

4. AGNI YOGA

1929

Copyright © 1951
by Agni Yoga Society

Traduction française autorisée
Copyright © 1988
par l'Association Agni Yoga

La reproduction de tout ou partie de ce livre
sous quelque forme que ce soit est interdite
sans permission écrite de

Agni Yoga Society, Inc
USA

Ou de l'Association Agni Yoga

Pour tout renseignement éventuel, s'adresser à

Association Agni Yoga,
France.

<http://agniyoga.n3.net>

ISBN : 2-907-180-03-7

Le Saint Mahatma Qui donna les livres "L'Appel", "Illumination" et "Communauté" a donné de nombreux conseils, ainsi que les Signes de l'Agni Yoga. Ces instructions pratiques ont été recueillies par nous, à l'usage de ceux qui cherchent la connaissance.

Le sanscrit et le senzar donnent à l'exposé une saveur particulière dont on ne trouve pas toujours l'équivalent en d'autres langues. Cependant, le sens des expressions a été exactement préservé. Et nos contemporains liront attentivement ce sage Enseignement qui émane de l'expérience des siècles.

PREFACE

Le Yoga, en tant que lien suprême avec les accomplissements cosmiques, a existé de tous temps. Chaque Enseignement comporte son propre Yoga, applicable au degré de l'évolution. Les Yogas ne se contredisent pas les uns les autres. Comme les branches d'un même arbre, ils étendent leur ombre et rafraîchissent le voyageur exténué par la chaleur.

Ses forces récupérées, le voyageur poursuit son chemin. Il n'a rien accepté qui ne fût sien ; son effort n'a pas dévié de son but. Il a embrassé la bienveillance venue de l'espace ; il a libéré les forces préordonnées. Il s'est rendu maître de ce qui lui appartenait déjà.

Ne rejetez pas les forces du Yoga, mais comme une lumière, laissez-les fouiller la pénombre du travail à accomplir.

Pour l'avenir, nous surgissons du sommeil. Pour l'avenir, nous renouvelons notre garde-robe. Pour l'avenir, nous nous sustentons. Pour l'avenir, nous luttons par la pensée. Pour l'avenir, nous rassemblons nos forces.

En premier lieu, nous appliquerons les conseils de vie ; ensuite, nous énoncerons le nom du Yoga du temps qui approche. Nous percevrons le cheminement de l'élément Feu, mais nous serons déjà préparés à maîtriser l'ondoiement de la flamme.

Nous saluons donc le Yoga le plus ancien : le Raja Yoga. Et nous affirmons le Yoga de l'avenir l'Agni Yoga.

SIGNES DE L'AGNI YOGA

1. On vous demandera : "Le temps de Maitreya peut-il créer une époque ?"

Répondez : "Si les Croisades ont constitué une époque complète, alors, en vérité, l'Ere de Maitreya est mille fois plus significative." Il faut en prendre conscience.

2. On ne se rend pas bien compte de la signification de termes comme Dieu et Bodhisattva. Comme s'ils étaient aveugles les gens demandent : "Qu'est-ce que la lumière ?" Mais les hommes n'ont pas de mots pour décrire les propriétés de celle-ci, bien qu'ils la perçoivent quotidiennement.

Les hommes se méfient tellement de l'inhabituel qu'ils ne savent plus distinguer entre la lumière et les ténèbres. Il leur est plus simple d'imaginer que Dieu habite sur la plus grande étoile. Sinon leur Dieu serait sans demeure. Leur manque manifeste de mesure les pousse à rapetisser tout ce qui existe.

3. Vous demandez souvent pourquoi Je ne répons pas à une question. Vous devez savoir que, souvent, les flèches de la pensée effleurent le sujet de la réponse. Imaginez un voyageur franchissant un précipice sur une corde raide. Serait-il sage de l'interpeller ? L'appel pourrait perturber son équilibre. Aussi devrait-on prononcer les noms moins souvent, réservant cela pour un besoin urgent. Il ne faudrait les utiliser individuellement qu'à bon escient. Mais leur émission devrait être comme un coup de marteau dans l'espace.

4. En ce qui concerne les mots simples destinés aux gens simples, on devrait se souvenir que ceux-ci n'ont besoin que de petites doses de remèdes. Telle est la loi d'identité – en haut comme en bas. C'est pourquoi les gens simples sont les meilleurs propagateurs.

5. La dilatation des vaisseaux sanguins est caractéristique du développement de la conscience et, par des moyens techniques, il convient de protéger ce processus de l'effet de la pression du soleil sur le plexus solaire.

N'oublions pas que les prêtresses de l'antiquité étaient préservées du soleil. Elles portaient des cuirasses de lithium enduites de cire, et lorsque celle-ci fondait, c'était l'indication que la température avait atteint un degré dangereux.

Outre l'immersion des mains dans l'eau, celle des pieds est permise. Les bains froids peuvent être aussi nuisibles que les rayons du soleil.

6. Dans son corps mental on peut visiter différentes planètes. On distinguera ainsi cette étape future où la conscience ne sera plus confinée à une seule planète. De même que nous passons actuellement d'une partie du monde à une autre, nous pourrons alors appliquer ce même principe aux traversées interplanétaires.

L'Instructeur vous invite à vous réjouir de toute réalisation spirituelle. La connaissance des voies entre les planètes n'est pas plus compliquée que ne l'est celle de la limite entre le corps physique et le corps astral, et cette réalisation n'est pas plus compliquée non plus que la pensée et l'effort vers les étoiles. Ce n'est que grâce à l'effort vers l'interplanétaire, que nous pouvons être assurés de l'évolution de l'humanité.

7. La solidification du corps astral est en elle-même, sans importance, lorsqu'on la compare au travail conscient du corps mental. A cause des tâches qu'il doit accomplir sur cette planète, le corps mental devrait rester protégé. Mais l'activité interplanétaire nécessite le corps le plus élevé.

L'entrée en fonction de nouveaux rayons nous permettra de rester conscients sur certains niveaux éthériques. Auparavant, seules certaines couches de l'atmosphère permettaient de rester conscient.

Mais il était également possible d'intercepter certains courants gazeux. Les nouveaux rayons peuvent pénétrer ces interceptions, en créant, pour ainsi dire, des canaux aériens, étendant ainsi le champ de l'activité consciente.

8. On peut indiquer pourquoi les Instructeurs de la Connaissance ont enduré de telles souffrances en quittant la terre. Bien sûr, ces souffrances étaient conscientes et volontaires. De même que l'hôte remplit la coupe jusqu'au bord, ainsi l'Instructeur désire imprimer ce dernier signe de Son Pacte.

L'empoisonnement du Bouddha lui épargna la déification. La souffrance et la résurrection du Christ – ou désintégration de la matière – ont été la suprême réalisation de l'accomplissement terrestre.

Peu importe la calomnie du vieux monde. Tout accomplissement authentique est nécessaire au Cosmos. Un accomplissement ressemble à tout processus de création. En approfondissant la forme, nous créons un cristal inaltérable. L'esprit des manifestations créatrices est rehaussé par le sens de la perfection. Le Christ, étant réaliste, voulut que le phénomène de désintégration fût précédé d'un accomplissement totalement conscient.

On peut illustrer le double aspect de l'accomplissement. Il existe un accomplissement supraterrrestre, et un accomplissement terrestre. Comme exemple d'effort supraterrrestre, on peut noter le trépas serein du grand P. Ne jugeons pas les accomplissements, car la compréhension de l'évolution est individuelle et libre.

9. Quiconque est capable d'observer les auras humaines, peut témoigner du jeu éclatant des émanations de lumière. Le plan de l'action rationnelle est basé sur le principe de ce flux cosmique. Toute indication d'atrophie est reliée à ce qu'enfante l'obscurité. Là où se trouvent les ondes de lumière, là où s'entrecroisent les étincelles de vie, là est Notre Rayon.

Mon Enseignement peut révéler les ondes de l'Akasha vérifié. Accueillez la joie des étincelles. Ceci n'est pas une modification, mais une intensification de la tâche. Ce n'est qu'en interprétant sainement Notre Volonté que vous pourrez avancer. Mon désir est de préserver la beauté de l'esprit.

Chaque mouvement peut être transformé en un accomplissement spirituel.

10. Ce n'est que dans la solitude, dédaignant les possessions, sans angoisse, et sans se lamenter sur son sort, que l'audacieux exulte.

C'est ainsi que Nous entreprendrons la traduction de Notre Ancien Livre de l'Audace.

Lorsque l'enfant joue avec un chaton, sa mère se réjouit de son courage, cherchant à ne pas voir que le chaton est encore aveugle. Lorsque l'adolescent jongle avec l'âme de son camarade, les spectateurs

s'émerveillent de son audace, sans remarquer les entraves de l'âme infortunée. Lorsqu'un homme dénonce une assemblée de juges, les témoins admirent son courage, sans se rendre compte que l'intrépidité de sa menace a été achetée avec le tintement de l'or. Lorsqu'un vieillard se reconforte en se moquant de la mort, ses amis se réjouissent, sans réfléchir que c'est la crainte qui façonne son masque de dérision.

L'audace réelle passe généralement inaperçue, car, en son essence, elle est inusitée. Or, ce qui est inusité est un choc pour le cœur.

Où donc es-tu, toi qui sus vaincre ? Où es-tu, toi qui sus transformer la terreur en un bond vers la lumière ? Ecoute, oh toi qui osas ! Au plus profond de la nuit, Je m'approcherai pour bénir tes sandales. Je joncherai ton oreiller d'étincelles de lumière. Car le sommeil de l'audacieux est semblable au son du luth qui se disperse alors que les sept cordes sont baignées de mystère. Le sommeil de l'audacieux est comme le calme qui précède l'ouragan, alors que sont immobiles même les plus fragiles brins d'herbe.

Le rugissement du lion fait-il trembler les mondes ? Non. Que l'audace soit évoquée, et le lotus royal de l'esprit s'épanouit. Frères, réunissons-nous en ce séjour de joie ! La fleur s'est ouverte ; relevée est la grande roue. Notre Joie descend jusqu'aux mondes inférieurs, et s'élève jusqu'aux Frères dans les mondes supraterrrestres.

Nous entonnons à l'audace notre hymne le plus beau.

11. Le gazouillis des oiseaux a troublé l'instant du repos. Pourquoi, dès l'aube, les oiseaux mettent-ils une telle intensité dans leur effort ? Ils osent – ayant prêté l'oreille à l'éloge de l'audace. Mais nul ne leur a dit que leur babil habituel ne pourrait exalter leur audace. La clameur des ténèbres est assourdissante dans sa fréquence. L'obscurité ne saurait résister à l'audace de la lumière.

Lorsque la balance du Régent sera équilibrée, nous nous éveillerons tôt afin de peser la journée d'hier. Nous choisirons ce qui fut le plus audacieux, afin que ces semences fassent pencher le plateau de la balance. Nous ajouterons les peines du vieux monde, car leur poids nous est utile. Ajoutons-y les railleries de l'ignorance, tout cela augmentant le poids du plateau de la vérité. Et si nous découvrons des menaces et des agressions, n'oublions pas de les ajouter à ce plateau chargé. D'où viennent les

oscillations de la balance ? De quoi est rempli le plateau accusateur ? Quelles loques, misérables et sordides emplissent le plateau du jugement ? Comme les feuilles sèches de l'hiver dernier, s'y entassent les calamités habituelles, résidu d'hier.

A vous la victoire, actions intrépides ! Car l'audace aux ailes puissantes a pesé plus lourd que les accusations.

Seigneur, accorde-moi de jeter dans les flammes les lambeaux décevants de l'habitude ! Je ne me tromperai pas en réalisant que Ta bénédiction accompagne les ailes de l'intrépidité. Dans la fournaise sacrée je forgerai les ailes de l'Alaya. Les lamentations, la cruauté, ou tout ce qui pourrait alourdir mes ailes toutes neuves, me sont inconnus. Nouveau sera mon chant !

12. L'éloge de l'audace s'est répandu largement. Les moindres des disciples, ont pris le sentier de la quête, et Nous ont approchés, Nous demandant de juger leur effort. Chacun a apporté ses rêves... "Je détruirai tous les temples du monde, car la Vérité n'a pas besoin de murs... J'irriguerai tous les déserts... J'ouvrirai toutes les prisons... Je briserai toutes les épées... Je tracerai tous les chemins... J'essuierai toutes les larmes... Je parcourrai tous les pays... Je composerai le livre de l'humanité..."

Mais le plus petit d'entre eux se tourna vers les étoiles brillantes, et dit : "Salut à vous, Frères". Et, dans cette audacieuse salutation, son ego disparut.

Que le chemin de l'univers soit reconnu dans l'audace de ce salut !

13. Le livre de Thomas a Kempis, "L'Imitation du Christ", est depuis longtemps, apprécié en Orient, non seulement en vertu de son contenu, mais aussi à cause de la signification de son titre. Au plus fort de l'idolâtrie médiévale du Christ, la voix de Thomas a Kempis s'éleva en protestation. Par delà les murs d'un monastère catholique, une voix a retenti pour clarifier l'image du Grand Instructeur. Le terme même "imitation" renferme une action vitale. La formule – Imitation du Christ – est une action héroïque inhérente à l'esprit conscient qui accepte toute la responsabilité d'une création. En vérité, l'élève conscient ose s'approcher de l'Instructeur en l'imitant. Un tel exemple a fait pénétrer la lumière dans

l'antre des ténèbres, et derrière les murs des reclus, a suscité l'élan vers l'audace créatrice.

Conformément à la conscience prosternée, médiévale, il aurait été plus juste de dire, "L'Adoration du Christ". Mais l'esprit ascendant osa lancer un appel à l'imitation.

Chaque démonstration de l'audace bénie doit être chérie comme un jalon dans le progrès de l'humanité. Nous n'accordons pas d'attention à certains propos monastiques. Il n'était pas nécessaire que Thomas montât sur le bûcher. Sa tâche fut de proclamer, non ce qui était interdit, mais une formule évocatrice.

Il y a deux formes de vérité. L'une doit se nourrir de la flamme du bûcher. L'autre exige de s'étendre sans contrainte. Il est difficile de dire laquelle est la plus douloureuse pour son auteur. Il est parfois, plus facile de s'anesthésier pour supporter l'action du feu, que d'être témoin des altérations de l'Enseignement diffusé. Dans les deux cas, bénie soit l'audace transperçant les ténèbres.

14. Le monde a perdu son bonheur, car le bonheur est une prérogative de l'esprit. Ceux qui se sont détournés de l'esprit doivent supporter le malheur, car, autrement, comment pourraient-ils revenir ? Là se trouve la signification des grands événements.

Chercher le bonheur dans le mensonge et le meurtre ! On peut se réjouir de ce que cette dégénérescence hâte l'évolution. Les crises attisent l'incendie du monde défunt.

15. Nous appelons "impérial" le poison résultant de l'irritabilité – il implique un sérieux danger. Ce poison, qui est absolument concret, s'attaque au système nerveux, et se propage à tout l'organisme.

Si la science moderne voulait essayer d'examiner impartialement, les passages nerveux, en tenant compte des courants astraux, elle rencontrerait une étrange décomposition de la substance astrale pendant qu'elle traverse les nerfs – c'est là la réaction à l'impérial. Seul, le repos peut aider le système nerveux à triompher de l'ennemi dangereux, susceptible de provoquer les irritations les plus diverses, ainsi que des contractions douloureuses de l'organisme.

Celui qui est affligé, d'impérial doit répéter : "Que tout est beau !" Et il aura raison, car le flux de l'évolution est traditionnel, donc beau. Plus le système nerveux est subtil, plus seront douloureuses les attaques de l'impérial. Ce même poison, avec l'adjonction d'un autre ingrédient, peut contribuer à la dissolution de la matière.

16. Sans grand mérite sont ceux qui ne savent pas distinguer une hirondelle d'un vautour. Mais quel est le mérite de ceux qui croient qu'en plumant un aigle ils peuvent le transformer en un canard boiteux ? Prenez garde aux hypocrites, surtout à ceux qui sont dominés par la cupidité – ces fourbes qui préparent le brouet de l'esprit. L'inviolabilité des lois universelles brille comme une épée. Aussi l'hypocrite n'a pas d'endroit où cacher sa tête. Ainsi, l'instructeur qui n'a pas complètement assimilé les préceptes de l'Enseignement, est comme un âne portant une charge de blé. De même, le pêcheur qui a préparé ses paniers pour du poisson qu'il n'a pas pris, est comme un renard à côté du poulailler.

17. Un coup porté à l'Enseignement est semblable au boomerang, qui vient frapper celui qui l'a lancé. L'air est vibrant de flèches.

Après l'attaque ennemie, il faut essuyer sa sueur. A l'heure de l'assaut, Je parlerai de choses éternelles. Réjouissons-nous, car les possibilités sont multipliées. Je remarque que tout cœur hostile nourrit une utile semence.

18. L'astro-chimie permet de déterminer ce qui produit les meilleurs effets sur tel ou tel organisme. L'astrologie n'est rien d'autre que des formules d'astro-chimie. Celui qui entre dans une maison imprégnée de nicotine, emportera avec lui des particules de ce poison. De même, une fois qu'on a expérimenté directement sur soi-même, l'action des rayons astrochimiques, on répondra toujours à une certaine combinaison. Il est facile de déterminer le moment pour approcher la personne que l'on désire.

Ce que l'on appelle les taches solaires, intensifie les réactions chimiques. On parle beaucoup de l'agitation générale pendant les périodes de taches solaires, et même une faible perception amène à des déductions correctes. Mais si nous attirons l'attention sur des réactions chimiques frappantes, il n'est alors pas difficile de comprendre la saturation de l'espace par les composés, les oxydes, les métalloïdes les plus actifs. Peut-on nier à la légère le pouvoir évolutif de la matière, quand, de l'Inépuisable

Réservoir, des rayons d'une intensité incalculable se déversent sur nos têtes ?

Les personnes dont l'organisme est particulièrement sensible, peuvent témoigner que pendant la période culminante des taches solaires, les rayons de l'astre, en raison de leur substance, leur deviennent intolérables. De même, durant la chute de grands météores, on peut ressentir un frémissement parcourant le système nerveux. Jusqu'à présent, les hommes n'ont pas été capables de se situer dans ce laboratoire gigantesque. Cette simple prise de conscience pourrait, à elle seule, armer l'organisme humain, et orienter les recherches, non plus vers l'observation alarmée des oscillations du sismographe, mais vers les Hauteurs Infinies, qui, n'étant pas moins matérielles que les nourritures terrestres, sont aussi majestueuses que les myriades d'étoiles.

19. Parmi toutes les énergies créatrices, la suprématie revient à la pensée. Quel est donc le cristal de cette énergie ? Certains peuvent croire qu'une connaissance précise est le couronnement de la pensée ; mais il serait plus exact de dire que la légende couronne la pensée. Dans la légende s'exprime le sens de l'énergie créatrice. Et, en une brève formule, sont définis l'espoir et l'accomplissement. C'est une erreur de croire que la légende appartient à une antiquité fantastique. Le mental impartial saura discerner la légende dans la trame de tous les jours de l'Univers. Tout accomplissement populaire, tout héros, toute découverte, tout cataclysme, est caché sous une légende ailée. Aussi, ne dédaignons pas les vraies légendes, mais sachons y discerner et apprécier avec perspicacité l'expression de la réalité. Dans la légende est enrobée la volonté des peuples, et nous ne saurions en citer une seule qui soit mensongère. L'effort spirituel d'une collectivité puissante, imprime une image riche de vraie signification. Et la forme extérieure du symbole est une démonstration du signe mondial, car l'évolution exige une langue universelle.

Ceux qui cherchent un langage universel ont raison. Ont raison aussi les créateurs de la légende mondiale. Et trois fois raison, ont les porteurs d'accomplissement !

20. L'indispensable utilité de ce qui est nouveau doit être reconnue. Toute abstraction inapplicable n'a aucune raison d'être. Nous sommes las des châteaux en Espagne. Même les mondes lointains doivent être

considérés comme concrets. Une maîtrise comme celle que nous exerçons sur un glaçon ou sur la chaleur chimique du soleil, doit pénétrer dans la conscience, de même que la signification des plus infimes produits de la matière. Le retard dans la réalisation spirituelle s'explique par une attention insuffisamment soutenue, envers les phénomènes de la nature. En perdant la faculté d'observation, l'homme perd aussi le don de synthèse.

L'abolition de l'utilisation de la monnaie libérera l'humanité de l'emprise qui perturbe sa vision. A certains moments de l'évolution, les cloisons érigées pour permettre d'amasser des signes conventionnels, deviennent des obstacles. Le moment est venu de l'émancipation de la connaissance, et de son utilisation sous la responsabilité individuelle.

Un esprit libre jouit du privilège de rechercher des nouveaux modèles, à partir de combinaisons inusitées. Ces fils inaperçus jusqu'à présent, le conduiront vers les couches supérieures de la matière. En observant le jeu timoré, limité, de l'homme, on ne peut que conseiller de mélanger les signes en vue de meilleures combinaisons.

Réjouissez-vous du Grand Jeu de la Mère du Monde !

21. Ce que vous mentionnez sur le rôle joué par la calomnie dans l'histoire, est parfaitement juste. La calomnie sert de combustible au bûcher de l'accomplissement. La calomnie ne perturbe que les actions conventionnelles du moment, mais dans la perspective de l'histoire, la flamme de la calomnie s'enrichit de nuances multiples ; et, sans elle, l'humanité reconnaissante aurait enterré les manifestations les plus sublimes.

La "Tactica Adversa" est la garantie que les cloches humaines ne seront pas réduites au silence. La musique des sphères a besoin d'accompagnement, mais ceux que l'envie rend furieux, s'imaginent que leurs clameurs densifient l'atmosphère, au point que les symphonies de l'Eternité ne peuvent atteindre la terre. Mais une bonne maîtresse de maison trouve le moyen d'utiliser tous les déchets. Aussi, laissez les torches de la calomnie éclairer le sentier de l'inflexible accomplissement.

En traitant Nos messagers de charlatans, les gens en attestent leur caractère hors du commun. Les caresses des animaux inférieurs sont grossières. Et la grossièreté de cette fin de race, surpasse même celle du Moyen Age. Ce n'est pas tant la bassesse que la grossièreté de réceptivité,

qui réduit la masse de l'humanité à l'état de matériel inapproprié. C'est précisément, la grossièreté, qui engendre la superficialité et sa conséquence : la trahison.

C'est pourquoi nous pouvons comparer la calomnie aux torches des sauvages. Mais au cours des marches nocturnes, tout feu est utile !

22. Il n'y a pas de jugement plus erroné que celui fondé sur une action apparente. En regardant les résultats évidents, on perd le fil de la réalité. En général, lorsqu'un enseignement mène vers une source de réalité, il est qualifié de rêve.

La vie ne retient pas les germes de la conception, mais laisse apparaître une décomposition tout à fait évidente. Ainsi, l'on peut être complètement plongé dans la décomposition, et perdre aisément de vue les valeurs de la conception. Il est bon que le processus de conception soit dissimulé, car les éléments détruiraient les germes des possibilités. L'inertie est une propriété essentielle des éléments et, pour leur injecter l'énergie évolutive, il faut ce choc de l'esprit qui, seul, peut contenir la pensée. Ainsi, la pensée apparaît en correspondance avec les éléments.

Lorsqu'on parle de la nécessité de fortifier l'appareil de la pensée, il s'agit d'un avertissement contre l'assaut déchaîné des éléments. Les périodes prescrites d'existence planétaire, sont soumises aux assauts des éléments. L'effort continu des peuples est la seule résistance que l'on puisse leur opposer pour la régénération de la vie. Cette fécondité de pensée permettra une concentration sur l'Enseignement et, comme une épée foudroyante, déchirera ainsi, les nuées de l'inintelligible chaos. La pensée résiste aux éléments, sinon l'équilibre serait tellement perturbé que des phénomènes cosmiques en découleraient. Une année de famine, de sécheresse, d'épidémies, ne serait-elle pas la conséquence d'une dégénérescence de la pensée ? Les pensées d'un seul homme ne peuvent tenir tête aux éléments. La conscience dans la nouvelle orientation, n'est pas encore à même de formuler la pensée consciente. La puissance de la pensée ne peut naître que par l'accomplissement et la responsabilité. Faute de quoi il y aurait tension sans réalisation, comme des voiles gonflées dans la fureur d'un ouragan.

Nous pouvons observer une grande tension dans les ondes magnétiques, aussi bien que dans les rayons chimiques. La pensée

humaine s'est tordue comme une lame non trempée. Le chaos bouillonne dans les profondeurs de la conscience.

Jusqu'à quel point cela peut-il être supportable ? Le concept de Notre Phare commence à pénétrer dans les esprits. Car petit à petit, il ne reste plus rien à quoi se raccrocher dans les tourbillons du chaos. Que cela est douloureux pour un esprit sensible ! Avec quelle vigilance Nous surveillons ces vagues de ténèbres sans précédent ! Le cœur ne saurait contenir qu'une quantité limitée de ce poison élémentaire.

23. Qu'est-ce qui a contraint les poisons à se précipiter vers les sphères terrestres ? La dislocation des éléments a donné naissance à un puissant gaz empoisonné. Généralement, ce gaz est aisément assimilé dans l'espace, mais les rayons chimiques du soleil propulsent ces ondes gazeuses dans les couches proches de la planète. Il en résulte une réaction dangereuse, mais ceux qui ont été mis en garde, peuvent vaincre ce poison. L'irritation, et sa conséquence, l'impérial, se combinent aisément avec le poison de l'espace qui se nomme "aéro-périal". Les mêmes lois régissent toutes choses.

L'Instructeur porte parfois un masque pour se protéger de ce gaz. Sans doute, l'action du poison n'est pas toujours la même. Mais des organismes sensibles la ressentent. Le froid diminue considérablement l'action des gaz.

24. Il est possible que certaines personnes se refusent à accepter des prophéties, et disent : "Je peux tout admettre, sauf les prophéties". Vous répondrez : "Oublions donc ce mot. Parlons plutôt des décrets de l'Invisible Gouvernement." Votre cœur moderne préfère des expressions modernes. Nous n'insistons pas sur les termes utilisés. Ce qui, pour Nous, est essentiel, c'est que vous vous rendiez compte par vous-mêmes, de l'effet de ces décrets, et que vous sachiez qu'un tel Gouvernement Invisible et International existe. Dans vos dictionnaires le terme prophétie vous paraît trop peu scientifique ; mais l'assujettissement servile aux habitudes, vous viendra en aide pour classifier la signification précise du décret ; et la manigance du conspirateur vous aidera à comprendre l'existence d'un Gouvernement Invisible. De plus, la coïncidence de la cause et de l'effet, provoquera votre respect.

"Nous n'ergotons pas sur les termes, mais menons à bien une action utile. Il est temps de remplacer les expressions bibliques par des notions précises. Un talisman dans une poche n'a pas grande valeur aux yeux du

Gouvernement. Est nécessaire le dévouement testé par une action consciente. Vous pensez triompher de Nous dans le domaine de la terminologie ; mais vous avez provoqué un décret, et Nous vous demandons de respecter les conséquences. Surveillez vos paroles et vos pensées. Nous attachons de la valeur à l'audace, mais la rouerie de la médiocrité est dédaignée par le Gouvernement."

25. Dans toute expérience de chimie, a lieu, à un moment donné, une réaction favorable, après quoi commence la dissolution de la substance – c'est là l'instant du succès créateur. Aussi, du déclin de Rome on ne devrait pas déduire l'infortune de Numa Pompilius. Tout simplement, l'essence a perdu ses électrons. Il en sera toujours ainsi des actes évolutionnaires. On ne se rend généralement pas compte de l'instant de la réussite. On pense que la structure devrait s'élever continuellement, à l'encontre de toutes les lois de construction.

Il est faux de penser que l'expérience faite par Mon Ami, aurait pu ne pas réussir. Les étapes de la nouvelle conscience sont solidement établies. La voie que Nous suivons est, de même, vouée au succès. Là où les foules ne voient que des charlatans, approchez-vous les yeux bien ouverts. N'oubliez pas que le Bouddha et le Christ furent honorés de ce titre.

26. Vous demandez souvent comment concilier la joie indiquée avec les rencontres humaines qui en sont dépourvues. En vérité, tout Instructeur se réjouit de la beauté infinie des mondes lointains, et souffre de la véritable stupidité des bipèdes incarnés. Peut-on leur donner la clé de ces mondes lointains ? En plus du poids écrasant de leur bêtise, ils auront à traverser la boue empoisonnée du doute, et la terreur de leur suffisance. Puis, une grosse poutre leur tombera sur la nuque, et en dégringolant en bas des escaliers, ces escargots ne rêveront plus que de se cramponner à la dernière marche. De cet esprit humain chancelant, on pourrait fabriquer des jouets instructifs. En vérité, les escargots s'accrochent plus fermement à leur propre coquille. De plus, ils ne s'engagent pas en des guerres insensées.

27. L'absence de résidence est une des prérogatives de l'Instructeur. L'Instructeur a une résidence, mais pas de chez soi. L'Instructeur prend part à la vie, mais pas de façon conventionnelle. L'Instructeur élève le niveau d'une discussion, mais ne la prolonge pas. Il a pitié, mais ne se lamente pas. L'Instructeur protège, mais sans geste inutile. L'Instructeur

affirme, mais sans confusion. Il met en garde, mais ne remet rien à plus tard. S'il le faut il frappe, mais jamais ne blesse. Il est reconnaissant, mais n'oublie pas. Il tient compte des motivations, mais ne montre aucune faiblesse. Il protège prudemment, mais n'opprime pas. Il est sans crainte, mais sans témérité. Aussi, chérissez l'Instructeur Qui se manifeste pour la croissance de l'esprit. L'esprit doit être consciemment nourri.

28. Le Hatha Yoga ne peut être considéré comme une forme indépendante. La croissance de l'esprit le transforme en Raja Yoga. Il est impossible de citer quelqu'un ayant atteint la réalisation par le Hatha Yoga. De plus, dans le monde astral les accomplissements dus au Hatha Yoga, peuvent même être nuisibles, en effectuant une pression sur le corps astral. Les fakirs peuvent s'adapter au plan astral, et affaiblir involontairement l'ascension de la pensée. Même celui qui médite dans l'immobilité, peut accomplir davantage ; car la pensée est le Raja de tout ce qui existe. La beauté est née de l'éclair de la pensée. En vérité, un Bhakti fervent, peut, d'une pensée, éveiller de nouveaux mondes. Et le degré atteint par le Jnana, ne sera que le sourire d'un Raja-Bhakti. Par conséquent, Hatha et Jnana, sont insuffisants en soi. Quel Sage de la connaissance ne voudrait pas être un Seigneur de l'Amour ?

29. Que Notre Enseignement soit votre citadelle. Que le souffle de la régénération emplisse tout votre être. La seule conception du développement du monde est suffisante pour comprendre la signification de la Communauté. Même la distribution de bas avantages matériels, sera la conséquence de la compréhension de l'affirmation suprême. Les pensées relatives aux intérêts matériels les plus bas, sont sans importance. Il faut aussi rejeter l'idée de la quantité, et ne tendre qu'à la qualité. Du mérite de la qualité, et du démérite du doute, on doit parler sans cesse.

30. Après que l'un de Nos collaborateurs eut terminé une expérience chimique, très longue, et lourde de responsabilité, un enfant s'écria : "Qu'il joue bien avec les éprouvettes !" Quand nous voyons un homme escalader une montagne, penserions-nous qu'il se hâte vers l'Instructeur ? Lorsque nous regardons travailler un bûcheron, savons-nous laquelle des marches de la maison il va étayer ? Quand nous rencontrons une porteuse d'eau, savons-nous de qui elle étanchera la soif ? Lorsque nous voyons une porte verrouillée, pouvons-nous savoir – qui sera le premier à la franchir ? Quand nous entendons soudainement le tonnerre, savons-nous où frappera la foudre ?

Mais les hommes sont certains que celui qui se penche, ramasse une pierre avec l'intention de commettre un meurtre. Ils savent que celui qui enfourche son cheval, se hâte pour répandre la calomnie. Ils sont sûrs que celui qui appelle, profère un mensonge. Ils savent que celui qui tend la main, brûle de trahir. Ils présument que chaque geste est conduit selon leur propre pensée.

Malheureux ! Qui vous a donc gratifiés de la malédiction du soi ? Où avez-vous trouvé les préjugés régissant vos décisions ? A quel carrefour avez-vous entendu les propagateurs de calomnies ? Une simple salutation vous semble une condamnation. Vous espérez que les montagnes ne s'écrouleront pas sous le poids des calomnies, et que les océans ne seront pas asséchés par les trahisons.

L'Uraeus de la connaissance n'est pas encore forgé !

31. Il faut discerner l'indignation de l'esprit, de l'irritation. Le feu de l'irritation peut être de deux sortes. Lorsque l'irritation a un caractère cosmique impersonnel, son poison peut être écarté par un courant de prana. Mais si l'orgueil, ou l'apitoiement sur soi-même, intensifient l'irritation, le sédiment du poison sera alors précipité sur les centres. Il n'y aura, alors, plus moyen de l'expulser ; seule, une perception cosmique pourra l'éliminer.

Il faut se rendre compte que la pensée est curative. De même, la gratitude est le plus subtil purificateur de l'organisme. Qui a découvert la semence, et compris la sollicitude de l'Expéditeur, peut projeter la gratitude dans l'espace. Grand est le pouvoir curatif d'une émission de gratitude. Il faut transformer les abstractions en réalité.

32. Le Gouvernement International n'a jamais nié sa propre existence. Il s'est proclamé, non par des manifestes, mais par des actes, que l'histoire officielle n'ignore pas. Dans les Révolutions Française et Russe de même que dans l'histoire des relations anglo-russes et anglo-indiennes, on peut citer des cas où une Main indépendante, extérieure, a modifié le cours des événements. Le Gouvernement n'a pas caché l'existence de ses envoyés, en différents pays. Bien entendu, ceux-ci, en accord avec la dignité du Gouvernement International, ne se sont jamais cachés. Au contraire, Ils se sont montrés ouvertement, ont rendu visite à plusieurs chefs d'Etat, et étaient largement connus. La littérature conserve leurs noms qui sont

enjovivés par l'imagination fantaisiste de leurs contemporains. Il n'est pas question d'organisations secrètes – qui font si peur aux gouvernements – mais de personnes en chair et en os, que le Gouvernement Invisible et International a délégué par décret.

Toute perpétration frauduleuse est défavorable aux tâches internationales. Mais l'unité des peuples, l'appréciation du travail créateur, l'expansion de la conscience, sont considérés par le Gouvernement International, comme des réalisations ne pouvant être différées. Et si l'on retrace les mesures prises par le Gouvernement, on ne peut l'accuser d'inaction.

Le fait de l'existence de ce Gouvernement a pénétré à plusieurs reprises, sous différents noms, dans la conscience de l'humanité. Chaque nation n'est mise en garde qu'une seule fois. Les Envoyés ne sont dépêchés qu'une fois par siècle – telle est la loi des Arhats. Les actes du Gouvernement Invisible sont en conformité avec l'évolution du monde. Aussi, des lois mathématiques exactes président à leurs conclusions. Il n'y a là aucun désir personnel, mais lois immuables de la matière. Non pas : "Je veux", mais "Je sais" ! Et par conséquent, la décision, même au sein du courant tumultueux, reste inflexible.

On peut gravir la montagne par le nord ou par le sud, mais l'ascension reste la même.

33. Les phénomènes auxquels vous avez participé, ont exigé le calme. En plus du calme, on a pu noter la nécessité d'une certaine intensité. Cette situation créait une accumulation d'énergie que l'on pourrait comparer à celle actionnant une bouche d'incendie. Il serait donc plus exact de dire qu'un calme intense est nécessaire à la production de phénomènes.

34. L'effort, lors de l'expansion de conscience, est focalisé précisément, dans le centre du plexus solaire. Que l'effort enfreigne ses propres limites, et la mort, dite "par le feu" est inévitable. Une conscience non cultivée ne peut supporter les effets de l'effort, mais l'ascension ultérieure exige que le trésor soit temporairement placé dans un écrin bien gardé.

Chaque pensée projette un sédiment sur les canaux du système nerveux. Plus l'effort est parfait, et plus les sédiments sont phosphoreux. Alors le seul endroit suffisamment protégé pour ce combustible, sera le

plexus solaire qui utilise les canaux auxiliaires pour imbiber graduellement ces sédiments. Parfois, une telle absorption peut être si énergique, qu'elle provoque des élancements rayonnants, douloureux. Alors, l'Instructeur devra appliquer un rayon refroidissant qui aidera à drainer les sédiments, des extrémités vers le centre. Tout ceci fait partie du processus d'expansion de conscience. Par étapes triennales on pourra noter l'augmentation d'acuité de la réceptivité. Ce stade requiert la préservation de l'écrin pour un futur investissement, fructueux.

Respectons la loi de la vie qui nous permet de gravir l'échelle de la beauté et du bonheur.

35. Lorsqu'on parle de l'utilité de quelqu'un, cela ne signifie pas qu'il soit un pilier de l'Enseignement. Il faut considérer les choses dans leur réalité, car exagérer et minimiser, sont de même nature. Nul ne doit être porté aux nues malgré lui. A l'heure fixée l'aveugle recouvrera la vue. Il est utile de faire remarquer la mesure propre à l'ordre de la vie, pour que, même les plus humbles puissent voir la logique des applications techniques, ce qui évitera des pertes superflues. Mais il n'est pas nécessaire de débarbouiller les gens malgré eux. Notez l'utilité de chaque messenger, et ne placez pas la charge d'un chameau sur le dos d'un âne.

36. Tout mouvement doit être dirigé vers le courant de l'évolution. Chaque pas dans la vie doit être considéré comme inséparable de la perfection. Une forme figée peut être reproduite, mais la marée, jamais, ne recrée la même vague.

Sommeil ou vigilance, travail ou repos, mouvement ou immobilité, tout nous porte, de la même façon, à l'accomplissement du plan de la vie. "De même que des feuilles tombées" dit le timide. "De même que des graines pour semer" dit le sage. "De même que des flèches de lumière" dit l'audacieux.

Celui qu'effraie le bruit du torrent, n'est pas encore né en esprit. Qui s'élève avec la vague, peut songer aux mondes lointains.

37. Lorsque vous savez que votre interlocuteur est en mesure de comprendre votre réponse, répondez. Souvent le questionneur ne s'attend pas à votre réponse. Il est alors nécessaire de trouver une note concordante, avant de faire prendre une nouvelle direction à la pensée. C'est une erreur de croire que le courant qui traverse la pensée, est moins dangereux qu'un

couteau sectionnant une artère. Nous ne devons pas intercepter la pensée d'autrui, mais lui infuser le nouveau sang de vie, en nourrissant le système nerveux. Chaque mot d'une réponse doit être, non le clou d'un cercueil, mais le rayon du médecin. Une réponse différée pourra être donnée sous forme de conseil.

38. Que celui qui désire coopérer face preuve de compréhension. Dites au médecin : "Vous serez homme de ressource si vous utilisez le musc, la valériane, et la résine de cèdre. Vous pouvez faire preuve d'observation en décrivant le flux de la vie. Vous pouvez vous montrer ferme dans vos efforts pour joindre l'Instructeur, sans hésitations ni préjugés."

En mettant la vie en évidence, on démontre la qualité des réalisations. Et, grandes ou petites, nous saurons apprécier leur valeur. Chaque heure peut amener des possibilités inaliénables. Un privilège évident peut découler d'une manifestation évidente – ainsi les réalisations sont légitimement exposées.

39. C'est une erreur de croire qu'il est facile de perdre quelque chose sur terre. Il est même plus difficile de trouver. Toute perte, par définition, présume une acquisition. Tout ce qui est acquis traîne à sa suite, son acquéreur. Il est parfois impossible de se débarrasser des possessions, tant matérielles qu'abstraites. Aussi, conseillons-Nous d'accepter les possessions en pleine conscience de la responsabilité encourue. De là résultera la haute qualité des choses et des pensées. Des lambeaux de survivance sont un lourd fardeau à traîner derrière soi.

Comment nettoyer les plaies des pensées de lâcheté et de trahison ? On ne peut guérir l'aura avec de la résine de cèdre. On devra cautériser les ulcères à la flamme d'un choc, et trouver le courage de supporter la douleur. Mais comment la lâcheté peut-elle engendrer le courage ? La terreur fait trembler le lâche, mais pour Nous, la terreur est tout à fait inadmissible.

Vous qui amassez des possessions, assurez-vous de leur qualité.

40. L'aveugle rêve de récompense. Mais s'il recouvrait la vue, il serait étonné de s'apercevoir que tout est auto-récompense. En s'élevant en conscience, l'homme vit en pleine joie, et la pensée d'une récompense serait pour lui, une servitude. En fait, il y a beaucoup d'esclaves. Précisément, ce sont ceux qui s'imaginent dissimuler leur servilité

spirituelle sous une glaciale impénétrabilité, et un apparent renoncement à ce qu'ils ne possèdent pas. Qui est récompensé est déjà un esclave. Seule, une conscience libre, sans orgueil ni dénigrement de soi, peut coopérer à l'évolution.

Le marteau de l'esprit est, par excellence, l'arme de la réalisation.

41. Les ponts jetés entre les étapes de l'expansion de conscience, existent indépendamment des événements courants. Il est faux de compter sur quelque constellation extérieure ; le travail du serpent du plexus solaire se poursuit de manière indépendante. Seule, une réponse particulière à l'environnement, accompagne ce travail intérieur. La densité de l'atmosphère environnante, complique le travail du système nerveux. Aussi le calme est-il nécessaire pour remédier à ces conditions.

42. On doit distinguer trois sortes de médicaments : les toniques, les préventifs, et les reconstituants. Laissons à nos ennemis le quatrième groupe : les destructeurs. Occupons-nous d'abord des toniques, car ils agissent avant tout, sur le système nerveux. Les futures tendances de la médecine s'orienteront vers les centres nerveux, et les sécrétions glandulaires. C'est dans cette direction que l'humanité découvrira l'énergie la plus subtile que, par simplification, nous appelons encore l'esprit. La découverte des émanations de cette énergie constituera le prochain pas dans la voie du développement de la culture.

La métallisation, dans la culture des plantes, produira d'utiles sécrétions des racines. Il est donc nécessaire de porter un nouveau d'attention au règne végétal. Incidemment, observez les propriétés nutritives des légumes et des céréales, et vous aurez maintes surprises. Le manque de discernement des hommes dans le choix de leur nourriture, est surprenant. Je parle, bien sûr, de la qualité.

