

Dévotion - La seule et unique méthode pour atteindre l'ultime trésor spirituel

Srila Gurupadapadma Nitya-lila-pravista Om Visnupada 108 Sri Srimad Bhakti Pramode Puri Goswami Thakur citait souvent les paroles du Seigneur Suprême Sri Krishna énoncées dans le Srimad Bhagavatam-

karmaṇā jāyate jantuḥ
karmaṇaiva pralīyate
sukhaṁ duḥkhaṁ bhayaṁ kṣemaṁ
karmaṇaivābhipadyate

"Krishna dit à Nanda Maharaja : c'est par la force du karma que l'être vivant prend naissance, et c'est par le karma seul qu'il rencontre sa destruction. Son bonheur, son malheur, sa peur et son sentiment de sécurité résultent tous des effets du karma." (10.24.13)

asti ced īśvaraḥ kaścit
phala-rūpy anya-karmaṇām
kartāraṁ bhajate so 'pi
na hy akartuḥ prabhur hi saḥ

"Bien qu'il y ait un contrôleur suprême qui lui octroie les résultats de ses actions, cela dépend néanmoins des actes qu'il a lui-même accomplis. En fin de compte il n'y a pas lieu d'être le dispensateur des fruits de l'action si l'action n'a pas eu lieu".(10.24.14)

Les acharyas précédents (les enseignants spirituels) ont expliqué -

jnāna-kāṇḍa, karma kāṇḍa, kevali viṣera bhāṇḍa
amṛta boliyā yebā khāy
nānā yoni sadā phire, kadarya bhakṣaṇa kore,
tāra janma adhaḥ pāte yāy

L'action ou le karma qui n'est pas accompli pour la satisfaction du Seigneur Suprême, ainsi que toute connaissance qui nous éloigne du Seigneur sont comme un poison. '*bhautika karma*' (l'action ayant pour but le gain matériel) accroît le désir de richesses matérielles, de renommée et de gloire, tous des obstacles sur la voie de la dévotion. C'est en observant des moines hypocrites comme moi que l'honorable maître spirituel Nityalila Pravista Om Vishnupad Paramahansa Kulacudamani Srila Gaura Kisora Dasa Babaji Maharaja, lui-même maître spirituel de mon Parama Gurudeva (Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada) avait dit -

"La Hari-bhakti (dévotion pour Dieu) ne peut être mesurée par l'opinion de personnes ordinaires. Tant qu'il y a de l'hypocrisie dans le Hari-bhajana (l'adoration du Seigneur Suprême Hari), le renoncement ne sera qu'artificiel, et en aucun cas un résultat naturel de la dévotion. Un tel faux renoncement est démasqué lorsqu'il est testé par la dévotion. Cependant, si le Hari-bhajan est libre de toute hypocrisie, le renoncement apparaîtra de manière naturelle. Afin que l'amour spontané se développe, la dévotion doit être pratiquée de façon très discrète et non pas à la vue des autres. Un renoncement de façade et l'absence d'un réel attachement au Seigneur, ne permettra jamais à quiconque d'obtenir la miséricorde de Krishna ; au contraire, cela ne fera

que l'éloigner du Seigneur. Krishna se précipite vers le dévot qui est réellement attaché à Lui sans aucune hypocrisie. Une personne qui, se parant de la robe du faux renoncement, n'ayant pas la moindre trace de dévotion pour le Seigneur Hari, et qui préfère se complaire dans les plaisirs sensuels matériels se verra proportionnellement fourvoyée par Krishna. Le corps et l'attitude de service de celui qui a un attachement spontané pour la forme divine du Seigneur Suprême Sri Hari, quand bien même souffrirait-il de la lèpre, exhale un doux parfum qui captive Krishna."

Ces paroles de Babaji Maharaj nous montrent qu'il est évident que le Seigneur Sri Hari ne peut être satisfait par l'hypocrisie. La raison d'être de l'existence humaine est de servir le Seigneur Suprême. Il n'y a que la voie de la dévotion qui permette de satisfaire le Seigneur, cependant, étant recouverts par le voile de l'illusion, nous n'y prêtons aucune attention, préférant à la place les voies de l'action intéressée et l'érudition. Dans ce monde illusoire, nous nous incarnons à travers de nombreux corps différents et errons dans cette existence matérielle. Le Seigneur Suprême nous a donné ce corps humain et nous a envoyé dans ce monde de souffrance. Nous devons nous libérer de l'emprise de l'illusion et cultiver un attachement à servir Le plus digne d'adoration, Sri Hari. Dans cette vie même, nous pouvons retourner dans le monde de félicité éternelle du Seigneur Suprême, et ce, pour toujours.

Ceux qui, recouverts par l'énergie illusoire de ce monde matériel, engagent leur intelligence pour la satisfaction de leurs sens plutôt que de satisfaire les sens du Seigneur Suprême, sont écartés du but ultime de la vie humaine, qui consiste à savourer la connaissance divine. Ceux-là se noient dans une détresse sans fin.

Nous savons grâce à la conversation entre Dharmaraj qui avait prit l'apparence d'un héron et Dharmaraj Yudhishthira que *"mahajano yena gatah sa pantah"* : Les personnalités exaltées nous ont enseigné par leur exemple que d'être engagés au service du Seigneur Suprême à Goloka est le but suprême de la vie, et n'est atteint que par la seule dévotion.

