

SHRI MEHER BABA

LE
MAITRE PARFAIT

QUESTIONS
ET
RÉPONSES

ÉDITIONS DE LA REVUE MONDIALE
28, Rue d'Assas (VI^e)

1934



SHRI MEHER BABA

LE
MAITRE PARFAIT

QUESTIONS
ET
RÉPONSES



EDITIONS DE LA REVUE MONDIALE

28, Rue d'Assas (VI^e)

1934

« Je suis venu pour éveiller et non pour instruire. »

SHRI MEHER BABA.

1-702542

PREFACE

Shri Meher Baba est né il y a trente-neuf ans à Puna. Ses parents étaient Persans. Il est d'origine guèbre (Parsi) zoroastrienne. Il n'a jamais été marié. A l'âge de dix-neuf ans, il fit la rencontre d'une sainte mahomettane du nom de Hazrat Baba Jan. Cette rencontre eut comme résultat de le rendre conscient de sa haute destinée spirituelle. A la suite d'un séjour prolongé auprès d'un saint hindou nommé Shri Upasni Maharai, il devint, en pleine conscience, « Un avec l'Infini ». C'est à partir de ce moment qu'il s'est consacré à son œuvre : il possède actuellement des disciples dans le monde entier.

Depuis le 10 juillet 1925, jusqu'à ce jour, il a pratiqué « le Silence ». Durant les deux premières années, il écrivit un livre sur « La Vérité Spirituelle », puis il cessa complètement d'écrire. Il connaît et parle parfaitement cinq langues. Actuellement, ses entretiens se font au moyen d'une planchette en bois sur laquelle sont tracés les lettres et les chiffres de l'alphabet latin. Au cours de ces deux dernières années, il a parcouru, à six reprises différentes, l'Occident, et il a encerclé, pour employer sa propre expression, le Globe.

De nombreuses questions ont été posées à Meher Baba par des Occidentaux. Quelques-unes de ces questions ont été réunies dans la présente brochure avec les réponses personnelles de Meher Baba. Ces réponses ont été fournies au moyen du clavier alphabétique et recueillies par ses disciples. Il va sans dire que ce pro-

cessus intermédiaire rend assez difficile une composition littéraire parfaite.

Ces disciples, se souvenant de précédentes conversations et explications, ont présenté, par la suite, la rédaction des réponses à Shri Meher Baba qui l'a approuvée. Le lecteur constatera donc une différence de style due à la personnalité de chaque transcripteur.

Les pensées, proverbes et aphorismes groupés sous le titre général de « Sentences de Shri Meher Baba », sont l'expression des paroles mêmes de Shri Meher Baba.

Les Réponses, ayant été données dans des circonstances et à des moments différents, le lecteur consciencieux fera bien de se rapporter aux renvois et références figurant au bas de la plupart des réponses.

NOTES DE L'ÉDITEUR

Shri est un terme de respect qui, aux Indes, signifie Saint. Meher signifie : compassion ou grâce. Baba signifie : Père ou Ami.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

Pages

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT AU CHRIST

1. — Explications des paroles du Christ concernant la « Seconde Venue » 9
2. — Comment peut-on reconnaître parmi les nombreux Messies qui ont existé et existent le vrai Messie? 10
3. — Le Christ est-il le Fils Unique de Dieu? 11
4. — Quelle est l'opinion de Shri Meher Baba à l'égard de l'observation des rites et des cérémonies imposés par les différentes Religions? 11
5. — Quelle est la Vraie Voie pour parvenir à l'état de « Conscience de Christ », en d'autres termes, comment peut-on surmonter le « Moi »? 12

CHAPITRE DEUXIEME

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT A LA VIE SPIRITUELLE

6. — Quelle est la Voie d'accès que Shri Meher Baba recommande à ceux qui aspirent à la « Perfection »? 14
7. — Quelle est la vraie voie pour obtenir une plus vaste « Conscience »? Les Religions arrêtent-elles ou aident-elles le développement spirituel? 14
8. — Quelle est la vraie voie pour parvenir à la « Connaissance de Christ »? 15
9. — Quelle est la discipline la plus indiquée pour parvenir à la « Voie Spirituelle »? 15
10. — La connaissance intellectuelle est-elle nécessaire ou retarde-t-elle l'homme dans la Voie Spirituelle? 16
11. — Le Renoncement facilite-t-il l'accès à la Voie Spirituelle? 17
- 12 a. — De quelle façon le Maître aide-t-il l'élève et en quoi est-il utile à l'Humanité 17
- 12 b. — Pourquoi l'aide du « Maître Parfait » est-elle nécessaire pour parvenir à la « Perfection »? 18
13. — Pourquoi la méditation concentrée sur « Un Maître Parfait » est-elle la plus efficace? 18

CHAPITRE TROISIEME

QUESTIONS RELATIVES AU MESSIE OU AVATAR

14. — En quoi consiste la théorie de la Manifestation d'un Avatar? 20
15. — Pourquoi une nouvelle Révélation de Dieu, c'est-à-dire de l'Avatar, est-elle nécessaire alors que tant de splendides Religions actuelles? 22
16. — Par quelle nouvelle Religion l'Avatar substituera-t-il les Religions actuelles? 22
17. — Un Avatar pourra-t-il être du sexe féminin? 22
18. — L'Occident pourra-t-il produire un Avatar? 22

CHAPITRE QUATRIEME

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT AUX MAITRES SPIRITUELS	
19. — Comment reconnaît-on un « Maître Parfait »?	23
20. — Quelle est l'opinion de Shri Meher Baba sur les Maîtres du Passé?	24
21. — Est-il nécessaire que ceux qui font des miracles soient spirituellement « Parfaits »?	24
22. — Quand et pourquoi les Maîtres font-ils des miracles?	24
23. — Si le « Maître Parfait » est une réincarnation de Dieu, pourquoi tolère-t-il que ses disciples tombent malades?	25
24. — Comment se fait-il que le « Maître », bien qu'il soit surhumain, connaisse la faim et la soif et qu'il ait besoin de sommeil?	25
25. — Pourquoi, s'il connaît toutes choses, pose-t-il des questions?	27

CHAPITRE CINQUIEME

QUESTIONS RELATIVES A LA MISSION DE SHRI MEHER BABA	
26 a. — Pour quel enseignement Shri Meher Baba est-il venu au Monde?	28
26 b. — Quel est le but de ses voyages en Occident?	28
26 c. — Quelle est sa Mission?	28
27. — De quel droit Shri Meher Baba proclame-t-il être l'Avatar de la période actuelle?	29
28. — D'où dérive son autorité? Comment peut-il savoir qu'il est un « Dieu Réalisé »?	29
29. — Quand aura lieu le « Réveil Spirituel »? A quelle époque s'effectue-t-il généralement? Sur quelle sphère de la vie en verrons-nous les effets?	30
30. — Pourquoi a-t-il décidé de rompre le « Silence » en Angleterre, et non en Amérique?	30
31. — Son œuvre fera-t-elle naître des oppositions et pourquoi?	31
32. — Procurera-t-il la Paix et le Bonheur à l'Humanité et de quelle façon?	32
33. — Comment sera comblé le fossé qui sépare l'Orient de l'Occident?	32

CHAPITRE SIXIEME

QUESTIONS PERSONNELLES CONCERNANT SHRI MEHER BABA	
34 a. — De quelle façon Shri Meher Baba a-t-il déjà effectué son travail pour venir en aide à l'Humanité?	34
34 b. — En quoi consiste son activité aux Indes?	35
34 c. — Quelle est son activité en Occident?	36
35. — Quel rapport existe-t-il entre sa « Parole » et la transformation de la Conscience humaine ainsi qu'il l'a prédite?	36
36. — Pourquoi Shri Meher Baba observe-t-il le « Silence » depuis huit ans?	40
37. — Pourquoi change-t-il ses projets et remet-il ses promesses de guérisons?	40
38. — Qui fait face à ses frais de déplacements? A-t-il une fortune personnelle?	40

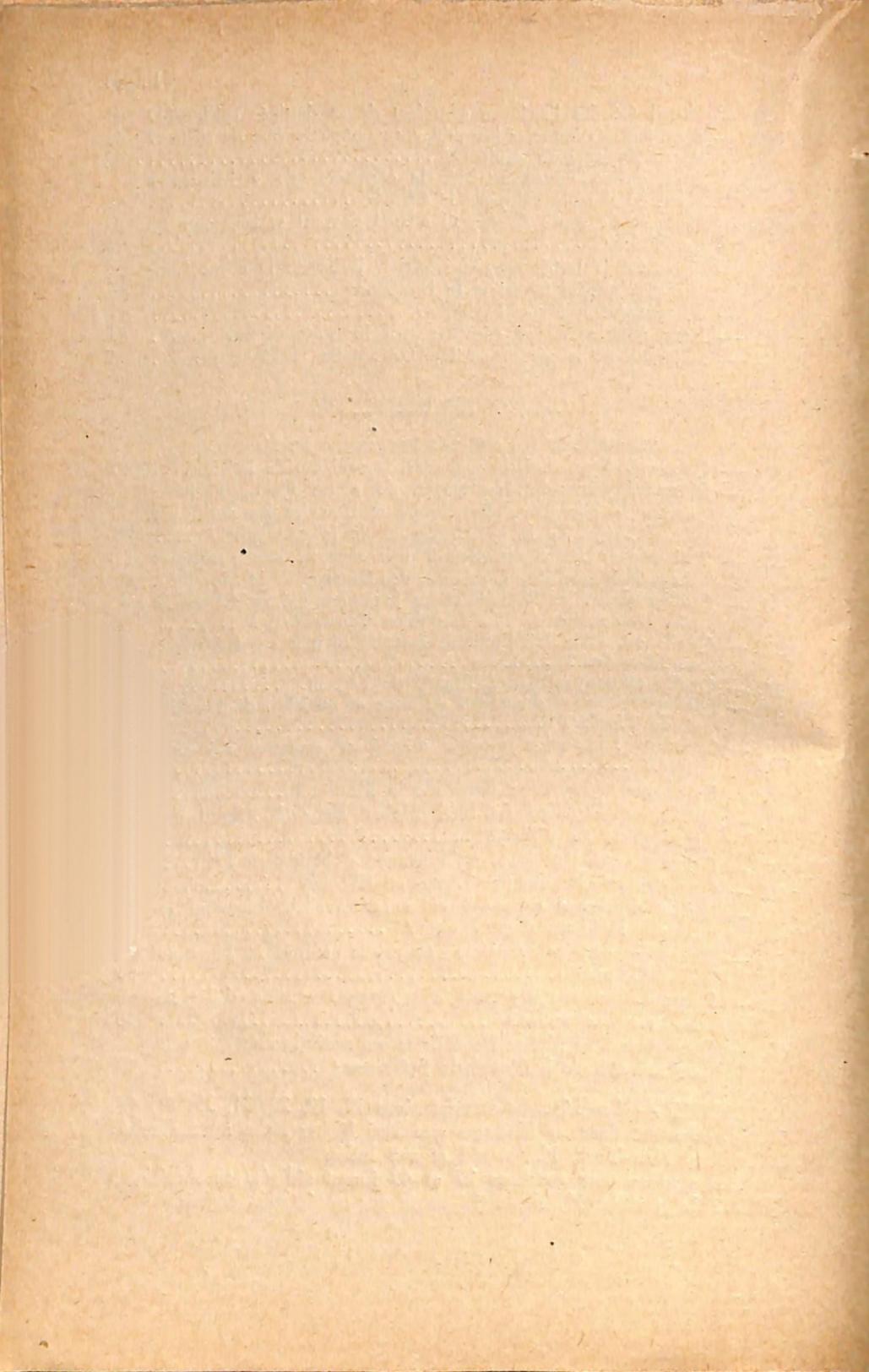
39. — A-t-il été dès l'enfance conscient de sa destinée spirituelle?	41
40. — Fera-t-il des miracles lorsqu'il aura rompu le vœu du silence?	41
41. — A quelle religion croit-il?	42
42. — Son œuvre assumera-t-elle le caractère de « Mission » comme il en a été pour le Christ?	42
43. — Quel est le genre de travail auquel devront se consacrer ses disciples?	42
44. — Comment se fait-il que Shri Meher Baba ait la même Conscience que le Christ et le Bouddha?	43
45. — S'intéresse-t-il à la Politique?	43
46. — Pour quelles raisons encourage-t-il le Végétarisme?	44
47. — Pourquoi ne se consacre-t-il pas avant tout à son pays?....	44

CHAPITRE SEPTIEME

QUESTIONS DIVERSES SUR LES PROBLÈMES DE L'UNIVERS	
48. — Quel est, d'après lui, le vrai sens, le vrai but de la vie?....	45
49. — Comment pourra-t-il, au moyen de « La Parole », lutter contre la dépression du Monde et résoudre les problèmes du chômage, de la prohibition et de la criminalité?	45
50. — Shri Meher Baba apporte-t-il une solution aux problèmes de la Politique, de l'Economie, des Sexes et de la Moralité?	46
51. — Quelles seront les Nations et les personnes qui récolteront le plus d'avantages de l'« Impulsion Spirituelle »?	47
52. — Quelle est, selon lui, l'attitude mentale la plus caractéristique de l'Occident?	47
53. — Quelle est son opinion à l'égard de l'argent?	48
54. — Quelle explication donne-t-il du Bien et du Mal, du Paradis et de l'Enfer?	49
55. — Comment l'Evolution a-t-elle débuté et comment s'est-elle faite?	50
56. — Est-ce que Shri Meher Baba nie la Matière?	50
57. — Quelle est l'opinion de Shri Meher Baba à l'égard du mariage et du célibat?	52
58. — Comment explique-t-il ce qu'il nomme « Sanskaras »?	53
59. — Que doit-on entendre par Destin ou Chance?	53
60. — Quelle différence existe-t-il entre le travail intérieur et le travail extérieur d'un Avatar?	54
61. — Pourquoi certains Avatars étaient-ils mariés et Jésus ne l'était-il pas?	55
62. — Pourquoi les enseignements des Avatars sont-ils différents les uns des autres?	56
63. — Que pense Shri Meher Baba de la vie après la mort? Quelle est son attitude à l'égard du Spiritisme?	57

NOTE. — Les réponses aux questions 10, 12, 26, 31, 35, 41, 49, 51, se retrouvent dans les Messages que Shri Meher Baba avait adressés à Londres, New-York, Hollywood et aux Indes.