43. L'étudiant ne doit pas être obsédé, ni l'Instructeur tyrannique. Toutefois, la Hiérarchie demande une réalisation correspondant à l'action, et que soient conciliés le libre arbitre, et l'acceptation de l'Instructeur. L'intelligence faible est généralement confuse. Sans doute, les conditions extérieures, et les limitations, contredisent le sens ordinaire du mot liberté, mais par la culture et la réalisation de la conformité au but, se forme le sublime concept de l'Instructeur. Rendre effective la notion d'Instructeur, c'est franchir les premières portes de l'évolution. On ne doit pas inclure

dans le concept d'Instructeur, des préconceptions supraterrrestres. Il devrait être Celui Qui donne les meilleurs conseils dans la vie. Ce côté pratique embrassera Connaissance, Création, et Infinité.

44. Ne dites pas : "Je ne me souviens pas". Mais plutôt : "Je n'ai pas su observer." N'accusez pas les défaillances de votre mémoire, mais celles de votre capacité d'observation. Faute de regarder où on met les pieds, on risquera plutôt une chute dans l'escalier.

Ne dites pas : "Je ne sais pas", mais : "Je n'ai pas encore appris". Ni l'âge, ni l'état de santé, ni les conditions de vie, ne justifient le lugubre : "Je ne sais pas". L'audace, dans la vie, est dévorée de la soif d'apprendre.

Ne dites pas : "J'ai décidé", mais, "Il me semble que cela est conforme au but". Il est facile de développer la conformité au but, alors que modifier sa décision est blâmable.

Et surtout, ne parlez pas toujours de malheur comme on le fait trop, généralement.

45. Il faut déclarer résolument aux hommes que le Monde Nouveau est là. Les gens ne sont pas préparés à assumer leur rôle dans l'œuvre de création. C'est une erreur de croire que l'usurpation est liée à la mission de l'Ere Nouvelle. Que ce soit la conquête de territoires, ou d'une classe sociale particulière, il s'agit là d'une mentalité périmée. Dans le processus de l'évolution, seule la montée de conscience, qui naît dans la liberté des choix, peut entrer en considération.

Les périodes d'évolution de l'humanité coïncident avec les époques d'enrichissement de conscience. Ne nous dissimulons pas que, précisément maintenant, un livre de révélations sur la lumière de l'audace est ouvert devant l'humanité. Ce fruit, mûri grâce au travail épineux de la collectivité, est prêt à répandre ses graines. Peut-on partager ce fruit avec une épée, ou l'écraser par peur ou lâcheté sordide, ou s'en emparer par ruse perfide ? Non, seules l'unité de conscience, et l'édification de la connaissance, feront à l'humanité le don d'une nouvelle race. L'élan vers cette réalisation ne dépend pas de phénomènes cosmiques, mais du courant de la pensée.

Ne retardons pas l'heure prédestinée, lorsque les éclairs de la pensée peuvent faire surgir la solution nécessaire au monde. Nous suggérons à l'humanité, non seulement de penser, mais de provoquer la phase

astrochimique de la planète, dans laquelle la pensée, comme un ingrédient chimique, intensifiera l'atmosphère.

En tous cas, tant que la signification des émanations de la pensée n'est pas comprise, celle-ci passera par-dessus la tête des sceptiques. Mais le moment n'attend pas !

46. A certains symptômes on peut distinguer les nations ascendantes, et celles qui déclinent. La nation qui s'élève rêve d'un héros. Mais à celle qui s'affaiblit, la notion même du héros semble fastidieuse et inutile. Que cette nation soit comblée de richesses, que son orgueil soit encore virulent, ceci ne la rend pas moins inapte à de hautes réalisations. L'ardeur de l'audace véritable a contourné les murs de la cité de la raison.

Nous nous rappelons tous les histoires d'enfants qui quittèrent leur maison à la quête du bonheur ; et les contes de fées de tous les temps, accordent le bonheur à ces enfants.

47. Des changements dans les fonctions fondamentales de l'organisme ont souvent fait rêver les hommes. La conception embryonnaire, la décomposition de la matière, l'impondérabilité des corps, les matérialisations délibérées, aussi bien que d'autres innovations physiques, sont discutées même dans les écrits d'ecclésiastiques. Il semble que l'horizon des possibilités devrait s'élargir dès l'enfance, et s'affermir ensuite dans le laboratoire des sciences exactes. Mais là, précisément, l'imperfection de la race humaine élève un obstacle. Le chercheur hardi, féru de science exacte, n'est qu'un ordinaire habitant de la terre, qui ne fait qu'imiter les coutumes de ses aïeux.

Nous avons vu que la flamme rouge de la révolte se transformait très vite en fumée de l'âtre. Nous avons dénombré les étendards de lumière, repliés et cousus bord à bord pour servir de marchepied aux préjugés. Nous avons vu comment de nobles édifices furent transformés en bazars. La timide ignorance a tissé ses filets, et craint plus que tout, les berges moussues recouvertes d'ossements desséchés.

L'étude de l'évolution montre que la nature humaine devient plus timide à l'approche d'un changement de race. Mais le temps est proche, et ceux qui n'auront pas appris à nager devront avaler une bonne tasse d'eau saumâtre.

Ne manquons pas de regarder bondir les audacieux !

48. Il devient urgent de préparer les pèlerins à la compréhension de l'Enseignement. L'acte le plus modeste, conduisant à une amélioration de la vie, les aidera à suivre un chemin inaccoutumé. L'utilité les portera à rechercher la beauté. La vie elle-même, révélera ce que l'adéquation au but nécessite. Une simple explication peut donner confiance dans la possibilité de l'atteindre. Plus leur approche sera aisée, rapide et utile, meilleure elle sera.

L'audace de l'homme non enchaîné n'est pas abstraite. Le courage de l'oiseau qui franchit les mers offre un exemple à l'humanité, bien que nul ne considère l'hirondelle comme une héroïne.

Quoi qu'il en soit, faites circuler l'air dans vos entrepôts et dans vos murs.

49. On vous demandera "Qui vous a donné le droit d'oser?". Répondez "Nous osons par droit d'évolution. Le droit d'évolution est gravé dans nos cœurs, en lettres de feu. Nul ne peut nier la vérité de l'immutabilité de l'ascension. Parmi la foule, ou dans la solitude, nous connaissons notre droit inaliénable. Nous pouvons affirmer que seul l'aveugle est incapable d'apercevoir la direction de l'évolution. Mais lorsque la porte de la connaissance se découpe distinctement, il n'est plus difficile de sortir des ténèbres".

L'Audace ! Serait-elle pour nous une réalisation hors d'atteinte ? L'audace ne doit-elle pas constituer notre nourriture quotidienne, et habiller chacune de nos pensées ? Les murs des prisons ne vont-ils pas devenir transparents ? Et le sceau du parchemin secret ne fondra-t-il pas pour celui qui ose ?

En conseillant l'audace, Nous offrons le chemin le plus facile. Le cœur connaît la vérité de cette voie ; et, pour le moment, on ne saurait en indiquer nulle autre.

Faites preuve d'audace.

50. Quand les hommes comprendront-ils la signification de la pensée et de la parole ? Cependant, répandre un sac de graines sans valeur, a pour eux plus d'importance que répandre des mots destructeurs. N'importe quel

rongeur fera disparaître les graines, mais même un Arhat ne peut supprimer les conséquences d'une pensée et d'un mot. Lorsque l'on s'embarque pour un voyage en mer, l'on choisit soigneusement les choses que l'on veut emporter, mais les hommes ne veulent pas prendre en considération la signification et les conséquences de leur langage. Nous ne menaçons pas, Nous ne pouvons que montrer la fumée qui se dégage de leur sein.

51. Il faut se rappeler que le travail avec Nous va dans une seule direction – celle de la mesure et de l'adéquation au but. Sur le sentier, le traître est simplement dépourvu de ces qualités, et son sort est semblable à celui d'un chaton naufragé.

52. Le mot repentir n'existe pas dans le dictionnaire *senzar*. Il est remplacé par une expression qui nous est familière – coopération intelligente. Notez que l'hypocrisie est inhérente à la définition du repentir. Prenons un exemple emprunté à la médecine pour démontrer la nature du repentir. Par déformation de sa pensée, l'homme blesse son prochain ; mais ni paroles ni pensées ne peuvent guérir cette blessure. Seul, un effort persistant reconstituera les tissus déchirés. Pour rétablir l'adéquation au but, il faut faire preuve d'une sage coopération. La conséquence de l'action ne peut être réparée que par l'action. Ni assurance verbale ni serment n'ont une importance quelconque.

Celui qui s'est rendu compte de sa folie peut la dissimuler sous un raisonnement sain. Une coopération intelligente viendra à bout de la déraison.

Absoudre un pécheur repentant contre de l'argent, n'est-ce pas le crime le plus odieux ? Cette exaction envers le Divin n'est-elle pas pire que les formes primitives du fétichisme ? La lumière doit éclairer, de tous les côtés, ce terrifiant problème. Sinon, le linge de l'humanité restera terriblement crasseux.

53. Il faut revenir encore, à l'insidieux venin du doute. Il y a deux sortes de doute. L'un, lové dans l'obscurité de son repaire, s'y tient immobile et prêt à piquer. L'autre, ne cesse de ramper, de glisser, et de se tortiller. Généralement, le premier est l'apanage de la jeunesse, le deuxième de l'âge mûr. Ce n'est pas tant la crainte qui l'engendre, que le manque d'honnêteté dans la nature humaine. Se souvenant de sa duplicité

passée, l'homme prête cette qualité à ses jugements courants. Bien que très peu porté à l'autocritique, il juge cependant, d'après lui-même.

Essayez de saisir le doute par le petit bout. Ne liez pas vos pieds avec des lanières aussi maculées. En vérité, mieux vaut réchauffer un serpent dans son sein que se laisser étouffer par le boa constrictor du doute.

54. Hâtez-vous de révéler la conscience du Monde Nouveau. Renoncez à vos souvenirs. Le conducteur qui va de l'avant, peut-il constamment, jeter un coup d'œil en arrière ?

55. En vérité, ne divisez pas le monde en nord et sud, ou en est et ouest. Mais, en toutes choses, distinguez partout le vieux monde du Monde nouveau. Le vieux monde trouve encore refuge sur tous les continents. Le Monde Nouveau a aussi, déjà vu le jour un peu partout, sans distinction de frontières et de conditions.

Le vieux monde et le Monde Nouveau se distinguent l'un de l'autre par la conscience, et non par les signes extérieurs. L'âge et les circonstances n'ont aucune importance. Les étendards rouges sont souvent brandis par des mains appartenant au vieux monde bourré de préjugés. Souvent, dans la solitude bat un cœur emplis des éclairs du Monde Nouveau. Sans rémission, sous nos yeux, le monde se divise. Encore malhabile, mais pleine d'audace, croît la nouvelle conscience. En dépit de son expérience, l'ancienne façon de penser décline. Nul barrage ne peut endiguer l'océan du Monde Nouveau. Nous regrettons l'inutile gaspillage d'énergie de la pensée expirante. Nous sourions à l'audacieux qui se donne le droit de faire prendre leur essor à de nouveaux accomplissements. Chaque erreur commise pour la cause du Monde Nouveau devient une fleur de valeur. Tout effort pour embaumer avec dextérité le vieux monde, reste un squelette effrayant.

Le vieux monde a rejeté la Mère du Monde, mais le Monde Nouveau commence à apercevoir son voile chatoyant.

56. Il est opportun de réaliser le danger que représentent des ondes envoyées de force dans les couches inférieures de notre atmosphère. Une conscience unilatérale peut déclencher un cataclysme sans précédent. La collision des ondes lumineuses et sonores peut engendrer de graves troubles cérébraux.

Quelle direction la conscience doit-elle prendre ? En vérité, celle menant à la réalité de l'Infinité. Ce qui signifie qu'il est temps d'abandonner l'étude des couches grossières de la matière, pour rechercher l'énergie la plus subtile.

57. Evoquons la légende du Graal. Titurel, fidèle à l'Enseignement, avait reçu les pouvoirs de la Lumière. Son successeur, plongé dans les ténèbres, perdait son sang par une blessure incurable. En souvenir de jours meilleurs, la dépouille de Titurel fut exposée aux regards ; les paroles du grand mort furent répétées. Néanmoins, le calice de la Vérité s'éteignit. Il fallait qu'un héros vienne pour reprendre des mains de l'indigne successeur de Titurel, le calice de la Vérité. Et alors, la flamme du monde se raviva. Cette légende est bien connue en Occident, mais ses origines sont en Orient. N'évoque-t-elle pas un cas actuel ?

58. On peut rendre hommage aux héros, mais chaque heure apporte son propre jugement. L'érosion d'un pan de roche fait apparaître de nouveaux filons d'or.

Ne démolissez pas le temple d'un autre, si vous n'êtes pas en mesure d'élever sur l'heure, un sanctuaire nouveau au même endroit. L'emplacement d'un temple ne doit pas rester vacant.

L'humanité a inventé de nombreux termes pour exprimer les qualités de Dieu. Chaque concept allonge le fil de la connaissance. En Orient, il n'existe aucune porte sur laquelle ne puisse être gravé le nom du Concept Suprême. En vérité, on ne peut voyager en Orient sans la connaissance. N'oublions pas que sur des pierres, l'Orient a gravé ses préceptes.

58. La longueur de l'Enseignement est inversement proportionnelle au degré de conscience. Plus la conscience est vaste, plus brève est la formule. Pour ceux qui sont proches, un mot suffit, et parfois même une lettre. La première injonction est comme le tonnerre – la dernière se fait dans le silence !

60. Que le jeu de la Mère du Monde est sublime ! De loin, Elle encourage Ses enfants : "Hâtez-vous, enfants ! Je désire vous instruire. Ma vue pénétrante, et Mon oreille exercée sont à votre disposition. Asseyez-vous sur Ma robe. Je vous enseignerai à voler !"

61. Vous avez raison de penser que les multiples émanations de l'homme produisent des effets sur son environnement. On en voit l'influence dans le pouvoir de l'homme sur les animaux, et les plantes. Donnez à un individu un animal ou une plante, et vous pourrez remarquer, suivant les changements qu'ils subissent, si cet homme est un destructeur de l'énergie vitale. Comme un vampire, tel cavalier peut épuiser son cheval, ou le chasseur son chien, ou le jardinier ses plantes. Cherchez-en la cause dans les émanations de l'homme.

Observez et notez le cours de la maladie de l'esprit. Les racines de ce qui est physiquement apparent, sont cachées dans des accumulations anciennes. Je conseille la froideur à l'égard de personnes aux émanations malsaines. Ce traitement les fortifiera rapidement. Ne considérez pas cette thérapie glaciale comme de la cruauté. Nous vous invitons à ouvrir la porte de votre sensibilité à tous ceux qui frappent.

62. Apprenez que, sur le plan astral, vous n'apportez que ce que vous avez acquis. L'ignorance reste inchangée. On ne peut recevoir que ce que l'on a appris à désirer. Il est presque impossible, là, d'obtenir une nouvelle optique de conscience. Aussi, accumulez des réserves de conscience, afin de ne pas devoir marcher vêtu de haillons.

63. Si vous remarquez des répétitions dans l'Enseignement, c'est qu'on y doit découvrir de nouveaux détails, ou qu'il faut souligner des directives n'ayant pas encore été suffisamment appliquées dans la vie.

On doit se souvenir que l'utilité du contrôle du prana, peut s'étendre à toute une collectivité. Non seulement, chacun peut absorber du prana pour lui-même, mais, par l'énergie psychique, il peut transmettre à autrui, une partie de ce qu'il a reçu.

Dans les temps anciens, un malade était entouré de bien portants pour une transfusion de forces. Mais, un tel vampirisme ne saurait être même suggéré. D'une toute autre portée est la transmission consciente faite volontairement et bénévolement, non seulement à une personne, mais aussi à plusieurs en même temps, pourvu que l'on sache répartir judicieusement, ce qui est envoyé. C'est un résultat important que d'obtenir, par l'énergie psychique, un gain matériel, une substance pondérable étant transmise par une énergie impondérable. Il ne s'agit pas là de suggestion, mais d'une transmission concrète.

64. Il se peut que lorsque Nos Frères apparaissent physiquement, Leur face soit voilée. Si c'est le cas, vous pouvez être sûr que cette Personne est concentrée sur une expérience d'assez longue durée exigeant l'immobilité du regard. Si une figure féminine apparaît, la face voilée, c'est là une manifestation en rapport avec la Mère du Monde.

65. Si quelqu'un de très simple devait vous demander quel est le but de l'Enseignement, dites lui : "Pour que vous puissiez vivre heureux." Ne le submergez pas de considérations trop compliquées. Que tout son être soit convaincu que l'Enseignement dans son entier, se préoccupe d'enrichir sa vie. La compréhension de la responsabilité pourra intervenir plus tard. En premier lieu, annoncez la joie et l'enrichissement de la vie.

66. Peut-on révéler la vérité sur l'évolution des mondes à des hommes dont même le pain quotidien n'est pas assuré ? Il faut éviter la moindre allusion à des abstractions.

67. Comment susciter le dévouement ? Par la conformité au but. Comment améliorer la qualité ? Par le respect de la maîtrise. Comment éveiller la créativité ? Par le désir de la beauté.

68. Demandez à un enfant de décrire sa conception du Pays Nouveau. De cette manière on pourra suivre la réalisation de l'invisible. Inspirez à l'enfant le désir de réaliser son rêve. C'est pour lui le meilleur problème à résoudre. Ensuite, demandez lui de décrire un simple morceau de granit. Ce qui lui permettra d'éprouver sa versatilité. Peut-être que la pierre lui permettra de concevoir la forteresse des mondes lointains. De l'ordinaire, peuvent jaillir les étincelles de la beauté.

69. Vous entendrez souvent la formule banale "Je suis parti, puis je suis revenu." A cela sachez répondre : "Que de possibilités perdues pour vous durant cette absence ! On ne saurait calculer les pertes encourues par l'humanité, à cause d'absences particulières. L'homme s'en va par orgueil, et revient par égoïsme. Ces grands actes intérieurs nous font penser à une mèche fumeuse. L'habileté à cacher le vrai, provoque des allées et venues, telles qu'elles pourraient faire reluire un parquet. Mais il sera peut-être douloureux de percer les ampoules de la plante des pieds.

Chaque fois que quelqu'un s'en va, demandez lui : "En quoi vous sentez-vous offensé ?"

70. Il faut distinguer une conscience unilatérale d'une énergie unilatérale. Parfois l'Instructeur applique une énergie isolée afin de stimuler l'activité de l'esprit dans une direction déterminée. On ne doit pas en déduire que la conscience de l'Instructeur est unilatérale.

Il ne faut pas dévoiler la conscience lorsqu'il est nécessaire de décocher une flèche rapide. Seuls, les ignorants essaient d'étaler les rameaux secs de leur suffisance sur l'appui de la fenêtre. Celui dont la mesure est emplie de connaissance, ne craint pas de découper une part de pensée.

Un semis uniforme assure une pleine moisson, mais plus fécondes encore, sont des combinaisons de graines curatives. Elles produiront des explosions spirituelles.

71. Il est juste de concevoir les courants magnétiques, comme autant de canaux reliant les planètes. L'étude des relations entre les mondes doit tenir compte des lignes suivies par les ondes magnétiques. Mais il ne faut certes pas, oublier la conscience spirituelle.

72. Avez-vous enfin appris à vous réjouir des obstacles ? Pouvons-Nous être sûrs que les obstacles apparents décupleront votre ingéniosité ? Pouvons-Nous vous appeler des conquérants ? Pouvons-Nous vous envoyer la flèche de secours avec la certitude que vous la saisirez au vol ? Pouvons-Nous prononcer à l'unisson le mot du Monde Nouveau ? Pouvons-Nous croire qu'au nom de la beauté de la création, vous avez brûlé vos vieilles défroques ? La Mère du Monde peut-Elle confier à votre vigilance, la texture de Lumière ? Le "Lion" peut-il se précipiter à votre secours ? La Lumière peut-Elle illuminer votre chemin ? La Victoire frappe à votre porte. Et, enfin, savez-vous appliquer à vous-mêmes L'Enseignement donné ? Pouvons-Nous vous confier le port des insignes ? Pouvons-Nous vous octroyer le rayon du perfectionnement ? Pouvons-Nous répondre de votre vigilance ? Pouvons-Nous, de la compréhension de vous-même, faire un rempart ? Pouvons-Nous Nous réjouir de la fermeté de votre démarche sur le sentier ? La Mère du Monde peut-Elle vous appeler le juste ? Le "Lion" pourrait-il devenir le gardien de votre demeure ? Les nouveaux degrés peuvent-ils baigner dans la Lumière ? Déverrouillez vos portes !

73. Vous savez qu'à une altitude de trois mille trois cents mètres, le corps astral acquiert une qualité particulière. Chaque altitude produit sur chaque corps des effets déterminés. Vous avez remarqué qu'à une altitude de deux mille cent mètres, la quantité de nourriture peut être diminuée, et le besoin de s'alimenter continue à décroître avec l'altitude, jusqu'à ce qu'à quatre mille huit cents mètres, il présente une très sensible différence. Au-dessus de deux mille sept cents mètres, Je vous conseille de renoncer à l'usage du vin, du café, du poivre, et autres épices. Au-dessus de cinq mille cent mètres, même le thé fort est déconseillé. En même temps que le besoin de nourriture, le besoin de sommeil diminue ; six heures peuvent être considérées comme suffisantes, et à six mille mètres il n'est pas nécessaire de dormir plus de quatre heures.

Ainsi, on peut comprendre qu'à de grandes altitudes on peut presque se passer de sommeil, et que la question de la nourriture doit être considérée d'une façon tout à fait différente. Il n'est pas possible de prendre de la valériane, recommandée par ailleurs, en même temps que des épices. Il est plus nuisible de consommer la même quantité de nourriture à de hautes altitudes qu'au niveau de la mer. Le mérite des montagnes est de nous affranchir des conditions inférieures terrestres. Sur les hauteurs on peut éprouver le sentiment d'échapper aux habituelles exigences terrestres. Si une altitude de trois mille trois cents mètres produit des effets même sur le corps astral, on peut en déduire que chaque trois cents mètres supplémentaires produit sur le corps physique des effets particuliers. Ce serait une erreur irréparable d'essayer sur les hautes cimes, d'ajuster artificiellement les conditions de nos habitudes coutumières. Rappelez-vous de ceci, et mettez-le en pratique.

74. Toute enveloppe extérieure déforme la réalité. On doit rester très vigilant afin de diminuer le degré de fausse perception. Chaque évidence, chaque reflet, chaque pensée projette sa coloration trompeuse.

75. Nous nous attendons à toutes sortes d'incestes spirituels. Les hommes engrangent aisément des éléments incombinales. Ils unissent le père-feu avec l'eau-fille, et la mère-terre avec l'air-fils. Et si la progéniture est réduite en cendres, ils ne se sentiront pas concernés, mais rejeteront toute la responsabilité sur le Père Céleste.

On ne peut s'accoutumer à la légèreté des conceptions humaines. Seule, la conscience spirituelle pourra discerner les éléments discordants.

Les hommes ne se distinguent pas seulement par leurs émanations, mais aussi par leur essence même. L'essence reste intacte. C'est précisément, en fonction des éléments, que l'on peut effectuer les meilleures combinaisons.

76. Hâtons-nous, hâtons-nous vers la compréhension de l'Instructeur ! Entourons Le d'un bastion de dévouement, et enfermons-nous ainsi dans cette citadelle. Après avoir tant erré au hasard, vous comprendrez que là où est le Maître, là est la réussite. Là où se rencontre la défaite, là est la trahison. Là où survient la défaite, les inscriptions de conformité au but ont été rayées, arrachées, détruites. Dans la déroute, nous nous sommes détournés de l'invincible flèche de secours. Pouvons-Nous être certains qu'à l'heure du danger, vous prononcerez le Nom du Maître ? Pouvons-Nous porter témoignage de la puissance de Son Nom ? Pouvons-Nous connaître la joie exaltante de la gratitude envers le Maître ? Ou bien, ne nous demandons-nous pas parfois, pourquoi l'Enseignement est si pauvrement adapté à nos habitudes ? Pourquoi notre inaction est-elle dérangée par l'Enseignement ? Pourquoi éveiller l'auto-justification du sommeil ?

La gratitude et le dévouement s'épanouissent joyeusement dans Notre Communauté. S'il parvenait à Notre oreille que l'un de Nos collaborateurs a sacrifié quoi que ce soit au nom de l'Enseignement, Nous serions contraints de nous priver de sa collaboration. Nos collaborateurs peuvent recevoir et donner. Quand vous voudrez répandre Notre Enseignement, ne le criez pas sur les toits, mais offrez un sourire à celui qui approche. Et celui-ci acceptera le Maître. Mais celui qu'on aura pris au piège, ne fera que ronger ses chaînes. C'est la joie que Nous attendons, et Nous n'acceptons que la fleur merveilleuse de la dévotion. Hâtez-vous donc de comprendre l'Instructeur !

Affirmez le succès, affirmez la joie, affirmez la compréhension de l'action. Rejetez au loin les pensées du vieux monde. Je ne me lasserai pas de le répéter.

77. Vous savez que les membres et les collaborateurs du Gouvernement International doivent obéir à ses Décrets. Tournons-nous une dernière fois vers M., et voyons les conséquences historiques de Notre Ultimatum. L'antique tradition de mettre en garde l'humanité une fois par siècle, est renouvelée avec la plus entière bienveillance, car c'est là sa condition fondamentale. Sinon, le rôle du messenger ne serait ni sincère ni

convainquant. St Germain parla à L. avec de bonnes intentions. De la même manière, M. s'adressa à V., et A.L.M. transmit correctement Notre Décret. Je loue tous ceux qui ont aidé Nos envoyés de leurs pensées concordantes.

Si l'on dit au guerrier que telle montagne est Nôtre, il doit accepter le décret, sinon le concept de Gouvernement n'existerait plus.

St Germain tomba malade après sa mission, à cause de la pensée indisciplinée de l'un de ses collaborateurs. Gardez-vous des méfaits de la pensée indisciplinée. N'adoptez que de nouvelles formes. Assumez des tâches apportant des solutions concrètes aux problèmes de la vie. Considérez comme perdu le jour où vous n'aurez pas contemplé le Monde Nouveau. N'entravez pas votre souffle en pensant à la cosmogonie quand vous escaladez les sommets de la terre.

78. Il est impossible de détourner son attention de la désintégration d'une cellule de granit. Lorsque celle-ci atteint le point de comparaison avec la cellule invertébrée, la pulsation devient presque identique.

79. Lequel devons-nous considérer comme le plus courageux ? Peut-être bien le plus minuscule des papillons exposé aux mêmes conditions atmosphériques que le lion. Observez l'effet de l'Enseignement sur les humbles. Souvent, ils supportent l'ouragan de l'illumination mieux que ceux qui sont connus pour être grands !

80. Si l'on peut affirmer la présence de la pensée, même dans une pierre, quel clair arc-en-ciel de pensées emplit l'espace ! On doit se familiariser avec l'idée que tout ce qui existe est pénétré de pensée. Certes, ce phénomène pondérable et non abstrait, reste compris dans la définition d'énergie, tout en préservant le potentiel de l'évolution consciente.

Jusqu'à ces derniers temps, on attribuait à l'instinct la sensibilité des plantes, mais des investigations ultérieures ont rattaché cet instinct au domaine de la pensée. Il faut donc étendre le champ d'observation vers le haut et vers le bas. La créature humaine se complaît dans l'erreur habituelle de s'attribuer le droit exclusif à la pensée.. Par des exemples simples, on peut démontrer combien la pensée humaine se différencie selon l'âge, les circonstances, et la nationalité. Il est très surprenant de constater combien faible est le niveau de pensée chez l'homme moyen ; mais la pensée muette répandue dans l'espace, élèvera l'esprit. Vous savez qu'une radio, avec

certaines modifications, peut capter les pensées de l'espace. Et les pensées, comme une substance vivante, peuvent se nourrir mutuellement, et se développer.

Réfléchissez aux manifestations de la pensée. Prenez conscience de son expansion, et réjouissez-vous de ce que le laboratoire de la pensée relie toutes origines, depuis la cellule minérale jusqu'à l'Infini. L'onde magnétique, l'étincelle électrique et la pensée – ces trois voyageuses – viennent à la rencontre de celui qui s'efforce d'atteindre l'Infini.

81. La pensée peut-elle tonner ? Selon la théorie de l'écho, la pensée, comme le son, se répand en ondes magnétiques. Ainsi l'expression "le tonnerre de la pensée" n'apparaîtra plus hyperbolique. Précisément, la nature de la pensée doit être étudiée. Par exemple, est-il possible que des pensées d'une certaine qualité, et d'une certaine intensité, puissent influencer sur la vie des plantes ? Comment les animaux réagissent-ils à certaines pensées ? Et finalement, comment l'homme lui-même, ressent-il l'effet des pensées ? Comment la pensée réagit-elle dans les combinaisons chimiques ? Ne devrait-on pas tester la pensée avec un papier réactif ? La pensée ne pourrait-elle pas rivaliser avec un poison virulent, ou avec la musique ? D'une façon générale, il faut étudier la pensée en tant que facteur vital de l'existence. Il sera alors possible de jeter un pont entre la psychotechnique et la dynamique, et même l'astrochimie. Ainsi devrait être comprise l'économie de l'espace.

82. Peut-on se fier à un pilote aveugle ? Peut-on s'imaginer que les lambeaux des pensées surannées seront utilisés dans le Monde Nouveau ? Il faut comprendre que le don du Monde Nouveau sera déposé devant les portes ouvertes. En vérité, le Monde Nouveau souhaite vous parer d'un habit merveilleux. Hommes, approchez, et recevez la trame tissée par la Mère du Monde !

83. Petit à petit, répandez les graines de l'Enseignement. Q'imperceptiblement, l'être en soit pénétré. Le sermon appartient au passé, la vie demeure. Faites surgir l'inspiration dans la conscience de votre frère, par des touches imperceptibles que vous lui apporterez comme son pain quotidien. Découvrez son courroux et apaisez-le par des paroles conformes au but. Confirmez-le dans la joie de la prise de conscience. Gardez-vous de faire des miracles pour lui. Donnez-lui la mesure de tout ce qui s'ouvre sur l'Infini. Supprimez les fêtes, afin d'établir la fête éternelle.

"Ma fête sera la vôtre. Mon sentier sera votre accomplissement, Ma générosité sera votre héritage. Vous ne le percevrez pas, mais vous serez ébahis de votre transformation. Je n'ai besoin d'aucun remerciement, mais la gratitude sera votre nourriture, car, au-dessus des flammes de toutes les autres offrandes, s'élève la flamme de la gratitude."

"Maître, je vois et me souviendrai sans cesse."

La succession des Maîtres qui se sont manifestés, rutille comme un collier de perles interplanétaires. Ajoutez-y votre perle.

84. Je pense que tout le monde peut lire Nos livres. Je ne vois personne parmi ceux qui Nous approchent, qui puissent en être effrayé. Procédez à quelques expériences sur la peur. Procurez-vous des masques horribles, et souriez lorsque le cœur tremble. Mais où est la confiance dans l'Instructeur ? Où est la réalisation de la puissance ? On peut distinguer les Nôtres au premier appel. Comme une biche, s'élance celui qui est des Nôtres. Aucun masque terrifiant ne sera susceptible de le détourner.

Il est inutile de prendre des exemples parmi les géants ou les héros. Je me souviens d'un petit Hindou qui avait trouvé le Maître. Nous lui demandâmes : "Se peut-il que le soleil ne brille plus pour toi, lorsque tu le vois en l'absence du Maître ?" Le garçon sourit "Le soleil sera toujours le soleil, mais lorsque le Maître est là, douze soleils brillent pour moi."

Le soleil de la sagesse de l'Inde ne cessera de briller, car, sur les bords d'un fleuve, se tient un jeune garçon qui connaît le Maître.

Il existe des conducteurs de l'électricité ; il existe aussi des unificateurs de la connaissance. Si un barbare voulait porter atteinte au Maître, dites-lui comment l'humanité qualifie les destructeurs de bibliothèques.

85. Les Nôtres peuvent-ils avoir Leurs proches auprès d'eux ? Bien sûr, Ils le peuvent. Cela ne peut que rendre plus profond leur sentiment des responsabilités, de sollicitude et d'esprit de ressources.

86. Il faut savoir que l'ouverture des centres donne la faculté d'effacer les imperfections environnantes. Elle confère, non seulement, le développement de la sensibilité, mais rend également possible le don de ses propres forces pour l'amélioration de son entourage. Ainsi, on peut

observer que les forces émises sont comme absorbées par l'espace, et ce degré d'ouverture des centres, est appelé "Lampe du Désert". Le degré suivant est celui de "Lion du Désert".

87. Il faut distinguer entre un dévouement absolu, et un dévouement conditionnel. Le plus souvent, les gens manifestent un dévouement absolu tant qu'ils reçoivent, mais, tout don en retour est accompagné de conditions diverses. Ils reçoivent avec plaisir, mais leur entendement se ferme dès qu'il est question de donner en retour, ne fût-ce qu'un grain de blé moisi. Tandis qu'il faudrait se rappeler que ce que l'on reçoit est à la mesure de ce que l'on donne. La vraie connaissance doit aller exactement de pair, avec la confiance. La foi qui pose des conditions, a pour effet d'en conditionner les résultats. Et pourtant, personne ne voudrait être qualifié de disciple conditionnel. Un tel qualificatif paraîtrait offensant. La loi réagit toujours identiquement à l'égard d'une même condition. Mais la loi n'a pas de ressentiment, elle est la commune mesure. Ayez confiance dans la commensurabilité du dévouement.

88. La cosmogonie devrait évoquer des pensées exaltantes. Si un peuple ignorant peut se contenter d'un dieu siégeant sur le rebord d'une boule insignifiante, les esprits supérieurs, par contre, contemplant l'Infini, et s'octroient la joie d'une connaissance sans limites. Ne réduisez pas l'Infini !

89. L'harmonie des émanations ne peut provenir d'une note unique. Ainsi, une aura violette n'est pas hostile au vert, et l'aura rose peut mettre le bleu en relief. Dans de telles complémentarités sont contenues des courants d'une intensité particulière. Il est même souhaitable de combiner les couleurs comme une garantie de l'arc-en-ciel futur. Si multiple est la gradation des vibrations lumineuses, qu'il est impossible de la reproduire au moyen de l'indigente gamme terrestre. De même, il est impossible de traduire la symphonie des sphères dans la gamme des sons terrestres. Votre violet, votre lilas n'ont aucune analogie avec Notre pourpre céleste.

90. La connaissance doit être affirmée afin d'éliminer toute contradiction. Sans révéler la connaissance, on ne peut penser. Le Maître conseille de mettre la connaissance à la base du renforcement de la conscience. Mettez l'accent sur le fait que le savoir peut frayer la voie vers l'Enseignement Un. Est-il possible que l'humanité ne puisse comprendre que la connaissance émane de la Source Une ? Ainsi donc, la ligne de

séparation entre la connaissance et l'ignorance, est la ligne de séparation entre la lumière et les ténèbres. Nous pouvons aisément substituer la Torah aux Hymnes Védiques, et fondre les Préceptes du Bouddha avec les paroles du Christ, car nous ne voyons pas de différence entre les Enseignements émanant de la Source Une.

91. La prise de conscience de la limitation de l'univers, combinée avec celle de l'infinité du Principe de l'espace, font partie de ces questions que l'élève doit résoudre par lui-même. C'est là ce que l'on appelle "Summa Summarum". Pour aider à la compréhension de ces conceptions de l'espace, des jalons sont posés. Mais la formule doit être prononcée en toute indépendance. Elle correspond au degré du "Lion du Désert". Elle démontre l'arrachement à la terre, et à ses possessions. Pour comprendre la séparation des sphères, il faut découvrir le secret de cette formule.

Dans la mesure où l'Infini seul, ne peut offrir de solutions concrètes, le fini, seul, aura tendance à diminuer la conception. La corrélation de ces deux antipodes apportera la solution correcte du problème cosmogonique. Ainsi, on peut calculer le fini sans minimiser la grandeur du Cosmos.

Vous avez trouvé là une solution correcte, qui approfondit la compréhension de la formation des mondes d'une façon tout à fait concrète. Les phénomènes de la mécanique astrale brillent avec éclat.

92. Notez les heures des grandes manifestations. Déjà, les Védas fusionnent avec le Tripitaka et la Kabbale. Les paroles du Bouddha et la Doctrine du Christ détruisent l'ignorance. Observez avec attention la croissance de la connaissance dans différentes parties du monde. Ceux qui affirment, et ceux qui nient, marchent dans la même direction. Le temps, comme une porte ouvrant sur le préordonné, ne se répète pas. Morts sont ceux pour qui l'heure fatidique ne se distingue pas du temps ordinaire.

93. N'écoutez pas l'instructeur qui demande rétribution pour son enseignement. L'Enseignement ne peut être acheté, ni obtenu par la contrainte. En vérité, chacun peut avoir accès à l'Enseignement, en prouvant son dévouement par l'action. L'action, bien plus que la parole, conduit à la Communauté du Savoir. Si un enfant s'efforce d'atteindre cette Communauté, n'y trouvera-t-il pas du travail ? De même, si quiconque accepte, en pleine conscience, les statuts de la Communauté, trouvera-t-il

les portes fermées ? Peut-on citer un exemple où la conscience pure demeure sans réponse ?

Les statuts de la Communauté de la Connaissance sont clairement exposés. Nul artifice ne doit en obscurcir le sens. Chercheur, paye ta dette. Marche sans trêve !

94. Certains peuvent trouver inconciliables la notion de l'égalité, et la Hiérarchie. L'égalité se trouve dans la potentialité de l'esprit. La Hiérarchie contient le caractère irremplaçable d'accumulations d'expériences. Il est donc juste de dire qu'un ensemble de connaissances mène à la porte de la Hiérarchie. Remarquez l'expression "ensemble", car une spécialité ne saurait définir l'envergure du Hiérarque.

En réfléchissant à la connaissance, prenez conscience de l'Instructeur. En vérité, vénérer le Maître est la panacée, même contre les maladies physiques.

La difficulté est plus grande lorsque les centres sont ouverts, alors que chaque souffle du vieux monde transporte une infection, et que seule, la brise de l'évolution véritable peut apporter la guérison. Aussi, ne vous abritez pas sous le couvert du vieux monde, et attirez les jeunes vers la joie du Monde Nouveau. En tout, il y a la joyeuse et rigoureuse adéquation au but.

95. Vers le Grand Illuminé vint un disciple avide de miracles : "Après le miracle j'aurai la foi." Le Maître sourit tristement, et lui révéla un grand miracle.

"A présent, s'écria le disciple, je suis prêt à gravir les degrés de la Voie sous votre direction." Mais le Maître lui montra la porte en disant : "Va, Je n'ai plus besoin de toi."

96. Le vieux monde M'étonne. L'apparition des taches solaires provoque un tintamarre inattendu. Le vieux monde bat de l'aile, tandis que les centres ouverts se révoltent. Chaque étape d'ouverture des centres nécessite la formation d'une sorte d'épiderme qui croît douloureusement. L'air pur n'absorbe pas sans difficulté, l'azote de vie.

97. Montrez comment tous les dérivés de l'opium sont contraires à la Voie. Une vigilante insomnie vous rapprochera de Nous.

98. Exprimez une prière pure dans un acte de dévotion. Que chaque jour vous apporte la confirmation de l'Enseignement. Apprenez à ne perdre, ni un jour, ni une heure. Considérez-vous comme les créateurs de tout un monde d'action. Sachez appliquer les forces à toute manifestation. Sachez introduire l'Enseignement en chacune de vos pensées. Sachez disposer vos forces comme sur un champ de bataille. Apprenez à considérer la gratitude comme l'union de la joie et de la beauté.

Terminez dignement, car la fin est le feu de l'accomplissement.

La plus grande trahison consiste à connaître l'Enseignement et à ne pas l'appliquer. Calomnier l'Enseignement est pire que la mort de l'esprit, car, par cet acte, l'homme se retranche lui-même de la collaboration, et se destine à Saturne.

99. Je vous montrerai comment aiguïser votre force sur le fil de mon épée. La manifestation du Maître peut illuminer les hommes, si la voie est affirmée par la connaissance. Le dragon est puissant, et ses anneaux hérissés de piquants.

100. Le destin qui conduit vers Nous doit être forgé à toute heure. L'altération de la mesure est une strangulation. Celui qui renonce à la réalisation est semblable à un noyé.

101. J'assiste à une expérience de transmission de force humaine, à distance. On peut par ce moyen déplacer des objets. On peut pousser le verrou d'une porte en appliquant l'énergie de la pensée à l'énergie correspondante de l'objet. Cette expérience est connue depuis longtemps. Mais il faut se souvenir que, lorsque la coopération générale sera établie, l'énergie de la pensée unira toutes les couches de l'existence. Ce n'est pas avec un marteau que nous unissons les choses, mais en les transperçant par la pensée.

"Sagesse en toutes choses" rappelle l'Hindou. "Coopération en toutes choses" accompagnera l'ère de Maitreya. Ce n'est pas par un ordre, ni même par l'harmonie, mais par l'éclair de la pensée, que seront unis les collaborateurs.

L'évidence de la coopération des différentes couches de la matière est caractéristique du Monde Nouveau. Chaque époque reçoit son propre

appel. Le pouvoir de la pensée sera le principe évocateur du Monde Nouveau.

Essayez d'observer la vie des objets soi-disant inanimés. Observez l'influence que vous exercez sur eux. Celui qui converse avec les objets n'est pas toujours un sujet de ridicule. Un bain de pensée sert à créer, pour ainsi dire, une atmosphère totale. Un essaim de pensées pénètre aussi dans les espaces des mondes lointains. Considérez la pensée comme un facteur réel de vie. Cela incitera à un contrôle sévère du flux des pensées.

102. Considérez toute approche vers Nous. Devenez irremplaçables. La nuit, couvrez-vous de Notre Nom. Le jour, revêtez l'armure de dévotion.

103. A propos des rapports entre Instructeur et disciple. L'Instructeur donne des indications dans les limites permises. Il élève le disciple, le débarrassant des habitudes périmées. Il le met en garde contre toutes sortes de trahisons, de superstitions et d'hypocrisies. Il l'éprouve ouvertement et en secret. L'Instructeur ouvre la porte qui donne accès au degré suivant, avec les mots : "Frère, réjouis-toi." Il peut aussi la fermer avec les mots : "Adieu, passant."

