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur.

En vérité, personne ne peut apprécier le royaume de Dieu, sans être profondément accompli dans le savoir spirituel, dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. C'est un lieu d'une beauté, d'une douceur et d'une atmosphère de félicité d'une profondeur inimaginable. En ce lieu transcendantal, le Seigneur échange avec ses purs dévots des sentiments personnels tels : la neutralité, la servitude émanant du service de dévotion, l'amitié, l'affection parentale et le sentiment amoureux.

Les amours de Krishna et des gopis à Vrindavana sont de nature spirituelle. Même s'ils ressemblent aux liaisons amoureuses de l'univers matériel, un abîme les distingue et les sépare.

Dans le monde matériel, la concupiscence peut être temporairement éveillée, mais elle se dissipe dès qu'on l'assouvit. Par concupiscence, on entend l'attachement à la satisfaction de ses propres sens, et un penchant particulier pour la sexualité.

Or dans le monde spirituel, l'amour qu'échangent Krishna et les gopis grandit sans cesse. Voilà ce qui distingue l'amour spirituel de la concupiscence matérielle. La concupiscence, ce prétendu amour issu du corps, s'avère aussi éphémère que le corps lui-même, alors que l'amour qui règne dans le monde spirituel se situe au plan transcendantal, soit celui de l'âme éternelle. Cet amour est-il donc lui-même éternel.

À vrai dire, concupiscence et sexualité font également partie de la vie spirituelle. Néanmoins, lorsque l'âme s'incarne dans les éléments matériels composants l'enveloppe charnelle, l'impulsion sexuelle s'exprime à travers le corps matériel, et

n'en est plus qu'un reflet dénaturé. L'attrait pour la chair est odieux, alors que la sexualité spirituelle est tout ce qu'il y a de désirable, car n'ayant pour fondement que la profondeur des sentiments, de l'affection émanant du cœur.

La Déesse Radharani est l'emblème suprême de la puissance de félicité de Krishna.

Elle se multiplie en différentes formes, dont celles des gopis. Son corps totalement spirituel est une manifestation évolutive de la joie transcendante.

Ce corps sublime prend trois formes d'ablution : la première dans les eaux de la compassion, la seconde dans celles de la beauté accomplie, et la troisième dans les eaux de l'éclat juvénile. Son corps est en outre décoré des manifestations extatiques liées à l'émotion spirituelle : frissons, larmes, stupéfaction et cessation de toute fonction corporelle sous l'effet du plaisir spirituel, sudation, étranglement de la voix, hypertension, démente et chancellement.

La puissance de félicité transcendante révèle neuf attributs décoratifs, dont cinq sont des manifestations directes de sa beauté personnelle, rehaussée de guirlandes de fleurs. On compare sa patiente sérénité à une enveloppe de tissus purifiés au camphre. Le tourment que suscite son désir intime de Krishna est son chignon, et le tilak de sa grâce brille sur son front. L'ouïe de Radharani est éternellement fixée sur le nom et la renommée de Krishna. Son attachement indicible pour Krishna noircit le contour de ses yeux tel un fard appliqué par la nature pour se jouer d'elle et de Krishna. Le sourire de Radharani s'apparente au parfum du camphre. Le corsage de la colère que fait naître son affection extatique pour Krishna recouvre sa poitrine, et l'instrument à cordes qui est le sien témoigne de sa réputation d'être l'amie par excellence de Krishna. Bien qu'elle possède tant d'attributs sublimes, elle n'a de cesse de servir Krishna.

La Déesse Radharani est embellie par les émotions propres à l'état dans lequel se trouve une personne en proie à l'amour qu'envahissent certains sentiments qu'elle ne peut pas refouler, qui incluent tantôt l'affliction, tantôt l'apaisement. Toutes ces manifestations d'extase transcendante sont présentes dans le corps de la Déesse Radharani.

D'autres émotions revêtent vingt formes différentes. Elles viennent en partie du corps, en partie du mental et en partie des habitudes. En ce qui concerne les émotions liées au corps, elles s'expriment par la posture et le mouvement. Les émotions liées au mental se révèlent dans la beauté, l'éclat, la complexion, les états d'âme, l'élocution, la magnanimité et la patience. Quand aux émotions dites habituelles, elles se manifestent sous forme de divertissements, de plaisir, de préparation et d'oubli. Le tilak de la grâce orne le front de la Déesse Radharani, qui porte également le médaillon du prema-vaichittya, cet état étant celui des amoureux qui se rencontrent mais qui n'en redoutent pas moins la séparation.

Ses pensées comme ses paroles ne cessent de porter sur les divertissements passés ou à venir avec Krishna. Elle enivre Krishna de mots doux qui coulent de ses lèvres, et elle est toujours disposée à satisfaire ses moindres désirs. Bref, elle répond à toutes les attentes du Seigneur Krishna grâce à ses attributs peu communs, pour ne pas dire surnaturels.

Sans cesse absorbé dans ses amours avec Radharani, Krishna se rend dans les bosquets de Vrindavana pour y échanger des tendresses avec elle. Ainsi assouvit-il ses instincts amoureux, qui n'ont rien à voir avec ceux pratiqués dans l'univers matériel.

Les gopis développent la plus haute forme d'amour pour Dieu et sont à ce titre un très bel exemple.

Infiniment heureux, en vérité, celui qui peut voir Krishna, car il n'existe pour l'œil aucune autre perfection.

Prenons exemple sur les gopis. Les gopis (compagnes de Krishna à Vrindavana, le royaume transcendantal. Elles incarnent, en raisons de leur amour pour Dieu, la plus haute dévotion au Seigneur), assujetties à Krishna lui étaient liées par un amour empreint d'une telle pureté, libre de toute trace de désir sexuel lié au plaisir des sens. Le seul but de leur existence était de voir Krishna heureux en toutes circonstances, sans aucune considération en ce qui concerne leurs intérêts personnels. Elles vouent leur âme à la seule satisfaction de Dieu, la Personne Suprême. Il n'existe pas la moindre trace d'amour sexuel entre les gopis et Krishna.

Les sages qui connaissent le savoir relatif au monde spirituel et par expérience la sphère matérielle, affirment à juste titre que l'amour sexuel relève d'un plaisir égoïste, car personnel et intéressé.

Tous les principes régulateurs dont font mention les Védas, les saintes écritures originelles, pour obtenir la gloire, la paternité, la richesse, etc., sont divers aspects d'une recherche de satisfaction matérielle. Les actes qui visent à satisfaire les sens matériels peuvent se dissimuler sous des formes variées telles ; les œuvres sociales, le nationalisme, la religion, l'altruisme, les principes moraux, les principes bibliques, l'hygiène de vie, l'action intéressée, la timidité, la tolérance, le confort personnel, la libération vis-à-vis de l'asservissement à la matière, le progrès, l'affection familiale, la peur d'un ostracisme social ou d'une peine légale, mais toutes ces motivations ne sont que des sous-produits d'un même désir, soit, la recherche de la satisfaction pour ses propres sens.

Voilà le seul but que visent fondamentalement toutes ces bonnes actions, car personne ne peut renoncer à son intérêt personnel dans l'observance de ces principes religieux et moraux que l'on exalte tant.

Toutefois, au-delà se trouve le niveau transcendantal où l'on a conscience de n'être que le serviteur éternel ou la servante éternelle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, Divine et Absolue. Tout acte que motive un tel sentiment de service relève d'un pur amour de Dieu, car il est accompli pour le seul plaisir absolu des sens du Seigneur Krishna.

Au contraire, toute entreprise visant à jouir des fruits de l'acte de manière égoïste et intéressé, relève d'une recherche de satisfaction personnelle. Ces actes revêtent une apparence matérielle ou spirituelle selon les cas.

La convoitise ne prétend qu'au seul plaisir égoïste des sens, alors que l'amour réelle, vraie, doit s'appliquer à ne satisfaire que les sens du Seigneur Krishna, d'où son pouvoir considérable.

Les gopis ont aisément rejeté l'usage social, les préceptes scripturaires, les exigences du corps, les actes intéressés, la réserve, la patience, les plaisirs corporels, la satisfaction de soi, la voie de l'organisation naturelle de la société ou l'organisation des divisions sociales, toutes ces choses auxquelles il est très difficile de renoncer, elles les ont aisément rejeté, de même que leurs proches et le cortège de châtiments et de réprimandes qu'ils leur réservaient, à seule fin de servir le Seigneur Krishna. Elles Le servent avec amour pour son seul plaisir, pour qu'Il soit heureux.

Voilà ce que l'on appelle un attachement indéfectible d'une pureté immaculée pour Krishna, Dieu, la Personne Divine Absolue.

En vérité, nous devons délaisser toutes les activités qui ne touchent que le plaisir égoïste de nos sens, afin de nous unir parfaitement à la volonté du Seigneur Krishna, comme le font les gopis. C'est en réalité l'enseignement que nous donne Krishna dans la « *Bhagavad-gita* », « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* ».

Nous devons constamment être disposés à tout faire pour le plaisir du Seigneur, au risque même de transgresser les règles des Védas, les saintes écritures originelles, ou les principes moraux. C'est à ce niveau que se situe l'amour pur pour Dieu.

De tels actes uniquement inspirés par un amour pur pour le Seigneur Krishna, sont exempts de souillure, tel un linge blanc immaculé.

Le véritable amour diffère radicalement de la convoitise ; l'un est comparable au soleil radieux, tandis que l'autre rappelle les ténèbres profondes.

Ainsi, il n'y a aucune trace de convoitise dans l'amour des gopis. Elles ne se lient à Krishna que pour son seul plaisir, pour qu'Il soit heureux.

Insoucieuses de leur propres joies et peines, c'est vers le plaisir du Seigneur Krishna que les gopis orientent toutes leurs activités physiques et mentales. Elles abandonnent tout pour s'attacher en toute pureté à faire le bonheur exclusif de Krishna.

Krishna fait vœu de répondre à ses dévots et dévotes selon l'adoration qu'ils Lui vouent.

Krishna dit : *Selon qu'un dévot (une dévote) s'abandonne à Moi, en proportion Je le récompense. Tous les hommes suivent Ma voie, d'une façon ou d'une autre.*

Jamais Krishna ne fit preuve d'ingratitude envers les gopis, car Il répond toujours à ses dévots (ou dévotes) selon le service d'amour spirituel qu'ils Lui rendent. Tout le monde suit le chemin qui conduit à Lui, mais diverses étapes marquent toutefois la progression sur cette voie.

Cependant, la réalisation du Seigneur Krishna varie en proportion de l'avancement du dévot ou de la dévote. La voie est Une, mais la progression vers le but ultime est différente selon les êtres humains, et par conséquent la proportion dans laquelle il leur est donné de réaliser ce but ultime, qui n'est autre que Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est également variable.

Les gopis surent atteindre ce but suprême, et le Seigneur Chaitanya, l'Avatar d'Or, affirma qu'aucun mode d'adoration de Krishna ne pouvait surpasser celui qu'elles adoptèrent. L'adoration des gopis a provoqué la rupture de ce vœu, comme en convient le Seigneur Krishna Lui-même.

Le Seigneur précise à cet effet : *Ô gopis, jamais Je ne pourrai M'acquitter de la dette que J'ai contractée envers vous pour votre service immaculé, même en l'espace d'une vie de Brahma. La relation qui vous lie à Moi est au-delà de tout reproche. Vous M'avez adoré, brisant toutes les attaches familiales, si difficiles à trancher. Aussi, que vos œuvres glorieuses soient en elles-mêmes votre récompense.*

Les merveilleuses qualités des gopis dépassent l'imagination. Bien qu'elles n'aient aucun désir de satisfaction personnelle, la joie qu'elles connaissent lorsque Krishna prend plaisir à les voir dépasse un million de fois celle que le Seigneur ressent Lui-même. Elles n'aspirent nullement à leur propre bonheur, et cependant ce dernier s'accroît. Voilà bien un paradoxe.

En vérité, la joie qu'éprouvent les gopis réside en celle de Krishna, leur bien-aimé, car le Seigneur est la source de la félicité, de tout bonheur, la fontaine de la joie, et l'amour personnifié. La beauté du Seigneur Krishna s'accroît lorsqu'Il voit celle des gopis, et plus elles admirent la beauté de Krishna, plus la leur s'accroît. Or, c'est dans la beauté et les qualités des gopis que Krishna puise sa joie, et lorsque ces dernières le voient ainsi heureux, leur propre bonheur s'intensifie.

La joie des gopis nourrit donc celle de Krishna. Voilà pourquoi la convoitise ne souille pas leur amour. Elles éprouvent constamment un intense désir de faire plaisir à Krishna, de telle sorte que leurs relations sont toutes imprégnées du pur amour pour Dieu, sans la moindre trace de sexualité charnelle, qui relève de l'animalité et que l'on trouve uniquement dans l'univers matériel.

L'amour des gopis exalte le charme de Krishna. Ce charme en retour, intensifie leur amour, car elles trouvent là une grande satisfaction. Le bonheur éprouvé par le foyer de l'amour vient du bonheur que connaît l'objet de cet amour. Il ne s'agit pas là d'une relation fondée sur le désir de satisfaction personnelle. Telle est la nature intrinsèque de l'amour désintéressé.

C'est dans la satisfaction de l'aimé que celui ou celle qui aime trouve son plaisir, sa joie. Lorsque le plaisir de l'amour entrave le service offert au Seigneur Krishna, le dévot ou la dévote s'irrite d'une telle extase.

En réalité, le sentiment de bonheur des gopis était indirect, car il dépend entièrement de la satisfaction de Krishna. Il en va toujours ainsi de l'amour immotivé pour Dieu. Cet amour pur n'est possible que lorsque le serviteur ou la servante tire son bonheur de celui de son maître, en l'occurrence Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Elles connaissent les désirs de Dieu, et la façon de Le servir avec un amour parfait pour son plaisir. Elles s'acquittent de leur service de manière experte pour la satisfaction de leur bien-aimé.

Prenons en exemple les échanges d'amour entre la Déesse Radharani et Krishna, et entre les gopis et Krishna.

Ces échanges de sentiments entre Krishna et Radharani sont très difficiles à comprendre pour quiconque n'est pas d'ores et déjà établi au niveau de la pure vertu. Même la vertu matérielle ne permet pas d'appréhender cette réciprocité transcendante. Il faut donc la dépasser pour y parvenir, car les échanges de sentiments entre Radharani et Krishna ne relèvent pas de l'univers matériel.

Même le plus habile raisonneur ne peut comprendre ce qu'il en est, que ce soit de manière directe ou indirecte. Les activités matérielles se rapportent au corps matériel ou au mental, plus subtil. Or les échanges de sentiments entre Radharani et Krishna transcendent toute spéculation intellectuelle. Seuls les sens purifiés, dégagés de toutes les désignations propres au monde matériel, peuvent permettre de connaître ce savoir spirituel.

Les sens purifiés permettent en effet d'apprécier ces ébats spirituels, alors que les impersonnalistes (ceux qui croient que Dieu est un Être Spirituel sans forme), privés de la notion même de sens spirituels, ne savent percevoir que ce qui est à la portée de leurs sens matériels, de telle sorte qu'ils ne peuvent comprendre les échanges ou les ébats fondés sur les sens spirituels. Les détenteurs d'un savoir purement empirique, si développé soit-il, ne peuvent qu'assouvir leurs sens matériels émoussés en se livrant à de grossières activités physiques ou à la spéculation intellectuelle. Tout ce qui procède du corps matériel ou du mental est aussi imparfait que périssable, tandis que les activités spirituelles et absolues sont aussi lumineuses que sublimes.

Le pur amour inhérent au plan absolu est le modèle de la pureté, c'est-à-dire libre de toute affection matérielle et entièrement spirituel. L'affection pour la matière se

révèle éphémère, ainsi qu'en témoignent les vicissitudes sexuelles de l'univers matériel, qui brillent par leur absence dans le monde spirituel. Les entraves à la satisfaction des sens sont à l'origine de la détresse matérielle, qu'on ne peut d'ailleurs pas comparer à la séparation spirituelle, où n'existent ni les défaillances, ni les vicissitudes inhérentes à la matière.

Tel est le plus haut niveau de réciprocité amoureuse d'ordre spirituel.

En vérité, la sexualité spirituelle s'exprime de deux manières, soit en parfait accord avec la nature constitutionnelle du soi, ou plutôt axée sur son objet.

Quand on connaît la vérité sur la nature réelle de l'existence sans pour autant être entièrement affranchi de toute souillure matérielle, malgré une certaine compréhension de la spiritualité, on ne peut s'établir entièrement dans le séjour absolu de Vrindavana. Par contre, dès lors qu'on devient libre des pulsions sexuelles inhérentes au corps matériel, on atteint effectivement la demeure suprême qu'est Vrindavana.

Puisque les dévots jouissent d'aptitudes différentes, aussi échangent-ils avec Krishna des relations d'amour différentes. Or, toutes les formes de relations avec l'absolu (Krishna) se valent, puisque le Seigneur en est le centre. On peut établir différentes relations avec Krishna, et quiconque est attiré par le Seigneur sous le signe d'un sentiment particulier, en est glorifié.

La Déesse Radharani et ses amies ne désirent aucunement assouvir leurs sens. Leur seul désir est de satisfaire Krishna. L'affection pour Krishna est l'amour spontané. Différentes variétés de dévots personnels de Krishna peuplent le royaume de la transcendance. Ils le servent selon leur état d'âme spirituel respectif.

Quiconque désire entrer dans le séjour suprême de Krishna peut prendre refuge d'un de ces serviteurs spirituels, puis pratiquer le service d'amour de manière à atteindre les plus hauts sommets de l'affection pour Krishna. En d'autres termes, le dévot qui, dans l'univers matériel pratique le service d'amour conformément aux activités des compagnons éternels de Krishna, atteindra la même position qu'eux lorsqu'il deviendra parfait.

Voilà pourquoi les sages aspirent aussi à la position des gopis et marchent sur leurs traces, afin d'accéder au but souverain de l'existence. L'âme purifiée est donc apte à servir le Seigneur Suprême. Personne ne peut servir le Seigneur Krishna au sein de son entourage sans être établi dans sa pure identité spirituelle, entièrement libre de toute souillure matérielle.

Une personne souillée par la matière transmigrera (se réincarnera) vers un autre corps matériel du fait de sa conscience matérielle. Habitée par des pensées matérielles à l'heure de sa mort, elle se verra transférer dans un autre corps de matière.

Selon le même ordre d'idées, lorsqu'on s'établit dans son identité purement spirituelle et que l'on médite sur le service d'amour absolu offert au Seigneur Suprême, on se voit promu au royaume spirituel pour vivre en compagnie de Krishna. Autrement dit, en pensant à Krishna et à ses compagnons en pleine conscience de son identité spirituelle, on se qualifie pour accéder au royaume spirituel. Nul ne peut envisager ou contempler les activités du monde spirituel sans être établi dans sa pure identité spirituelle. A moins d'y parvenir, on ne peut ni faire partie de l'entourage des gopis, ni servir directement Krishna, la Personne Divine, et sa compagne éternelle, Radharani.

La meilleure occupation c'est celle qui satisfait Dieu, la Personne Suprême, et la meilleure éducation porte sur la science du savoir, qui nous permet de nous établir pleinement dans la conscience de Krishna.

Aimer Krishna est en nous un sentiment inné.

Personne ne peut vivre sans amour, on retrouve cette tendance chez les animaux aussi. Nous apprenons à aimer nos parents, les membres de notre famille, nos amis, notre patrie, l'amour de soi, mais tout cela ne nous enseigne pas comment utiliser cette inclination à aimer pour le plus grand bonheur de l'humanité entière. Or Krishna est l'objet réel de notre amour, et nous devons donc apprendre à réveiller nos sentiments originels pour Lui, de manière à retrouver la félicité éternelle inhérente à notre nature. En vérité, qui aime Krishna, Dieu, la Personne Suprême, aime aussi tout naturellement et simultanément tous les êtres vivants ; tous les êtres célestes, tous les êtres humains sans exception, tous les animaux terrestres et aquatiques, ainsi que tous les végétaux dans leurs diversités.

Nous avons appris à aimer nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins et cousines dans un premier temps, puis nous avons étendu cette affection à nos amis, aux citoyens de notre pays, et graduellement, au fur et à mesure qu'il s'étend, de l'augmenter en aimant de la même manière tous les citoyens de toutes les nations, puis la terre entière, en y incluant tous les animaux et tous les végétaux. Mais même à ce stade, notre besoin d'aimer n'est pas comblé. Il ne le sera que lorsque nous savons que l'objet suprême de notre amour, c'est Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et que nous devons diriger vers Lui notre affection. Telle est l'essence de la conscience de Dieu ou conscience de Krishna.

A l'instar des gopis, aimons nous aussi Krishna, Dieu, la Personne Divine, Suprême, Infinie et Absolue, de la même manière, car le Seigneur mérite toute notre affection. Nous devons diriger exclusivement vers Lui nos sentiments, notre amour, et soyons nous aussi animés du désir ardent de Le rendre heureux.

En vérité, le plus haut bienfait auquel l'être humain puisse accéder est d'obtenir la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu.

Développer son amour pour Dieu est la plus haute perfection de l'existence, et la conscience de Dieu est le plus haut bienfait qui puisse être accordé à l'humanité.

Le Seigneur comble les désirs de tous les êtres en fonction de leurs souhaits respectifs.

Même si l'on se trouve sous l'influence de la passion et non de la vertu, nous devons, pour créer quoi que ce soit en ce monde matériel, chercher refuge en Dieu, afin qu'il nous accorde l'énergie requise pour cette action désirée.

Telle est la voie qui permet d'atteindre le succès final à tout effort.

Quand à celles et ceux dont l'unique désir est d'aimer Dieu et de le servir avec amour et dévotion, voient par ce service exempt d'impureté, la seule voie grâce à laquelle on accède à la faveur du Seigneur. Le service d'amour et de dévotion offert à Dieu, confère aux êtres saints qui le servent le plus haut de tous les bienfaits, le contact direct avec le Seigneur Suprême.

Ce service d'amour et de dévotion oblige énormément le Seigneur, qui devient comme endetté envers les êtres saints, et peut seulement tenter de s'acquitter de cette redevance par l'éternel enchantement de son sourire. Les êtres saints en retour, connaissent un bonheur sans trêve à contempler le visage souriant du Seigneur, car eux seuls peuvent le voir. Ils sont dès lors animés d'une vie nouvelle.

Puis, voyant les êtres saints ainsi vivifiés, le Seigneur lui-même voit croître sa satisfaction. Il existe de cette manière une sorte de compétition spirituelle continue entre le Seigneur et ses saints serviteurs et ses saintes servantes, à travers la réciprocité de service et de témoignage de reconnaissance.

C'est dans le royaume de Dieu que se trouvent la vraie vie, le véritable bonheur sublime et incessant, et l'éternité.

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.

On peut dire que les vrais spiritualistes, les sages, les êtres saints, et les serviteurs et servantes de Dieu, jouissent réellement de la vie. Leur plaisir est sans limite et constitue le véritable bonheur, un bonheur qui n'est pas matériel mais spirituel. Le plaisir que l'on retire de la vie spirituelle est toute de joie, à l'image de Krishna Lui-même.

Le Seigneur dit à cet effet : *Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup l'Être Suprême, et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit.*

Le vrai bonheur n'existe pas dans tout le cosmos matériel, car c'est un monde de souffrance. Dans le monde spirituel et absolu, les êtres qui y vivent agissent uniquement dans le cadre du service d'amour et de dévotion pur qu'ils offrent à Dieu, établis qu'ils sont dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu.

Parce que le Seigneur possède la plénitude absolue, les êtres engagés à son service trouvent à leur tour la plénitude en eux-mêmes.

Parce qu'ils pensent naturellement à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, les êtres purs baignent toujours dans la joie la plus parfaite.

Les êtres vivants ne retrouvent leur condition normale, heureuse, qu'au contact de l'énergie interne de Dieu, de son énergie de Félicité. C'est dans le royaume de Dieu que se trouvent la vraie vie éternelle, le véritable bonheur parfait, la paix absolue et la liberté réelle.

En vérité, le service de dévotion est la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour Krishna, Dieu, et l'expression des sentiments que l'on ressent pour sa Divine Personne.

En vérité, latent en chacun de nous, l'amour pour Dieu peut être éveillé par l'accomplissement du pur service de dévotion.

La dévotion pure ne laisse aucune place aux désirs autres que celui de progresser dans la conscience de Dieu ou conscience de Krishna, et cette dernière n'admet l'adoration que de Krishna, et de Lui seul.

Le service de dévotion pur consiste à absorber tous nos sens dans le service du Seigneur. Comprenant parfaitement que nous appartenons corps et âme à Krishna, et reconnaissant notre identité de serviteur éternel de Krishna, si nous employons nos sens à servir le Seigneur, alors seulement nous nous établirons au niveau du pur service de dévotion.

Un attrait spontané pour le service du Seigneur Suprême, voilà ce qui caractérise le pur service de dévotion, qui consiste à servir le Seigneur sans condition et sans

entraves matérielles. Le pur dévot occupé à servir Krishna ne rêve de rien d'autre. Il est entendu que toute personne ainsi absorbée dans le service du Seigneur a atteint le plus haut niveau de la dévotion. Seul ce service d'amour sublime offert à Krishna permet d'échapper à l'influence de maya, l'énergie d'illusion, et de savourer le pur amour de Dieu.

Il y a trois niveaux de service de dévotion : celui de l'apprentissage initial, celui de la réalisation et celui du pur amour pour Dieu, l'ultime étape.

Au stade de l'amour pour Dieu apparaissent diverses manifestations transcendantes, telles que l'affection, l'émotion, l'extase et un attachement d'une extrême intensité.

L'amour transcendantal pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se développe par étapes de manière progressive. Ce n'est que lorsqu'on s'établit vraiment au niveau absolu que l'on devient inébranlable dans l'amour de Dieu. Jusque là, il subsiste toujours un risque de rechute dans la matière. Au-delà se développent encore d'autres manifestations, telles que : la béatitude ou l'état extatique permanent, l'extase ou les symptômes de l'amour extatique pour Krishna, les symptômes de l'émotion pure envers Krishna, et les expressions d'amour profond pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Quand ces quatre ingrédients viennent s'ajouter à la constance qui caractérise l'existence purement spirituelle, survient alors ce qu'il est convenu d'appeler un échange de saveur transcendante.

Ainsi l'échange réciproque d'amour entre bien-aimés est-il généralement appelé saveur transcendante de l'échange de sentiments amoureux entre le dévot et Krishna, l'Être Suprême, Dieu.

Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que l'atteinte de tels échanges exige qu'on s'établisse d'abord dans la constance, au stade de la saveur transcendante. Le fondement même de la saveur transcendante est en effet l'échange de sentiments amoureux, les autres manifestations servant d'auxiliaires au développement de l'amour transcendantal.

Il y a cinq variétés de saveurs spirituelles.

La phase initiale, est celle de l'âme libérée de la souillure matérielle qui apprécie la grandeur de Dieu, mais ne s'engage pas vraiment dans son service d'amour. Il s'agit là d'une phase de neutralité empreinte d'appréciation.

Dans la seconde phase, on apprécie sa position de subordination éternelle au Seigneur Suprême, réalisant que l'on dépend de toute éternité de sa miséricorde immotivée.

A la troisième phase de l'amour transcendantal, on échange d'égal à égal avec Krishna, l'Être Suprême, des sentiments, une affection empreinte d'amour et de respect. Progressant davantage à ce niveau, rires et plaisanteries fusent dans une atmosphère de détente. Il s'agit là d'échanges fraternels avec la Personne Divine, libres de tout asservissement. On en oublie presque sa position inférieure d'âme distincte, mais tout en éprouvant pour Krishna, Dieu, La Personne Suprême, le plus haut respect.

La quatrième phase voit l'affection fraternelle manifestée au niveau précédent se développer en affection parentale. On voudrait alors jouer le rôle de parent auprès du Seigneur. Au lieu de l'adorer, l'âme distincte devient plutôt l'objet de l'adoration de l'Être Suprême, qui dépend alors entièrement de son pur dévot et s'en remet à lui pour son « *éducation* ». Le dévot accède alors au niveau où il peut enlacer le Seigneur et même couvrir sa tête de baisers. Ainsi se manifeste l'affection parentale pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

La cinquième phase permet un véritable échange transcendantal d'amour conjugal entre bien-aimés. C'est à ce niveau que Krishna et les gopis, les jeunes filles de Vraja se contemplent dans un échange de regards affectueux, de mouvements de sourcils, de doux propos et de sourires charmeurs.

L'attachement à Krishna peut également revêtir deux formes, la première étant empreinte de respect et de vénération.

Cette forme d'attachement, que caractérise une certaine absence de liberté, se manifeste à Mathura et sur les planètes spirituelles. Dans ces lieux de résidence du Seigneur, les échanges d'amour spirituel sont restreints, alors qu'à Gokula Vrindavana, la planète majeure où demeure Krishna en personne, ils ont libre cours. Même si les jeunes filles et les pâtres de Vrindavana savent que Krishna est Dieu, la Personne Suprême, ils ne Lui témoignent guère de respect, ou de vénération du fait de l'incommensurable intimité qui marque leurs rapports avec Lui.

Dans le cadre des cinq principales relations spirituelles, le respect et la vénération voilent parfois la véritable grandeur du Seigneur, et entravent même parfois le service qui Lui est offert. Mais là où règnent l'amitié, l'affection parentale et l'amour conjugal, le respect et la vénération sont minimisés.

A titre d'exemple, lorsque Krishna est apparu comme le fils de Vasudeva et de Devaki, ses parents le prièrent avec respect et vénération, sachant bien que le Seigneur Suprême, Krishna ou Visnu, leur était apparu comme leur enfant chéri. Bien qu'apparu comme leur enfant, Devaki et Vasudeva Lui offrirent aussitôt des prières, sachant qu'Il était Dieu, la Personne Suprême.