Les réponses aux questions 27 et 49 furent rédigées en Amérique. Quant à la question 19, elle a été posée par un écrivain anglais.



CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT AU CHRIST

QUESTION 1. — *Shri Meher Baba veut-il fournir une explication aux paroles du Christ concernant : « La Seconde Venue » ? — St Marc 13, Versets 21, 26, 27 : « Et alors, si quelqu'un vous dit : « Voici le Christ », ou bien : « Le voilà », ne le croyez pas. » — Verset 26 : « Et alors les Hommes verront venir le Fils de l'Homme sur les nuages avec un grand pouvoir et dans la gloire. » — Verset 27 : « Et alors Il enverra ses anges et Il réunira Ses élus des quatre points cardinaux, des limites de la Terre aux limites du Ciel. »*

RÉPONSE. — La réunion des élus à l'époque de la « Seconde Venue » se réfère à la Réincarnation et au groupement de ses plus proches disciples et adeptes. Il est erroné d'associer « La Seconde Venue » à l'idée de l'emprisonnement du Diable, de la Paix millénaire ou encore à l'interprétation du Jour du Jugement dernier.

Les grands mystiques ont toujours interprété la parole « Nuages » comme une expression symbolique d'« Etats de Conscience », ou bien de « Plans Spirituels ».

Lorsque le Christ descendit de l'Infini, c'est-à-dire du Septième Plan, il possédait la Bonté, la Sagesse, le Pouvoir, l'Amour, ainsi que les pouvoirs, les signes, les expériences des six plans inférieurs. Voici les paroles d'un grand saint Soufi :

« Asmano abro dunya basta been.

Avvalin Haq bad manzil pus zamin. »

Qui, traduites symboliquement, signifient : « Tu

contiens le Ciel, les Nuages et le Monde. D'abord est Dieu, ensuite les Planètes, et, en dernier, la Terre. Les Trois sont Unis. »

On lit dans l'Évangile de St Marc, Ch. 9, Vers. 2 et 7 : Vers. 2 : « Et six jours après, Jésus prit avec Lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit dans un lieu solitaire sur une haute montagne, et fut transfiguré en leur présence. » — Vers. 7 : « Et survint un Nuage qui les adombra et du Nuage descendit une Voix qui disait : « Voici mon Fils bien-aimé. Ecoutez ses paroles. » Frère Léon parle de la vision de St François sur le Mont Alvernia. Il vit descendre du ciel une lueur éclatante, et une Lumière se posa sur la tête du Saint, et de la flamme venait une Voix... Voici de quelle façon Saint François en rend compte à Frère Léon : « Il advint que je me trouvai dans une clarté de contemplation dans laquelle je vis l'abîme¹ de l'Infinie Bonté, de la Sagesse, du Pouvoir de Dieu... Et dans la Flamme on contemplait Dieu qui me parla en moi-même comme Il avait autrefois parlé à Moïse. » — Il est donc clair que le « Nuage » ou « La Maison des Nuages » (*Manzil*) est une expression symbolique employée par les mystiques pour indiquer les « Sept Plans Spirituels ». (Voir la note 3, « Les Sept Plans », p. 19

QUESTION 2. — *Comment peut-on reconnaître parmi les nombreux Messies qui ont existé et existent le vrai Messie?*

RÉPONSE. — Le vrai Messie réveille le sentiment et l'attirance vers les choses sublimes et vers l'Amour

1. Sur le Sinai, Dieu apparut « Dans un Nuage épais et dans du Feu ».

Divin chez celui qui prend contact avec le vrai Messie. Le faux Messie n'a pas ce pouvoir. Moyennant sa « Divinité » le Messie attire vers Lui l'Humanité, et les humains sentent et reconnaissent qu'Il est le « Vrai ». La « Connaissance » et le fait d'éprouver peu à peu la confiance dans Ses paroles et dans Ses œuvres deviennent « Certitude » et les masses Le suivent, attirées par la « Force Irrésistible ».

Le mirage attire l'être assoiffé mais celui-ci découvre bientôt l'illusion, et il s'aperçoit qu'il n'a pas trouvé la source de la Vraie Vie. Le « Faux Messie » peut captiver l'attention de la foule par son apparence extérieure, par l'action de sa personnalité ou bien par des dissertations philosophiques sur des problèmes spirituels, mais il n'est pas capable de faire ce que seul le « Vrai Messie » peut « faire », c'est-à-dire : réveiller le Suprême Idéal chez les hommes et toucher le cœur de la multitude.

(Réf. Question 21.)

QUESTION 3. — *Le Christ est-Il le Fils Unique de Dieu?*

RÉPONSE. — Christ et non Jésus était Fils de Dieu. Christ signifie Celui qui « Est Un avec l'Infini », ou encore, Celui qui est parvenu à réaliser en Soi « La Réalité Absolue ». Jésus signifie « L'Homme Dieu historique de Nazareth », lequel a rejoint la « Conscience de Christ », en d'autres termes qui est parvenu à la « Perfection ».

(Réf. Quest. 14, 15, 20, 62.)

QUESTION 4. — *Quelle est l'opinion de Shri Meher Baba à l'égard de l'observation des rites et des cérémonies imposés par les différentes Religions?*

RÉPONSE. — Les dogmes, les croyances et les idées conventionnelles du « Paradis », de l' « Enfer » et du « Péché » sont des perversions de la « Vérité » qui troublent et enténébrent les cerveaux. Les rites et les cérémonies institués par les Eglises gouvernées par les prêtres sont basés sur une forme extérieure et ont laissé ignorer l' « Essence de la Vie Spirituelle ». Les vertus élémentaires, telles que l'Amour, le Renoncement, l'Humilité et la Sincérité, sont représentées par des statues allégoriques alors que la « Vie Eternelle » est mise à l'écart dans des temples trop riches et trop somptueux. L'Inde, durant la période historique qu'elle traverse, est travaillée par les préjugés des Castes, par des innombrables cultes, par tout un cérémonial qui ignore et contredit le « Véritable Esprit » des enseignements spirituels. Et cela a lieu dans un pays possédant de merveilleuses traditions spirituelles qui s'étendent sur un passé de milliers d'années.

(Réf. Question 7, 15, 26, 54.)

QUESTION 5. — *Quelle est la Vraie Voie pour parvenir à l' « Etat de Conscience de Christ », en d'autres termes, comment peut-on surmonter le « Moi » ?*

RÉPONSE. — On a tant dit et écrit au sujet de la « Réalisation de Dieu » et de la « Conscience de Christ » ainsi que de la « Suprême Conscience » au point d'en avoir une idée confuse. Les humains se sont écartés du droit chemin et des possibilités qui permettent d'atteindre le but. L'esprit humain qui interroge, après avoir péniblement passé au travers de la littérature mystique et théosophique, est parvenu à une certaine connaissance des expressions pseudo-philosophiques qui l'égarerent et le rendent perplexe. Le « Suprême Etat

de Conscience » est latent en toutes choses. Le Fils de Dieu est contenu en toutes choses, mais Il doit se manifester en nous. Le chemin le plus sûr et le plus aisé pour surmonter le « Moi », en vue d'atteindre la « Conscience de Christ », consiste à se purifier et à approfondir notre pouvoir d'Amour et d'élargir de plus en plus le cercle de ceux que nous aimons, de servir l'Humanité avec altruisme quelles que puissent être les circonstances extérieures. Toutes les pratiques morales ou religieuses conduisent finalement au même but.

Nos appétits, nos désirs inférieurs s'élèvent peu à peu, et nous apprenons à vivre plus pour les autres que pour nous-mêmes. Lentement le sens âpre du « Moi » se transmue. Le « Moi » persiste jusqu'à la dernière étape de la « Voie Spirituelle ». Tant que la Septième Etape n'a pas été rejointe, c'est-à-dire jusqu'à l'état de « Conscience de Christ », le « Moi » ne se transmue pas de l'état fini à l'état infini, et il réapparaît enfin au Septième Plan comme « Moi Divin ». — C'est à cet état de « Conscience de Christ » que se rapporte Jésus lorsqu'il dit : « Mon Père et Moi nous ne sommes qu'Un. » Ce qui implique de vivre simultanément dans le Fini et dans l'Infini. Telle est la « Vraie Voie » pour les disciples et il n'en existe pas d'autre. La voie la plus courte et la plus légère pour celui qui « cherche » est d'avoir la chance (Karma) de se rencontrer avec un « Maître Parfait » et devenir son élève. Les embûches du développement psychique sont ainsi évitées par l'amour et la présence du Maître. Quant au passage du Sixième au Septième Plan de Conscience, il est impossible de le franchir sans l'aide d'un « Maître Parfait ». (Voir la note 3, à la page 19, sur « Les Sept Plans ».)

CHAPITRE DEUXIEME

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT A LA « VIE SPIRITUELLE »

QUESTION 6. — *Quelle est la voie d'accès que Shri Meher Baba recommande à ceux qui aspirent à la « Perfection » ?*

RÉPONSE. — Toutes les voies : l' « Amour Divin », les différentes formes de Yoga, les Religions, la Science, l'Art, les travaux domestiques. Jusqu'à un point déterminé, toute voie est salutaire, mais, à partir d'un certain moment, l'aide d'un « Maître Parfait » est indispensable pour réaliser des progrès ultérieurs.

(Réf. Quest. 13.)

QUESTION 7. — *Quelle est la vraie voie pour obtenir une plus vaste « Conscience » ? — Les Religions arrêtent-elles ou aident-elles le développement spirituel ?*

RÉPONSE. — On ne peut fixer une règle générale pour obtenir l'état de la plus « Haute Conscience », c'est-à-dire de la « Réalité Absolue ». Il faut que chacun trouve son propre chemin du salut et pour parvenir à ce but il doit créer et choisir la « Voie » qui est déterminée, en grande partie, par le total des effets, par le « momentum » d'impressions que l'on appelle en Sanskrit « Sanskaras », acquis au cours des vies précédentes¹. Les différents remèdes que l'on prescrit généralement et les pseudo-religions qui guident l'hu-

1. Voir la question 53.

manité ne peuvent aucunement résoudre le problème. Le Temps relègue dans l'oubli et dans l'obscurité les « Fondateurs », et les Religions et les Groupements qui se développent après le passage de chaque « Fondateur » perdent tout pouvoir d'attrance. Il arrive un moment où éclate la révolte intellectuelle contre le vieil ordre de choses, et se réveille la « Soif » de la « Vérité », de la « Vraie » Voie, de la « Vraie » Vie. Cette soif, et cette recherche exigent une réponse et, inéluctablement, l'Aide viendra.

(Réf. Quest. 4, 15, 26.)

QUESTION 8. — *Quelle est la « Vraie Voie » pour parvenir à la « Connaissance de Christ » ?*

RÉPONSE. — (Voir réponse n° 5.)

QUESTION 9. — *Quelle est la discipline la plus indiquée pour parvenir à la « Voie Spirituelle » ?*

RÉPONSE. — Le fait de se dire qu'une vie « régulière » soit suffisante pour parvenir à l'« Extension de la Conscience » ne montre qu'un seul côté de la médaille. En vérité ce que nous sommes aujourd'hui est le produit d'une vie « régulière » et d'une vie « irrégulière » menées toutes deux dans le passé. L'enseignement occulte ou religieux et spirituel n'est qu'un moyen de réalisation et nous mène au seuil de la « Vraie Vie ». A partir de l'instant où on a le bonheur d'être mis en rapport avec un « Maître Parfait », la nécessité d'une discipline ne s'impose plus et devient superflue. La seule condition exigée dans un pareil cas est la soumission absolue à la volonté suprême du

« Maître Parfait » et agir avec persévérance, amour et confiance.