Le disciple choisit son propre instructeur. Il le révère comme l'un des Etres Suprêmes. Il a confiance en lui, et lui apporte ses meilleures pensées. Il chérit Son Nom, et le grave sur la lame de son glaive. Il fait preuve de diligence dans son travail, et de souplesse dans l'exécution. Il accueille les épreuves comme la lumière du matin, et dirige son espoir vers le verrou du prochain portail.

Amis, si vous désirez Nous approcher, choisissez un Instructeur sur terre, et laissez-vous guider par Lui. En temps voulu, il vous dira si la clé peut être tournée dans la serrure. Chacun devrait avoir un Instructeur sur terre.

104. Soyez certains de Mon désir de vous montrer le meilleur chemin. Considérez combien il est impératif de m'aider à réaliser Mon désir. Que rien de périmé ne fasse obstacle à votre effort. Souvenez-vous qu'un cheval qui trébuche retarde la caravane entière. Aussi, dites : "Marche avec plus d'assurance, sinon ton destin dépendra de l'épée."

Ne vous cachez pas combien l'approche vers Nous, fait trembler la balance.

Récitons la prière de Shamballa :

"Toi qui m'as appelé sur le chemin du labeur,

"Accepte mon labeur, ô Seigneur, car le jour comme la nuit, Tu me vois.

"Que Ta main se manifeste, ô Seigneur, car grandes sont les ténèbres.
Je Te suis !"

Marchez comme si vous gravissiez la montagne de la joie. Fascinante est l'ampleur de la lutte pour la régénération de la conscience de l'humanité. L'Instructeur se réjouit de votre esprit de décision.

105. On peut distinguer quatre types de disciples. Les uns suivent les indications de l'Instructeur, et progressent régulièrement. D'autres, derrière le dos de l'Instructeur dépassent les indications, et ainsi se nuisent souvent à eux-mêmes. Les troisièmes profitent de l'absence de l'Instructeur pour jaser, et détruisent ainsi leur chemin. Les derniers, enfin, hors de la vue de l'Instructeur, le critiquent et le trahissent. Effroyable est la destinée de ces derniers.

Que la compréhension du Maître s'affirme !

106. Juste est celui qui se révolte devant les expressions grossières ou équivoques, car leur source est l'ignorance. Le langage doit être clair, beau et profondément significatif.

107. Voici les degrés de la réalisation : sur ses gardes ; investigateur ; frappant à la porte ; prêtant l'oreille ; se souvenant ; transmettant ; porte-glaive ; puissant ; lampe du désert ; lion du désert ; collaborateur des principes créatifs ; créateur.

Chaque degré comporte trois échelons qui doivent être gravis graduellement. Celui qui lutte avec acharnement, arrive rapidement, mais le déserteur chute.

108. Qui est le traître ? Le calomniateur, le silencieux, l'accapareur, l'hypocrite, le négateur, attendant l'effondrement de l'Enseignement.

109. Ami, le cœur sait ! Aussi examinez vos amis si vous ne voulez pas ouvrir votre cœur à un passant. L'Instructeur est votre meilleur ami. N'alourdissez pas son fardeau.

110. Le degré de "Lion du Désert" permet spécialement la réalisation des pensées. Aussi, doit-on être particulièrement prudent. Le degré de "Lion du Désert" n'admet pas l'offense. Qui pourrait l'offenser ? Un grand cœur peut tout contenir.

Vous pouvez facilement atteindre à la joie, si, à chaque instant, vous Nous êtes dévoués. La satisfaction est à la portée des disciples qui savent apprécier le bienfait des nuages, et que sans nuages le soleil consumerait tout. L'Instructeur ne peut agir que là où Ses mains ne sont pas liées.

111. L'Instructeur aime les combats, et sait combien ils multiplient l'énergie du Cosmos. Au bord du précipice, le Maître se tient. Qui alors, aura peur des grands fauves ? Marcher sur un lit de plumes pour y chercher des puces, n'a rien de séduisant. Mais tenir dans sa main l'épée de Salomon, et les ordres de Maitreya, c'est posséder la lumière du matin. La perspective de la bataille sans précédent, sonne comme, une trompette de triomphe.

Nos opinions ne devraient pas diverger au point qu'à Nos yeux il puisse s'agir d'accomplissement, et aux vôtres, d'effondrement. Empêchez l'esprit borné de prendre des décisions banales. Un poison mortel se cache dans les décisions molles.

112. Je me rends compte combien il est dur pour l'affamé, d'attendre la cuisson de sa soupe. Mais il faut bien que les microbes périssent. Alors que l'espace est surpeuplé, scrutons les mondes lointains. Soyons conscients de participer à leur vie. Les liens avec eux rendent plus accessible la densification du corps astral ou subtil. A présent, les sons des mondes lointains pourront bientôt être captés. Le contact entre les mondes lointains et le corps physique, sera possible dans un proche avenir.

113. En vérité, c'est le désir humain qui formule les tables de la loi. Ce que l'esprit assoupi désire, l'esprit éveillé l'obtient. La marée emportera l'écume des pensées instables. L'intérêt apporté aux problèmes mondiaux est la meilleure trempe de l'épée.

Celui qui a succombé aux courants, ne retrouvera plus son cours. Ainsi peut-on accepter le combat du monde. Celui qui ne lavera pas sa face dans les flots du courant, restera comme une pierre sur le chemin.

Le Mystère sacré ne peut être révélé qu'à quelques-uns. Leur nombre est restreint, mais l'espace lui-même les écoute, car dans la fournaise humaine sera fondue la pensée du monde. Que les hommes protègent leurs pensées !

114. Le karma de l'action ne peut être effacé par l'inaction. Celui qui a érigé le bûcher de la Vérité devra se pencher et ramasser chaque morceau de charbon. Les injonctions de la justice ne brûlent ni ne rougeoient. Elles explosent sans prévenir, et consomment les citadelles obstructives.

La réussite des structures cosmiques ne correspond pas à l'accomplissement des espoirs humains. L'esprit humain est comme le débutant à sa première leçon : il cherche à éluder la réponse par des phrases creuses. Mais comment ferez-vous la traversée ? Uniquement par la prise de conscience de la proximité des structures cosmiques. Où sont les juges, où sont les accusés ?

La musique des sphères proclame-t-elle la victoire de la présomption humaine ? Ou salue-t-elle la résurgence de la Vérité oubliée ?

Une prophétie rappelle la condamnation et la purification d'une cité sainte.

115. On Nous demande souvent pourquoi Nous ne Nous hâtons pas d'anéantir un être malfaisant. Ceci peut être élucidé, d'autant plus que vous-même disposez également d'une arme efficace. Je prendrai l'exemple du médecin. Souvent le chirurgien est prêt à couper un faisceau de nerfs malades, mais les effets possibles sur les centres du système nerveux sympathique arrêtent son scalpel. Aucun être n'est isolé.

Innombrables sont les entrelacements du réseau karmique reliant entre eux les êtres les plus dissemblables. Dans le flot du fleuve karmique, on peut retrouver les fils qui conduisent de l'être le plus méprisable au plus digne de respect. Aussi, celui qui frappe doit d'abord anesthésier les canaux qui constituent le réseau karmique. Sinon, l'annihilation d'un individu, quoique méritée, peut entraîner un dommage pour l'ensemble. Il faut user très prudemment de l'annihilation.

116. Le moindre manque de sincérité dans la dévotion, et dans l'acceptation des fondements de rénovation, peut affecter très sérieusement l'état de santé. Une hypocrisie peut être profondément enfouie dans les replis de la conscience. La contagion de l'hypocrisie est virulente, et affecte les émanations voisines. Si seulement les hommes pouvaient se rendre compte du mal qu'ils se font, à eux-mêmes et aux autres, par des demi-décisions ! Ils produisent des clivages dans la conscience, et les conséquences en sont mortelles. Comme cela arrive souvent dans la maladie, les débuts passent inaperçus jusqu'au moment où une opération fatalement dangereuse devient inévitable. Ainsi la déchéance humaine résulte de la morsure de la plus minuscule vipère de l'hypocrisie. On doit prévenir, mais on ne peut contraindre. Le coursier sautant l'abîme, ne peut plus être arrêté.

117. Pourquoi des flammes peuvent-elles jaillir sous nos pieds ? L'ardeur combative est de la nature du feu, et aussi irrésistible qu'un ouragan. La compréhension fervente de Nos décrets donne des ailes de feu. Ainsi, entourés d'un mur de flammes, vous pourrez, en sécurité, observer le combat, toujours vigilants et prêts à décocher votre flèche.

Guerriers élus, quel courant indompté, qui ne se répète jamais, invisible aux yeux du monde, fait rage autour de votre camp ! Qui vous a poussés à garder vos épées aiguisées, et vos boucliers levés avec patience ? Vous direz : "Nous connaissons l'heure des grands événements terrestres, et rien ne peut obscurcir notre vue. Le Détenteur du secret des jours désignés nous a confié la corrélation des forces et des décisions. Et la patience s'est changée en l'immuabilité. Hier nous frémissions dans l'attente, mais aujourd'hui nous nous réjouissons dans l'ardeur du combat, sachant que la bataille prédestinée nous conduira à la victoire."

"Seigneur des Sept Portes, conduis-nous vers le soleil, nous qui avons connu minuit.

Tiennes sont nos flèches, ô Seigneur.

Sans Ton Ordre, nous ne franchirons pas l'enceinte du repos.

Ni une année, ni un jour, ni une heure, ne nous arrêterons en chemin.

Car Toi, le plus rapide, Tu tiens les rênes de nos coursiers.

Car Toi aussi, Tu as passé par ce chemin, et Ta patience est notre garantie.

Dis-nous, Gardien, d'où jaillit la source de la patience ?

"De la mine de la confiance."

Qui sait où le messager change sa monture ?

118. Souvent Nous entendons des exclamations d'autosatisfaction : "J'ai déjà changé ! J'ai déjà atteint la réalisation !" Ce "Je" chancelant s'est-il déjà examiné avec attention ? Si tu as atteint la réalisation tant mieux pour toi ! Mais n'est-ce pas plutôt ton environnement qui a changé ? Ou ne t'attribues-tu pas la réalisation d'autrui ? Mais où est ta perspicacité, et ne t'attires-tu pas les maux de l'esprit ?

Ce serait une erreur de croire que les rapports avec Nous sont sans conséquences. Au contraire, chacun de Nos décrets apporte avec soi un tourbillon qui peut être une protection aussi bien qu'une condamnation. Pourrait-il en être autrement, quand tout contentement de soi engendre une contamination, quand toute restriction se fait aux dépens du voisin ? Aussi, tout ordre qui n'est pas écouté avec attention, est comme une flèche au cœur. Toute tentative de fuite est une chaîne qui étrangle. Vous savez que tout est suspendu dans l'espace. Qui donc voudrait enfoncer lui-même le clou de sa condamnation ? Mais Nous Nous hâtons d'épuiser les karmas, afin de libérer le rapide vaisseau des cordages qui le retiennent. L'heure venue, tendez votre oreille afin d'entendre chaque parole de l'Instructeur.

119. Toute marque de respect pour l'Instructeur prouve la compréhension de l'Enseignement. Toute marque de respect pour le lieu où Il travaille, sera une preuve de pénétration et de dévouement. Mais ces marques d'attention ne sauraient être suggérées. Elles doivent fleurir d'elles-mêmes dans la conscience. L'Instructeur ne dira pas : "Prodiguez Moi des marques de respect !"

120. Peut-on attendre ce que l'on appelle un miracle ? Naturellement, la condition première d'un phénomène de cet ordre, est son caractère inattendu. L'essence même de la conscience humaine, rend les phénomènes difficiles à saisir. La conscience ordinaire fait obstacle en imaginant des conditions contradictoires. L'Adepté de la Connaissance ne peut que demander : "Chers humains, n'intervenez pas avec vos cris

d'impatience lorsque, dans l'éprouvette de l'essence universelle, se crée déjà une heureuse combinaison. Peut-on s'attendre à voir le vaisseau se diriger vers la droite, quand Notre Main manœuvre le gouvernail vers la gauche ?" Seule, une claire conscience de l'infaillibilité, peut collaborer à l'évolution du monde. Si une pièce nous paraît vide, pouvons nous affirmer qu'elle l'est en réalité ?

Ne laissons pas les fantômes de l'ignorance limiter notre horizon.

121. J'affirme, et vous devriez le comprendre, que ce qui paraît impossible aujourd'hui, peut être réalisable demain. Le Maître utilise aussi Son pouvoir afin de sauvegarder la beauté de votre réalisation. Le malheur des hommes vient de leur manque de compréhension de ce que sont les incarnations, et de la complexité du processus menant à la réalisation. La solitude est le meilleur ami de la réalisation ; mais parfois des témoignages sont nécessaires, et alors les lois karmiques deviennent particulièrement complexes.

L'Instructeur peut donner la marche à suivre. L'Instructeur peut protéger jusqu'à un certain point, mais la danse des spectres continuera sa ronde. On doit réfléchir à la manière d'affronter les démons, intelligemment. Quand vous voyez un porteur vous ne vous souciez pas beaucoup de sa psychologie. De même, lorsque vous rencontrez un condamné, vous n'entamez pas avec lui une dissertation sur la cosmogonie. Sur terre on doit souvent épousseter les trésors. Et, même sur le sentier, les démons ne sont pas rares. Nous pouvons Nous souvenir d'une série d'affreuses rencontres faites dans Nos existences passées. Les éléments participent étroitement aux réalisations terrestres. Les éléments montent la garde des deux côtés. Lorsque le feu lutte avec la terre, certains phénomènes naturels peuvent être observés. On peut alors s'attendre à des phénomènes prématurés. La terre est le protecteur de la vieille pensée, mais le feu est l'éruption de l'évolution.

Quel combat sans précédent Nous menons dans le jaillissement des éléments ! La substance primordiale étant indestructible, la lutte reste constante, mais savoir qu'il n'est pas de fin à l'existence donne des ailes à la réalisation.

Dites : "Frères et sœurs, œuvrons sans cesse, et les ailes grandiront dans la succession des jours et des nuits."

Aux incroyables dites : "En prenant conscience de l'Instructeur, vous sentirez la chaleur et baignerez dans la douceur. Mais ne jetez pas de pierres sur le sentier."

Dans la bataille des éléments, toute conscience désuète est un mur qui fait écran à la lumière.

Dites : "N'emmêlez pas les fils de la trame."

122. Une situation n'apparaît sans issue que lorsque l'on s'appuie sur les gens, au lieu de faire confiance au pouvoir de la pensée. Le chagrin inhérent à la condition humaine, coule comme des rides à la surface des eaux ; mais les images de la Vérité, que vous appelez des idées, gouvernent le karma du monde. On peut s'étonner de la lutte que les images de la Vérité soutiennent dans l'espace. Tandis que la multitude tombe en décadence dans la furie de l'ignorance et de la trahison, les pensées de Vérité tissent leurs nids célestes, ce qui, pour l'évolution véritable est beaucoup plus impératif que le culte rendu par des nations entières.

Vous comprenez le travail de la réalité, et le travail de Maya. La réalité est la pensée de l'espace, mais Maya est ce sur quoi est fixée l'attention des hommes. Ayez présent à l'esprit que chacun d'entre Nous pourrait s'affliger de la condition abjecte des êtres incarnés ; mais cet état n'a rien à voir avec le plan de l'évolution, car la pensée crée. La croissance ou la dissolution d'un seul corps, ainsi que les images de la Vérité, donnent la possibilité de l'essor vers de nouvelles sphères. Chaque Instructeur de vie ne peut fonder son pouvoir que sur les images de la Vérité ; et il a créé le futur par la pensée, et non par la conscience des foules.

Que les cendres des foyers éteints ne troublent plus la vision, mais que les feux des nouvelles images brillent dans l'Infini. Lorsque nous avons transcendé les frontières des nations et des états, quelle importance y a-t-il à ce que telle ou telle planète soit nourrie par la pensée spatiale ? Ce qui est important, c'est que cette pensée soit pénétrée par la réalisation du Bien Commun. Alors, le passage des foules ne pourra plus distraire le regard fixé sur l'évolution inévitable.

La révérence pour la demeure de l'Instructeur, n'est pas la révérence pour le sol, ni pour les conventions d'un temple, mais c'est l'éveil de la justice dans l'espace.

Il Nous est souvent arrivé d'être lassés par l'état de l'humanité, mais Nous n'avons jamais regretté une seule pensée donnée à l'évolution. Ces pensées fleurissent comme un jardin chimique enchanté, et tout aussi magiquement invisibles sont les travailleurs de ce jardin. Veuillez seulement prendre en considération le Bien Commun, et Nous serons toujours avec vous.

Terminons par une légende : "Regardons les étoiles. Il est dit que la coupe de la Sagesse s'est déversée de Tushita, et que les gouttes du merveilleux breuvage se mirent à briller dans l'espace. Mais le Maître dit, "Ainsi brillent les pointes des flèches de la pensée, car la pensée perce la substance radiante, et crée les mondes."

Pensée créatrice, ne cesse pas d'orner l'espace de fleurs de lumière !

123. Salomon a dit : Je te placerai à la croisée des chemins, et je te rendrai silencieux et immuable. Et les signes des événements passeront devant toi. Ainsi tu restreindras ta curiosité humaine, et ainsi tu scruteras les vagues prédestinées du courant. Car, au-delà de l'humain, s'étend la pensée du monde.

Ainsi, observez le cours des événements comme si, du haut d'une tour, vous comptiez vos troupeaux de moutons.

124. Lorsque le disciple renie son Instructeur, il doit rendre l'anneau qu'il avait reçu de Lui. Il ne faut pas croire que c'est là un cas exceptionnel. La source du karma d'obsession ou de débilité mentale, peut facilement élever une barrière entre le disciple et son Instructeur. S'il se corrige lui-même, le disciple expulsé peut se retrouver sur le sentier, au point même qu'il avait dû abandonner. Le disciple doit comprendre la nécessité de se hâter et se mettre à l'œuvre.

125. Ouvert, prêt à rejeter les défroques du vieux monde, s'efforçant vers la nouvelle conscience, avide d'apprendre, sans peur, sincère, dévoué, vigilant avec acuité, travailleur, pratiquant la conformité au but, sensible – tel doit être le disciple qui veut approcher l'Instructeur. Il a trouvé la voie de la confiance. La Maya ne le tente plus, Mara ne l'effraie plus. Au sein de la terre se trouve la Pierre des mondes lointains. La vie est embellie. Les aptitudes se développent. Les mots superflus sont supprimés.

"Maître, j'ai réussi à supporter les flèches de la chaleur, et l'horreur du froid. Ma force corporelle m'a quitté, mais mon oreille est ouverte. Et le corps de lumière est prêt à tressaillir à Ton appel. Et mes bras sont prêts à porter les pierres les plus lourdes pour le Temple. Trois Noms me sont connus. Je connais le Nom de Celle qui a voilé Sa Face. Ma force est multipliée.

Ainsi le disciple s'adressera au Maître.

126. Les malheurs de l'humanité viennent de son incapacité à distinguer les fils du bien des fils du mal. L'homme interprète d'abord les signes comme s'appliquant à son propre avenir. Il pense en premier lieu, à lui-même, et limite le monde à lui-même également. Avec une telle mesure peut-on avoir des conceptions justes ? La principale et la plus odieuse conséquence d'une telle limitation, est que la plupart des choses bonnes et utiles, sont mises sur le même rang que les mauvaises. Innombrables sont les exemples d'indications relatives à l'avenir, qui ont été appliquées à l'heure présente, perdant ainsi leur utilité prédestinée.

Parfois, la destinée de nations entières peut être condensée en une simple formule. Mais un homme veut s'attribuer, à lui tout seul, ce qui était destiné à toute une collectivité. C'est ainsi que la formule préparée s'effrite comme une sculpture sous le ciseau manié par une main maladroite. Cette mesquine limitation individuelle est l'élément qui contribue, de la façon la plus nuisible, à la dissolution d'opportunités précieuses.

Les fils de lumière des mondes lointains sont utilisés à des raccommodages, tandis que les facteurs corrélatifs aux problèmes mondiaux sont rarement combinés. Aussi, consacrez-vous aux tâches mondiales en frémissant et en embrassant tout. A travers les crevasses produites par les cataclysmes, percevez les tressaillements de la terre. Mais, montez par ces mêmes rochers, vers la sphère des conceptions mondiales.

Malheur à qui aura répandu dans son propre jardin, les semences destinées au monde. Mais joie à qui aura apporté au Bien Commun, ne fût-ce qu'une graine de compréhension. Tel est l'ordre donné à ceux qui approchent les tâches mondiales.

127. L'énergie et la volonté sont les maîtres du karma. Celui qui renonce à lui-même, qui lutte pour le Bien Commun, qui est dévoué dans le combat, joyeux dans le travail, acquiert momentanément, l'illumination d'un Arhat qui le rend seigneur de son karma. L'illumination peut être définie comme la connaissance directe. En vérité, cette connaissance directe peut disparaître, ou même ne jamais apparaître. Ces météores de l'esprit errent dans l'espace, emportant les opportunités heureuses de l'humanité inconsciente.

La conscience d'un Arhat comporte des privilèges, mais impose une pleine responsabilité. Sont-ils nombreux ceux qui peuvent ressentir la joie des responsabilités ? A l'heure des responsabilités il faut avoir le courage de se considérer comme un Arhat qui mène le combat sans aide, opposant à l'assaut des éléments son entendement et sa volonté.

Pour l'ignorant, la rencontre avec les éléments n'est qu'un conte de fées. Mais vous savez déjà comme il est fréquent que les éléments participent à la vie des hommes. Plus d'une fois, l'Enseignement a mis en lumière les réactions de l'organisme humain aux phénomènes physiques. L'énergie créera une coordination entre les éléments et la tension de l'organisme humain. La volonté naît de l'expérience et de l'attention portée aux phénomènes de l'existence. Ainsi, l'implacable karma peut être soumis à l'action de l'homme.

128. Nous discutons de l'avenir, et dans ces débats il est permis d'émettre les plus vastes conceptions, en les étayant de faits et d'analogies. Ce jeu de pronostics est la meilleure des détente. Il éveille les centres endormis, et fait naître de nouvelles pensées. Notre Enseignement est basé sur l'expérience et les pronostics. Aussi, conseillez à vos amis de réfléchir à l'avenir. Il est futile de considérer la réussite ou l'échec du moment. Ce n'est qu'en projetant les faits dans le futur qu'on peut être certains de leur valeur. Ainsi, se façonne le devenir.

Nous sommes ennemis des chimères sans fondement, mais tout pronostic allant dans la juste direction est le bienvenu. Si les éléments de la construction peuvent être vérifiés, et si la volonté peut les souder, on est en droit d'insister sur l'adoption du plan. L'inadéquation ou la fragilité de la construction, se trouvent en nous-mêmes. L'horreur de la destruction découle de l'absence de corrélation entre la réalisation et la raison. La logique de la raison est capable de miner les fondations, alors que la

réalisation célèbre déjà la victoire. Si la compréhension de l'évidence est mise à sa juste place par rapport à la prise de conscience de la réalité, alors la décision deviendra immuable. C'est ainsi qu'il faut penser à l'avenir.

Ainsi, au milieu du désert, élevez les murs de la connaissance. Vous savez que chacune des pierres de ces murs est absolument utile. Le degré de cet absolu arrêtera l'assaut des ennemis de la connaissance. Chérissez chacune des heures alors que vous construisez l'avenir. Les plus grandes forces de l'humanité sont nées de la prospective. D'où vient le courage ? D'où vient l'effort ? D'où vient la victoire ?

129. La trahison doit être prévue. Toute allusion à la trahison doit être mise en lumière. Si la crainte est multicolore, combien plus encore l'est la trahison. Soyons vigilants !

130. Vous lui direz : "Même au cours des plus grands soulèvements et bouleversements, il convient de conserver le calme de l'esprit."

Il répliquera : "Votre vérité n'est pas nouvelle. Pourquoi devrais-je m'efforcer de garder le calme de l'esprit, lorsque mes nerfs sont tendus à se rompre ?"

Rétorquez-lui : "Telle est la loi de la perfection."

Il répliquera encore : "Ceci non plus n'est pas nouveau. Quels sont les avantages de la perfection ?"

Vous répondrez : "L'exercice du calme conduit à la maîtrise des différents états corporels."

Un esprit qui n'a pas cherché à se réaliser, se trouve, lors du changement de corps, plongé dans un état de torpeur ; il erre sans but, oppressé par ses souvenirs inconscients. De plus, ces souvenirs déprimants le plongent dans un état dépourvu de la moindre lumière.

Il est essentiel d'éviter un état d'indifférence lorsque l'on change de corps. La perfection de l'effort procurera le calme durant la transition d'un corps à un autre. Ainsi, est obtenue la qualité d'Arhat, dont le flux de la conscience n'est jamais interrompu, et qui, constamment, s'efforce vers l'avenir.

Dites à votre interlocuteur que ce n'est que par l'expérience que s'obtient l'éternel Amrita de la perfection spirituelle. Celui qui procède à une expérience importante s'endormirait-il ? Il en est de même pour Nous ; la conscience en éveil, Nous assemblerons nos vies en un collier incassable. A certains, ce conseil semblera abstrait, mais Nous connaissons tout l'effet pratique de l'accomplissement.

Il est aussi une autre caractéristique de l'Arhat dont on peut se rendre compte. A certaines périodes de la vie, il est bon de savoir passer inaperçu. Les flèches d'attention excessive détruisent le réseau de pourpre protecteur. Cette expérience pourra être, bientôt, projetée sur un écran. Nous n'hésitons pas à mettre sur le même plan l'idée d'Arhat, jusqu'à présent inconcevable, et l'expérience scientifique. Ainsi, on peut jeter un pont vers les mondes lointains, et découvrir la vie là où on croyait trouver une sorte de mort.

131. De la conjonction d'autres manifestations des énergies les plus subtiles, et des phénomènes physiques et chimiques, il résulte un puissant facteur d'influence agissant sur l'humanité. Si les propriétés chimiques d'un rayon provenant d'une lointaine planète sont déprimantes pour un organisme humain, les combinaisons toutes proches des émanations de notre terre, mêlées à l'influence d'innombrables forces cosmiques, constituent un levier pour les efforts de l'humanité. Les lois qui régissent les perturbations humaines, ne peuvent pas être strictement déduites de la répartition logique d'éléments évidents.

Comment alors, démêler les enchevêtrements de l'appareil de pensée, sans une étude de tous les processus environnants ? Quelque part des rayons roses ont jailli – et l'insurrection organisée de toute une nation, s'est apaisée. Quelque part, les marées océaniques se sont modifiées, et le commerce mondial a été bouleversé. Ce ne sont là que des exemples grossiers et manifestes, mais combien de causes et d'effets plus subtils traversent l'espace et labourent les couchent de l'humanité !

Vous qui présidez aux destinées des nations, entrez dans les laboratoires et montez aux observatoires. Et même si vous n'y découvrez pas, de prime abord, l'analogie avec les problèmes sociaux, un esprit pénétrant percevra la complexité de la réalité. Il se rendra compte que le sort de l'évolution humaine est inséparable des événements cosmiques. C'est pourquoi la connaissance réelle, libre de préjugés, sera un guide sûr

vers l'avenir. Celui qui voudrait séparer les sciences humaines de la vie du Cosmos, ne serait pas plus sage que celui qui ferait amputer ses propres jambes, se condamnant ainsi à une existence d'estropié.

132. La suffisance et la méfiance sont d'horribles maladies. La première engendre la stupidité et l'ignorance. De la seconde découlent le mensonge et la trahison. Il faut appliquer un discernement aigu aux motivations des collaborateurs. Le bouclier protège ceux qui, grâce à la qualité de leur illumination, peuvent franchir les ornières de l'obscurité.

Ce n'est pas l'heureux nigaud des contes populaires, mais le guerrier vigilant et plein de discernement, qui est l'image que requièrent les temps présents.

133. Vous pouvez demander : "Combien de domaines de connaissance l'homme doit-il embrasser, afin d'éviter d'être dépassé par les événements ?" Certes, une triade de domaines n'entraverait pas le flot de la pensée. L'éthique des fondements de l'être, le domaine des existences antérieures et quelques notions sur les éléments constituant la matière visible, peuvent former une triade inépuisable pour clarifier les perceptions.

134. Pourquoi Notre Communauté peut-elle aisément éviter l'irritation ? Nous ne surestimons pas la qualité de conscience ; le travail ininterrompu demeurera, malgré tout, la base. C'est dans le travail et dans l'utilisation du prana que réside le mystère et l'unification d'un groupe. Une telle coopération est possible, et Nos disciples ne doivent pas se laisser troubler par la diversité des caractères des participants. Une quantité suffisante de travail et l'utilisation de la Nature donneront à la ruche son aspect convenable.

135. On peut se réjouir de l'imminence des grands événements. Aucune destruction ne peut empêcher la perception de l'accroissement des nouvelles combinaisons cosmiques. De telles combinaisons doivent nous emplir de joie. Si nous en prenons conscience cela veut dire que nous y participons. Et, même une participation partielle à la vie du cosmos, si elle est consciente, est déjà une grande victoire de l'esprit. L'effort pour atteindre les mondes lointains est une tendance naturelle de l'esprit humain qui se souvient de ses expériences interplanétaires. Il est essentiel d'orienter l'humanité vers le chemin qui conduit aux mondes lointains.

Cette orientation nous amènera, par-delà toutes les moqueries de l'ignorance, à la réalité véritable. La manifestation des mondes lointains transformera la vie sur l'écorce terrestre. La réalité imminente balayera toutes les pensées mesquines.

136. On se confie souvent à un coursier fougueux, bien qu'un petit moustique puisse mettre l'animal en fureur. On s'embarque souvent sur un frêle esquif, bien que chaque roche mette notre vie en péril. On s'assied souvent sous les poutres d'une maison que le moindre tremblement de terre peut faire écrouler. Certes, tout cela est bien connu, et néanmoins, les hommes cherchent à échapper au danger, comme si celui-ci n'était pas un compagnon de l'incarnation terrestre. Les hommes s'estiment heureux de marcher au bord de l'abîme, sans le remarquer. Mais, si sa vue est suffisamment développée, le voyageur de la vie remarquera chaque irrégularité cosmique. Il sera péniblement tourmenté par l'évidente impraticabilité du sentier. Où donc puisera-t-il le courage et la force de traverser toutes les brèches de la forteresse croulante ? Certes, ce ne sera que par la prise de conscience de la relation qui existe entre cette heure de transition et le futur, celui-ci devant inévitablement être créé.

137. Les hommes ne veulent pas comprendre que l'action du groupe multiplie les forces. Le dodécaèdre est une des figures des plus parfaites. Cette formation dynamique peut résister à maints assauts. Un groupe de douze personnes, systématiquement unies, peut en vérité, maîtriser même des événements cosmiques. Il faut aussi comprendre que l'extension d'un tel groupe peut l'affaiblir, détruisant le Pouvoir dynamique de sa structure. C'est pourquoi on peut remarquer que Nous préférons former de petits groupes. Sans doute, certaines conditions karmiques peuvent attirer des éléments karmiques divers. On ne peut les expulser de force, mais on peut les éliminer rapidement. Le devoir de chaque membre évolué du groupe est de repérer les hôtes indésirables, et d'exercer le pouvoir de la volonté pour régler les vieux comptes de la vie.

Parfois, ce ne sont pas de mauvais mobiles qui attachent à une personne estimable, des éléments peu souhaitables – c'est là comme un navire surchargé d'une marchandise impropre. Mais le pilote doit savoir discerner la qualité de la cargaison, et rejeter ce qui ne correspond pas. Il faut surtout éviter les promesses ; ces engagements s'attachent au navire comme des coquillages. Reconnaissez les mérites de celui qui est digne d'estime, mais ne l'accablez pas de promesses. Un groupe uni doit être

libre de promesses mutuelles. Seule, la conscience de la structure à édifier doit être à la base des rapports de groupe. Je ne parle pas de cercles magiques, mais du travail de véritables groupes.

138. Vous vous insurgez justement contre l'habitude de répandre de la fange. Les animaux agissent plus proprement, car leur imagination n'est pas souillée. Il faut, sans crainte, extirper la mauvaise habitude de jeter de la poudre aux yeux des jeunes.

139. Le feu de Brahmavidya n'est perceptible que dans les yeux. Les mots ne peuvent l'exprimer, ni les écrits le contenir, car sa flamme se trouve dans cette pensée qu'aucune forme physique n'exprime. Seul le miroir de l'œil émet les étincelles de la pensée la plus haute. De tels yeux peuvent discerner les étincelles des rayons cosmiques qu'une vue ordinaire prendrait simplement pour la lumière du soleil. Pour décomposer à l'œil nu, les rayons cosmiques des étincelles de Fohat, le feu de Brahmavidya est nécessaire.

La parole humaine est impuissante à rendre l'essence de Brahmavidya. On peut partiellement la saisir par la vue spirituelle, en pénétrant, les yeux fermés, les rayons fractionnés. Mais le développement du feu de Brahmavidya permettra de percevoir ouvertement ces parties composantes des rayons que ne révèlent pas les appareils mécaniques. Cette faculté nous rapproche déjà du domaine de la communion avec les mondes lointains. Elle surgit d'une façon aussi inattendue que chaque éclair d'illumination. Elle ne peut être développée par des exercices, mais survient au moment du développement de la sensibilité de l'organisme. L'Instructeur ne peut pas conférer cette faculté, mais se réjouit lorsqu'elle surgit à la lumière.

La même chose se produit avec les sons des mondes lointains. Tout d'abord, ils résonnent dans les profondeurs de la conscience, et puis, sans qu'on s'y attende, l'oreille exultante les capte. Ceux qui ne comprennent pas l'illumination, ne comprendront pas de quoi Je parle.

140. Les gens les plus odieux sont ceux qui ne peuvent croire, et ne connaissent pas le pouvoir de la confiance – ombres passagères !

141. Nous n'abandonnons pas Nos frères. Nous soupesons les possibilités de réussite contre toute évidence. Un semeur peut aller d'un champ à un autre, sans perdre de son utilité. De même, Nos frères peuvent changer de champ d'action lorsqu'ils savent que leurs Proches veillent sur

leur travail créateur, et leurs efforts spirituels. Dans une véritable collaboration, chaque frère doit savoir que l'on choisit pour lui les meilleures possibilités. Cette assurance doit le soutenir dans toutes les difficultés. C'est ainsi que se manifeste la Communauté.

Un être incarné peut-il savoir, de par lui-même, quand il a commencé ou terminé quelque chose ? Il est impossible de tout connaître sur soi-même, tant qu'on se traîne dans un corps physique. Bien des vies ne tissent qu'un ruban de conscience, et l'on devrait permettre aux Frères loyaux de choisir l'heure d'ouverture du Lotus. Ils peuvent juger si le but souhaité est atteint, et dans cette volonté et dans la profondeur de la confiance, se remporte une victoire sur le karma.

142. Prenons un exemple dans le monde animal. Lorsque des organismes nourris par le même sang, se séparent, cela évoque toujours un sentiment d'imperfection. La portée de petits nouveau-nés aveugles, utilise si inconsciemment les forces de la nature, qu'elle ne peut éveiller qu'un sentiment de compassion. Mais le temps passe, et les petits deviennent une meute puissante. Il est vrai qu'ils se battent entre eux, mais c'est ensemble qu'ils attaquent l'ennemi. Une nouvelle force a été créée, malgré la fragilité du début.

Prenons l'exemple d'une construction. Pour ériger un nouvel immeuble, le vieux bâtiment doit être démoli. Chaque pierre, chaque poutre que l'on arrache à son ancienne implantation, clame l'injustice d'un tel acte. Néanmoins, le démantèlement est effectué, et une nouvelle énergie a surgi. Kali, la destructrice, est devenue la Mère Créatrice. Les morceaux épars sont réunis en une nouvelle structure. Une nouvelle énergie se déverse dans l'espace. Ces simples exemples doivent rappeler la nécessité de la régénération de l'énergie.

Si l'on Nous parle d'une forme devant demeurer inchangée durant un millénaire, Nous regretterons, avant tout, la qualité statique de la spirale d'énergie autour d'une telle invention. Aussi, Nous Nous réjouissons toujours des grands changements. Nous appelons la destruction "création", lorsqu'elle comporte la conscience du futur. La création d'un courant d'énergie est le commencement de la compréhension des courants cosmiques. Par conséquent, réfléchissez au mouvement dans la pensée, aussi bien que dans l'action.

Tout le monde a entendu parler de l'approche de l'Ere Nouvelle. Ce qui est nouveau peut-il se manifester dans l'immobilité ? On peut accueillir avec joie la venue d'un petit chiot, plutôt que celle d'un vieux perroquet. Comparez les courants des Enseignements de vie qui ont été donnés à l'humanité. Chacun d'entre eux, sans affecter les précédents, ouvre de nouvelles portes à la connaissance. L'action de la vie est imprimée sur chaque nouvel Enseignement. Ils devraient donc être étudiés, non par amour de l'érudition, mais pour leurs applications dans la vie. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez créer un courant d'énergie.

143. Nous avons connu des empires qui se sont constitués grâce à la mobilité d'un plan. Lors du siège d'une forteresse, les assaillants se retirèrent temporairement, pour chercher du renfort. Après quoi, leur camp se transforma en une menaçante citadelle qui, rien que par sa vue, terrorisa la soi-disant imprenable forteresse. Avec l'irrationalité d'une énergie unilatérale, l'armée entière aurait été détruite ; mais l'introduction d'un nouveau courant d'action, créa une nouvelle forteresse.

La création de la citadelle de la connaissance est une victoire.

144. Vases regorgeant d'esprit ! Ainsi Nous appelons ceux qui, se basant sur l'expérience de leurs vies antérieures, et décidés à atteindre la réalisation par des expansions de conscience, parviennent à comprendre les fondements de l'évolution. Si cette définition paraît trop peu scientifique, dites : "Devrait-on appeler un grand travailleur dans le domaine spirituel, une bouteille de Leyde ?" C'est ainsi que l'énergie extérieure est accumulée et, en temps voulu, une décharge s'ensuit. La tension est pénible lorsque le potentiel est prêt, et que le moment n'est pas encore venu. C'est difficile, car l'appareil sensible assimile des particules spécialement dangereuses de la Matière Primordiale.

Il est connu que la Matière Primordiale elle-même – Materia Matrix – ne pénètre pas jusqu'à la sphère terrestre à cause des tourbillons qui se forment dans les couches inférieures de l'atmosphère polluée. Mais ce qu'on appelle Fohat, qui représente la granulation de la Matière Primordiale, peut atteindre la surface terrestre sous formes d'étincelles, et peut même être aperçu par certaines personnes, lorsqu'un rayon de soleil croise le rayon chimique planétaire, colorant les étincelles selon la composition chimique du rayon.

La surface terrestre est atteinte, non seulement par Fohat, mais aussi par les émanations de la matière radiante, *Materia Lucida*. A certains yeux elle apparaîtra sous l'aspect de courants, ou de points lumineux. Ces phénomènes chimiques peuvent être pris pour une anomalie de la vue, ou même donner lieu à un diagnostic de vue défectueuse, mais la connaissance révélera leur profonde signification pour l'organisme.

D'une part, prendre conscience des étincelles de Fohat et des courants de *Materia Lucida* est bénéfique, car ils imprègnent l'esprit avec la conscience de la nécessité de l'évolution. D'autre part, ils brûlent et menacent d'enflammer les centres, car ils procèdent de l'élément feu. Les manifestations de l'élément ardent peuvent être comparées à l'éclat le plus intense de la lumière électrique, mais celle-ci possède une gamme limitée, tandis que la variété des étincelles chimiques lumineuses de Fohat, dépasse l'imagination. Les divers types de la lumière de Fohat sont semblables à de précieux cristaux. Nourrissant l'énergie psychique, Fohat ouvre la vie vers les mondes lointains, tandis que la *Materia Lucida* fortifie la conscience. L'un fortifie, l'autre pousse l'être vers les profondeurs immenses de la perfection. Ce sont là les dons merveilleux du grand Aum !

145. On a d'abord fait une démonstration des lois grossièrement matérielles. Vous avez participé à des phénomènes de lévitation et à des expériences de matérialisation, et de transmission d'objets. Ceci a été accompli, non en tant que divertissement, mais dans un but austère de connaissance. Après quoi, on vous a montré le monde astral, mais pas pour vous laisser submerger par lui. Par une expansion de conscience, il vous a été rendu possible de connaître les auras et les images des incarnations. Pour en terminer avec le monde semi-matériel, nous sommes parvenus à la clairvoyance et à la clairsaudience cosmique. Utilisant les centres ouverts de Sœur Ur., des rayons aux propriétés diverses et la structure des substances les plus fines purent être démontrées. Ainsi, nous avons côtoyé la réalisation des mondes lointains, proche de l'élément feu, et par conséquent dangereuse. C'est pourquoi un régime de froid fût nécessaire. Les résultats furent brillants. Sans soumettre l'organisme à des chocs graves, il fût possible de démontrer la granulation de Fohat, autrement dit de recevoir ce que l'on appelle la vision prismatique.

Pourquoi est-il important de ressentir la manifestation de Fohat ? La granulation de cette énergie la plus fine est à la base des coagulations cosmiques. Ce qui signifie que, précisément, Fohat est le père qui donne

l'élan à la formation de nouveaux corps dans l'espace. Celui qui parvient à la connaissance des mondes lointains, ressentira la force et la beauté des cristaux de Fohat. Cette expérimentation est difficile, et Nous Nous réjouissons, car le corps physique assimile rarement les énergies les plus fines.

146. Toute fausse accusation, toute suspicion, et toute fausse affirmation, pèsent immédiatement sur celui qui les formule. Il est idiot d'espérer que les conséquences d'un mensonge puissent être évitées ou dissimulées. C'est justement ces conséquences qui s'enracinent en tant que promesses, dans un karma qui doit, inévitablement, être dépassé.

147. Il faudrait fermement comprendre la différence entre l'expectative et l'effort. L'expectative contient toujours une heure d'immobilité, tandis que dans l'effort se trouve toujours un envol vers le futur. Une telle différence ne peut être comprise que par qui ne se satisfait pas du cours de sa vie actuelle, et pense au flux incessant d'existences sur d'autres planètes.

148. Comparons la sagesse de la terre avec celle des mondes lointains. Il est certain que si l'esprit s'est longuement évertué vers la perfection des mondes lointains, la vie sur terre ne peut être qu'une réunion de fragments.