Et de même, quand Arjuna vit la forme universelle du Seigneur, la peur s'empara de lui, à tel point qu'il implora le pardon de Krishna pour s'être souvent comporté envers Lui de manière cavalière en qualité d'ami intime.

Le Seigneur enseigne que son avènement et ses actes sont purement spirituels, et que tout être vivant assez heureux pour en connaître la nature sublime peut aussitôt devenir libre des chaînes de la matière et se qualifier pour retourner auprès de Lui, dans son royaume éternel et absolu.

En vérité, connaître la nature absolue de l'avènement et des actes du Seigneur Krishna, suffit pour atteindre la libération. A moins de servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême avec amour et dévotion, personne ne peut trouver de réelle satisfaction. L'être individuel distinct de Dieu que chacun de nous est réellement, est l'éternel serviteur du Maître Eternel, Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine.

Telle est la relation naturelle et éternelle qui les unit. Si le Seigneur s'est multiplié en d'innombrables êtres distincts, c'est afin d'accepter d'eux un service d'amour, et seul cet échange pourra satisfaire à la fois le Seigneur et les êtres distincts.

Après la libération qui est le dernier des quatre principes que sont la recherche des richesses, du plaisir des sens et du salut fondés sur les actes de piété, l'être adopte la pratique du pur service de dévotion, et se situe dès lors au niveau de la réalisation spirituelle où il trouve enfin la pleine satisfaction.

Mais cette satisfaction n'est en soi que le début de la félicité spirituelle. Il faut donc d'abord réaliser quelque progrès dans ce monde relatif, celui de la matière, en parvenant à l'équanimité ou égalité d'âme, pour ensuite s'établir dans le service d'amour sublime du Seigneur.

Tel est l'enseignement de la Personne Divine. La première nécessité pour l'être humain est de réaliser la relation éternelle qui l'unit à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, pour, sans plus attendre, s'abandonner à Lui et Le servir avec amour et dévotion.

Notre unique occupation doit être d'aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, sans trêve.

Le service de dévotion ou service d'amour et de dévotion offert à Dieu, est en réalité la manifestation de l'amour que l'on éprouve pour Dieu, et l'expression de la joie que l'on ressent et prend à faire sa divine volonté, afin qu'Il soit heureux.

Le service d'amour et de dévotion dédié au Seigneur ranime en nous la vie éternelle. Servir Dieu avec dévotion, c'est prendre plaisir à Lui obéir, à faire sa volonté, à le glorifier, à Lui consacrer toute notre existence et Lui offrir notre vie, alors naît l'amour pour l'Être Suprême, Krishna.

L'amour que ce service de dévotion fait naître permet, seul, d'obtenir les faveurs de Krishna, le Seigneur Suprême. Il devient dès lors signe de perfection.

A travers le service d'amour et de dévotion, et seulement ainsi, il est possible de connaître Dieu tel qu'Il est réellement, et l'être qui, par une telle dévotion devient pleinement conscient de Dieu, entre alors dans le royaume absolu de l'Éternel Suprême.

Logos 470

Aller au tableau des logos

Prière grâce à laquelle nous demandons au Seigneur de nous protéger.

Dans la conscience de Krishna, on retrouve l'expression de totale confiance et de parfait abandon à Dieu, merveilleusement exprimée par le grand sage Indien Bhaktivinoda Thakura, dans son célèbre recueil de poésies dont voici ci-dessous un extrait.

Cette prière intitulée « *la règle d'or* », traduit avec excellence le sentiment de foi absolue en la protection de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et la sérénité qui l'accompagne, que peuvent ressentir en son cœur un pur dévot ou une pure dévote du Seigneur.

La règle d'or

Qui saurait protéger qui tu choisis d'abattre ?

Les **trois mondes*** se plient à ce que tu ordonnes.

Sans nombre les devas et Brahma à leur tête

Sont serviteurs soumis de ta digne personne.

Si les astres déploient leurs fastes influences

Mais éveillent aussi de funestes tendances,

C'est qu'ainsi l'a voulu ta puissante ordonnance.

La maladie, la peine et la peur, et la mort,

C'est ton agencement qui leur fait prendre corps.

Si le vent souffle, c'est qu'il craint ta sentence.

Le soleil et la lune et les autres planètes,

(*) Toutes les galaxies sont divisées en trois régions majeures : la région inférieure ou l'enfer composée de nombreuses planètes infernales, la région intermédiaire composée de nombreuses planètes du type terrestre, et la région supérieure composée de nombreuses planètes édéniques, paradisiaques.

Pour les mêmes motifs, à leurs devoirs se prêtent.
Souverain sans pareil, suprême intelligence,
C'est à toi que revient la plus haute épithète.
Dans le cœur des saints tu élis résidence.
Ô Seigneur de nature toujours immaculé,
Dont les désirs sont à jamais satisfaits,
Ô Maître Eternel de qui t'aime et t'adore,
Tu te prends d'affection pour les âmes dédiées.
Ô **Bhakta Vatsala**^{**}, c'est un nom qui te sied !
Qui saurait attaquer qui tu veut protéger ?
D'entre toutes les lois, tu es la règle d'or.
A tes pieds prosterné, ton humble serviteur
Nommé **Bhaktivinoda**^{***} à son corps incliné.
Il a pleinement foi, en son for intérieur,
Qu'il sera protégé contre tous les dangers.

(**) **Bhakta Vatsala** : L'un des innombrables noms de Dieu, qui signifie « très affectionné vis-à-vis de ses dévots ».

Devas : Les êtres célestes.

Brahma : Nom du premier être créé, le démiurge et régent de notre galaxie, placé à ce poste par Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

(***) Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer Bhaktivinoda par votre prénom.

Logos 471

Aller au tableau des logos

Pourquoi Dieu permet-Il que les virus, la pandémie du covid 19, la sécheresse, les incendies, la chaleur, les inondations, etc., et les guerres, aient lieu ?

En vérité, la mauvaise conduite d'un homme a des répercussions sur toute sa famille.

C'est pour cette raison qu'un homme digne et noble souhaite subir seul son châtement. 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 qu'il offre au Seigneur. En fait, le plus grand bienfait ou bénédiction que puisse accorder le Seigneur à une famille, c'est d'y faire naître un saint.

Ce sont les péchés des hommes, issus de leurs pensées, paroles et actions coupables, cumulés à leur refus d'obéir à Dieu, de respecter et d'appliquer ses lois et ses commandements, et de le servir avec dévotion, qui sont à l'origine des différentes guerres, du réchauffement climatique, des sécheresses, incendies, pluies abondantes, inondations, etc., de la diminution du lait et des produits agricoles, et des souffrances qu'ils subissent.

Tous les êtres vivants en ce monde matériel agissent sous l'influence de l'énergie matérielle, seuls les sots croient qu'ils peuvent améliorer ce que Dieu a créé, et qu'ils peuvent agir impunément. Aussi, les chefs de famille ont-ils la responsabilité de veiller à ce que les lois de Dieu soient respectées et appliquées.

Si les hommes ne cessent pas d'avorter, de tuer les animaux terrestres et aquatiques dans les abattoirs, en mer par les chalutiers et dans les bassins piscicoles et aquacoles, s'ils ne cessent pas de manger la chair des animaux terrestres et aquatiques, s'ils ne cessent pas d'extraire les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel de la terre, les virus, les épidémies, les calamités naturelles et le chaos se poursuivront, l'homme continuera à souffrir.

Par contre, si les hommes obéissent à Dieu et font tout ce qu'il dit, s'ils s'abandonnent à Lui et le servent avec amour et dévotion, et s'ils chantent les gloires des Saints Noms de Dieu :

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

Ce merveilleux chant en sanskrit veut dire : *Ô Energie du Seigneur, Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur bien aimé (ta servante bien aimée). Haré est l'énergie du Seigneur, Krishna et Rama sont ses Saints Noms.*

Alors la pluie tombera régulièrement, les céréales, légumes, fruits et fleurs pousseront à profusion, les vaches produiront beaucoup de lait, et toutes les nécessités vitales seront facilement obtenues, toutes viendront automatiquement.

De nombreux êtres humains se demandent pourquoi Dieu permet tous ces malheurs. En réalité, tous ces malheurs ont pour origine les nombreux péchés des hommes, du fait de leur désobéissance à Dieu, de la non-application de ses préceptes, lois et commandements, et des meurtres qu'ils commettent en avortant et en tuant les animaux innocents, terrestres et aquatiques, dont ils mangent la chair.

Nous devons d'une part comprendre que l'univers matériel n'est pas le vrai monde, car ce dernier n'est autre que le monde spirituel, et d'autre part, nous ne sommes pas dans notre vraie demeure. Nous venons tous du monde spirituel, où ces misères et souffrances n'existent pas.

Les souffrances de ce monde matériel ont pour but de nous faire comprendre que le vrai bonheur n'existe pas en ce monde, car les joies et les peines sont tous éphémères. Il est facile de constater que le danger est partout. Malgré toutes les précautions que nous pouvons prendre nous sommes continuellement sous l'emprise de ces problèmes, et soumis aux conséquences de nos pensées, paroles et actions bonnes et/ou mauvaises.

C'est par les souffrances ressenties que l'homme efface tous ses péchés et actes coupables commis dans sa vie passée.

Il n'y a rien de pire que le mensonge et l'hypocrisie, car ceux qui s'y adonnent masquent ou taisent en réalité leurs véritables desseins et leur ignorance des données relatives à la vérité existentielle. Ce qui aura pour effet d'obliger ceux qui croient en eux de mettre en pratique un mauvais savoir, qui conduira ces derniers sans qu'ils le sachent dans les ténèbres et la souffrance à coup sûr pour une très longue période, voire sur plusieurs vies.

Le Seigneur permet à l'âme incarnée qui veut s'égarer de glisser jusqu'au point le plus bas de l'existence, et ce, à seule fin de lui donner l'occasion de juger par elle-même si elle peut ou non s'en sortir seule dans la vie, de trouver par elle-même les solutions aux problèmes, malheurs et souffrances qui l'assaillent, de savoir si elle est capable de faire un bon ou mauvais usage de son infime indépendance, et d'être heureuse ou pas.

La plupart des âmes incarnées et conditionnées par la matière dans laquelle elles sont enfermées, qui croupissent en l'univers matériel font un mauvais usage de leur indépendance, si bien qu'elles plongent dans l'illusion et souffrent vie après vie. En

vérité, sans Dieu, personne ne peut s'en sortir seule, car l'univers matériel est un monde de dangers et de souffrance.

Si vous entendez une personne dire : « *je ne suis pas raciste, mais...* », ce « *mais* » prouve qu'elle l'est effectivement. La haine, le racisme, l'iniquité, la partialité, en somme la méchanceté sous toutes ses formes ne font pas partie des valeurs spirituelles.

S'aimer les uns les autres, voilà qui offre à chacun sa dignité et la place qu'il mérite aux côtés de tous les autres, dans la dignité, l'honneur, la droiture, l'équité et l'impartialité. Ce que nous désirons pour nous, de même souhaitons-le aux autres.

Lorsque les catastrophes naturelles surviennent sur une planète, c'est parce que des êtres démoniaques viennent d'y voir le jour.

Lorsque les catastrophes naturelles surviennent sur une planète, il faut comprendre que des êtres démoniaques y sévissent. Dans l'âge où nous vivons, l'âge noir, l'âge sombre, l'âge de la discorde, des querelles, de l'hypocrisie, de l'indifférence, de la décadence et du péché, l'âge de l'oubli de Dieu, le nombre des êtres démoniaques augmente, et avec lui celui des catastrophes naturelles.

La mentalité des êtres démoniaques consiste à éduquer les membres de leur famille de manière à ce qu'ils exploitent les ressources de l'univers pour leur satisfaction personnelle, multipliant les plaisirs des sens. L'être démoniaque défie toujours les autres et cherche à s'emparer de leur propriété par la force.

Lorsque surviennent les catastrophes naturelles telles que les cyclones au souffle puissant, les excès de chaleur ou les chutes de neige surabondantes, les sécheresses prolongées, les incendies répétés et dévastateurs, les pluies torrentielles, les inondations destructrices, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, il est clair que le nombre des êtres démoniaques s'accroît, et que c'est précisément à cause d'eux que surviennent ces cataclysmes.

Or, il existe de nombreuses contrées à la surface de la terre où, à l'heure actuelle, de tels bouleversements sont monnaie courante. En fait, ceci est vrai partout dans le monde. Il n'y a pas suffisamment de soleil, les nuages couvrent sans cesse le firmament, les chutes de neige se font abondantes et le froid prononcé, ces signes indiquent que de tels lieux sont habités par des êtres démoniaques habitués à toutes sortes d'activités interdites et coupables.

Tournons-nous vers Dieu, et demandons-Lui d'intervenir et de nous protéger.

Les êtres à la nature démoniaques sont responsables des dégâts, tels les incendies criminels et les violences sociales.

L'homme démoniaque ne croit pas en Dieu, ni à son aspect d'Âme Suprême qui réside en son propre cœur comme en celui de tous les êtres vivants, les êtres célestes,

les êtres humains, les animaux et les végétaux. Voilà pourquoi il ne croit pas non plus au monde spirituel et prétend que l'univers matériel est le seul qui existe. Ses connaissances spirituelles étant pratiquement inexistantes, il dit qu'aucun Dieu ne le dirige.

Ce qu'il faut faire ou ne pas faire, les êtres démoniaques l'ignorent. Dénués d'intelligence, égarés, plongés dans l'illusion, errants sans but, ils ne savent pas que les pensées, paroles et actions provoquent des effets bons ou mauvais, dont ils auront à subir les conséquences à la fin de leur vie actuelle déjà, mais à coup sûr dans leur prochaine vie, sous forme de bienfaits ou de souffrances.

Il n'y a en eux ni pureté, ni juste attitude, ni véracité, voilà pourquoi ils s'adonnent à toutes sortes d'actes coupables dans le seul but de jouir du plaisir des sens par les effets qu'ils engendrent. Par exemple, ils prennent plaisir à mettre le feu aux broussailles dans le seul but de jouir du « *spectacle* » que provoquent les flammes, et est heureux du désastre provoqué.

Ils naissent dans les régions où les incendies criminels et les violences sociales sont fréquents. Ils prennent pour prétexte que des gens ont pour projet de commettre une action coupable pour justifier les crimes et les destructions immobilières qu'ils vont perpétrer, hors de tout cadre juridique, et se livrent alors tout naturellement à des œuvres nuisibles, infâmes, avilissants, qui conduisent le monde à sa destruction. Ils inventent toujours quelque chose de nouveau pour satisfaire leurs sens.

Les hommes démoniaques refusent généralement toute forme d'instruction qui serait bénéfique pour eux et bien entendu pour la société. Bien que tenues pour être un signe de progrès au niveau de la civilisation humaine, leurs inventions n'ont pour effet réel qu'une montée rapide de la violence et de la cruauté envers les hommes ainsi qu'envers les animaux. Ces hommes démoniaques, dénués d'humanisme, ignorent totalement de quelles manières correctes, justes et honnêtes, il faut se comporter en société, les uns envers et avec les autres, et le respect dû à autrui. Ils ne respectent pas les lois divines dont ils rejettent volontairement l'existence, la portée, les actions et la puissance, et ignorent qu'elles jouent un rôle très important au sein de la nature matérielle et de l'existence humaine.

Ne voulant surtout pas respecter et appliquer les lois et commandements divins, ignorant volontairement les préceptes et principes régulateurs édictés par Dieu, rejetant totalement les règles de bonne conduite, ils prennent plaisir à tuer les animaux terrestres et aquatiques, et mangent de manière criminelle et démoniaque leur chair avec délectation.

Le Seigneur bienheureux nous révèle les qualités spirituelles des hommes de vertu, des hommes nés de la nature divine.

Absence de crainte, purification de l'existence, développement du savoir spirituel, charité, maîtrise de soi, accomplissement des sacrifices, étude des Védas, austérité et

simplicité, non-violence, véracité, absence de colère, renoncement, sérénité, aversion pour la critique, compassion, absence de convoitise, douceur, modestie et ferme détermination, vigueur, pardon, force morale, pureté, absence d'envie et de soif des honneurs, telles sont les qualités spirituelles des hommes de vertu, des hommes nés de la nature divine. Les qualités divines servent la libération de l'être.

Le Seigneur nous révèle la nature des êtres démoniaques et les attributs démoniaques.

Arrogance, orgueil, suffisance, âpreté, ignorance, tels sont les traits marquants des hommes issus de la nature démoniaque.

Les qualités divines servent la libération de l'être, les attributs démoniaques poussent à l'asservir.

Ce qu'il faut ou ne faut pas faire, les hommes démoniaques l'ignorent. En eux, ni pureté, ni juste conduite, ni véracité.

Ils prétendent que ce monde est irréel et sans fondement, qu'aucun Dieu ne le dirige, qu'il résulte du désir sexuel et n'a d'autre cause que la concupiscence.

Les démoniaques, égarés, dénués d'intelligence, se livrent à des œuvres nuisibles, infâmes, qui visent à détruire le monde.

Les êtres démoniaques, qui se réfugient dans la vanité de soi, l'orgueil et l'insatiable concupiscence, deviennent la proie de l'illusion. Fascinés par l'éphémère, ils consacrent leur vie à des actes malsains.

Jouir des sens jusqu'au dernier moment, tel est, croient-ils, l'impératif majeur pour l'homme. Aussi leur angoisse ne connaît-elle pas de fin. Enchaînés par des centaines, par des milliers de désirs, par la concupiscence et la colère, ils entassent des richesses par voies illicites, pour satisfaire l'appétit de leurs sens.

Telle est la pensée de l'homme démoniaque : « *Tant de richesses sont aujourd'hui miennes, et par mes plans, davantage encore viendront. Je possède aujourd'hui tant de choses, et demain plus et plus encore. Cet homme était de mes ennemis, et je l'ai tué ; à leur tour, je tuerai les autres. De tout je suis le seigneur et le maître, de tout le bénéficiaire. Moi parfait, moi puissant, moi heureux, moi le plus riche, et entouré de hautes relations. Nul n'atteint ma puissance et mon bonheur. J'accomplirai des sacrifices, ferai la charité, et par là me réjouirai.* » C'est ainsi que le fourvoie l'ignorance.

Confondu par des angoisses multiples et pris dans un filet d'illusions, il s'attache beaucoup trop au plaisir des sens, et sombre en enfer.

Vain de lui-même, toujours arrogant, égaré par la richesse et la fatuité, il accomplit parfois des sacrifices ; mais hors de tout principe et de toute règle, ces derniers n'en peuvent porter que le nom.

Ayant cherché son refuge dans le faux ego (*l'identification à son corps, et la domination de la matière*), dans la puissance, l'orgueil, la concupiscence et la colère, le démoniaque blasphème la vraie religion et M'envie, Moi le Seigneur Suprême, qui réside en son corps même, comme en celui des autres.

Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge dans l'océan de l'existence matérielle sous les diverses formes de la vie démoniaques.

Ceux-là renaissent, vie après vie, au sein des espèces démoniaques, jamais ne peuvent M'approcher. Peu à peu, ils sombrent dans la condition la plus sinistre.

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

L'homme qui a su éviter ces trois portes de l'enfer voue son existence à des actes qui engagent dans la réalisation spirituelle. Il atteint ainsi peu à peu le but suprême.

Celui qui rejette en revanche les préceptes des Ecritures (*des Védas, les saintes écritures originelles*) pour agir selon son caprice, celui-là n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême.

Ce qu'est ton devoir et ce qu'il n'est pas, sache donc le déterminer à la lumière des principes que donnent les Ecritures. Connaissant ces lois, agis de manière à graduellement t'élever.

Le Seigneur enseigne.

Le mal est la résultante de la rupture avec Dieu, et tous ceux qui s'y adonnent en subiront les conséquences sous forme de sanctions sévères. A ceux qui persistent dans la voie malfaisante, tels les terroristes, les racistes, les menteurs, les haineux, les envieux, les malfaisants, les voleurs, les tricheurs, les incroyants.

Le Seigneur dit : « *L'homme de bien a disparu, et il n'y a plus de juste. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Quand vous étendez vos mains, Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, Je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang* ».

Le Seigneur dans sa grande bonté aide les êtres démoniaques à retrouver la raison.

Les êtres démoniaques sont plongés, vie après vie, dans une ignorance de plus en plus profonde, jusqu'à sombrer vers les espèces animales inférieures, où ils n'ont aucun accès à la connaissance de la Vérité Absolue, du Seigneur Suprême.

Mais par la grâce des âmes libérées, des serviteurs de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui apparaissent en différentes contrées par la volonté du Seigneur, ces êtres démoniaques en viennent graduellement à se corriger et à retrouver leur conscience de Dieu.

C'est Dieu qui règne et qui gouverne le monde, pas l'homme.

S'éloigner de Dieu, rejeter sa parole, son enseignement, ses préceptes, ses lois et ses commandements, assombrit l'esprit de l'homme et le plonge dans la méchanceté, mais cela il l'ignore.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême contrôle tout.

Dieu, la Personne Suprême, observe les objectifs des activités des sens de tous les êtres. L'être vivant incarné ne peut même pas faire un pas sans que Dieu ne le guide. Sous l'emprise de maya, l'énergie d'illusion du Seigneur, l'être vivant veut goûter aux plaisirs de ce monde, mais à moins que le Seigneur ne le dirige et ne lui donne le souvenir de ses vies antérieures, il ne fera aucun progrès vers l'objectif qu'il poursuit dans l'existence.

L'âme incarnée et conditionnées par la matière se dirige à tort vers un but erroné, vie après vie, et c'est Dieu qui lui remet ce but en mémoire. Au cours d'une vie, l'âme conditionnée désire progresser vers un certain objectif, mais elle oublie tout en changeant de corps. Néanmoins, parce qu'elle désire jouir de quelque chose en ce monde, Dieu le lui rappelle lors de sa vie suivante.

Du fait que l'âme conditionnée désire parfois oublier Dieu, par sa grâce, le Seigneur lui procure vie après vie les moyens pour qu'il en soit ainsi, de façon quasi perpétuelle.

Plus l'être humain s'éloignera de Dieu, plus il rejettera ses préceptes, ses lois et commandements, et plus son mental s'obscurcira, se troublera, et plus il se laissera emporter par la haine et la violence. Il ne sait pas qu'en réalité, c'est Dieu qui soutient ce monde, le dirige, et qu'il n'y pourra jamais rien.

Ce sont les activités visant la satisfaction des sens et dont le seul but est de plaire au mental et aux sens, qui sont la cause de l'enchaînement à la matière. Tant que l'âme s'adonne à ces actions intéressées, elle ne cessera pas de se réincarner d'une espèce à une autre.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :

Lorsque quelqu'un considère la satisfaction des sens comme le but de sa vie, il s'engage dans la vie matérielle à en devenir fou et se livre à toutes sortes d'activités coupables. Il ne sait pas que c'est en raison de ses méfaits passés qu'il a déjà reçu un corps matériel, qui, malgré sa nature transitoire, est à l'origine de sa souffrance. En vérité, l'être distinct n'aurait jamais dû revêtir cette enveloppe charnelle, mais celle-ci lui a été attribuée pour la satisfaction de ses sens. Aussi, Je ne crois pas qu'il sied à un homme intelligent de s'empêtrer à nouveau dans des activités matérielles qui le contraindraient perpétuellement à revêtir des corps, vie après vie. Tant que l'être vivant ne s'enquiert pas des valeurs spirituelles de l'existence, il doit connaître la défaite et les maux issus de l'ignorance.

Qu'il relève de la vertu ou du péché, le karma porte ses fruits, et si une personne est impliquée dans une forme ou une autre de karma, on qualifie son mental de « *teinté* » du désir de jouir des fruits de l'action.

Aussi longtemps que le mental demeure impur, la conscience reste obscurcie, et tant que l'on suit la voie de l'action intéressée, on doit revêtir un corps matériel. Quand l'être vivant est sous l'influence de l'ignorance, il ne peut comprendre la nature de l'âme distincte [*l'âme spirituelle individuelle distincte de Dieu*] et celle de l'Âme Suprême, son mental subit alors le joug de l'action intéressée.

En conséquence, tant qu'il n'aura pas d'amour pour Dieu, il ne sera certainement pas dispensé de revêtir des corps matériels.

Le Seigneur ajoute : *Sous l'influence des trois gunas [les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l'ignorance], l'âme égarée par le faux ego [se croire être le corps et chercher à dominer la matière] croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature matérielle.*

Heureux ceux qui se soumettent à des vœux sacrés, car Dieu les bénira. Qu'ils vénèrent dès maintenant le Seigneur avec une foi immense, en maîtrisant leurs sens, en observant les pratiques religieuses, en pratiquant l'austérité, la pénitence, la repentance, et en donnant leurs richesses en charité. Celui qui désire progresser spirituellement ou obtenir la miséricorde du Seigneur doit se maîtriser en restreignant ses plaisirs sensoriels et en adhérant aux règles et principes de la religion. A moins de pratiquer l'austérité, la pénitence et de sacrifier ses richesses, personne ne peut obtenir la miséricorde du Seigneur Suprême.

S'abandonner au Seigneur est le moyen le plus sûr de nous libérer des aliénations de l'énergie illusoire. L'être humain intelligent et sain d'esprit, c'est celui qui renoue le lien qui l'unit à Dieu, qui l'aime, Lui obéit, fait sa divine volonté, s'abandonne à Lui et le sert avec amour et dévotion. Dieu le prendra alors sous sa divine protection et toutes ses souffrances disparaîtront.

Le processus de la réincarnation.

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

Cette parole du Seigneur est très importante quand à la compréhension du processus par lequel l'âme conditionnée par la matière se réincarne d'un corps matériel à un autre. C'est à cause de ses désirs et de son souci de vouloir dominer la matière, que l'âme devra transmigrer d'un corps à l'autre comme on change de vêtement. Or ces changements de corps, ou de vêtement, sont dus à l'attachement pour l'existence matérielle. Aussi longtemps que l'âme incarnée sera captivée par cette manifestation

illusoire, elle devra continuer de se réincarner d'un corps à un autre. Seul son désir de 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, d'un animal, ou celui d'un végétal, toujours en fonction de ses désirs matériels et de ses actes. Et à chaque fois, l'être incarné se croit le maître de son destin, en fait imposé par la nature matérielle.

Le processus d'attribution des divers corps octroyer à l'être qui devra se réincarner résulte du contact avec les différents gunas. C'est pourquoi il faut s'élever au-delà de ces influences matérielles et atteindre le niveau spirituel. Telle est la conscience de Dieu, ou conscience de Krishna. A moins d'être conscient de Krishna, nous sommes forcés, par la conscience matérielle, de passer d'un corps à l'autre, car nous avons entassés des désirs matériels depuis des temps infinis.

Nous devons donc changer de manière de voir, d'état d'esprit, c'est-à-dire cesser de toujours voir les choses sous l'angle matérialiste, et ce changement ne peut se produire que si l'on prête attention aux paroles de Dieu. Celui qui reçoit la science de Dieu des lèvres mêmes de Krishna, perdra son désir de dominer la nature matérielle, et graduellement, en proportion de l'amoindrissement de son désir malsain, il en viendra à jouir du bonheur spirituel. En proportion du savoir acquis au contact du Seigneur Suprême, il goûte à l'existence d'éternelle félicité qui lui est propre [*car correspondant à sa véritable nature spirituelle*].

Logos 472

Aller au tableau des logos

La souffrance est utile et nécessaire.

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.

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, et existence. 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 devons, 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.

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.

Logos 473

Aller au tableau des logos

Tous les corps matériels, ceux des êtres célestes, ceux des êtres humains, ceux des animaux et ceux des végétaux, sont des temples de Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, dans sa forme personnelle, primordiale, originelle, et absolue, est en vérité, la Vérité Absolue.

La Vérité Absolue incarne l'Origine de Tout ce qui Est. Tout ce que nous percevons, même à l'état conditionné, ou sur le plan matériel, émane de cet Être Suprême, qui n'est autre que la Vérité Absolue, qui a en outre créé le mental, les sens et l'intelligence des êtres vivants. Ce qui revient à dire que la Vérité Absolue n'est pas Elle-même dépourvue de mental, d'intelligence et de sens, ou en d'autres termes, qu'Elle n'est pas impersonnelle.

Le fait même qu'Il crée implique que l'Être Suprême possède une intelligence absolue. Ainsi, la Vérité Absolue est la Personne Suprême, dotée d'un mental, d'une intelligence et des sens spirituels et absolus. Et lorsque le mental, l'intelligence et les sens de l'être spirituel distinct de Dieu deviennent purifiés de la souillure matérielle, il peut alors connaître la nature originelle de la Vérité Absolue, Krishna.

Lorsqu'on les purifie, ces mêmes sens, mental et intelligence peuvent effectivement permettre de connaître la Vérité Absolue. Et le moyen de les purifier, c'est le service de dévotion, ou la conscience de Krishna.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême a créé le mental, les sens et l'énergie vitale pour que les êtres spirituels incarnés et conditionnés par la matière satisfassent leurs désirs matériels à travers les transmigrations ou réincarnations successives d'un corps à un autre, mais aussi afin qu'ils se libèrent des conditions matérielles. En d'autres termes, les sens, le mental et l'énergie vitale peuvent être utilisés pour la satisfaction des sens et le passage répété d'un corps à un autre, ou encore pour obtenir la libération, le salut.

Or, les préceptes védiques (Des Védas, les saintes écritures originelles, appelées aussi « *Le véritable évangile* ») sont précisément destinés à permettre aux âmes conditionnées de connaître les plaisirs de ce monde matériel suivant certains principes régulateurs, qui leur offrent ainsi l'occasion de connaître les conditions de vie supérieures, pour enfin, une fois leur conscience purifiée, retrouver leur position originelle et retourner dans leur demeure première, dans le royaume de Dieu.