QUESTION 10. — *La Connaissance Intellectuelle est-elle nécessaire ou retarde-t-elle l'homme dans la « Voie Spirituelle » ?*

RÉPONSE. — Il est impossible de parvenir à la « Vérité Spirituelle » et à la « Réalisation » au moyen de la Rhétorique, des dissertations ou de la lecture. On entre dans la « Vérité Spirituelle » uniquement avec le « Cœur ». Mais avec le cœur seulement, la marche serait lente; il faut que le cœur et l'esprit soient également développés et équilibrés, alors les progrès s'accélèrent. L'individu chez qui l'intellect est plus développé que le cœur est souvent sujet à des idées fixes et s'abandonne à des spéculations intellectuelles. L'homme « au cœur chaud » a la foi, et il est prêt à renoncer à tout pour la « Foi » et la « Vérité ». L'« Intellect »¹ est la forme la plus inférieure de la Connaissance : elle se développe dans l'être humain avec les lectures, les conversations, les raisonnements et la Logique. Ces procédés créent une « Illusion » de la « Vraie » Connaissance. La forme la plus haute de la Connaissance est l'« Illumination Continue ». Dans cet état, l'individu parvient à l'expérience des choses et les voit dans leur essence. C'est ainsi que naît en lui l'harmonie avec tout et tous. Il arrive à la « Réalisation » de la « Divinité » dans toutes les phases de la vie et il est à même de transmettre le bonheur à tous les êtres. Il parvient à faire son devoir avec intelligence et efficacité, à s'occuper de ses affaires matérielles tout en se sentant men-

1. Pour la distinction entre « Intellect » et « Esprit », voir question 56.

talement détaché du Monde. Ceci est le vrai « Renoncement ». Le suprême et ultime état de la Connaissance est produit par l'immersion de l'âme dans l' « Océan Illimité et Infini » de Conscience, Joie, Pouvoir. — L'homme parvenu à cet état peut aider des milliers d'êtres humains à devenir « parfaits ».

QUESTION 11. — *Le Renoncement facilite-t-il l'accès à la « Voie Spirituelle » ?*

RÉPONSE. — Shri Meher Baba ne croit pas au Renoncement « extérieur ». Pour l'Occident surtout, il le juge peu indiqué et ne le conseille pas. Il s'agit d'un renoncement mental et pas seulement physique. Le renoncement doit être mental (intellectuel). On doit vivre dans le monde, accomplir son devoir quoiqu'on se sente mentalement détaché de tout. On doit être « dans » le monde et non pas « du » monde.

(Réf. Questions 46, 53, 57.)

QUESTION 12 a. — *De quelle façon le Maître aide-t-il l'élève et en quoi est-il utile à l'Humanité ?*

RÉPONSE. — Généralement les Maîtres aident individuellement, d'après le tempérament et l'état de préparation de l'élève. L'époque que nous traversons faisant partie d'une période « avatarique », c'est-à-dire appartenant au cycle précédent et au début d'un cycle nouveau (ce qui arrive environ tous les 700 ou 800 ans), l'aide spirituelle qu'apportera Shri Meher Baba à l'Humanité sera à la fois individuelle et collective. Il rajeunit et infuse un sang nouveau dans le vieil organisme, il confère le plus haut état de spiritualité, à savoir l' « Union avec l'Océan Infini de Joie, Sagesse

et Pouvoir » aux rares élus, et provoque une poussée spirituelle à l' « Univers entier ».

(Réf. Question 51.)

QUESTION 12 b. — Pourquoi l'aide du « Maître Parfait » est-elle nécessaire pour parvenir à la « Perfection » ?

RÉPONSE. — Seulement un « Maître Parfait », qui est la « Réincarnation de la Divinité », peut allumer dans l'être humain le feu de l' « Amour Divin » qui consume dans ses flammes les désirs inférieurs du corps physique, du cerveau et du monde, et de tout ce qui doit être rejeté avant de pouvoir rejoindre l'état de « Perfection ».

QUESTION 13. — Pourquoi la méditation concentrée sur un « Maître Parfait » est-elle la plus efficace ?

RÉPONSE. — Au moyen de la méditation sur un « Maître Parfait », lequel est divin et pleinement conscient de sa divinité, l'individu, qui lui aussi est divin, mais non pleinement conscient de sa divinité, est conduit, par Lui, à l'état de Conscience du « Moi Divin ».

(Il existe deux aspects du « Un Infini » : un aspect *Personnel* et un aspect *Impersonnel*. L'aspect *Impersonnel* réside au delà du domaine de la création et dépasse même le plan mental. L'aspect *Personnel* de Dieu est le Maître Parfait qui, ayant atteint l'aspect *Impersonnel*, vit dans le monde et aide les autres êtres à parvenir à la Vérité.)

CHAPITRE TROISIEME

QUESTIONS RELATIVES AU MESSIE OU AVATAR¹

1. *Notes de l'Editeur.* — Le Maître Parfait pour chaque période est dénommé par les Hindous et les Bouddhistes « Avatar »; par les Hébreux et les Chrétiens il est appelé « Messie ». L'expression « Saint » ainsi que le terme « Mahatma » n'impliquent pas une perfection spirituelle absolue ou « Conscience de Christ », état que les Maîtres Parfaits éprouvent constamment et consciemment.

2. Le caractère des réponses fait supposer une certaine connaissance de la doctrine de la Réincarnation et du Karma. Réincarnation signifie renaissance d'un esprit dans un autre corps physique. Karma est la Loi des Causes et des Effets qui régit nos vies présentes ainsi que nos renaissances futures.

3. Les réponses se rapportent souvent aux « Sept » Plans de Conscience, lesquels sont : l'Intellect, l'Inspiration ordinaire, l'Intuition, l'Inspiration élevée, l'Illumination, le Sixième Plan, qui n'est atteint consciemment que par les plus grands Saints, et, finalement, la « Conscience de Christ ». Le quatrième plan (inspiration élevée), invite au moyen du pouvoir surnaturel les êtres à s'approcher de Dieu; sur le cinquième plan, l'être humain sent l'Infini; sur le sixième plan, l'être humain « découvre Dieu en toutes choses » (dualisme); sur le septième plan il n'existe plus de Dualisme et l'on devient « Un avec Dieu ».

Au sujet des Sept Plans, il faut dire que :

1° le monde physique ou sphère matérielle (instinct animal) est au-dessous du premier plan de l'Intellect ;

2° la sphère subtile englobe les premiers quatre plans;

3° la sphère mentale comprend les cinquième et sixième plans; quant au septième plan, il est au delà des plans matériel, subtil et mental. Le Septième Degré est séparé du Sixième Degré par un abîme que nul ne peut franchir. Pour parvenir à la « Conscience de Christ », il faut l'aide d'un « Maître Parfait ».

QUESTION 14. — *En quoi consiste la théorie de la Manifestation d'un « Avatar » ?*

RÉPONSE. — Les Maîtres qui ont réalisé Dieu en eux-mêmes existent sur le plan physique autant que sur les autres plans, mais ils ne sont pas toujours vus et reconnus physiquement. Après des cycles d'années, quand la Spiritualité du Monde descend au niveau le plus bas et qu'au cours des périodes critiques tout semble chaotique et les misères humaines augmentent, l'aspect impersonnel de la Divinité assume alors une « Personnalité », et le Monde découvre la « Manifestation » physique de l' « Avatar ». C'est la même manifestation divine qui s'était révélée autrefois comme Avatar, seulement dans des corps physiques différents et sous des noms différents. Ces Avatars (le Monde les considère habituellement comme des Prophètes), après avoir accompli leur mission, qui consiste à donner une nouvelle impulsion spirituelle à l'Humanité, abandonnent leur corps physique et réintègrent l'aspect originaire « Impersonnel de la Divinité ». Malgré cet aspect impersonnel, ils restent conscients de leur Divinité.

(Réf. Quest. 15, 20, 62.)

QUESTION 15. — *Pourquoi une nouvelle Révélation de Dieu, c'est-à-dire de l'Avatar, est-elle nécessaire alors que tant de splendides religions existent ?*

RÉPONSE. — A l'époque de la manifestation d'un Avatar, la force de l'impulsion spirituelle est assez grande pour déterminer un nouveau réveil de Conscience lequel, se combinant avec les enseignements et les acti-

vités de l'Avatar sur le plan physique durant son passage sur la terre, est le point de départ d'une forme extérieure créée par ses disciples et ses adeptes que l'on nomme Religion. Tous les mouvements collectifs et les Religions se sont érigés sur une Personnalité qui en a été la force motrice. Sans cette force motrice, tout mouvement est destiné à sombrer. Il n'a jamais existé aucune Société ni aucune Organisation qui soit parvenue à rendre « Parfaits » les hommes. La force de cette poussée spirituelle décroît et finit par devenir insignifiante. La Religion, c'est-à-dire cette forme extérieure, peut être comparée à une croûte desséchée prête à s'émietter, et les conditions de la vie humaine deviennent extrêmement chaotiques. C'est à un pareil moment que l'Avatar fait son apparition sur le plan physique pour redonner au Monde l'essor spirituel dont il a besoin. La force de cette impulsion spirituelle adopte la structure extérieure appelée Religion sous sa forme la plus adéquate. L'Avatar, sa mission terminée, abandonne le corps physique et revêt son aspect impersonnel de la Divinité, jusqu'à l'heure où il sera de nouveau obligé, par le fait des circonstances, à reprendre une forme humaine et à réapparaître et à se manifester derechef comme « Avatar ». C'est ainsi que ce processus, en se répétant, se renouvelle indéfiniment, et c'est pourquoi les religions actuelles ont des structures différentes, ayant été érigées durant des périodes et dans des circonstances diverses, et portent le nom de l'Avatar de ces époques. Elles gardent néanmoins dans leur essence un même idéal de vie qui fut enseigné par une unique Divinité qui parut sur la terre à des époques et dans des circonstances différentes.

(Réf. Question 20.)

QUESTION 16. — *Par quelle nouvelle Religion l'Avatar substituera-t-il les Religions actuelles?*

RÉPONSE. — Le nouveau « Réveil de l'Esprit » et la « Nouvelle Conscience » qui accompagneront sa manifestation seront la synthèse de toutes les Sectes et de toutes les Religions actuelles, et cela constituera une nouvelle expression extérieure.

(Réf. Question 26.)

QUESTION 17. — *Un Avatar pourra-t-il être du sexe féminin?*

RÉPONSE. — Il n'y a jamais eu d'Avatar féminin et il n'y en aura jamais. L'Avatar a toujours été masculin et le sera toujours. Cependant il renferme les deux aspects : le « Masculin » et le « Féminin ».

QUESTION 18. — *L'Occident pourra-t-il produire un Avatar?*

RÉPONSE. — L'Asie est nommée le Jardin de l'Eden, le point de départ de l'évolution de l'Univers, et c'est à cause de son lien direct avec l'origine de la Création et pour sa situation géographique qu'il sera le lieu de naissance de l'Avatar¹. »

1. Ceci est expliqué plus longuement dans *Fragments Philosophiques*, de Shri Meher Baba.

CHAPITRE QUATRIEME

QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT AUX MAITRES SPIRITUELS

QUESTION 19. — *Comment reconnaît-on un
« Maître Parfait » ?*

RÉPONSE. — Le Poète Kabir dit avec raison d'un
Maître Spirituel :

« When you meet the true Guru, He will awaken your
heart;

He will reveal to you the secret of love and detach-
ment;

Then you will know indeed that He transcends this
universe.

He is the real Guru, who reveals the form
of the formless to the vision of these eyes;

Who teaches the simple way of attaining Him,
that is other than rites and ceremonies;

Who does not make you close the doors, and
hold the breath, and renounce the world;

Who makes you perceive the Supreme Spirit
wherever the mind attaches itself;

Who teaches you to be still in the midst of
all your activities;

Ever immersed in bliss, having no fear in his mind,
He keeps the spirit of union in the midst

of all enjoyments. »

(D'après une transcription faite par
Rabindranath Tagore d'une poésie de
« Kabir », Saint et Poète du XV^e s.)

(Réf. Question 2.)

QUESTION 20. — *Quelle est l'opinion de Shri Meher Baba sur les Maîtres du Passé?*

RÉPONSE. — En réalité Christ, Bouddha, Mahomet, Zoroastre, Krishna et les autres Maîtres furent la personnification de la même « Conscience Divine » qui se manifeste d'après les exigences des époques et des différents pays.

(Réf. Quest. 13, 14, 15, 61, 62, et aux Notes des Questions 35 et 61.)