Toutes les expériences dans les régions des énergies les plus subtiles, peuvent avoir lieu pendant les heures où vous êtes facilement arrachés de la terre. Ceci constitue, pourrait-on dire, un effort irrépressible vers la sagesse des mondes lointains. Toute sensation terrestre semble inexistante comparée à cet essor vers l'Infini. Mais, parfois, nous devons renforcer les piliers de la sagesse terrestre. Nous applaudissons à la sagesse des mondes lointains, pourtant nous ne devrions pas oublier la sagesse de la terre.

149. Aujourd'hui, vous avez entendu la musique des sphères, ce rythme qui fortifie la réalisation de l'évolution. Précisément, ce n'est pas le thème, mais le rythme, qui forme l'essence de la musique des sphères. C'est véritablement, le degré de pureté des sons qui détermine le conduit interplanétaire. Ces sons sont entendus dans bien des mondes lointains, mais sur terre, on ne peut les capter qu'à de hautes altitudes, et il est nécessaire d'avoir une oreille musicale. Mais l'oreille qui a entendu la musique des sphères, doit être protégée du vent.

150. N'importe qui, ayant une seule fois regretté son travail pour Nos missions, crée une barrière infranchissable entre lui et Nous.

151. Il est certain que la question de combustible en Asie, doit être appréhendée différemment. Il faudrait utiliser intelligemment le combustible minéral, et il est également nécessaire de créer des pépinières. Mais depuis des siècles, l'acide cyanhydrique a empoisonné le cerveau de l'Asie. Des dépôts de matériel combustible existent même sur les hauteurs. Leur cerveau souffrant d'atrophie, les hommes sont devenus fainéants.

Je garantis la santé partout où le prana est consciemment préservé. La manifestation de l'évolution devrait être inséparablement liée avec l'amélioration de la vie humaine.

Le grondement des chiens peut donner le rythme de la symphonie. Le calme du cimetière est souvent plus affreux que le sifflement du vent.

152. Plus l'esprit est parfait, plus il se rend infailliblement compte de la profonde souffrance de la vie terrestre. Et pourtant, Moi, Je ne peux que vous réitérer qu'il n'y a que la joie. Une telle joie se trouve dans la réalisation des mondes lointains. Prenons un exemple simple. Dans la nuit profonde vous vous hâtez vers votre maison. La pluie qui tombe devrait vous déprimer, mais au contraire, votre esprit est jubilant. Pourquoi ? Vous savez que votre foyer est proche, et l'obscurité elle-même, ne vous empêche pas de sentir ceux qui sont près de votre cœur.

De quel poids est la misère du monde terrestre, alors que les mondes lointains sont devenus pour nous réalité ! Hâtez-vous de reconnaître le sentier conduisant à eux. Seul, cet élargissement de la compréhension de la vie, découvrira à votre esprit la fondation de la route de la joie. Sinon, de quoi se réjouir ? De l'inévitabilité de la réincarnation ? Mais sans la vision de l'avenir, les incarnations ne sont que fragments incompréhensibles de la page de la vie. En vérité, le raisonnement animal se moque de la perception du futur, mais c'est précisément la volonté de connaître, qui pousse l'homme à comprendre le changement de vies. Par cette pensée, il s'acquiert le droit à la joie, et par son effort il peut essayer de coopérer avec les mondes lointains. Pas par l'astronomie, mais dans la vie de tous les jours, l'homme en multipliera les richesses et discernera l'incommensurabilité de bien des événements journaliers.

153. Chacun de ceux qui ont réalisé les principes de l'évolution, ont la responsabilité de transmettre leur savoir à un certain nombre d'individus. En cela, le plus grand ou le plus petit des messagers est soumis à la même loi : il doit transmettre sa connaissance sans violer la liberté d'autrui. On ne peut réaliser les principes de l'évolution que volontairement, et ne les appliquer dans la vie, que par l'effort de l'esprit en révolte.

Toute la vie doit être réajustée pour la nouvelle évolution. Ceci est inaccessible à qui ne veut pas apporter en esprit, ce don à la terre, alors que ce don importe pour terminer le chemin terrestre. Depuis les pactes les plus anciens de Védanta, Nous connaissons ce principe de libérations. Mais, précédant la renaissance de l'évolution, Notre mission est de répéter encore et toujours, qu'existe cette force propulsante.

154. Vous Nous avez souvent posé des questions sur les esprits ayant quitté la terre pour les mondes lointains ? Mais, percevant la coloration blafarde de notre planète, vous comprenez que la conformité au but exige la traversée vers la merveilleuse réalité. On doit remplir ses obligations sur la terre en saluant les bases de l'évolution. En ceci sera contenue la coopération la plus haute avec l'humanité. Mais aucun dôme de verre ne peut retenir les branches d'un chêne en pleine croissance.

Que ceux qui peuvent monter, montent, s'efforçant vers les hauteurs !

155. Le centre du cerveau doit être surveillé. C'est dans son développement que, dans la vie, s'atteint le yoguisme. L'accumulation des manifestations de vie prouve jusqu'à quel point le yoga de vie est supérieur à l'ascension artificielle en dehors de la réalité.

156. Le rythme de la réalité est une forteresse invincible. Ce n'est pas un tas de mots, mais un son rythmique qui est porteur d'un sens décisif. Pourquoi essayer de conquérir avec des mots, alors que la foudre du rythme peut chasser les êtres les plus nuisibles ? De quelle utilité sont les longues lettres, alors que la pensée pénètre instantanément la conscience ? Il est certain que l'Enseignement sur la pensée et l'action de la volonté, a déjà été déformé par les hommes. Ils se sont efforcés de contrebalancer l'importance de la volonté de la pensée avec l'action mécanique. Ridicules sont les moyens artificiels hypnotiques incitant au sommeil, et incluant des joujoux d'une grande brillance. Le strabisme n'est même pas nécessaire, mais qui, dans la vie, assimile le vrai yoga, sait que la foudre de vérité

frappe, puis fait revivre. Lorsque Nous parlons de la nécessité de l'honnêteté, Nous ne prenons pas en considération les gens indignes. Nous indiquons la ligne droite de la parfaite vérité, dénuée de l'élément personnel. Ces possibilités peuvent se réaliser par la connaissance directe. L'expérience accumulée dans le centre du calice, procure une connaissance invincible. Le centre du calice est près du réservoir sanguin, car le sang est le symbole de notre passage sur terre.

Ainsi la vérité n'est pas une abstraction ; elle est la réalisation des lois cosmiques basées sur l'expérience directe. Par conséquent, Notre comptable peut faire une erreur dans ses chiffres sans être malhonnête, mais le plus grand des hypocrites ne pourra acquérir la compétence.

Il est exact de considérer usées : initiation, méditation, et concentration, car ces concepts doivent être exprimés par les actions. Toute la magie artificielle doit être oubliée.

157. Le nuage de l'ignorance s'épaissit. La fleur enflammée n'est pas visible sur toute l'étendue de la planète.

158. Ordinairement, on croit pouvoir atteindre la perfection par bien des méthodes. Cette multiplicité de mirages berce l'esprit médiocre. Mais l'humanité n'a que deux routes : ou chercher sagement, et ardemment, la réalisation de l'Aum, ou comme une bûche, s'étendre dans un cercueil, en étant persuadé que quelqu'un ou quelque chose s'occupera du destin du boutiquier de l'esprit.

Le véritable effort vers la réalisation des possibilités suprêmes, devrait remplir la plus grande partie de la vie humaine, comme occupation la plus essentielle et la plus absorbante. Mais la lumière de la connaissance est remplacée par le conventionnalisme des dogmes et des religions ; et l'homme, le penseur, adore le coin obscur, se couvrant d'amulettes sans même comprendre le symbole de l'image. Répétez ceci à tous ceux qui dorment dans l'obscurité du conventionnalisme.

Il n'y a pas de demi-mesure : il y a, soit l'effort, soit la rigidité de la mort. De plus, l'effort s'abreuve de la joie des réalisations cosmiques, la rigidité de la mort est écrasée de terreur.

Les gouvernements qui essayent de cacher une pauvreté de pensée, sous le masque du succès conventionnel, assument la fonction des croque-

morts. Il est donc nécessaire d'annoncer à la jeune génération l'avent du Yoga de la vie.

Tous les yogas antérieurs, donnés par les Sources les plus hautes, avaient pour base une qualité de vie définie. Et maintenant, le temps de l'Avent Maitreya nécessite un Yoga condensant l'essence de la vie entière, embrassant tout, ne laissant rien de côté, comme les trois Hébreux indestructibles de la légende biblique, qui se sont vaillamment sacrifiés dans la fournaise ardente, et ont, par là, acquis le pouvoir.

Vous pouvez Me suggérer un nom pour le Yoga de vie. Mais le nom le plus précis sera Agni Yoga. C'est justement l'élément feu qui donne son nom à ce Yoga de sacrifice du soi. Alors que dans les autres Yogas les dangers diminuent par l'exercice, dans le Yoga du feu les périls vont en augmentant. Car le feu est un élément qui unifie tout, et se manifestera partout, permettant ainsi la réalisation de toutes les énergies les plus subtiles. Le feu n'éloignera pas de la vie ; il agira comme un guide chevronné vers les mondes lointains. Car de quoi déborde l'espace incommensurable ?

En souriant, contempons donc la vie ardente.

159. Pourquoi ce Yoga est-il qualifié d'ardent ? L'évidence du pouvoir rend plus pleine la vie éclatante, et éteint toute manifestation insipide. L'émergence du feu produit la luminosité de la matière. A proprement parler, là où est le feu, se trouve l'évidence d'une perfection progressive.

Nous connaissons des cas où l'aura sous tension, a évoqué les feux de l'espace, et commencé de s'envelopper d'une luminescence spéciale. C'est de cette manière que s'opère le contact physique de l'homme avec l'énergie la plus fine. Et Nous attachons une valeur spéciale à la faculté de ressentir les énergies supérieures dans les couches moyennes de l'atmosphère, et de réaliser comment les possibilités inhabituelles descendent sur l'homme.

Les puits d'obscurité exigent une désinfection puissante. Seul, le feu percera ces effluves nauséabondes. Et si l'on devait vous parler du danger de l'élément feu, dites que le danger est la couronne de l'accomplissement.

160. Pouvons-nous réduire la bataille à une seule victoire ? Un échec apparent est à la racine même de la réussite. Celle-ci ressemble à des pétales multicolores ; mais incisez les racines, car là coule la sève de la

puissance. Je suggère de regarder le pouvoir comme le catalyseur de l'expérience. Nous sommes de nouveau dans le jardin de la vie où l'expérience assure l'accomplissement.

161. Voyons où se trouvent la similitude et les différences entre l'Agni Yoga et les Yogas précédents. Le Karma Yoga a bien des analogies avec lui, lorsqu'il agit avec les éléments de la terre. Mais, quand l'Agni Yoga domine les voies vers la réalisation des mondes lointains, alors la différence devient apparente. Le Raja Yoga, le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga, sont tous isolés de leur réalité environnante, et à cause de cela, ils ne peuvent entrer dans l'évolution du futur. Bien sûr, un Agni Yogi devrait aussi être un Jnana et un Bhakti, et le développement des forces de son esprit, fait de lui un Raja Yogi. Qu'elle est belle la possibilité de répondre aux tâches de la future évolution, sans renoncer aux conquêtes antérieures de l'esprit ! On ne devrait pas s'enorgueillir des innovations car, seule la combinaison des éléments renouvelle les possibilités.

162. Chaque danger a aussi son avantage. Le centre du larynx effectue la synthèse. L'épée est ainsi trempée dans le feu. Il est certain que chaque flamme est un danger, mais la finesse de la forme de réceptivité est renforcée par cette flamme. Par conséquent, l'Agni Yoga est basé sur la manifestation du feu, donneur de vie et créateur de volonté.

163. Celui qui veut nager doit se jeter courageusement à l'eau. Et celui qui a décidé de pratiquer l'Agni Yoga, doit par celui-ci, transformer sa vie entière. Pourquoi les hommes pensent-ils pouvoir accorder au Yoga une partie de quelques heures oisives, alors qu'ils passent le reste de leur temps en pensées impures. En vérité, toutes les actions doivent être infusées avec l'ardent effort purificateur.

Souvenez-vous, J'ai commencé avec vous, l'accomplissement de l'Agni Yoga. De même, conduisez vos disciples dans le domaine du Yoga Ardent. Comme des sculpteurs entrez en contact avec la matière brute. Ainsi, soudainement et sans arrêt, de la surface du chaos faites jaillir des étincelles du feu de vie. Alors que le jeu de la Grande Mère rassemble le pouvoir dans les spirales de l'énergie de Fohat, de même sans peur, donnez aux hommes une compréhension complète, bien qu'inattendue, de l'unification de toute vie dans la réalisation de l'Infini. Ne prêtez pas attention aux dépressions, et à l'exaltation de l'esprit. Celles-ci peuvent

n'être que les courbes de la spirale du mouvement. Bien pires sont l'indifférence constante et l'orgueil.

Laissez l'Agni Yoga vous montrer le chemin d'un dessin de flamme qui rend évidente la ressemblance avec l'éternelle conception des formations cosmiques. C'est le Yoga le plus unificateur, comportant une obligation de construire la vie entière, conformément à une discipline extérieurement imperceptible. Si cette irremplaçable discipline peut ne pas être considérée comme des chaînes, mais vue comme la loi de la responsabilité nous pouvons considérer que les premières Portes sont ouvertes. Quand la coopération avec les mondes lointains sera réalisée, alors les deuxièmes portes seront dégagées. Et lorsque les bases de l'évolution seront comprises, les verrous des troisièmes Portes tomberont. Et finalement, la prise de conscience de la suprématie du corps astral densifié fera tomber les cadenas des quatrièmes Portes. En parallèle avec cette ascension, s'éveillent les centres des feux de la connaissance, et parmi les éclairs des énergies les plus subtiles, se déploie la connaissance directe. Ainsi, chérissez le feu de la connaissance, et protégez le pouvoir grandissant.

164. Les gens parlent beaucoup de l'aide qui devrait provenir de Notre Demeure. Analysons donc leur capacité d'accepter cette aide. Chacun de ceux qui rêvent d'assistance a déjà défini égoïstement la direction et la mesure de celle-ci. Un éléphant pourrait-il se tenir dans une cave basse ? Mais celui qui cherche de l'aide ne pense ni à l'importance, ni au genre d'aide qui lui est nécessaire. Les lys devraient fleurir pendant l'hiver, et dans le désert devrait jaillir une source ; sinon le mérite de l'Instructeur serait bien petit.

"Mais, créateur du désert, et seigneur du froid, vous avez créé votre propre soif, et tremblé du froid de votre propre cœur. Ma source n'a pas attiré votre regard, et vous ne vous êtes pas retourné vers Mes fleurs. Vous avez incrusté votre chemin d'égoïsme, et pris seulement le temps de protéger vos précieuses semelles des épines que vous-même avez semées. Mon aide s'est envolée comme un oiseau surpris. Mon messenger a tourné bride, et le blanc Lobnor gémit lugubrement. Mon aide est rejetée."

Mais le voyageur continue stupidement à appeler à l'aide et dirige son attention vers le lieu de sa future destruction. Aussi conseillons-Nous

toujours la vigilance, la souplesse, et l'ouverture d'esprit ; sinon on ne peut marcher de pair avec la réalité.

165. Le chemin de l'ascétisme n'est pas le Nôtre. Il faut offrir à la vie les fleurs de l'expérience. D'ailleurs, qui choisirait pour soi-même le facile problème d'une existence sans troubles ? Qui voudrait assumer le rôle de spectateur d'une bataille ? Dorénavant, il n'y aura plus de spectateurs, plus de dormeurs, car la flamme arrive déjà au seuil.

166. Chacun de nous s'est intéressé une fois à un type de yoga, même si ce n'était qu'à un stade élémentaire, ou une forme dénaturée. Les gens peuvent être classés d'après les éléments, ainsi que d'après les yogas. Souvent, chez un bigot vous pouvez trouver une perversion du Bhakti Yoga ; chez un insupportable athlète, le Hatha Yoga ; chez un fanatique, le Raja Yoga, et chez un hypocrite, un Jnana Yoga. Mais rien ne peut surpasser la contribution du vrai Yoga, qui relie la conscience au poulx cosmique. Peut-on imaginer quoi que ce soit qui puisse remplacer l'effort fondamental de l'esprit incarné, et pénétrer la compréhension astrale ; quoi que ce soit qui puisse justifier l'existence du genre humain ? Mais l'étude de l'Agni Yoga rapproche l'homme des mondes lointains.

Il se peut que vous Me demandiez quels exercices physiques sont utiles dans la pratique de l'Agni Yoga. Je conseille un bref pranayama, le matin, ne dépassant pas cinq minutes. On devrait s'abstenir de viande à l'exception de viande fumée. Les légumes, les fruits, le lait, les céréales sont toujours recommandés. Tous les vins doivent être bannis, sauf dans le cas d'un usage médicinal. L'opium est l'ennemi de l'Agni Yoga. Les nuages dans le ciel pèsent sur un Agni Yogi. Je conseille d'isoler les chaussures par une semelle en caoutchouc, et de marcher le matin en évitant de fumer. Il faut recevoir courageusement les messages de la vie, car, autrement, il est impossible de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Celui qui, dans la vie, transmet le vrai Yoga, accomplit sa haute mission. Ainsi, devant nous, se trouvent les bases de l'Agni Yoga.

167. On demandera peut-être : "La tâche est-elle facile pour ceux qui apportent la Vérité ?" Certes, le sentier est difficile pour eux. Jamais, leur chemin ardent ne peut être facilité. C'est comme si un dôme descendait sur la tête du Porteur de Vérité, et pesait sur les centres du cerveau. Seule, une lutte consciente conduit le travailleur dans le royaume spirituel pour

l'accomplissement de sa tâche. Le brouillard de la colère le suivra, car il fera sortir la planète de son isolement.

Peut-on qualifier de brave celui qui se dit sans peur ? ou de savant celui qui proclame avoir acquis la connaissance ? En vérité, tout individu digne d'accomplissement, exécute son travail sans le juger bon ou mauvais, mais en l'effectuant exactement comme il le doit. Le chemin est ainsi tracé pour terminer l'incarnation. Celui qui jusqu'au bout, a parcouru le sentier, peut-il trouver trop grand le prix payé ? La vision de la fin de l'étape remplit le travailleur de joie, car il sait de Qui il approche.

168. Un homme peut-il s'élever et descendre pour son propre profit ? En vérité, personne ne peut agir sans influencer son entourage. Non seulement, on brasse les différentes couches de l'atmosphère, mais littéralement, on entraîne ses proches. Aussi, l'homme doit réaliser sa responsabilité envers l'univers. En élevant sa compréhension, il apporte une aide substantielle à quelqu'un. L'homme qui tue en esprit tue peut-être quelqu'un. Hors de la pensée consciente s'écoule le flot constant de la coopération inconsciente, s'étendant en de larges cercles qui dépendent, et de la loi de karma, et de l'aura.

Il n'est pas facile de décider si l'on est un meurtrier ou un bienfaiteur. Seules, les lumières de l'Agni Yoga peuvent, en toute justice, illuminer le travail de notre pensée chaotique. Mais pour cela on doit se sacrifier sur l'autel de l'Agni Yoga ; et peu nombreux sont ceux qui aiment les dangers de l'auto-sacrifice. Par conséquent, seuls ceux-ci peuvent comprendre ce qui est dit. On peut citer de nombreux exemples, tels que celui de l'homme qui étant devenu fou en Asie, fut la cause de la ruine d'un autre homme en Europe, ou de l'Américain dont l'élévation spirituelle en guérit un autre en Egypte. C'est pourquoi l'inflorescence des pensées bénéfiques est une fleur flamboyante de l'esprit.

169. De même que le feu est le principe qui embrase tout, l'Agni Yoga imprègne la vie entière. On peut remarquer de quelle manière la conscience est graduellement aiguisée, comment les valeurs réelles émergent de l'entourage, et comment croît l'immutabilité de la coopération des mondes. Ainsi, la vie est remplie des signes de la compréhension la plus haute. La vérité, comme un concept réel, pénètre la vie quotidienne.

Non seulement, le danger des feux des centres, mais aussi une sensibilité douloureuse envers l'injustice, accompagnent les chercheurs courageux de l'Agni Yoga. Mais que sont ces dangers, en face de la réalisation du sentier véritablement libérateur !

On peut comparer l'Agni Yoga à l'Etoile du Matin qui annonce l'approche de la Lumière.

170. Pendant le développement des centres, l'homme ressent des symptômes incompréhensibles, que la science, dans son ignorance, attribue à des maux n'ayant rien de commun avec eux. Par conséquent, le temps est venu d'écrire le livre des observations sur les feux de la vie. Je conseille de ne pas remettre à plus tard, car il est nécessaire d'expliquer au monde les phénomènes de la réalité, et de l'unité de tout ce qui existe.

Imperceptiblement, de nouveaux groupes de concepts s'introduisent dans la vie. Ces signes, visibles de quelques-uns seulement, constituent la base de la vie en pénétrant toutes ses structures. Seul, l'aveugle est incapable de percevoir combien la vie est bourrée de nouvelles conceptions. Il faudrait donc exiger des savants, qu'ils mettent en lumière ce qui est évident.

Médecins, ne ratez pas le coche !

171. Un Agni Yogi doit écarter tout conventionnalisme dans les nations, encore que, temporairement, il appartienne à l'une d'entre elles. L'Agni Yogi renonce à toute spécialisation dans ses travaux, même s'il possède une connaissance supérieure dans un domaine, et la maîtrise dans un autre. L'Agni Yogi remplace les liens du sang par les liens spirituels. Le bouclier d'un Agni Yogi est fait de sa compréhension envers l'évolution des mondes, et de son austère renoncement aux préjugés.

172. Le Yogi doit garder purs les organes de la respiration. Pour cela, lui sont prescrits le lait chaud, la valériane et la menthe. Le Yogi doit, également, garder purs son estomac et ses intestins, pour lesquels sont recommandés la réglisse et le séné d'Alexandrie. Le Yogi doit garder purs ses poumons, pour lesquels sont recommandés l'aloès et le goudron appliqué prudemment. Le Yogi doit garder pur le soma omnipénétrant, et pour cela il doit utiliser le musc. Par pureté on entend aussi la vitalité des glandes.

173. Le Yogi n'est pas hypocrite ; le Yogi ne s'adonne pas aux commérages contre ceux qui appartiennent à la Fraternité. De tels commérages ont pour conséquence la trahison. Le Yogi sait à quel degré chacune de ses pensées peut se retourner contre lui. Le Yogi est bienveillant envers toutes les manifestations de l'évolution. Le Yogi reconnaît vaillamment le mal causé par les détritiques cosmiques, et frappe le sol sur lequel fleurit le mensonge.

174. L'Instructeur surveille les progrès du Yogi. Ce progrès sera la capacité d'entendre la voix de l'Instructeur, et simultanément, de développer le sens de la justice.

175. Les paroles du Yogi seront pleines de la vraie participation à l'évolution des mondes. Mais une qualité spéciale distingue le Yogi – il ne connaît pas la mort, car sa conscience éveillée ignore l'interruption de l'existence. C'est pourquoi, pas un seul instant, le Yogi ne cesse son service pour la Vérité. De cette manière, celui qui parvient au Yoga grimpe petit à petit les échelons des mondes. Et le flux de sa mission et son service sont incessants. Rester conscient dans ses enveloppes diverses, représente l'accomplissement du Yogi.

Jusqu'à présent, ce n'est que rarement, et dans des conditions spéciales que le Yoga s'est manifesté, mais l'évolution de l'esprit exige que le Yoga soit introduit dans la vie. C'est vers ce but que les pensées de la jeune génération doivent être dirigées. Ne Nous sont nécessaires, ni fanatisme, ni scepticisme, mais chaque saine transformation de la vie sera notée et soutenue.

176. Si nous désirons introduire l'Agni Yoga dans la vie, ces manifestations doivent être revêtues des marques les plus ordinaires. Demandez au disciple s'il désire recevoir l'assistance de l'Instructeur. Désire-t-il obtenir une aide spirituelle et matérielle ? C'est sûrement ce qu'il souhaite. Alors pénétrons sur le sentier de probation. Utiles sont les tests soudains de la faim et du froid ; utiles aussi les tests soudains de l'incrédulité, de la trahison, du mensonge et de la superstition.

Voyez combien l'esprit faible ploie sous le vent, comment il soupire après la nourriture, et comment ses lèvres violent les principes les plus sacrés. Mais voici celui qui, pauvre, plein d'abnégation, souriant au froid et à la faim, confiant en son ascension dans le pouvoir des Principes

Cosmiques, éternellement jeune, est prêt à entreprendre l'achèvement de la réalisation.

Lorsque vous exigez l'application du Yoga à la vie, vous êtes alors les véritables enseignants.

177. Affirmez la justice de tout nouvel édifice de vie. Frappez particulièrement ceux qui dénaturent les trésors d'autrui.

178. La même Vérité inaltérable est donnée à l'humanité sous diverses présentations. Invariablement, en moins d'un siècle, elle est déformée par des foules pressées. Ainsi, la purification de la Vérité fait partie des devoirs d'un Yogi. Lorsque l'image de la Vérité, nouvellement découverte, sourit au chercheur dévoué, alors la joie peut se hâter vers les mondes lointains. L'espace proclame que la destinée de la vie a été purifiée. Et les Porteurs de Vérité sourient. Un tel sourire est rare, mais le Yoga peut le faire naître. La pratique du Yoga est donc l'illumination de la vie.

179. Dans l'anticipation de la suprême bataille, nous devons donner des ordres en accord avec le plan habituel. Il ne serait pas juste qu'une bataille interrompît le courant de vie. La bataille est notre destin, et on doit l'inclure dans le plan quotidien.

180. Un sorcier voile d'insolite l'action la plus commune. Le Yogi ramène dans l'habituel, l'action même la plus inhabituelle, car il connaît la conformité au but de la nature.

Un Yogi n'est ni vieux, ni jeune. Il n'est pas vieux car il connaît le chemin d'ascension graduelle. Il n'est pas jeune car il réalise l'accumulation des expériences antérieures. Un Yogi peut passer à travers la vie sans se faire remarquer. Un Yogi rit des paroles idiotes, mais frappe l'ignorance.

"Je suis l'austère destructeur de la diffamation de la Vérité. J'entreprends moi-même, la purification du vieux monde. Je serai inexorable dans ma suppression de l'inanité. J'assurerai l'audace de m'opposer à la fureur du mal !" Telles sont les paroles du Yogi. Et dans le pouvoir de ces mots il trempe l'épée de Vérité.

Estimez-vous heureux de pouvoir accéder au Yoga. Le passé offre ses meilleurs fruits à celui qui commence le Yoga, et le futur lui mettra sous les yeux, le panorama de l'action.

181. Nous vous avons enseigné à saisir la pensée fondamentale, saisir la pensée fondamentale, sans succomber à la superficialité des expressions. De même que le Bouddha enseigna qu'à partir d'un seul mot, il fallait développer un sujet entier, de même élargissez la compréhension de vos disciples pour qu'ils construisent sur un mot ou sur un signe. Mais avant tout, efforcez-vous de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Si l'esprit est prêt à recevoir, chaque pensée le pénétrera comme une flèche. Mais si une décomposition des tissus a déjà obstrué les canaux des centres, alors aucun Yoga ne peut être efficace.

Certainement l'enseignement du Yoga sera utile à tous, même s'ils n'arrivent pas à atteindre les manifestations spirituelles. Les préceptes extérieurs du Yoga peuvent en tous cas améliorer leur santé, renforcer leur mémoire, et purifier leurs pensées.

Mais quels sont les signes des exaltantes conquêtes de l'esprit ? D'abord, les feux intérieurs des centres s'éveilleront. Puis retentira la voix de l'Instructeur invisible, et finalement se manifestera la flamme extérieure qui lie visiblement la conscience individuelle à celle de l'esprit. Il sera alors possible d'entrer en contact avec les énergies les plus subtiles, merveilleuses et dangereuses – avec tout ce qui transforme la vie et réfute le concept de mort.

La difficulté de contact avec l'insolite comporte parfois des conditions de vie particulières. Le sommeil est moins long, et la position couchée devient pénible. La tension musculaire épuise le travail de l'esprit, et tout empoisonnement de l'aura provoque des souffrances. Naturellement, ces anomalies peuvent être évitées sans quitter le courant, et la lumière du Yoga sera couronnée par la lumière l'espace.

Y a-t-il un autre chemin menant au Nirvana ?

182. La capacité de respirer librement et profondément sur les hauteurs, est un autre signe distinctif du Yoga. Le sentier vers les hautes couches du monde astral est ouvert si la conscience le permet.

Celui qui peut facilement juger insignifiante sa connaissance est sur le chemin du Yoga ; celui qui, rarement, se souvient des honneurs qu'on lui a accordés ; celui qui ne prend aucune part aux discordes de la religion ; celui qui ne tire pas vanité de ses ancêtres terrestres, bien qu'il se souvienne de ses incarnations ; celui qui chaque année, peut renouveler les

semis de son jardin, souriant à la tempête qui emporta ses labours précédents ; celui qui a perdu la capacité de calomnier ; celui qui a dirigé les efforts de sa quête vers le Suprême invisible ; celui qui a rejeté la compagnie de tous les traîtres à la Vérité, celui qui s'est entouré de pensées pures créant une aura invincible.

En vérité, Je vous le dis, l'Agni Yoga doit recevoir sur la terre, et au-delà, la place qu'il mérite car il s'est enveloppé de l'élément le plus subtil. Et lorsque le pleutre tremble, le Yogi ceint son armure de feu car il est sans peur.

Souvenez-vous du baptême du feu, de la croix ardente et de tous les calices enflammés que je vous ai montrés il y a bien longtemps, comme symboles du Yoga qui vient. Le symbole du feu, dans son application à la vie, était sous-jacent à tous les Enseignements. Mais la manifestation du feu s'est rapprochée, et s'est substituée à l'eau.

183. Je vous convie à exalter le Nom du Maître, afin que rien d'avilissant ne soit en contact avec la chaîne unissant les mondes. Je vous enjoins aussi, d'étendre votre aide à ceux qui frappent avec insistance. Je vous enjoins de parler du but de la vie sur terre. Je vous enjoins de rejeter tout ce qui peut entacher la communion avec Nous. Je vous enjoins d'affirmer Notre Existence.

La compréhension de Notre Enseignement doit, par essence, transformer les vies de ceux qui l'acceptent. Elle doit procurer des opportunités, sinon pourquoi assumer une charge ?

184. Parmi les avantages du Yoga est incluse la possibilité de communiquer avec les Maîtres. A ce sujet, on peut distinguer deux types de courants : la relation individuelle, et la relation spatiale. La relation individuelle apporte la réponse de l'Instructeur choisi. La réalisation spatiale permet non seulement le contact avec plusieurs Instructeurs, mais donne aussi la possibilité de recevoir la connaissance cosmique. Il faut se rendre compte de la différence entre les deux types de relations dans la dépense des forces. Comme une lampe est affectée par des courants divers, ainsi les centres vibrent aux courants de l'espace. En vérité, il faut la prudence nécessaire pour apporter dans la vie quotidienne les combinaisons d'une telle variété d'énergies.

Vous avez un exemple de la différence entre deux courants, et vous savez que la relation individuelle influence moins la santé. Pour de futures recherches, il est important de savoir auquel des deux courants vous avez à faire. Bien des scientifiques ne sauront pas distinguer la méthode d'étude. Pourquoi un sujet d'observation a-t-il moins besoin de conditions spéciales, alors que l'esprit d'un autre s'agite comme un oiseau invisible, de telle sorte que les remèdes ordinaires sont rejetés sans effet ? Ce degré de Yoga touche ces énergies qui s'appliquent difficilement à la vie contemporaine. Parfois, après un contact avec un type inhabituel d'énergie, un arrêt dans ces manifestations est nécessaire pendant un temps considérable ; mais l'esprit zélé interdit ce repos à ses centres, et Nous l'admonestons alors : "Prudence !"

L'Agni Yoga commence seulement à entrer dans la vie, et ceux qui se sont consacrés à l'influence de ses forces, endurent des difficultés particulières, comme s'ils étaient des gens d'une autre race. Par conséquent, Nous disons aux savants : "Ne faites pas d'erreurs dans vos déductions."

Bien des gens croient être prêts à se consacrer à l'achèvement de l'évolution, mais les conditions sont des plus sévères, et celui qui n'a pas l'envergure nécessaire ferait mieux de ne pas approcher.

185. L'adolescent pourrait demander : "Comment doit-on comprendre l'Agni Yoga ?" Dites : "Comme la perception et l'application dans la vie de l'élément feu embrasant tout, qui féconde la semence de l'esprit."

Il demandera : "Comment puis-je m'approcher de cette connaissance ?"

"Purifiez vos pensées et, après avoir déterminé quels sont vos trois graves défauts, sacrifiez-les en les brûlant dans un ardent effort. Puis, choisissez un Instructeur sur terre, et comprenant l'Enseignement, fortifiez votre corps avec un médicament prescrit, et par le pranayama. Vous contemplez les étoiles de l'esprit ; vous verrez les flammes qui purifient vos centres ; vous entendrez la voix de l'Instructeur Invisible, et acquerez ces perceptions subtiles qui transforment la vie.

"Pour vous qui entrez, l'aide est prête et la mission est impartie. Vous avez compris que la joie est une sagesse particulière. Vous ne retournerez pas vers l'ancienne rive du fleuve. Vous avez pris conscience des batailles

de l'espace. L'aveugle évidence n'existe plus pour vous. Vous êtes un collaborateur, et un frère accompli."

186. Les métiers de charpentier et de forgeron, ainsi que le blanchissage, sont nuisibles à l'Agni Yogi. On doit être préparé à affronter les combats de l'espace. On doit, également, comprendre jusqu'à quel point, le feu une fois appelé à la vie, affine l'organisme. Moi, le Hiérarque, J'ai affirmé justement, que la mission de transmettre le nouveau Yoga est supérieure à toutes les autres.

187. Si l'Agni Yoga doit être introduit dans la vie, ses porteurs ne doivent pas se retirer de la vie. L'Agni Yogi, lui, ne se fait pas remarquer. Il n'a nul besoin de distinctions humaines. Il observe, mais désire passer inaperçu. Le courant de l'espace repousse totalement les flèches de l'attention des foules car l'évolution n'est pas forgée par celles-ci. Même le courant individuel demande, par moment, la protection contre les flèches accidentelles de la cupidité. Ce qui ne signifie pas que l'on doive, le moins du monde, se retirer de la vie. Il faut seulement estimer la conformité au but des choses environnantes.

Un Yogi n'accorde aucun intérêt à ce qui semble une infortune, car il discerne la cause et l'effet de l'événement. On considère généralement comme accidentel, les conséquences d'actes continus vieux de plusieurs siècles. Un Yogi perçoit de vraies possibilités là où d'autres passent avec arrogance. Ne soyez pas étonnés si le cœur d'un Yogi tressaille à la vue du chien le plus pitoyable, dans lequel il devine le germe du dévouement, ou s'il appelle soudainement l'enfant le plus humble pour une future collaboration.

A peine aura-t-on jugé un Yogi froid et sévère, qu'il accomplira de manière inattendue, un acte d'amour véritable et de compassion. Il est certes possible, que les raisons de cet acte soient jugées faussement par les spectateurs. Le titre de fraudeur est honorifique pour un Yogi, car l'évolution est abhorrée par les foules. Nous parlons d'humanité et d'individus, mais la bestialité de la foule est étrangère au constructeur.

188. Avec chaque siècle, et suivant les conditions physiques du monde, est introduite une sorte particulière de Yoga. On ne peut appliquer l'élément terre là où est exigée la guérison par le feu. De même, ni l'eau, ni l'air, ne pourront remplacer les ailes du feu. Tout comme est inévitable le

cataclysme qui balaie les continents, le Yoga de la réalisation de la puissance ardente ne peut être retardé. La compréhension des dates préordonnées est le signe d'une conscience illuminée.

189. Le Yogi ne possède que peu de choses, mais parmi celles-ci, aucune n'est inutile. Si un objet est d'une importance générale, alors après avoir été utilisé, il doit retourner au trésor commun. Les objets de tous les jours peuvent, à l'occasion, être donnés à des intimes, mais pour éviter de mêler les auras, il vaut mieux les brûler. Certes, il est parfois utile de transmettre un objet imprégné d'une aura bien définie.

Un Yogi se rend compte du mérite fondamental d'un objet, et il n'en souffrira aucun de mauvais autour de lui. La question des possessions préoccupe beaucoup trop les hommes. Par conséquent, la culture de l'esprit exige que les objets environnants soient de la meilleure qualité. Dans les prochaines structures, on devra apprendre aux hommes à se libérer de l'attention qu'ils portent aux besoins physiques. La base de la vie commune veut que tout travailleur raisonnable soit pourvu d'un confort minimum pour économiser forces et travail.

Un Yogi peut-il dissiper impunément, son temps et son énergie ? On doit se souvenir que, parfois, gaspiller forces et temps équivaut à un suicide. De même manière, déchiffrer les signes de la Vérité, et ne pas les appliquer à la vie, est considéré comme de l'ignorance. Le rayon de la prise de conscience des tâches de l'évolution pénétrera les meilleures créations. Donc, pesez avec rigueur la qualité de ce qui vous est manifesté.

190. En route vers Nous, n'oubliez pas d'apporter tout ce que vous estimez être de valeur. Il est instructif d'étudier la compréhension des valeurs. Souvent, même des personnes ayant une connaissance du domaine de l'esprit, s'intéressent à des objets médiocres et vilains. Ils oublient que les objets laids servent les forces des ténèbres. Le Yogi doit connaître absolument la qualité des objets.

191. Il est prématuré de se préoccuper de la décadence de la planète, alors qu'on n'a pas encore réalisé sa propre chute. On peut guérir ses propres blessures tout en travaillant et en allant de l'avant. Les nouveaux concepts quotidiens permettront une nouvelle compréhension de toutes les bagatelles de la vie. Un Yogi ne s'envole pas vers des régions nébuleuses, mais maintient la corde d'argent en contact avec les mondes lointains.

192. Un Yogi subit constamment les tests de son Instructeur. De même, il soumet à des épreuves ceux qui l'approchent.

Expliquez la signification des épreuves du froid et de la faim, et de toutes autres choses. Un ignorant peut-être perplexe quant à la manière de faire disparaître les sensations du froid et de la faim. Mais qui comprend l'essence des choses, sait qu'il n'est nul besoin que les sensations disparaissent, mais que l'état de l'esprit doit être tel que rien ne puisse l'ébranler. Un affamé trouvera le moyen de se rassasier si son esprit n'est pas proche de la condition animale. Un frileux peut se réchauffer pour autant que son esprit comprenne pourquoi il doit se fortifier. Sinon, ne resteront que l'irritation animale, l'obscurcissement de la conscience, et la chute.

Il est bon d'ajouter que la souplesse est le meilleur moyen d'évasion du piège de la vie. Un Yogi évalue instantanément la valeur de la conformité au but. Si pour le tenter on lui offre un morceau de viande, il choisira de le manger plutôt que de révéler son secret. L'effet de la viande peut facilement être annihilé, tandis que les conséquences du secret tombé aux mains des traîtres sont irréparables. Et parfois, il est nécessaire de frapper par un rayon, ce qui n'est que rarement permis.

Je désire aussi vous rappeler l'importance du travail créateur pour l'Agni Yoga. Il vous fut demandé d'analyser une composition musicale interprétée de deux manières très contrastées, et l'esprit comprit en quoi résidait la différence de l'effet. Lorsqu'elle est touchée par la Vérité, la conscience s'exalte. Une abstraction supplémentaire deviendra pour nous réalité. Et combien belle est l'épreuve constante ! Là est le mouvement.. Un Yogi du feu peut-il succomber à l'inertie ?

Je ne dis pas cela seulement pour que vous l'entendiez, mais pour que vous passiez à l'action.

193. Un archer habile restera un archer habile, même après l'introduction des armes à feu. De même avec les Yogas. Mis à part le Hatha Yoga, tous les Yogas sont merveilleux dans leur accomplissement. Il ne faut en minimiser aucun. On ne peut parler que d'une meilleure application au processus évolutif contemporain.

194. Un Yogi devrait savoir appliquer les conditions atmosphériques à l'action. Ainsi, un observateur ignorant est capable de voir clairement que les ondes électriques peuvent altérer essentiellement un ordre d'effet habituel. De même, une tempête magnétique, et une humidité accrue, auront des conséquences psychiques variées. Les tourbillons magnétiques, ainsi que tous les phénomènes électriques sont Nos amis, mais les précipitations atmosphériques perturbent le courant de feu. Nous utilisons une atmosphère chargée d'électricité, pour transmettre à un homme non préparé l'utilité de concepts, par lui insoupçonnés.

La sortie du corps astral est aussi facilitée par des ondes magnétiques. Par conséquent, un Yogi doit être sensible à tous les phénomènes intangibles de la nature. Pour cela, et avant tout, le Yogi a besoin du contact avec le prana. A cet effet, la fenêtre devrait rester ouverte, sauf lorsque l'humidité est trop dense. Utiles sont les bains chauds, sans mouvements brusques, ceux-ci dérangent les mouvements de l'aura, et Nous les évitons. Un rythme rapide ne peut briser l'unité avec l'atmosphère, mais des mouvements convulsifs blessent l'aura comme avec des aiguilles.

Bien des observations peuvent faciliter la structure de l'avenir, mais pour ceci il faut se rendre compte que, même les moustiques connaissent les conditions atmosphériques mieux que l'homme. Celui-ci pense que, s'étant attribué le titre de roi de la nature, il peut s'arroger le droit de ne rien savoir.

195. Il est parfois nécessaire de recouvrir les feux des centres de couches de soma ; sinon l'acuité des conditions extérieures, enflammerait les centres. Nous revenons ainsi à la nécessité de l'équilibre, appelée par Notre Instructeur le juste milieu, et qui peut se désigner par les termes de compréhension absolue.

196. Vous connaissez les effets nuisibles de différents combustibles. Il faut donc veiller à la construction d'une cheminée. En tous cas, il vaut mieux ne pas rester trop longtemps près d'un foyer, car on sait quel genre d'hôtes attirent les émanations de la nourriture, particulièrement par les viandes saignantes. Il est donc préférable de manger de la viande froide fumée, et de la volaille.