La force de vie est dotée d'intelligence, et cette intelligence prévaut sur le mental et les sens. Ces derniers purifiés par un usage approprié de l'intelligence, l'âme conditionnée est libérée. Sinon, lorsque l'intelligence n'est pas employée à la maîtrise des sens et du mental, l'âme conditionnée continue de se réincarner d'une forme de corps particulière à une autre, poursuivant sans trêve la satisfaction des sens.

Comprenons que le Seigneur a créé le mental, les sens et l'intelligence de l'être vivant, l'être spirituel distinct de Dieu que chacun de nous est, mais que ce dernier n'a pas été créé, car il existe éternellement en tant qu'infime fragment éternel du Seigneur Suprême. Cependant, il arrive parfois que certains de ces fragments éternels du Seigneur Souverain, ces âmes distinctes, deviennent conditionnés et soient recouverts par le nuage que forme la conception matérielle de l'existence, appelée aussi conception corporelle de l'existence, dont les ténèbres de l'ignorance des données relatives à Dieu et à la vérité existentielle sont la cause.

En vérité, par sa divine présence dans les divers corps de matière dense, les corps des êtres célestes, les corps des êtres humains, les corps des animaux terrestres et aquatiques et les corps de tous les végétaux, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, la Vérité Absolue, active le mental et les sens.

En pénétrant et en demeurant dans le corps de chaque être vivant en tant qu'Âme Suprême, le Seigneur anime le corps, les sens, les airs de vie et les diverses activités mentales, afin que tous les organes éthérés et matériels du corps commencent leurs fonctions.

L'Âme Suprême pénètre dans les corps matériels des êtres créés, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, active le mental et les sens, et amène ainsi les âmes incarnées et conditionnées par la matière à approcher les trois modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, pour la satisfaction des sens.

L'être spirituelle incarné individuel et distinct de Dieu, maître du corps matériel dans lequel il réside, utilise alors ses sens matériels qui ont été activés par le Seigneur, pour essayer de jouir des objets sensoriels composés des trois modes d'influence de la nature.

Quand l'être vivant voit quelque chose de ses yeux, il lui faut comprendre que sa vision n'agit qu'en second lieu, après celle de l'Âme Suprême. Dieu voit Lui-même toute chose avant que cette dernière ne nous devienne visible. Il en est ainsi pour tous les sens. Le Seigneur Krishna est le Maître de tous les êtres vivants, et le Maître Suprême de tous les corps de matière, car personne ne peut parvenir à ses fins sans qu'Il ne le permette. Lui seul confère les fruits de tous les actes.

En vérité, la véritable activité des organes des sens, qu'il s'agisse du mental, de l'œil, de la langue, du nez, de l'oreille et de la peau pour le toucher, ou tout autre organe de perception et d'action, à pour but d'être mis au service exclusif de Dieu, afin de Le servir pleinement, et le fruit qui en résulte doit être offert au Seigneur et à Lui seul.

A moins d'utiliser ainsi ses sens, l'âme conditionnée ne peut même pas songer pouvoir échapper au terrible engrenage de l'existence matérielle, et devra souffrir du fait de son égoïsme et de son avarice.

Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l'être vivant ; les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, ne sont rien et ne peuvent rien faire.

Ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni sentir, ni ressentir au touché, ni agir sans le principe actif qui n'est autre que Dieu Lui-même.

Dieu, l'Éternel Suprême réside dans le cœur de tous les corps de matière, célestes, humains, animaux et végétaux, et maintient tous ces corps de matière inerte, actifs. Voilà pourquoi tous ces corps mobiles et immobiles sont des temples de Dieu. Il est l'Enseignant Suprême, le Guide Suprême, le Conseiller Suprême, et le témoin de tous nos actes.

Le Seigneur seul dirige les sens. Aussi, à moins d'être investi de puissance par son énergie, nos sens ne peuvent pas agir, car c'est Dieu lui-même qui active le mental et les sens. En d'autres termes, Dieu seul voit, Lui seul agit, Lui seul entend, car Il est le principe actif et le Maître Suprême.

En vérité, personne ne doit détruire l'un de ces corps, car c'est atteindre l'âme spirituelle individuelle que chacun de nous est, et Dieu, l'Âme Suprême.

Les corps comporte cinq organes de perception, cinq organes d'action et le mental, mais il ne s'agit là en réalité que de matière inerte. Parce qu'il n'est qu'une masse de matière, le cerveau n'a pas le pouvoir d'agir de lui-même. Il ne peut fonctionner que lorsqu'il bénéficie de l'énergie du Seigneur Suprême.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême active et vivifie le corps matériel, les sens, le souffle vital, le cœur, et les fait s'animer. Sans le Seigneur, l'être vivant n'est rien et ne peut rien faire. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni sentir, ni ressentir, ni goûter, ni agir sans le principe actif, Dieu.

En pénétrant dans le corps de chaque être vivant sous sa forme d'Âme Suprême, Dieu anime le corps matériel, les sens, les airs de vie et les activités mentales, et ainsi les organes éthérés et de matière dense commencent leurs fonctions.

La conscience est l'énergie de l'âme, et elle est répandue à travers le corps grâce aux globules rouges qui composent le sang qui y circule.

L'âme flotte, portée par les cinq sortes d'air (*prana, apana, vyana, samana et udana*). Sise dans le cœur, elle dispense son énergie, la conscience, à tout le corps. Une fois purifiée de la contamination de ces cinq sortes d'air matériel, elle dévoile sa puissance spirituelle.

L'âme est le principe vital du corps matériel, où son influence est partout répandue. La conscience se manifeste en exerçant son influence dans tout le corps, elle est la preuve de la présence de l'âme, qui est sa source. Tous ceux qui sont éclairés par la connaissance des données relatives à la science spirituelle savent que le corps privé de conscience est un objet sans vie, que rien ne peut ranimer.

En vérité, l'énergie de l'âme répandue dans tout le corps est ce qu'on appelle la conscience. C'est parce que la conscience est répandue dans tout l'organisme, que l'être éprouve des sensations de douleurs ou de plaisir dans chacune des parties de son corps.

Si l'âme (chacun de nous est en vérité une âme individuelle distincte de Dieu), est le possesseur du corps dans lequel elle s'est incarnée, comprenons que Dieu en est le possesseur Suprême.

En vérité malgré sa dimension infime, l'âme ne mesure qu'un dix millième de la pointe d'un cheveu, elle possède une grande puissance qui lui permet de faire fonctionner le corps, et par sa force vitale de le maintenir en vie. Qu'elle quitte le corps, et ce dernier s'écroule sans vie.

L'âme est en réalité un atome spirituel, une particule d'énergie spirituelle appelée aussi étincelle spirituelle, un infime fragment partie intégrante de la Personne Suprême, Krishna.

Elle est non-née et donc immortelle. Non créée à l'instant où le corps se forme, elle ne meurt pas non plus au moment où le corps cesse de vivre. Seul ce qui naît doit aussi mourir. L'âme n'a ni passé, ni présent, ni futur. Elle est éternelle et originelle. Elle ne vieillit pas non plus comme le corps, et les changements de corps ne l'affectent pas. Elle n'engendre pas non plus de descendance. Si nous ne pouvons pas percevoir la présence de l'âme dans le cœur où elle réside, nous pouvons toujours appréhender son existence par la conscience qui en émane.

Elle bénéficie de la présence de Dieu qui réside dans le cœur avec elle et qui active et vivifie pour elle les différents sens, le souffle vital, le cœur, le mental et les fait s'animer. Elle peut dès lors prendre le commandement du corps et agir comme elle le désire puisque le Seigneur le lui permet.

En vérité, si l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme provient du cœur, c'est tout simplement parce que l'âme spirituelle distincte de Dieu s'y trouve en compagnie du Seigneur Suprême sous sa forme d'Âme Suprême, elles y sont toutes les deux présentes. C'est parce que le cœur pompe le sang et le répand dans tout le corps, que ce dernier est animé. La fonction du cœur est de pomper le sang et de le transmettre à travers tout le corps.

Les globules rouges 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 cette dernière quitte le corps. L'âme fournit au corps son énergie vitale, et le cœur est le siège de toutes les énergies corporelles.

La conscience, qui est l'énergie de l'âme, est répandue à travers le corps par le sang qui y circule. Parce que la conscience est répandue à travers l'enveloppe charnelle par le sang, toutes douleurs et dysfonctionnement du corps sont ressentis. Aussi,

lorsque la conscience quitte le cœur ce dernier cesse de battre, on dit alors de la personne qu'elle est morte.

Voyez à quel point le Seigneur organise à la perfection les différents éléments du corps et les maintient en parfait état de fonctionnement.

En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous dirige tous individuellement et collectivement.

Le Seigneur dit à cet effet : *Le Seigneur Suprême se tient dans le cœur de tous les êtres et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une machine (le corps matériel) constituée d'énergie matérielle.*

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, réside dans le cœur de tous les êtres, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux sous sa forme d'Âme Suprême, et les dirige.

Les êtres conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion sont dirigés dans tous leurs actes par l'Âme Suprême. Ils n'ont pas toute indépendance, personne ne doit se croire indépendant de Dieu, la Personne Suprême, car tous les êtres demeurent constamment sous le contrôle du Seigneur. Sous la direction de l'Âme Suprême, ils obtiennent ce qu'ils méritent, et sous sa direction, ils sont portés par « *la machine* », le corps matériel, constituée d'énergie matérielle.

Changeant de corps, l'être individuel distinct de Dieu oublie ses actes antérieurs, mais l'Âme Suprême, qui connaît le passé, le présent et de futur de chacun de tous les êtres, témoigne de ses actes.

Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Lui.

Nous sommes tous serviteurs éternels et servantes éternelles de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

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

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

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

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, Krishna, la Personne Suprême.

Dieu Est, puisqu'Il est la source de tout ce qui existe, et la cause de toutes les causes. Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, rien n'existe. Tout ce qui existe à une origine, et l'origine du Tout c'est Krishna. Il est l'Absolu Unique sans second.

Le Seigneur possède un corps éternel, conscient, félicieux, 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 : *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.*

Dieu est l'ultime réalité, la seule. Il n'y a pas d'autre existence que celle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Rien n'existe que Lui et Lui seul. Il est le seul Être Vivant qui soit. Nous sommes tous, en vérité, des fragments infimes de sa Divine 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.

Le Seigneur Chaitanya, l'Avatar d'Or dit : *La nature originelle de l'être vivant est d'être l'éternel serviteur de Krishna, car il est l'énergie marginale et une émanation du Seigneur, à la fois identique et distincte de Lui.*

Plongé dans l'oubli de Krishna, l'être s'est laissé séduire par son énergie externe ou énergie matérielle depuis des temps immémoriaux. Voilà pourquoi mâyâ, l'énergie d'illusion, aspect de l'énergie externe, lui fait subir toutes sortes de souffrances en ce monde matériel.

Evoluant au sein de la nature matérielle, l'être spirituel incarné accède tantôt aux planètes supérieures, où il bénéficie d'une vie prospère, tantôt est plongé dans des conditions d'existence infernales.

Si l'âme incarnée et conditionnée par la matière devient consciente de Krishna, par la miséricorde des êtres saints, serviteurs de Dieu, qui se donnent pour tâche d'enseigner les injonctions scripturaires, la connaissance de Krishna tel qu'Il est et de

diffuser le savoir divin afin de lui venir en aide, elle pourra s'échapper des griffes de mâyâ, qui relâchera alors son étreinte.

C'est pour servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême que nous avons été créés, telle est la première raison de notre existence.

Les êtres célestes, parmi lesquels les pères de l'humanité, et ceux à qui le Seigneur à confié la gestion des différents secteurs de la galaxie, ont été créés pour servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et exécuter ses ordres.

Nous sommes tous serviteurs éternels et servantes éternelles de Krishna, créés pour son plaisir.

Les êtres saints, dévots de Krishna, pensent différemment de la masse humaine. Il est trompeur de juger un dévot par son comportement. Il semble agir comme tous les gens, mais peut importe ce qu'il fait, car il le fait uniquement pour le plaisir de Krishna.

Le Seigneur Suprême, Krishna, la Personne Divine Souveraine, est par nature débordant de joie, et Il se multiplie afin d'accroître son bonheur spirituel et absolu. Et nous les êtres distincts, nous existions déjà en tant qu'infimes parties du Seigneur Suprême pour la satisfaction de ses sens divins.

L'être vivant, l'âme incarnée dans un corps humain, animal ou végétal, appartient à l'énergie interne du Seigneur et lui est donc également identique, mais jamais il n'égale et ne surpasse Dieu, 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'égalent et ne surpassent celles du Seigneur.

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 qui les plonge dans les ténèbres de l'ignorance. Dans leur égarement ils n'ont d'autre recours que de reconnaître la suprématie du Seigneur Krishna, et de s'engager volontairement dans son service d'amour et de dévotion, car c'est pour agir ainsi qu'ils ont été créés. S'ils ne retournent pas à ce devoir originel et naturel, le monde ne pourra connaître ni paix, ni quiétude.

L'être spirituel n'est qu'un infime fragment de Krishna, créé par le Seigneur pour contribuer à sa joie. De même qu'un organe contribue au fonctionnement harmonieux du corps entier, mais ne peut jouir par lui-même d'une façon autonome, l'être distinct de Dieu a pour seul rôle d'être uni au Seigneur dans un esprit de « *coopération* ».

Les mains en portant la nourriture à la bouche, les pieds en déplaçant le corps, les dents en mastiquant les aliments, les yeux en observant..., tous agissent pour satisfaire l'estomac, « *central énergétique* » dont dépend l'organisme tout entier.

Aucune partie du corps ne peut rapporter à elle-même la jouissance de ses actes. On nourrit l'arbre en arrosant ses racines, non ses branches, et le corps, en alimentant l'estomac. Un autre exemple, les globules rouges ont pour mission de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et récupèrent en retour le gaz carbonique, afin de l'évacuer lors de l'expiration. Quand aux globules blancs, ils ont pour rôle de défendre l'organisme contre les agressions extérieures.

Or, ce rapport existe aussi entre le Seigneur, créateur et bénéficiaire suprême de tout ce qui Est, et les êtres spirituels, ses créatures subordonnées. En tant que parties du Tout qu'est Dieu, la Personne Suprême, nous devons tous concourir à sa joie, à sa satisfaction. C'est seulement ainsi que nous trouverons notre propre bonheur.

Tel est notre devoir éternel, rendre Krishna heureux, Lui faire plaisir, et simultanément le Seigneur nous plongera dans un bonheur inimaginable pour l'éternité.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est Tout ce qui existe. Tout émane de Lui, et rien n'existe en dehors de Lui.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain étant l'Absolu, l'Illimité, rien ni personne n'est séparé de Lui. Rien n'existe que Lui, et hors de Lui il n'y a rien.

Le Seigneur dit : *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.*

La vaste étendue de l'espace cosmique repose en Lui. Les vibrations de l'éther, le tonnerre, le son suprême, l'omkara, 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 la galaxie « *La voie Lactée* » comme de toutes les autres galaxies, 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.

Toujours Lui, l'énergie illusoire, maya, cause de la réincarnation perpétuelle de l'être conditionné d'une forme à une autre.

Comme la matière est présente en chaque chose, Il est présent à travers la manifestation matérielle tout entière sous la forme de l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Il est la cause souveraine de toutes les causes, le principe Eternel.

Tout est, en vérité, une manifestation de son énergie unique. 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. Indépendants ils ne le sont pas, car l'entière énergie matérielle repose sur Lui, l'Esprit Saint, l'Âme Suprême.

Bien que la force des sens, le pouvoir qu'a le mental de penser, sentir et vouloir, ainsi que la puissance, les mouvements et la croissance du corps semblent résulter des différents mouvements des airs à l'intérieur du corps, ils ne sont en vérité que des manifestations de son énergie. Cause ultime de Tout, son énergie suprême revêt mille formes, et du fait précisément qu'elle soit son énergie, Il est présent partout grâce à ses différentes énergies.

Sous sa forme d'Âme Suprême, le Seigneur demeure dans le cœur de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, en tant que Guide Suprême et Témoin Suprême, ce qui indique en réalité qu'Il agit déjà comme conseiller de tous les êtres.

(Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le logos 2)

Logos 474

Aller au tableau des logos

L'austérité ou la pratique de la pureté, permet d'atteindre la plus haute perfection.

Cette pratique pure est la beauté et la richesse des êtres saints, des dévots et dévotes du Seigneur, de ceux qui appartiennent à l'ordre du renoncement. Elle concerne et s'adresse à ceux qui sont avancés dans le domaine de la spiritualité, de la réalisation spirituelle, de la conscience de Dieu, et qui désirent épurer leur être, se reconnecter avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, renouer le lien rompu avec le Seigneur, et ainsi éliminer tous les obstacles qui éloignent de la voie spirituelle et empêche de grandir spirituellement.

Par austérité il faut comprendre le renoncement aux plaisirs des sens, à toute activité sexuelle, à la consommation de chair animale (viande, poisson, œuf), à l'usage de drogue, d'excitants tels que alcool, café, thé, cigarette ou de substance toxique, à tout jeu d'argent, au matérialisme ou tout simplement à la vie matérielle.

Le Seigneur mentionne trois catégories d'austérités.

L'austérité du corps, qui comprend l'adoration offert au Seigneur, l'abstention de toute violence, le rejet de la colère, le renoncement aux rapports sexuels, à la consommation de viande, de poisson, d'œuf, d'alcool, de cigarette, de café, de thé, et de drogues.

L'austérité de la parole. Parler avec respect, honnêteté, gentillesse, et réciter les textes sacrés.

L'austérité mentale, ou le développement du calme intérieure, de la maîtrise de soi, de la douceur, de la retenue, ainsi que la pratique de la méditation dont Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le point d'orgue.

Toutes les austérités sont interconnectées. Ainsi, le maintien de l'austérité du corps développe également la volonté et la forme mentale, tandis que le calme de l'austérité du mental favorise l'austérité de la parole.

En vérité, l'austérité est le seul et unique but de l'existence pour tous les êtres humains, car seule l'austérité permet de réaliser le moi véritable, or le but de l'existence c'est précisément la réalisation du soi, et non la recherche du plaisir des sens. Il est important de savoir que Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence.

La voie de l'austérité a été instaurée par Dieu dès le tout début de la création, lorsqu'Il conseilla et enseigna Brahma, le premier être créé, le démiurge et régent de notre galaxie, placé à ce poste par Krishna, et l'initia. Brahma adopta alors le premier l'austérité. Seule la voie de l'austérité permet de tirer pleinement parti de la vie humaine, contrairement au mode de vie matérialiste de la civilisation actuelle. L'être humain est fait pour observer l'austérité et retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle.

Lorsque l'austérité est transmise par un maître spirituel, authentique serviteur de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, suivant la filiation spirituelle de maître à disciple, il s'agit alors pour ce dernier d'une seconde naissance.

Le chant des Saints Noms de Krishna confère tous les fruits de l'austérité.

Le chant des Saints Noms de Dieu s'offre comme l'unique refuge des purs dévots de Krishna, dénués de tout désir personnel. Il suffit donc à ces êtres saints de s'engager dans cette austérité pour atteindre, à l'image de Brahma, la perfection.

Le seul sacrifice valable et accessible aux êtres humains d'aujourd'hui, c'est le chant des Saints Noms de Dieu, qui est également l'austérité la plus pure.

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

Ce merveilleux chant en sanskrit veut dire : *Ô Energie du Seigneur, Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s'il te plaît, fais de moi ton serviteur bien aimé (ta servante bien aimée). Haré est l'énergie du Seigneur, Krishna et Rama sont ses Saints Noms.*

Le chant des Saints Noms de Krishna permet d'atteindre la plus haute perfection, jadis accessible uniquement par de rudes austérités.

Celui qui souhaite se livrer à l'ascèse et à la pénitence en vue d'atteindre le but suprême doit obtenir la faveur du Seigneur Suprême. Il est dit de celui qui obtient

cette faveur, qu'il a déjà accompli avec succès toutes sortes d'austérités et de pénitences.

Comme l'enseigne le Seigneur, Krishna est le Maître de toute pénitence et de tout sacrifice. Il est celui qui accorde le fruit désiré par l'ascète. Même celui qui a vu le jour dans une famille pauvre, désavantagée, la plus basse parmi les naissances humaines, deviendra glorieux s'il chante l'hymne des Saints Noms de Dieu. C'est la preuve incontestable que l'être saint a déjà pratiqué toutes sortes d'austérités au cours de sa vie antérieure.

Celui qui désire être reconnu par Krishna, le Seigneur Suprême, doit chanter sans fin les Saints Noms, vingt-quatre heures par jour.

La vie humaine est destinée à la pratique des austérités transcendantes. On peut devenir pur au point de se libérer de la souillure matérielle et retourner auprès de Dieu, en notre demeure originelle, simplement en chantant le chant des Saints Noms de Krishna.

La civilisation humaine repose sur quatre principes régulateurs et quatre piliers.

Les quatre principes régulateurs sont :

Ne pas avoir de relation sexuelle illicite, hors mariage, car trop de sexe ruine la pureté.

Ne pas manger de viande, de poisson, d'œuf, et éviter l'ail et les oignons, car cela détruit la miséricorde, la compassion.

S'abstenir de toutes substances intoxicantes telles qu'alcool, tabac, caféine, thé, marijuana et autres drogues, car cela détruit l'austérité.

Ne pas s'adonner aux jeux de hasard ou à la spéculation monétaire, car cela ruine la véracité, l'honnêteté.

Les quatre piliers sont :

La miséricorde, l'austérité, la pureté et la véracité. En suivant les quatre principes régulateurs, nous soutenons ces piliers et nous nous libérons des souffrances nées de leur non-respect.

Chanter le chant des Saints Noms du Seigneur tout en suivant les quatre principes régulateurs et ces quatre piliers, constitue la base de la conscience de Krishna.

Les trois options spirituelles.

1°) Se réfugier en Krishna, plutôt que de se réfugier dans les drogues ou les substances toxiques, en croyant ainsi alléger ses souffrances.

2°) Rechercher le véritable plaisir dans la conscience de Krishna, plutôt que de consommer des drogues en croyant s'amuser.

3°) « *Planer pour toujours* ». La conscience de Krishna est le moyen naturel d'élever en permanence sa conscience. Nous sommes déjà sous l'emprise de l'illusion dans ce monde matériel, et les drogues nous éloignent de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. La vie humaine est une chance précieuse de nous éveiller à la Vérité Absolue, car la forme humaine est rarement obtenue par l'âme.

Le but ultime de l'existence est de rechercher Krishna, Dieu, la Personne Suprême, afin de renouer le lien qui nous unit à Lui, de développer le pur amour pour Lui, et d'aller le retrouver dans son merveilleux royaume éternel, absolu et infini.

Logos 475

Aller au tableau des logos

L'être humain est, en vérité, sujet à deux sortes de maladies. La première est de nature matérielle, et la deuxième, la principale, est de nature spirituelle.

Bien que Krishna, Dieu, la Personne Suprême soit la beauté pure qui pénètre Tout et la cause de toutes les causes, Il n'est pas responsable des malheurs et des souffrances que nous endurons.

Le Seigneur enseigne : *Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps, qui déterminent sa condition future.*

Le Seigneur ajoute : *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 libéras des conséquences de tes actes, tous, vertueux ou coupables. Par ce principe de renoncement, tu seras libéré et viendra à Moi.

En vérité, toutes les pensées, paroles et actions produisent des effets, qui entraînent des suites bonnes et/ou mauvaises, qui provoqueront à leur tour des conséquences sous formes de bienfaits ou de souffrances, ressentis à la fin de la vie actuelle déjà, mais à coup sûr tout au long de la vie suivante.

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 ?* »

En réalité, nous sommes nous-mêmes responsables des maladies, des malheurs et des souffrances que nous endurons.

Ce sont nos désirs, nos envies, nos actes intéressés pour notre seul profit, qui sont à l'origine des suites bonnes ou mauvaises, de ce que nous souhaitons pour nous seul.

Dès lors, le karma, loi action-réaction, loi de cause à effet ou loi de la nature selon laquelle toute action matérielle, bonne ou mauvaise, entraîne obligatoirement des conséquences, qui ont pour effet d'enchaîner toujours davantage son auteur à l'existence matérielle et au cycle des morts et des renaissances.

Pour y mettre un terme et avoir une vie heureuse, il suffit d'aimer Dieu, de lui obéir, de le servir avec amour et dévotion et d'aimer tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux sans exceptions.

Dieu seul contrôle Tout pour nous. Nous sommes tous sous sa tutelle. Même le corps matériel dans lequel l'âme s'est réincarnées 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.

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.

L'âme qui perd tout contact avec Dieu, oublie sa propre identité spirituelle et s'adonne à d'innombrables activités matérielles qui l'emmêlent dans un réseau de karma. Ce karma lui occasionne des souffrances, et au lieu de se tourner vers Dieu pour alléger ses douleurs, l'être spirituel incarné recherche des solutions matérielles qui malheureusement entraînent à leur tour d'autres réactions karmiques, et donc d'autres souffrances.

Au fil des innombrables existences traversées, les êtres spirituels incarnés ont accumulé par leurs pensées, paroles et actions, une masse importante de préjugés, 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.

La souffrance est utile et nécessaire.

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

Voilà en effet 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 seul 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.

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.

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.

Les maladies de nature spirituelle.

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. Dieu l'a dit Lui-même, ce monde matériel est un univers de souffrance. Voilà pourquoi, depuis des millénaires, Il nous demande de retourner dans son royaume absolu, où la souffrance est absente et le véritable bonheur, réel et permanent.

En réalité, tout homme qui commet un acte délictueux, volontaire ou pas, s'il reste indifférent à la souffrance ressentie par la victime, s'il ne lui demande pas pardon, ne se repend pas, ni ne fait pénitence et ne se tourne pas vers Dieu, peut échapper à la justice des hommes, à celle du Seigneur il en subira une sévère sanction. Le mal exact qu'il a fait subir à sa victime lui sera fait, il renaîtra avec la même chose. Si la victime a eu un membre handicapé, a été rendu aveugle, sourd, muet ou totalement paralysé, il le sera aussi.

Tous ceux qui croient pouvoir soulager leurs souffrances en faisant appel à l'acte euthanasique se trompent, car l'euthanasie ou suicide assisté ne résout pas leur problème, mais le déplace dans leur vie suivante.

L'euthanasie, et l'homme l'ignore, ne soulage pas les souffrances de l'être spirituel incarné, car elle provoque en réalité le déplacement des difficultés et souffrances physiques, mentales et psychiques de l'âme incarnée vers sa vie future, et il aura à souffrir à nouveau dans sa future existence. En effet, il renaîtra dans les mêmes conditions que celles qu'il connaissait au moment de sa mort, et les handicaps physiques qui étaient les siennes se retrouveront dans son nouveau corps. Dès sa naissance il en souffrira encore et toujours.

Nous avons un exemple de ces cas de figure dans de nombreuses familles, où le bébé est né handicapé, totalement paralysé, avec des malformations physiques et mentales, ou autres, conséquences de ses actes coupables commis dans sa vie passée, et non effacés. Il arrive fréquemment qu'il naisse avec une maladie incurable,

généralement celle qu'il avait lors de sa mort dans sa dernière vie, ou qu'il ne vive pas longtemps et meurt jeune, car sa deuxième vie est en réalité le prolongement de sa dernière existence interrompue par un acte abominable, l'euthanasie, le suicide assisté, ou l'aide médicale à mourir.

Contrairement au commun des mortels, les souffrances, douleurs et autres malheurs ne peuvent pas en ce monde matériel être modifiés, amoindris ou diminués, car ils sont les fruits de nos propres actes passés. Nous devons impérativement les effacer en tolérant et en acceptant la douleur ressentie, et en nous abandonnant à Dieu, sinon ils demeureront, et nous les retrouverons dans nos prochaines vies.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence, et la clé d'or de la libération de ce monde matériel plein de souffrance. Le Seigneur nous demande de renouer le lien qui nous unit à Lui, de nous abandonner à Lui, de l'aimer, de Lui obéir, de faire sa seule volonté, d'unir nos désirs et nos intérêts aux siens, et de le servir avec amour et dévotion, alors nous verrons toutes nos souffrances disparaître définitivement.

Le remède fourni par le Seigneur.

Le dévot du Seigneur cherche à se guérir définitivement de toutes les maladies en prenant le médicament suprême, le chant des Saints Noms de Krishna. En méditant sur le chant ou hymne divin :

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

Il réalise qu'il est réellement une âme spirituelle, éternellement liée à Krishna, dans une relation d'amour et de dévotion. Le chant nous libère de la maladie de l'existence matérielle et nous délivre à jamais du cycle des réincarnations.

Chanter avec joie l'hymne des Saints Noms de Krishna, tout en offrant au Seigneur un repas consacré, nous permettra de ne plus jamais ressentir les souffrances propres à ce monde de dualité. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous serons heureux.

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 dévôte prend soin de son corps par devoir, afin de pouvoir mieux servir le Seigneur. Quel que soit sa situation, le dévot ou la dévôte 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 agit pour Lui.

Le Seigneur conseille : *Abandonne-toi totalement à Moi, et Je te protégerai de tous périls. Tu ne connaîtras plus jamais les problèmes liés à la naissance et à la mort. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure. J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature.*

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 en vérité Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne. Tu peux le proclamer avec force, jamais Mon dévot ne périra.

Logos 476

Aller au tableau des logos

Les branches de la foi, la perfection de l'acte, et le plus secret des savoirs.

Les gunas ou modes d'influence de la nature matérielle : vertu, passion, ignorance, conditionnent l'être incarné.