QUESTION 21. — *Est-il nécessaire que ceux qui font des miracles soient spirituellement « Parfaits »?*

RÉPONSE. — De nombreuses personnes s'imaginent que, pour faire des miracles, il est nécessaire d'avoir rejoint la perfection spirituelle. Le fait de produire des miracles n'exige pas une spiritualité élevée. Même ceux qui n'ont pas atteint l' « Union avec l'Infini » (qui néanmoins progressent sur les « Plans ») peuvent faire des miracles et créer ou détruire les choses. Tous ceux qui ont rejoint la « Perfection » et éprouvé l' « Etat de Conscience de Christ » peuvent faire des miracles, guérir les malades, redonner la vue aux aveugles, ressusciter les morts. Ce sont des choses simples pour un « Maître Parfait ».

QUESTION 22. — *Quand et pourquoi les Maîtres font-ils des miracles?*

RÉPONSE. — Les Maîtres ne font pas des miracles pour satisfaire la curiosité de quiconque. Les miracles ont été faits et se feront dans des conditions déterminées. Les Maîtres font des miracles lorsqu'ils ont l'in-

tention de donner une impulsion spirituelle à l'Humanité.

(Réf. Question 40.)

QUESTION 23. — Si le « Maître Parfait » est une réincarnation de Dieu, pourquoi tolère-t-il que ses disciples tombent malades ?

RÉPONSE. — Bien qu'il soit spirituellement le « Maître de toutes choses », il ne contrecarre jamais les lois de la Nature et du Karma qui régissent la vie universelle et qu'il a établies « Lui-Même » pour le Monde. Les atroces souffrances que les Maîtres du Passé et leurs adeptes ont endurées (quoiqu'ils aient le pouvoir de les éviter) sont soumises, en grande partie, à ces mêmes lois de la Nature et servent à l'évolution spirituelle de l'Humanité¹.

(Réf. Quest. 58, 59.)

QUESTION 24. — Comment se fait-il que le « Maître », bien qu'il soit surhumain, connaisse la faim et la soif et qu'il ait besoin de sommeil ?

RÉPONSE. — Le « Maître » œuvre sur le plan spirituel, le plan mental, le plan astral et le plan physique. Pour pouvoir œuvrer avec des individus appartenant à des degrés différents, il faut qu'il se mette à leur niveau. Il peut faire monter au plan mental une âme très avancée, comme il peut élever au plan astral une âme moins avancée ou bien aider l'homme ordinaire sur le plan physique. Il se sert du corps appro-

1. La souffrance est aussi un moyen de faire sortir les « sanskaras » du disciple.

prié, soit du corps spirituel, ou du mental, ou de l'as-tral, ou du corps physique, pour œuvrer sur chaque plan correspondant¹. On proclame avec raison que le meilleur Maître est celui qui peut se mettre au même niveau que son disciple. Le Maître vient au monde pour l'élever. Son corps physique actuel, qui est indispensable pour réaliser son œuvre, a nécessairement des besoins physiques. S'il est nécessaire, il peut rester quelquefois des semaines sans absorber aucun aliment et sans boire².

Le problème des éléments divins et humains dans l' « Homme-Dieu » sont difficilement compréhensibles pour tous ceux qui n'ont pas eu un contact prolongé avec le Maître. L'attention prêtée par le Maître aux exigences de son corps physique, bien qu'extérieurement elle paraisse absolument normale, intérieurement elle est toute différente. Il ne s'agit pas de satisfaire la faim et la soif ou le sommeil et encore moins de se procurer les plaisirs de la table ainsi que les autres plaisirs que les hommes habituels recherchent. Il satisfait les exigences de son corps physique uniquement pour le préserver et le mettre en conditions de réaliser, sur ce plan terrestre, son œuvre qui a comme but le bien de l'Humanité. On reste généralement perplexe devant l'activité physique dont il est capable au cours de son existence quotidienne, de la simplicité et de la spontanéité de ses manières, de sa façon d'être et de se vêtir ainsi que de la façon dont il voyage, fréquente les théâtres et les cinémas. Bien qu'il semble s'amuser de tout ce qu'il voit, c'est toujours vers son travail qu'il

1. Voir les questions 35 et 56 : description des différents corps.

2. Shri Meher Baba a observé le jeûne pendant de longues périodes.

ramène toutes choses. Le Maître n'a pas de désirs et n'éprouve par conséquent pas le besoin de les satisfaire. Son « Unique Désir », si l'on peut toutefois le dénommer ainsi, est de mettre chaque être humain en conditions de réaliser le « Soi », et de se désaltérer à « la Source de la Vie Eternelle ».

(Réf. Question 60.)

QUESTION 25. — *Pourquoi, s'il connaît toutes choses, pose-t-il des questions?*

RÉPONSE. — Les souvenirs et les expériences des innombrables existences d'un individu demeurent dans son corps mental sous la forme de pensées qui restent latentes et non manifestées, semblables à une semence. Lorsque ces pensées affrontent des milieux et des circonstances adéquats, elles s'expriment dans le corps astral en qualité de désirs et d'émotions qui se manifestent, en toute plénitude, comme acte physique dans le corps physique. Le Maître connaît chaque pensée d'un individu. Malgré cela, il pose des questions pendant lesquelles il agit, au moyen de son activité, « dans les plans intérieurs », paralysant les impressions qui subsistent sur le plan mental, qu'elles soient manifestées ou non chez l'individu avec lequel il s'entretient, de façon à en empêcher le développement et l'éventuelle manifestation sous forme de désir ou d'acte. Bref, le Maître, grâce à la subtilité de son pouvoir, freine les pensées nuisibles dans leur déroulement, déracine les désirs inexprimés, et s'oppose à ce qu'ils se développent en actes qui pourraient causer du mal à l'individu et empêcher son avancement spirituel.

(Réf. Question 35, 58.)

CHAPITRE CINQUIEME

QUESTIONS RELATIVES A LA MISSION DE SHRI MEHER BABA

QUESTION 26 a. — *Pour quel enseignement Shri Meher Baba est-il venu au Monde?*

RÉPONSE. — Son Message tend à la Fraternité Universelle, à l'Amour Divin, à la Vraie Vie et à l'élimination de l'égoïsme. En réalité, Shri Meher Baba n'est pas venu pour enseigner. Il est venu pour éveiller. Grâce au pouvoir de l' « Amour Divin » qui émane sans cesse de lui, il transforme la conscience de tous ceux qui vont à lui pour leur libération afin qu'ils puissent connaître, au moyen de l'expérience, ce qu'à travers les âges les philosophes ont tenté d'enseigner théoriquement.

QUESTION 26 b. — *Quel est le but de ses voyages en Occident?*

RÉPONSE. — Sa venue en Occident n'a pas pour but d'établir de nouveaux *Credo*, de former de nouvelles Associations ou des Groupements spirituels. Il vient pour faire connaître le vrai sens de la Religion. Il infusera une nouvelle vie à toutes les Religions, à tous les cultes, et il les réunira comme des perles sur un seul fil de soie.

QUESTION 26 c. — *Quelle est sa Mission?*

RÉPONSE. — De faire réaliser à l'Humanité, au moyen de l'expérience, le « Moi Suprême et Infini » qui est en toutes choses. Avant même de pouvoir par-

venir à la « Paix Eternelle » et à l'Expérience de la « Joie Perpétuelle », nous devons réaliser « Dieu en nous-même » ainsi qu'en toute chose visible et tangible. Shri Meher Baba a atteint cette réalisation. Le but suprême de la Réincarnation consiste à aider les autres et à parvenir à cette « Réalisation ».

(Réf. Quest. 4, 16.)

QUESTION 27. — *De quel droit Shri Meher Baba proclame-t-il être l'Avatar de la période actuelle?*

RÉPONSE. — Une telle proclamation n'a aucune valeur tant qu'elle ne sera pas faite et divulguée. Ce qu'est Shri Meher Baba et quelle est la nature de sa « Mission », cela sera démontré surabondamment au moment de sa manifestation officielle et publique¹.

(Cette Réponse a été donnée en Amérique.)

QUESTION 28. — *D'où dérive son autorité? Comment peut-il savoir qu'il est un « Dieu Réalisé »?*

RÉPONSE. — De la même façon qu'un simple individu, qui se sait un être humain par sa propre expérience personnelle, le proclame et l'affirme. Il en est ainsi pour Shri Meher Baba qui, ayant une expérience

1. En attendant, ses disciples croient en lui, et non au moyen d'explications et de paroles, mais par une profonde expérience intérieure. Ils croient en outre que Shri Meher Baba est un être qui, semblable à Jésus, est venu au monde pour effectuer la transformation de la Conscience, prélude indispensable à l'établissement de la nouvelle Civilisation. A tous ceux qu'il a fréquentés durant ses récents voyages en Occident, Shri Meher Baba a fourni amplement les preuves d'être à même d'élargir la conscience des êtres.

consciente et ininterrompue de l' « Union avec l'Infini », est, de ce fait, conscient de « Sa Grâce¹ ».

QUESTION 29. — *Quand aura lieu le « Réveil Spirituel » ? — A quelle époque s'effectue-t-il généralement ? — Sur quelle sphère de la vie en verrons-nous les effets ?*

RÉPONSE. — La Renaissance spirituelle ne tardera pas à se faire : l'approche de la Manifestation en sera le premier signe précurseur. Shri Meher Baba emploiera à cet effet l'énorme quantité d'énergie emmagasinée en Occident et particulièrement en Amérique. — A la fin de chaque Cycle, qui dure habituellement de 700 à 800 ans et au commencement d'un Cycle nouveau, a lieu une « Renaissance Spirituelle ». Seulement le « Moi Parfait », qui a atteint l'état de « Conscience de Christ », peut lancer un appel à tous et travailler universellement. — L'œuvre de Shri Meher Baba embrassera toutes les activités de la Vie. La Perfection ne serait pas un concept idéal si elle admettait des exceptions, acceptant certaines choses, en repoussant d'autres.

(Réf. Question 51.)

QUESTION 30. — *Pourquoi a-t-il décidé de rompre le « Silence » en Angleterre et non en Amérique ?*

RÉPONSE. — Pour ce qui concerne le renvoi de sa décision de rompre le Silence, il considère, étant don-

1. Ceci est plus longuement expliqué dans *Fragments Philosophiques*, de Shri Meher Baba.

nées certaines circonstances, que l'Angleterre est mieux indiquée que l'Amérique. Malgré cette récente décision, l'Amérique deviendra le centre de l'œuvre spirituelle future et elle prendra une part importante dans le développement et l'organisation de son programme d' « Élévation spirituelle de l'Humanité ». En faveur du choix de l'Angleterre, il existe des raisons toutes spéciales. Le premier messenger de l'Ouest pour Shri Meher Baba partit d'Angleterre. Les premiers disciples occidentaux qui se rendirent aux Indes pour se rencontrer avec lui furent des Anglais. Sa première visite en Occident a été pour l'Angleterre. Son premier « Ashram » (centre spirituel) a été établi en Angleterre et représente actuellement le premier noyau de son activité spirituelle. L'Angleterre est le premier pays qui se soit offert pour le rayonnement de son œuvre. Londres a été la première ville où il s'associa avec ses disciples d'Occident. C'est à Londres enfin qu'il prononcera son premier discours en public.

QUESTION 31. — *Son œuvre fera-t-elle naître des oppositions et pourquoi ?*

RÉPONSE. — L'activité de Shri Meher Baba créera un grand enthousiasme et connaîtra, ce qui est inévitable, une certaine opposition. Toute œuvre spirituelle acquiert une force qui lui vient de l'opposition qu'elle trouve. Il en sera ainsi pour l'œuvre de Shri Meher Baba. Lorsqu'on lance une flèche, plus l'arc est tendu et plus loin va la flèche¹.

1. Grâce à leur opposition, ses adversaires pensent à lui et, inconsciemment, ils facilitent son œuvre.

QUESTION 32. — *Procurera-t-il la Paix et le bonheur à l'Humanité et de quelle façon?*

RÉPONSE. — Il existe de nos jours un mécontentement général. Les humains ont la nostalgie de quelque chose qui mettra fin au chaos et à la misère du monde. Il apportera une solution à cette nostalgie et conduira les humains vers le « Vrai Bonheur ». Les discordes extérieures ne sont que les reflets des désordres intérieurs. Shri Meher Baba mettra l'Humanité en conditions de résoudre ces problèmes en éveillant les éléments divins.