Les maîtres spirituels du monde Vaishnava nous ont donné par leur exemple personnel les enseignements de cette voie de la dévotion. Mon Gurupadapadma a établi la Sri Gopinath Gaudiya Math afin de nous apprendre comment dans nos vies de tous les jours nous pouvons avancer sur la voie de la dévotion. Les saintes écritures nous informent que la dévotion conduit les êtres vivants au Seigneur Suprême, elles nous donnent la vision qui permet de voir le Seigneur Suprême. Le Seigneur Suprême est subordonné à la dévotion - Donc, la dévotion est suprême.

L'acharya principal de notre sampradaya, Prabhupada Srila Rupa Goswami Thakur nous a décrit la pure dévotion de cette manière : *"anyabhilasita sunyam jnana-karmadyanavritam anukulyena krishnanusilana bhaktir uttam"*: Il ne faudrait avoir aucun désir à part celui de servir Krishna et Ses dévots; ni le moindre désir de servir ses propres sens. Il ne faudrait pas non plus avoir d'attachement à la connaissance liée au brahman impersonnel, ni aucun attachement pour l'action motivée ou immotivée, ni d'attachement pour le *varnashrama* ou pour le yoga. Seulement quand une personne peut s'offrir entièrement pour le plaisir de Krishna cela peut être appelé de la dévotion pure.

La vie dévotionnelle de mon Gurupadapadma durant son enfance est un exemple parfait pour la société actuelle ; il était le diadème de la communauté des purs Vaishnavas, et enseignait à tous comment devenir humble. Et cependant, que faisons-nous aujourd'hui de cet enseignement? Une observation attentive nous fera voir qu'il y a un manque de pure dévotion.

La racine du Vaishnava-dharma est l'humilité. Dans un de ses chants, Sachidananda Bhaktivinode Thakur explique cela - '*dainya daya anya mana pratistha varjan // cari guni haye karaha kirtana*' : La pure dévotion est le Dharma des Vaishnavas. Les Vaishnavas sont de vrais sadhus. Tout en pratiquant la pure dévotion, ils œuvrent pour le bien ultime de tous les êtres vivants. Ces Vaishnavas sont dotés d'innombrables qualités, cependant quatre caractéristiques sont particulièrement visibles dans leur pratique : L'humilité, la bienveillance envers tous les êtres vivants, la compassion à leur égard afin de leur révéler la nature de leur position constitutionnelle, le respect envers tous et le rejet de toute forme d'honneur. De tels êtres prennent refuge du Mahamantra Hare Krishna de tout leur cœur sans la moindre offense. Leur main tient le chapelet de prières, et le Saint Nom danse sur leur langue. Cependant, nous autres, nous faisons mauvais usage de notre indépendance en nous servant des enseignements des acharyas précédents de façon trompeuse pour justifier la gratification de nos sens au nom de la satisfaction des sens de Krishna. Il en résulte que la majorité des Vaishnavas sont plus occupés à promouvoir leur propre gloire au monde plutôt que de pratiquer l'humilité naturelle. Il n'est donc pas faux de dire que l'effet majeur du Vaishnava Dharma, qui consiste à avoir des relations aimantes les uns avec les autres, est complètement absent dans la communauté Vaishnava d'aujourd'hui. Dans son humilité, Krishna Das Kaviraj Goswami, l'auteur du Sri Chaitanya Charitamrita qui est Kasturi Manjari dans le monde spirituel, a écrit au sujet de l'humilité : "*purisera kita haite mui se lagistha jagai madhai haite mui ta papistha*" – Srila Kaviraja Goswami dit qu'il se sent plus bas même qu'un ver dans les excréments et plus pécheur que Jagai et Madhai, eux, qui dans les divertissements du Seigneur Chaitanya, avaient commis tous les actes pécheurs imaginables. Une fois, un Vaisnava avait dit de mon Gurupadapadma qu'il était un *kanistha-adhikari* (dévot novice), cela me mit en colère, mais Srila Gurudev répondit en disant : " Je suis encore plus insignifiant qu'un *kanistha-adhikari* et ne suis même pas qualifié pour être appelé ainsi, pourtant ce Vaisnava, par sa compassion envers moi m'a permis d'être situé à ce stade. C'est pour moi une grande joie. En considérant ce fait, tu devrais être heureux plutôt que de te sentir en colère."

Dû au manque de qualités Vaisnavas parmi les membres de la congrégation Vaisnava actuelle, nous voyons de la duperie, de l'orgueil et des disputes au lieu de l'amour. Ceux qui ont fait le choix de la voie de la dévotion afin de devenir des Vaisnavas, ont le devoir de sonder leur cœur pour trouver comment développer ces qualités Vaisnavas. Sinon leur prétendue pratique dévotionnelle à la recherche du but spirituel ultime se révélera une simple farce. Le vrai sens de la dévotion est de servir du fond du cœur le Seigneur Suprême et Ses dévots avec amour. Il n'y a pas de place pour la duperie, la fierté ou les querelles de ceux qui cherchent à instaurer leur propre territoire.

Ce serviteur, qui est plein de désirs et qui est un offenseur des Vaisnavas, prie Srila Gurupadapadma Nitya-lila-pravista Om Visnupada Srimad Bhakti Pramode Puri Goswami Thakur de m'accorder la permission de poursuivre ces quatre qualités Vaisnavas telles qu'elles sont décrites plus haut afin de pouvoir servir tes pieds pareils au lotus. S'il te plaît, donne moi la bénédiction de pouvoir chanter le Mahamantra Hare Krishna, libre de toute offense, et ce, jusqu'à mon dernier souffle. Donne-moi une force indestructible pour suivre le Bhakti Dharma qui est la seule voie par laquelle il est donné d'obtenir le trésor spirituel suprême.

Un serviteur sans qualification, désirant devenir une particule de poussière à tes pieds de lotus.

B. B. Bodhayan