Quant à ceux qui ne suivent pas les principes des Ecritures, mais se vouent à un culte de leur invention, quelle est leur condition, ô Krishna ?

Est-ce celle de la vertu, de la passion ou de l'ignorance ?

A ces questions posées par le prince Arjuna, le Seigneur Bienheureux dit :

Selon la nature des influences matérielles [gunas] reçues par l'être incarné, sa foi peut appartenir à trois ordres : la vertu, la passion ou l'ignorance. Entends là-dessus Ma parole.

Selon quel guna marque son existence, l'être développe une foi particulière. On le dit de foi telle ou telle, selon qu'il baigne en l'un ou l'autre

Les hommes que gouverne la vertu vouent leur culte aux devas [aux êtres célestes], ceux que domine la passion, aux êtres démoniaques, et ceux qu'enveloppe l'ignorance vivent dans le culte des fantômes et autres esprits.

Les hommes qui s'imposent des austérités sévères, mais non conformes aux Ecritures [les Védas, les saintes écritures originelles], s'y livrant par orgueil, égotisme, concupiscence et attachement, poussés par la passion, et qui torturent ainsi leur corps, sans comprendre, dans leur inconscience, qu'ils Me torturent aussi, Moi, l'Âme Suprême sise en eux, ceux-là, sache-le, sont des asuras [les êtres démoniaques, impies, malfaisants, athées, hors-la-loi].

Les aliments correspondant à chacun de ces trois ordres.

Les aliments chers à chacun se divisent aussi en trois ordres, qui correspondent aux trois gunas. De même pour le sacrifice, l'austérité, la charité. Ecoute, et Je t'enseignerai ce qui les distingue.

Les aliments de la vertu purifient l'existence et en prolongent la durée ; Ils procurent force, santé, joie et satisfaction. Ces aliments substantiels sont doux, juteux, gras et pleins de saveur.

Les aliments trop amers, acides, salés, piquants, secs ou chauds, sont aimés de ceux que domine la passion. Ils engendrent souffrance, malheur et maladie.

Et chers aux hommes qu'enveloppe l'ignorance, les aliments cuits plus de trois heures avant d'être consommés, les aliments privés de goût, de fraîcheur, malodorants, décomposés ou impurs, voire les restes.

Les sacrifices correspondant à chacun de ces trois ordres.

Parmi les sacrifices, celui qu'on accomplit par devoir, selon les règles des Ecritures, et sans en attendre aucun fruit pour soi-même, appartient à la vertu.

Mais le sacrifice accompli en vue de quelque résultat ou bienfait matériel, ou d'une manière ostentatoire, par orgueil, sache qu'il naît de la passion.

Quant au sacrifice accompli sans foi aucune et hors des préceptes scripturaires, où nulle nourriture consacrée n'est distribuée, nul hymne chanté, où les prêtres ne reçoivent aucun don en retour, il est dit relever de l'ignorance.

Quant au sacrifice accompli sans foi aucune et hors des préceptes scripturaires, où nulle nourriture consacrée n'est distribuée, nul hymne chanté, où les prêtres ne reçoivent aucun don en retour, il est dit relever de l'ignorance.

L'austérité correspondant à chacun de ces trois ordres.

User d'un langage vrai, dirigé vers le bien de tous, mais encore éviter les mots blessants, ainsi que réciter assidûment les Vedas, telles sont les austérités du verbe.

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

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

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

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

La charité correspondant à chacun de ces trois ordres.

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

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

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

L'accomplissement idéal des sacrifices, de l'austérité et des actes charitables.

OM tat sat, depuis les origines de la création, ces trois syllabes ont servi à désigner la Vérité Suprême et Absolue [*Dieu, la Personne Suprême*]. Pour la satisfaction du Suprême, les prêtres sages érudits les ont prononcées lors du chant des hymnes védiques et de l'accomplissement des sacrifices.

Ainsi, les spiritualistes entament toujours leurs sacrifices, austérités et actes charitables en prononçant le **om**, afin d'atteindre l'Absolu.

On doit accomplir les sacrifices, l'austérité et les actes charitables en prononçant le mot **tat**, si l'on veut connaître le but de ces pratiques spirituelles, qui est de s'affranchir des chaînes de la matière.

La Vérité Absolue constitue le but des pratiques dévotionnelles, et on la désigne par le mot **sat**. Ces pratiques, sacrifices, austérités et actes charitables, en harmonie avec l'Absolu, la Personne Suprême, sont pour Lui plaire.

Mais les sacrifices, les austérités et les actes charitables accomplis sans foi en le Suprême sont éphémères, quels que soient les rituels qui les accompagnent. On les

dit asat [*illusoire, périssable, éphémère*], et ils sont vains, dans cette vie comme dans la prochaine.

Le Seigneur nous révèle le plus secret des savoirs.

Le parfait renoncement qui conduit à la véritable liberté. La perfection de l'acte.

Les sages précisent que le renoncement, c'est le détachement des choses de ce monde matériel, le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels, le rejet des objets qui suscitent le plaisir des sens, et le rejet tout naturellement du matérialisme. C'est l'ordre de vie de l'ermite qui marche avec Dieu.

Le Seigneur dit : *Le vrai renoncement est pratiqué celui qui renonce aux fruits de l'acte. 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.*

Le Seigneur Bienheureux enseigne :

Abandonner les fruits de tout acte, voilà ce qu'entendent les sages par ce mot, « renoncement ». Et ce que les grands érudits nomment « sannyasa » [renonçant], c'est l'état même de l'homme qui pratique ce renoncement.

Certains sages affirment que toute action intéressée doit être reniée, quand d'autres soutiennent que les actes de sacrifice, d'austérité et de charité ne doivent jamais être délaissés.

De Mes lèvres à présent écoute la nature du renoncement. Les Ecritures [les Védas, les saintes écritures originelles], distinguent en lui trois ordres.

On ne doit nullement renoncer aux actes de sacrifice, d'austérité et de charité : il faut les accomplir. En vérité, ces sacrifices, austérités et charités sanctifient même les grandes âmes.

Mais toutes ces pratiques, il faut les accomplir sans en attendre aucun fruit, seulement par sens du devoir. Telle est Mon ultime pensée.

Jamais on ne doit renoncer au devoir prescrit. De l'homme qui, sous l'emprise de l'illusion, le délaisse, on dit que son renoncement relève de l'ignorance.

Et celui qui, par crainte, ou le jugeant pénible, se dérobe au devoir prescrit, on le dit dominé par la Passion. Jamais un tel acte ne saurait conférer l'élévation qui résulte du renoncement.

Mais celui qui accomplit le devoir prescrit pour la seule raison qu'il doit être accompli, sans aucun attachement pour les fruits de son acte, celui-là, son renoncement procède de la Vertu.

L'homme intelligent, établi dans la Vertu, qui ne hait l'action défavorable ni ne s'attache à l'action propice, n'éprouve aucun doute quant à l'agir.

Impossible, en vérité, est pour l'être incarné le renoncement à tout acte. Et donc, le vrai renoncement, on dira que le pratique celui qui renonce aux fruits de l'acte.

Le triple fruit des actes, désirable, indésirable et mixte, guette, après la mort, l'homme qui n'a pas pratiqué le renoncement. Mais le sannyasi [*le renonçant*] n'aura ni à jouir ni à souffrir d'un tel fruit.

Les cinq facteurs de l'acte.

Laisse-Moi t'instruire des cinq facteurs de l'acte, que décrit la philosophie du sankhya [*Philosophie analytique de tout ce qui existe. Description analytique du corps et de l'âme*] : ils sont le lieu, l'auteur, les sens, l'effort et, surtout, l'Âme Suprême.

Quelque acte, bon ou mauvais, que l'homme accomplisse par le corps, le mental ou le verbe, procède de ces cinq facteurs.

Et donc celui qui se croit seul agissant, qui ne considère pas les cinq facteurs de l'acte, ne montre pas une grande intelligence, et se trouve ainsi dans l'incapacité de voir les choses en leur juste relief.

Celui dont les actes ne sont pas motivés par le faux ego [*l'identification à son corps et la domination de la matière*], dont l'intelligence ne s'enlise pas, tuât-il en ce monde, jamais ne tue. Jamais non plus ses actes ne l'enchaînent.

Le savoir, l'objet du savoir et le connaissant sont les trois facteurs qui suscitent l'acte. Les sens, l'acte en soi et son auteur forment la triple base de toute action.

Les trois ordres de savoir, d'actes et d'agissants.

Il est trois ordres de savoir, d'actes et d'agissants ; Ils correspondent aux trois gunas [*les trois modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance*]. Ecoute-Moi te les décrire.

Le savoir par lequel on distingue en toutes existences une essence spirituelle unique, impérissable, une au sein du multiple, ce savoir, sache-le, procède de la Vertu.

Mais le savoir par lequel on perçoit l'existence, en divers corps, d'autant d'êtres aux natures différentes, ce savoir, sache-le, appartient à la Passion.

Quant au savoir par lequel, aveugle à la vérité, on s'attache à une seule sorte d'action, comme si elle était tout, ce savoir, fort restreint, il est dit qu'il relève des ténèbres de l'Ignorance.

L'acte que dicte le devoir, l'acte qui s'accomplit sans attachement, sans attrait ni aversion, et s'accompagne du renoncement à ses fruits, cet acte, on le dit procéder de la Vertu.

Mais l'acte accompli par grand effort, l'acte qui vise à l'assouvissement des désirs, et que motive le faux ego, cet acte est dit appartenir à la Passion.

Quant à l'acte accompli dans l'inconscience et l'égarement, sans considérer les suites ou l'enchaînement qu'il entraîne, qui fait violence à autrui et s'avère impraticable, cet acte est dit relever de l'ignorance.

L'agissant libre de tout attachement matériel, affranchi du faux ego, enthousiaste, résolu, et indifférent au succès comme à l'échec, on le dit sous le signe de la Vertu.

Mais l'agissant qui s'attache aux fruits de son labeur, qui avec passion désire en jouir, qui est avide, envieux, impur, ballotté par les joies et les peines, on le dit dominé par la Passion.

L'agissant qui toujours va à l'encontre des préceptes scripturaire, matérialiste, obstiné, fourbe et savant dans l'insulte, paresseux, toujours morose, qui sans cesse remet au lendemain, on le dit baigner dans l'ignorance.

Les trois sortes d'intelligence et de détermination.

A présent, écoute en détail. Je vais décrire pour toi les trois sortes d'intelligence et de détermination, selon les trois gunas.

L'intelligence par lequel on distingue ce qu'il convient ou ne convient pas de faire, ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas, ce qui enchaîne et ce qui libère, cette intelligence procède de la Vertu.

Mais l'intelligence qui de la religion ou de l'irréligion ne distingue pas les voies, ni ne distingue ce qu'il convient ou ne convient pas de faire, cette intelligence imparfaite appartient à la Passion.

Quant à l'intelligence baignant dans l'illusion et les ténèbres, qui prend l'irréligion pour la religion et la religion pour l'irréligion, qui toujours se tourne vers la mauvaise voie, cette intelligence relève de l'ignorance.

La détermination qu'on ne peut briser, que la pratique du yoga soutient avec constance, et qui ainsi gouverne le mental, la vie même et les mouvements des sens, cette détermination procède de la Vertu.

Mais la détermination par lequel, dans la piété, l'acquisition de biens et la satisfaction des sens, on tient fortement à quelque fruit personnel, cette détermination appartient à la Passion.

Quant à la détermination qui se révèle impuissante à mener au-delà du rêve, de la peur, des lamentations, de la morosité et de l'illusion, cette détermination inapte relève de l'ignorance.

Les trois sortes de bonheur.

Maintenant écoute-Moi te décrire les trois sortes de bonheur dont jouit l'être conditionné, et par la répétition de quoi il en vient parfois au terme de toute souffrance. Le bonheur qui d'abord peut sembler comme un poison, mais à la fin s'avère comparable au nectar, et qui éveille à la réalisation spirituelle, ce bonheur, on le dit procéder de la Vertu.

Mais le bonheur né du contact des sens avec leurs objets, qui d'abord est pareil au nectar, mais à la fin prend le goût du poison, ce bonheur est dit appartenir à la Passion.

Quant au bonheur aveugle à la réalisation spirituelle, et qui du début à la fin n'est que chimère, issu du sommeil, de la paresse et de l'illusion, ce bonheur, on le dit relever de l'Ignorance.

Nul être, ni sur Terre, ni parmi les devas [*les êtres célestes*], sur les planètes supérieures, n'est libre de l'influence des trois gunas.

Brahmanas, ksatriyas, vaisyas et sudras [*Les sages érudits, les guerriers et les administrateurs, les commerçants et les agriculteurs, et les ouvriers*] se distinguent par les qualités qu'ils manifestent dans l'action, selon l'influence des trois gunas.

Sérénité, maîtrise de soi, austérité, pureté, tolérance, intégrité, sagesse, savoir et piété, telles sont les qualités qui accompagnent l'acte du brahmana [*du sage érudit*].

Héroïsme, puissance, détermination, ingéniosité, courage au combat, générosité, art de régir, telles sont les qualités qui accompagnent l'acte du ksatriya [*du guerrier et de l'administrateur*].

L'aptitude à la culture des terres, au soin du bétail et au négoce, voilà qui est lié à l'acte du vaisya [*du commerçant et de l'agriculteur*]. Quant au sudra [*l'ouvrier*], il est dans sa nature de servir les autres par son travail.

Par ses actes et sa propre nature, chaque homme peut connaître la perfection.

En suivant, dans ses actes, sa nature propre, chaque homme peut connaître la perfection. Comment accomplir cela, écoute-Moi te le dire à présent.

En adorant le Seigneur, l'Omniprésent, à l'origine de tous les êtres, l'homme peut, dans l'accomplissement de son devoir propre, atteindre la perfection.

Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. Par l'accomplissement des devoirs prescrits, que sa nature assigne à chacun, on n'encourt jamais le péché.

Comme le feu est couvert par la fumée, toute entreprise est voilée par quelque faute. Aussi, nul ne doit abandonner l'acte propre à sa nature, fût-il empreint de taches.

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.

Voilà comment atteindre la perfection suprême, le niveau spirituel.

Brièvement, apprends de Moi comment, si l'on agit de la façon que Je vais t'exposer, on peut atteindre la perfection suprême, le niveau du brahman [*de l'être spirituel*].

Tout entier purifié par l'intelligence, maîtrisant le mental avec détermination, renonçant aux objets qui font le plaisir des sens, affranchi de l'attachement et de l'aversion, l'homme qui vit en un lieu retiré, qui mange peu et maîtrise le corps et la langue, qui toujours demeure en contemplation, détaché, sans faux ego, sans vaine puissance ou vaine gloire, sans convoitise ni colère, qui se ferme aux choses matérielles, libre de tout sentiment de possession, serein, cet homme se trouve élevé au niveau de la réalisation spirituelle.

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

A travers le service de dévotion, et seulement ainsi, on peut Me connaître tel que je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement conscient de Ma Personne, entre alors en Mon Royaume absolu.

Bien qu'engagé en des activités de toutes sortes, Mon dévot, sous Ma protection, atteint, par Ma grâce, l'éternelle et impérissable Demeure.

Dans tous tes actes, ne dépends que de Moi, et place-toi toujours sous Ma protection. Ce service de dévotion, accomplis-le en pleine conscience de Ma Personne.

Si tu deviens conscient de Moi, tous les obstacles de l'existence conditionnée, par Ma grâce tu les franchiras. Si, toutefois, tu n'agis pas animé par une telle conscience, mais par le faux ego, Me fermant ton oreille, tu seras perdu.

Si tu n'agis pas selon Mes directives, si tu refuses de livrer le combat, tu te verras alors fourvoyé. Et, par ta nature, il te faudra tout de même combattre.

Sous l'emprise de l'illusion, tu refuses à présent d'agir selon Mes instructions. Mais, contraint par ta propre nature, tu devras agir de même.

Le Seigneur Suprême se tient dans le cœur de tous les êtres, et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une machine, constituée d'énergie matérielle.

Abandonne-toi tout entier à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras l'éternelle et suprême Demeure.

Ainsi t'ai-Je dévoilé le plus secret des savoirs. Réfléchis mûrement, puis agis comme il te plaira.

Ecoute Ma parole, car Je la dis pour ton bien.

Si Je te révèle cette part du savoir, la plus secrète, c'est que tu es Mon ami très cher. Ecoute Ma parole, car Je la dis pour ton bien.

Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon dévot, offre-Moi ton hommage, voue-Moi ton adoration, et à Moi tu viendras. Cela, Je te le promets, car tu es Mon ami, infiniment cher.

Laisse là toute autre forme de religion, et abandonne-toi simplement à Moi. Toutes les suites de tes fautes, Je t'en affranchirai. N'aie nulle crainte.

Ce savoir secret ne saurait être dévoilé aux hommes ni austères, ni dévoués, ni engagés dans le service de dévotion, ou qui M'envient.

Pour celui qui enseigne ce secret suprême à Mes dévots, le progrès dans le service de dévotion est assuré, et, à la fin, nul doute, il reviendra à Moi.

Nul de mes serviteurs en ce monde ne M'est plus cher que lui, et jamais nul ne Me sera plus cher

Et je le proclame, celui qui étudiera cet entretien sacré, le nôtre, M'adorera par son intelligence.

Quant à celui qui l'aura écouté avec foi, sans envie, il s'affranchira des suites de ses actes coupables et atteindra les planètes où vivent les vertueux.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur 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.

As-tu tout écouté d'un mental parfaitement vigilant ?

Tes illusions, ton ignorance, sont-elles à présent dissipées ?

Logos 477

Aller au tableau des logos

Les gloires de l'âme spirituelle éternelle.

Qui est l'être spirituel, appelé aussi entité spirituelle ou âme spirituelle ?

La première instruction à connaître, c'est celle qui nous permet de comprendre que l'âme est présente dans chaque corps matériel, humain, animal, végétal, et qu'elle transmigre ou se réincarne d'un corps à un autre. Tel est le début de la connaissance spirituelle.

Toute personne qui n'est pas versée dans cette science ou qui ne s'y intéresse pas, reste prisonnière de la conception corporelle de l'existence, comme l'animal. Chaque être humain doit clairement connaître les instructions de Dieu, car ce n'est que de

cette manière que nous pouvons nous élever sur le plan spirituel, et renoncer automatiquement à la connaissance illusoire qui nous fait penser : « *Je suis le corps, et tout ce qui se rapporte à lui m'appartient* ».

Il faut impérativement et immédiatement rejeter cette mentalité digne de l'animal. Nous devons plutôt apprendre à bien connaître tout ce qui concerne l'âme spirituelle et l'Être Suprême, Dieu, qui sont éternellement liés l'un à l'autre.

L'être humain est, en vérité, une âme spirituelle éternelle, et non pas le corps de matière dense périssable.

L'homme est, en vérité, une trilogie, car il est composé d'un corps matériel, d'un corps éthéré dans lequel est enfermée l'âme spirituelle. On le préfigure ainsi :

Corps matériel ou de matière dense + corps éthéré + âme spirituelle.

Il n'y a qu'un seul Dieu, Krishna, la Personne Suprême, dans sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue.

Il est la source de tout ce qui existe, et la cause de toutes les causes. Sans Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, rien n'existe. Tout ce qui existe à une origine, et l'origine du Tout c'est Krishna. Il est l'Absolu Unique sans second.

Le Seigneur possède un corps éternel, conscient, félicieux, 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 : *Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.*

Dieu est l'ultime réalité, la seule. Il n'y a pas d'autre existence que celle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Rien n'existe que Lui et Lui seul. Il est le seul Être Vivant qui soit. Nous sommes tous, en vérité, des fragments infimes de sa Divine Personne.

Le Seigneur Krishna nous parle de la radiance qui émane de son corps spirituel et absolu.

S'adressant à Arjuna, son disciple et pur dévot, le Seigneur dit : *Mon cher Arjuna, ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue que tu contemples, sache qu'elle n'est autre que la radiance qui émane de Mon corps. Ce brahmajyoti [cette radiance] n'est autre que Moi-même. Cette radiance est une émanation de mon énergie spirituelle. Cette radiance s'étend au-delà du royaume de Mon énergie externe*

[l'énergie matérielle]. Celui qui habite dans ce monde matériel ne peut pas connaître cette radiance, c'est pourquoi elle n'est pas manifestée dans l'univers matériel, mais seulement dans le monde spirituel.

Krishna, la Personne Suprême, est Dieu dans sa forme personnelle, originelle et absolue. Son corps entièrement spirituel et absolu ne diffère en rien de sa Personne Suprême. Il n'y a aucune différence entre son corps spirituel et absolu et son Âme Suprême, car ils sont Un. Fondamentalement, l'énergie spirituelle, l'énergie interne et l'énergie de félicité du Seigneur et leur source, Krishna, Dieu, la Personne Suprême ne font qu'Un.

Du fait que chacun de nous soit une étincelle spirituelle, une âme spirituelle partie intégrante et fragment infime de Krishna, 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. Cette radiance est sans limites, incommensurable, infini.

Le Seigneur nous révèle l'âme telle qu'elle est réellement.

Le Seigneur Bienheureux dit :

Jamais ne fut le temps où nous n'existions, Moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être.

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.

Les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire, et ce, après avoir étudié leur nature respective.

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'eut jamais 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 corps nouveau, 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. Le 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 nulle 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 qui siège dans le corps est éternel, il ne peut être tué. Tu n'as donc à pleurer personne.

L'âme spirituelle est auto-lumineuse. Elle ressemble à une bille lumineuse.

L'âme spirituelle est inépuisable, transcendantale, pure, lumineuse, elle n'est recouverte d'aucune matière. L'âme spirituelle est un fragment infime de Dieu, une étincelle de sa divine radiance, une particule d'antimatière aussi subtile qu'un simple atome spirituel, ce qui la rend invisible à l'œil humain, car elle a la taille d'un dix millième de la pointe d'un cheveu.

En vérité, l'âme a un corps spirituel duquel, comme le Seigneur Krishna, émerge un rayonnement qui l'enveloppe et lui donne ainsi l'aspect d'une très belle bille

lumineuse. Cette radiance est très forte, non aveuglante, et d'une blancheur immaculée. Voilà pourquoi la voir est une véritable merveille.

Le Seigneur précise à cet effet : *L'âme dans le corps est auto-lumineuse et est séparée du corps brut de matière dense visible et du corps subtil, éthéré, invisible. Cela reste la base fixe de la modification de l'existence corporelle, tout comme le ciel éthéré est le fond immuable de la transformation matérielle. C'est pourquoi l'âme est sans fin et sans comparaison matérielle.*

L'âme spirituelle, à elle seule, éclaire de la conscience le corps tout entier. La conscience est la preuve concrète de la présence de l'âme dans le corps.

La conscience est une manifestation de l'âme, le principe majeur, l'essence de l'âme spirituelle, l'énergie principale de l'âme, elle est l'âme elle-même. L'âme est présente dans le cœur de l'être vivant, l'être céleste, l'être humain, l'animal et le végétal, elle est la source de toutes les énergies qui soutiennent le corps. L'énergie de l'âme est répandue dans tout le corps, telle est la conscience, et c'est grâce à cette dernière répandue dans tout le corps que l'âme manifeste son omniprésence dans le corps dans lequel elle se trouve et qu'elle maintient en vie par sa force vital.

La conscience, c'est aussi la perception que l'on a de soit, ce qui nous permet de dire « *je suis* ».

L'âme est la conscience pure qui s'exprime. Elle est la force vitale, le principe actif qui permet au corps de vivre et de se mouvoir. Elle est le Moi véritable, le Moi conscient et le véritable Ego. La véritable mémoire spirituelle se trouve en elle. Elle donne au corps sa beauté et la vie. Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle éternelle.

Que l'âme sorte du corps, et ce dernier s'écroule, inanimé, mort. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Le corps n'est rien d'autre qu'une masse de matière inerte, car il est naturellement privé de vie. Le corps est une masse morte. C'est l'âme qui réside temporairement en lui, qui lui donne vie. Cette minuscule étincelle spirituelle est le principe vital qui anime le corps matériel, où son influence est partout répandue dans cette enveloppe charnelle.

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. La conscience provient de l'âme, et non de quelques combinaisons d'éléments matériels. Sise dans le cœur, elle dispense son énergie à tout le corps. 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.

La conscience est la manifestation et l'énergie majeure de l'âme. C'est la conscience particulière d'une âme individuelle qui dirige ses actes. Le cerveau humain n'est

qu'un instrument n'ayant aucun rapport avec l'intelligence réelle, qui se trouve en l'âme. La véritable intelligence est aussi un autre principe majeur de l'âme, car c'est en elle qu'elle se trouve et nulles parts ailleurs.

L'intelligence réelle, le mental et la conscience sous leur forme pure sont inhérents à l'âme spirituelle distincte de Dieu, que chacun de nous est. Ceci permet d'affirmer en toute certitude que le cerveau du corps matériel n'est pas le centre de l'intelligence, et que c'est la conscience de l'âme qui détermine l'intelligence de ses actes.

Quel que soit le cerveau que nous ayons, notre vie sera couronnée de succès si nous détournons tout simplement notre conscience de la matière et l'orientons vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

L'être individuel distinct de Dieu est par nature intrinsèque, une âme spirituelle étrangère à la matière et à ce titre, il constitue une étincelle de l'Âme Suprême, Krishna, qui est la Vérité Absolue, la Personne Divine. L'âme distincte doit s'abandonner entièrement à Krishna, l'Âme Suprême, pour trouver le bonheur.

L'homme sensé a recours au précepte spirituel et peut comprendre que le corps entier se développe grâce à la présence de l'âme. Si l'âme se trouve à l'intérieur du corps, tous ses éléments et ses membres grandiront, sinon le corps ne se développera pas. Un enfant mort ne grandit pas, car l'âme n'est plus présente. Si, malgré une étude minutieuse du corps, nous ne pouvons pas découvrir l'existence de l'âme, c'est à cause de notre ignorance. Comment un homme pourrait-il comprendre ce qui touche à l'âme, cette infime parcelle d'énergie spirituelle de la taille du dix-millième de la pointe d'un cheveu ?

En vérité, c'est la force vitale qui confère à l'âme sa puissance, et cette dernière repose en l'âme individuelle et sur l'Âme Suprême, Dieu, et c'est grâce à la présence de cette force vitale que le corps se développe et grandit. Aussi, par-delà l'existence du corps, se trouvent l'Âme Suprême et l'âme individuelle, les deux résident dans le cœur de l'être vivant, humain ou animal.

Tel est le premier jalon de la connaissance spirituelle. Le corps existe grâce à la présence du Seigneur Suprême qui y active les sens ainsi que le mental, et qui permet à l'âme individuelle, infime fragment, partie intégrante de la Personne Divine, Krishna, de l'utiliser à sa convenance.

L'âme spirituelle est par nature une entité spirituelle asexuée, et n'est donc ni masculin, ni féminin. L'âme n'a ni passé, ni présent, ni futur. Elle ne vieillit pas comme le corps, car elle est éternellement jeune, et n'engendre pas non plus de descendance.

Etant par nature d'essence spirituelle, une infime parcelle, partie intégrante du Seigneur Krishna, l'âme doit se détacher de la matière et retourner dans le monde spirituel, d'où elle est issue, et où se trouve sa demeure originelle. Tel est le véritable but de l'existence.

Logos 478

Aller au tableau des logos

Le Seigneur nous révèle qu'en réalité, sous l'influence des trois gunas, l'âme égarée par le faux ego croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité ils sont accomplis par la nature.

Les trois gunas : les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance.

Le faux ego : l'identification à son corps et la domination de la matière.

A travers ses diverses énergies, et par ces dernières, Dieu sanctionne les êtres selon leur karma.

Les Formes, les Noms, les Divertissements, les Attributs, les Compagnons et les Énergies du Seigneur Suprême, qui participent tous de l'Absolu, ne diffèrent en rien de Lui.

Son énergie absolue par exemple, agit à la mesure de son omnipotence [*toute-puissance, pouvoir de décision absolu, sans limites*]. Unique, elle se manifeste de trois façons différentes : en tant qu'énergie interne, externe ou marginale, et le Seigneur dans son omnipotence peut accomplir tout ce qu'Il veut à travers n'importe laquelle de ces trois énergies. Ainsi de son seul vouloir, Il peut transformer l'énergie externe en énergie interne, de même, cette énergie externe servant à illusionner les êtres qui le désirent, peut, par la grâce du Seigneur, ôter le poids de son influence lorsque l'âme conditionnée se repent de ses fautes et emprunte la voie pénitentielle. Cette même énergie peut encore, dès ce moment là, contribuer à la purification de l'être qui progresse sur la voie de la réalisation spirituelle.

En vérité, Krishna, Dieu, la personne Suprême possède de très vastes énergies dont les trois principales sont ; l'énergie interne, qui est aussi la puissance interne et de félicité, l'énergie externe, qui est aussi l'énergie matérielle, et l'énergie marginales dont nous sommes tous les composantes.

L'énergie interne du Seigneur se partage à son tour en trois divisions appelées ; samvit, hladini et sandhini. L'énergie hladini est plus précisément sa puissance de félicité. Elle est présente en chaque être spirituel, puisque chacun cherche le bonheur sous l'une ou l'autre de ses formes. Il s'agit d'un penchant qui correspond à la nature profonde de l'être vivant.

La puissance de félicité liée à l'énergie interne de Krishna est très difficilement accessible à la compréhension, et elle le reste aussi longtemps que l'on ne développe pas la connaissance que nous devons avoir du Seigneur.

Krishna ne peut trouver aucun plaisir en ce monde de matière dense, puisqu'Il possède sa propre puissance de félicité. Et nous qui sommes partie intégrante de son Être, de sa Personne, nous possédons aussi une part de cette énergie, mais c'est dans le cadre de la matière que portent présentement nos efforts pour la manifester.