QUESTION 33. — *Comment sera comblé le fossé qui sépare l'Orient de l'Occident?*

RÉPONSE. — L'action de Shri Meher Baba est ininterrompue : il agit intérieurement et extérieurement. Il a fait récemment de fréquents voyages des Indes en Occident. Il a visité six fois l'Europe, quatre fois l'Italie, trois fois l'Angleterre, deux fois l'Amérique, deux fois l'Afrique, une fois la Chine, et, comme il le dit lui-même, il a encerclé le Globe. Il a expliqué que ses voyages avaient pour but de poser des câbles spirituels entre l'Orient et l'Occident. Il a conduit des disciples en Occident et d'autres en Orient pour transporter leurs impressions en Orient et vice versa. Cette action extérieure et toute physique d'unir l'Orient à l'Occident répond à une pensée personnelle. Chaque disciple, qu'il soit Oriental ou Occidental, fait partie d'une seule et même famille dont le Maître est à la fois le Père, la Mère, l'Ami et le Gourou. Quoique cette impression intime soit réduite au cercle étroit des disciples et des adeptes plus dévoués, la grande séparation qui existe

encore entre les différentes religions ainsi qu'entre les classes sociales sera abolie, et l'union se fera d'une façon saine et bienfaisante.

Quand Shri Meher Baba parlera et manifestera sa divinité, il y aura une transformation dans la conscience du Monde et il en découlera la disparition des idées de supériorité et d'infériorité entre les races, les couleurs, les castes et les croyances. L'Orient a été son lieu de naissance, la terre de sa « Réalisation » dans la « Personnalité Divine » à travers sa « personnalité humaine ». Pendant de longues périodes il s'est retiré du monde. Il a vécu dans les montagnes et les cavernes pour se préparer à son œuvre spirituelle. Aux Indes et en Perse il a établi des « Ahsrams » (retraites spirituelles) afin d'aider et de guider le « vrai pèlerin de la vérité » vers son suprême idéal. Shri Meher Baba a décidé de briser « son vœu de silence ». Cet événement sera profitable à tous les êtres en vue de franchir l'abîme entre l'Orient et l'Occident et créera la compréhension mutuelle entre les peuples. Car le but essentiel de son enseignement est « l'Union et l'Harmonie entre les Races et les Religions ».

(Réf. Question 60.)

CHAPITRE SIXIEME

QUESTIONS PERSONNELLES

QUESTION 34 a. — *De quelle façon Shri Meher Baba a-t-il déjà effectué son travail pour venir en aide à l'Humanité?*

RÉPONSE. — Presque tous ceux qui l'ont approché ont acquis quelque chose, soit intérieurement, soit extérieurement. Le « bienfait intérieur » se manifeste sous la forme d'expérience, c'est-à-dire de perceptions, de visions de la vie au delà de l'existence de tous les jours. Ceci a produit d'importantes transformations dans les habituelles conceptions de l'existence et un changement radical dans bien des points de vue. Quant aux avantages extérieurs causés par la confiance que l'on a eue en lui, ils sont très nombreux. Ce sont, pour certaines personnes, des guérisons dans des cas reconnus incurables par les médecins; pour d'autres, des difficultés personnelles surmontées; pour d'autres encore, la résolution de problèmes extrêmement complexes de la vie matérielle. Des disciples de Shri Meher Baba ont échappé miraculeusement à des accidents qui auraient pu être mortels. Bien que le Maître ne veuille attacher aucune importance à ce que l'on s'obstine à appeler « miracle », le récit des innombrables expériences subjectives et objectives fournirait la matière de nombreux volumes. En plus de ces expériences subjectives et individuelles, on pourrait citer les multiples activités extérieures du Maître, dans les domaines religieux et sociaux dont la masse a largement bénéficié.

Les « Ashrams » (Centres spirituels), qu'il a créés aux Indes, ont donné la preuve de l'unité entre toutes

les races, entre les castes des brahmanes et les impurs, ceux-ci étant nommés « Intouchables », qui constituent la classe la plus négligée à l'élévation de laquelle Shri Meher Baba s'est particulièrement intéressé depuis plusieurs années déjà. Le Maître a fondé un Collège où 150 garçons appartenant à toutes les castes, toutes les croyances et toutes les races, sont élevés sous sa direction personnelle. De jeunes Anglais ont été admis gratuitement pour qu'ils puissent fréquenter cette maison d'éducation spirituelle. Shri Meher Baba a fondé des hôpitaux sous la surveillance de médecins occidentaux : de nombreux pauvres et les paysans des environs ont été soignés et guéris grâce aux traitements de la Science médicale occidentale, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. 8.000 malades ont été ainsi soulagés. Il a, de ses mains, lavé les plaies des lépreux et a guéri cinq de ces malades. Quiconque cherche la « Vérité » et la « Connaissance », quelle que soit sa religion, quelle que puisse être son attitude agnostique, trouve, s'il demande les lumières et la protection du Maître, le vrai « Gourou », le véritable guide qui le conduira vers la « Lumière » qu'il avait, jusqu'alors, cherchée. Sa « Grâce bénigne » et sa direction le long de la « Voie Spirituelle » aident à atteindre la « Perfection ». La vie de ceux qui s'étaient trouvés face à face avec la ruine ou la dégradation a été sauvée bien souvent grâce à ses conseils et à sa protection.

QUESTION 34 b. — *En quoi consiste son activité aux Indes?*

RÉPONSE. — Son « activité intérieure » est partout la même. Quant à son « activité extérieure », elle change d'après les lieux et les circonstances. Aux Indes,

par exemple, son œuvre extérieure consiste à se dédier aux Ashrams et « donner Darshana » qui signifie recevoir les hommages et l'adoration de milliers de personnes qui reconnaissent en lui un « Homme-Dieu », et qui vont à lui avec cette intention.

« Je n'ai jamais voulu être appelé Sauveur, Rédempteur, ou Divine Majesté. Ce sont certains de mes disciples qui, par leur amour, leur foi, leur enthousiasme, m'ont donné ces titres. Par contre, d'autres personnes me méconnaissent, voient en moi Satan, le Diable ou l'Anti-Christ. Pour moi tout cela est une même chose. Je sais qui je suis. » Shri Meher Baba.

QUESTION 34 c. — *Quelle est son activité en Occident?*

RÉPONSE. — En Occident, son activité extérieure est consacrée à l'enseignement et à répondre aux questions qui lui sont posées. Il adresse des messages et fait des déclarations au sujet de la vie spirituelle. Shri Meher Baba accorde souvent des entrevues privées. Il organise parfois des réunions et des réceptions.

(Réf. Quest. 60.)

QUESTION 35. — *Quel rapport existe-t-il entre sa « Parole » et la transformation de la Conscience humaine ainsi qu'il l'a prédite?*

RÉPONSE. — L'Humanité, étant donnée sa constitution actuelle, se sert de trois modes de transport (véhicules) pour exprimer la pensée et « expérimente » trois états de conscience. Ces trois modes de transport sont les suivants :

1° Le « Corps Mental » duquel jaillissent les pen-

sées comme résultat des impressions d'autrefois. Ces pensées peuvent rester à l'état latent, semblables à un germe, ou elles peuvent être exprimées. Si elles sont exprimées, elles prennent la forme de « désirs » et traversent, en premier lieu, le

2° « Corps Astral », c'est-à-dire le « Corps des désirs » qui est constitué par les cinq « sens psychiques ». Ces pensées peuvent s'y maintenir, comme il en est le cas pour les rêves, en qualité de désirs irréalisés, comme elles peuvent aussi aller outre à travers le

3° « Corps Physique », avec les cinq sens physiques.

Les trois états de conscience correspondant aux trois véhicules sus-mentionnés sont : 1° In-conscience, pareil au profond état de sommeil privé de rêves; 2° Sub-conscience, semblable à des désirs obscurs, informes, inassouvis, sans rêves; 3° Conscience éveillée, qui est l'état de la vie habituelle.

Le processus au moyen duquel la pensée passe du Mental à la manifestation physique à travers l'astral, peut être dénommé l' « Expression de la Volonté Humaine ».

Pour que la pensée puisse être exprimée avec efficacité, il faut que les trois véhicules employés soient parfaitement clairs et l' « inter-action » entre les trois moyens de transport doit être harmonieuse. — Il est nécessaire que le cerveau et le cœur soient unis; l'intellect et le sentiment doivent être équilibrés; l'expression doit être composée comme dépendante de la « réalisation spirituelle ».

L' « Homme-Dieu » ne pense ni ne désire. La « Volonté Divine » s'écoule inéluctablement à travers

l' « Homme-Dieu » vers la manifestation parfaite, passant directement du « Corps spirituel », qui n'est pas développé chez l'homme habituel, vers la manifestation physique. Pour l' « Homme-Dieu », son état de conscience normale est le « Super-Conscient ». De Lui jaillissent incessamment l' « Amour Infini », la « Sagesse », la « Joie », la « Paix », le « Pouvoir ». — Pour faire connaître sa pensée, l'homme se sert de la parole et de l'écriture ou, parfois, d'un autre mode d'expression. Dans la télépathie, par exemple, la pensée est transmise et reçue à travers et par le « Corps Astral ». L' « Homme-Dieu » ne transmet pas la pensée mais la « Vérité » qu'il éveille dans l'individu auquel Il apporte son aide en lui faisant éprouver la « Profonde Expérience Intérieure ». Ou bien Il la transmet directement du « Super-Conscient » au « Conscient », c'est-à-dire du « Spirituel » au « Physique », se servant, soit de l'œil physique, soit du toucher physique, soit du langage parlé¹.

1. Extrait d'un Message de Shri Meher Baba aux Indes :

« Dans l'état de veille, toutes les expériences que fait un individu au moyen du « voir », de l' « entendre », du « manger » et du « toucher » s'effectue par l'organisme du corps physique.

« A l'état sub-conscient, chaque expérience se fait au moyen du corps astral (corps subtil). Dans cet état de sub-conscience, le cerveau d'un être, avec l'aide du corps des désirs (corps astral) peut voir réapparaître des événements du passé, de même qu'il lui est possible de prévoir des événements futurs et, parfois aussi, des événements du passé et du futur emmêlés et confus que l'on peut nommer « cauchemars ».

« Il en résulte des impressions dans le cerveau reçues au moyen du corps physique et en raison de l'attachement qu'éprouve l'individu pour les activités matérielles (physiques).

« Dans l'état d'inconscience (sommeil profond), l'individu n'est pas plus sensible aux événements de l'Astral qu'aux événements physiques et, par conséquent, l'expérience est nulle.

« Celui qui dépasse ces trois états de Conscience et parvient à l'« Illumination » fait les expériences dépendantes de l'état de « Super-Conscience ». Cet état est celui du Christ, du Bouddha, de Krishna, etc., c'est-à-dire, l'état de l'« Homme-Dieu » qui fait atteindre la « Perfection humaine et Divine ».

« L'union avec la Source de l'Amour, de la Connaissance, du Pouvoir, de la Lumière, de l'Existence Infinie donne la Joie infinie, la Béatitude infinie, et procure l'harmonie du tout avec tout. L'Art, la Science, la Beauté, la Nature, deviennent les manifestations de « Soi-Même ».

« S'il découle de tout cela un avantage pour l'âme individuelle, comment peut-il en résulter un bien pour la masse ?

« Au moment actuel de la dépression générale et de la lutte économique, les préoccupations essentielles des humains se rapportent à la question du pain quotidien, et l'on se demande comment il est possible, dans un pareil état d'inquiétude, de songer ou d'aspirer à la Spiritualité. Ce n'est que l'intérêt « exclusivement personnel » (égoïste) qui est à la racine de l'état de misère universelle. Car il ne faut pas oublier que c'est le désir matériel qui crée la misère humaine.

« Lorsqu'un individu désire une chose, il la désire ardemment tant qu'il ne la possède pas, et ceci « c'est souffrir ».

« Lorsqu'il a obtenu ce qu'il désirait, il reste déçu de ne pas avoir trouvé le bonheur auquel il s'attendait, et cette désillusion, c'est encore une « souffrance ».

« L'« intérêt exclusivement personnel » ne peut être anéanti ni par la piété religieuse, ni par des sermons, ni par les menaces de l'Enfer ou par les perspectives radieuses du Paradis. C'est seulement à partir du moment où l'atmosphère de l'« Amour impersonnel » et de la fraternité universelle régnera sur le monde que l'intérêt exclusivement personnel sera aboli. Et c'est alors seulement que les humains comprendront que le vrai but de la vie n'est pas de manger, boire, dormir ou rechercher les plaisirs, en un mot, le bien-être matériel, mais d'obtenir le vrai bonheur dans toutes les phases de la vie matérielle, sociale et spirituelle. Les temps s'approchent où ceci se réalisera dans l'homme. »

QUESTION 36. — *Pourquoi Shri Meher Baba observe-t-il le « Silence » depuis huit ans ?*

RÉPONSE. — Lorsqu'il parlera, la « Vérité » aura plus de force que quand elle s'exprime par le regard ou le toucher. C'est pour cette raison que les Avatars observent généralement le silence pendant plusieurs années et ne rompent le vœu du silence que lorsqu'ils désirent « manifester la Vérité au monde entier ». Quand Shri Meher Baba parlera, il manifestera la « Volonté divine », et il en résultera une transformation dans la Conscience du Monde¹.