Il faut prendre tout autant de précautions en ce qui concerne la pureté de l'air dans la chambre à coucher. Il faut se souvenir que pendant l'éloignement du corps astral du corps physique, celui-ci est sans protection. Et si l'air est empoisonné l'apparition d'hôtes indésirables est inévitable. La menthe est le meilleur désinfectant, aidant aussi le corps astral, car ce dernier, pour des raisons diverses, s'évade du corps physique plus souvent que nous le pensons. Tantôt il erre sans but près du corps physique, tantôt il acquiert beaucoup de connaissances utiles. Le devoir impérieux de chacun est de créer les conditions les meilleures pour son corps astral.

Il faut également veiller à ce que les eaux sales ne restent pas dans la maison ; les fontaines intérieures et les aquariums sont, le plus souvent, des bouillons de culture indésirables. Et pourquoi torturer par la prison, poissons et oiseaux ?

Je désire aussi, que vous gardiez dans une pureté absolue, une chambre, ou même un coin, consacrés à l'Instructeur. Près d'une fenêtre on peut placer un fauteuil sur lequel personne ne devra s'asseoir. Et n'admettez pas les curieux. A l'égard de ceux-ci, on devrait paraître le plus naturel possible, afin que leur effronterie ne fasse que glisser sur l'aura. Tels sont Mes conseils pour le renforcement du Yoga.

197. On devrait réfléchir à Nos actions, et garantir qu'elles sont justes. La moindre duplicité de pensée écartera la flèche de son but, et il vaut mieux alors, ne pas toucher au Yoga. Une conscience obscurcie est un héritage de l'état animal. A quoi serviraient des pensées troubles ? Nul ne désire recevoir une réponse obscure. Il est nécessaire de purifier le courant de l'esprit. Mais Nous ne sommes pas des ramoneurs, pour nettoyer de force les canaux de l'esprit. Dites-le afin qu'il soit possible de transmettre de l'aide.

198. Un Yogi n'a pas d'habitudes, car celles-ci ne sont rien d'autre que le pourrissement de la vie. Il est naturel pour le Yogi, d'avoir un plan d'action déterminé. Il ne lui est pas difficile de trancher les liens de l'habitude, car une vigilance tendue et constante lui révèle de nouvelles manières d'envisager les circonstances. Mais l'indolence est le squelette de l'ignorance. Que de royaumes se sont écroulés à cause d'elle !

199. Notre Enseignement n'est pas sûr entre les mains de ceux qui ne l'appliquent pas dans la vie. Dites-le aux collaborateurs de tous les pays, afin qu'ils trouvent au plus vite, le moyen de fortifier la vie par les conseils du Yoga. Il y a trop de beaux parleurs, et pas assez de bons faiseurs. Je ne vois pas l'utilité de faire des conférences, mais les entretiens personnels sont nécessaires. De plus, il ne faut pas cacher les difficultés et les avantages du Yoga. Mettez-le en corrélation avec les événements mondiaux, car on doit l'introduire dans un système de vie ; sans lui, les mouvements sociaux seraient transformés en une mascarade de vieillards, La discipline sévère de la liberté ne peut reconstruire la vie qu'avec la nouvelle compréhension de la réalité de l'énergie psychique qui pénétrera l'existence de tous les jours. Répétez qu'une nouvelle compréhension est exigée, pour application dans la vie !

200. Un phénomène peut être nécessaire à quelques-uns seulement. Les foules ne sauront pas que le bateau a viré de bord, et au matin elles demanderont : "Où sont passées les voiles ? Pourquoi le rivage est-il si désert ?

"Parce que vous n'avez pas remarqué le chargement de la précieuse cargaison, et vous dormiez pendant que soufflait le vent de l'aurore."

On ne peut parler ouvertement à la foule, car, l'approche du matin, elle entend encore les voix de la nuit. On ne peut frapper l'hydre que par surprise. C'est le devoir du Yogi d'étudier le coup infaillible.

Celui qui s'efforce sans cesse vers la connaissance supérieure montera sa garde inébranlable Qui d'autre peut-on appeler guerrier ? Qui est le laboureur ? Qui est le guide ? Un Yogi devrait porter ces trois titres honorifiques. Mais le temps viendra où l'on devra montrer le champ ensemencé. Qui en mesurera les coudées ? Car le champ du Yogi est l'espace. Qui peut énumérer ses propres victoires lorsque les feux brûlent en lui ? Qui peut compter ceux qu'il a sauvés, s'il les a guidés sans même demander leurs noms ?

201. Supposer qu'un Yogi possède une santé de fer, est une impression fautive. Mais peut-on fabriquer un instrument sensible à partir d'une bûche ? La valeur des cordes de la vina ne tient-elle pas dans leurs vibrations au plus subtil intervalle de ton ? L'appareil sensible du Yogi résonne pareillement. Certes, il est le seul à connaître ces fugitives et

indicibles douleurs qui, comme lorsqu'on accorde la vina, transforment son être.

On peut comprendre que Nous n'affirmions pas l'absence de danger sur le sentier du Yoga. Comment peut-on éviter la douleur pendant la régénération des centres ? Le feu de la connaissance brûle ardemment.

Vous savez maintenant que tout n'est pas que symboles abstraits. Toute la nomenclature usuelle pour ces douleurs sera inutile, tant que la science ne se hâtera pas de prendre en considération la signification de l'énergie psychique ou spiritualité. Plus l'homme est éloigné de comprendre le danger du Yoga, plus il est loin de l'Unité avec la Conscience Suprême. Pour cela, les envols occasionnels de la conscience ne sont pas valables. Ce qu'il faut c'est la mélodie du vol incessant. La vina ne résonne pas toujours, mais ses intonations sont toujours harmonieuses.

Ceux qui recherchent le Yoga pour acquérir une robuste santé, feraient mieux de s'attabler devant un verre de vin, en discutant d'idées élevées, sans pour cela les appliquer à la vie. Car la santé du Yogi bat comme les ailes d'un aigle qui s'élève. L'œil du Yogi perçoit comme l'œil de l'aigle, chose que vous savez déjà. Le calme du Yogi est comme une vague de l'océan.

202. La santé du Yogi nécessite les mêmes soins que pour accorder la vina. On peut dire la même chose du travail du Yogi. Tantôt résonnant, tantôt silencieux, enveloppé du voile de la conformité au but. Le but du Yoga est de remplir l'espace d'affirmations utiles, et de diriger l'énergie vers les lieux où la Vérité est altérée.

Peut-on blâmer un Yogi, s'il apparaît soudainement, et disparaît pour longtemps ? Il est temps de se défaire de l'attachement à un endroit particulier. Seules, la pensée et l'action peuvent conditionner la demeure terrestre. Donc, voyager sera toujours inséparable du Yoga. Sinon, comment naîtrait la sensibilité à la mobilité ? Où l'indépendance est-elle trempée ? Où se bâtit la solitude de réalisation ? L'espace amplifie la répercussion du travail du Yogi. Un Yogi doit se familiariser avec l'espace, et être capable d'en apporter la parole au monde.

203. Ceux qui recherchent l'instruction du Yogi ne seront pas tous également méritants. Un Yogi doit reconnaître ceux qui viennent accidentellement ; celui qui peut devenir un élève ; celui qui deviendra un

élève enseignant, se perfectionnant à travers ceux qui le suivent. Il est nocif d'approcher le Yoga, puis de retourner à l'ancienne vie. En vérité, il est plus facile au corps astral de réintégrer les griffes du corps physique, que, pour celui qui a acquis ne fût-ce qu'un grain de connaissance, de retourner dans les ténèbres des préjugés. Mettez en garde ceux qui s'enquière du Yoga. Nous ne pouvons induire personne en erreur.

204. Nombreux sont ceux qui rêvent du bouclier du Yogi, mais trouvent fatigant de forger une épée. Mais l'habileté à frapper ne naîtra pas de l'épée d'autrui.

205. "Réveillez-vous, dormeurs !" Les gens aiment répéter cet appel. Il est particulièrement frappant lorsqu'il est répété par des dormeurs qui ne sont pas, eux-mêmes, sortis de leur sommeil. Ils dorment pendant des années ; ils dorment toute leur vie ; ils tombent parfois, dans un assoupissement soudain, et dans leur somnolence bredouillent d'étranges mots inintelligibles. Ne parlons pas des passants occasionnels ; mais même ceux qui ont déjà quelque connaissance, sont sujets à des attaques de sommeil animal. La tâche de l'Instructeur consiste alors à les réveiller, même par un coup de foudre si cela est nécessaire. Car le sommeil peut facilement devenir une obsession.

Inde Bénie ! Toi seule as préservé le concept de Maître et de disciple. Le Gourou peut piloter le vaisseau de l'esprit de son disciple. Le Gourou peut dissiper les attaques du sommeil. Le Gourou peut soutenir l'esprit abattu. Malheur à qui oserait proclamer faussement que tel Instructeur est son Maître, et qui prononcerait Son Nom à la légère, pour sa seule vanité ! En vérité, cet esprit qui a compris le chemin ascendant, s'épanouit, et celui qui se laisse aller à la duplicité, faiblit.

On peut demander à un enfant Hindou s'il désire avoir un Gourou. Ses yeux donneront la réponse. Ils exprimeront le désir, l'aspiration et la dévotion. Le feu d'Aryavarta y brillera. Le torrent des Rig-Védas s'écoulera sur les pentes des montagnes.

Qui peut décrire avec des mots la chaîne complète des Instructeurs ? Ou bien elle est comprise comme le serpent de la connaissance, ou bien il n'y a que ténèbres, sommeil et obsession. Il n'est nul besoin de terrifier tous ceux qui approchent le Yoga, mais on devrait leur dire : "L'Instructeur

est votre soutien. La dévotion envers lui est votre bouclier. L'indifférence et la duplicité de pensée seront votre chute."

Celui qui sourit aussi bien aux amis qu'aux ennemis de l'Instructeur, est indigne. Celui qui ne trahit pas l'Instructeur par sa réticence lorsque la parole est nécessaire, pourra franchir le seuil.

206. Sur les hauteurs vous avez reçu les signes du Yoga. Vous avez pu vous convaincre que ni le froid, ni l'altitude, ne causaient de préjudice à votre santé. Comment alors, celui qui ne peut supporter le froid, peut-il endurer le frisson suprême ? Comment peut-on contempler les mondes lointains si les hauteurs terrestres nous effraient. Comment peut-on se croire un esprit libéré, si la sensation éphémère de la faim n'est pas vaincue ? Un estomac alourdi est le signe de l'arrêt de l'ascension. Il faut pourtant, dans une certaine mesure, plonger dans la vie terrestre. Mais alors le Yoga procure bien des avantages, en plus de la conscience cosmique. Il procure le fil conducteur de l'espace, et Notre aide dans toutes les actions utiles. Savoir qu'il faut coopérer est la seule approche valable. Il est d'autant plus important de comprendre le Yoga dans ses applications pratiques, car cela nous permet de répondre de la même manière.

207. L'Amrita est composé des précipités des énergies les plus fines. Quel nom donnerons-nous alors à la saturation de l'effort du Yogi, en tenant compte des propriétés déjà mentionnées ? Chaque effort du Yogi est pénétré d'un précieux composé d'énergies. Appelons ce composé : le disque de l'effort. Les efforts du Yogi montent, précisément, comme un disque porteur de lumière. Ses actions ne sont jamais négligeables ; sinon le Yogi pourrait être comparé à un homme ayant atteint machinalement, le sommet d'une montagne, et qui s'y retrouverait tout ébahi. Mais le Yogi agit, et l'action se transforme alors en beauté.

De même, les disciples du Yogi apprennent à agir dès que surgit la compréhension. Il est spécialement nécessaire que l'élève soit maître de lui en l'absence de l'Instructeur. C'est souvent à de tels moments que sa myopie se manifeste avec une acuité particulière, car il n'a pas encore fait sien le concept de l'Instructeur, et donc le chemin vers l'Amrita est barré.

208. Les lois de l'énergie éveillées en l'homme par l'Agni Yoga agissent de manière positive et inévitable. Nul de ceux ayant approché le Yoga ne peut nier que sa vie n'en fût fondamentalement changée. Ou bien

cette vie s'épanouit largement, ou bien elle devient inefficace, selon les qualités de l'esprit.

Nous disons à chacun : "Acceptez la pleine coupe d'Amrita." Mais chacun est libre de choisir.

209. Usez prudemment d'un instrument accordé. Il est comme une torche dans l'obscurité. Si vous le perturbez, vous vous faites du mal, car son chemin interplanétaire est immuable. Et l'effort du Yogi brille comme le soleil. Son chemin n'est pas facile.

210. Il est dit qu'un Yogi est sans désirs ; mais alors, il est tout effort. Un désir n'est pas actif car il fait naître l'attente, et l'attente est la mère de l'immobilité. Mais l'effort est générateur de mouvement conduisant à l'élévation de l'esprit. Il est dit que le Yogi n'a aucun amour, mais qu'il est plein de compassion. Les hommes ne connaissent l'amour qu'à travers la dépendance des liens. Mais, étant la collaboratrice de la Vérité, la compassion est sans contraintes. Il est dit qu'un Yogi est investi de forces inépuisables ; pourtant comme un jardinier aimant son travail, il cultive la pépinière de son jardin d'opportunités.

211. La Mère des Druides préservait la connaissance de toute perversion. De même, la Mère de l'Agni Yoga gardera l'Enseignement de toute déformation. La brûlante compréhension de la Vérité est difficile, mais le service vigilant n'admet pas la trahison. L'épée soleil ne tremble pas dans la main, ni ne plie le genou devant le mensonge. Ainsi doit être compris l'Enseignement destiné à forger une vie nouvelle. Il déclare : "Vous avez entendu, vous devez comprendre que dès ce moment vous êtes responsable de toute déformation."

212. Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Car le Yogi doit connaître la sagesse de la joie. Les Préceptes du Béni sauvegardent la joie de l'esprit. Celui qui ressent la présence de l'esprit se réjouit déjà de son caractère illimité.

213. La condition la plus difficile est celle d'un esprit qui a amassé des possibilités, mais qui à cause des circonstances extérieures, est incapable de les manifester. La meilleure image est celle d'une marmite couverte, en ébullition, sous l'impulsion du feu de l'espace. On doit alors appliquer des courants refroidissants alternés. Le feu de l'espace qui chauffe à blanc, même les pierres, a un lien indestructible avec les canaux des centres. Par

conséquent, le Maître dit, même au Yogi le plus avancé dans le renoncement : "Prudence."

214. Le cristal de la Materia Lucida ne peut être que rarement vu dans sa magnitude, tel qu'il vous a été donné de le voir. Pour cela, il faut une convergence spéciale de courants magnétiques. Le cristal paraît être attiré par la Pierre. Il rend aussi plus aigu le centre du troisième œil, et se manifeste, également, comme le matériel de construction astrale sur le plan supérieur. Il appartient aux énergies les plus fines, et sera un des ingrédients de la formule d'énergie promise à l'humanité, si celle-ci montre le désir de l'accepter. Cette lumière peut s'intensifier à l'infini, et donnera l'illumination qui n'exige la dépense d'aucun matériel, et pourra assurer n'importe quelle forme. Ce problème peut être résolu, mais le désir de l'humanité est nécessaire. Sinon, on ne peut donner accès au courant des énergies les plus subtiles. Les forces de ces énergies sont liées à l'énergie psychique. Par conséquent, tout abus est destructeur.

On devrait se souvenir que ce n'est pas que pour l'illumination, mais aussi pour la guérison, que la Materia Lucida est irremplaçable. Comme elle lance un pont entre l'énergie psychique de l'humanité, et l'énergie cosmique, dont le réservoir est inépuisable, elle sera le meilleur remède pour calmer les nerfs.

215. Un homme en colère est semblable à un taureau. Mais qui frappe pour la justice est comme un esprit lumineux. Quand comprendra-t-on combien il est merveilleux de devenir comme les Êtres Suprêmes ? Pour le moment, cette pensée est déconcertante pour l'homme.

216. C'est la raison pour laquelle il est si important actuellement, de diriger l'attention sur l'Agni Yoga. Chaque siècle, l'énergie psychique s'éveille impérativement au sein de l'humanité ; mais généralement, cet arrêté bienveillant n'est pas accepté par les bipèdes.

Prenons un exemple. Au début du siècle dernier a surgi la vague du romantisme, sans toutefois qu'on en comprenne sa substance, ou à proprement parler, son héroïsme. Au milieu de ce même siècle, le monde s'habilla d'un matérialisme négatif, et ne réussit cependant pas, à étudier les vraies propriétés de la matière. La fin du siècle amorça une complète décadence, alors qu'une réévaluation des valeurs avait été prévue. Le début du siècle présent fut marqué par les signes de la guerre, et des

soulèvements nationaux, alors que l'énergie psychique appelait à la conquête d'autres mondes. Ainsi volontairement furent perverties les valeurs prédestinées. Dans le milieu de notre siècle éclateront les signes de diverses énergies non assimilées, et de nouveau, les hommes s'éparpillent dans de fausses directions. Aussi, il est temps de montrer les signes de la bonne route à ceux qui ont les yeux ouverts. Donnez-leur le temps de se familiariser avec elle, en se souvenant combien le temps est court.

217. Lorsque vous choisissez des disciples ne vous hâtez pas trop. Faites passer trois tests aux débutants, afin qu'ils puissent se révéler sans s'en douter, Que la première tâche soit l'affirmation du Bien Commun ; la deuxième, la défense du nom du Maître ; la troisième, l'évidence de l'initiative personnelle. Si pendant l'action, quelqu'un menace – rejetez-le. Si un autre murmure alentour – rejetez-le. Si un troisième montre des signes de dépression – rejetez-le. Je ne parle pas des traîtres. Vous testerez les capacités des candidats à leur manière d'accomplir leur tâche. La liberté demeure en tout, et la planète elle-même est au pouvoir de l'esprit humain.

218. Lorsque nous parlons des énergies les plus subtiles, nous devrions connaître les symptômes de leurs manifestations. L'appellation "les plus subtiles" indique que la qualité de leur effet divergera des phénomènes usuels. L'énergie la plus puissante est la moins tangible. Précisément, la conscience contrôle la force de l'énergie universelle. La substance cérébrale perméable est pénétrée par la conscience de l'espace. On ne peut pas démontrer ce processus ; il n'est pas mesurable. Ainsi, une roue tournant à une certaine vitesse paraît immobile, et seul le mouvement de l'atmosphère environnante indique le degré de tension. Les processus des énergies les plus fines sont semblables ; leur manifestation ne peut être observée qu'à de grandes distances. L'acide cyanhydrique incolore est invisible à l'œil nu. Aussitôt que l'énergie de conscience se met à frapper, ses effets sont évidents sur les ondes spatiales environnantes. De même, la matière radiante est aveuglante dans ses manifestations naissantes, pourtant ses vibrations les plus fines sont à peine perceptibles.

La même loi est évidente dans d'autres processus. Illustrons-le au moyen des réactions des gens. On fait un discours et la foule est convaincue, bien que la réaction subséquente paraisse intangible. Pourtant on ne peut affirmer que l'impulsion initiale soit le facteur le plus persuasif. Il est tout à fait possible que ce degré de conscience ait été altéré, et le

tonnerre fut remplacé par le silence. Mais on a déjà parlé du pouvoir du silence. C'est ainsi que se créent les circonstances totalement compréhensibles, mais invisibles. Les hommes les remarques dans leur finalité, mais un Yogi prévoit tout le processus de formation le plus subtil. Pour le Yogi, dire : "Rien n'est dû au hasard", explique l'arc-en-ciel des réactions. Les formations sont stratifiées en maintes couleurs, et il est bon de s'en souvenir. Dans les expériences chimiques et psychiques, nous prenons soin d'éviter la monotonie du processus. Toute uniformité prévue ôte une multitude de possibilités, tandis que de l'inattendu se dégage une nouvelle forme de réaction des énergies les plus subtiles. De quelle utilité pouvons-nous être pour l'évolution, si nous ne comprenons pas la différence de ces réactions ?

219. Comment peut-on appeler un Agni Yogi ? On peut certainement le qualifier d'apologiste de la Vérité. La perception de la Vérité est aussi naturelle pour le Yogi, que la lumière au feu. La croissance de la sensibilité est indescriptible, mais elle aiguise autant les cinq sens connus que les sept apparentés au corps astral, et qui ne peuvent que rarement se réfléchir dans l'enveloppe terrestre servant de résonateur. Il faudrait donc, être attentif aux sentiments d'un Agni Yogi. En lui se trouve la Vérité semblable à la Lumière flamboyante.

220. L'Agni Yoga n'est pas seulement un développement progressif des possibilités humaines. Il devrait amener à la fusion avec les énergies cosmiques qui atteignent notre planète à une période déterminée. Il faut être persuadé de ce fait. Sinon, ce qui semblera être une suite de maladies se répandra, et leur traitement par des mesures externes, aura les résultats les plus désastreux.

Comment peut-on guérir cette manifestation des feux ? Il ne faut les employer que psychiquement, comme une force active et utile. Comment peut-on guérir les douleurs de la colonne vertébrale si elles sont en corrélation avec l'éveil de Kundalini ? Celui qui sait ne pourra que leur souhaiter la bienvenue, et les secondera en se frictionnant avec de la menthe. Comment pouvons nous éviter la brûlure du troisième œil lorsqu'il commence à fonctionner ? N'est-il pas plus raisonnable de lui permettre de se développer, en le protégeant du soleil ? Il y a bien longtemps, les hommes attachaient leurs cheveux sur le sommet de leur tête afin de protéger ce canal. Peut-on arrêter le fonctionnement du plexus solaire ? Chaque violence infligée au serpent solaire peut causer des dommages au

cerveau. Est également dangereuse toute interruption dans le fonctionnement du centre du Calice. Il est bien certain que l'empoisonnement par l'opium intercepte les mouvements des centres ; mais alors, couper la tête serait plus simple !

On peut imaginer quel effroi serait provoqué par ces mouvements inexplicables des centres, si l'on ne s'en approchait pas par le canal de l'énergie psychique. Si étrange que cela puisse paraître, toute étude des traces physiques d'impérial peut amener à la compréhension des précipités d'énergie psychique. On peut observer les traces d'impérial dans n'importe quelle fibre nerveuse. Mais on peut remarquer qu'autour de chaque granulé de ce poison se dépose une sorte de substance qui absorbe ce venin virulent. Le précipité d'énergie psychique sera découvert, car toute énergie possède son cristal physique.

Quiconque a vu les cristaux de Fohat, et de la Materia Lucida, sait à quel point sont visibles les cristaux des énergies même les plus subtiles. La bonne direction sera prise lorsqu'on décidera d'étudier les énergies du plan physique, en même temps que la saturation invisible de l'espace. La voie métaphysique n'a pas amené à des résultats tangibles. L'alchimiste gît dans son cercueil. Mais la chimie découvrira la réalité, si elle veut condescendre à la compréhension véritable de l'énergie psychique, et du feu reliant tout.

J'estime nécessaire d'offrir la possibilité, mais le libre arbitre doit être respecté. Qui veut comprendre, comprendra ! Ne donnez jamais une formule exhaustive, mais laissez la place au libre arbitre.

221. Le précipité d'impérial vous a été montré. C'est précisément ce poison qui provoque tant d'anxiété chez les hommes. N'oubliez pas que l'ignorance est moins grave qu'une seule goutte d'impérial. Car l'impérial n'est pas un produit individuel ; en s'évaporant il imprègne l'espace, et nous sommes tous responsables de la pureté de l'espace.

222. Le libre arbitre fait naître de nombreuses contradictions. Aux uns, il permet une trop grande liberté ; aux autres, l'irresponsabilité ; à d'autres encore, l'orgueil démesuré. Seul, celui qui a passé par la discipline de l'esprit, peut comprendre combien est austère la réalité de la liberté. L'effondrement de la liberté peut être appelé la fête de l'ignorance. Les hommes ne savent pas se réconcilier avec la Hiérarchie de la connaissance, pas plus qu'ils ne savent apprécier l'austérité de la volonté. Mais un Yoga

serait-il possible sans responsabilité de la volonté ? Chaque Yogi pare, en quelque sorte, les coups d'épée au-dessus de son cœur – tant il est responsable de toute action volontaire. Les conséquences subies peuvent être indiciblement graves pour la volonté du Yogi, mais il sait pourquoi il les a choisies. C'est pourquoi on peut voir dans le Yogi, un guerrier infatigable.

Qu'il entre celui qui fait preuve de fermeté indomptable !

223. Les griffes ne vous terrifient pas ; les rugissements non plus ; les bêtes agitent leur queue, et sont prêtes à vous servir. C'est ainsi que le chemin du Yoga transforme les dangers en fleurs ardentes. Lorsque Je vous conseille de protéger les acquisitions terrestres, Je veux parler de l'armure de la force spirituelle. Nous condamnons le gaspillage. Chaque acquisition est un pas vers l'indépendance. Où est donc la limite des acquisitions permises ? Par la connaissance directe et l'expérience, l'Instructeur ratifiera tout ce qui est permis. Un Yogi peut tout faire. Pourtant, tout ne lui est pas permis. Où sont donc les limites de ces restrictions ? Elles sont tracées par le sens des responsabilités à travers la possession spirituelle. Seule, cette possession est digne d'un Yogi. Le reste n'est rien d'autre que les armes du guerrier rendues au commandant après la bataille. Ceci est indubitable.

"Seigneur, accepte mes armes, l'épée qui frappe et le bouclier qui protège. Que mon casque est pesant, lui qui, dans la bataille, était plus léger qu'une plume ! Mes sandales alourdissent mes pas, et mes gantelets sont comme des chaînes à mes poignets."

Son Commandant répondra : "Toute bataille a son propre armement. Mets de côté tes armes inutiles. Elles seront données à celui qui te succèdera dans ton état d'esprit actuel. Chaque bataille possède ses armes appropriées. Déjà l'épée est trop courte pour toi. Aussi je te donne la lance de lumière, et les flèches à longue portée."

Qui a tenu l'ennemi à la pointe de l'épée sait décocher la flèche de victoire. Mais bien des guerriers ne reconnaissent pas combien leurs armes sont appropriées, et tombent sous les coups de l'ennemi. Celui qui y succombe n'est pas chargé d'honneurs. Cette règle de combat est indispensable à tout Yogi.

224. Lorsqu'il est libéré, le corps subtil du Yogi visite différents plans d'existence. Il peut aussi bien voler dans l'espace que plonger dans les profondeurs de la planète. L'étude des cataclysmes de la planète permet de comprendre les stratifications de la vie. On peut observer comment des animaux pris dans une veine minérale se pétrifient. On peut se mouvoir à travers les couloirs souterrains, et remarquer à quel point les fondations de notre planète sont érodées. Ainsi, l'esprit du Yogi s'accoutume aux conditions d'anciens corps, et plus rien ne lui semble stable ou complet. Cette réalisation est nécessaire au progrès de l'esprit. Un tel effort vers la perfection naîtra par la prise de conscience de l'imperfection.

225. Il est faux de penser que l'élévation de conscience peut s'accomplir par une exaltation surnaturelle. En bas comme en haut. Partout on trouve labeur et expérience. La conscience nourrit la croissance du corps subtil. La plus petite sensation même contribue à la création de la texture du corps subtil. C'est justement cette condition que les gens négligent habituellement. Ils pensent que par une grande action, ils peuvent couvrir une succession de petites corvées domestiques. Mais quelles sont les grandes et quelles sont les petites ? Aussi les actions du Yogi sont toujours emplies de considérations raffinées. On peut constater la capacité d'observation et de précision dans toute action du Yogi. Il n'y a ni préjugés, ni habitudes inutiles. Il marche comme un lion, sans toutefois écraser les petites plantes. Mais il frappe sans hésiter. C'est pourquoi il faut évaluer chacune de nos actions.

On ne doit pas s'attendre à planter demain un nouveau jardin ; la pépinière de conscience ne peut être fortifiée qu'immédiatement et sans délai. Le jardinier étudie chaque nouvelle racine trouvée dans son jardin. Pour le Yogi chaque fil de conscience sera un fil des mondes lointains.

226. Dans ses travaux, un Yogi est comparé à un tailleur de pierres, ou à un orfèvre ciselant les pièces les plus délicates. Un Yogi est vraiment comme un ciseleur : seul, celui-ci peut façonner un dessin compliqué avec le toucher le plus délicat. Ainsi, un Yogi peut pénétrer à travers les conditions invisibles des intentions humaines. Il s'efforce de découvrir ce qui est habituellement invisible, et apprend à discerner les véritables causes des événements. La vigilance appartient au Yogi. Un Yogi peut-il quitter totalement la vie ? Il approche tant de la perfection qu'il ne peut supporter longtemps l'expérience interplanétaire ordinaire. Yogi U. que vous connaissez, pour cette raison créa une existence interplanétaire

spéciale. Elle devint utile à l'humanité, et fut incluse dans la fondation de la recherche pour la densification du corps subtil. Je cite cet exemple pour prouver que partout un labeur conscient et personnel est nécessaire.

Le phénomène de perversion dans le monde subtil empêche l'humanité d'aller sans cesse de l'avant dans la perfection. Mais le monde subtil est corrompu par le monde terrestre ; c'est donc sur terre que doit commencer la guérison. Ainsi, l'étude du Yoga n'est pas uniquement le perfectionnement de soi, mais l'amélioration du monde subtil. En modifiant consciemment l'état de son corps, le Yogi atteint à la tension nécessaire au travail de l'esprit. Non seulement, il réduit le répit entre les incarnations, mais projette immédiatement ses pensées vers des actions utiles. Ainsi, par un travail incessant, il unit les mondes isolés, et affirme la réalisation de tout ce qui existe.

227. Chaque accomplissement cosmique recèle la possibilité d'un danger par imprudence. Si les hommes peuvent maîtriser de nouvelles énergies, le péril de l'obsession s'accroîtra pour ceux dont l'esprit est fragile.

Il faudrait considérer scientifiquement le problème de l'obsession. Deux phases de son existence sont établies. D'abord, la continuité de vie en différents états. Puis, l'influence de la volonté d'un être sur celle d'un autre. Ainsi, des individus existant dans leurs corps subtils de différents degrés, peuvent surimposer leurs pensées aux incarnés sur la terre. L'énergie inconsciente peut contribuer à l'unité des mondes. Mais, unissant le plus haut, elle ouvre aussi le chemin vers le plus bas. De plus, vous savez déjà à quel point les esprits inférieurs essaient de s'agripper aux émanations terrestres. Par conséquent, on devrait prêcher aux hommes la fermeté de la volonté, car l'obsession est un état des plus inadmissibles. Seule, l'intervention de la volonté d'un tiers, ferme et pure, pourrait mettre fin à ce désordre qui affecte les gens, sans égard pour leur âge et leur position.

Il est du devoir du médecin de surveiller les symptômes de cette volonté étrangère. S'il est lui-même suffisamment pur, et ne craint pas d'attirer à lui l'hôte indésirable, il pourra recourir à la volonté. Mais même le départ de l'intrus est insuffisant pour la guérison ; car, pendant mille jours, le danger de rechute n'est pas exclu, et le convalescent doit surveiller attentivement ses pensées. On devrait prévenir les médecins.

Innombrables sont ceux qui voudraient influencer les autres avec des pensées dégradantes. Mais pour sauver l'homme il suffit d'avoir l'autorité, et découvrir le rythme du commandement. Le devoir du Yogi est de chasser les influences néfastes.

228. Les centres ouverts fournissent un canal à l'évolution cosmique, et les médiums sont comme des bateaux sans gouvernail. Toute l'humanité doit traverser les canaux évolutionnaires pour atteindre la perfection. Mais les centres fermés la font reculer de beaucoup. Les centres ouverts sont une indication de bonne direction, mais un état médiumnique n'indique que le danger. Un médium n'est qu'une auberge pour des menteurs désincarnés.

229. En utilisant le magnétisme des hauteurs, et les centres ouverts de Sœur Ur., Nous avons analysé les cristaux de Fohat et de Materia Lucida, les sédiments d'impérial, et les émanations de l'énergie psychique. Considérez que si les émanations de l'énergie psychique sont visibles à l'œil nu, elles sont aussi tangibles. Tout ce qui est tangible peut être condensé. Ceci signifie que la nouvelle force vitale peut être recueillie. Ainsi, de cette manière, nous aborderons la conquête des énergies nouvelles, précisément par les méthodes du laboratoire expérimental.

A l'aide de leurs émanations naturelles, les hommes peuvent amasser des provisions de vitalité nouvelle. Ce qui est disséminé dans l'espace peut être appliqué directement. Voilà pourquoi la cité de montagne de la connaissance est nécessaire. C'est pourquoi également, il faut prêter attention au développement de l'énergie psychique.

230. Il faut aussi étudier attentivement les cas de dédoublement de la personnalité. Au pire, c'est un genre d'obsession. Au mieux, la survivance d'incarnations antérieures. Quelquefois, l'esprit approche ces incarnations de si près qu'il les revit. C'est avec sollicitude qu'il faut observer cette condition qui n'appartient pas à la conscience de l'incarnation présente. Il n'est pas bon de harceler de questions. Mais là aussi, le Yogi peut être utile. Il peut donner l'ordre de ne pas toucher au passé. Vous remarquerez que Nous ne touchons à celui-ci qu'en cas de nécessité, pour ne pas faire surgir de l'Akasha les émanations des incarnations antérieures.

231. N'invitez jamais les gens à entrer dans votre cour. Même les Grands Instructeurs emplissaient jusqu'au bord, le calice de conversion, de crainte que l'Enseignement ne soit pas transmis. Mais chaque

Enseignement est donné à une époque déterminée. Il envahit l'espace et produit des émanations qui pénètrent par des voies insoupçonnées. Nous voyons que beaucoup de ce qui fut largement acclamé, a été submergé par la première vague de confusion. Mais il est étonnant d'observer le taux de croissance de l'invisible semence.

Souvent un livre ridiculisé fut jeté afin de pouvoir attirer l'attention qui lui était due. Le fait de brûler les livres accrût aussi leur influence. On devrait craindre davantage les acclamations, que les persécutions. Cela doit être répété ; car les hommes sont tellement courbés par leur servilité envers les foules, qu'ils ne comprennent pas l'inutilité absolue d'un rassemblement occasionnel.

Savoir transmettre les paroles de l'Enseignement avec parcimonie et sagesse, appartient au Yogi. Donner tout à tous, peut amener des calamités dans l'espace. Que la forêt future soit formée de troncs clairsemés mais robustes. Mais de petits arbustes se dévorent les uns les autres, et engendrent des êtres malfaisants. Dans tous les phénomènes de la nature on peut étudier la croissance des organismes supérieurs. Nous appelons organismes supérieurs, la conception et l'incarnation de la pensée. Des fragments de pensée sont, bien sûr, illogiques, mais la pensée précise et constante peut être un pilier de l'Enseignement.

232. Qui ne rejettera pas une aide utile ? Celui qui a renoncé à tout désir de confort dans la vie. A qui peut-on donner les moyens de combat ? A qui ne désertera pas le champ de bataille.

233. Il ne faut pas chercher loin ce qui est près. Quel tort irréparable a été causé à l'humanité par les recherches intensives dans la magie ! Au lieu d'essayer d'obtenir une amélioration de la conscience, les chercheurs se limitèrent aux paroles des autres, dont ils ne connaissaient ni l'importance, ni le rythme.

Qu'y a-t-il de plus contraire à l'évolution que les formules pétrifiées de la magie ? C'est surtout à cause de celle-ci que le monde astral a été séparé du monde physique. Il est certain que l'obsession résulte souvent d'incantations magiques. La médiumnité est sœur de la magie.

Les formules magiques proclamées ouvertement ne sont que des mensonges. Il manque en elles, quelque chose qui devrait être transmis seulement oralement. Il est certain qu'un Yogi est le contraire même d'un

magicien. Le langage de celui-ci dépend de mots figés. Un Yogi inhale constamment le nouveau souffle du cosmos. L'un est vieux à la naissance, l'autre est jeune à travers tous les changements. L'un cherche à frapper avec les mots d'autrui ; l'autre frappe avec sa pensée libérée. L'un se défend avec une misérable pointe ; l'autre est protégé par l'armure de son regard. Le Yoga n'a rien de commun avec la magie.

234. Vous avez vu comment un cours d'eau se transforme en un torrent impétueux, après qu'il a recueilli en un seul courant, toutes les chutes d'eau, et tous les rapides. Ainsi, le Yogi ne connaît pas de division entre bonne ou mauvaise connaissance. Il assimile toutes sortes de connaissance, trouvant un emploi à chacune.

On devrait savoir transmuier tous les genres de connaissance. Quel domaine peut nous paraître indigne ? Comment pourrions-nous garder confiance si nous rejetons les matériaux nécessaires ?

235. Certaines douleurs sont sacrées. Par elles l'esprit s'élève, et il n'y a pas d'autre chemin. Nous ne connaissons pas d'exemple où l'expansion de conscience fut possible sans douleurs physiques. On devrait comprendre combien il faut surveiller attentivement chaque phénomène, lorsqu'à toute heure nous pouvons nous attendre à une transmission d'énergies supérieures.

236. Quelle foi est la meilleure ? Quel est le doute le plus mauvais ? La foi qui s'affirme sans mots est la meilleure. Le doute passager est le pire. Ce n'est pas le serpent insidieux du doute qui est le plus à craindre, puisqu'une seule action valeureuse peut le détruire. Mais une multitude de petits vers exige un traitement prolongé. La foi solide n'est ébranlée ni par la pensée, ni par la parole. Il est préférable d'avalier du poison que de souffrir du doute. Celui qui possède la foi n'a pas besoin d'armure.

237. Il n'y a qu'un seul moyen pour aller vers l'Instructeur : marcher sans tourner la tête. Une pensée de malchance est déjà une défaite. Qui connaît la direction de son vol passe comme un aigle au-dessus de l'abîme, Vous connaissez la magnétisation des circonstances.

238. Il est sans précédent qu'une vieille aura, provenant d'incarnations précédentes, n'ait apporté de fatigue ; en particulier lorsque le karma amène avec lui des compagnons de route peu agréables. Mais à la fin de chaque rencontre, vient le répit, comme lorsqu'on a rendu ce qui ne nous

appartenait pas. Pas moins de la moitié de toutes les rencontres sur terre résultent d'incarnations précédentes. On peut s'imaginer des figurines de liège plaquées les unes contre les autres sous la tension de l'énergie électrique la plus haute.

Une large application du karma crée des combinaisons compliquées, apparemment de double ou triple relation. Mais il vaut mieux payer que recevoir car chaque paiement liquide le passé, alors que recevoir crée de nouveaux liens.

239. Il faut s'habituer à la pensée que rien de ce qui est utile ne se perd. Il faut s'habituer à évaluer les dangers environnants. Il faut s'habituer à la réalité du fardeau de la connaissance. Le Bouddha exhorta son fils à préserver la joie, car c'est ce qu'il y a de plus difficile sur terre. Il vaut mieux supporter le fardeau de la connaissance, plutôt que rester en dehors de la réalité.

240. Tout ce qui a été dit de la mort devrait être examiné soigneusement. Si les pensées de suicide n'existaient pas, si la vie était remplie de labeur, une longue vie dans un même corps serait-elle souhaitable ? Il est plus efficace de partager son temps en plusieurs expériences. L'économie d'énergie est à la base de la création du monde. Entrer dans une nouvelle maison saturée d'ozone, signifie avoir accès à de nouvelles acquisitions. Le travail d'un Yogi est de détruire la peur de la mort.

On peut atteindre un tel état de limitation, que se rendre à la ville voisine devient un événement. Ensuite, on craindra de changer de demeure, puis même changer d'habits présentera des difficultés. Les gens inertes ont plus que tout, peur de la mort. Ils craignent d'y penser, et conçoivent le moment du passage comme quelque chose de définitif. Mais, même la peau de notre corps se renouvelle, et nous ne convoquons pas les croque-morts pour ensevelir l'épiderme mort. Pourquoi alors, ne pas mettre en parallèle le microcosme et le Macrocosme, en se souvenant de toutes les définitions de l'indestructibilité de l'esprit dont parle la Bhagavad-Gitâ ?

241. Un Yogi ressent-il de la fatigue ? Bien sûr ; il peut même tomber malade. Mais il saura qu'une nouvelle réserve d'énergie doit être rassemblée. Il saura en quelles circonstances il a dépensé trop d'énergies, et calmement, il absorbera de la valériane et du musc.

C'est une joie de savoir que notre organisme a besoin d'un renouvellement d'énergie. La fatigue du passé est bonheur pour l'avenir. Le nouveau renforcement d'énergie est toujours en avance sur le passé. Donc la fatigue est notre amie. Sachant cela le sage serpent change de peau ; mais il ne mord pas pendant sa nouvelle croissance. Il sait que le succès de sa régénération dépend du repos. Par conséquent, l'homme qui connaît la cause de sa fatigue, se prescrira sagement ce repos, appelant au travail des centres différents.

242. Il est difficile de concevoir que seules quelques personnes sont remplies du désir de tout donner, de donner à l'espace, de donner aux mondes invisibles, de contribuer vraiment à l'éducation des étrangers. Cet isolement de la vie ordinaire procure de nouvelles perceptions.

L'existence dans l'espace n'est pas facile. C'est un mur pour l'aveugle. Si le chemin est éloigné des rues de la ville, le cœur peut résister à la pression des substances empoisonnées. Sinon, il est incroyablement difficile de mettre en corrélation le terrestre et l'éternel.

243. Toute réalité est construite sur les lois de l'espace. Même le début d'une maladie, ou d'une convalescence, est indiscernable. Souvent ce début ne peut être saisi que par une surveillance soutenue, car tout acte légitime est apparenté aux nombreux effets qui l'accompagnent, et dont les lois se trouvent dans le domaine des énergies les plus subtiles.

244. "A ceux qui sont dans la tombe, Je donnerai la vie." Ceci est l'affirmation la plus claire de la réincarnation et de la continuité d'existence.

245. Pourquoi la terre est-elle malade ? Parce que les rayons des planètes ne peuvent pénétrer son aura contaminée. A quoi l'homme sera-t-il réduit s'il cesse de se préoccuper de la conscience suprême, et sombre dans l'ignorance la plus basse ? De la planète Raj au microcosme, la loi est une. Ayant égaré la connaissance des grands mondes, les hommes se sont éloignés de la perfection. Pour eux, les mondes sont devenus un rêve fou ;

et le perfectionnement de soi un passe-temps inutile et périlleux. S'échinant pour le salaire quotidien, les hommes n'espèrent plus que la fin du chemin.