Le Seigneur Suprême transcende les énergies inférieure et marginale. Il est pleinement établi dans son énergie spirituelle, qui se manifeste selon trois modes : l'existence éternelle, la félicité éternelle et la connaissance éternelle.

L'existence éternelle relève de sa puissance sandhini, la félicité et la connaissance respectivement de ses puissances hlahini et samvit. En tant que Seigneur Suprême, source de toutes les énergies, Il est le Maître ultime des énergies spirituelle, marginale et matérielle, et toutes ces variétés d'énergies et de puissances se trouvent liées au Seigneur à travers le service de dévotion éternel.

Krishna, le Seigneur Suprême, jouit d'une félicité infinie dans sa forme spirituelle éternelle. La forme spirituelle et absolue du Seigneur existe éternellement dans la félicité spirituelle la plus pure. Le Seigneur Suprême peut, par ses inconcevables puissances, créer l'infinité des galaxies tout en restant identique à soi, parfait et complet en Lui-même. Il est complet en Lui-même, bien qu'un nombre infini d'Avatars également complets en eux-mêmes, émanent de Lui, Il demeure toujours identique et complet en Lui-même.

L'énergie de Krishna se transforme naturellement en trois catégories : l'énergie interne ou énergie spirituelle, Divinité maîtresse de la félicité éternelle, l'énergie marginale constituée par les êtres spirituels que nous sommes et l'énergie matérielle connue sous son aspect de nature matérielle ou d'énergie d'illusion.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, entièrement pénétré de perfections, détient d'innombrables puissances, qui se divisent toutes en trois groupes principaux, correspondant aux trois énergies premières de Seigneur. Son énergie spirituelle, de même que l'énergie marginale, constituent son énergie supérieure, alors que l'énergie matérielle, issue de l'ignorance, constitue son énergie inférieure.

Les êtres vivants ou âmes spirituelles, qui appartiennent à l'énergie marginale, se situent entre l'énergie spirituelle supérieure et l'énergie matérielle inférieure. En fonction de leur plus grande proximité avec l'énergie spirituelle ou avec l'énergie matérielle, les êtres vivants connaissent des niveaux d'existence plus ou moins élevés. L'âme individuelle conditionnée par la nature matérielle incarne l'énergie marginale sous l'emprise de l'énergie externe ou énergie matérielle. Toutefois, lorsque l'énergie marginale se place plutôt sous le signe de l'énergie spirituelle, elle devient digne de l'amour de Dieu.

Quand à nous, êtres vivants, nous constituons l'énergie marginale du Seigneur, qui est supérieure à l'énergie externe ou énergie matérielle. L'énergie marginale supérieure du Seigneur est incompatible avec l'énergie matérielle. Mais lorsque les

êtres distincts qui constituent l'énergie marginale supérieure rétablissent le lien avec l'énergie interne, ils retrouvent leur condition de joie et de bonheur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le réservoir de tout savoir, de tout plaisir et de toute éternité. Le savoir suprême de Krishna se manifeste à travers trois énergies ; l'interne, la marginale et l'externe.

Par le biais de son énergie interne, Il existe en Lui-même avec son entourage spirituel, par le biais de son énergie marginale, Il se manifeste sous la forme des êtres vivants que nous sommes tous, et par le biais de son énergie externe, Il se manifeste sous la forme de l'énergie matérielle. Et la manifestation de chacune de ces énergies repose sur un fond d'éternité, de félicité et de savoir.

Seul Celui à qui tout est destiné à l'origine, le Seigneur Souverain, est assuré de toujours remporter la victoire. Il est à l'origine de la création, de la conservation et de la destruction de l'univers, et Il a connaissance de tout. Etant sous Sa dépendance et contraints de revêtir des corps matériels, les êtres qui Lui sont subordonnés connaissent tantôt la victoire et tantôt la défaite.

Le Seigneur dit : *Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli.*

Sous l'influence des trois gunas (*les trois attributs de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance*), l'âme égarée par le faux ego (*l'identification à son corps et la domination de la matière*) croit être l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité ils sont accomplis par la nature.

Lors d'un combat par exemple, les adversaires agissent selon la volonté de Dieu, la Personne Souveraine, qui est l'Âme Suprême.

Toutes les actions des êtres sont accomplies par l'énergie matérielle sous sa forme de nature matérielle. Les effets qui résultent de l'acte, telle la transformation, la croissance, le développement et les fruits qui en découlent sont l'œuvre de cette dernière.

Tous les êtres n'agissent que suivant la volonté de Dieu. Le Seigneur transmet ses ordres à la nature matérielle, qui fait tous les arrangements nécessaires pour les âmes conditionnées que nous sommes. Ces dernières ne sont donc pas indépendantes, bien qu'elles s'imaginent sottement être les auteurs de leurs actes.

Le pouvoir de nos sens, notre puissance mentale, notre vigueur physique, notre force vitale de même que l'immortalité et la mortalité, sont tous soumis à l'autorité suprême de Dieu.

Les insensés qui ignorent cette vérité croient que le corps matériel inerte est à l'origine de leurs actes, alors que ces derniers sont accomplis par la nature matérielle.

La victoire appartient toujours à Dieu. Quant aux êtres subordonnés, ils agissent suivant les arrangements prévus par le Seigneur. La victoire ou la défaite ne sont pas vraiment les leurs ; elles résultent des arrangements effectués par le Seigneur, par l'entremise de la nature matérielle. L'orgueil dans la victoire ou la morosité lors de la défaite sont donc tout à fait déplacés. Il faut dépendre entièrement de Dieu, la Personne Suprême, car Lui seul est responsable des victoires et des défaites de tous les êtres.

Le Seigneur ajoute : *Accomplis ton devoir, car l'action vaut mieux que l'inaction. Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'incombent, mais pas celui 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.*

L'être spirituel individuel distinct de Dieu est inspiré à agir en accord avec sa position vis-à-vis du Seigneur. Aussi, sa victoire ou sa défaite dépend entièrement de la Personne Suprême. Nous devons être sincère, et agir selon notre position. La victoire ou la défaite ne dépend que du Seigneur.

Lorsque Krishna le désirera, nous serons à coup sûr victorieux. Nous ne devons pas nous montrer exubérants après la victoire, ni affligés lors de la défaite. Il nous faut faire un effort sincère pour accomplir la volonté de Krishna, ou du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu l'Avatar d'Or, sans nous soucier de la victoire ou de la défaite. Le seul devoir qui nous incombe est d'agir sincèrement, de telle sorte que nos activités puissent être appréciées par Krishna.

La différence entre les croyants vertueux et les incroyants malfaisants réside dans le fait que les premiers savent que rien ne peut arriver sans que le Seigneur Souverain ne le veuille, tandis que les seconds ne peuvent rien comprendre à la volonté suprême de Dieu.

Personne ne peut agir de manière indépendante, au contraire, chacun agit sous la direction de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Par ailleurs, la victoire et la défaite surviennent selon les conséquences du karma, loi divine, loi de la nature selon laquelle toute action, bonne ou mauvaise, entraîne obligatoirement des conséquences, qui ont pour effet d'enchaîner toujours davantage son auteur à l'existence matérielle et au cycle des morts et des renaissances répétées ou réincarnations. Le Seigneur est le seul juge en la matière.

Etant donné que nous agissons sous la domination de l'Être Suprême en fonction de notre karma, personne, depuis Brahma le premier être créé et démiurge de notre galaxie, jusqu'à la fourmi insignifiante, n'est indépendant. Que nous soyons battus ou victorieux, le Seigneur Suprême est toujours vainqueur, car tous les êtres agissent sous sa direction.

Le Seigneur nous dit comment agir et pourquoi ?

Dieu nous enseigne pourquoi nous ne devons pas jouir du fruit de l'action. Trois facteurs sont 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, à celles que l'on accomplit sans tenir compte des instructions que nous donnent les Védas, les saintes écritures originelles et les maîtres spirituels.

Et l'inaction consiste à refuser son devoir.

Le Seigneur nous conseille de ne pas emprunter la voie de l'inaction, mais plutôt d'agir en fonction de son devoir, sans s'attacher aux résultats, car celui qui s'attache aux fruits de l'action prend sur lui la responsabilité de ses actes, et doit alors 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, les saintes écritures originelles 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 donc d'agir par devoir, sans s'attacher aux fruits de l'action. Ne pas vouloir engager l'action ou ne pas vouloir agir 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. Aussi, la seule voie de salut est d'agir comme notre devoir l'exige. Nous sommes tous les serviteurs éternels de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Voilà pourquoi notre devoir originel, naturel et éternel est de le servir avec amour et dévotion. Nous devons nous y tenir.

Le Seigneur dit : Sois ferme dans le yoga. Fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga.

Le Seigneur Krishna nous dit de suivre la voie du yoga, mais quel est ce yoga ?

Le terme « *yoga* » veut dire : concentration sur l'Absolu (Krishna) par la maîtrise des sens, d'ordinaire constamment agité. Et cet Absolu, c'est le Seigneur Suprême, Krishna.

Si le Seigneur nous demande d'agir et donc d'accomplir une œuvre particulière, nous n'avons pas à nous préoccuper de l'issue de cette épreuve. Le succès, la victoire, sont dans les mains de Dieu. Nous n'avons qu'à suivre ses instructions. Suivre les instructions de Krishna constitue le vrai yoga, qui trouve son application pratique dans la conscience de Dieu ou conscience de Krishna. Elle seule nous permet d'abandonner tout instinct de possession.

Si l'on veut s'acquitter de ses devoirs en étant conscient de Krishna, on doit devenir son serviteur, ou le serviteur de son serviteur. Tel est le seul moyen de progresser sur la voie du yoga.

Le but de l'existence consiste à satisfaire Krishna. Ce n'est pas soi-même qu'il faut chercher à satisfaire, comme on le croit dans le monde matériel, mais bien Krishna. Nous devons unir nos désirs à ceux de Dieu, joindre notre intérêt à celui du Seigneur Krishna, et faire ainsi sa divine volonté.

Le Seigneur dit : *Libère-toi de tout acte matériel par le service de dévotion, absorbe-toi en lui. « Avides » ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes.*

L'homme qui réalise pleinement sa nature fondamentale de serviteur du Seigneur abandonne toute occupation autre que celles accomplies dans la conscience de Krishna. Le service de dévotion consiste à servir le Seigneur avec un amour pur, telle est la meilleure voie pour tous les êtres.

Qui cherche à jouir des fruits de son labeur, quand cela ne peut que l'empêtrer davantage dans les pièges de l'existence matérielle, n'est qu'un avare. Toute action accomplie dans un autre but que de plaire à Krishna est néfaste, car elle retient toujours son auteur dans les chaînes du cycle des morts et des renaissances ou réincarnations répétées.

On ne devrait jamais désirer être à l'origine de l'action. Tout devrait se faire en pleine conscience de Krishna, pour son seul plaisir.

L'avare ne sait pas utiliser les richesses qu'il a acquises par chance ou par dur labeur, et comme lui, l'infortuné n'utilise pas son énergie humaine au service du Seigneur.

A l'inverse, on doit dépenser toutes ses énergies au service de Krishna. Qui agit ainsi, voit son existence couronnée de succès.

Le Seigneur ajoute : *Le service de dévotion peut, dans la vie actuelle, libérer qui s'y engage des conséquences de l'action, bonnes ou mauvaises. Efforce-toi d'atteindre l'art d'agir au yoga.*

Tous les êtres vivants, depuis des temps immémoriaux, accumulent les bonnes et les mauvaises conséquences de leurs actes, c'est pourquoi ils restent dans l'oubli de leur position véritable et éternelle.

Suivre les instructions de Dieu nous permet de dissiper cette ignorance, car Il enseigne comment s'abandonner totalement à Lui et se libérer ainsi de l'enchaînement, vie après vie, aux actes et à leurs conséquences. Le Seigneur Krishna nous conseille d'agir en pleine conscience de sa Divine Personne, afin de nous libérer des chaînes du karma.

Logos 479

Aller au tableau des logos

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le Maître Spirituel Suprême, le Conseiller Parfait et le Témoin Divin.

La belle parabole des deux oiseaux.

Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* », comparent l'Âme Suprême, émanation plénière de Krishna, et l'âme individuelle distincte du Seigneur, infime fragment spirituelle de sa Divine Personne, à deux oiseaux liés d'amitié, et perchés sur un même arbre, soit, le corps matériel.

Tandis que l'un des deux (l'âme infinitésimale distincte) goûte les fruits de l'arbre, l'autre (Krishna, l'Âme Suprême) l'observe simplement. Ces deux oiseaux participent de la même nature, et pourtant, l'un d'eux est captivé par les fruits de l'arbre matériel, tandis que l'autre observe simplement les mouvements de son ami. Krishna est l'oiseau « *Témoin* », et chacun de nous est l'oiseau « *Mangeur* ». Ce sont deux amis, mais l'Un est le Maître et l'autre son serviteur.

Les deux oiseaux vivent sur le même arbre (dans le même corps), et pourtant, seul celui qui en goûte les fruits sombre dans la tristesse et l'angoisse. Par son oubli du lien qui l'unit à l'Âme Suprême, l'âme infinitésimale distincte de Dieu doit voler d'un arbre à l'autre, et donc passer d'un corps matériel à un autre. L'être spirituel, perché sur l'arbre du corps engage un dur combat. Mais si, par bonheur il se tourne vers le Seigneur, son Ami, et en vient à connaître ses gloires, il cesse de souffrir et échappe à toute angoisse. Il échappera alors à tout danger et cessera de souffrir dès qu'il reconnaîtra en l'autre le Maître Spirituel Suprême.

C'est ce que fait l'âme spirituelle qui s'abandonne volontairement au Seigneur en Lui demandant de l'éclairer.

L'oiseau « *mangeur* », l'être spirituel, qui se tourne volontairement vers l'oiseau Témoin, Krishna, son Ami éternel, et se laisse guider, pénètre la sagesse issue de la

divine parole du Seigneur. Écoutant ces merveilleuses paroles sublimes, il connaîtra les gloires du Seigneur et verra ses chagrins disparaître.

Le Témoin Divin sait tout de nous.

Le Seigneur dit : *Vous ne devriez envier aucun être vivant, mobile ou immobile. Sachant que je Me trouve en eux, vous devriez à chaque instant témoigner du respect à tous. En agissant ainsi, c'est à Moi que vous ferez offrande de respect.*

Le Seigneur ajoute : *Je Me tiens dans le cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli.*

A l'origine de toutes choses, seul existait Krishna, le Témoin Suprême.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, est le Témoin Suprême, car c'est sous l'effet de son seul puissant regard que l'énergie matérielle devient active pour que soit manifesté le cosmos matériel. A l'origine de toutes choses, seul le « *Témoin Suprême* » existait, mais non l'énergie externe ou énergie matérielle, sur laquelle le Seigneur pose son regard.

En vérité, le Seigneur désirait créer la manifestation cosmique, afin de donner aux âmes conditionnées jusqu'alors assoupies dans l'oubli, une nouvelle occasion de se racheter. La manifestation cosmique donne aux âmes conditionnées la possibilité de retourner auprès de Dieu, en leur demeure originelle, tel est le premier but de l'existence.

Le Seigneur fait preuve d'une telle bonté qu'en l'absence de cette manifestation, il éprouve comme un manque, d'où la création. Bien que l'existence de la puissance interne fût déjà manifestée, l'autre puissance du Seigneur paraissait endormie, latente, et le Seigneur voulut la rappeler à l'activité. Ainsi se révèle la compassion du Seigneur pour son énergie assoupie.

Le processus de création dans son ensemble a pour but d'éveiller à l'existence réelle, celle de la conscience spirituelle, les âmes conditionnées jusqu'alors endormies, de manière à ce qu'elles puissent devenir aussi parfaites que les âmes à jamais libérées qui vivent dans le monde spirituel.

Le Seigneur étant tout de connaissance, de félicité et d'éternité, Il aime voir toutes les entités émanant de ses différentes puissances partager le sentiment sublime de la félicité spirituelle, car de participer à l'éternelle danse d'amour du Seigneur est la plus haute perfection de l'existence, toute de béatitude spirituelle et de connaissance éternelle.

Le Seigneur dit : *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'existais déjà.

Dieu, la Personne Suprême, possède de multiples puissances. Aussi, dès qu'Il le désire, il peut utiliser l'une d'elles et c'est ainsi qu'Il crée cette manifestation cosmique, puis, lorsque la création matérielle est anéantie, elle repose à nouveau en Lui. Néanmoins, il demeure le Témoin Suprême et infaillible.

Immuable en toutes circonstances, le Seigneur agit seulement en tant que Témoin et se situe au-delà de la création et de l'anéantissement.

Le Témoin Divin réside dans le cœur de tous les êtres, et de là Il voit tout se qu'ils font, et entend tout se qu'ils disent, rien ne Lui est caché.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain, se tient dans le cœur de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les êtres humains, les animaux et les végétaux, et dirige leurs errances à tous, chacun d'eux se trouvant comme sur une machine (le corps), constituée d'énergie matérielle.

L'Âme Suprême est à l'origine de la conscience et se trouve Témoin de chacune des activités de l'âme distincte. L'Âme Suprême donne à tous la possibilité d'agir librement, puis devient le Témoin de tous ses actes. Elle sait tout des pensées, des paroles et des actes de l'âme distincte.

Krishna, l'Âme Suprême, situé dans le cœur de chaque être accorde à tous les fruits de ses actes intéressés, ce que nous appelons « *karma* ». Comment, pouvons-nous subir notre karma, si personne n'est témoin de nos actes ?

Voilà pourquoi nous pouvons échapper à la justice des hommes en masquant la vérité sur la portée réelle de nos actions, paroles et pensées, mais il nous sera impossible d'échapper à la justice divine, car le Seigneur sait tout de nous.

Krishna est le Témoin de nos actions, paroles et pensées, et Il donne à chacun ce qu'il mérite.

On qualifie l'Âme Suprême d'ami, car Dieu, la Personne Suprême, témoigne tant de bienveillance à l'âme distincte, qu'Elle l'accompagne lorsque cette dernière se réincarne d'un corps à un autre. De plus le Seigneur, par l'intermédiaire de maya, son énergie matérielle sous son aspect de nature matérielle, lui crée un nouveau corps en fonction de ses désirs et de son karma. Le cœur joue un rôle mécanique dans le corps.

Le corps d'une personne est créé par l'intermédiaire de maya, l'énergie matérielle de Krishna, sous son aspect de nature matérielle, dont les cinq éléments ; terre, eau, feu, air et éther, qui proviennent d'elle, composent les différents corps de matière, humain, animal et végétal.

Et suivant les activités que cette personne a accomplies au cours de sa vie actuelle, un autre véhicule (corps) sera créé pour elle, toujours sous la direction de maya. Le moment venu (dès la mort survenu), notre prochain corps est aussitôt déterminé, et l'âme individuelle de même que l'Âme Suprême se transporte dans cette nouvelle « machine ». C'est ainsi que s'effectue la réincarnation. Au cours du transfère d'un corps à un autre, l'âme est emportée par les serviteurs de Yamaraja, le seigneur de la mort et juge des coupables, 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, si elle a eu un comportement maléfisant durant son existence.

Elles se retrouvent donc toutes les deux dans le cœur du nouveau corps, d'où le Seigneur lui donne des conseils, des directives, agissant comme Témoin de tout se qu'elle fait, dit et pense. Krishna est aussi appelé le « *Maître du sacrifice* ».

L'âme individuelle distincte de Dieu ne peut agir qu'en collaboration avec l'Âme Suprême, car c'est cette dernière qui lui donne des directives en vue d'agir ou non. Nul ne peut agir sans l'approbation de l'Âme Suprême, le Témoin Divin, et c'est aussi cette dernière qui consent ou non à leur accomplissement.

L'âme Suprême sise dans le cœur de chaque être vivant est Témoin de toutes nos actions, et nous en fait récolter les fruits. Nous pouvons nous-mêmes oublier ce que nous avons accompli au cours de nos existences antérieures, mais parce que le Seigneur en fut témoin, les conséquences de nos actes nous échoient quand même, et nous sommes obligés de les subir, même si nous ignorons d'où elles proviennent. L'Âme Suprême réside dans le cœur de tous les êtres vivants et les dirige.

Changeant de corps, l'être distinct oublie ses actes passés, mais l'Âme Suprême qui connaît le passé, le présent et le futur, témoigne de ses actes. Les êtres vivants, conditionnés par la matière, se trouvent donc dirigés dans tous leurs actes par l'Âme Suprême. Sous la direction de l'Âme Suprême, ils obtiennent ce qu'ils méritent, et toujours sous sa divine direction, ils sont portés par la machine du corps constituée d'énergie matérielle. Aussitôt que l'être distinct est placé en un corps, il lui faut agir selon les conditionnements propres à ce corps.

En dehors du Témoin Divin, les êtres célestes qui sont les assistants exécutants de l'Âme Suprême, voient eux aussi les actes coupables des hommes.

Les matérialistes ne croient pas du tout, que tout soit planifié et supervisé dans la nature matérielle. Ils ignorent que s'ils font quelque chose de mal, les différents êtres célestes, qui sont les assistants exécutants du Témoin Divin en sont eux aussi témoins.

Par exemple, ils jouissent de multiples plaisirs illicites, et aveuglés par le désir, ils croient que personne ne les observe. Pourtant, les assistants célestes de Krishna notent soigneusement les actes coupables, et par conséquent, ils seront punis d'autant de façons. A l'heure actuelle, dans l'âge sombre, l'âge de la discorde, de l'hypocrisie, des querelles, de l'indifférence, de la décadence et du péché, qui est le

notre, de nombreuses grossesses sont dues à des rapports sexuels illicites, hors mariage, et il arrive qu'elles soient délibérément interrompues par un avortement. (Voir les conséquences qui en découlent dans le logos 435).

Les assistants célestes du Témoin Divin sont eux aussi témoins de ces actes pécheurs, et l'homme et la femme responsables de ces actes criminels, sont plus tard punis par les lois rigoureuses de la nature matérielle. Les activités sexuelles illicites ne sont jamais excusées, et ceux qui s'y livrent sont punis vie après vie.

Comprenons bien que nous ne pouvons rien cacher à Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Témoin Divin, ni à ses assistants exécutants célestes, car ils voient tout ce que nous faisons, entendent tout ce que nous disons, et savent tout ce que nous pensons.

Nous pouvons mentir aux hommes, mais pas à eux, car ils savent tout de nous.

Nous pouvons échapper à la justice des hommes, mais jamais nous ne pourrons échapper à la justice divine, c'est impossible.

Durant son magistère, Jésus révéla à ses disciples et aux apôtres, le rôle éminent que joue le Témoin Divin au cours de la vie humaine, expliquant qu'Il intervenait sans arrêt auprès de tous les êtres humains, leur prodiguant par sa sublime parole des conseils, des instructions, une aide lumineuse, afin de leur permettre de progresser sur le plan spirituel, qu'ils mettent un terme au cycle des réincarnations répétitives, et brisent les chaînes qui les retiennent prisonniers de la matière.

Le Seigneur désire que tous les êtres incarnés retournent tous auprès de Lui, dans son royaume absolu.

Jésus avait dit : *ne mentez pas, ne dites pas de mensonge. Ce que vous refusez d'accepter, ne le faites pas, parce que tout est dévoilé devant le ciel, rien n'est caché qui ne sera révélé, et il n'y a rien de recouvert, qui demeurera sans être dévoilé.*

Logos 480

Aller au tableau des logos

La voie transcendante parfaite et pure, ou le chemin idéal qui mène à la vie éternelle.

L'essence de cette voie sublime, c'est l'amour pour Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est l'Existence Absolue, la Conscience Absolue, la Béatitude Absolue, la Vérité Absolue, la Vie Pure Absolue et l'Infini.

Le Seigneur dit : *Il n'y a rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre.*

De tous les mondes, spirituels et matériels, Je suis la source, de Moi tout émane.

Le Seigneur Krishna est tout de connaissance, de félicité et d'éternité. Il est la voie transcendante absolue que nous devons suivre en toute confiance, grâce à laquelle nous pouvons tout connaître. Ainsi, qui le connaît tel qu'il est réellement, découvre du même coup la vérité existentielle intégrale, et la vérité absolue telle qu'elle est.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est l'origine de tout ce qui existe dans l'univers matériel comme dans le monde spirituel. Source de toute la création, Il est la cause originelle de toutes les causes. Tout provient de Krishna, tout vit grâce à Lui, par Lui, et sous sa divine direction. C'est le Seigneur qui vivifie tout, ainsi que les différents éléments du Tout et les fait s'animer. Personne ne l'égale ni ne le dépasse. Il est la beauté absolue et la lumière pure intégrale qui pénètrent tout, et qui donne au Tout son éclat sublime.

Krishna est la voie transcendante pure qu'il faut suivre en confiance, la vérité absolue grâce à laquelle nous pouvons tout savoir, et la vie qui illumine tout.

Les relations transcendantes qui relient les dévots au Seigneur.

Le Seigneur dit : *Je ne Me soumet pas à l'amour de celui pour qui Je demeure le Seigneur Suprême, et qui se place dans une position subordonnée. Il ne peut M'assujettir à ses désirs.*

Je réponds à l'adoration de Mon dévot en fonction du sentiment transcendental particulier qui l'anime. Telle est Ma nature.

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

Dans ces relations transcendantes, le Seigneur se soumet à l'amour de son dévot. Un amour si pur pour Dieu n'est entaché d'aucune trace de désirs non dévotionnels

---

(****) Village de l'Inde où Krishna dévoila ses divertissements spirituels et absolus en compagnie de ses purs dévots, il y a 5000 ans. Il n'y a pas de différence entre ce lieu terrestre et Goloka Vrindavana, dans le monde spirituel, mais une telle vision n'est accessible qu'à celui qui s'est purifié par le service de dévotion

superflus et il n'est lié à l'action intéressée ou à la spéculation empirique sous aucune de leurs formes.

Pur et naturel, il naît spontanément lorsqu'on parvient au niveau absolu. Un tel service d'amour et de dévotion s'accomplit dans une atmosphère favorable, libre de toute affection matérielle.

Le service d'amour et de dévotion est la voie transcendante par excellence, qui oriente dans la direction parfaite.

Le service de dévotion c'est aussi la voie du développement de l'amour pour Dieu, en son état pur, sans la moindre teinte d'action intéressée. Il constitue l'étape finale par laquelle nous entrons en union et en communion avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et se pratique par l'abandon de soi au Seigneur Suprême, Krishna, et par le service d'amour et de dévotion que nous Lui offrons.

Atteindre le niveau de l'union et de la communion avec Dieu, la Personne Suprême et Absolue, permet de s'engager sur la voie du service de dévotion pur qui permet, seul, d'approcher Krishna, de Le voir face à face, et de Le servir avec amour et dévotion et de demeurer aux côtés du Seigneur pour l'éternité.

En outre, comprenons que l'être qui sert le Seigneur avec un amour et une dévotion pure est de fait arrivé au niveau de la libération, c'est-à-dire de l'union avec Dieu, car sans cette union, il n'est pas possible de servir le Seigneur.

Parce que Dieu possède la plénitude absolue, l'être engagé dans son service, en pleine conscience de Dieu, trouve à son tour la plénitude en lui-même.

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

A travers le service de dévotion, et seulement ainsi, on peut Me connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement conscient de Ma Personne, entre alors en 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.

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

La libération, appelée aussi le salut, c'est la libération du concept corporel et matériel de l'existence. C'est l'abandon définitif du matérialisme, le rejet de tous les plaisirs et désirs liés aux sens, et le renoncement au monde matériel.

C'est se libérer de l'ancrage dans la matière et du désir de dominer cette dernière.

C'est choisir de s'abandonner à Dieu et de Le servir avec amour et dévotion, sur un fond de pure conscience de Krishna.

Par ce pur service d'amour et de dévotion offert à Krishna, le dévot peut connaître, en vérité, les Attributs et les Gloires absolus du Seigneur Suprême. Il s'affirme alors comme le serviteur éternel de Krishna.

En général, une fois que l'on s'est élevé jusqu'au niveau de la félicité transcendante, on ne retombe jamais. Cependant, même si l'on s'élève au niveau de la félicité transcendante, on peut en retomber dès lors que l'on n'adopte pas le service de dévotion.

Le Seigneur ajoute : *Le service de dévotion que M'offrent les êtres vivants ranime en eux la vie éternelle.*

Le chemin spirituel.

Parmi les trois autorités présentes sur le chemin spirituel, nous avons le maître spirituel authentique, les êtres saints, et les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « *le véritable évangile* ».

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême est à l'origine des Védas, puisqu'Il en est l'Auteur Divin, voilà pourquoi les Védas constituent l'autorité principale.

C'est pour cette raison, que ceux qui aspirent à emprunter le chemin spirituel doivent étudier régulièrement ces livres spirituels. Tous ces écrits (*La bhagavad-gita* ou « *le chant du Seigneur* » ou « *Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême* », *le Srimad-bhagavatam* ou « *Paroles de sagesse, la sagesse de Dieu* », et les Védas) sont, en réalité, des vibrations transcendantes, qui pénètrent les cœurs, afin de raviver la conscience de Krishna, la conscience de Dieu.

Trouvons et suivons le chemin du salut, celui qui permet de retourner à Dieu.

Dieu, la Personne Suprême, est partout présent à travers ses diverses énergies. L'omniprésence du Seigneur brille et devient perceptible à travers ses purs dévots, comme le sont les sages, les maîtres spirituels authentiques et serviteurs intimes du Seigneur. Ces êtres saints ressentent la présence du Seigneur en eux-mêmes, et en tous lieux. Ils voient toutes choses comme une manifestation de l'énergie de Dieu, et en toutes choses le Seigneur.