QUESTION 37. — *Pourquoi change-t-il ses projets et remet-il ses promesses de guérisons ?*

RÉPONSE. — Bien que l'on pourrait croire qu'il modifie ses projets et qu'en apparence il semble renvoyer ses promesses de guérisons ainsi que la date de sa manifestation finale, en réalité il n'en est pas ainsi. Le « Maître Parfait » ou Avatar d'une époque déterminée sait tout ce qui doit arriver dans l'avenir et tout est arrangé et prévu par lui. Il sait également quand il doit parler et guérir et il renvoie parfois les dates afin de donner plus de force à l'événement final et pour que tout ce qu'il a projeté durant ces dernières années se révèle pleinement le jour de sa manifestation.

QUESTION 38. — *Qui fait face à ses frais de déplacements ? A-t-il une fortune personnelle ?*

RÉPONSE. — Un grand nombre de ses disciples, aussi bien en Orient qu'en Occident, possèdent les

1. Son silence est un bienfait pour l'Humanité car, durant son silence, il travaille pour elle sur les différents plans.

moyens de contribuer volontairement de leurs deniers à l'entretien des Ahsrams et faire face aux dépenses que l'œuvre spirituelle nécessite. Il y en a, parmi ses adeptes, qui ont donné tout leur avoir et sont prêts à donner leur vie, s'il le faut, pour la cause commune. Se plaçant sur le terrain purement spirituel, Shri Meher Baba a dit textuellement : « Tout l'Univers m'appartient. »

Quant au point de vue matériel, Shri Meher Baba est tantôt riche et tantôt pauvre, mais il est toujours également détaché.

(Réf. Quest. 53.)

QUESTION 39. — *A-t-il été dès l'enfance conscient de sa destinée spirituelle?*

RÉPONSE. — Oui, à certains moments, il a eu la perception de sa divinité, de sa mission et de l'œuvre à accomplir.

QUESTION 40. — *Fera-t-il des miracles lorsqu'il aura rompu le vœu du silence?*

RÉPONSE. — Oui. Il fera des miracles quand le temps et les circonstances l'exigeront pour convaincre les sceptiques et les incrédules qui ne sont touchés par la « Vérité » que si on la leur prouve par un phénomène extraordinaire. Le miracle d'une guérison a toujours une grande importance pour celui qui ignore le point de vue spirituel. Telle est la pensée de Shri Meher Baba, mais il ne fera pas de miracles pour satisfaire la simple curiosité.

(Réf. Quest. 21, 22.)

QUESTION 41. — *A quelle religion croit-il?*

RÉPONSE. — Shri Meher Baba n'appartient à aucune religion proprement dite, mais il les vénère toutes. L'« Amour » est le grand facteur.

On ne peut atteindre le « Un Infini » qu'au moyen de l'« Amour » et en servant notre prochain avec altruisme. Les dogmes, les doctrines, les rites, les cérémonies, tout cela ne constitue pas la « Vraie Religion ». — « Réaliser Dieu » dans tous les actes de la vie, dans l'Art, dans la Science, dans la beauté de la Nature. — Telle est la « Vraie Religion ».

(Réf. Quest. 6, 16, 20, 26.)

QUESTION 42. — *Son œuvre assumera-t-elle le caractère de « Mission » comme il en a été pour le Christ?*

RÉPONSE. — Shri Meher Baba n'a nullement l'intention d'instaurer une nouvelle religion puisque son œuvre embrassera toutes les religions dans leur essence et leur esprit, ne considérant que le côté mystique et spirituel, mais il se tiendra à l'écart pour ce qui concerne les questions rituelles et dogmatiques. Il ne fondera pas de « Mission » dans le sens strict du mot mais il pénétrera toutes les religions.

(Réf. Quest. 4, 15, 16, 26.)

QUESTION 43. — *Quel est le genre de travail auquel devront se consacrer ses disciples?*

RÉPONSE. — Les devoirs imposés à chacun dépendront des expériences de chacun. Un nombre limité de ses disciples parviendra à la « Réalisation du Moi ».

Divin », mais nombreux seront ceux qui obtiendront l' « Illumination ». Tous jouiront des bienfaits de la « Connaissance intérieure ». C'est ainsi qu'au moyen de l'expérience individuelle, qui s'effectuera à travers l'état de spiritualité développée qu'ils auront rejoint, c'est ainsi qu'ils connaîtront la voie qui leur convient et ils s'y achemineront automatiquement sans le besoin d'ultérieure instruction. De sorte que tous ses disciples, qu'ils se trouvent dans un état spirituel normal ou qu'ils aient atteint un échelon plus avancé, seront perpétuellement entraînés par le courant de la Renaissance spirituelle de l'Humanité.

(Réf. Quest. 12, 33.)

QUESTION 44. — *Comment se fait-il que Shri Meher Baba ait la même Conscience que le Christ et le Bouddha?*

RÉPONSE. — Il n'existe qu'une seule « Conscience Infinie », qu'il s'agisse de la Conscience du Christ ou du Bouddha. L'expression extérieure de cette Conscience divine varie selon les circonstances d'un moment historique donné par rapport à l' « Homme-Dieu » qui a atteint l'état de « Super-Conscience ». Une fois atteint le point maximum, la Conscience Cosmique reste à l'état invariable pour l'éternité et demeure continuellement présente, aussi bien sur le « plan spirituel » que dans le « Verbe » qui s'incarne dans le but d'élever l'Humanité.

(Réf. Quest. 20, 62.)

QUESTION 45. — *S'intéresse-t-il à la Politique?*

RÉPONSE. — La « Spiritualité » touche à toutes les questions, qu'il s'agisse de Religion, de Politique, de Sociologie, d'Économie, et, en général, à tous les aspects de la vie, et Shri Meher Baba, étant spirituellement parfait, s'intéresse, soit directement, soit indirectement, à tous ces différents aspects.

QUESTION 46. — *Pour quelles raisons encourage-t-il le Végétarisme?*

RÉPONSE. — Pour des raisons spirituelles et des raisons de santé. Les aliments carnés stimulent les désirs physiques, les passions, les appétits inférieurs qui sont nocifs au progrès spirituel. L'alimentation dans laquelle on évite toute espèce de viande favorise le maintien de l'équilibre dans les sentiments, les émotions et les désirs; elle aide ainsi celui qui s'est engagé dans la « Voie spirituelle ». Le Végétarisme est excellent pour la santé, facilite la digestion et élimine de l'organisme les toxiques contenus dans les viandes et dans tous les produits d'origine animale.

QUESTION 47. — *Pourquoi ne se consacre-t-il pas avant tout à son pays?*

RÉPONSE. — Le monde entier est sa patrie. Il répond à l'appel de tous ceux qui s'adressent à lui comme étant les citoyens d'un même Univers.

CHAPITRE SEPTIEME

QUESTIONS DIVERSES SUR LES PROBLÈMES DE L'UNIVERS

QUESTION 48. — *Quel est, d'après lui, le vrai sens, le vrai but de la vie?*

RÉPONSE. — L'identification avec le « Moi Universel », pour avoir l'expérience de la « Joie infinie », du « Pouvoir », de la « Connaissance », et, enfin, pour être à même d'apporter aux autres les fruits de cette expérience afin qu'ils découvrent l' « Un Indivisible et Infini » dans toutes les manifestations de la vie.

QUESTION 49. — *Comment pourra-t-il, au moyen de « La Parole », lutter contre la dépression du Monde et résoudre les problèmes du chômage, de la prohibition et de la criminalité?*

(Ecrit aux Etats-Unis, 1932.)

RÉPONSE. — La cause de toutes nos difficultés, individuelles ou sociales, réside dans l'égoïsme, dans l'intérêt strictement personnel. C'est l'égoïsme qui fait que les hommes politiques se laissent corrompre et trahissent les intérêts de ceux qui les ont élus pour les servir; qui fait que les « bootleggers » vont contre les lois qui, bonnes ou mauvaises, ont été votées; qui pousse les êtres à enfreindre, d'une façon générale, les lois de leur pays au lieu de les respecter; qui fait qu'une grande partie de l'Humanité est exploitée par des individus ou groupes d'individus qui ne pensent qu'à leurs bénéfices personnels; qui empêche les progrès de la Civilisation en n'adoptant pas les inventions qui apporteraient de grands bien-

faits à l'Humanité, simplement parce que ces inventions nuiraient à d'autres inventions que l'on veut maintenir coûte que coûte; qui fait que l'on détruit d'immenses quantités de matières premières et d'aliments simplement pour maintenir les prix sur les marchés mondiaux, alors que les peuples meurent de faim; qui fait qu'on immobilise l'or quand le bien de l'Humanité exigerait qu'il fût mis en circulation. Ces quelques exemples montrent que c'est l'intérêt personnel qui est la cause du mal dont souffre le monde entier. Évitez l'égoïsme et l'intérêt personnel, et vous résoudrez toutes vos difficultés individuelles et sociales. Mais l'élimination de l'égoïsme n'est pas chose facile même pour celui qui la désire ardemment : il n'y parviendra qu'avec l'aide d'un « Maître parfait » qui a le pouvoir d'apporter la « Vérité » à volonté. Car il ne faut pas oublier que « l'intérêt personnel » part d'une idée fautive de la vraie nature du « Moi », et il est nécessaire que cette idée soit arrachée et que l'expérience de la Vérité soit réalisée avant de pouvoir extirper l'égoïsme. Shri Meher Baba a l'intention de révéler, par la parole, l'« Unique Suprême Moi » qui est en tout. Quand ceci aura été fait, l'idée du « Moi », comme entité séparée, prendra fin et l'égoïsme disparaîtra.

La coopération remplacera la concurrence. La sécurité prendra la place de l'incertitude. L'avarice deviendra générosité. Les abus disparaîtront. (Voir aussi question 35 « Message aux Indes ».)

QUESTION 50. — *Shri Meher Baba apporte-t-il une solution aux problèmes de la Politique, de l'Économie, des Sexes et de la Moralité?*

RÉPONSE. — Par l'impulsion nouvelle qu'il donnera au monde, tous ces problèmes, bien qu'ils ne figu-

rent pas parmi les plus importants, seront résolus automatiquement. De nouvelles valeurs et de nouvelles significations seront alors données à tout ce qui semble actuellement obscur et confus.

QUESTION 51. — *Quelles seront les nations et les personnes qui récolteront le plus d'avantages de l' « Impulsion spirituelle » ?*

RÉPONSE. — Le « Maître Parfait » transmet la spiritualité au moyen du contact et de l'influence personnelle. Le bienfait qui en résultera pour les différentes nations, quand Shri Meher Baba aura effectué le « soulèvement spirituel », dépendra, en grande partie, de la quantité d'énergie émise par chaque individu. C'est le « Maître Parfait » qui donnera la juste direction à ce courant.

QUESTION 52. — *Quelle est, selon lui, l'attitude mentale la plus caractéristique de l'Occident ?*

RÉPONSE. — L'Occident considère le problème vital du double point de vue de la raison et de la logique et demeure sceptique devant tout ce qui se dérobe à l'intellect. Cette attitude mentale a procuré, certes, quelques conquêtes soit sur le champ des idéaux politiques, soit sur le terrain des responsabilités sociales comme dans les mathématiques et les sciences. Il faut reconnaître, d'autre part, qu'elle a favorisé le Matérialisme et qu'elle favorise les guerres et les crises politiques et sociales. Les efforts de la Société des Nations, des Conférences internationales, des Traités de Paix ont été faits dans l'intention et l'espoir de résoudre les problèmes du monde. Tous ces efforts ont eu néanmoins

un succès très limité pour des raisons éminemment matérialistes, car tous ces « efforts » ignorent la nature et les pouvoirs spirituels de l'homme.

QUESTION 53. — *Quelle est son opinion à l'égard de l'argent?*

RÉPONSE. — Cela dépend surtout de l'usage que nous en faisons, soit en bien, soit en mal. L'argent dépensé et utilisé comme moyen d'existence pour nous-mêmes et pour ceux qui sont à notre charge est bien dépensé. L'argent employé pour des œuvres de charité et pour le bien des autres est encore mieux dépensé. Mais l'argent distribué anonymement et avec réflexion, en vue d'un but intelligent et pour le développement spirituel des êtres humains, sans imposer la façon dont il doit être employé et administré, est le mieux dépensé. Il existe bien peu de personnes assez altruistes pour distribuer de cette manière les richesses dont elles disposent. L'argent gagné honnêtement ou malhonnêtement, qui est dépensé pour satisfaire les plaisirs et un luxe superflu, rend celui qui s'en est servi de la sorte égoïste et l'esclave des plaisirs éphémères. S'il arrive qu'un semblable individu perde tout à coup son argent, il est naturel qu'il doive se sentir malheureux et qu'il maudisse la vie et sa destinée. C'est encore pire s'il dépense son argent avec des femmes, menant une existence de débauche, ou s'il s'adonne à des spéculations ou au jeu. La question de savoir si le fait de posséder de l'argent est un bien ou un mal dépend exclusivement de l'usage que nous en faisons. « Le feu sert à réchauffer l'homme mais il peut aussi détruire et brûler l'homme. »

QUESTION 54. — *Quelle explication donne-t-il du Bien et du Mal, du « Paradis » et de l' « Enfer » ?*

RÉPONSE. — D'une façon générale, le « Mal » n'est que le « Bien » perverti, c'est-à-dire un degré inférieur sur l'échelle de l'évolution, un obstacle à surmonter qui est une épreuve pour l'être humain qui fortifie son caractère. Vu sous l'angle personnel, le Mal est le résultat de l'ignorance de la Loi karmique. Le « Maître Parfait » est au delà du « Bien » et du « Mal ».