Les religions ont effrayé l'humanité par leurs verdicts, et l'ont privée de son audace. Un homme qui s'est soumis aveuglément à la religion établie, est comme un âne portant une charge inconnue. Peut-on accepter une religion comme un ordre de police ? Peut-on accepter avec confiance, les verdicts d'étrangers qui reçoivent des honoraires pour communiquer avec le ciel !

Le rôle du Yogi vis-à-vis d'une religion officielle est très important. Intrépide, mettant à l'épreuve, infatigable, le Yogi doit aider l'humanité à se souvenir de la loi d'Unité. La pensée du Yogi jaillit à travers l'espace comme une épée flamboyante. Prêt à changer les modes de communion, prêt à l'accomplissement, prêt pour les condamnations de l'ignorance, le Yogi invite l'humanité à réfléchir sur les causes des réincarnations. C'est par cette pensée que la qualité du labeur et de la compréhension sera modifiée. Connaissant les possibilités inhérentes à l'être humain, qui ne désirerait oser vaillamment ? La couronne du vainqueur n'appartient-elle pas à qui enseigne le courage à l'humanité ? Sinon, les hommes, comme les porcs, resteront la tête enfouie dans les immondices de la terre.

246. La race actuelle possède bien des caractéristiques de perversion. Les hommes d'aujourd'hui veulent être personnellement convaincus de tout. Cela pourrait être admirable, mais les résultats sont des plus inattendus. Une fois convaincus, les hommes retournent à leurs occupations, sans en être affectés. Le fait le plus stupéfiant ne laisse pas de traces dans leur vie quotidienne. On serait surpris du nombre d'individus qui se considèrent comme des scientifiques, ne tiennent pas compte des phénomènes présentant la plus grande utilité. Pour eux, toute découverte qui n'a pas cent ans d'âge, reste hypothèse controversée.

D'où vient cette paresse de pensée de notre race ? La pensée moribonde fut le propre de la fin de chaque race. Ceci est vieillesse, ceci est point final, ceci est rejet de l'évolution. Par conséquent, Je vous conseille constamment de travailler avec quelques personnes, sans considération de leur position sociale.

La question de l'aide et de la qualité du travail est également déformée. Les hommes ne désirent que l'aide correspondant à leur orgueil, et ceux qui doivent disparaître ne considèrent pas du tout la qualité. Que quelques-uns au moins assument la responsabilité. Ainsi, à travers elle, nous obtiendrons la flexibilité de pensée.

247. Nous souhaitons la bienvenue à tout changement de langage. Par lui on évite le caractère conventionnel de l'expression, et principalement, de la signification. Le temps accumule les habitudes, et les accompagne d'une pétrification de la pensée. Les cataclysmes et les renversements de gouvernements introduisent des conceptions inattendues et des mots nouveaux. Les vieilles expressions s'usent, et, avec elles, chutent les vieilles coutumes. N'est pas spécialement dangereuse la lettre de l'expression, mais sa signification. Par exemple, Je dis : "Voilà un heureux concours de circonstances." Les hommes, sans changer l'orientation de leur pensée, déduisent de cela que les circonstances sont favorables. Mais la compréhension de la réussite s'étend beaucoup plus loin que les notions de bon ou de mauvais. Le succès d'un dessin ne dépend pas de l'uniformité des couleurs, mais du chatoiement des contrastes.

Il est également difficile aux hommes d'accepter la relativité du bon et du mauvais. Ce n'est que par son opposé, que chacun d'eux existe.

La prise de conscience d'un courant impétueux des corps à travers l'espace, irrésistible et éternellement nouveau, aiderait les hommes à reconnaître le principe générateur de vie. Ainsi tout moment de vie deviendrait mobile, et indiquerait les liens avec le passé, ainsi que l'inévitabilité du futur.

L'esprit poussé vers le futur ne se chargera pas des guenilles du passé. Il exige l'expression des concepts nouvellement rencontrés. Il abat la barrière des mots. Il est plus facile de pardonner une tentative infructueuse que le salut fané d'un grand-père. Par le mouvement, nous élargissons cet horizon d'idées auquel nous sommes attachés par les circonstances entourant notre naissance, l'héritage de la lignée physique est presque incompatible avec l'héritage de l'esprit. Aussi, la mutabilité des formes extérieures aidera les efforts de l'esprit.

Les préceptes de tous les Instructeurs concernant le caractère transitoire des choses indiquaient la nécessité du mouvement. On n'y appelait pas à l'ascétisme, mais à une sage utilisation des choses.

248. La capacité de pénétrer la signification interne des mots réside dans la réceptivité du centre intérieur non affecté par la structure du langage. Soumettez l'idée la plus simple à un millier de personnes, et vous ne recevrez qu'un seul commentaire juste. On devrait s'habituer à pénétrer le vrai sens des paroles. Le Yoga aidera à atteindre la vraie compréhension de la pensée. La maîtrise de différentes langues a son origine dans la réceptivité de ce même centre du larynx.

Il est efficace de lire aux enfants, dans les écoles, des extraits en langue étrangère, en observant leurs réactions. La main s'adapte aisément aux objets familiers. La conscience comprendra facilement des sons qui étaient familiers dans le passé. Que d'observations utiles pourraient être facilement faites ! Le Yoga enseigne constamment cette joyeuse vigilance.

249. On devrait attacher de la valeur aux objets, mais éviter la surproduction. La pensée la plus répréhensible naît parmi les objets inutiles. En ce qui concerne la distribution et l'utilisation des objets, les pensées usées jusqu'à la corde, sont comme des pièges tendus. Ces produits d'un temps révolu créent de longues souffrances. La rénovation des formes peut faire surgir un courant de pensée inattendu.

Puisque nous devons avoir affaire aux choses, nous ne devons pas les considérer avec indifférence. Leur qualité et leur signification dans la vie quotidienne de l'évolution doivent être examinées. En vérité, une nouvelle maison a besoin de nouveaux objets de valeur, mais les trouver est presque impossible. Ce qui signifie que la pensée humaine devrait s'orienter vers de nouvelles décisions. Mais pour créer un nouvel environnement, il faudrait connaître le but de la vie. Mais est-on capable de considérer une telle rénovation de l'existence, alors que les hommes sont persuadés qu'ils devraient traverser la vie comme des animaux, ne discernant ni passé, ni futur ?

Posez une question sur la signification de la vie, et vous recevrez les réponses les plus désespérantes. Alors que l'espace même, appelle à grands cris l'énergie et la décision, les masses transforment leurs vieux manteaux. Les traités ont apporté à l'humanité les désastres présents ; pourtant, de

nouveaux traités sont composés sur les bases de ces textes sans valeur. De nouveaux vêtements sont coupés dans des restes inutilisables.

Il est navrant de voir comment les habitants de la terre ont barré leur propre chemin. Ce n'est pas la prière, mais un labeur austère qui est nécessaire. Ceci doit être répété. Les échéances proches rendent imminentes les possibilités. Est-il possible que les "marchands" ne s'en aperçoivent pas ?

Un Yogi apparaît à l'heure désignée, et annonce le bonheur accessible. Un Yogi peut construire la vie car il connaît les valeurs et la mesure. La vie elle-même fait surgir le besoin essentiel d'un Yoga. Sinon, comment et par quoi les hommes pourraient-ils déterminer la véritable direction de l'effort ?

250. Si l'action, à la date choisie, est inévitable, toutes les circonstances sont alors propices. Le feu illumine la route. Le tonnerre tient éveillé pendant l'heure de garde. L'averse nettoie la boue du sentier. Il n'y a pas de manifestations contraires. Nos Rayons incurvent la voie, et la recouvrent du dôme de la sécurité. Lorsque Nous mettons en garde contre l'étrécissement du passage souterrain, Nous le faisons pour votre information. Ce n'est que lorsqu'un changement de chemin est bénéfique, que Nous vous arrêtons, et envoyons une nouvelle Indication. Il est parfois préférable de contourner la montagne, plutôt que de se fatiguer à escalader les roches escarpées.

Nous n'avons rien à nier, car ce qui existe est indéniable ; mais il faut l'appliquer. Il ne peut y avoir alors, ni chagrin, ni détresse, mais seulement une grande joie.

Nous connaissons tous les brins d'herbe qui poussent sur Notre prairie. Nous connaissons chacune de leurs propriétés, et ne pouvons, par conséquent, les appeler mauvaises herbes. Chacune est nuisible avant l'heure ; chacune est efficace le moment venu.

251. De quoi parlons-Nous ? De la qualité de la dévotion et de la vigilance. La dévotion irrésistible, conquérant tout, créatrice, ornant le sentier. La vigilance pénétrant tout, comprenant tout, infatigable, renforçant l'aspiration. Sont-ils nombreux ceux qui sont nourris de dévotion et de vigilance ? Jusqu'où arrivera l'aveugle dévoué ? Peut-on protéger les yeux d'un traître vigilant ? C'est pourquoi à ceux qui sont

dignes de confiance, on peut confier toutes les herbes. On peut montrer toutes les fleurs à qui est vigilant.

Le concept de dévotion a été énormément rapetissé. Les hommes montrent rapidement leur mécontentement. La liste de ceux qui Nous sont dévoués n'est pas longue. Chérissez toute preuve de dévouement. Mais celui-ci ne se mesure qu'aux moments difficiles. Et la vigilance, elle, ne se mesure que sous le couvert de la brume. Notre Bouclier n'est rien d'autre que le dévouement bien compris. Amour, promptitude, sollicitude : ce sont les qualités citées par les hommes pour décrire le dévouement. Mais ces fragments ne sont pas autre chose qu'un sourire de sympathie ; le dévouement lui-même, est aussi ardent qu'un guerrier prêt au combat. Parlez souvent du dévouement, et louez la vigilance. Les hommes ont besoin d'affirmation.

252. Toute illusion peut être intensifiée jusqu'à devenir réalité. Il faut donc considérer les illusions comme des lucioles. Qui donc voudrait anéantir ce qui produit la lumière ?

Sachez frapper les ténèbres de l'hypocrisie, mais laissez vivre chaque pétale de sincérité.

253. Orner l'avenir de toutes les fleurs de l'inspiration est là, lumière de l'aurore. Décorer le passé est comme une couronne mortuaire. Qui affirme le pouvoir de l'avenir est Notre guerrier ; son pouvoir même sera magnifié par le trésor du futur. Comme l'heure de l'effort ressemble à un tourbillon, retourner en arrière s'apparente à la putréfaction. Tout le passé a été brûlé par le Yoga ardent.

254. L'effort des hommes correspond peu aux propriétés de l'énergie psychique. Certaines qualités de cette énergie ont perdu les traces de la conscience. Il est très difficile à l'humanité de se rendre compte de l'infinitude de l'énergie, et de sa propulsion à l'action indépendante. Nous ressentons bien l'énergie en connexion avec des actions physiques, mais nous ne soupçonnons qu'à peine quelque chose de beaucoup plus remarquable. Le plus merveilleux est que l'énergie psychique puisse agir à de grandes distances, comme si elle était indépendante. Comme un boulet de canon projeté, produit son effet propre, de même notre énergie peut créer des résultats totalement séparés et durables. D'autant plus durables que la réserve d'énergie est plus grande. On peut envoyer consciemment

l'énergie, mais si cette dernière est dirigée dans une direction accoutumée, il se peut qu'il y ait aussi des projections subconscientes. Lorsque le projectile d'énergie a été lancé au loin, on peut alors ressentir momentanément la disparition de l'énergie. Mais qui, connaît ce facteur n'en sera pas perturbé. Au contraire, il soutiendra, par sa conscience, l'action de la transmission.

Vous connaissez la légende des nuages tourbillonnant sur un lieu d'une importance particulière. A la source se trouve cette même projection d'énergie. Celle-ci peut être si puissante qu'elle crée des phénomènes physiques, car la fusion de l'énergie avec les éléments produit des combinaisons les plus insolites. Mais durant les périodes d'activité de cette énergie isolée, il faut s'attendre à une certaine fatigue, et l'accepter comme une conséquence naturelle de l'épuisement du trésor.

L'énergie séparée agit en des circonstances n'admettant aucun délai. Bien sûr, une nouvelle structure attire les consciences les plus proches. Les transmissions, en tant qu'auxiliaires accélérés, apportent vigilance, courage et esprit de ressource. Et souvent ni celui qui reçoit, ni celui qui a envoyé, ne soupçonnent ce qui s'est passé. La divisibilité de l'esprit permet l'envoi de l'énergie. Celle-ci agit à travers cette transmission, et en même temps celui qui l'a envoyée, se sent libéré momentanément, de cette fatigue. Combien de messages de cette sorte sillonnent l'espace ! Certains d'entre eux ne constitueront-ils pas les bases de nouvelles planètes ?

255. Vous allumez une torche et subitement, hors des ténèbres, se précipite une multitude d'insectes. Vous proclamez l'énergie psychique, et aussitôt se créent diverses conditions, petites et grandes, proches et lointaines. L'énergie psychique devient un véritable aimant. Bien des gens seraient surpris d'apprendre qu'un aimant métallique et cet aimant psychique sont activés par la même énergie. L'énergie fondamentale de la conscience est disséminée par l'élément feu omnipénétrant. Parfois, elle est indiscernable, mais souvent, elle est, soit mue cosmiquement, soit recueillie par une conscience développée. Il n'est alors pas besoin d'observation profonde pour être certain des résultats évidents. On peut aussi relier les sujets les plus contrastés à l'Origine Une.

Comment peut-on faire comprendre que parmi le grand nombre d'énergies universelles, certaines d'entre elles affectent des centres

insoupçonnés, unissant ainsi les différents règnes de la nature ? De cette manière, une pierre s'approche de la conscience humaine.

Bien sûr, la science moderne évite d'expliquer l'essence d'un aimant. Les ondes de conscience, comme les marées de l'océan, tracent dans l'espace les images de la création. Les courants magnétiques des substances les plus diverses n'ont fait l'objet que de peu d'observations. Mais la pensée collective de l'humanité est déjà connue.

Comme la contagion, due à une cause invisible, les pensées de même nature se répandent. Une force les rassemble, les dirige, et les intensifie. Ceux qui plaçaient un aimant sur le sommet de leur tête pour élargir leur conscience, connaissaient des fragments du Grand Enseignement. Recueillant les ondes magnétiques provenant de diverses régions, ils augmentaient leur réserve d'énergie psychique. Ceci dit, on peut en réalité, unir plusieurs courants, et effectuer un renouvellement de conscience. Pour cela, il faut avant tout, avoir un esprit ouvert. C'est là la première condition pour le développement de la conscience.

256. Le Gardien des Sept Portes se lamentait : "J'ai accordé aux hommes une succession ininterrompue de miracles, mais ils ne les remarquent pas. J'ai créé de nouvelles étoiles, mais leur lumière ne change pas la pensée humaine. J'ai plongé des pays entiers dans les profondeurs marines, mais la conscience humaine est immobile. J'ai élevé des montagnes, et les Enseignements de Vérité, mais les hommes ne tournent même pas la tête à l'appel. J'ai envoyé des guerres et la peste, mais même la terreur n'incite pas les hommes à penser. J'ai offert la joie de la connaissance, mais les hommes transforment le repas sacré en brouet. Je n'ai plus d'autres signes pour sauver l'humanité de la destruction."

Le Très Haut répondit au Gardien : "Lorsque le constructeur pose les fondations du bâtiment, le proclame-t-il devant tous ceux qui travaillent à son édification ? Le moindre d'entre eux connaît les dimensions données, mais seuls quelques-uns savent à quoi est destiné le bâtiment. Ceux qui extraient les pierres d'anciennes fondations, ne comprendront pas le pourquoi d'une seule des fondations nouvelles. Mais un constructeur ne devrait pas être attristé si aucun de ses ouvriers ne réalise la réelle importance de son plan. Il ne peut que distribuer le travail proportionnellement aux capacités de chacun."

Ainsi, en ce qui concerne la conscience des gens, ceux qui ne pourront ni se maîtriser, ni écouter, n'accompliront que le travail le plus humble. Que celui qui a compris soit aussi ferme que cent mille sages, et les signes se dérouleront devant ses yeux, comme des inscriptions.

257. Il se peut qu'on demande ce qu'il faut comprendre par "bénéficiaire des obstacles", si comme un aimant l'énergie psychique recueille tous les avantages. En vérité, lorsqu'un grand navire augmente sa vitesse, le pouvoir de résistance de l'eau augmente aussi. Bien des obstacles sont manifestés par notre effort. Le même processus attire vers nous des particules ignorées de la volonté qui s'oppose. Si elles sont très fortes, nous devons tirer d'autant plus fort sur les rames. Il est important que les courants rencontrés soient forts, car, ainsi, notre flamme se manifestera.

La conflagration est dangereuse, mais les éclairs sont utiles. Par des éclairs je veux dire qu'au centre le cristal de la flamme reste intact, alors que dans une conflagration, le cristal prend feu.

Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est déprimé par les circonstances, soyez assuré qu'il marchait sans passion, et qu'au premier affrontement sa conscience s'est troublée. Il est parfois difficile de discerner le moment de confusion, et celui-ci empoisonne toutes les actions ultérieures. Mais lorsque le pas est ferme, les forces contraires sont bénéfiques. Elles engendrent la foudre et le tonnerre, ébranlent les montagnes lointaines. De la nullité ne naît que la nullité. Donc, lorsque vous souhaitez bon voyage à quelqu'un, priez-le d'éviter la nullité.

Le futur est construit par les éclairs de la réalisation. La puissance de ces étincelles dépend de la résistance qu'elles rencontrent. Aussi, réussira, qui ne s'embarquera pas pour un voyage, dans un baquet sur une mare stagnante !

Lorsque Nous disons : "Nagez", cela signifie que vous devez tenter de traverser l'océan. Les vagues énormes vous donneront la joie. L'épreuve de résistance n'est-elle pas seulement la croissance des forces ? Il faut tenter l'impossible lorsque vous traversez un précipice, mais vous avez déjà traversé des précipices en souriant. Vous voyez, Je ne parle pas de rêves, mais de choses déjà testées, et pour lesquelles vous avez des témoins.

La témérité n'est que la connaissance du chemin. Sinon quiconque ouvre une porte fermée est déjà un héros. Qu'est-ce qui l'attend au-delà du seuil ? En réponse à ceci l'Agni Yogi sourit.

258. Nous affirmerons la réalisation "par des mains humaines". Pourquoi insistons-Nous sur la nécessité d'actions par des mains humaines ? Il semblerait plus simple d'ajouter plusieurs énergies subtiles aux possibilités de l'humanité. Mais une fois de plus, le fond de la question se trouve dans la conscience. Aussi longtemps que l'on n'a pas compris les énergies fines, celles-ci ne pourront être utiles aux hommes. On peut se rendre compte que l'énergie non réalisée consciemment, peut même être destructive. Elle peut, comme un élément déchaîné, démolir tout ce qui l'entoure. Car la réalisation est presque maîtrise, et elle est déjà comensure. Jusqu'à ce que l'humanité arrive à réaliser la substance de l'énergie, il est essentiel d'insister sur la création par la main de l'homme.

Nous ne retirons pas les possibilités, mais nous procurons une issue hors des conditions présentes. Il est temps de s'accoutumer à l'Incommensurable, à la chaîne des énergies indestructibles qui sont si proches de nous. Si le sel est sur la table, cela ne signifie pas que nous n'ayons déjà goûté.

259. Le Yoga éclairera bien des concepts. Peut-on rester sans désirs, alors que l'esprit lui-même s'incarne suivant ses désirs ? Ceux-ci sont les détonateurs du mouvement. Que signifie qu'un Yogi soit libéré de ses désirs ? Prenons la signification précise des mots ; un Yogi est libéré, non de la possibilité d'avoir des désirs, mais de leur joug. Il se sent libre car il n'est pas esclave de ses désirs. Sur le chemin de la conformité au but, un Yogi, par discernement, abandonne les désirs au nom du plus essentiel. Cette aisance de changement crée la libération du Yogi. Plus rien ne retarde son progrès.

Ce sont, précisément, les désirs inertes et mort-nés qui deviennent des chaînes d'esclavage pour l'humanité. C'est l'homme lui-même, qui s'empêtre dans des liens inextricables. Soit l'imprudence, soit un karma étranger apporte la contagion du désir ; et l'homme plutôt que d'avancer, perd toute souplesse.

Observez ceux qui se tiennent devant le mur des lamentations. Qu'est-ce qui les a arrêtés dans leur chemin ? Quelles forces les a distraits de la

contemplation et de la compréhension du monde ? Un infime désir, quasi imperceptible, les opprimait et fermait leurs yeux. Que leur monde devint monotone ! Le désir, comme un parasite, a sapé leur énergie. Le désir est un ver, et une chaîne. Le désir est étincelle et ailes. Celui qui s'en libère s'élève très haut vers la réalisation. Celui qui reste enchaîné se lamente de désespoir.

260. Bien des concepts sont, dans la vie, indestructibles, mais on doit leur redonner leur signification véritable. Ainsi en est-il de la compréhension de la solitude. Il n'est dit nulle part qu'un Yogi doit être solitaire dans le monde physique, mais en esprit la solitude est inévitable pour lui. Dans sa consécration le Yogi cristallise son individualité. Et plus il donne libéralement, plus il demeure inchangé.

On devrait examiner les véritables corrélations entre le son et la couleur. Il existe un stade de développement de l'énergie psychique qu'on appelle "lumineux", et à ce degré d'évolution un être commence à émettre de la lumière. Cette résonance lumineuse est le degré d'approche de la connaissance des mondes lointains.

Observez la couleur verte. Elle est la connaissance de l'essence même des choses. De plus, hors de l'espace, sont rassemblées d'autres forces également insoupçonnées. Et la manifestation des rayons de lumière est comme un pont sur les feux de l'espace.

Celui qui donne est aussi indestructible que la flamme ! Celui qui s'emplit de lumière s'efforce vers la lumière.

261. Qui attache de la valeur à la vie ne sera pas un héros. Qui supprime sa vie n'est pas un héros. Le héros porte le calice avec précaution, prêt à l'offrir pour la construction du monde. Toujours le même équilibre. Un Yogi comprendra cela. Il comprendra la valeur de la modération, et la combinera avec l'insatiabilité. En vérité, le héros est insatiable d'accomplissements. Il a faim d'action et prêt à s'abstenir à toute heure. Bien qu'agissant pour l'esprit il ne s'arrache pas à la terre. Irrésistiblement, ne reculant jamais, il n'abandonnera pas ce qu'il a commencé, et il n'entreprendra aucune action pour un gain personnel.

Comprenons cela afin de pouvoir distinguer entre notre propre contentement, et le souci du Bien Général. La ligne, entre l'autosatisfaction et le travail pour l'évolution du monde, est étroite.

Seule, une grande conscience peut discerner le mobile intime. Seule, une grande conscience est capable de tolérer des jugements opposés.

La logique a empoisonné bien des mots ; une décision survient à la suite d'un échange de mots, et non par leur signification. L'Enseignement peut nous ouvrir les yeux s'il est accepté pleinement par l'esprit. On peut traverser l'Enseignement comme on glisse sur les dalles décorées d'un sol. Le dessin ne se voit pas dans l'obscurité, il faut la lumière pour le discerner. Dans l'obscurité le dessin semble sans importance, comme adapté pour une danse légère. Les symboles les plus sacrés peuvent être foulés au pied par l'ignorance.

Ce n'est pas l'œil, mais la conscience qui exhorte à la prudence. Pourrions-nous entraver le travail de l'Instructeur ? La joie du renoncement, au nom de l'Instructeur, ressemble à un arc-en-ciel brillant.

"Seigneur, accepte mes possessions si elles peuvent T'être utiles !"

262. On parle beaucoup des obstacles, mais on ne les utilise que très peu. Connaître leur application infusera la joie dans le travail. Mais dès qu'un obstacle apparaît, les gens commencent à penser à leurs sensations, oubliant l'avantage créé exprès pour eux. Ils préfèrent que tout soit fait de la manière habituelle, et par les moyens anciens. Mais Nous préférons les actions inattendues, et les résultats imprévisibles. Les hommes sont heureux lorsque quelque chose leur arrive de la façon la plus banale, mais Nous leur souhaitons une plus grande réussite. Enseignez à évaluer le tort véritable, et l'utilité des événements. Il est difficile de transmettre aux hommes des courants de réussite inhabituelle, lorsqu'ils évitent les chemins inaccoutumés. Nous connaissons tous des gens entourés de luxe. S'ils pouvaient seulement savoir de quoi ce luxe les a privés ! Les hommes ne désirent rien changer à leurs vieilles coutumes, oubliant que les habitudes du corps fixent également les habitudes de l'esprit. Celui-ci s'affaiblit, et se met à craindre les actions audacieuses. Les hommes sombrent dans la banalité, ayant tous les mêmes joies et les mêmes soucis stéréotypés.

Apprenons à nous réjouir des obstacles, sachant que celui qu'on accueille se change en réussite rapide. Et celle-ci sera comme le filet débordant de sa capture. C'est pourquoi dirigeons notre regard sur l'environnement, et comprenons de quels dangers nous protège, seul, le dévouement au Maître. Mais souvent, nous faisons confiance à

l'Instructeur pour de grandes choses, et hésitons pour les petites. Souvent, nous n'apercevons que les grands obstacles, alors que notre horizon est chargé d'une multitude de petites difficultés. Mais un petit scorpion qu'on n'a pas aperçu, pique de la même manière qu'un grand. Il faut un œil d'aigle pour discerner, non la montagne, mais l'infime grain de sable.

263. C'est une joie que vous compreniez déjà, la signification de la bataille. Des légions entières y prennent part sans savoir distinguer le moment de la trêve, et celui du danger. Avant le coucher du soleil les moucherons pullulent, mais dans quel but ? On ne peut même pas distinguer si c'est par joie ou par crainte.

La bataille mondiale absorbe tous les êtres, mais rares sont ceux qui comprennent ce qui se passe. "Attendons demain", pensent les hommes. Mais leur lendemain ne vient qu'après le midi.

264. On attribue au Bienheureux ce qui suit :

Un jour, le Béni se rendit chez le Régent de Raja-Griha. Celui-ci lui fit remarquer la propreté immaculée de sa salle de réception. Mais le Bienheureux commenta : "Montrez-moi plutôt la propreté de votre chambre à coucher, de votre salle de bains, et de votre foyer. La salle de réception est contaminée par beaucoup de gens indignes, mais que soient sans taches les endroits où se crée votre conscience."

Et le Bienheureux ajouta : "Distinguez entre ceux qui comprennent, et ceux qui acquiescent. Qui comprend l'Enseignement n'aura de cesse de l'appliquer à la vie. Qui acquiesce, opinera du bonnet, et vantera la remarquable sagesse de l'Enseignement, mais ne l'appliquera pas à la vie. Nombreux sont ceux qui sont d'accord, mais restent stériles et pareils à des arbres desséchés, qui ne donnent pas d'ombre. Seule, la décomposition les attend. Ceux qui comprennent sont rares, mais absorbent la merveilleuse connaissance comme une éponge, et sont prêts à nettoyer les horreurs du monde au moyen de ce précieux liquide. Celui qui a compris ne peut qu'appliquer l'Enseignement, car ayant réalisé la conformité au but, il l'accepte comme une solution au problème de la vie. Ne perdez pas de temps avec ceux qui acquiescent. Qu'ils démontrent d'abord la capacité de

répondre au premier appel."

C'est ainsi qu'on attribue au Bienheureux l'attitude appropriée au but, envers les nouveaux venus.

Cela ne sert à rien de plonger encore et encore, le seau dans un puits vide. Le semeur ne répand pas son grain sur un rocher nu. Celui qui acquiesce sera prompt à accepter les profits, mais sera terrifié par le premier obstacle. Donc, mettez à l'épreuve par des obstacles.

265. Le toucher des énergies subtiles est comme le toucher d'un tissu le plus fin. Mais seul, celui qui en connaît la valeur peut s'en vêtir. Ainsi, discernez l'esprit prêt et ardent. Qui n'accepte pas le don de l'esprit se dessèche. Par l'ignorance encore éternelle les forces noires se détruisent elles-mêmes.

266. Dans la solitude l'esprit mûrit la conception des formes futures.

L'Esprit des Ténèbres, réfléchissant sur le moyen de retenir l'humanité encore plus fermement attachée à la terre, pensa : "Qu'ils conservent leurs coutumes et leurs habitudes. Car rien ne lie davantage l'humanité que les formes usuelles. Mais cette méthode ne s'applique qu'aux masses. La solitude est beaucoup plus dangereuse car elle permet à la conscience de s'illuminer, de créer de nouvelles formes. On doit limiter les heures de solitude ; les hommes ne doivent pas rester seuls. Je leur procurerai un reflet pour qu'ils s'habituent à leur image." Les serviteurs des Ténèbres apportèrent donc aux hommes un miroir !

267. Chacun de ceux qui Nous approchent peut visualiser le processus de passage dans une autre condition. On peut le comparer à un homme qui a appris à voyager. Qui est inexpérimenté, craint même de franchir la passerelle du bateau.

268. La vie se précipite comme une chute d'eau. Mais peu nombreux sont ceux qui s'en rendent compte. La vie de ceux qui luttent pour le repos est comme un tombeau. Qu'est-ce que le repos ? C'est une invention des forces noires. Que de prudence montrent les hommes lorsqu'ils en parlent ! Ils conçoivent le repos comme un délassement. Et le repos est toujours rattaché à la joie terrestre. Mais cette joie du désœuvrement n'est pas la Nôtre. A quel moment la nature est-elle inactive ? Et nous, puisque nous en faisons partie, sommes soumis à la même loi.

Il n'est pas toujours nécessaire de courir. Mais on ne peut pas toujours non plus rester devant un boulon vissé. Par analogie avec la vie d'une plante quelconque, on devrait donner l'exemple d'une activité incessante.

269. Vous avez justement remarqué que Nous ne revenons pas de la même manière sur les sujets déjà traités. Mais si l'on suit Notre discours on peut alors voir une spirale ascendante. Il ne pourrait en être autrement. Si une seule fois, on admettait un commentaire inférieur, il causerait une rupture dans la spirale. La même chose se produirait si, dans votre raisonnement, vous franchissiez une trop grande distance. De nouveau, une rupture s'ensuivrait. Mais les lignes de la vie ne peuvent être délibérément tranchées. Ceci est apparent dans tous les phénomènes. La question est seulement de savoir si la conscience peut s'élever sans cesse ? Bien sûr, si nous sommes d'accord pour comprendre le repos comme la purification de la pensée, nous éviterons ainsi notre pire ennemi.

270. Chacun a son ennemi. L'importance de l'ennemi détermine l'importance de la personne, exactement comme l'ombre dépend de la grandeur de l'objet. On ne devrait pas se faire trop de soucis pour les ennemis ; on ne devrait pas les regarder, non plus, avec mépris. Personne n'existe sans son ombre.

Akbar, appelé le Grand, avait de la considération pour ses ennemis. Son conseiller favori tenait la liste de ceux-ci. Souvent, Akbar s'enquerrait : "Quelque nom digne de valeur est-il apparu sur la liste ? Lorsque j'en verrai un, je ferai parvenir mes salutations à cet ami déguisé."

Akbar ajouta : "Je suis heureux d'avoir pu mettre en pratique dans la vie l'Enseignement sacré ; d'avoir pu donner pleinement aux hommes ; et que l'ombre de mes grands ennemis m'ait mis en lumière." Ainsi parla Akbar, connaissant la valeur des ennemis.

Aucun Enseignement ne fut jamais rehaussé par ses amis. Si l'ennemi est une ombre, alors la calomnie est la trompette du rassemblement.

271. C'est à travers des formes acceptées que la conscience assimile le mieux l'idée de mouvement ; c'est-à-dire des combinaisons de symboles. Il faudrait évaluer le symbole de la conscience. Certes, le symbole d'une barque n'est pas le même que celui d'un paquebot moderne, car la précarité de la barque correspond mieux aux dangers des éléments. Même dans le

germe, l'esprit est soumis aux effets des éléments. Il est donc bon d'être l'ami du feu qui relie tout.

272. Jamais l'Instructeur ne déprécie. Lorsqu'un fait survient, il est examiné.

273. Le sens de la réalisation des diverses interrelations entre Instructeur et élève est trouvé. Précisément, les marches d'approche vers l'Enseignement sont dissemblables, les premières ont beaucoup d'attrait, sur les suivantes on trouve la responsabilité.

Dans le monde astral on peut remarquer que ceux qui sont dotés d'une compréhension moyenne, ne font pas l'effort d'arriver au sommet. Cette compréhension les délivre de la souffrance, mais en même temps, ne leur permet pas un travail d'abnégation de soi. Il en est de même dans la croissance de l'esprit. Les premiers appels sont plaisants et bienfaisants, et l'état de mineur sous tutelle est dépourvu de responsabilité. Mais la conscience croît, et l'esprit devient digne de missions particulières. Chaque mission est un antagonisme envers la vieille logique du monde, et donc sujette à des difficultés et des dangers.

En vérité, peu nombreux sont ceux qui apprennent à se réjouir de la conquête des obstacles, et beaucoup sont même prêts à soupirer après la conscience moyenne dépassée. Les ordres se font brefs, et le travail dépend d'une action indépendante. Les amis se font rares, et les obstacles s'accumulent comme des montagnes infranchissables, alors que les victoires ne sont apparemment, pas discernables. Les effets des énergies les plus subtiles ne se voient pas. Les douleurs intermittentes, appelées sacrées, nous torturent. La divisibilité, et les transmissions spirituelles sont inexplicables. Mais au-dessus de tout s'élève l'accomplissement des désirs pour le Bien Général. La coopération spirituelle s'élargit, non limitée par l'espace. A travers l'émulation des mondes lointains, les rapports avec l'environnement changent, et le travail dans l'espace cesse d'être un son creux. Les missions assignées sont une joie, et un labeur personnel inaliénable. Il ne peut en être autrement. Bien sûr, cette joie n'est pas les cabrioles d'une chèvre. L'évaluation des choses environnantes rend les visages sévères, mais la vie est transformée, et depuis les hauteurs, on peut observer les anneaux du Dragon Terrestre. L'intrépidité déjà transmise par le premier appel, nous rapproche des nouvelles vagues de lumière.

274. L'historien de la cour d'Akbar disait une fois à celui-ci : "Je remarque qu'il y a un problème insoluble chez les potentats. Certains se sont tenus éloignés de leur peuple, inabordables. Ils furent déposés à cause de leur futilité. D'autres prirent part à la vie quotidienne ; les gens s'habituaient à eux, et les déposèrent à cause de leur caractère trop commun."

Akbar sourit : "Cela signifie qu'un souverain doit rester invisible tout en prenant part à toutes les actions et en les dirigeant."

Ainsi parla le sage empereur, prédisant le futur.

Invisiblement visible !

275. La Védanta affirme justement que l'esprit demeure inviolé. L'ardente semence de l'esprit garde sa constance originelle, car l'essence des éléments est immuable. Mais l'émanation de cette semence se modifie d'après le développement de la conscience. On peut ainsi comprendre que la semence de l'esprit est un fragment du feu élémentaire. Et l'énergie qui s'accumule autour d'elle est conscience. Ce qui signifie que la Védanta s'intéressait à la semence, et le Bouddhisme parlait du perfectionnement des corps. Ainsi le mobile et l'immobile sont en complète corrélation.

Il est tout à fait compréhensible que Bouddha qui orientait l'humanité vers l'évolution, montrât la nature de la mobilité, alors que la Védanta en exposait les fondements. Vous pouvez ajouter un quelconque ingrédient chimique à une flamme, et par là en changer la couleur et la grandeur, mais la nature primordiale du feu restera inchangée. Je ne vois aucune contradiction fondamentale entre la Védanta et le Bouddhisme.

276. Il est vrai qu'en Inde on sait que les énergies subtiles prennent part à la vie. Il faudrait se préparer à une compréhension de ces manifestations. L'obscurité réduit d'une façon incalculable la qualité des énergies, mais une conscience ouverte peut en recevoir une partie. Les nuées obscures font écran aux rayons du soleil, mais une partie de la lumière et de la chaleur atteint la terre. Tous les enseignements ne se contredisent pas. La manière d'expérimentation habituelle est inappropriée.

277. Il est exact de dire que les forces invisibles sont plus fortes que les visibles. Il est exact aussi, que la présence immédiate de l'Instructeur est indéfectible.

Irréfutablement vrai est le sentiment que les courants de l'espace influencent la vie entière. Est-il possible que les hommes n'aient pas remarqué la densification des courants depuis l'année du Dragon de la Terre ? La queue du Dragon est comme un aimant, mais les espoirs du Dragon sont vains. Rampant sur la terre il ne peut recevoir l'énergie salutaire. Le signe du Dragon est envoyé précisément pour cette année-là. On devrait se méfier des mains des habitants de la terre. Pour les dix années à venir on peut s'attendre à de subtiles trahisons.

La nouvelle ère commence dans le tonnerre et la foudre. Qu'est-ce qui fera naître cette tempête ? L'extraordinaire torpeur. Avec quelle lenteur s'étire ce cycle de dix ans, alors que l'arrivée des nouvelles énergies est déjà préparée !

278. Les rapports entre Instructeur et élève sont souvent difficiles. L'élève promet de suivre tous les commandements de l'Instructeur, mais dès qu'il en reçoit un, il trouve immédiatement des raisons pour l'altérer. L'Instructeur éprouve la même difficulté lorsqu'on le blâme de son inaction. Imaginez la situation d'un archer prêt à décocher sa flèche, et que derrière lui quelqu'un crie

"Pourquoi ne tire-t-il pas ?"

Même sans en percevoir la raison, les jeunes enfants obéissent à la main qui les guide. Mais les adultes essaient d'ajouter à la réaction préparée, quelque chose en rapport avec leur état d'âme. On peut les comparer à ces gens qui, surpris par un incendie, abandonnent des manuscrits irremplaçables, mais sauvent leur matelas bien-aimé.

D'où provient ce manque de respect du Commandement ? Aussi de la méfiance. Il est inconcevable d'accepter avec tant de légèreté, les dons de l'Instructeur, alors que Ses meilleurs Commandements sont négligés. Que de transmissions préméditées furent rejetées, et que d'actions efficaces furent anéanties par légèreté ! Une main esquisse un geste de respect, l'autre éparpille les perles au-dessus du précipice ; on oublie ainsi, qu'imprégner l'espace d'envois personnels est une contamination de cet espace, et que le Guide choisi de par Son expérience même n'humiliera jamais l'élève. C'est pourquoi, il faut apprécier grandement une coopération renforcée par la confiance !

Lorsque vous-mêmes deviendrez des Instructeurs, insistez sur l'exécution immédiate d'un ordre. N'en donnez pas souvent ; ils perdraient de leur autorité. Mais si le travail l'exige, donnez un ordre bref, et que l'on sache qu'il est irrévocable. On doit obéir plus simplement en combinant le travail indépendant avec la coopération. L'ordre déformé est un train qui a déraillé. Il vaut mieux ne pas accepter de présent plutôt que de déformer l'onde.

279. Vous connaissez la légende d'après laquelle le trône d'Indra se réchauffait de plus en plus. A la source il y avait un phénomène psychophysique. Une tension spéciale de l'atmosphère psychique a pour conséquence des réflexes purement physiques. L'énergie ardente réagit vivement, et il est nécessaire de rétablir l'équilibre.

280. Pendant les assauts de ses ennemis, on demanda à Akbar pourquoi se produisaient tant d'attaques. Akbar répliqua : "Donnez aussi aux ennemis quelques instants d'occupation."

281. Que signifie "fou de Dieu" ? Pourquoi appelait-on fous les prophètes de l'antiquité ? Précisément, à cause du feu de la connaissance directe qui les isolait de tout, qualité précieuse qui les coupait de la tendance de pensée ordinaire.

282. On peut prendre des mesures contre les manifestations grossières des éléments, mais avec l'arrivée des nouvelles énergies, il sera essentiel de raffiner les méthodes d'action sur eux. Il y a peu de temps encore, les hommes s'abritaient de la foudre sous un arbre, ou s'enfuyaient terrifiés. Actuellement, ils ont découvert des méthodes pratiques de s'en préserver. Il est bien sûr que la même chose se produira pour les énergies subtiles. Mais, si l'on est prévenu à temps, on pourra éviter de nombreuses pertes.

Comment peut-on attirer l'attention sur les nouvelles énergies ? La connaissance directe rendra la vue plus aiguë. Bientôt les gens seront classés d'après elle. On devra distinguer aussi clairement que possible, ceux qui ont une conscience ouverte. Ni l'éducation, ni l'expérience, ni le talent, n'ouvrent le chemin direct vers Shamballa, mais seulement le feu de la connaissance directe. Justement, le feu de cette connaissance directe indique la qualité unique des signes nouveaux dans la vie quotidienne. On peut prévoir que les institutions protégeront avec un soin spécial, les vies des collaborateurs aussi sensibles. Comme des bornes milliaires sur une

route droite, sont de telles consciences. Les observations scientifiques seront dirigées par le feu de la connaissance directe.

N'abandonneront pas le gouvernail de la vie ceux qui connaissent le Yoga du Feu, et non les ascètes, les fanatiques, les superstitieux. En vérité, leur sacrifice sera grand. Ils seront constamment sur la ligne même de l'explosion bien qu'ils eussent pu continuer calmement leur existence. Mais le repos n'est pas une des propriétés du feu, car le feu détruit toujours quelque chose afin de pouvoir créer. De tels efforts, aussi ardents, mettent à l'épreuve les sensations, comme dans un creuset.

Actuellement, on ne comprend pas encore suffisamment pourquoi Nous prenons de telles précautions pour aller à la rencontre de nouvelles possibilités. Mais bientôt les hommes désireront appliquer des révélations sans précédent, que la vie ne peut expliquer. Quelqu'un se souviendra alors des Signes de l'Agni Yoga.

283. Lorsqu'on vous qualifiera de rêveur, dites "Nous ne connaissons que l'action."

Lorsqu'on vous demandera comment vous affirmez l'Enseignement, répondez : "Seulement dans son application à la vie."

Lorsqu'on vous mettra au défi de défendre les Préceptes, répliquez : "On ne peut rien rétorquer à l'ignorance."

Si quelqu'un calomnie l'Instructeur, dites :

"Cette nuit même, vous réfléchirez à votre erreur irréparable."

284. La signification est importante, non la forme. L'action indépendante est des plus importantes. De même, la brièveté sera une marque de progrès. Lorsque nous vivons à la limite de deux mondes nous connaissons la convexité d'une image. Lorsque le messager transmet un message, il en sait plus qu'il n'en communique.

