

Message 74

[Suite du Message 73]

Dans ce message, les phénomènes XI à XIII de 28 versets sont présentés. Les numéros de chapitres et de versets sont indiqués selon la méthode précédente.

XI. Vie pure, existence pure, vertus essentielles

6.17 La conscience en Yoga – c'est à dire pas de division entre le penseur et la pensée – détruit toute affliction pourvu qu'on observe la tempérance en matière d'alimentation, de distractions, d'efforts et d'activités ainsi qu'en matière de sommeil.

16.1 Le fait d'être sans peur, la propreté du corps, la persévérance dans l'observance d'un état de conscience non impliqué dans des choix dualistes, la charité, l'austérité, la modération, l'esprit de non-possession et l'esprit de sacrifice, l'étude de soi et la droiture, telles sont les vertus essentielles.

16.2 Non-violence (absence de malveillance), voir ce qui est, absence de colère et d'intolérance, renonciation, sérénité, absence de calomnie, compassion pour toutes les créatures, absence d'avidité, douceur, modestie et absence d'inconstance sont aussi des vertus essentielles.

16.3 Volonté, indulgence, force morale, jeunesse de caractère, non-réaction, absence de prétention, elles aussi sont des vertus essentielles. Voilà les dons et les trésors pour ceux qui sont nés pour une destinée noble et divine.

18.20 C'est la connaissance intérieure pure par la vertu de laquelle on voit la même Vie impérissable sans forme en tous les êtres incarnés de même que le Non-Manifesté indivis en toutes les formes distinctes des êtres manifestés.

18.42 Sérénité, modération, austérité, caractère prometteur, indulgence, droiture, connaissance, sagesse, confiance en l'Intelligence Universelle (Purna Chaitanya) sont les devoirs naturels qui émanent d'une vie pure en l'Existence.

18.49 Avec un intellect en tout temps libre de tout attachement, avec la maîtrise d'un ego conditionné, libre d'espérances et de motivations chimériques, et dans un esprit de non-accumulation d'objets et d'idées, on atteint l'état suprême de la libération vis à vis de l'action (cause et effet).

18.53 En renonçant à l'égotisme, à la force, à l'arrogance, aux espérances, à la colère, aux tendances cupides, à l'égoïsme et à l'agitation, on devient éligible pour réaliser l'unité avec L'Etre Pur.

XII. Le Non-Manifesté, L'Inconnaissable

7.17 L'homme de sagesse, constamment dans un état de conscience unitive, dédié à l'unité non manifestée est en vérité un homme éminent. L'Intelligence Universelle aime énormément un tel homme sage et il M'aime Moi Le Non-Manifesté.

7.24 Bien que Je sois Non-Manifesté, les gens du commun considèrent que j'ai une manifestation, sans comprendre Ma Réalité qui est impérissable et une Eternité insurpassable.

7.25 Je ne suis pas manifesté aux communs qui sont enveloppés par un ensemble de chimères mentales (désirant, se complaisant, se faisant des soucis, guerroyant). Ce monde qui est plongé dans les illusions ne Me reconnaît pas, le sans commencement et l'impérissable.

7.26 Je (L'Intelligence Universelle) connais tous les êtres manifestés – ceux qui sont défunts et qui doivent être à nouveau, comme ceux qui sont vivants. Mais Moi, Le Non-Manifesté, Je suis inconnaissable!

7.27 Résultant de l'ambition et de la malveillance ainsi que de l'influence corruptrice [de l'implication dans] des choix et des paires d'opposés, tous les êtres tombent dans l'illusion de la conscience séparative.

7.28 Mais ceux qui sont exempts de l'illusion et de la dualité dans la conscience, ils sont alors ouverts aux actions holistiques et saintes (c'est à dire les actions qui ne sont pas des réactions) conduisant à l'extinction du mal sans cultiver les opposés. De tels hommes comprennent et M'adorent de manière inébranlable.

7.29 Ceux qui Me comprennent et ont foi en Moi, ils vont au-delà de la déchéance et de la mort et sont dans le Vide total (Brahmâ) en toutes leurs actions enrichissant ainsi leur être intérieur.

7.30 Ceux qui Me perçoivent comme l'origine sans commencement de l'Emergence, de la Préservation et de l'Absorption, ils demeurent absorbés dans cette perception en leur conscience (holistique) même à l'instant de leur dernier souffle.

XIII. **Energie d'équanimité**

2.55 Quand on abandonne derrière soi toutes les motivations [personnelles] et tous les désirs de sa conscience et qu'on s'installe ainsi dans un état de conscience sans dualité en laquelle on trouve contentement au travers d'une mutation du soi-ego vers le soi-existential, alors on est celui dont la sagesse est ferme.

2.56 Celui qui n'est point troublé par la souffrance et qui n'a point d'inclination aux plaisirs, que les attachements, la peur et la colère ont quitté définitivement et qui est ferme dans son intellect [l'intellect est pur alors que le mental est pollué], on dit qu'il est un sage.

2.57 Celui qui n'a aucun attachement à quoi que ce soit, qui fait face à ceci ou à cela, au bien comme au mal, ne se jouissant de rien ni ne rejetant rien, sa sagesse est stable.

2.58 Et quand on a des perceptions sensorielles qui se tiennent à l'écart de la sensualité, semblable en cela à une tortue qui replie ses membres à l'intérieur de sa carapace, sa sagesse demeure inébranlable.

2.59 Tout en évitant la sensualité, l'homme peut garder tout de même un lien subtil avec elle. Mais même ce lien s'évanouit quand il perçoit un éclair de l'Intelligence transcendante.

2.60 Une sensualité tenace déstabilise même une personne sage résolument engagée [dans la voie spirituelle].

2.61 Maîtrisant la sensualité, se tenant en ordre, on devrait calmement s'asseoir afin de rassembler l'énergie permettant de voir ce qui est.

2.64 Les perceptions sensorielles exemptes d'attachement et d'aversion sont naturellement sous contrôle et contenues. Et de la sorte, le calme est atteint de manière automatique et sans effort.

2.65 Dans l'état de calme, toutes les souffrances s'arrêtent et ainsi la conscience immergée dans le contentement, se prête immédiatement à un intellect stable.

2.66 Sans être en ordre et sans une attention dénuée d'effort [sans une attention dénuée d'effort = sans un mental totalement calme], il ne peut jamais y avoir de sagesse ni de paix. Comment peut-il y avoir du bonheur pour celui qui n'est pas en paix?

2.69 Pour celui qui comprend (le sage), c'est dans un état de sommeil que les actions egocentriques sont accomplies bien que cet état apparaisse comme totalement éveillé à l'homme commun. Et quand le sage est totalement éveillé dans son état de conscience méditative [au milieu] des affaires humaines, le commun peut avoir l'impression que le sage est simplement en train de dormir!

2.71 Celui qui renonce à tous les besoins, il fonctionne, libre de toutes les grandes envies [humaines]