La « Vertu » et la « Bonté » sont, considérées sous l'angle des caractères individuels, l'antithèse du « Mal » et du « Péch^é ». La « Vertu » dépend de la coopération avec la Loi du Karma. Le « Péch^é » est dû à l'insuccès, conscient ou inconscient, de la coopération avec la Loi karmique. Dans le sens « cosmogénique » du terme ou du point de vue des « plans séparés », le « Paradis » et l' « Enfer » n'existent pas. Ce sont des états mentaux de « paix » ou de « torture ». Celui qui est en accord avec la Loi du Karma connaît la « Félicité » et peut se croire au « Paradis », alors que celui qui ignore ou veut ignorer la Loi karmique souffre spirituellement, mentalement et physiquement, et s' imagine éprouver les tortures de l'Enfer.

La possession individuelle de la force mentale ou de la faiblesse de caractère ce n'est autre chose que les scories des « vertus » ou des « vices » des différentes expériences du « Paradis » ou de l' « Enfer » dues aux impressions des vies passées qui se nomment « Sanskaras ». Tout être humain doit passer par l'aspect dualiste du « Bien » et du « Mal » avant de parvenir à la « Perfection ». Le « Maître Parfait », qui est au delà du Bien et du Mal, peut, au moyen de « Son

Amour », effacer nos impressions et nous adresser les paroles bien connues : « Que tes péchés soient remis. »
(Réf. Question 4.)

QUESTION 55. — *Comment l'Evolution a-t-elle débuté et comment s'est-elle faite?*

RÉPONSE. — Avant que l'Evolution ait commencé, nous étions unis à la Source du « Tout », mais inconsciemment, semblables aux poissons qui vivent dans la mer, sans être conscients de la mer, puisqu'ils n'en sont jamais sortis.

Evolution implique séparation de la « Source du Tout ». Il existe, par ce fait, le désir nostalgique de retourner à la « Source » à travers les vies successives et les formes. Le « Retour Conscient » à la Source n'est possible que durant la réincarnation physique à partir de l'instant où la Conscience s'équilibre au sein de la Matière. L'âme inconsciente, passant graduellement par l'évolution, obtient la Conscience moyennant la succession des formes¹.

QUESTION 56. — *Est-ce que Shri Meher Baba nie la Matière?*

RÉPONSE. — Il ne nie rien car, pour lui, la dualité n'existe pas. Pour celui qui a « réalisé Dieu », la « Matière » et l'« Esprit » sont plongés dans l'« Océan de la Divinité ». Il considère le « Moi Un et Identique » dans des parties séparées : dans l'âme, dans l'esprit, dans le cerveau et dans le corps.

a) L'âme est dans le « Soi Infini » ; elle est infinie

1. Ceci sera longuement expliqué dans les « Fragments Philosophiques ».

dans son individualité. Elle existe indépendamment de la Matière et de la Nature. L'âme, en passant à travers les expériences du corps subtil et du corps physique, au moyen des corps mental, subtil et physique, éprouve l'illusion de ses limites; on la dénomme alors *esprit*;

b) Tout en étant de la même essence que l'âme, *l'esprit* se différencie d'elle en ceci qu'il est lié au corps, au monde et aux choses du monde. Il ne réalise pas le « Soi Infini », et, à cause de sa déception d'être limité, il en déduit qu'il est fini. Tant qu'il n'a pas rejoint la « Réalisation », *l'esprit* doit se réincarner;

c) Le *cerveau* est le « médium » grâce auquel *l'esprit* accumule les impressions de ses expériences et exprime ses impressions sous forme de pensées et de désirs. Il ne faut pas confondre *cerveau* et *intellect*. Le *cerveau* est lié aux désirs; *l'intellect* n'a rien à voir avec les désirs. Le sauvage et un grand savant ont tous deux un *cerveau*. Le *cerveau* du sauvage a plus de désirs et moins d'*intellect* que celui du savant. Par contre, ce dernier a plus d'*intellect*, c'est-à-dire une plus grande force pour penser. Le *cerveau* peut être comparé à une coupe contenant les convoitises, l'ambition et *l'intellect*.

d) Il existe trois *corps* : le corps mental, le corps astral (subtil), et le corps physique. (Chez l'homme ordinaire, le corps spirituel n'est pas développé.) Ce sont les trois véhicules pour les expériences de *l'esprit* à travers le *cerveau*.

L'« Homme-Dieu » enseigne cette vérité que, pour réaliser l'« Union du Tout », nous devons réaliser que l'« Esprit » et la « Matière », c'est-à-dire la « Vie spirituelle » et la « Vie matérielle », fonc-

LE MAÎTRE PARFAIT

tionnent ensemble. Quand l'intellect et le sentiment, ou, encore, quand le cerveau et le cœur sont également équilibrés et développés, l'antithèse apparente se réduit à une « Seule Divine Conscience ».

(Réf. Question 24, 36, 63.)

QUESTION 57. — *Quelle est l'opinion de Shri Meher Baba à l'égard du mariage et du célibat ?*

RÉPONSE. — Tous les rapports entre humains sont basés sur l'Amour, quelle qu'en soit la forme, qui durent ou se dissolvent selon le caractère éternel ou temporaire du sentiment. Le mariage, par exemple, est heureux ou malheureux, exalté ou dégradant, durable ou fluctuant, selon l'amour qui l'a inspiré et le soutient. Le mariage basé uniquement sur une attirance sexuelle n'est pas viable : il mène au divorce ou à ce qui est pire que le divorce. Mais un mariage qui repose sur un désir mutuel de servir et d'inspirer se développe et augmente constamment en beauté et en richesse et devient une bénédiction pour ceux qui connaissent une semblable union.

Le célibat est utile, pour progresser sur la « Voie spirituelle », à ceux qui sont capables de contrôler leurs émotivités sensuelles. Le contact avec un « Maître Parfait » favorise ce contrôle, mais bien peu de personnes savent se contrôler. Toutefois, le mariage est préférable, comme il est préférable de ne se consacrer qu'à un seul être plutôt que de rester célibataire et, semblable à l'abeille qui passe d'une fleur à une autre fleur, aller en quête de toujours nouvelles expériences.

QUESTION 58. — *Comment explique-t-il ce qu'il nomme « Sanskaras » ?*

RÉPONSE. — Le voile des Ténèbres qui recouvre la vision intérieure et qui constitue l'obstacle à l'« Illumination » est formé par certaines impressions du cerveau, par des actes, par des désirs, par des tendances liés à notre égoïsme. C'est ce qu'on nomme aux Indes « Sanskaras ». Certaines de ces impressions peuvent provenir de vies déjà vécues ; d'autres peuvent s'être formées durant l'existence actuelle. Ces tendances et ces désirs créent deux illusions : la première, l'illusion d'un « Moi séparé », en lutte avec notre « Soi » ou « Moi Supérieur » ; la seconde, l'illusion de se sentir isolé des autres « Moi ».

L'« Evolution » ou la « chute » dans la Matière entraîne la création de ce « Moi » inférieur. Mais, sans le corps physique, la « Réalisation » ne peut être « consciemment » obtenue.

(Réf. Question 25.)

QUESTION 59. — *Que doit-on entendre par Destin ou Chance ?*

RÉPONSE. — On doit entendre par Destin la Loi divine qui nous guide à travers nos innombrables existences. Chaque âme doit connaître le malheur et le bonheur, le vice et la vertu, depuis le point de départ de son évolution jusqu'au but qui doit être atteint, à savoir la Réalisation de Dieu.

La chance est basée sur le Karma : cette loi des causes et des effets qui gouverne les événements de notre vie présente aussi bien que ceux de nos vies futures. Durant le déroulement de son évolution l'âme reçoit, à travers son esprit, les impressions ou sanskaras. Le

processus permettant le jaillissement et, plus tard, l'élimination de ces impressions, peut être dénommé *chance*. La Destinée, ou but que les âmes doivent atteindre, est la Réalisation de Dieu. Mais actuellement la *chance* est différente pour chaque individu. Nous pouvons comparer la Destinée à un fardeau (imaginons-le pesant 700 tonnes, par exemple,) de malheur ou de bonheur, de vice ou de vertu que chaque âme devrait porter au cours de son existence. Une âme porte 700 tonnes de fer, une autre le même poids d'acier, une autre de plomb ou d'or. Le poids est toujours le même. La matière seule change. Les impressions de chacun varient et les « sanskaras » acquises façonnent la structure et les conditions de la vie future de chaque individu.

QUESTION 60. — *Quelle différence existe-t-il entre le travail intérieur et le travail extérieur d'un Avatar ?*

RÉPONSE. — Le travail que fait un Avatar pour le bien de l'Humanité, au moyen de son corps spirituel et de sa volonté divine, sur le plan spirituel et les plans subtils, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses agents, constitue son travail intérieur. Le travail qu'il accomplit à travers son corps physique, en prenant personnellement contact avec les individus et en parcourant des pays différents, constitue son travail extérieur. Il incline l'esprit de ces êtres vers la vie spirituelle, les fait progresser vers les plans subtils et de ceux-ci vers les plans spirituels¹.

(Réf. questions 12, 15, 24, 25, 33, 34, 35.)

1. Ce double travail peut être simultané.

QUESTION 61. — *Pourquoi certains Avatars étaient-ils mariés et Jésus ne l'était-il pas ?*

RÉPONSE. — La façon extérieure de vivre d'un Avatar est réglée d'après les habitudes et les coutumes du moment et il adopte l'attitude la plus apte à servir de modèle à ses contemporains. Mais, en essence, tous les Avatars incarnent un même idéal de vie.

A l'époque où vivait Mahomet, les Arabes étaient très sensuels et il n'était pas considéré mal ou illégal de vivre avec plusieurs femmes. Si, comme Jésus, il ne s'était pas marié, s'il avait conseillé le célibat ou s'il avait imposé aux Arabes l'abstention absolue de tout rapport sexuel, cela eût produit de dangereuses et inévitables réactions. Peu de personnes auraient suivi son enseignement et un plus petit nombre encore se serait senti attiré par un tel idéal. Mahomet avait eu six femmes mais il n'avait avec elles aucun rapport physique ; il était légal d'avoir plusieurs femmes. Aux temps de Krishna, les Hindous se combattaient entre eux. L'envie et l'avidité prédominaient ; la vraie conception de la vie spirituelle et de l'Amour leur était inconnue. Krishna basa son enseignement sur des lois d'amour et sur des amusements purs et innocents. Aussi les êtres étaient-ils dirigés gaiement vers un idéal d'amour désintéressé.

Au temps de Zoroastre, les humains étaient hésitants et manquaient d'équilibre. Ils n'étaient ni complètement matérialistes, ni réellement attirés vers les lumières spirituelles. Il leur apprit à être de bons chefs de famille, à ne se marier qu'une seule fois, à s'abstenir de désirer la femme d'autrui et à adorer Dieu. Sa propre vie reposait sur ce principe : « Bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions. » Zoroastre était marié.

Au temps de Bouddha les êtres étaient en plein matérialisme. Afin de leur montrer que leur conception des valeurs était fautive et qu'ils étaient les victimes de la Déesse Illusion ou Maya, le Bouddha renonça à sa femme, à sa famille, aux richesses du monde pour établir son enseignement sur « samyas » ou renoncement.

Au temps de Jésus, l'arrogance, le faste, l'orgueil et la cruauté étaient les caractéristiques du peuple. On possédait toutefois une conception légale au sujet des femmes et du mariage et il n'était pas nécessaire, comme en Arabie, de donner un exemple du mariage. Jésus mena une existence faite d'humilité, de simplicité et de pauvreté, et il endura ses souffrances pour diriger les êtres vers le plus pur idéal, vers Dieu. Tous ces prophètes étaient des incarnations de Dieu; ils étaient, par conséquent, au delà de la convoitise et du désir. Ils étaient les manifestations d'un même élément divin.