285. En vérité, bien du temps est perdu par ceux qui cherchent le chemin. Mais par contre, ceux, qui connaissent déjà ce chemin, peuvent appliquer leurs forces à la conquête. Nous leur souhaitons de marcher dans l'exultation. Chacun de leurs pas est Notre joie. Nous sommes prêts à les soutenir pour qu'ils ne tombent pas.

Il faut vivre au milieu de courants difficiles ; même le bateau, dans son voyage, rencontre les obstacles des éléments.

286. Dans la vie réussissent ceux qui, avec un discernement particulier, perçoivent la nature essentielle des choses matérielles, et ceux qui s'adaptent à une déformation spéciale des choses. La différence n'est que dans le résultat. Ceux qui connaissent la nature des objets n'y sont point attachés, mais ceux qui les déforment en deviennent les esclaves. Si quelqu'un ne réussit pas, cela signifie qu'il est resté au milieu de la balance au lieu de se mettre dans l'un des plateaux.

Quels sont les critères de compréhension ou de distorsion des choses ? Le changement ou non des conditions de vie. Si rien ne s'est modifié, il n'y a eu aucune action de la pensée. Ceux qui sont lents à comprendre ne peuvent réussir. La majorité des hommes est attirée vers le bas par la faiblesse et l'inertie. La vie, pour ceux-là, est semblable à des chaînes, alors qu'elle est une conquête. La garantie du succès est liée à l'action.

287. Le Mahayana est aussi proche de l'Hinayana, que le Bouddhisme du Védanta. Le Mahayana connaît et révèle la nature du monde des éléments. L'Hinayana insiste sur les causes et les effets, et apprend à éviter la réapparition des causes. L'Enseignement fait jaillir des étincelles du chaos des éléments. On peut étudier ces images, mais il est également juste de se concentrer sur la cause et l'effet. Si nous appelions Bouddha la cause, alors Maitreya en serait l'effet.

288. Naturellement, un mirage ne représente pas la réalité, mais il est une réalité en lui-même. Par conséquent, il est correct de comprendre la réalité de Maya, tout en connaissant ses traîtresses déformations.

Vous qui connaissez le chemin, trouvez le feu de l'accomplissement !

289. Le Béni parla de trois Instructeurs. L'un reçut des dons divins, et renonça au travail terrestre. Le second reçut les mêmes dons, et perdit le fil de la compréhension de la vie. Le troisième, recevant aussi ces dons, ne quitta pas la terre sachant comment nouer les fils de la compréhension. Son utilité dépassa celle des deux autres.

Le signe de la vie est la croix.

290. Les héros des temps anciens ressemblaient-ils aux héros contemporains ? Les héros de l'antiquité avaient-ils besoin d'une réserve inépuisable d'enthousiasme ? Leur réalisation était brève, et il suffisait d'une explosion de feu pour nourrir leur énergie. De nos jours, avec l'épuisement complet des forces dans l'atmosphère terrestre, le temps prolongé nécessaire à une réalisation exige une tension démesurée de l'énergie. Le coup le plus violent, l'appel le plus sévère, jaillissent d'une seule explosion, mais la continuité et la répétition exigent toute une succession de courants.

L'importance d'un héros contemporain est nourrie de la conscience qu'il ne peut attendre de coopération, de nulle part. Quand il déclare : "Je ne peux pas abandonner le champ de bataille", il absorbe une force nouvelle. Nous sommes prêts à fournir le courant qui renouvellera ses forces, en accord avec sa fermeté de décision de ne pas abandonner le combat. Mais Nous savons combien il est difficile d'apporter la lumière dans l'obscurité, car cette lumière est vue par les autres, et non par celui qui l'apporte. De plus, ceux qui dorment ne peuvent pas supporter la lumière.

En général, remarquez ceux qui n'ont pas besoin d'obscurité pour dormir. Le feu de leur esprit détruit les ténèbres. A leurs habitudes personnelles, Nous reconnaissons les lutteurs. Mais ils frissonnent lorsque leurs yeux cherchent dans l'obscurité, et Nous disons "l'Espace vous écoute."

Le semeur ne compte pas les semences répandues, puisqu'il est le semeur, et non le moissonneur. Mais qui se rend à son travail le plus joyeusement ? Le semeur, et non le moissonneur courbé. De sa main droite, le semeur répand largement son grain. Le vent en emporte beaucoup, mais le semeur chante, car pour lui, le champ n'est pas vide. Il partira laissant le terrain prêt à germer. Peu lui importe le moissonneur qui ramassera sa récolte, et qui fera provision de nouvelles graines. Le semis est confié au plus fidèle travailleur. Le champ est vaste, mais la main habile ne se fatigue pas.

Nous disons : "Créez des héros."

291. Il est juste de dire que si l'on pouvait calculer le temps passé dans la colère, l'humanité frissonnerait d'horreur.

Naturellement, la renommée d'après les conceptions humaines est ridicule. Nous ne pouvons l'autoriser que comme une sorte de chaussure pour la commodité de la marche.

292. La manifestation des forces extérieures se rapporte au degré inférieur. Vous savez que l'on peut léviter ; mais si toute l'humanité devait s'élever sans but dans les airs, quelle folie en résulterait ! Vous savez combien les objets diminuent ou augmentent leur poids, mais au stade présent de l'humanité, cette condition n'est pas applicable. Il faut d'abord que soit affirmé l'effort vers la réalisation de l'esprit. On peut rechercher dans le pouvoir de la volonté, la solution à bien des phénomènes.

293. Les courants qui s'entrecroisent sont particulièrement nocifs. Même lorsque nous prenons part à la vie, nous préférons les flèches venant d'une seule direction à celles venant de toutes parts. On peut facilement comprendre l'état de dépression créé par ces flèches sifflant au-dessus de nos têtes, et venant on ne sait d'où. Lorsqu'on ne peut empêcher la pénétration de l'espace par un nom, il est particulièrement essentiel de protéger la santé. La pression sanguine augmente, et la tension des centres produit une dépression. Un seul ennemi, aussi grand soit-il, vaut mieux qu'un coup imperceptible. L'Instructeur doit spécialement observer ces moments, lorsque les feux sont intenses. Mais ces explosions de vie sont inévitables. Toute activité consciente et positive fera naître un tourbillon de pensées. Mais si le développement spirituel est déjà grand, la réflexion des ondes déchaînées sera alors oppressive. Naturellement, les hommes dont les centres sont peu développés, perçoivent difficilement la pluie de flèches, mais ceci ne signifie pas qu'il faudrait les envier. Nous parlons de la joie constante ; mais la joie est une sagesse particulière.

294. Les gens aiment le mystère. L'étude de l'esprit les conduit devant bien des portes closes. Pourquoi les hommes évitent-ils tout ce qui leur est inconnu ? Parce qu'à l'école on leur a dit : "Faites comme tout le monde."

Dirigez l'esprit vers l'inconnu ! Un tel effort produira de nouvelles formes de pensée.

295. L'Enseignement présuppose, non seulement une conscience ouverte, mais aussi un désir de s'affirmer en passant à l'application. Il est impossible de penser qu'un esprit distrait par les choses conventionnelles pourrait être réceptif à l'Enseignement. Ceux qui y sont étrangers n'attribuent pas au Livre la valeur qu'il mérite. Ceux-là ne sont pas nécessaires même s'ils se montrent curieux.

Ils diront : –"Que pouvons-nous faire de ces semences dispersées ? Ils n'admettront même pas, qu'au-delà de leur propre système, il puisse en exister un autre. Le calcul du travail est fait d'une certaine manière, tandis que la pensée dépend, même, de conditions extérieures de vie. Comparez les mentalités, en ville, au village, en voyage, et dans les airs. Les bases et les méthodes seront tout à fait différentes.

Seul, celui qui a entendu parler des Enseignements de Vie, qui ressent la nécessité d'embellir et d'orienter à nouveau son existence, peut comprendre et appliquer l'Enseignement de l'Agni Yoga. Les nuages du doute n'oppressent pas celui qui cherche à sortir du labyrinthe ! La nécessité impérieuse infuse l'ingéniosité en quelqu'un, et celui-ci n'est pas entravé par son jugement sur un système incompris. Lorsque l'attention est attirée par des douleurs inexplicables, même une conscience enchaînée se souviendra de l'Agni Yoga.

Avant tout, ne cherchez pas à rencontrer personnellement, ceux qui ont accepté l'Enseignement. Les chemins de la nécessité sont inattendus ; et ne rendez pas l'Enseignement trop accessible. La facilité d'acquisition crée la dépréciation. On peut tolérer l'ignorance, mais la dépréciation ne peut être permise. Se donner de la peine ne fera de mal à personne.

296. Le désir de connaître provient d'une connaissance oubliée du passé ; tout comme l'imagination est la conséquence d'expériences antérieures.

297. Quand donc les hommes pourront-ils discriminer le grand du petit ? L'heure du contentement transforme et fausse la réalité. L'heure de la colère courbe la lame de la vie. L'heure de l'affliction fait baisser la tête. L'heure du travail quotidien assombrit. Il est difficile, pour une conscience non libérée, de discerner les objets dans l'obscurité. Comment peut-on croire que les gens comprendront un jour le pouvoir de l'énergie

psychique ? Comme des fous ils jouent au bord même de l'explosion, et dans leur erreur considèrent leur planète comme un corps des plus solides.

On peut comprendre que les hommes essaient d'oublier les exemples affligeants. Les destructions de continents entiers sont prudemment exclues des anciens écrits. De même, sont cachées bien des indications sur les événements ayant déterminé la destinée du monde. "Nous n'aimons pas nous torturer" disent les gardiens du genre humain. Ils sont prêts à se cacher leur banqueroute et leur défaite. Les potentats de la terre disent : "Tout est calme dans notre royaume." Un calme statique leur assure des trônes élevés. Habituellement, ils admirent le coucher du soleil, et dorment lorsque celui-ci se lève. Mais le Gouvernement Invisible dit : "Il est absurde de cacher ce qui existe." Les exemples du passé enseigneront la prudence.

Recherchez l'énergie qui modifiera votre existence si elle est évoquée consciemment. Ne désirez-vous pas être armé à temps ? La dernière heure enseignera peut-être l'humanité. Nous ne sommes pas des prophètes habillés de peaux de moutons. Comme des médecins ordinaires, Nous mettons en garde : "Il est temps de procéder à une vaccination." Mais les fanfarons téméraires célèbrent des fêtes pendant les épidémies de peste. Les cimetières ne perdent pas leurs paroissiens.

Nous parlons pour ceux qui vivront.

298. En entreprenant un travail, réjouissez-vous de son début. D'habitude on désire voir les fleurs et les fruits. Mais les vrais observateurs se réjouissent du premier germe, car c'est là l'éveil de la vie.

299. Si un enseignant disait : "J'ai dix mille élèves", demandez-lui : "Est-il possible que l'on permette l'entrée à chacun d'eux." Le nombre exclut la réussite. L'importance de l'armée ne fut jamais garantie de victoire.

300. J'affirme que l'Agni Yoga est une lumière sur le sentier. La manière dont les voyageurs utilisent cette bénédiction est inconséquente. Le chemin est indiqué. Ceux qui discernent les signes du feu viendront.

Je désire donc fortifier ceux qui se sont rendus compte de l'extrême importance de l'Agni Yoga. On ne devrait pas attendre l'heure où le courant entraînera les foules à chercher le salut. Ce serait le signe du fléau

de la terreur. Ceci n'est pas important, mais il faut connaître ceux qui sont dirigés par une conscience libre. Ne peut entreprendre une bataille que celui qui connaît le dessein de celle-ci. Nous ne voulons pas d'esclaves. Je considère juste de défendre l'effort sincère, plutôt que de courir après les morceaux d'un vase brisé.

301. Si dans un cercle d'activité apparaît un enfant attiré pour des raisons particulières, souriez-lui et développez en lui la conscience que ces activités sont sa demeure. Les enfants, parfois, viennent en cette vie, ayant entendu un appel particulier. Donnez-leur ce que le passé a préparé pour eux. Le fruit est juteux lorsque les racines sont fortes.

302. Dans l'Agni Yoga on devrait observer certaines précautions. Au-delà d'un certain degré on peut ressentir des douleurs dans le dos. On devrait éviter de se baisser car la colonne d'énergie monte comme du mercure dans un thermomètre. Aussi, une position droite est conseillée pour la colonne vertébrale. Pareillement, est déconseillé un travail nécessitant une position déjetée, comme celle utilisée pour couper du bois. La flamme est verticale dans sa structure. Tout feu suit le même processus. La pratique de ces petites précautions ne séparera pas les gens de la vie. On peut introduire dans la vie, et d'une manière tout à fait imperceptible, une méthode d'action inoffensive.

303. Les mains de l'ennemi sont toujours prêtes à détruire les travaux déterminés par Nous. Les oreilles de l'ennemi sont tendues pour écouter les calomnies qui lui sont utiles. Il ne suffit pas de dire : "Réjouissez-vous d'avoir des ennemis." Il faut comprendre leurs procédés. L'ennemi est comme l'inconnue d'un problème. Mais cette inconnue est directement proportionnelle à la quantité connue. C'est pourquoi il est possible de trouver une parade à tout ennemi détecté.

Examinez avec précision les circonstances de vos actions. Essayez de vous souvenir de celles qui ont accompagné la connaissance directe. Nous y reviendrons.

Tout ce qui est inconnu nous est hostile. Il faut le déterminer, le conquérir et le transformer en quelque chose de familier, à proprement parler, de connu. Pendant le processus d'une telle révélation on devrait d'abord s'observer. Le chasseur qui approche son gibier calcule tous ses mouvements.

On vous parlera souvent des impressionnants mystères occultes, mais vous les approcherez simplement, confiant en vous-mêmes. Pour Nous, la première condition du combat est la connaissance de notre propre état. Nous nous familiarisons avec l'inconnu en l'approchant. Il ne sert à rien d'en parler d'avance même ses frontières sont indistinctes.

Tenant l'investigation de toutes choses, nous devons nous entendre sur les méthodes de recherche. Nous connaissons dans quelle direction vont les actions, mais nous ne buterons pas sur la définition de l'ennemi. Combinant la prévoyance avec l'action réelle, chaque partie de l'inconnu que nous aurons détectée sera une conquête – sans étonnement, sans un frisson, et même sans enthousiasme excessif, car chaque heure, même la plus inactive, peut nous rapprocher de l'inconnu. On peut voir un ami dans le Grand Inconnu, mais pour le chercheur il est plus utile de le considérer comme un ennemi. Tous les signes de l'inconnu correspondent davantage aux signes de l'ennemi. Nous parlons avant tout d'intrépidité, mais envers un ennemi celle-ci n'est pas nécessaire. L'accomplissement d'une victoire présume aussi un ennemi.

Si Je vous incite à vaincre, c'est que Je prévois une bataille. Le Grand Inconnu, pareil à l'ennemi, nous attire vers la victoire.

304. L'Enseignement de sagesse n'est pas un manuel aux pages numérotées. L'Enseignement est le décret de vie appliqué à toutes les nécessités. Comme jaillit l'éclair partout où s'est accumulé suffisamment d'électricité, ainsi le commandement se hâte partout où une possibilité se présente.

Tout en affirmant l'unité commune, l'Enseignement de Vie doit répondre à chaque individualité. L'Enseignement apporte une solution aux problèmes quotidiens. Il semble parfois que l'Enseignement reprend des thèmes déjà traités. En comparant ces directives, vous verrez qu'elles touchent des domaines de la vie totalement différents. Les signes extérieurs n'ont pas d'importance. Les hommes peuvent pâlir ou rougir pour différentes raisons.

Prévoyons largement les conditions les plus marquantes de la vie, mais laissons les détails à l'écoulement du karma. On peut souvent changer le courant principal, alors que les détails porteront la marque d'un Karma prédéterminé. De tels détails n'ont pas une signification décisive, bien que

ce soit justement d'eux dont les gens se souviennent, et d'après lesquels ils jugent. De même, on ne peut attendre des missions et des expériences, une application et un cours uniformes. Une fois de plus, l'apparence ne signifie rien.

Les ordres prévoient chaque possibilité, bien qu'ils se manifestent de façons très diverses. Le danger est ailleurs. Souvent un homme ayant maîtrisé une possibilité ne s'en soucie plus. Comme quelque chose de banal, il arbore la fleur de fête, dans la vie de chaque jour. Certes, les fleurs sont toujours plaisantes, mais il vaut mieux faire de la vie une fête de l'esprit que d'arroser les fleurs de la poussière quotidienne.

Nous nous tournons vers la vie comme vers une coupe remplie d'un remède prodigieux. Boire le poison du monde pour renaître avec les pleins pouvoirs ! Ce symbole vient d'anciennes légendes. Nous le trouvons en Egypte, en Grèce ; Shiva lui-même le rappelle ; toute une chaîne de Rédempteurs porte le calice du poison et le transforme en Amrita.

Lorsque Nous disons, "Soyez différents, et ne vous privez pas du calice d'accomplissement", Nous conseillons par cela de ne pas assombrir votre vie, et de ne pas renverser le calice. Je confirme que beaucoup vous est envoyé. Toute parcelle comprise et appliquée, engendrera la vie nouvelle. Aussi, observez la pluie de possibilités, et réjouissez-vous de l'arc-en-ciel.

305. Voici un escalier aux marches ornées. Mais pourquoi la marche inférieure est-elle si décorée, alors que, à mesure que l'on monte, la décoration devient de plus en plus simple, jusqu'à la dernière marche qui n'en comporte plus aucune ? Si compliqué est le dessin que la surface entière en est recouverte. Peut-être le dessin sur la dernière est-il inutile ? En vérité, Je ne vois aucune décoration au sommet. Ainsi, pensez simplement ?

306. Le Souffle de la Mère du Monde, les Géants portant leur fardeau, et les Rédempteurs qui ont accepté le calice, sont trois images nées de la même loi. L'accumulation de l'énergie psychique de l'espace provoque des explosions dans certaines parties de la planète. Les organismes qui sont accordés sur le Souffle de la Grande Mère entrent en résonance avec les explosions des corps de l'espace. Peut-on regarder comme un avantage les vibrations ainsi provoquées ? C'est exactement ce qui se passe lorsque

pour exécuter une création superbe, on choisit des instruments parfaitement accordés. Il est évident que si les instruments sont peu nombreux, la pression se fait sentir sur ce petit nombre. Bien qu'il soit inutile de le prouver, il vaut mieux accepter, cependant, le fardeau du monde que de se détacher de la vie active.

Quand Je parle de prudence, J'affirme tout à la fois, une absence de peur renforcée par une conscience parvenue à maturité. Mais on ne peut construire sans courage. Sans création, on ne peut approcher du Calice. Seul, la flamme au-dessus du Calice illumine le sommet de l'arche. Pour Nous, les Rédempteurs ne sont donc pas cachés sous des vêtements dorés.

307. L'armée de feu est souvent appelée ainsi parce que le Satya Yuga commence par l'élément feu. Alors se rassemblent ceux qui sont imprégnés de cet élément pénétrant. Le principe de la lumière inclut l'action et l'effort du feu. Rien ne peut devancer la lumière, parce qu'elle se nourrit des courants du feu omniprésent. J'affirme que le fleuve de feu est le plus pur et le plus rapide. Tout l'espace non manifesté est un vaisseau de feu. L'antique symbole du mur de feu se réfère au feu de l'espace. En Orient, on connaît l'armée flamboyante qui se lève devant la Nouvelle Ere.

Les cataclysmes résultent de l'absence de corrélation entre le feu et la flamme produite par les sédiments de la planète. Ces gaz planétaires qui se dégagent du poison de la décomposition, mettent en action Kamaduro, l'énergie indomptable. A proprement parler, la nature du corps est incompatible avec celle du feu. La matière lumineuse cherche à réunir les origines dissociées, mais ce que nous nommons les ténèbres paralyse la naissance de cette matière radieuse. C'est alors que survient un cataclysme.

L'armée ardente vit quand le feu de l'espace proclame sa victoire.

308. Chaque criminel a peur de retourner sur les lieux de son crime. Les hommes se rendent compte que leur conduite dans le monde astral ne correspond pas à la dignité de l'esprit. Aussi, aux portes de l'astral, leur terreur est pleine de respect. Ils n'essaient même pas d'admettre l'idée de le traverser, car ils espèrent que leur ignorance les dégagera de toute responsabilité. Mais celui qui possède la connaissance peut rendre ces traversées aussi faciles que l'ascension d'une échelle. Ancien est le symbole de l'ascension directe. En plus des richesses de la conscience, qu'est-ce qui peut contribuer à cette ascension ? C'est ce même feu. Cet

élément transforme la voie. Le feu des corps s'unit au feu de l'espace en même temps qu'il s'en nourrit. Les manifestations de l'énergie psychique ont le feu pour base. Tous les phénomènes sont produits par le feu, et le feu illumine toutes les entrées.

Certes, vivre dans le corps n'est pas chose facile pour les personnes à dominante feu. Mais choisissez justement parmi elles, vos collaborateurs, car la trahison leur est inconnue. Le danger ne les jettera pas dans la confusion. Elles savent ce qu'est le devoir, et leur effort s'élève pareil à une flamme. A qui est-il plus facile de posséder les rayons issus des épaules ? Qui est plus proche de la création que ceux-là mêmes qui sont faits de ce feu omnipénétrant. Il est difficile aux hommes de comprendre les signes de cet élément ? Terre, eau, air – eux sont évidents. Mais dire que le feu pénètre à travers l'eau, ressemblera à une plaisanterie. Il faut comprendre ce qu'est la pénétration du feu. Sans quoi on ne passera jamais les Portes Ardentes.

309. Parmi toutes les manifestations, Nous apprécions particulièrement le caractère absolu de l'esprit. Les erreurs perdent de leur importance lorsque la semence de feu se fortifie. L'action est la bannière flottante du guerrier. Comme une couronne est sa décision. Comme une perle est la flamme de son esprit.

Esprit ardent, tu brûles l'erreur et perces les ténèbres. Nous apprécions plus que tout, le feu de l'esprit.

310. Imperceptibles sont les frontières du développement de la conscience. Bien entendu, il existe des degrés, mais les lignes qui les distinguent les uns des autres sont sinueuses. Il est difficile de juger au moyen de généralités ; spécialement en ce qui concerne les stades inférieurs, le jugement doit être prudent pour ne pas causer de dommage.

Comment obtenir que tous prennent la même direction ? Mais, regardant dans différentes directions, les gens peuvent voir différemment, sans porter atteinte à l'Intérêt Général. Qu'on regarde donc de différents côtés. Qu'on observe tous les points de l'espace étoilé. L'œil doit absolument apprendre à observer. Permettez-leur d'utiliser tous les trésors publics, mais en respectant le Bien Commun. Qu'on utilise toutes les sources, et celui qui absorbera le plus sera le plus grand. Le feu de l'esprit

se manifeste dans une si large variété. Par conséquent, même si l'on doit se tromper, il vaut mieux surestimer que diminuer les potentialités du bien.

En traversant une prairie, ne cueillez pas de fleurs sans raison. Durant le parcours, considérez que même le collaborateur le plus maladroit peut apporter sa pierre à l'édifice. Il n'est pas nécessaire de rejeter qui que soit avant qu'il n'ait franchi la ligne de trahison. C'est par ce signe noir qu'il faut juger.

311. Dans l'action, Nos collaborateurs se distinguent des autres par la mobilité de leur effort, et leur large perception des choses. La vie cosmique est faite d'attraction et de répulsion, ou, en d'autres termes, d'explosions et d'accumulations rythmiques. L'activité de Nos collaborateurs obéit à la loi de la nature. On peut observer comment l'activité enrichit la conscience sans crainte des destructions par explosion. Une chose Nous demeure inconnue : le repos dans l'inaction. Nos collaborateurs, comme Nous-mêmes, posent généreusement les fondations.

Nous avons besoin de semer et Nous savons que les graines ne peuvent être perdues, car ce qui existe ne peut être détruit. Nous ne nous intéressons pas beaucoup au caractère changeant des formes car la semence n'est pas modifiable. Une telle semence immuable se trouve en chaque être. Même les actes répugnants ne Nous empêchent pas de Nous rappeler de l'identité de l'essence. Et cette conscience nous rend tolérant. Il Nous paraît évident que la discordance résulte, ordinairement, d'une simple absence de corrélation entre les rythmes. Bien entendu, ce manque de corrélation fait obstacle à l'unité de l'énergie psychique de groupes entiers, alors que c'est justement l'énergie de groupe qui permet de hâter l'utilisation des rayons sans annihilation ou combustion des forces. On peut attribuer le vampirisme, pour une grande part, à cette non-corrélation de rythme. Il en résulte la destruction, non la coopération. Par conséquent, repérez ceux dont les ondes ne vous blessent pas même si, extérieurement, ils vous paraissent appartenir à l'âme d'une race étrangère.

Deux personnes s'asseyant à une table, en face l'une de l'autre, ne peuvent être des ennemies si elles appartiennent au même Instructeur. La retenue et la tolérance sont une seule et même chose. Seule, la trahison est intolérable.

312. Il faut distinguer entre les difficultés et l'incapacité. Les difficultés vont de pair avec le sentier supérieur, mais l'incapacité provient d'un manque d'acuité de la vision.

On devrait savoir qu'il n'y a pas de limite à la souplesse des lois. Il faut parler de la loi comme de ce qui est applicable à la moyenne, mais vous connaissez les frontières du possible. A la plupart des gens, dites que supporter de fréquentes incarnations leur serait impossible. Seuls, les voyageurs infatigables osent entreprendre de nombreux voyages en mer. En conséquence, Je vous apprends comment vivre en permanence en l'esprit, sans avoir de demeure.

Ni la subtilité dans l'Enseignement, ni la sagesse dans le jugement ne dépendent de l'âge.

313. L'accidentel est généralement préexistant dans la conscience. Et les mondes sont façonnés par l'accidentel, parce que la création provient de celui-ci. Nous sommes à la fois les gardiens des lois et les admirateurs de l'accidentel, parce que celui-ci comprend le mouvement. C'est une erreur de suggérer à tous les limites du possible. En d'autres termes, toutes les fondations ne peuvent pas supporter une lourde toiture.

314. Il faut savoir que les dates varient selon les couches de matière. Si une certaine partie de la matière a déjà changé, cela ne signifie pas que tout un groupe de corps planétaire ait changé à la même date. Autrement dit, si le Satya Yuga commence sur différentes planètes, tout ce groupe de corps ne sera unifié qu'au bout d'une longue période. Des signes évidents commencent à apparaître sur divers corps planétaires. On ne devrait jamais limiter sa pensée à une seule planète.

315. La Mère du Monde a ordonné : "Vents, assemblez-vous ! Neiges, assemblez-vous ! Oiseaux, immobilisez-vous ! Bêtes, tenez-vous en arrière !"

"Aucun pied humain ne laissera son empreinte sur Mon Sommet. L'audace des méchants ne triomphera pas ! La lumière de la lune ne durera pas ! Mais les rayons du soleil en toucheront la Pointe.

"Soleil, préserve Mon Sommet, car en quel autre endroit monterai-Je Ma Garde ? La bête n'y grimpera jamais, ni le pouvoir humain n'y pourra prévaloir !"

Elle-même, la Mère de tout l'Etre, montera Sa Garde avec un bouclier de feu. Qu'est-ce donc qui brille sur le Sommet ? Pourquoi les tourbillons s'y rassemblent-ils en couronnes resplendissantes ?

Elle, la Grande Mère, est la seule à avoir atteint le Sommet. Et personne ne La suivra.

316. Le témoignage de la maison sur terre ne diminuera pas l'importance du feu du cœur. Comprenez la création des demeures terrestres comme la flamme de l'exultation. Les labeurs de la création sont comme des lampes. Cent huit feux et autant d'œuvres. Mille feux et autant d'œuvres. Des myriades de feux et autant d'œuvres. Mais quand les feux seront dirigés vers les ténèbres, c'est que les yeux de l'homme se seront éteints.

317. Sur le plus haut sommet resplendit la Mère du Monde. Elle est venue pour frapper les ténèbres. Pourquoi les ennemis sont-ils tombés ? Et où, dans leur désespoir, tournent-ils les yeux ? Elle s'est enveloppée dans un manteau de feu, et s'est entourée d'un mur flamboyant. Elle est notre citadelle et notre effort.

318. Il ne faut pas se soucier des aboiements des chiens. Il suffit d'avoir un bâton, et de se souvenir que sa pointe, seule, terrifiera le chien le plus méchant. Ne gaspillez pas l'énergie par un coup prématuré, mais braquez la pointe !

Il est très difficile pour les humains, de comprendre ce qu'est la saturation de l'espace. Ils admettent la saturation de l'eau, voire celle de la terre. Ils discutent de la métallisation des racines. Mais, pour eux, l'espace n'est pas une substance vivante. De là vient qu'ils ne réalisent pas ce qu'est la joie du mouvement, et qu'ils ont peur de l'élément feu.

319. Où diriger son courage ? Où diriger sa volonté ? Où se diriger soi-même ? Vers le même esprit-feu. Nous trouverons la force de ne pas nous épuiser puisque, en marchant, nous glanerons les paroles de la connaissance.

Souvenons-nous des saints connus en divers pays. A quels signes les reconnaissez-vous ? A leur humilité, à leur soumission aux autorités, à leur silence ou à leur dévotion ? De tels signes nous paraîtraient ennuyeux. Alors que nous avons affaire à des guerriers, des brigands, des

contempteurs de rois, des bâtisseurs et des conquérants de foules. La grandeur se reconnaît au feu de l'esprit. Les lois prescrites par des hommes n'éteindront pas le feu. Soyons donc prudents à l'égard de ceux qui approchent. Comme des fragments de corps célestes porteurs de diamants, ceux qui de loin, approchent, portent en eux-mêmes, des signes incompréhensibles aux humains.

Il y a peu d'espoir dans les masses ; mais la Pierre venant d'une étoile lointaine porte son message isolé.

L'attraction multiplie la force. Et le langage spécial du feu gravera les signes du futur. Encore une fois, soyons prudents, car le feu de l'esprit est impondérable.

320. Chaque époque à ses propres méthodes. Se référer à de vieux précédents, c'est enfiler les chaussures de son grand-père !

321. Les incantations et les formules aident à capter le rythme, mais la loi de l'évolution prévoit le contact direct entre la conscience humaine et la conscience cosmique. Au lieu de se servir du rythme des incantations, on devrait comprendre la semence ardente de l'esprit, et établir en silence le contact entre le feu de l'esprit et le feu de l'espace.

322. Celui qui parvient à la connaissance pour lui seul n'est pas Notre bâtisseur. Lorsque les édifices menacent de s'écrouler, qui peut rester tranquillement assis ? Lorsque même, le cataclysme le plus lointain fait trembler l'organisme, tous se font maçons pour poser les nouvelles fondations. Je dis cela parce que le travail qui ne peut être ajourné, appelle à lui toutes les forces.

323. Comment commencer l'Agni Yoga ? D'abord il faut prendre conscience de la présence de l'énergie psychique. Il faut ensuite réaliser que le feu constitue l'essence même de l'esprit. Naturellement, il est utile de s'abstenir de manger de la viande. L'usage des légumes est judicieux, sauf pour quelques-uns, comme les asperges, les céleris et l'ail, dont l'emploi est médicinal. On doit aussi prendre des précautions contre la maladie du feu. Le premier remède à cet égard réside dans la perception et la maîtrise de l'énergie psychique. Mais, comme purification externe, on peut faire une application d'essence de "moru" ou, comme on dit, de "ballu". Quand on vous demandera une formule exacte, indiquez comme premier médicament, le "moru" qu'il faut dissoudre dans l'eau d'ablution.

On peut préparer une puissante essence à partir du jus de feuilles et des racines. Si la première formule est convenablement appliquée, on peut alors donner la suivante. La même plante peut aussi être employée avec du lait à l'usage interne. Mais d'abord, appliquez-la en usage externe.

Ne dédaignez pas d'affirmer aussi que la valériane peut être une puissante protectrice contre la flamme. Lorsque vous pensez à l'énergie psychique, faites-le aussi simplement que possible, puisque les énergies subtiles ne se manifestent pas d'une manière fracassante. Elles pénètrent les couches lointaines de l'atmosphère, et par conséquent, leurs symptômes sont particulièrement subtils.

324. Je vous conseille de rejeter la peur de l'avenir. Lorsqu'un homme entre ligoté par la peur, il ne crée pas une atmosphère favorable à l'action. On a besoin de l'homme qui lutte pour la victoire.

325. En donnant l'Agni Yoga, vous réalisez une œuvre d'une importance indicible.

326. Tout édifice a ses murs extérieurs et ses fondations invisibles. On ne peut se passer des murs, mais ceux-ci ne tiendront pas debout sans fondations. En toutes choses, il y a deux aspects : l'un est le mur, symbole du Maître, et l'autre sont les fondations, expression de la Mère du Monde. Lequel de ces deux aspects est le plus important ? Réfléchissez !

327. Les murs et les piliers des fondations sont également nécessaires à l'édifice. Si le pilier des fondations ne peut être vu de loin, l'image de la Mère du Monde reste invisible. Les murs supportent les assauts de la tempête. Notre Nom est livré à la multitude, mais Nous acceptons les assauts des courants hostiles.

Il se peut qu'on vous demande souvent : "Où est la différence entre ces deux sentiers de service ?" Répondez : "Il n'y a ni différence, ni avantage. Deux rivières sacrées remplissent l'océan."

On vous demandera aussi : "Qui appartient à chacun de ces courants ?" Naturellement, la connaissance de l'esprit incline vers celui qui est en accord avec le rayon de naissance.

On peut imaginer l'intensité de la vie donnée par les rayons des corps spatiaux. Nos disciples ressentent profondément ces rayons mais cette

sensibilité n'est pas à redouter. Les gens sursautent à un coup sec, proche. Comment, alors, un esprit développé peut-il manquer de réagir à un tremblement de terre éloigné, alors que même un poteau télégraphique bourdonne au passage de l'énergie. Il est temps que l'humanité prenne en considération toutes les qualités du corps.

Comment combattons-nous les ondes de feu ?

328. Il est utile de parler du Maître. Il est utile de parler de l'Enseignement. Il est utile de parler de la vie. Il est sage de comprendre la spirale du mouvement, quand l'énergie dirige le courant vers le haut. Mais la loi d'attraction l'aplanit. Ainsi se constituent les degrés de l'évolution.

Parlez selon l'entendement de votre auditeur. L'intolérance est un vêtement immuable.

329. La maladie qu'on appelle névrite a un certain rapport avec le feu. De même, bien des maux attribués aux rhumatismes et aux troubles nerveux devraient l'être au feu. On peut se débarrasser facilement de ces douleurs en démontrant la matérialité de l'énergie psychique. Lorsque ces sédiments obstruent les canaux nerveux, on peut s'attendre à toutes sortes de développements douloureux. Si l'énergie psychique n'est pas utilisée, ses cristaux peuvent faire autant de mal que les calculs dans les organes internes. Particulièrement dangereux est le conflit entre les cristaux d'énergie psychique et les sédiments de l'impérial. Souvent, des organismes dont le système nerveux est développé sont malades. On a donc grand besoin de mener une recherche expérimentale sur l'énergie psychique. On accepte plus facilement ce qui est susceptible d'être physiquement mesuré.

330. Observez les symptômes des maladies incompréhensibles. Observez autour de quels centres apparaissent symptômes et douleurs. Peut-être souffre-t-on des épaules, des coudes ou des genoux. Peut-être trois signes apparaissent-ils près du centre du Calice, ou une douleur cuisante au larynx. Chaque symptôme de cette sorte dénote l'activité de ce centre. On peut ainsi lire à livre ouvert la personnalité d'un homme. Au-dessus de sa tête brûle la marque immuable de son essence. On peut même la déchiffrer par une simple observation. Mais les hommes sont habitués aux réactions évidentes. Ils attendent un tonnerre assourdissant, et un éclair aveuglant. Mais eux-mêmes, accomplissent leurs actions les plus importantes, en silence.

De même qu'un puissant courant magnétique n'est apparemment perçu que par certains corps, bien qu'il agisse sur toutes choses, les énergies les plus pénétrantes sont invisibles. Mais, pour l'instant, Nous demandons qu'il soit prêté attention aux manifestations qui crèvent l'œil.

En comparant le caractère des gens avec leurs sensations douloureuses externes, on peut parvenir à des conclusions de valeur. Nous verrions comment les centres influencent les organes qui les entourent. Pourquoi attribuer la tuberculose à un refroidissement ou à une anémie, alors que les centres situés près des poumons signalent certaines caractéristiques de l'organisme ? Pourquoi prendre l'enflure des épaules et des coudes pour un rhumatisme, alors que les centres des épaules manifestent de la tension ? Notre tâche n'est pas d'imposer à quiconque des formules toutes prêtes, mais à un moment donné, de diriger les hommes vers le courant de la loi universelle.

331. Comment choisir des collaborateurs ? Uniquement par le fait qu'ils sont irremplaçables. Il est juste d'apprécier un homme lorsque sa place ne peut être supprimée.

Je peux accorder à chacun tout ce dont il a besoin, mais J'attends le déroulement de l'expérience. Que le travail passe dans la pratique, car la première période de sept ans est sur le point de se terminer.

332. En quoi consiste la compassion des Bodhisattvas ? Sans contraindre la volonté, Ils dirigent invisiblement et patiemment, vers le bien, toutes forces appropriées. Il n'est pas difficile de suivre le Commandement des Bodhisattvas, car Ils prévoient chacune des particularités de l'esprit.

Le poids du travail se fait sentir lorsque les forces sont incorrectement réparties ; mais lorsque l'on maintient la mesure de l'ordre et de son exécution, alors, même un travail compliqué ne peut paraître lourd.

Le plus mauvais sera de croire que tout est donné, et sans récompense. On peut détruire les résultats les plus brillants par un tel comportement. N'oublions pas que si l'on connaît le but, on peut avancer. Mais compter le nombre des pierres que foule le précieux pied, donne une démarche d'oie. Regardons les oiseaux : ils volent sans but, mais ils ne comptent pas chacun des battements de leurs ailes.

Pas un seul Instructeur n'a cru que Son travail était fini et méritait récompense. Telle est la qualité de l'auto-sacrifice des Bodhisattvas : créer dans l'effort, à chaque mouvement de Leur main infatigable, car Leur œil perçoit la distance qui sépare du but. Telle sera l'œuvre des Bodhisattvas. Tel le Feu omniprésent, total dans son abnégation, et inépuisable en sa substance.

333. Il est très important de parler du concept de l'Instructeur. On citerait la liste des Maîtres, dont chacun est le disciple d'un Supérieur. On doit s'habituer au fait que l'Enseignement, dans son entier, ne contient nulle contradiction. On peut trouver des bornes de loin en loin, mais elles signaleront le même chemin.

Si quelqu'un affirme que les incarnations n'ont lieu que tous les trois mille ans, il aura raison tout autant que celui qui affirme qu'elles ne peuvent être séparées que de trois mois.

La joie de la réalisation des possibilités est le bonheur de l'avenir. Manifester les possibilités sans violer les fondements de la loi, cela signifie s'approcher de la perfection.

Si au temps de la deuxième race, il fallait prévoir de longues périodes entre les incarnations, dans la sixième, le rapprochement entre les plans physique et astral raccourcit la période nécessaire.

On doit aussi s'habituer à la coexistence des divers types raciaux. A peine la troisième race sera-t-elle arrivée à maturité que les prémices de la sixième apparaîtront déjà dans l'espace.

Celui qui suit l'Enseignement du Feu doit comprendre l'admission et le perfectionnement de la matière. Le monde physique et celui de la lumière sont déjà solidement unifiés. La métamorphose de la soi-disant mort en sera la preuve. C'est précisément le spectre de la mort qui ferme les portes de la connaissance.

Il est utile d'enseigner l'immortalité dans les écoles. Une religion qui enseigne la mort périra, de même que périront tous ceux qui désirent mourir, parce que notre devenir est déjà dans notre conscience. Quiconque réalise la potentialité du feu dans son invisibilité comprend l'aspect extérieur de la désincarnation.

334. En ce qui concerne la répartition des mondes en zones, on peut dire que les mondes peuvent, soit appartenir à un système défini, soit être des corps intersolaires. Mais la condition de la terre est dans un état plutôt déplorable. La terre est malade.

335. On ne devrait pas s'imaginer que le travail se mesure d'après les demeures terrestres. Si le lit de Ramakrishna vient à brûler, la vérité de ses paroles en sera-t-elle diminuée pour autant ?

Le berger sait-il avec certitude laquelle de ses brebis donnera la meilleure laine ? Le jardinier est-il sûr de la quantité de fruits que donneront ses arbres. Mais le berger prend soin de son troupeau. Et le jardinier aime son jardin.

336. Aucun nom ne s'attirera autant d'attaques que celui de Maitreya, parce qu'il est lié à l'avenir. Et plus que tout, l'avenir effraie et irrite, œuvrant pour l'avenir, soyez prêts à vous battre. Mais ne cachez pas votre effort, car l'effort du feu tend vers le haut, et seul le degré de l'effort renforce notre union.

L'Enseignement de l'Agni Yoga doit transformer intérieurement votre vie. Mais, extérieurement, ne vous faites remarquer ni par des cornes, ni par une queue, ni par des ailes, ni par un dédain pompeux, ni par la superstition, ni par la malveillance.

Il est essentiel de ne pas craindre d'élargir votre activité, car c'est la meilleure façon de parvenir à la comesure. Si l'on reste assis sous un arbre, on peut s'imaginer que c'est là le centre du monde. Mais, en disséminant la substance de l'esprit dans le monde entier, nous devenons comme le feu, nous pénétrons tout.

337. La conscience est la mesure. La beauté ne souffre pas la laideur. Un mensonge ne doit pas être couvert. La conscience est le juge des mobiles. La vie comporte tant de phases que la conscience demeure seul juge. Par conséquent, développez la conscience.

Plutôt que de circonscrire à des lois mortes, il vaut mieux déménager pour le cimetière.

Rien de moyen n'invoquera le feu de l'espace. La conscience ratifie le sacrifice, mais combien précis doit être le ciseau graveur de la justice. Et combien subtile peut être l'ingéniosité à s'autojustifier.