En réalité, les divers lieux saints ou lieux de pèlerinage, qui parsèment le monde ont pour fonction principale de purifier de toutes souillures la conscience des êtres humains qui s'y rendent, en leur offrant une atmosphère saturée de la présence des purs dévots du Seigneur.

Quiconque visite un lieu saint doit y chercher d'abord les purs dévots ou êtres saints, les sages qui y séjournent, afin d'écouter leurs enseignements et s'efforcer de les

mettre en œuvre dans sa vie, se préparant de la sorte à trouver le chemin du salut ultime, du retour à Dieu.

En vérité, prendre un bain dans le fleuve sacré tel le Gange ou la Yamuna, ou simplement visiter les temples et autres circuits saints de ces sanctuaires ne peuvent constituer le seul but d'un pèlerinage, qui reste incomplet si l'on n'y rencontre pas les sages maîtres spirituels, ces serviteurs intimes de Dieu, dénués de tous désirs autres que celui de servir le Seigneur Suprême. En raison du service sans partage qu'ils rendent au Seigneur, sans la moindre teinte d'action intéressée ou de spéculation abstraite, Krishna, Dieu, la Personne Suprême est toujours présent auprès d'eux, ses véritables serviteurs. Le service qu'ils offrent à Krishna s'accomplit principalement par l'écoute et le chant de ses Gloires.

Les pèlerins doivent d'abord écouter des lèvres de ces sages autorisés ce qui a trait au Seigneur, puis à leur tour, ils Glorifient le Seigneur Krishna par le chant ou les saintes écritures.

Ainsi, par leurs seuls actes, les purs dévots du Seigneur ont le pouvoir de transformer tous lieux en saint pèlerinage. Les lieux sacrés ne sont tels que par eux. Par eux, en quelque endroit qu'ils se trouvent, toutes les souillures disparaissent, et combien plus encore en un lieu déjà sacré mais rendu impur à cause de crapules au savoir médiocre et limité qui s'y établissent comme professionnels de la spiritualité, qui ne cherchent par là qu'à tirer un profit personnel, au risque même de sacrifier la sainte réputation du lieu de pèlerinage. Soyons attentifs.

L'attitude juste et pure, qui donne la vraie liberté, la vraie félicité et la vraie vie éternelle.

Le Seigneur dit : *Si tu deviens conscient de Moi, tous les obstacles de l'existence conditionnée, par Ma grâce, tu les franchiras. Si toutefois, tu n'agis pas animé par une telle conscience, mais par le faux ego, Me fermant ton oreille, tu seras perdu.*

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

Deux attitudes distinctes animent l'être incarné : Ne pas vouloir agir dans la conscience de Krishna, et agir en conscience dans la conscience de Krishna.

Celle qui consiste à ne pas vouloir agir dans la conscience de Krishna. Dès lors, emporté par le seul plaisir de nos sens, ne cherchant que la réalisation de nos propres désirs intéressés, nous devons nous rendre à l'évidence et constater que toutes nos pensées, paroles et actions produisent des effets positifs ou négatifs selon la couleur de notre cœur, dont nous aurons tôt ou tard à subir les conséquences sous formes de bienfaits ou de méfaits.

Ayons bien conscience que ceux qui agissent hors de la conscience de Krishna, ne peuvent connaître ce qu'est l'absence d'angoisse et de souci, car tout être

conditionné est soumis aux lois strictes de la matière. Dès lors ils se perdent dans les intrications matérielles et subissent l'enchaînement au cycle des réincarnations répétées, et subiront à chaque vie les malheurs et les souffrances inhérents aux actes coupables commis dans leur vie antérieure.

En vérité, aucune âme conditionnée par la matière ne sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire.

La deuxième attitude, la plus belle, c'est celle qui consiste à agir dans la conscience de Krishna. L'être saint, le dévot établi dans la conscience de Krishna, ne se soucie pas du tout des exigences de l'existence matérielle.

En vérité, ceux qui agissent dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, le Seigneur devient l'ami le plus Cher, le plus Intime, qui prend toujours grand soin de ceux qu'Il aime. Krishna se donne à ces amis dévoués, qui, avec tant d'amour, s'efforcent à tout moment, vingt-quatre heures par jour, de Lui faire plaisir par leurs actes purs.

Nul ne devrait donc se laisser emporter par le faux ego, par la conception matérielle de l'existence, centrée sur le corps. On ne doit surtout pas, et encore moins artificiellement, se croire indépendant des lois de la nature matérielle, ou libre d'agir à sa guise. Aussitôt qu'ils agissent dans la conscience de Krishna, ils sont libérés des intrications angoissantes de la matière.

Les êtres qui agissent dans la conscience de Krishna connaissent alors la véritable liberté de l'acte, car pour eux, l'agir est suggéré de l'intérieur d'eux par Krishna, sous son aspect d'Âme Suprême. Dès lors ils s'abandonnent totalement à Krishna, et choisissent de Le servir avec amour et dévotion, se faisant serviteurs éternels du Seigneur. Leurs pensées, paroles et actions n'entraînant plus d'effets ni de conséquences de quelques natures que ce soient, ils brisent ainsi les chaînes qui les retenaient prisonniers de la matière, et mettent un terme au cycle des réincarnations. Désormais purs, ils peuvent entrer dans le monde spirituel, où se trouvent la vraie vie, la vraie liberté, la vraie félicité et l'éternité.

Nous devons nous élever jusqu'au niveau spirituel et absolu, sinon la mission de notre existence demeurera à jamais inachevée.

Pour avoir oublié Dieu, l'être spirituel incarné est lié à la matière et à un corps matériel spécifique, par les lois de la nature matérielle. Krishna, Dieu, la Personne Suprême peut, seul, l'en délivrer.

L'être spirituel incarné naît dans l'ignorance des données relatives à Dieu, à sa véritable identité, et à la vérité existentielle et absolue. Il ignore tout du véritable but de l'existence, qui est de chercher Dieu, de Le trouver, car le Seigneur ne se cache pas, et enfin d'aller Le retrouver dans son royaume infini et absolu.

L'illustration de cette vérité est apportée par Jésus en ces termes : *Je me suis tenu au milieu du monde et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai tous trouvés ivres. Je n'ai trouvé parmi eux personne qui ait soif, et mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas qu'ils sont venus au monde vides, et en sont même à tenter de repartir vides, mais voilà, maintenant ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, alors ils changeront de mentalité.*

L'ivresse ici, c'est la recherche effrénée des désirs matériels intéressés, et l'exploitation à outrance des plaisirs des sens, dont la concupiscence est l'élément majeur. C'est préférer le matérialisme et les joies éphémères qui y sont liées, à la spiritualité salvatrice.

Le mot « *vide* » signifie, être plongé dans l'ignorance de toutes connaissances. Dans le sens de Jésus, c'est naître dans l'ignorance de la vérité absolue, et c'est s'apprêter à mourir tout aussi ignorant qu'à la naissance.

En vérité, rien ne peut arriver ou se produire sans le consentement de l'Eternel Suprême, sans qu'Il ne le veuille.

Les insensés croient être la cause de leur ascension sociale, de leur richesse, de leur pouvoir, de leur puissance, et ignorent qu'ils doivent tout cela au Seigneur. Dans l'univers matériel, tout se produit sous l'influence du temps et de l'action combinée de la nature matérielle, qui agissent sous la direction ou autorité de Dieu.

Ceux qui ont vraiment conscience de la vérité existentielle, ne se réjouissent ni ne se lamentent, quelles que soient les circonstances. Pour le sage qui voit comment se produisent les événements de la vie, il n'est pas question d'être désolé ou heureux à cause des actions de la nature matérielle, il reste calme, car il sait que Dieu le protège et veille sur lui.

A celui qui l'aime, qui Lui obéit et Le sert avec amour et dévotion, le Seigneur Krishna, Dieu, la personne Suprême dit : *Ainsi, M'adorant à travers le service de dévotion indéfectible, Moi l'Omniprésent Seigneur de l'univers, le croyant vertueux renonce à tout désir d'atteindre les planètes édéniques ou d'être heureux en ce monde, avec richesses, enfants, bétail, maison ou tout autre objet en rapport avec le corps. Celui-là, Je l'emmène au-delà de la naissance et de la mort.*

Dieu l'emmène dans son sublime royaume pour l'éternité, plus jamais il ne reviendra dans l'univers matériel où règne la souffrance.

Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle, et pas le corps matériel.

L'oubli de notre véritable identité spirituelle est dû au corps de matière dense dans lequel nous nous sommes incarnés. Voilà pourquoi les relations que nous devons échanger avec tous les autres êtres humains, sont celles qui s'établissent au niveau

de l'âme, d'âme à âme, et basées sur la relation qui unit chaque âme individuelle à l'Âme Suprême, Dieu.

En vérité, et nous le voyons constamment, la conception corporelle de l'existence basée sur le corps et non l'âme, qui unissent les corps entre eux, causent l'asservissement à la matière, alors que celles basées sur l'âme entraînent la libération, le salut.

Les relations d'âme à âme s'établissent à partir du lien unissant chaque individu à l'Âme Suprême, Dieu. Telle est la perfection de l'existence.

Tel est le secret qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu.

Qui franchit ces quatre étapes préliminaires à la réalisation de la conscience de Dieu ; cultiver une discipline morale pure, devenir non-violent, reconnaître la suprématie de Dieu et préserver la vie en ne l'ôtant ni aux êtres humains, ni aux animaux terrestres et aquatiques, ni aux végétaux, atteint l'état d'éveil et se rapproche de Dieu.

Il est impossible à quiconque verse le sang des êtres humains, des animaux terrestres et aquatiques et détruit les végétaux, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est impossible à quiconque mange de la viande, du poisson et des œufs, d'approcher Dieu.

Heureux ceux qui savent que le Seigneur guide personnellement son pur dévot et sa pure dévote sur le chemin de la réalisation spirituelle, en raison de leur engagement constant dans le service d'amour et de dévotion qu'ils Lui offrent, et par l'affection spontanée qu'ils éprouvent envers le Seigneur.

Être conscient de Dieu, l'aimer, Lui obéir, prendre plaisir à faire sa divine volonté et le servir avec amour et dévotion, tel est le secret qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui s'y trouvent prennent un plaisir immense à Lui offrir de merveilleuses chansons, à jouer avec Lui, à chanter avec Lui, à l'entendre jouer à merveille de sa sublime flûte et à danser au son mélodieux qui en émane pour l'éternité.

Apprendre à connaître Dieu tel qu'Il est réellement, à l'aimer, à Lui obéir, et à le servir avec amour et dévotion, permet d'épurer son être, et par la grâce du Seigneur, de voir disparaître l'ignorance des données relatives à la vérité absolue, la souffrance, la mort, et apparaître la vie éternelle.

Aimer Dieu, renouer le lien qui nous unit à Lui, lier nos désirs et nos intérêts aux siens, s'abandonner totalement à Lui et le servir avec amour et dévotion, telles sont les clés qui permettent d'entrer dans le royaume infini, absolu et éternel de Dieu.

Quoi que nous fassions, si nous devons pour diverses raisons nous arrêter en chemin, aucun effort n'est vain. Tout bienfait obtenu est acquis à jamais.

Le Seigneur dit à cet effet : *A qui marche sur la voie du service de dévotion, aucun effort n'est vain, nul bienfait acquis n'est jamais perdu. Le moindre pas nous libère de la plus redoutable crainte.*

L'action accomplie dans la conscience de Dieu, dans le seul but de satisfaire le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme personnelle, primordiale, originelle, infinie et absolue, sans rien désirer d'autre, constitue le sommet de l'action spirituelle.

D'autre part, le moindre effort tenté pour faire plaisir à Krishna n'est jamais perdu. A la différence avec le plan matériel, où toute action ou entreprise qui n'est pas menée à son terme ou jusqu'au bout, est considéré comme étant un échec. Tandis que sur le plan spirituel, dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, la moindre activité engendre des bienfaits durables.

Ce n'est jamais en vain que l'on agit pour le plaisir de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, même si l'entreprise reste inachevée. Un pas vers le Seigneur est un pas pour toujours, même si l'on s'arrête en chemin, et lorsqu'on repart de nouveau, c'est toujours pour une deuxième étape, qui vient s'ajouter à la précédente.

Quelle différence d'avec les actes matériels, qui ne portent leurs fruits qu'accomplis jusqu'au bout, sinon il faut tout recommencer de zéro.

Dans « *Paroles de sagesse, la sagesse de Dieu* » nous trouvons ces deux admirables versets : « *Que pourrait bien perdre l'être qui, pour un moment, a mis un terme à sa quête des plaisirs matériels pour servir Krishna, même s'il ne poursuit pas son effort et retourne à son ancienne vie ?* »

« *Par contre, que gagnera celui qui mène à la perfection ses activités dans la matière ?* »

Les chrétiens ne disent-ils pas : « *Que sert à l'homme de gagner le monde entier, s'il perd la vie éternelle ?* »

Les activités matérielles et leurs fruits disparaissent avec le corps.

Au contraire, l'action accomplie pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, même interrompue, finit toujours par ramener son auteur à la conscience de Dieu, serait-ce dans une prochaine vie. En agissant pour le Seigneur Krishna, on est au moins assuré de renaître dans un corps humain, soit dans une famille de sages érudit, dévot serviteur authentique de Dieu, soit dans une famille riche et cultivée, avec la possibilité d'effectuer de nouveaux progrès sur la voie de la réalisation spirituelle. Telle est la vertu incomparable du service de dévotion offert au Seigneur.

Logos 481

Aller au tableau des logos

Retrouvons la position que nous avons auprès de Dieu, au commencement de toutes choses.

Retrouvons notre conscience originelle ainsi que la position naturelle originelle de serviteurs éternels de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, établis dans notre véritable identité spirituelle et éternelle.

C'est en référence à cette position prestigieuse, en présence de ses disciples et des apôtres, que Jésus s'adressa au Père Éternel en ces termes :

« Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût ».

Si nous voulons vivre dans le vrai monde, le monde spirituel, où Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul Monarque Suprême, où l'anxiété, l'angoisse, la peur, la souffrance, la tristesse, le mal et le temps n'existent pas, où la vie est éternelle, et où tous les êtres qui y vivent sont éternellement jeunes, alors nous devons impérativement retrouver la position spirituelle, naturelle et originelle que nous avons auprès de Dieu, avant que l'univers matériel soit.

En retrouvant la position naturelle originelle de serviteurs éternels de Dieu, nous devons aussi, tout naturellement, adopter l'attitude et mode de vie qui convient, et que les êtres qui vivent dans le monde spirituel manifestent et offrent au Seigneur en permanence avec un très grand plaisir.

Nous devons absolument abandonner le mode de vie matérialiste basé sur l'envie et le désir personnel intéressé, ou l'avarice est le socle, qui maintient l'être constamment dans l'ignorance de Dieu et de la vérité existentielle, et opter pour celui beaucoup plus beau, plus pur, plus conforme à notre position de serviteurs de Dieu, dont le socle est l'amour pour le Seigneur, par lequel nous exprimons par la pensée, la parole et l'acte les sentiments et l'affection que nous éprouvons à l'égard de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Nous Lui manifestons constamment notre amour, par le besoin constant de lui plaire et de Le rendre heureux. Le rendre heureux est notre principale et unique préoccupation.

Comprenons, enfin, 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, à Le servir avec amour et dévotion, et à rechercher sa protection. Telle est la perfection de l'existence.

Dès lors, prenons toujours plaisir à l'aimer, à Lui obéir, à faire sa divine volonté, à nous abandonner à Lui, et à le servir avec amour et dévotion.

A l'origine de toutes choses, alors que le cosmos matériel n'existait pas encore, les entités spirituelles ou âmes spirituelles, vivaient auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et le servaient avec amour et dévotion.

La position de serviteur de Dieu est la plus élevée qui soit.

C'est lorsqu'on s'établit véritablement dans le service d'amour et de dévotion que l'on offre à Krishna, Dieu, la personne suprême, que l'on devient réellement indépendant.

Les hommes à l'intelligence réduite restent incapables d'apprécier la position réelle des serviteurs éternels du Seigneur Krishna. L'emploi du mot « *serviteur* » les plonge dans la perplexité voire la confusion, ils ne peuvent pas comprendre que cette forme de service n'a rien à voir avec la servitude matérielle.

La position du serviteur de Dieu est la plus élevée qui soit. Celui qui peut comprendre cette vérité, et qui retrouve dès lors sa nature originelle de serviteur éternel auprès du Seigneur, devient ainsi parfaitement indépendant. Il retrouve la véritable liberté.

L'indépendance de l'âme se perd au contact de la matière. Mais sur le plan spirituel, dans la sphère spirituelle, l'âme possède une totale indépendance, de telle sorte qu'il n'est pas question à ce niveau là de tomber sous la dépendance des trois attributs et mode d'influence de la nature matérielle que sont : la vertu, la passion et l'ignorance.

L'être saint, le dévot de Dieu accède à cette position prestigieuse, si bien qu'il abandonne la tendance à jouir de la matière, ayant pris conscience de sa nature fautive.

La différence entre le dévot et l'impersonnaliste (celui qui croit que Dieu est un Être Suprême sans forme) tient à ce que ce dernier cherche à se fondre dans l'identité de l'Être Suprême, afin de pouvoir jouir de l'existence à sa guise, tandis que l'être saint renonce à tout esprit de jouissance pour adopter le service d'amour absolu du Seigneur. Telle est sa glorieuse condition naturelle, originelle et éternelle.

Il devient alors pleinement indépendant. Bien sur, l'Être à l'indépendance suprême n'est autre que Krishna, Dieu, la Personne Suprême. L'être individuel distinct de Dieu, que chacun de nous est, ne devient pleinement indépendant que lorsqu'il se voue au service du Seigneur. En d'autres termes, le plaisir spirituel que procure le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur est l'indépendance réelle.

Retournons tous vivre auprès de Dieu.

La vie humaine n'a pas d'autre sens que celui de permettre à l'être vivant de développer sa conscience de Krishna, sa conscience de Dieu.

Que faire pour approcher Dieu, et demeurer auprès de Lui ?

Le Seigneur répond : *Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon pieux serviteur (Ma pieuse servante). Sois fidèle, dévoué, sans envie, et engagé à Mon service. Abandonne-toi simplement à Moi. Ne crains rien, car Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car Je suis ton Dieu. Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de Ma droite triomphante.*

Ceux qui veulent réellement connaître Dieu, le voir face à face, l'entendre, et avoir l'insigne honneur d'entrer dans sa demeure céleste, n'ont qu'une seule chose à faire : l'aimer de tout leur cœur et de toute leur âme, s'abandonner totalement à Lui, prendre plaisir à faire sa divine volonté et à le satisfaire, et le servir avec amour et dévotion.

Voilà la clé majeure, la perfection de l'existence.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le repos ultime de tout ce qui existe. La vie humaine est destinée à raviver notre relation éternelle avec le Seigneur, et toutes les injonctions religieuses servent à éveiller cette nature assoupie de l'être vivant. Plus cet éveil s'effectue rapidement, plus la mission de l'être humain se réalise tôt.

L'amour pour Dieu demeure à l'état latent en chaque être, et le processus complet du service de dévotion offert au Seigneur est conçu de manière à réveiller notre amour éternel pour Lui. Cet éveil spirituel s'opère néanmoins selon divers degrés. Ceux dont l'amour pour Dieu se développe jusqu'au plus haut niveau de perfection atteignent la propre planète du Seigneur, Goloka Vrindavana dans le monde spirituel, tandis que ceux qui n'ont ravivé cet amour qu'incidemment ou par un contact spirituel gagnent les planètes spirituelles, dites Vaikunthas. Fondamentalement, il n'existe aucune différence matérielle entre Goloka et Vaikuntha ; mais sur les planètes Vaikunthas, le Seigneur est servi dans une opulence infinie, alors qu'à Goloka, le service qui Lui est offert revêt l'aspect d'une affection naturelle. Cet amour pour Dieu est ravivé au contact de purs dévots du Seigneur. Tous les actes d'un être pur sont d'ailleurs accomplis au nom du Seigneur, car un pur dévot n'a aucun intérêt personnel. Tous ceux qui s'éveillent à l'amour de Dieu parviennent jusqu'aux planètes de ce monde spirituel.

Heureux ceux qui adoptent la voie de l'austérité, car cette dernière est en vérité la beauté et la richesse des dévots et dévotes de Dieu, et de l'ordre du renoncement à ce monde de la matière. L'austérité est le seul et unique but de l'existence pour tous les êtres humains, car elle seule permet de réaliser le moi véritable. Or le but de l'existence, c'est précisément de parvenir à la réalisation du soi, et non la recherche du plaisir des sens. Cette voie de l'austérité fut instaurée au tout début de la création, lorsque Dieu inspira Brahma, le premier être créé et maître spirituel suprême de notre galaxie, qui l'adopta en premier lieu. Seule la voie de l'austérité permet de tirer pleinement parti de la vie humaine, contrairement au mode de vie animal d'une civilisation sophistiquée. L'animal ne connaît rien hors du plaisir des sens, car son seul souci consiste à manger, boire, dormir, s'accoupler, se défendre et jouir bêtement de

la vie. L'être humain, lui, est fait pour observer l'austérité et ainsi retourner auprès de Dieu, en sa demeure originelle sise dans le royaume du Seigneur Suprême.

On distingue deux sortes d'austérités.

L'une vise le plaisir des sens, et l'autre, la réalisation spirituelle.

De nombreux prétendus spiritualistes ou transcendantalistes se livrent ainsi à de rudes austérités, mais dans un but intéressé, alors que d'autres cherchent, par leur ascèse, à satisfaire les sens du Seigneur.

Le Seigneur désire que chacune de ses parties intégrantes (ce que chacun de nous est) retourne dans son royaume divin pour y jouir éternellement d'une existence de félicité. Voilà le véritable sens de la création du monde matériel.

Le Seigneur souhaite que tous les êtres humains sans exception adoptent le droit chemin de la réalisation spirituelle, et puissent ainsi accéder à son divin royaume éternel et absolu. Le Seigneur Krishna n'a d'autre désir que de voir les âmes souffrantes réintégrer leur demeure originelle et retrouver leur place auprès de Lui, loin des trois sources de souffrances matérielles : 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.

C'est dans ce but que fut conçue la création tout entière, et quiconque ne retrouve pas ses esprits, et ne vient pas à cette conclusion qu'il lui faut retourner auprès de Dieu, en sa demeure véritable, devra continuer de souffrir dans l'univers matériel, et de subir les ruades de l'énergie illusoire du Seigneur.

Le Seigneur Krishna, l'Âme de tous les êtres, a pour constant désir de les voir tous vivre une existence purement spirituelle à ses côtés, établis dans leur position naturelle, originelle et éternelle, en leur identité réelle.

Et quand ses traits fascinants, quand son doux sourire, s'offrant à la vue des êtres pénètrent au plus profond de leur cœur, alors ils sont admis au royaume de Dieu, d'où personne ne revient dans l'univers matériel.

Retournons tous où nous vivions jadis, dans le royaume absolu et éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Telle est la première raison d'être de l'existence.

Le vrai but du voyage de la vie c'est de retourner auprès de Dieu, dans son royaume éternel et absolu.

Le Seigneur Suprême, Krishna, est si bon envers tous les êtres, qu'en tant qu'Âme Suprême ou Esprit Saint, Il accompagne toujours l'âme incarnée, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur reste avec eux dans leur cœur tel un témoin, 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.

La civilisation actuelle se préoccupe beaucoup trop du corps matériel et de son confort, et personne ne connaît le vrai but du voyage de la vie, qui est de retourner auprès de Dieu. C'est l'intérêt de l'âme qu'il faut rechercher, pas celui du corps matériel.

Ne nous contentons pas de rester assis dans un compartiment confortable, nous devons aussi nous assurer que le train roule bien dans la bonne direction. Se consacrer au bien-être de notre corps matériel ne nous apporte, à long terme, aucun bienfait véritable s'il nous en coûte d'oublier le côté primordial et indispensable de l'existence, retrouver notre identité spirituelle perdue.

Ce vaisseau qu'est la forme humaine est conçu de telle sorte qu'il doit se diriger vers le but spirituel suprême, notre demeure spirituelle originelle sise dans le royaume éternel et absolu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

L'être vivant, étincelle et partie infinitésimale de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, a le droit, du fait de son origine, de vivre dans le monde spirituel où les êtres saints qui y vivent ne connaissent aucune anxiété. Il retournera auprès de Dieu, dans sa demeure originelle quand il quittera son corps, s'il suit et obéit aux instructions du Seigneur Suprême.

Le Seigneur vit dans le monde spirituel dans sa forme personnelle originelle et absolue, et l'être saint ou dévot qui suit ses instructions retourne auprès de Lui. En tant que personne spirituelle, ce dévot retourne auprès de Dieu, la Personne Suprême, pour jouer et danser avec Lui. Telle est le but ultime de la vie.

Généralement les êtres humains n'ont pas conscience que leur véritable intérêt est de retourner en leur demeure originelle, auprès de Dieu. Ce n'est pas l'intérêt du corps qu'il faut rechercher, mais c'est celui de l'âme. Ils ignorent que leur véritable demeure se trouve dans le monde spirituel. Il existe là-bas, un nombre infini de planètes spirituelles, et l'une d'elles est notre véritable demeure originelle. La plus importante de toutes, qui est plus grande que toutes les planètes spirituelles et matérielles réunies, s'appelle Krishnaloka, ou Goloka Vrindavana. Toutes les planètes spirituelles sont situées sous cette majestueuse planète, demeure de Krishna.

Il faut faire preuve d'intelligence pour retourner vers Dieu. L'être doit donc s'intéresser à tout ce qui concerne les planètes spirituelles, appelées Vaikuntha, et plus particulièrement à la planète dénommée Goloka Vrindavana, celle de Krishna. Il lui faut aussi apprendre l'art de s'y rendre par la simple méthode du service d'amour et de dévotion grâce auquel il pourra purifier sa conscience, retrouver sa position originelle, et retourner en sa demeure originelle, dans le royaume de Dieu.

Retrouvons tous la raison, et pris d'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, aspirons tous à retourner auprès du Seigneur, en notre demeure originelle, afin de devenir les compagnons de Krishna, que ce soit comme serviteurs, amis, parents ou bien-aimées et ce, sur l'une ou l'autre des innombrables planètes spirituelles, ou à Goloka Vrindavana, la planète où réside le Seigneur Krishna.

J'ai choisi de retourner dans le royaume de Dieu, vous aussi faites comme moi.

J'ai choisi en conscience et décidé dans la plénitude de retourner dans le royaume absolu et éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Vous aussi faites comme moi, prenez la même décision, et retournons tous auprès de Dieu.

Maintenant, étant son serviteur éternel, je ferai tout ce qu'Il voudra que je fasse, et j'irai là où Il voudra que j'aie. S'Il veut que je poursuive la même mission que j'accomplis actuellement sur terre sur une autre planète de notre galaxie ou d'une autre galaxie, alors j'irai avec plaisir. Mon seul désir, l'aimer, Le servir avec amour et dévotion, lui faire plaisir, Le satisfaire, et bien entendu Le rendre heureux.

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

C'est à partir de ce que nous pensons, que des formes sont créées. Au moment de la mort, notre dernière pensée déterminera ce que sera notre prochaine existence et le corps dans lequel nous nous réincarnerons. Cette dernière pensée regroupera l'ensemble de toutes les pensées que nous avons eues tout au long de notre présente existence. Notre mental ira alors chercher dans l'éther ce dont il a besoin pour former notre prochain corps.

Tout au long de notre présente existence nous préparons notre prochain corps. Comme le dit le Seigneur Lui-même, ce sont nos pensées et nos souvenirs, liés à nos désirs, qui déterminent ce que sera notre prochain corps.

Les spiritualistes, parce qu'ils n'agissent que pour faire plaisir à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, n'ayant que des activités spirituelles, obtiendront un corps spirituel. La vie actuelle sert à façonner notre prochain corps.

L'être conscient, l'âme, demeure toujours le même. Le corps est matériel et le vrai moi est spirituel. Il est dit de celui qui arrive à comprendre cette vérité, « *qu'il a pris conscience de son vrai moi spirituel* ».

Une personne spirituellement évoluée prend naturellement conscience de ce principe différent, parce qu'elle ne pense jamais qu'elle est son corps de matière, mais pense et agit uniquement en être spirituel, et dira toujours « *Je suis une âme spirituelle* ».

En vérité, les êtres humains qui possèdent la connaissance accordent peu d'importance au corps matériel, qu'il soit mort ou vivant. Voilà la première prise de conscience qui nous place sur la voie du progrès spirituel. L'âme est la force vitale et le principe actif qui donne au corps sa beauté et sa vie.

Quand vient la mort qui ne concerne que le corps matériel, personne ne connaît la destinée du vrai moi, de l'âme, la force vitale et le principe actif, qui continue de vivre et ce, même après la mort du corps. L'âme est éternelle, la vraie personne qui habite le corps de matière dense ne meurt jamais. Voilà qui est rassurant et d'une très grande vérité.

Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême si nous ne voulons pas quitter notre corps en ignorant où nous irons après, ni dans quel corps matériel nous nous réincarnerons.

Si comme moi vous choisissez de retourner dans le royaume de Dieu, alors vous aussi vous saurez où vous irez à votre mort. Nous devons pour cela :

Mettre Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans notre mental à l'aide du chant des Saints Noms du Seigneur, « *Haré Krishna* », l'aimer, Lui obéir, faire sa divine volonté, renouer le lien qui nous unit à Lui, unir nos désirs et nos intérêts aux siens, nous abandonner à Lui, et Le servir avec amour et dévotion.