QUESTION 62. — *Pourquoi les enseignements des Avatars sont-ils différents les uns des autres?*

RÉPONSE. — Les Avatars, qui sont les manifestations d'un même élément divin, viennent au monde à des moments différents; leur enseignement doit donc s'adapter à la mentalité de leur époque. Tantôt un Avatar base son enseignement sur la recherche d'un Dieu personnel, tantôt il préconise la recherche d'un aspect impersonnel de Dieu. Tantôt il défendra de se nourrir de la viande de porc, de boire du vin, ou de manger du bœuf. C'est un peu comme si les malades se plaignaient dans un hôpital de la soif. Le docteur prescrira du thé ou du café, le matin; dans l'après-midi, de l'eau ou des boissons fraîches; le soir, du petit-lait et, avant de

s'endormir, du lait chaud. Dieu, manifesté par un Avatar à différentes périodes, étanche la soif des hommes de différentes manières. Tous les êtres, que ce soit consciemment ou inconsciemment ont une même soif de Vérité.

QUESTION 63. — *Que pense Shri Meher Baba de la vie après la mort? Quelle est son attitude à l'égard du Spiritisme?*

RÉPONSE. — La sphère semi-subtile est le chaînon qui relie le monde physique matériel au plan subtil. Pendant nos rêves habituels nous nous servons du corps subtil et, d'une façon sous-consciente, nous percevons des sensations appartenant au monde physique matériel. Dans certaines conditions, il est possible de se servir consciemment des sens physiques de telle sorte que nous prenons contact avec la sphère semi-subtile. Nous pouvons, de ce fait, entrer en communication avec les esprits des morts. Ces communications spirites n'ont rien à voir avec la vie spirituelle, ni avec l'esprit subtil, ni avec les plans spirituels. Il existe une immense différence entre la sphère subtile et la sphère semi-subtile.

Après la mort, les esprits des êtres humains (exception faite pour ceux qui ont assez progressé sur le chemin spirituel pour se trouver au delà du quatrième plan) parviennent à cette sphère semi-subtile. Selon leurs « sanskaras », ils vont soit au « Ciel », soit à l' « Enfer », et quand leur état a rejoint le point qui devait être atteint, ils peuvent revenir sur terre avec un nouveau corps (se réincarner), ou bien retourner à la sphère semi-subtile pour un certain temps. Ces esprits se trouvent, pourrait-on dire, dans l'antichambre de la sphère semi-subtile et l'on peut entrer en contact avec eux au

moyen d'une communication spirite, soit qu'ils aient achevé leur période de joie ou de peine, et attendent une nouvelle naissance, soit qu'ils se trouvent sur le point d'aller au Ciel ou à l'Enfer.

La sphère semi-subtile, le Ciel et l'Enfer avec leurs expériences respectives, tout cela n'a pas de *réalité*; ce ne sont que des joies et des douleurs éprouvées par les organes subtils du corps subtil. Certaines descriptions de la vie après la mort peuvent être exactes, mais il convient de leur attribuer une importance relative.

Des personnes spirituellement évoluées peuvent, bien entendu, communiquer avec des esprits élevés, mais il est préférable de s'en abstenir. Les êtres humains ne peuvent jamais être mis en communication avec les esprits très élevés qui appartiennent aux plans subtil, mental et spirituel, car, même s'ils doivent se réincarner, ils ne séjournent pas dans l'antichambre de la sphère semi-subtile.

La vraie Spiritualité n'a rien de commun avec le Spiritisme et les communications entre les vivants et les morts¹.

1. Les plans sont décrits brièvement dans la note 3, page 21.

Les états appartenant aux rêves ainsi que le cerveau et les corps subtils sont décrits dans les questions 24, 35 et 56.

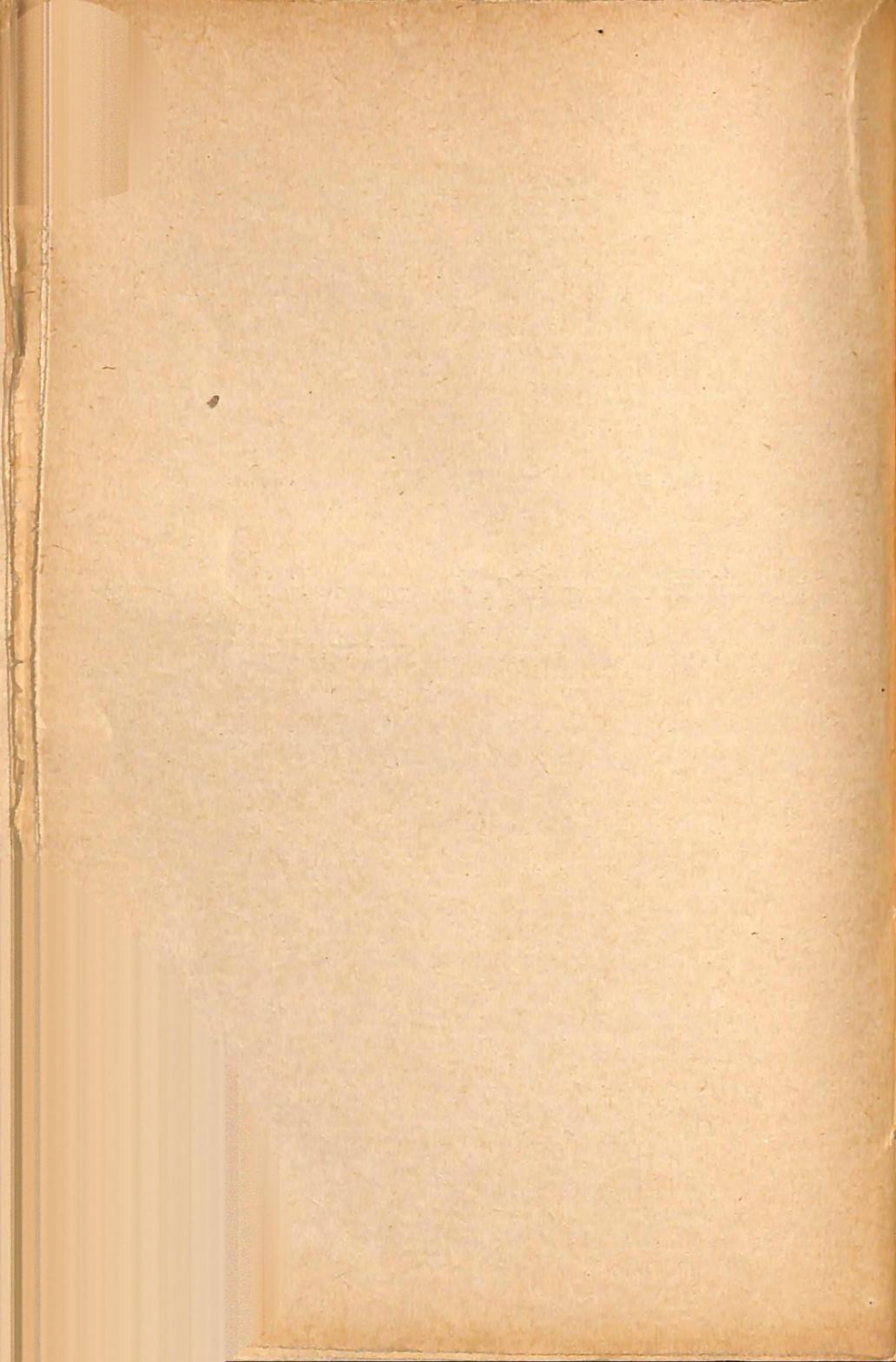
Pour ce qui concerne le Ciel et l'Enfer voir la question 54.

Sanskaras ne sont pas synonymes de péché. Voir questions 25, 58, 59.

Cette réponse a été prise aux « Fragments Philosophiques », de Shri Meher Baba.

« Je suis venu pour éveiller et non pour instruire. »

Shri Meher Baba.



EN PREPARATION

- I. *Vie de Shri Meher Baba.*
- II. *Fragments Philosophiques*, par Shri Meher Baba.
- III. *Sentences*, par Shri Meher Baba.

Représentant pour les pays de langue française :

MARQUIS DE CASA-FUERTE
« REVUE MONDIALE, »
28, RUE D'ASSAS, PARIS VI^e

Représentants à l'Etranger :

« THE CIRCLE EDITORIAL COMMITTEE »
50 CHARING CROSS,
LONDON, S.W.1.
DIRECTEUR H. N. DAVY, M. A.

Pour les pays de langue Alle- *Indes :*
mande :

HERR WALTER MEARTENS
1, JUPITER STRASSE
ZURICH (SUISSE).

R. K. S. IRANI,
MEHERASHRAM,
MEHERABAD,
ADMEDNAGAR, INDES,

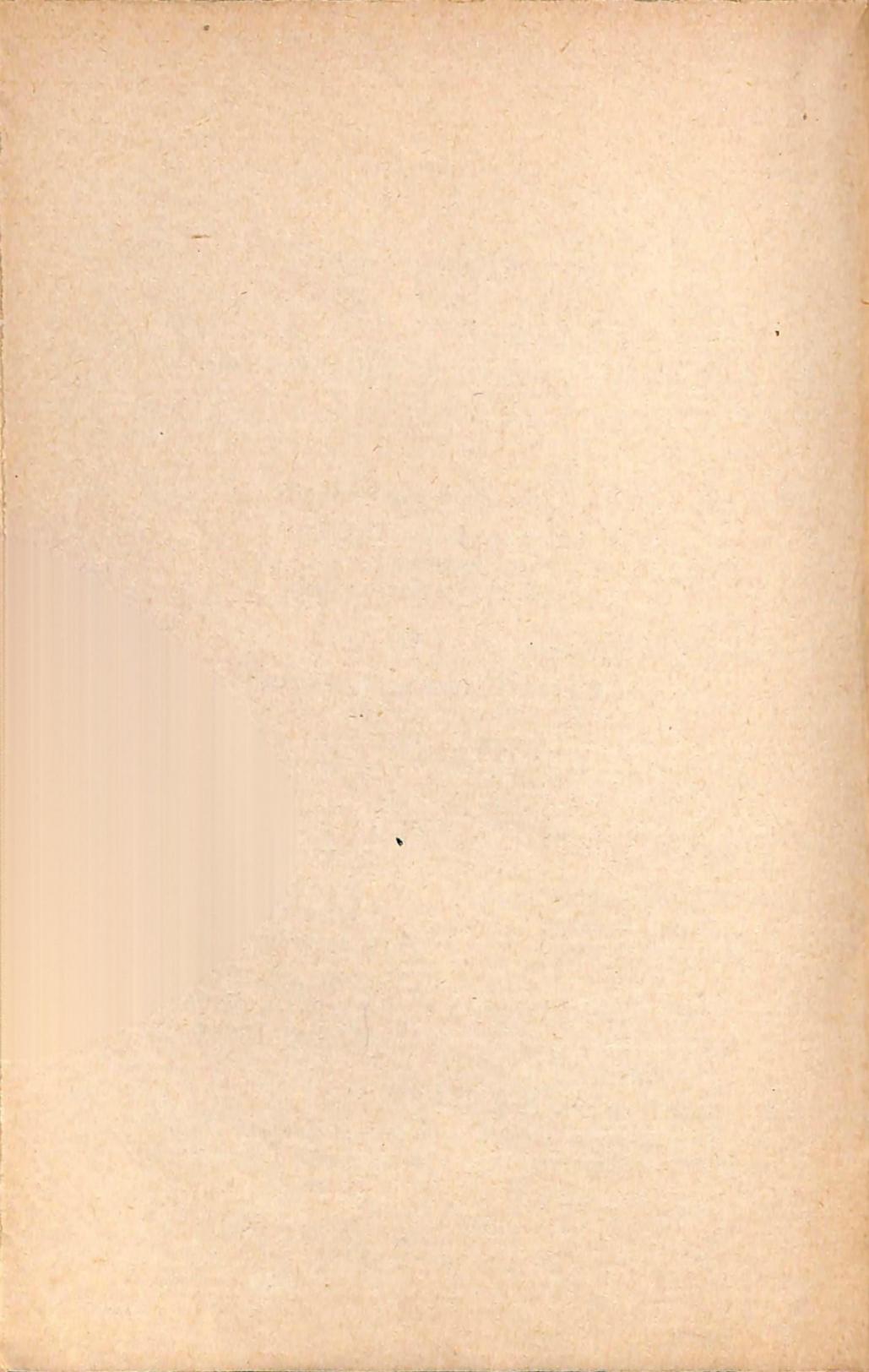
Pour les Etats-Unis d'Amé-
rique :

(OUEST)
MALCOLM SCHLOSS, ESQ.
6238 TEMPLE HILL DRIVE,
HOLLYWOOD, CALIFORNIE.

C.V. SAMPATH AIYANGAR,
MEHERASHRAM, SAIDAPET,
MADRAS, INDES.

Perse :

BEHRAM FARIDUN IRANI.
MUBAREKEI, JEZD, PERSE.



ACHEVÉ D'IMPRIMER SUR LES PRESSES
DE L'IMPRIMERIE RAMLOT ET C^{ie}, 52
AVENUE DU MAINE, PARIS, POUR LE
COMPTE DES ÉDITIONS DE LA REVUE
MONDIALE, 28, RUE D'ASSAS