Le Seigneur dit : *Quiconque à l'heure de la mort quitte son corps en se souvenant de Moi seul, atteint aussitôt Mon royaume, n'en doute pas.*

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

Abandonne-toi entièrement 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.

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature.

Emplis toujours de Moi ton mental et deviens Mon dévot à part entière. Voue-Moi constamment ton adoration et remets-t-en simplement à Moi. Telle est la seule façon d'accéder à Mon royaume. Je te révèle ici le plus secret des savoirs, car tu es Mon ami infiniment cher.

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

Quand ils M'ont atteint, les spiritualistes imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant ainsi élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde éphémère [le cosmos matériel] où règne la souffrance.

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

Qui sommes-nous réellement ?

Chacun de nous est, en vérité, une étincelle spirituelle, une âme spirituelle partie intégrante et fragment infime de Krishna. Nous possédons nous aussi en nous une part de l'énergie ou puissance de félicité du Seigneur.

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. 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.

Nous les êtres vivants, en tant qu'êtres spirituels ou âmes spirituelles, nous pouvons dire aussi « *je suis un infime élément constitutif de cette radiance* », car chacun de nous en est une infime composante, une étincelle spirituelle, une infime parcelle, une émanation partie intégrante de cette éblouissante radiance. Nous constituons tous ensemble cette radiance éblouissante.

Cette radiance, ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue, est une émanation de l'énergie spirituelle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

En vérité, non seulement l'âme est une particule spirituelle infime, une étincelle spirituelle infinitésimale, un atome spirituel plus fin que l'atome matériel, un élément constitutif de la radiance qui émane du corps divin de Krishna, appelée aussi par le Seigneur Lui-même rayonnement éblouissant ou lumière absolue, mais en plus elle a une forme.

Nous sommes dans le monde de l'oubli.

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

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

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

Le Seigneur 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.

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.

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.

L'être humain souffre parce qu'il a oublié Dieu, et ne sait plus qui il est.

L'être vivant souffre parce qu'il ignore l'existence du trésor caché de son Père, Krishna, Dieu, la personne Suprême. Ce trésor caché, c'est l'amour pour Dieu que toutes les écritures védiques [*des Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « Le véritable évangile »*] invitent l'âme conditionnée à découvrir.

L'âme conditionnée n'a pas conscience qu'elle est la fille de l'Être le plus riche qui soit, Dieu. Aussi le véritable évangile lui est-il transmis pour l'aider à retrouver son Père et son patrimoine, l'amour pour Dieu.

C'est grâce au service de dévotion accompli en pleine conscience de Krishna, que l'on pourra trouver ce trésor. Telle est la fortune cachée qui jamais ne tarit, de telle sorte qu'en l'acquérant, on devient riche à tout jamais.

C'est pour servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême que nous avons été créés, telle est la première raison de notre existence.

Le Seigneur Suprême, Krishna, la Personne Divine Souveraine, est par nature débordant de joie, et Il se multiplie afin d'accroître son bonheur spirituel et absolu. Et nous les êtres distincts, nous existions déjà en tant qu'infimes parties du Seigneur Suprême pour la satisfaction de ses sens divins.

L'être vivant, l'âme incarnée dans un corps humain, animal ou végétal, appartient à l'énergie interne du Seigneur et lui est donc également identique, mais jamais il n'égale et ne surpasse Dieu, Krishna. Dieu et les autres êtres possèdent tous une individualité propre. Ils n'ont d'autre recours que de reconnaître la suprématie du Seigneur Krishna, et de s'engager volontairement dans son service d'amour et de dévotion, car c'est pour agir ainsi qu'ils ont été créés. S'ils ne retournent pas à ce devoir originel et naturel, le monde ne pourra connaître ni paix, ni quiétude.

L'être spirituel n'est qu'un infime fragment de Krishna, créé par le Seigneur pour contribuer à sa joie. De même qu'un organe contribue au fonctionnement harmonieux du corps entier, mais ne peut jouir par lui-même d'une façon autonome, l'être distinct de Dieu a pour seul rôle d'être uni au Seigneur dans un esprit de « coopération ».

Or, ce rapport existe aussi entre le Seigneur, créateur et bénéficiaire suprême de tout ce qui Est, et les êtres spirituels, ses créatures subordonnées. En tant que parties du Tout qu'est Dieu, la Personne Suprême, nous devons tous concourir à sa joie, à sa satisfaction. C'est seulement ainsi que nous trouverons notre propre bonheur.

Pourquoi Krishna a-t-il créé l'univers matériel ?

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, non plus que le mental, l'intelligence ou le faux ego. Ta véritable identité, c'est d'être l'éternel serviteur de Krishna, le Seigneur Suprême. Ton statut est de nature transcendantale. 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.

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.

Mais qu'est-ce que le parfait renoncement ?

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.

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 désintéret 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.

Comment renouer le lien avec Krishna ?

L'amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le lien sublime et solide qui nous lie au Seigneur.

Recherchons Le Seigneur, renouons le lien qui nous unit à Lui, aimons-Le d'un amour infini, obéissons-Lui, faisons sa divine volonté, unissons nos désirs et nos intérêts aux siens, abandonnons-nous à Lui, et servons-Le avec amour et dévotion, nous serons alors sûrs de l'approcher, de Le voir face à face, et de vivre auprès de Lui pour l'éternité.

Qui est pauvre en dévotion et en conscience de Krishna sera toujours en manque de gains matériels, tantôt souffrant des morsures des créatures venimeuses, tantôt subissant l'échec, tantôt encore adhérant à la doctrine du monisme [*théorie athée selon laquelle l'être distinct serait en tout l'égal de Dieu, et ainsi ne ferait qu'Un avec Lui*] à en perdre son identité ou étant dévoré par un immense serpent, l'illusion.

Seulement en renonçant à tout cela pour s'établir fermement dans la conscience de Dieu, dans le service d'amour et de dévotion offert au Seigneur, connaîtra-ton la véritable perfection de l'existence. En vérité, la pratique du service de dévotion permet à coup sûr d'approcher le Seigneur.

Le Seigneur dit d'ailleurs à ce sujet : *Personne ne peut, par la spéculation philosophique, le yoga ou l'austérité, Me donner autant de plaisir que par la pratique du service de dévotion.*

Le Seigneur ajoute : *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-ton percer le mystère de Ma Personne.*

J'accorde foi et refuge à quiconque s'abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour toujours, car telle est Ma nature.

Le Seigneur n'est cher qu'à ses dévots, et seul le service de dévotion permet de l'atteindre. Fût-il de la plus basse condition, le dévot est automatiquement lavé de toute souillure. Le service de dévotion est l'unique voie d'accès à Dieu, la Personne Suprême. Telle est la seule perfection.

La personne qui s'établit dans la pratique du service de dévotion voit naturellement ses tourments matériels s'évanouir. En progressant dans cette voie, elle acquiert l'amour pour Dieu et, développant ce sentiment sublime pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, elle se libère de tout asservissement matériel.

Notre véritable occupation est le service de dévotion, et notre but ultime, l'amour de Dieu.

Renouons le lien qui nous unit à Dieu, et entrons dans la vraie vie.

La vie a pour but de nous permettre d'atteindre la réalisation spirituelle, et de rétablir notre relation oubliée avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Si nous voulons renouer le lien qui nous unit à Dieu, commençons par purifier notre cœur. Il suffit pour cela de chanter « *Haré Krishna* » en toutes circonstances, pour que s'évanouissent les ténèbres qui voilent notre véritable identité spirituelle et que notre cœur devienne pur. Notre position naturelle et originelle nous sera alors révélée.

Nous ne pourrons jamais trouver 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.*

Le chant des Saints Noms de Krishna signifie : *Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, s'il te plait, fais de moi ton serviteur [ta servante] bien aimé.*

Krishna et Rama sont les Noms de Dieu, et Haré n'est autre que son énergie interne, son énergie de félicité. Le chant des Saints Noms du Seigneur Suprême permet :

D'éliminer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures, de purifier notre cœur souillé, d'être délivré de l'emprisonnement dans la matière en ce monde matériel, 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.

Il suffit de réciter ou de chanter « *Haré Krishna* », pour que nous retrouvions notre corps spirituel originel et que nous retournions auprès de Dieu, dans notre véritable demeure pour l'éternité.

Le but ultime de l'existence est de s'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. L'abandon résulte de l'amour, d'un amour purement transcendantal. Quiconque perçoit que servir Dieu avec amour et dévotion est son véritable devoir, possède la connaissance parfaite. Il faut alors savoir que celui-là a atteint la perfection de l'union avec Dieu, et qu'il est en parfaite communion avec l'Être Divin, Krishna.

En vérité, l'union intime avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c'est être en accord avec Dieu sur tous les points.

En vérité, nous ne sommes par rapport à Dieu que d'infimes fragments de sa Personne, d'infimes parties intégrantes de sa Personne. Aussi, notre devoir consiste-t-il à Lui vouer toute notre énergie et à coopérer avec Lui. Voilà comment considérer le lien qui nous unit au Seigneur. Sinon notre existence perd toute raison d'être et nous restons coupés de Dieu. En devenant athées, certains se sont coupés de Dieu et doivent de ce fait souffrir dans le monde matériel.

Mais en nous unissant à nouveau au Seigneur Suprême, Krishna, en nous abandonnant totalement à Lui et en le servant avec amour et dévotion, nous renouons ce lien, et retrouvons ainsi notre position originelle et éternelle.

Le Seigneur dit : *Je demeure non né, et Mon corps, spirituel et absolu, ne se détériore jamais. Je suis le Seigneur de tous les êtres. Et pourtant, en Ma forme originelle, Je descends dans cet univers [l'univers matériel] à intervalles réguliers.*

Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irréligion, Je descends en Personne.

J'apparais d'âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d'anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité.

Celui qui connaît l'absolu de Mon avènement et de Mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans Mon royaume éternel.

Libre de toutes attaches, libérées de la peur et de la colère, complètement absorbé en Moi et en Moi cherchant refuge, nombreux sont ceux qui devinrent purifiés en apprenant à Me connaître, et tous développèrent ainsi un pur amour pour Moi.

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

L'homme aspire en ce monde aux fruits de ses actes, et c'est pourquoi il rend un culte aux êtres célestes. L'homme, ici-bas, recueille rapidement le fruit de son labeur.

J'ai créé les quatre divisions de la société en fonction des trois gunas [les 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. Mais sache que si Je les ai créés, elles ne Me contiennent pas, car Je suis immuable.

L'action ne M'affecte pas et Je n'aspire nullement à ses fruits. Celui qui Me connaît comme tel ne s'empêtre pas lui non plus dans les rets [les filets, les pièges] du karma.

Dans la force de ce savoir ont agi toutes les grandes âmes des temps passés, et ainsi ont-elles atteint la libération. Marche donc sur les traces des anciens, et remplis ton devoir dans cette conscience divine. Même l'homme intelligent devient perplexe quand il s'agit de déterminer ce que sont l'action et l'inaction. A présent, Je vais t'enseigner l'action, et cette connaissance te délivrera de tout péché. La nature de l'action est fort complexe, difficile à comprendre. Il faut donc bien distinguer l'action légitime, l'action condamnable et l'inaction.

Celui qui voit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction, celui-là se distingue par son intelligence, et bien qu'engagé dans toutes sortes d'actes, il se situe à un niveau purement spirituel.

Celui qui, dans l'action s'est libéré de tout désir de jouissance matérielle, peut être considéré comme solidement établi dans le savoir. De lui, les sages affirment que le feu de la connaissance parfaite a réduit en cendres les conséquences de ses actes. Totalement détaché du fruit de ses actions, toujours satisfait et autonome, il n'agit pas matériellement, bien que continuellement actif. L'homme ainsi éclairé maîtrise parfaitement son mental et son intelligence. Il renonce à tout sentiment de possession et n'agit que pour subvenir à ses stricts besoins vitaux.

Ainsi, ni le péché ni les conséquences du péché ne l'atteignent. Celui qui, libéré de la dualité et de l'envie, voit d'un même œil l'échec et la réussite, satisfait de ce qui lui vient naturellement, celui-là, bien qu'il agisse ne s'enlise jamais. Les actions de celui qui, ferme dans le savoir absolu, ne subit pas l'influence des trois gunas, sont purement spirituelles, accomplies pour la seule satisfaction de Yajna [*Krishna*]. L'homme qu'absorbe pleinement la conscience de Krishna est assuré d'atteindre le royaume éternel, car ses actes sont tous purement spirituels, et par l'oblation et par l'offrande, ils participent de l'absolu.

L'homme agissant en accord avec les principes de la conscience de Krishna est le plus élevé, le plus parfait des spiritualistes et des mystiques. Mais les dévots de Krishna ne sont pas seuls à offrir des sacrifices. Il existe aussi des gens qui les destinent aux êtres divins, ou bien à l'Être Spirituel Suprême Impersonnel [*seul aspect de Dieu connu des croyants sur terre*]. Selon la nature de leurs bénéficiaires, ces sacrifices se présentent sous différentes formes, mais cette diversité est superficielle, puisque tout sacrifice va finalement au Seigneur Suprême, Krishna.

Certains sacrifient l'audition et les autres sens dans le feu du mental maîtrisé, et d'autres offrent le son et les autres objets des sens au feu du sacrifice.

Ceux qui désirent atteindre la réalisation spirituelle par la maîtrise des sens et du mental, offrent en sacrifice dans le feu du mental maîtrisé, les activités de tous leurs sens et leur souffle vital.

D'autres, éclairés par le sacrifice de leurs biens matériels et par de grandes austérités, font des vœux stricts et adoptent le yoga en huit phases. D'autres encore étudient les Védas pour acquérir le savoir absolu. Certains également, recherchent l'exaltation dans la maîtrise des fonctions respiratoires. Ils s'exercent à fondre le souffle expiré dans le souffle inspiré, puis l'inverse. Ils parviennent ainsi à suspendre toute respiration et à connaître l'extase. Certains encore, restreignant leur nourriture, sacrifient en eux-mêmes le souffle expiré.

Parmi eux, tous ceux qui connaissent le but du sacrifice sont libérés des chaînes du karma. Ayant goûté au nectar des fruits du sacrifice, ils atteignent les sphères suprêmes de l'éternité.

Sache que sans accomplir de sacrifice on ne peut pas vivre heureux en ce monde [*matériel*], et que dire de la suivante [*de la vie suivante*] ?

Ces divers sacrifices sont autorisés par les Védas [*les saintes écritures originelles*] et conçus en fonction des diverses formes de l'action. Sachant cela, tu atteindras la libération.

Supérieur au sacrifice des biens matériels est le sacrifice de la connaissance, car en dernier lieu, le sacrifice de l'action trouve sa finalité dans le savoir absolu.

Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel, enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité.

Et lorsqu'ainsi tu connaîtras la vérité, tu comprendras que tous les êtres font partie intégrante de Moi, qu'ils vivent en Moi, et M'appartiennent.

Quand bien même tu serais le plus vil des pêcheurs, une fois embarqué sur le vaisseau du savoir spirituel, tu franchiras l'océan de la souffrance. Semblable au feu ardent qui convertit le bois en cendre, le brasier du savoir réduit en cendre toutes les conséquences des actions matérielles.

Rien en ce monde, d'aussi pur et sublime que le savoir absolu. Fruit mûr de tous les yogas, celui qui le possède trouve au moment voulu en lui-même la joie. L'homme de foi baigné dans le savoir absolu, et maître de ses sens, connaît bientôt la plus haute paix spirituelle.

Mais les ignorants et les incroyants, qui doutent des écrits sacrés, ne peuvent devenir conscients de Dieu. Pour celui qui doute, il n'est de bonheur ni dans cette vie en ce monde, ni dans la suivante.

Celui dont le savoir spirituel a déraciné les doutes, et qui, ayant renoncé aux fruits de ses actes s'est établi fermement dans la conscience de son moi réel, celui-là demeure libre des chaînes de l'action. Il te faut, armé du glaive du savoir, trancher les doutes que l'ignorance a fait germer en ton cœur.

L'enseignement que Krishna, Dieu, la Personne Suprême vient de nous transmettre décrit la fonction éternelle de l'être vivant que chacun de nous est. Ce savoir divin comprend deux formes de sacrifices ; l'abandon de toute possession matérielle et l'approfondissement purement spirituel du moi véritable, c'est-à-dire la prise de conscience d'être une âme spirituelle et pas le corps de matière.

Si nous ne sommes pas motivés par la quête de la réalisation spirituelle, le sacrifice de nos biens n'est qu'un acte matériel. Au contraire, qu'on l'accomplisse dans un but spirituel, que l'on serve Krishna avec amour et dévotion, et il sera parfait.

Au niveau spirituel également nous trouvons deux formes d'activités, l'une consacrée à la compréhension de notre nature et de notre position par rapport à Dieu, et l'autre orientée vers la connaissance de la vérité concernant Dieu, la Personne Suprême. Qui étudie la Bhagavad-gita [*Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*] dans son intégralité, parviendra sans difficulté à assimiler la connaissance spirituelle sous ces deux aspects. C'est sans difficulté qu'il connaîtra la nature spirituelle de l'être, partie intégrante de Dieu, et par la suite la nature absolue des actes du Seigneur.

Le Seigneur est, sans l'ombre d'un doute, la Personne Suprême et ses actes transcendent la matière. Celui qui a compris cette vérité est libéré des griffes de la matière dès qu'il commence à étudier la Bhagavad-gita, appelée aussi « *le chant du Seigneur* » [*paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême*].

La raison d'être de la création matérielle, le véritable but de l'existence.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dont la forme est toute de connaissance, de félicité et d'éternité, est le Maître de tous les pouvoirs surnaturels. Il se situe au-delà de la manifestation matérielle, comme de sa cause. Il est la cause de toutes les causes, et de Tout Il est le Maître originel. La manifestation cosmique repose sur Lui seul. Il est le Maître Suprême du cosmos, et ce dernier est créé, en vérité, à seule fin que s'y déploient ses divertissements.

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. 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.

A l'origine de toutes choses, alors que le cosmos matériel n'existait pas encore, les entités spirituelles ou âmes spirituelles, vivaient auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans son royaume tout de connaissance, de félicité et d'éternité, et le servaient avec amour et dévotion.

En vérité, la création du monde matériel n'est pas un phénomène aveugle ou dû au hasard. Elle offre aux êtres éternellement incarnés et conditionnés par la matière et l'énergie d'illusion, l'occasion d'atteindre la libération sous la direction d'un représentant du Seigneur tel que le maître spirituel, authentique serviteur intime de l'Eternel Suprême.

L'être humain doit comprendre qu'il est impératif qu'il s'établisse au niveau spirituel et absolu, où ni le temps ni l'énergie matérielle n'exercent leur influence. Il doit renouer le lien qui l'unit au Seigneur et rétablir sa relation avec Dieu. Il est fait pour parvenir à la réalisation spirituelle et pour rétablir sa relation oubliée avec Dieu. La vie humaine offre aux âmes incarnées et conditionnées que nous sommes tous, la possibilité de retrouver leur conscience spirituelle éternelle et de parfaire ainsi la mission de l'existence.

La Forme humaine est spécialement destinée à l'épanouissement de la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car cette conscience divine nous permettra de retrouver notre corps spirituel, tout de félicité, de connaissance et d'éternité. Le but de la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, est de nous donner un corps de la même nature que celui de Krishna Lui-même.

La conscience de Krishna est l'art de spiritualiser l'activité matérielle, d'augmenter le degré de réalisation spirituelle de celui qui l'accomplit, de connaître l'universalité de Dieu et la relation qui nous unit à Lui.

Connaître sa relation intime avec le Seigneur est le but suprême de la vie humaine.

Le véritable but de l'existence c'est d'apprendre à connaître Dieu tel qu'Il est réellement, de redécouvrir notre véritable identité spirituelle, de renouer le lien qui nous unit à Lui, de l'aimer, de lier nos désirs et nos intérêts aux siens, de nous abandonner à Lui, et de retourner dans notre demeure originelle sise dans le royaume absolu du Seigneur, afin de le servir avec amour et dévotion et de vivre en sa divine compagnie pour l'éternité.

Nous sommes tous des entités spirituelles distinctes, des fragments éternels de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Nous existons de toute éternité à l'état de fragments, même après avoir atteint la libération spirituelle. Mais une fois délivrées de la matière, ces infimes parcelles éternelles de Dieu vivent éternellement avec Lui, la Personne Suprême, et bénéficient en sa compagnie, de la connaissance et de la félicité absolues.

Le Seigneur dit : *Celui que n'affectent ni les joies ni les peines, qui, en toutes circonstances, demeure serein et résolu, celui-là est digne de la libération.*

Quiconque, fermement déterminé à réaliser son Moi spirituel parvient à tolérer les assauts du malheur comme du bonheur, est prêt à atteindre la libération, d'être libéré de la matière. Il en est ainsi de l'ordre du renoncement [*le détachement des choses de ce monde matériel, le désintérêt à l'égard des plaisirs matériels, le rejet des objets qui suscitent le plaisir des sens, et le rejet tout naturellement du matérialisme*], qui requiert d'énormes sacrifices de la part de celui qui l'adopte, mais aucun obstacle n'arrête l'être humain vraiment désireux de rendre sa vie parfaite.

Les plus grandes difficultés viennent de ce qu'il faille impérativement briser ses relations familiales et sociales, et ainsi abandonner la compagnie de sa femme et de ses enfants. Mais celui qui peut tolérer cette séparation se fraie un chemin rapide vers la réalisation spirituelle. C'est seulement avec une telle force, une telle détermination, que l'on peut se libérer des liens qui nous retiennent prisonniers de l'univers matériel, et retourner où nous étions à l'origine, dans le royaume de Dieu.

Contrairement au monde spirituel, l'univers matériel est un monde mort, car la matière est inerte et ne s'anime qu'au contact des êtres vivants, des âmes spirituelles, des infimes fragments éternels, des parcelles éternelles, parties intégrantes de Dieu.

Heureux celui qui a conscience de sa véritable identité spirituelle, car il demeure constamment dans la lumière.

Le pur amour pour Dieu, tel est le but ultime de l'existence.

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

Le Seigneur Dieu dit : *Pour une personne ayant une connaissance spirituelle, Je suis le seul Bien Aimé, le but ultime, le motif et la conclusion finale, l'élévation et le chemin qui mène dans Mon royaume éternel. Outre Ma Divine Personne comme favori, elle n'a pas d'autre but.*

La vie humaine a pour but d'apprendre à connaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel qu'Il est réellement, ainsi que sa renommée, ses qualités, ses divertissements, ses gloires et ses excellences.

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

De parvenir à la réalisation spirituelle.

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

D'apprendre à aimer Krishna, Dieu, la Personne Suprême, à Lui obéir, à faire sa divine volonté, et à unir nos désirs et nos intérêts aux siens.

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

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

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

De se purifier en respectant et en appliquant les quatre principes régulateurs suivant :
Ne pas avoir de rapports sexuels hors mariage, ne pas manger de viande, de poisson et d'œuf, ne pas consommer de drogue et de produits excitants tels que alcool, cigarette, café, thé, et ne pas jouer aux jeux d'argent.

De purifier son existence en adoptant la conscience de Dieu.

De se purifier de toutes les conceptions erronées, en prenant l'enseignement de Krishna comme point d'appui sûr et solide.

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

De réaliser Krishna, Dieu, la Vérité Absolue.

De prendre la ferme résolution de retourner dans le royaume absolu de Dieu.

La vie humaine est l'occasion de trouver refuge auprès d'un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu, et par son intermédiaire, de se réfugier auprès du Seigneur Suprême. La véritable mission de la vie de l'âme individuelle incarnée et conditionnée par la nature matérielle, que chacun de nous est, consiste à rétablir sa relation oubliée avec Dieu, la Personne Suprême, et à pratiquer le service de dévotion de manière à retrouver sa conscience de Krishna ou conscience de Dieu, après avoir quitté son corps matériel.

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

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

Qui franchit ces quatre étapes préliminaires à tout progrès dans la réalisation de la conscience de Dieu : Cultiver une discipline morale pure, devenir non-violent, reconnaître la suprématie de Dieu, et préserver la vie en ne l'ôtant ni aux être humains, ni aux animaux, ni aux végétaux, atteint l'état d'éveil et se rapproche de Dieu.

Il est impossible à quiconque verse le sang des êtres humains, des animaux et détruit les végétaux, d'entrer dans le royaume de Dieu.

Il est impossible à quiconque mange de la viande, du poisson et des œufs, d'approcher Dieu.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l'existence, et Le connaître tel qu'Il est réellement doit être notre seule véritable objectif et préoccupation.

Le vrai but du voyage de la vie est de retourner auprès de Dieu.

La pureté est le principe fondamental de la conscience divine, et elle s'avère essentielle au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.

N'oublions pas que le côté primordial et indispensable de l'existence est de retrouver notre véritable identité spirituelle.

Nos vies doivent être toutes entières engagées au service de Dieu.

Nous devons développer un amour et une affection profonde pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, seul moyen par lequel on accède au niveau spirituel où il est possible de vivre en la compagnie du Seigneur.

Telle est la perfection de l'existence.

Chaque planète du monde matériel possède une atmosphère particulière, et si l'on désire se rendre sur une planète donnée, il faut nécessairement adapter son corps aux conditions climatique qui lui sont propres. Ainsi, il faut changer complètement de corps pour se rendre sur les planètes transcendantales du monde spirituel. Toutefois, celui qui vise les planètes matérielles supérieures, paradisiaques, peut conserver son corps éthéré, mais il lui faut quitter son enveloppe charnelle de matière dense, faite de terre, d'eau, d'air, de feu et d'éther.

De même, lorsque l'on se rend sur une planète transcendantale, il est nécessaire de quitter à la fois son corps éthéré et son corps de matière dense, car on doit gagner le monde spirituel dans une forme purement spirituelle. Or, ce changement de corps se produira automatiquement au moment de la mort si l'on en a le désir.

En vérité, nous pouvons obtenir un nouveau corps matériel correspondant aux désirs qui nous habitent à l'instant de la mort. C'est le désir du mental qui transporte l'âme vers une atmosphère adéquate, de la même façon que le vent véhicule un arôme d'un lieu à un autre. Nous devons former le mental et l'intelligence de manière systématique, afin qu'à l'instant de la mort nous puissions désirer consciemment un corps qui nous convienne, soit sur cette planète terre, soit sur une autre planète matérielle, paradisiaque ou édénique par exemple, voire même mieux, sur une planète transcendantale sise dans le monde spirituel.

Une civilisation qui ne prend pas en considération l'élévation graduelle de l'âme immortelle, ne fait qu'encourager une vie d'ignorance du niveau de l'animal. Il est déraisonnable de croire que toutes les âmes qui passent de vie à trépas atteignent la même destinée. Soit elles sont contraintes de subir une condition déterminée par la vie qu'elles viennent de mener dans ce monde matériel et continueront donc à souffrir vie après vie, soit elles décident de rejoindre le lieu qu'elles se sont choisies, le royaume absolu de Dieu où la vie est merveilleuse et éternelle, et connaîtront la vraie vie, la vraie liberté, et le bonheur véritable auprès de Krishna.

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

Voilà pourquoi nous devons nous abandonner au Seigneur.

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

S'abandonner 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 et tout ce que l'on fait.

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

S'abandonner à Krishna est synonyme de purification totale.

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

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

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

Comment percevoir en soi la présence du Seigneur Suprême.

L'entière manifestation cosmique existe et se déploie grâce au Seigneur Suprême, qui s'y introduit en tant qu'Âme Suprême. Ainsi, par son aspect omniprésent d'Âme Suprême pénètre-t-Il au sein de chaque être vivant, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. 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. Parce que s'est développé en elle un attachement transcendantal à l'égard du Seigneur Suprême, l'âme soumise perçoit partout la présence de son Bien Aimé et emploie tout ses sens à le servir avec amour et dévotion.

C'est ainsi que de l'intérieur de soi le Seigneur se manifeste à son pur dévot [*c'est ainsi que lorsque je fredonne le chant du Seigneur, « Haré Krishna », l'Âme Suprême sise en moi, chante parfois en même temps que moi pour me faire plaisir.*] C'est là un des mystères de la relation dévotionnelle, qui unit le Seigneur et son dévot, et qui les lie par un amour spontané.

Atteindre cet amour doit être le but de l'existence de tout être vivant.

La vraie vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle.

En vérité, la vraie vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle, et ça, le spiritualiste le sait très bien. Si avant de mourir on obtient la grâce de devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, on atteint aussitôt le niveau de l'absolu.

Il n'existe aucune différence entre le royaume de Dieu et le service d'amour et de dévotion offert à Krishna. Du fait qu'ils soient tous les deux absolus, lorsqu'on s'engage dans le service sublime du Seigneur avec amour et dévotion, on atteint ainsi le monde spirituel. Les activités du monde spirituel sont toutes conscientes de Krishna. Dès que l'on devient conscient de Krishna, fût-ce dans la vie actuelle même, on atteint le niveau spirituel. Quiconque a développé la conscience de Krishna, ou conscience de Dieu, se trouve déjà dans le royaume de Dieu.

Le spirituel est tout à fait à l'opposé de la matière. Aussi, celui qui s'engage dans le service d'amour et de dévotion qu'il offre à Krishna, est libéré de l'emprise de la matière, et se trouve de fait sur le plan spirituel.

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

Être pleinement absorbé en Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et libéré de toute souillure, de tout désir matériel, sont une seule et même chose. Tout comme un riche délaisse les objets de pacotille, le dévot de Dieu, sûr d'atteindre le royaume du Seigneur où l'existence est éternelle, toute de connaissance absolue et de félicité parfaite, n'éprouve naturellement aucun désir pour les objets de plaisir matériel, objets au demeurant insignifiants, simples jouets, simples ombres de la réalité, sans valeur durable. Ainsi reconnaît-on celui qui s'est enrichi spirituellement.

Puis en temps voulu, quand l'être saint purifié se trouve prêt, survient ce que l'on nomme communément la mort, mais qui n'est en définitive qu'un changement subit de corps. Pour l'être pur, ce changement se compare à l'éclair qui s'accompagne simultanément d'une vive lumière. Par la volonté suprême de Dieu, il développe un corps spirituel à l'instant même où il quitte le corps matériel.

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

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

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

La véritable résurrection.

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

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

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

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

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

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

Voilà la véritable résurrection.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Seigneur, sa demeure absolue, les êtres vivants, tous sont donc éternels, et le retour de l'être spirituel auprès du Seigneur, en cette demeure, est la perfection de la vie humaine.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dit Lui-même Être le Père de tous les êtres. C'est parce qu'Il leur montre à tous une bonté infinie, qu'Il descend en ce monde de la matière, pour rappeler à Lui les âmes déchues, les âmes conditionnées par la matière, pour les sauver et pour les ramener dans leur demeure éternelle, où de nouveau elles vivront éternellement auprès de Lui, plongées dans un bonheur sublime, ineffable, qui n'aura pas de fin.

Le Seigneur dit : *Abandonne-toi entièrement 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.

Tant que nous agissons sous la dictée de nos sens matériels, nous sommes plongés dans l'existence matérielle.

Mais dès que nous agissons suivant les directives réelles et transcendantales du Seigneur, notre position devient spirituelle. Les activités relevant du service d'amour et de dévotion que nous offrons à Krishna, sont directement sous le contrôle de Dieu, la Personne Suprême.

Lorsqu'on renonce aux positions matérielles pour agir directement sous les ordres du Seigneur Souverain, notre existence spirituelle est ravivée, et nous nous retrouvons alors dans notre position naturelle et originelle. Telle est la véritable libération, qui met fin à l'esclavage matériel.

Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, l'Âme de tous les êtres, a pour constant désir de les voir tous vivre une existence purement spirituelle à ses côtés, établis dans leur position naturelle, originelle et éternelle.

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

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

Les arbres sont tous des arbres-à-souhaits dont on peut obtenir tout ce que l'on désire. La terre est constituée de pierre philosophale, et l'eau est un véritable nectar. Chaque parole est un chant, chaque pas est une danse, et la flûte de Krishna accompagne ses gestes de tous les instants. Le Seigneur Krishna, vêtu d'habits jaunes brillants et paré d'une très belle guirlande de lotus, chante parfois d'une très belle voix douce. Une très agréable odeur émane de son corps sublime, qui se répand à plus de cent kilomètres alentour, imprégnant l'atmosphère pour le plus grand plaisir de tous les êtres. Il resplendit d'une très grande beauté.

Tout brille de sa propre lumière. Ceux qui obéissent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui suivent ses instructions, qui font sa volonté, qui s'abandonnent à Lui et Le servent avec amour et dévotion, atteindront très vite leur condition originelle, spirituelle, et en tant qu'êtres spirituels, ils retourneront auprès du Seigneur pour l'écouter jouer de sa merveilleuse flûte. Ils seront attirés et fascinés par les vibrations sonores spirituelles sublimes qui en émanent, mais aussi pour jouer, danser et chanter avec le Seigneur.

Les êtres purs, éternellement jeunes, qui vivent dans le monde spirituel chantent sans cesse de merveilleuses chansons spirituelles à la gloire du Seigneur Krishna.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but réel, unique et ultime de l'existence. Aller le retrouver dans son royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d'éternité, lieu où se trouve notre demeure originelle, telle doit être notre seule pensée, notre seule préoccupation et notre seul objectif.

Après avoir quitté ses deux corps de matière dense et éthéré, l'être saint, le dévot de Krishna retrouve son véritable corps spirituel et retourne auprès de Dieu, dans sa demeure originelle sise dans le royaume du Seigneur, où il est reçu avec grand respect et vénéré par tous ceux qui y vivent déjà.

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

Il n'y a dans le royaume de Dieu ni passé, ni présent, ni futur, et c'est une véritable merveille. Tel est le but ultime de l'existence.

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

Le désir de servir le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême et souveraine est totalement spirituel, et n'a aucune connotation matérielle.

L'âme spirituelle a des désirs et des activités spirituels. La dévotion sans partage au service du Seigneur est le seul désir spirituel qu'elle aime manifester. Toutefois, pour atteindre ce désir-là, il faut être libre de tout désir matériel.

Le service d'amour et de dévotion consiste à utiliser tous ses sens et de les mettre au service du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Maître de tous les sens. Lorsque l'âme spirituelle sert Dieu, l'Être Suprême, deux effets secondaires en découlent : elle se libère de toute désignation matérielle, et ses sens se purifient par le simple fait d'être employés au service de la Personne Souveraine.

Un pur serviteur du Seigneur, même s'il bénéficie des mêmes avantages que Dieu, doit toujours offrir son hommage respectueux à la Personne Suprême, en Le servant avec amour et dévotion, en nouant le lien qui unit au Seigneur, en reliant ses désirs et ses intérêts à ceux de la Personne Suprême, en prenant plaisir à Lui obéir et à réaliser promptement sa divine volonté, pour la totale satisfaction de Krishna, la Personne Souveraine.

Nous pouvons aimer le Seigneur Suprême, Krishna, de quatre manières différentes, et ainsi échanger avec Lui des sentiments particuliers, soit : en le considérant notre Maître Spirituel Suprême et nous son serviteur intime, en le considérant comme étant notre meilleur Ami, en le considérant comme étant notre fils bien-aimé, ou en le considérant comme étant notre Amant. C'est grâce à ces sentiments ou échanges fondamentaux que nous sommes éternellement liés à Dieu.

Lorsque nous parvenons au stade de la libération ou salut, que confère le pur savoir, nous sommes alors en mesure d'identifier le sentiment ou la relation particulière, qui nous unit au Seigneur. Ce niveau est celui de la réalisation spirituelle authentique.

Nous sommes tous liés à Krishna, Dieu, la Personne Suprême par une relation éternelle, qu'il s'agisse d'une relation de serviteur à Maître, d'ami à Ami, de parent à Enfant, ou d'amante à Amant.

Lorsque nous atteignons ce niveau de compréhension, nous atteignons la perfection du savoir. Nous commençons alors à comprendre que nous sommes des serviteurs de Krishna, et qu'un lien ou relation d'amour éternel nous unit à Lui.

Cette glorieuse relation d'amour n'est en aucune façon fondée sur la rétribution. Cependant elle n'est pas sans récompense, une récompense de très loin supérieure à tout ce que nous pouvons gagner ici-bas, en ce monde matériel, au service du meilleur des maîtres. En effet, il n'y a aucune limite aux bienfaits que le Seigneur Krishna nous procure.

Si l'âme est directement engagée dans la conscience de Krishna, qui est sa fonction naturelle et si elle manifeste son amour pour Dieu, qui est le propre de son essence spirituelle et qui correspond à sa nature éternelle, tout ce qu'elle accomplit lui est profitable. Quiconque adopte la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, ne perd rien et n'a rien à craindre. Il est donc nécessaire de se purifier pour devenir conscient de Krishna, et en l'âge actuel, la méthode pure de purification, c'est celle qui émane du chant sublime des Saints Noms du Seigneur, « *Haré Krishna* » :

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

Ce chant des Saints Noms de Dieu, en Sanskrit, signifie : *Ô Seigneur, Ô source de tout bonheur, ô énergie du Seigneur, s'il te plaît fais de moi ton serviteur (ta servante) bien aimé.*

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

Nous sommes, par rapport à Dieu, d'infimes fragments de sa divine Personne. Voilà pourquoi nous devons lier nos désirs et nos intérêts aux siens, nous abandonner à Lui, le servir avec amour et dévotion, pour devoir de Lui vouer toute notre énergie, de coopérer avec Lui, et de Lui offrir tous les fruits de nos actes. C'est ainsi que nous pouvons considérer le lien qui nous unit à Krishna.

En nous unissant à nouveau avec Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, le Seigneur Suprême, nous renouons ce lien, et retrouvons ainsi notre position naturelle, originelle et éternelle de serviteur (ou servante) perpétuel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Manifestons-Lui sans plus attendre et éternellement notre hommage respectueux.

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 exprimés 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.

Dieu n'a besoin de rien, car Il se suffit à Lui-même.

C'est plutôt l'attitude aimante et l'affection que Lui porte son dévot, qui oblige le Seigneur.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême Souveraine, dans sa forme personnelle, primordiale, originelle, infini et de vérité absolue, possède en son essence divine tous les principes sources, grâce auxquels Il se suffit à Lui-même.

Le Seigneur Krishna se sent redevable envers son dévot pour le sentiment d'amour qu'il Lui manifeste, et non pas particulièrement pour le service qui Lui est offert. En vérité, nul ne peut vraiment servir Dieu de manière complète, Lui si parfait, qui se suffit à Lui-même, et qui n'a aucunement besoin d'être servi par aucun de ses dévots. C'est plutôt l'attitude aimante et l'affection du dévot, de l'être saint, qui obligent le Seigneur Krishna.

Krishna est la source de la puissance absolue, et la puissance elle-même. Il est la forme toute puissante de l'existence, de la connaissance et de la félicité transcendante, dans toute leur plénitude.

Il est la source et le réservoir de toutes les bénédictions, de tous les plaisirs, et de tout échange d'amour.

Le Seigneur Souverain possède trois variétés d'énergie interne : la puissance de plaisir, la puissance existentielle, et la puissance cognitive. Toutes trois existent en Lui comme une seule et même puissance spirituelle.

Puisque la manifestation personnelle et de la félicité de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nulle autre que sa puissance de plaisir existe éternellement en Lui, le Seigneur obtient tout son plaisir transcendantal grâce à cette dernière.

Son Nom, sa forme et ses qualités sont de toute éternité, spirituels. Si d'une manière ou d'une autre on parvient, par la grâce du Seigneur à connaître sa position transcendante, on entre alors dans l'éternité.

Il est la source et le repos ultime de tout ce qui est. Tout est accompli par Lui, tout Lui appartient et tout Lui est offert. Il est l'objectif ultime de l'existence, ainsi que l'Agissant Suprême, qu'Il soit Lui-même l'auteur de l'acte ou qu'Il le fasse accomplir par d'autres personnes.

Il existe un nombre inimaginable de causes, supérieures et inférieures, mais Dieu est Lui-même la Cause de toutes les causes. Il est Un sans second, et n'a pas d'autre origine que Lui-même. Il n'a aucune origine autre que Lui-même, car Il est la Cause primordiale de toutes les causes. Il est Lui-même la cause primordiale, et Il n'y a aucune cause à ses diverses apparitions, car toutes ne font qu'Un.

Krishna est sa propre origine, et rien ni personne ne l'égale. Il est l'Unique Absolu sans second, et ses diverses formes ne diffèrent pas de Lui-même.

En vérité, nous ne sommes pas de ce monde.

Non seulement la vraie vie se trouve uniquement dans le royaume de Dieu, car le Seigneur Krishna en est la source existentielle, mais le vrai bonheur se trouve lui aussi dans le royaume du Seigneur, car c'est au contact de Krishna que nous l'aurons, et nulle part ailleurs.

Dans le royaume absolu de Dieu, nul n'est inférieur ni supérieur dans les relations transcendantales échangées avec le Seigneur, car tout y est d'égale valeur.

Si nous renouons la relation d'amour qui nous lie à Krishna, nous serons élevés dans le monde spirituel où nous pourrions perpétuer éternellement avec Dieu de doux échanges de sentiments affectueux, qui émanent de notre cœur.

Du fait que nous soyons des entités spirituelles, des âmes spirituelles, d'infimes fragments parties intégrantes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous pouvons dire, nous aussi, « *nous ne sommes pas de ce monde matériel* ».

Voilà pourquoi nous pouvons le préciser avec assurance, nous appartenons au royaume infini et absolu de Krishna, où nous sommes éternellement unis au Seigneur dans une relation d'amour totalement spirituelle, fruit de la pratique parfaite du service de dévotion que nous Lui offrons. Telle est la gloire que nous avons auprès de Krishna.

En vérité, Krishna signifie « *L'infiniment fascinant* », mais aussi « *La plus grande joie* », car le Seigneur Suprême est le réservoir de tous les plaisirs. L'être spirituel individuel et distinct de Krishna, que chacun de nous est, est comme le Seigneur, pleinement conscient, et il recherche le bonheur. Le Seigneur jouit pleinement d'un bonheur éternel, et si l'être distinct veut lui aussi connaître le même bonheur, il doit s'unir à Lui, coopérer avec Lui, et rechercher sa divine compagnie.

Une relation intime unit le Seigneur Krishna aux âmes spirituelles. Elles doivent dès lors rétablir le lien qui les unit à Krishna, afin de retrouver leur fonction naturelle, originelle et éternelle. C'est l'abandon de soi et le service d'amour et de dévotion que nous offrons à Krishna, qui nous unit à Lui.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se déploie à l'infini, de telle sorte que sa félicité spirituelle grandit sans cesse, et tous les êtres contribuent à cette félicité infinie et absolue.

Le Seigneur a jouissance de tout, et nous sommes ses serviteurs. Nous existons pour son seul plaisir, et si nous participons ainsi à sa félicité éternelle, nous y trouverons alors notre propre bonheur, car le Seigneur nous fait participer à son immense et infinie joie ou félicité.

La connaissance de l'âme spirituelle individuelle et distincte de Dieu, et de l'Âme Suprême est très secrète et mystérieuse. Mais il est possible de percer ce savoir, par la réalisation spirituelle, et par la grâce du Seigneur.

En vérité, nous sommes des âmes spirituelles, d'infimes fragments du Seigneur, parties intégrantes de sa divine Personne, voilà pourquoi notre unique fonction est de Le servir avec amour et dévotion.

C'est cet état de conscience, précisément appelé « *conscience de Krishna* », qu'il faut développer dès le début de sa vie, afin d'atteindre la plénitude et la mettre en action. En effet, l'âme consciente de Krishna est en union directe avec la Personne Suprême, l'Âme Suprême, vers qui se portent désormais toutes ses activités. Et si l'âme entre en communion directe avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Absolue, l'intelligence, le mental et les sens, qui lui sont subordonnés, le seront également. Dès lors en engageant notre intelligence à la recherche de notre véritable nature spirituelle, nous découvrons avec certitude que nous sommes bien les serviteurs éternels de Krishna.

Le geste juste, l'action pure, accomplie dans la conscience de Krishna.

Le Seigneur dit : *Je vais t'enseigner l'action, cette connaissance te délivrera de tout péché.*

Nous devons agir uniquement dans la conscience de Krishna, telle est l'essence de l'action juste et pure. Seule l'action accomplie dans la conscience de Krishna peut mettre un terme à l'existence matérielle.

Quiconque est sérieusement déterminé à échapper aux griffes de la matière, doit impérativement apprendre à faire la différence entre l'action, l'inaction et les actes contraires aux enseignements révélés par les saintes écritures.

Tout d'abord, pour distinguer l'action consciente de Krishna de celle dictée par les trois attributs et modes d'influence de la nature matérielle : la vertu, la passion et l'ignorance, il est indispensable de connaître notre position par rapport à Krishna, et réaliser pleinement que tous les êtres sont ses serviteurs éternels. Cela fait, il reste à agir en conséquence, c'est-à-dire dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu. Qui agit dans la conscience de Krishna échappe automatiquement à l'emprisonnement du karma, loi action-réaction, ou loi de cause à effet.

L'être saint, le dévot de Dieu, destine tous ses actes et leurs fruits au Seigneur Krishna, dès lors il ne jouit ni ne souffre de leurs effets. Bien qu'il continue d'agir, il est intelligent parmi les hommes, car il le fait uniquement pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Tous ses actes n'entraînent aucune conséquence matérielle. Se sachant, en tant qu'être spirituel incarné, éternel, il n'a aucune crainte, car il se sait l'éternel serviteur de Dieu et n'hésite pas à agir dans la conscience de Krishna. Tous ses actes, alors qu'il est libre de tous désirs matériels, ne visent qu'au plaisir exclusif de Krishna, et leur seule conséquence est un bonheur absolu. Agissant en pleine conscience de sa subordination éternelle, il est immunisé contre toutes les suites matérielles de ses actes.

Pour connaître les actes d'une personne consciente de Dieu, il faut posséder soi-même la connaissance totale. Le fait qu'un homme conscient de Krishna échappe à l'attrait des plaisirs matériels démontre que les conséquences de ses actes ont été consumés dans le feu de la parfaite connaissance de sa condition éternelle de serviteur de Dieu, la Personne Suprême. On compare son savoir à un feu qui, alimenté, a le pouvoir de réduire en cendres toutes les conséquences matérielles de ses actes. Voilà le véritable érudit.

Dieu ajoute : *Totalement détaché du fruit de ses actions, toujours satisfait et autonome, il n'agit pas matériellement, bien que continuellement actif.*

C'est seulement en agissant dans la conscience de Krishna, à seule fin de satisfaire le Seigneur Krishna, que nous pourrons nous libérer des conséquences de l'action. Le pur dévot de Dieu, la Personne Suprême, n'éprouve aucun désir envers les fruits de ses actes. Il ne se sent pas même véritablement concerné par ses besoins corporels, il s'en remet pour tout à Krishna.

Insoucieux d'acquérir davantage de biens, comme de protéger ceux qu'il possède déjà, il remplit simplement son devoir du mieux possible, et laisse Krishna décider des résultats. Ainsi détaché, il ne s'assujettit jamais aux conséquences de ses actes, bons ou mauvais. En quelque sorte il n'agit pas, puisque ses actes sont non soumis à la loi du karma, et qu'ils n'entraînent donc pour lui aucune conséquence matérielle. Tout autre forme d'agir, inverse à la conscience de Krishna, est contraire aux normes révélées par les saintes écritures, est appelé « *action coupable* », et enchaîne son auteur.

Le Seigneur poursuit : *L'homme ainsi éclairé maîtrise parfaitement son mental et son intelligence, il renonce à tout sentiment de possession et n'agit que pour subvenir à ses stricts besoins vitaux. Ainsi, le péché ni les conséquences du péché ne l'atteignent.*

L'être conscient de Krishna, parce qu'il se sait être une infime parcelle du Seigneur, partie intégrante de sa Divine Personne, à conscience que son rôle par rapport au Seigneur Krishna ne dépend pas de lui-même, mais de Dieu. Tout se fait sous la direction du Seigneur Krishna.

Le pur dévot de Krishna unit toujours ses désirs et ses intérêts à ceux de Dieu, la Personne Suprême, et agit constamment en harmonie avec le Tout, Krishna. L'homme conscient de Krishna prend soin de son corps, mais à seule fin de l'utiliser au service du Seigneur. Il est donc préservé des conséquences de tout ce qu'il entreprend, et se libère ainsi de tout karma.

Le Seigneur précise à cet effet : *Le Seigneur se tient dans le cœur de tous les êtres, et dirige leurs errances à tous, chacun se trouvant comme sur une machine constituée d'énergie matérielle (le corps).*

Tous, sans exception, nous sommes faits pour le même but, servir Krishna.

En vérité, bien que nous soyons tous des êtres spirituels individuels distincts de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, nous demeurons éternellement d'infimes fragments ou parcelles de Dieu, parties intégrantes de sa divine Personne.

Seule l'ignorance de la vérité et l'influence de maya, l'illusion, nous font croire que les liens matériels et éphémères avec notre famille sont plus importants que les liens spirituels et éternels avec Krishna. Le Seigneur nous révèle que l'être vivant, serviteur éternel de Krishna, ne peut être séparé de sa Divine Personne, et que son sentiment d'exister hors de Lui est pure illusion. L'être distinct a, en tant que partie intégrante du Seigneur Suprême, un devoir précis à remplir envers Lui, qui consiste à Le servir avec amour et dévotion. Qu'il l'oublie, et le voilà contraint d'habiter, pour des temps sans fin, des corps d'êtres célestes, d'êtres humains, d'animaux, ou de végétaux. Tous ces corps ont pour origine, en effet, l'oubli du service de dévotion offert au Seigneur. Pourtant, ce voile d'illusion peut être ôté d'un seul coup, si l'on sert Krishna avec amour et dévotion, dans la conscience de Dieu.

Krishna, sous son aspect d'Âme Suprême, est le refuge de tous les êtres, et lorsque les entités spirituelles égarées développent leur conscience de Krishna, elles sont considérées comme en voie d'être libérées, et la libération, c'est de retrouver sa relation naturelle originelle avec Krishna, celle de serviteur éternel.

Le Seigneur dit : *Qui Me voit partout et voit tout en Moi n'est jamais séparé de Moi, comme jamais non plus Je ne Me sépare de Lui.*

Le Seigneur Suprême, Krishna, semble séparé de l'être distinct, alors qu'il est en fait à la fois séparé et non séparé de Lui. L'être spirituel incarné paraît être séparé de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, mais en réalité, il reste très intimement lié au Seigneur.

En conséquence, bien que nous semblions être maintenant négligés par le Seigneur, nous devons savoir qu'il s'intéresse toujours à nos activités. Par suite, nous devons simplement compter sur la suprématie de Dieu en toutes circonstances, et ainsi raviver notre relation profonde avec Lui. Nous devons nous en remettre à l'autorité, à la suprématie et à la souveraineté de Krishna, Dieu, la Personne suprême.

Au niveau spirituel nous trouvons deux formes d'activités. L'une consacrée à la connaissance de notre nature et de notre position par rapport à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et l'autre orientée vers le savoir et la compréhension de la vérité sur Dieu, la Personne Souveraine.

Qui étudie l'enseignement de Dieu dans son intégralité, tel qu'il est, parviendra sans difficulté à assimiler la connaissance spirituelle sous ces deux aspects. C'est aisément qu'il connaîtra la nature spirituelle de l'être, partie intégrante de Dieu, et ensuite, la nature absolue des actes du Seigneur.

Entièrement voué au Seigneur, il détient également la connaissance parfaite. Averti de sa position éternelle par rapport à Krishna, il est absolument conscient de ce que le Seigneur Krishna soit le Tout, et de ce que lui-même soit une partie intégrante de ce Tout. Une fois atteinte cette connaissance sur son identité qualitative et sur sa différence quantitative d'avec Dieu, l'être atteint la plénitude, libéré de tout désir comme de tout regret. Le mental ne connaît plus de dualités, car tout désormais s'accomplit pour le seul plaisir de Krishna.

L'être individuel distinct de Dieu n'a rien à voir avec la matière. Il n'appartient pas à l'univers matériel, mais au Tout spirituel Suprême, Krishna. Dès lors il doit agir en relation avec cet Absolu, Krishna. Or, agir dans la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, c'est retrouver sa position naturelle, originelle et éternelle en relation avec cet Absolu, Krishna.

Le spiritualiste qui brise ses attachements, n'agit avec son corps, son mental, son intelligence et même ses sens, que pour se purifier.

Tout acte accompli en vue de satisfaire les sens de Krishna purifie son auteur de toutes les contaminations matérielles, qu'il relève du corps, du mental, de l'intelligence ou même des sens. Pour que nos actions soient pures et n'entraînent aucune conséquence matérielle, il suffit d'agir dans la conscience de Krishna.

Celui qui met ses paroles, son corps, son mental et son intelligence au service du Seigneur, dans la conscience de Krishna, est parfaitement libéré en ce monde, même si ses actes semblent matériels.

Libéré du faux ego (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), il ne s'identifie nullement à son corps, pas plus qu'il ne s'en croit le possesseur. Il sait parfaitement que son corps et lui-même appartiennent à Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Utilisant au service de Krishna tout ce qu'il possède (paroles, corps, mental, intelligence, vie, biens divers, etc.), il s'unit aussitôt à Lui.

Telle est la perfection de la conscience de Krishna.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainsi s'achève la mission que Krishna, Dieu, la Personne Suprême m'a confiée, remettre aux êtres humains, à l'humanité entière, les clés de la vérité.

En digne serviteur éternel de Dieu, je prends plaisir à révéler aux êtres humains la connaissance de Krishna, le Seigneur Suprême, dans sa forme réelle, personnelle, originelle, à répandre la vérité existentielle, à donner les clés de la vérité absolue, à diffuser son pur enseignement divin pour le bien de toute l'humanité, et ainsi conduire tous les êtres humains sans exception vers Dieu.

Telle est la mission que j'ai reçu de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Lorsqu'une âme spirituelle s'incarne dans un corps humain par la grâce et la miséricorde de Dieu, c'est afin de parvenir à la réalisation spirituelle et d'atteindre le but ultime de l'existence, Krishna, la Personne Suprême.

Elle apprend dès lors que la vie humaine est destinée à lui permettre de raviver sa relation d'amour éternelle avec le Seigneur, et toutes les injonctions religieuses servent à éveiller cette nature assoupie.

Développer son amour pour Dieu est la plus haute perfection de l'existence.

La parole et l'enseignement de Krishna, Dieu, la Personne Suprême sont particulièrement destinés à éclairer l'humanité au sujet de la Vérité Absolue, c'est-à-dire de Dieu, l'Être Souverain.

En vérité, il est impossible d'accéder à la véritable immortalité sans entrer en contact direct avec Dieu, la Personne Suprême, et le moyen le plus sûr d'établir ce contact, c'est de s'abandonner à Lui et de le servir avec amour et dévotion. Du fait qu'il permet d'établir ce contact, le service de dévotion correspond à la véritable immortalité.

Si le Seigneur instruit l'humanité entière dans le savoir spirituel, dans la science de Dieu, c'est qu'Il désire profondément voir cette connaissance diffusée parmi les âmes incarnées pour leur bien, car elles ont oubliées le lien qui les unit au Seigneur.

Le but ultime du savoir spirituel et de la science de Dieu est de connaître le Seigneur tel qu'Il est réellement.

En vérité, le Seigneur désire profondément voir les âmes incarnées, fragments infimes de sa Personne que nous sommes tous, revenir auprès Lui dans son royaume éternel, tout de paix, de félicité, de connaissance et d'éternité, pour connaître une existence de béatitude éternelle. Tournons-nous vers Krishna, Dieu, la Personne Suprême, car Il est la clé majeure sublime et fondamentale de la compréhension, de la réussite spirituelle, du véritable bonheur, et celle qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu.

Rien n'a causé son existence, car Il est l'origine, la source de tout ce qui est, la cause de toutes les causes, tout émane de Lui. Tout n'existe que grâce à sa présence active et à son soutien. C'est sa grâce seule qui apporte à l'être vivant la bénédiction de ce sublime savoir parfait.

Sa parole divine pure et son enseignement sublime ne disparaîtront jamais. Aussi l'ai-je révélé tel qu'Il ne l'a jamais été.

Je suis resté fidèle à la véritable et pure parole de Dieu, à son propre enseignement sublime, salvateur, que je vous transmets tels quels, sans rien ajouter, sans rien soustraire et sans rien modifier non plus.

C'est avec un plaisir non dissimulé que je dis à tous les êtres humains sans exception, Voilà le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Vous savez désormais qui Il est vraiment, alors suivez-Le, écoutez-Le, obéissez-Lui, faites ce qu'Il dit, abandonnez-vous à Lui, renouez le lien qui vous unit à Lui, liez vos intérêts aux siens, servez-Le avec amour et dévotion et retournez tous dans son royaume absolu, tout de paix, de connaissance, de félicité et d'éternité. Vous y connaîtrez un bonheur ineffable, sans fin. Vivre dans le royaume de Dieu équivaut à passer d'éternelles sublimes vacances.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le véritable et unique but de l'existence.

Heureux ceux qui ont conscience de la réalité spirituelle de leur être véritable, car ils comprendront alors qu'ils n'ont de lien durable, éternel, qu'avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

Ils éprouvent dès lors un plaisir non dissimulé à servir avec amour et dévotion les seuls intérêts de Krishna, et personne d'autre.

Telle est la pureté du motif et de l'action, niveau où se pratique le service de dévotion pur offert au Seigneur, en parfaite conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.

En vérité, personne ne peut estimer l'ampleur des prouesses extraordinaires du Seigneur Visnu, l'émanation plénière de Krishna.

Personne par le passé n'a pu mesurer les gloires du Seigneur, et personne ne pourra non plus le faire dans l'avenir. Il faut tout simplement être satisfait de voir les sublimes et glorieuses œuvres de la création du Seigneur Suprême.

Quiconque écoute le récit des activités extraordinaires des différents Avatars de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se voit certainement élevé aux planètes supérieures, ou même, retourne dans sa demeure originelle, auprès du Seigneur, dans son royaume absolu.

Tout ce que Krishna, Dieu, la Personne Suprême m'a enseigné, je vous le révèle à mon tour.

Krishna est Dieu, la Personne Suprême, la Vérité Absolue. Il est l'Absolu Unique sans second, de Lui tout émane. Il est la source de tout ce qui existe, la lumière transcendante qui illumine tout et l'essence pure de la beauté qui pénètre tout. Il est la source de la vie, le but ultime de l'existence, le repos ultime et le séjour de qualité spirituelle infini. Il est la bonté personnifiée.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul et l'ultime véritable secret de la réussite.

Le Seigneur dit : *« Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c'est ce que vous devez clairement comprendre ».*

Je vous invite à lire et à relire, ou à étudier et à réétudier 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.

Quiconque écoute ou lit le récit des divertissements du Seigneur devient aussitôt purifié de la souillure liée à l'existence matérielle.

Quiconque les entend, les lit ou les répète à autrui, devient conscient de Krishna. Seuls les êtres conscients de Krishna se qualifient pour réintégrer leur demeure originelle, sise dans le royaume éternel et absolu de Dieu.

Les propos à la gloire du Seigneur Krishna, connaissent une telle pureté, que là où ils résonnent ils sanctifient le lieu, celui qui s'en informe, le narrateur, ceux qui écoutent, bref tout ce qui s'y rattache.