338. Des heures de bonheur. Ainsi nommons-nous cette étape de développement de la conscience où, sans quitter la vie, l'occasion est donnée aux Nôtres de Nous rejoindre là où Nous demeurons. Mais pourquoi aucun de ces élus n'a-t-il immédiatement fait usage de cette possibilité ? C'est que, si le développement de la conscience montre les portes qui mènent à Nous, cette même conscience ne prescrit pas de désertir Nos travaux à l'heure de la nécessité. L'abnégation est un produit de la conscience, et la défense de Notre maison luit comme une pierre de salut. Le développement de la conscience permet de comprendre la corrélation des lois de la vie, et d'aider les consciences de ses collaborateurs. Mais Notre souci est que Nos élus, ne s'éloignent pas trop de Nos montagnes, même physiquement.

Il faudrait comprendre que ce n'est pas un manque de dévouement qui retient Nos frères temporairement loin de Notre lieu de résidence. Au contraire, c'est par dévouement qu'ils diffèrent leur récompense et leur joie.

Il faudrait se rappeler que les consciences développées sont rarissimes. Par conséquent, chérissez chaque conscience, même si elle a de nombreux défauts. La juste appréciation des défauts et des vertus appartient à une conscience qui s'élève.

Souvenez-vous, Nos travaux ne sont pas toujours aussi impératifs. Un semeur termine sa volée, puis il répond à l'appel du Maître : "Je viens, Seigneur Kalagya !"

339. Les hommes aiment les phénomènes au moins aussi grands qu'un éléphant, et les sons dans le genre d'un coup de tonnerre. Mais c'est en silence qu'agissent les énergies subtiles.

340. Avant tout, apprenez à penser dans la solitude. Et prenez conscience de la responsabilité de la pensée. En vérité, la pensée détruit les murs les plus solides. Le doute, l'irritation, et la pitié de soi peuvent être consciemment évités. Je vous recommande de vous observer vous-même, et de vous rappeler que personne d'autre que l'Instructeur ne vous viendra

en aide. Je vous conseille de considérer le Maître comme votre seule forteresse.

341. Lorsqu'on annonce l'Ere Nouvelle du Feu, cela veut dire qu'il faut se rendre maître de cet élément. En d'autres termes, il faut intégrer la vitalité du Feu à sa propre conscience. Mais il y a longtemps que Je vous ai parlé de la nécessité de s'y exercer, en étant attentif à la pénétration des pensées dans la conscience. Peut-on prétendre que l'Enseignement est vécu si les pensées ne reçoivent pas une nouvelle impulsion ? Là où subsistent les anciens chaumes, ne recherchez pas de nouvelles pousses. Là où subsiste le vieux, le Feu Nouveau desséchera tout, et la vie ne recevra pas ses nouveaux bienfaits.

Que ces paroles au sujet du Feu ne soient pas considérées comme d'abstraites symboles. Je parle du Feu existant réellement. Ce n'est pas la première fois que la planète subit les effets de cet élément. A chaque changement de race, le Feu survient comme un courant purificateur. L'humanité se souvient de la dévastation provoquée par la fusion du Feu de l'espace et de son précipité souterrain. Pourquoi répéter la destruction de l'Atlantide si on peut obtenir les bienfaits de l'élément Feu ? Mais pour approcher sans crainte du Feu, il faut apprendre à réfléchir à son sujet, et à l'intégrer dans sa connaissance.

Lorsque les émanations du corps humain pourront être projetées sur un écran, vous pourrez voir alors, avec une évidence particulière, le caractère hideux d'une existence double dans laquelle le visage montre de la bienveillance, alors que la pensée aiguisé son couteau.

On doit apprendre à accepter l'Enseignement avec simplicité, et à en imprégner sa vie. Le Feu peut devenir une grande bénédiction.

342. En décomposant la matière, il faut savoir qu'en plus des différents ingrédients, on trouvera toujours deux facteurs n'ayant encore reçu aucune dénomination. Le premier sera le précipité de l'énergie psychique ; le second, la substance de feu. Tant que le cristal de l'énergie psychique ne sera pas découvert, on ne pourra prendre conscience de la substance de feu. De même que l'impérial permet de détecter le précipité d'énergie psychique, la substance de feu se révèle dans l'observation de la tension de cette énergie.

En de rares cas, le feu de l'espace peut être observé à l'œil nu lorsqu'il se densifie à proximité de l'ultra violet protecteur. L'espace semble là se remplir de petits traits de feu. Mais dans ce cas, une aura stable, qui ne risque pas de souffrir de la proximité de cette flamme condensée, est nécessaire.

Sur d'anciennes images figure une précipitation de feu autour des auras. Mais actuellement, ce phénomène physique est complètement oublié. Vous connaissez la pleine réalité de ce qui est dit. Mais laissez les scientifiques se plaindre si Nous leur suggérons de découvrir le cristal de l'impérial avant de découvrir le Feu. Ils ont d'ailleurs, déjà, presque localisé celui-ci. De plus, jouer avec le poison de l'irritation est bien plus simple que de rechercher l'énergie psychique supérieure.

343. Le feu n'est l'apanage que de rares phénomènes car sa vitesse dépasse ses possibilités visuelles. Le feu ne peut demeurer près de l'aura qu'exceptionnellement. Les ondes du feu ont un rythme précis. Vous êtes déjà habitués au fait que les phénomènes sont indépendants des moyens de perception.

344. Dans les mirages se retrouvent illustrés le mensonge de l'évidence et la vérité du fait. Je le répète, vous voyez un fait réel, mais son extérieur se situe hors de votre perception. Ceci est un exemple parmi de nombreux phénomènes semblables.

Souvent, les gens ne voient pas la réalité, mais insistent sur leurs propres points de vue. Ils demanderont pourquoi les énergies subtiles se manifestent si rarement. Dites-leur qu'elles sont incessantes, mais que l'œil et l'oreille de l'homme ne se soucient point de les reconnaître. Quand l'œil les entrevoit, l'homme se persuade que ce ne sont que des apparences. C'est la formule même de l'inconscience.

On devrait développer la faculté d'observation dans les écoles. Car c'est précisément dans celles-ci qu'il est nécessaire de contrôler l'observation. Et les meilleurs moyens à employer sont le silence et l'obscurité.

345. Il n'est pas si facile d'apprendre à penser. Il est difficile de développer la concentration, mais plus difficile encore d'atteindre une haute qualité de pensée. Souvent, un homme se répète mentalement : "Je veux que mes pensées soient pures." Mais son être est habitué à un mode

de pensée égoïste. Il en résulte alors la forme de pensée la plus indésirable. Deux oiseaux s'envolant de nids différents, ne peuvent pas se fondre l'un dans l'autre pour ne former qu'un seul oiseau. Il est nécessaire d'exercer la pensée, non pas mentalement, mais avec le feu de l'esprit, jusqu'à ce que toute dualité de pensée disparaisse. La pensée peut avoir de la puissance aussi longtemps qu'elle reste monolithique. Mais chaque fissure, non seulement diminue sa force, mais est, également, cosmiquement nuisible, car elle introduit une dissonance dans l'espace.

Il est nécessaire de consacrer un certain temps à l'attention de la pensée. Mais il est utile de se répéter que la substance de la pensée est une. Nous nous réjouissons de la diversité des pensées ; mais chacune d'elles doit être aussi pure que le diamant.

346. Je vous ai déjà parlé de la divisibilité de l'esprit. Il n'y a pas lieu de s'étonner si un esprit développé se manifeste généreusement, même à de grandes distances, s'il est attiré par la qualité spirituelle des personnes présentes. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'une telle transmission d'esprit soit toujours invisible. Nous distribuons des pièces de monnaie sans prêter attention à ce qui s'y trouve gravé, et même sans toujours savoir à qui nous les donnons. Combien plus généreux est notre esprit qui, comme l'énergie la plus fine, se porte avec empressement vers le meilleur point d'utilisation.

Par conséquent, développons la plénitude autosacrifiante de l'esprit.

347. Les hommes répètent volontiers : "Labeur inlassable". Mais, en esprit, ils en ont peur. On ne connaît personne qui, sans un élargissement de sa conscience, puisse se réjouir d'un labeur sans fin. Seuls, les Nôtres comprendront combien la vie se confond avec le travail, et en tire sa force de croissance. On peut comprendre combien inépuisable est le feu, ainsi que l'énergie qui provient du travail. La pratique de l'Agni Yoga commence au moment où l'on prend conscience du travail. Les nuages commencent à éteindre le feu lorsque la puissance de l'énergie n'est pas suffisante. La tension énergétique ne provient pas du mental, ni ne s'accroît sur un ordre extérieur. Elle croît seulement de l'intérieur. Mais seule une conscience libre peut développer son champ de travail comme une fête de l'esprit.

Evitez aussi d'exercer une contrainte sur la volonté d'autrui. Que vos appels flambent comme des feux, emplissant l'espace. Mais le dessein de

suivre ces feux de l'esprit doit être modelé par chacun, pour soi-même. De la même manière, il est pris conscience du travail consistant à imprégner l'espace. Un ignorant considère les forces de l'espace comme étrangères à sa royale personnalité. Il espère que tout son être disparaîtra avec son corps. Or, le cristal de l'ignorance est indestructible aussi longtemps que la connaissance spirituelle n'en dissout pas la contexture mortelle.

Celui qui cherche à pratiquer le Yoga du Feu doit concevoir le travail comme un moyen d'allumer le feu. Une interrelation de l'énergie nourrit le feu et, par-delà ses canaux, atteint les sphères des mondes suprêmes.

Nous disons de l'Agni Yoga qu'il est le plus applicable à la vie parce que celle-ci est basée sur les effets combinés des énergies.

348. On comprend que la viande peut être nuisible pour l'organisme lorsqu'on s'est rendu compte de tout le mal que peut causer l'ingestion de tissus morts. En voyage, on peut se permettre seulement quelques viandes fumées. Mais, en général, Je conseille l'abstinence. Il est utile d'avoir des pommes sur la table. L'essence de ce fruit, avant qu'il ne pourrisse, est salubre pour l'inhalation.

349. Le Maître n'oubliera pas d'agrèer chaque marque de dévotion. Dévouement, empressement, forgent l'union entre les mondes.

350. On peut entendre le sacrifice comme l'acquisition du droit d'entrée le plus rapide.

Observez pourquoi les efforts physiques demandent une inhalation profonde. N'y a-t-il pas là un rapport avec la transmission d'énergie dont nous avons parlé aujourd'hui ? Parmi les phénomènes physiques, y en a-t-il de surnaturels ?

351. Vous connaissez Notre point de vue sur le monde astral. Vous savez dans quelle mesure cet état doit se modifier dans le processus évolutif. Mais, bien que Nous mentionnions l'imperfection du monde astral, nous ne pouvons le rejeter, parce que rien de ce qui existe ne peut être rejeté. Ainsi, la connaissance doit s'édifier, non pas en fonction du désir personnel, mais sur une signification absolue. On peut, non seulement acquérir des connaissances sur le monde astral, mais aussi en rapprocher les limites de perception. On peut, à ce titre, citer Notre expérience de condensation de l'astral.

Lorsque vous lisez quelque chose sur les phénomènes visibles du monde astral, ceux-ci ont pu vous paraître, jusqu'à maintenant, insolites. Mais vous faites par là, la preuve de l'imperfection de votre pensée, en reniant ce qui en est inséparable. Il est plus utile de le reconnaître et de le prendre en considération. Comment pouvons-nous combattre pour améliorer les conditions de la vie, si nous ne l'observons pas ?

Vous pouvez transmettre verbalement à ceux qui viennent vers vous, la manière dont la densification de l'astral influera sur la vie, tout autant que les changements de lieu et de divers corps. On peut faire remarquer qu'une expérience basée sur les lois de la chimie, ne peut être qualifiée de surnaturelle. Mais, bien sûr qu'une conscience recouverte de la poussière des siècles, ne peut saisir d'un coup la réalité. C'est pourquoi, lorsque Je parle de la patience, il faut l'entendre comme étant la vie elle-même. Qui renverrait un hôte sous la pluie ? Mais l'assaut des éléments ne dure pas, et il ne s'agit que d'utiliser le temps aussi judicieusement que possible. D'ailleurs, il faut comprendre que maintenant, la pensée spatiale est tendue vers l'unification des sphères, et la conscience humaine chemine vers l'élargissement de la conscience.

352. La peur des manifestations astrales est basée sur d'autres causes que les fantômes. On doit comprendre le froid de l'astral en tant que réaction chimique.

353. Si l'on vous questionne sur la notion de récompense, répondez par cette parabole :

"Un homme donnait beaucoup d'or aux bonnes œuvres. Mais il en attendait une récompense. Une fois, son Instructeur lui envoya une pierre avec un billet : "Accepte cette récompense, trésor d'une étoile lointaine."

"L'homme en fut indigné. "A la place de mon or, on me donne une pierre ! Que m'importe une étoile lointaine !"

"Et, découragé, il jeta la pierre dans un torrent."

Mais le Maître vint et dit : "Comment as-tu trouvé le trésor ? La pierre contenait le diamant le plus précieux, bien plus brillant que toutes les pierres précieuses de la terre."

"Désespéré, l'homme se précipita vers le torrent. Et, suivant le courant, il descendit de plus en plus bas. Mais les flots

engloutirent le trésor, à jamais."

354. En renonçant à la peur, aux préjugés et à l'hypocrisie, on peut s'unir à la vie invisible. En l'absence de ces trois ennemis, on peut observer à quel point se développent la clairvoyance et la clairaudience.

355. Celui qui veut étudier l'Agni Yoga doit porter attention à la vie rythmique des éléments, car la loi qui la gouverne les unifie. Dans l'expérience psychophysique que l'on a faite hier, il vous a été démontré le rythme de l'énergie comme une pulsation des éléments, au cours de laquelle l'action était interrompue par le silence, tout comme un Manvantara succède au Pralaya. Il serait absurde d'attribuer à des esprits l'action des éléments dans tous les phénomènes mécaniques. Mais il y a naturellement, un lien insoupçonné entre certains esprits et les moments d'énergie. Il est étonnant de voir comment les esprits désincarnés peuvent acquérir une certaine densité au moyen de l'ectoplasme de l'espace. Et ces corps manifestés peuvent recevoir des propriétés subtiles. En vérité, cela constitue un lien entre deux mondes.

Considérez que l'ectoplasme est précisément projeté à l'aide de l'élément feu.

356. Ce n'est pas pour satisfaire votre curiosité que vous cherchez à connaître le rythme de la pulsation des éléments ; toute connaissance est applicable. On peut appliquer efficacement la connaissance du rythme à la vie. On a depuis longtemps, remarqué l'importance du rythme. Mais le rythme de la pulsation des éléments donne des résultats spéciaux.

357. Mahavan et Chotavan sont les rythmes du feu les plus caractéristiques. Par ces rythmes on peut facilement approcher l'élément feu. Ce n'est pas une invocation coercitive, mais seulement pénétration consciente dans une sphère que vous considérez comme essentielle.

Nous devons comprendre les rythmes, sinon comment mettre de la conviction dans nos actes ? Même le sable à demi-mort forme des dessins spéciaux en réponse à la vibration. Dans quelle bien plus grande mesure un homme est-il influencé par le rythme ! Ce n'est pas la sorcellerie, mais la connaissance qui ouvrira à l'homme le chemin de la transfiguration ; un chemin sur lequel il doit s'engager sans retard car, lorsque l'humanité d'alors fut alertée, les jours de l'Atlantide étaient comptés.

Mais il ne faut pas s'imaginer que si aujourd'hui s'est écoulé, demain passera également. La transfiguration du Monde Nouveau peut survenir à toute heure.

Réfléchissez à la meilleure manière de recevoir l'Enseignement dans votre vie. Les personnes les plus occupées peuvent, chaque jour, consacrer une heure à l'Enseignement. Nous ne pouvons pas croire qu'il soit impossible de réserver un moment à l'essentiel, à ce pour quoi nous vivons. Chaque jour nous prenons de la nourriture, et sans elle, la journée nous semble misérable. Mais notre esprit reçoit aussi sa nourriture mentale, et privée d'elle, la journée serait même criminelle.

Magnifions nos pensées, et considérons les préceptes du Yoga au même titre que le pain et le lait. La contrainte n'est point nécessaire, parce que l'Enseignement peut attirer et maîtriser les obstacles.

358. Il est juste de comparer l'oxygène à l'aigle des anciens écrits. Le phosphore, le zinc sulfurique et le platine sont mentionnés souvent dans les anciens composés.

359. Il est particulièrement difficile d'obliger un oiseau rapide à voler lentement. Il n'est pas de plus grand sacrifice que celui d'une conscience, déjà développée, se consacrant à la réalité manifestée.

360. Lorsque les humains auront pris conscience de l'énergie psychique, l'Ere Nouvelle s'affirmera.

361. Il y a deux logiques : la logique du raisonnement extérieur que l'on essaie de confirmer par des manuels, et celle de la synthèse mentale qui rassemble et relie les étincelles des inférences de la pensée spatiale. A l'homme, ces conclusions semblent un heureux hasard, même si ce hasard a mûri dans l'espace durant tout un siècle. Une conscience développée est le seul instrument propre à capter les nœuds de la pensée de l'espace.

Bien entendu, du point de vue de la logique extérieure, on trouvera toujours des lacunes dans le déroulement de la logique mentale. De même qu'une seule courbe de la spirale montre à l'observateur une spire cachant l'anneau intérieur, la logique mentale procède en fonction de la limite du tour le plus proche, tandis que la limite interne demeure fusionnée dans les courants du collectif de l'espace. C'est pourquoi Nous prenons tant de soin

à élargir la conscience pour que l'union avec la pensée de l'espace devienne réalité.

On doit accepter ceci aussi simplement que l'importance vitale de l'oxygène. Aussi simple devrait paraître l'idée de l'origine de tout ce qui existe, et des explosions créatrices. Ainsi le souffle du Cosmos sera-t-il conçu comme la spirale ascendante.

Le pur commencement – nous l'appellerons oxygène – qui, avec l'aide de la *Materia Lucida*, émerge de l'espace non manifesté, se rencontre avec les déchets de la vie, émet une série d'explosions. Naturellement, il faut comprendre que sans le feu de l'espace, ces explosions n'auraient pas de rythme. Autrement dit, le feu devient un régulateur de la pulsation du Cosmos.

Vous connaîtrez la joie si vous appliquez les rythmes qui vous sont donnés. Leur succession est naturellement en partie fonction de l'individu. Les résultats dépendront de la condition présente de l'organisme. On devrait accepter, dans le calice ouvert, les transmissions de l'espace. C'est la garantie de la synthèse. De même, il faut respecter le rythme intérieur, parce que la conscience développée ne demeure pas sans rythme.

La combinaison de deux dodécaèdres est bénéfique au rythme du feu. Quand l'énergie sera accumulée, J'en ferai la démonstration, car pour la pratique de l'Agni Yoga, ce rythme rapide est nécessaire.

362. Celui qui connaît un grain de vérité est qualifié d'occultiste. Celui qui se rebelle contre les fondements de la connaissance est appelé rationaliste. De telles suppositions illustrent la perversion de la pensée terrestre.

Il est mal de ne pas comprendre ce que signifie la notion du Maître. Mais c'est pis encore lorsque, ceci réalisé, on impose au Maître ce que l'on doit accomplir soi-même. C'est pourquoi il convient de joindre à sa vénération pour Lui, la pleine utilisation de sa propre force.

363. Les gens parlent volontiers du flux et du reflux, des ondes lumineuses et sonores, des courants magnétiques ; mais l'énergie psychique reste oubliée, alors que les ondes psychiques sont bien plus solides que tout autre fil de l'espace. C'est un fait scientifiquement établi, que les ondes d'énergie psychique agissent comme des rayons

astrochimiques. On peut observer des zones d'action et de réaction à de très grandes distances. Ce n'est ni la volonté personnelle, ni la réalité du monde astral, mais l'accumulation des ondes de l'espace qui, en tant que conscience du Cosmos réagit à l'intérieur de tous les récepteurs sensibles. On peut imaginer quelle puissance balaie le monde, quand, derrière elle, naissent des légions de sourires ou de terreurs.

Pourquoi mesurons-nous la pression de l'atmosphère, alors que, bien qu'elle affecte l'humeur des gens, nous négligeons d'en utiliser les données ? La vie est construite sur de telles humeurs. Il y a un nombre suffisant d'organismes sensibles, mais, au lieu d'être utilisés avec sagesse, de tels individus sont considérés avec dédain ou superstition. Ces énergies frappent à la fenêtre, et la triste ignorance en empêche l'application dans la vie. Il est temps de comprendre d'où proviennent les efforts collectifs, et la cause de la dégradation et de l'élévation de la majorité.

D'autres races ont prêté attention à l'effet de l'énergie psychique. Mais notre race qui s'en va, ne veut pas laisser cet avantageux héritage à ses descendants.

364. Si, au terme de sept années, Je dis, "tout est possible", cela sera-t-il compris ? Ne se précipiteront-ils pas contre la réalité, comme des adversaires ? La lettre morte est dangereuse. Mais la conscience est-elle prête à comprendre les limites de la créativité ?

365. Surtout, n'effrayez pas avec l'Enseignement. En vérité, on peut introduire un rameau fleuri dans chaque vie. L'Enseignement devrait être comme la lumière du matin.

366. Pourquoi Notre garantie devrait-elle être comprise dans un sens restreint ? Le trésor devrait être transporté plus sagement, et appliqué plus largement que dans la vie courante. La recherche d'une large application de l'Enseignement donnera de la dextérité à la main. Mais on peut facilement détruire un résultat préparé, parce que la voix qui vient de loin est semblable au murmure des roseaux. On ne devrait pas désapprouver une volonté libre qui s'insurge. On peut le regretter, et, encore une fois, parler tout bas. Mais la loi du libre arbitre constitue la dignité de l'homme.

Lorsque Je dis : "Ne forcez rien", J'ai précisément à l'esprit la loi du libre arbitre. Qui pliera une branche par un effort de volonté ? Et le choc

en retour ne sera-t-il pas plus douloureux que le premier ? Ainsi, sachez faire appel aux hommes sans molester leur volonté.

Le sacrifice de soi ne peut être suggéré. Le sacrifice de soi ne peut être commandé. Lorsqu'un esprit, oublieux de lui-même, se donne du mal pour les autres, il agit en toute liberté. Là où le sacrifice est exalté, même une allusion est indécente. Une division de l'esprit est-elle possible sous la contrainte ?

Voyez comme une flamme jaillit spontanément. La souffrance saurait-elle ce qui est, dès à présent, envoyé par la volonté d'un pur esprit ?

367. Les chiens eux-mêmes sont capables de se quereller. Par conséquent, n'imitiez pas les animaux. La conscience oblige à prendre en considération les conséquences d'une querelle. Les paroles insensées s'élèvent comme de noirs tourbillons. Il est dangereux de polluer l'espace. Il est dangereux de provoquer un choc en retour sur soi-même et sur ses proches.

On dit que le singe est très susceptible. Que nous importe ? Que la panthère est très irritable. Que nous importe ? On dit que la poule glousse sans raison. On dit que le vautour nourrit longuement son courroux. Que nous importe ? Qu'un perroquet répète la calomnie. Que nous importe ? On dit qu'un canard ne peut contrôler ses nerfs. Que nous importe ? Ne les imitons pas.

368. Ni l'insatisfaction, ni l'irritation ne sont nécessaires, mais bien une impression de bonheur, car c'est en vérité un bonheur que de participer aux œuvres de l'Instructeur.

369. Je parlerai pour la dernière fois de l'irritation. Voyez bien le tort qu'elle cause, non seulement à vous-même, mais à l'espace. Ce ver, dissimulé sous un sourire ou sous la politesse, ne cesse de dévorer l'aura. Son mal s'insinue dans toutes les œuvres.

Par égard pour ce qui doit se créer, rendez-vous imperméable à l'irritation. Lorsque, comme un caillot de sang, elle bouche l'oreille, un homme peut-il entendre ? Un homme peut-il voir lorsque ses yeux sont voilés ? Lorsque le rideau tombe sur la conscience, où est donc l'acquis ?

Mais on devrait surveiller le feu comme un trésor. Le phosphore des nerfs se consume comme une mèche ; et la lampe est-elle utilisable sans celle-ci ? On peut ajouter de l'huile d'ozone, mais sans la mèche, les nerfs n'allumeront pas le feu.

Le symbole du feu évoque la substance la plus sacrée, accumulée avec tant de difficultés, et si rapidement anéantie. Comment obtenir avec succès des photographies des émanations physiques, si nous commençons par nous plonger nous-mêmes dans les ténèbres ?

Inlassablement, avertissez les amis.

370. Dites à Oriole, l'oisillon d'or : "Lorsque tu voleras vers la haute tour, souviens-toi du passé. Rappelle-toi comment tu détruisais des trésors, et comment, par la suite, tu t'essayais aux créations de l'esprit, mais sans trouver alors le chemin qui y conduisait. Mais l'effort n'est pas vain ; il est transmué en vie. Tu possèdes les trésors de l'esprit. Quels sont ceux, et combien sont-ils, dont le chemin s'ouvre tout préparé devant eux ? Mais celui qui ne rencontre pas d'obstacle doit d'autant plus conquérir l'espace. Les ailes ne sont données aux oiseaux que pour voler." Ainsi, souvenez-vous !

371. En étudiant les énergies subtiles vous parvenez à la conviction que votre attention ne doit pas porter uniquement sur les principaux groupes de phénomènes, mais que les petits brins d'intensité produisent aussi des résultats puissants. Il est même nécessaire de donner la priorité aux précipités et aux combinaisons tangibles.

Récemment, quelqu'un entama des expériences sur le soma de l'organisme. Dernièrement, aussi, on s'est souvenu de la protection pourpre du réseau aurique. Ces deux manifestations sont liées au domaine du feu. La première est le produit du travail du phosphore. La seconde démontre la puissance du feu extrait de l'espace par une saine réaction de l'organisme. On devrait donc, pour que son effet soit puissant, protéger le feu du corps. Nos médicaments sont destinés à ces feux. Ce ne sont pas les muscles qui méritent attention, mais l'onde de feu des nerfs. Il faut la restaurer et la nourrir.

La plante que vous avez rapportée des montagnes permettra de faire certaines expériences utiles. L'énergie tendue de la sève entretient le pouvoir du feu. Mais on devrait aussi étudier d'autres applications. La

chaleur combinée avec l'essence des feuilles et l'huile de l'écorce, produira le meilleur des fortifiants pour le filet protecteur de l'aura.

Entre les Origines de la Lumière et des Ténèbres, le filet protecteur de l'aura luit comme une armure. En vérité, cette ligne est la frontière entre la Lumière et l'Ombre ! Sous un autre angle nous évoquerons le Juste Milieu de l'Enseignement du Bouddha. Cette ligne sépare les Origines. Comme l'éclair, elle émane du principe unique de la Source Primordiale. Le feu unit les opposés comme une protection et comme un pont. Quelle estime devrait-on porter à la puissance de l'union ! Quiconque la possède est le conquérant des ténèbres.

Les médecins devrait étudier la signification du soma et du réseau aurique protecteur.

372. Il est utile de se rendre compte des batailles interplanétaires. On ne peut appeler autrement le choc entre deux atmosphères, l'une saine et l'autre malade. Les courants mentionnés hier défendent naturellement la planète contre les émanations toxiques. La conscience des êtres vivants ajoute grandement à ces tristes manifestations. On ne peut imaginer le danger que constituent ces émanations. Seule, la maîtrise du feu de l'espace peut produire une décharge. Mais ce feu devrait être introduit dans la vie.

Il ne suffit pas d'observer les manifestations du feu en rapport avec l'organisme humain. Il faudrait observer comment le feu influence la conscience. C'est l'expérience personnelle qui élaborera la technique que la lettre morte ne peut fournir. Le feu approche la vie plus souvent qu'on ne le pense.

373. La mouvance de la conscience est une qualité du monde supérieur. On devrait comprendre pourquoi des incarnations royales peuvent déboucher sur celles de cordonniers, sans qu'il y ait pour autant, déchéance. On conçoit difficilement le changement de formes extérieures terrestres, parce que l'on ne se fait pas une idée exacte de ce qu'est l'ascension de l'esprit. La mobilité apprend à comprendre les choses sous des angles différents. Et la formule "par les mains et les pieds humains" cesse d'être une abstraction.

Comprenez donc ainsi le caractère infallible du plan général. Cherchez donc de cette manière. Ne vous obstinez pas dans un jugement.

Si les ennemis obstruent un chemin, par ce fait même, ils en abandonnent un autre.

374. Celui qui suit l'Enseignement perd l'inactivité si chère aux humains. Mais celui qui ne le suit pas reçoit la pleine volée de karma. Jugez vous-même lequel des deux a choisi le bon sentier. Lorsque vous suivez l'Enseignement, pouvez-vous rencontrer l'échec ? En plus du bonheur, l'Enseignement procure un affinement de la conscience. Où donc trouver une force donnant des résultats comparables à ceux de l'Enseignement ? Entretienons donc soigneusement Nos Alliances.

375. En quoi consiste le succès d'un Yogi ? Il ne réside ni dans l'attraction des foules, ni dans la conversion des multitudes. Mais, autour des œuvres du Yogi, on peut commencer à observer des imitations conscientes ou inconscientes, intentionnelles ou non. Les gens commencent à faire la même chose. Même les ennemis, tout en maugréant, empruntent le même chemin. C'est comme si une atmosphère spéciale s'était accumulée autour des actions du Yogi. C'est là le véritable succès ; lorsque ni l'argent, ni les multitudes, mais le feu invisible qui enflamme les cœurs humains. Leur désir d'imitation les fait pénétrer dans la même atmosphère, et ils emportent avec eux des gouttes de la même rosée créatrice. Le succès ne vient pas tout seul de l'extérieur. Il est le produit de la corrélation entre les mains humaines et la pensée de l'espace. Et le Yogi devient le premier canal, le premier récepteur des énergies de l'espace. Par conséquent, il est lumineux comme un feu évocateur. Il construit ce qui doit être construit. Il assemble les pierres prédestinées ; et même les ennemis répètent en tremblant les paroles qu'il apporte. Le Yogi n'est pas un prédicateur. Il apparaît rarement mais les travaux qu'il a pris en charge croissent sous une couleur spéciale. Les autres ne connaissent même pas la floraison de ces travaux. Car leur destin n'est pas d'aborder, mais d'enflammer.

Où l'étincelle de feu retombera-t-elle ? Pourrait-on embrasser du regard tous les feux allumés, et tous les voyageurs réchauffés par le feu d'un Agni Yogi ? Le feu éclaire d'autant mieux qu'il ne brûle pas pour lui-même.

376. Comment regardons-nous le succès ? En vérité, réussis sont les travaux dont la trace est suivie, à la fois par les amis et par les ennemis. Consultez les archives des imitations, et dites vous : "Toutes proviennent

de notre feu." Les erreurs sont noyées dans les feux successifs. On peut nager hardiment lorsque les feux des phares sont allumés, lorsque les dangers font apparaître le dessin du Voile de la Mère du Monde.

La Mère du Monde ne craint pas le Grand Jeu.

377. En vérité, veillez sur l'Enseignement comme sur une perle. Elevez le Livre de l'Alliance comme votre joie quotidienne et votre aspiration. Dressez l'Enseignement comme une épée en garde. L'insouciance peut-elle ramper autour de l'Alliance de vie ? Avec quoi d'autre pourrons-nous transformer notre vie ? Existe-t-il autre chose susceptible de nous donner accès au royaume de l'esprit qui vit en nous ?

Comptons les jours indignement vécus, et soyons frappés de terreur. Comptons les heures non consacrées à l'Enseignement, et pleurons. Peut-on vendre une heure de l'Enseignement contre un sac d'or ? Peut-on supporter le vêtement de l'ignorance après avoir aperçu la tunique de beauté ornée des fleurs de la Mère du Monde ? Pouvons-nous perdre nos journées banalement, lorsque des trésors jonchent le chemin ? Nous devons commencer à nous adapter au côté extraordinaire de la vie.

Seul, l'aimant attire les métaux. Aussi devons-nous entretenir l'aimant de l'esprit. Sans nourriture, l'esprit ne verra pas combien les portes ouvertes seront nombreuses.

D'après la loi de l'échange des substances, il est nécessaire de créer un courant de réception et de distribution. On ne devrait pas penser que ce qui a été lu une fois, repose déjà dans la conscience. Le jardinier qui ne visite qu'une seule fois le jardin, n'est pas un bon jardinier. Il est nécessaire de comprendre les signes, mais pour cela il faut les faire siens. Notre propre Livre est près de nous, et prodigieuse est la notion de la vénération qui transforme la vie.

Nous émettons le vœu que l'Enseignement soit respecté.

378. Il a été possible de démontrer le Dodécaèdre, mais cela ne fut pas facile. Observons tous les signes du feu et de l'énergie psychique. Nous affirmerons ainsi la similitude de ces concepts suprêmes. Et en tâtonnant, nous découvrirons les évidences des énergies subtiles dans la vie quotidienne.

Il est bien triste que les meilleures évidences des énergies ne provoquent pas l'attention. Il faudrait se souvenir que les gens ont souvent vu et entendu les choses les plus remarquables, mais qu'ils les ont enfouies dans les poubelles.

Quelles transfigurations exige l'œil humain ? Quand un homme voit et ressent le feu qui s'embrase de lui-même, et qui ne brûle pas, il est persuadé que c'est de l'électricité. Lorsqu'il entend la vibration d'une corde dans l'air, ou une cloche sonnante sans beffroi, il décide un vague quelque chose se rapportant aux ondes sonores. Lorsqu'il voit près de lui des étoiles colorées, il se précipite bien entendu, chez un oculiste. Lorsqu'il aperçoit des formations dans l'espace, il pense à la poussière de météorite. Lorsqu'il reçoit des objets de l'espace, il soupçonne son voisin – son imagination ne va pas plus loin. Mais, presque jamais, il ne prête attention aux phénomènes de son propre organisme. C'est pourtant de ces petites observations que se compose la grande expérience. On ne devrait pas arriver à une conclusion sur commande ; elle devrait passer par les canaux de l'énergie psychique. Observons attentivement.

379. Pellicule et soma des glandes permettent l'accès au feu. Par conséquent, la sensibilité de celles-ci est bénéfique.

380. Il a été dit en vérité, que le premier phénomène naît dans le tonnerre, et le dernier dans le silence. Il est impossible d'absorber la voix du silence sans la manifestation du tonnerre, tant le silence est plus difficile et épuisant que le tonnerre. Mais le Tout Existant est dans le silence, et le silence vient inévitablement après le tonnerre. Mais l'obscurité existe-t-elle pour l'œil qui a trouvé la lumière ? Et le silence existe-t-il pour l'oreille qui a entendu la naissance du son ? Comment la Materia Matrix pourrait-elle être muette et non lumineuse ?

Il est déjà suffisamment connu que l'on peut ouvrir un récipient hermétiquement fermé, soit en le cassant, soit en faisant résonner un rythme des plus délicats. Il en est de même dans tous les domaines de la matière. On ne devrait pas s'attendre à des phénomènes lorsqu'on marche comme un éléphant, mais s'habituer au contraire à percevoir le vol d'un papillon. Ce n'est pas facile à apprendre car la vie est pleine de coups de marteau. Les énergies subtiles ne sont pas acceptées pour un usage ordinaire. Et plus l'humanité avance, plus grossièrement elle exploite ses conquêtes.

Nous pouvons, dans la vie, affiner l'acuité de compréhension des énergies subtiles, car c'est en elles qu'est l'avenir.

381. Il est spécialement difficile de remarquer quelque chose qui n'est pas suivi des réactions nerveuses habituelles. Ceci est le self-contrôle du Yogi.

382. Le courant de vie produit un influx continu d'énergie. Lorsque les centres réceptifs sont ouverts, rien ne peut empêcher un nouvel influx.

Ce ne sont ni l'âge, ni la maladie, mais les préjugés qui coupent les fils du bonheur. L'irritation personnelle est la fille du préjugé. On ne peut se libérer de l'irritation sans déraciner le préjugé. Un effort continu aide à estimer justement les phénomènes. Ce n'est pas la renonciation à la vie, mais son estimation qui est nécessaire. Comme un glaive de justice, notre propre responsabilité fera ressortir l'attitude correcte.

Les livres de l'Enseignement devraient être relus, car chaque jour apporte de nouvelles applications.

383. Dans les réalisations de l'avenir, une attention spéciale devra être donnée à la coordination du développement de l'esprit, et de la condition physique. Le corps a de la peine à rattraper l'esprit ; des crises d'angoisse surviennent lorsque l'esprit s'élève très haut.

Il y a une autre circonstance qui n'a pas moins d'importance, et pour cette raison Je vous ai demandé de vous abstenir de prononcer les noms propres autant que possible. Les gens qui s'adressent à quelqu'un à distance, imposent une impression de fardeau sur cette personne si l'esprit de celle-ci est suffisamment sensible. Vous avez remarqué que les Yogis changent souvent de demeure, et évitent de prononcer les noms. C'est là le résultat de la compréhension qu'ils ont de l'effet produit dans l'espace par les noms propres, lorsque ceux-ci sont proférés avec une certaine connaissance de l'Enseignement.

Ce n'est que dans des cas pressants qu'il faudrait exercer sa volonté sur des êtres vivants. Et il faut comprendre que la croissance de l'esprit réagit sur le corps ; en surchargeant l'esprit nous causons une réaction physique. Celui qui s'élève en esprit devrait être protégé ; mais c'est dans ces cas-là, que les gens montrent le moins de discernement. Ils sont prêts à charger

quelqu'un des désirs les plus frivoles, ne réalisant pas le tort causé par leur superficialité.

384. Il faut apprendre à organiser l'énergie psychique. Il est facile de voir comment des forces non coordonnées, entravent des résultats. Et si en même temps, on montre de l'impatience, les résultats peuvent être complètement annihilés.

385. Le Béni montra à ses disciples un fakir lançant une balle avec grande habileté. A chaque coup il atteignait le but, et deux garçons se précipitaient pour ramasser la balle et la rapporter. Le Béni dit : "Cet homme a atteint la perfection dans le lancement de la balle, car chaque fois qu'il la lance, on la lui rapporte immédiatement. Ainsi en est-il de chaque don lorsqu'il est parfait. Apprenez par conséquent, à vous sacrifier car l'art devrait être présent en tout sacrifice."

Le Béni désigna également un homme silencieux, disant : "Qui peut définir la frontière du silence ? Le mot juste est difficile à trouver, mais la beauté du silence l'est encore plus."

Le Béni enseignait aussi le sacrifice silencieux.

386. L'énergie psychique demande de l'exercice, et vous voyez combien difficile est son application.

Il est ardu de définir par des mots, où et jusqu'à quel point, le disciple peut utiliser les forces de l'Instructeur. Seule, une compréhension affinée donnera la juste mesure. Les règles exactes des rapports entre Instructeur et disciple, sont impossibles à définir, mais la vie fournit la formule nécessaire pour suivre l'unique sentier.

387. Parmi les expérimentations sur l'énergie psychique, il y en a de très faisables et de très utiles. Exercer cette énergie sur des êtres humains et sur des animaux, frise le danger car il n'est pas facile d'éviter le choc en retour. Si le sujet est faible, il est nuisible de le subjuguier. Mais il reste un troisième groupe possible : les plantes. Les expériences avec celles-ci sont particulièrement efficaces, mais prendront plusieurs mois, et donneront les résultats les meilleurs pour l'organisation de l'énergie psychique.

Prenez plusieurs plantes de la même sorte, et approximativement du même âge. L'espèce dépend du goût personnel. Mettez-les dans la même

chambre, et observez-les sans montrer aucune préférence. Après deux mois, divisez les plantes en trois groupes, et placez-les dans des locaux différents. Soyez indifférent au premier groupe, envoyez votre meilleure volonté au deuxième, et votre pouvoir de destruction au troisième. Bien sûr, ces transmissions doivent être accomplies à courte distance, en se servant du rythme de Mahavan.

Il est bon que ces transmissions augmentent et diminuent alternativement, pendant sept jours. Trois fois par jour est suffisant : le matin, à midi, et au coucher du soleil. On peut arroser les plantes le matin en ajoutant une pincée de bicarbonate à l'eau. Au coucher du soleil elles doivent être arrosées d'une solution de valériane. Ainsi on peut continuer, non seulement en testant les plantes, mais en s'imposant une action rythmique. Il ne faut pas employer des plantes vénéneuses, ni celle de la famille des lys et des fougères. On augmentera ainsi les émanations de l'énergie psychique.

Ensuite, on peut démontrer par d'intéressants résultats, l'effet de l'énergie psychique sur l'eau et les courants aériens. Mais ceci est le prochain degré de tension. Ainsi dans la vie de tous les jours, et sans quitter la terre, on peut atteindre des résultats utiles.

388. Les pierres ne sont pas moins utiles que les plantes pour l'expérimentation de l'énergie psychique. Le rythme force le sable à des dessins variés. L'énergie psychique peut produire des vibrations avec le même résultat. Le proverbe ancien : la volonté déplace les montagnes, est basé sur la vibration.

389. Bien sûr, l'impérial est le grand destructeur de l'énergie psychique. Mais il ne faudrait pas oublier aussi, les trois transgresseurs : la peur, le doute, la pitié de soi. Lorsqu'on sera capable de mesurer physiquement l'énergie psychique, il sera instructif de voir comment ces coupables interrompent le flux de l'énergie. Celui-ci est soutenu par des efforts tels qu'en fournissent l'abnégation et l'accomplissement. Ces notions abstraites, rendent témoignage à la reconnaissance de l'énergie du Principe de Vie, qui est mesurable et concevable.

J'affirme que les feux évoqués par le rythme précité, peuvent, non seulement être intensifiés, mais aussi renforcer l'énergie psychique. Le feu de l'espace, comme un glaive, frappe les obstacles.

390. L'effet du pouvoir de l'énergie est couronné de succès lorsque la mesure de l'attention est manifestée. La reconnaissance de l'énergie psychique en tant que substance tangible, fera naître la nouvelle manière de penser, à travers toute vie.

391. Je vous ai envoyé, récemment, une pièce de monnaie tibétaine, et elle était placée au milieu de la table, sous un calepin, pour qu'il soit facile de la trouver, mais personne ne souleva ce carnet. Au matin, la servante poussa la pièce dans un endroit plus visible, mais nul ne la remarqua jusqu'au soir, lorsqu'elle fut trouvée à la suite d'une nouvelle indication. Ceci arrive souvent avec les effets du karma. L'offrande est présentée, mais il faut l'accepter. Cependant, tant de choses se présentent au regard que le don reste inaperçu.

Les effets du karma sont de deux sortes : soit ils sont en rapport avec une date, soit ils sont attirés vers une personnalité. Parfois le premier karma peut être transféré sur un karma personnel, mais en aucun cas on ne doit blâmer l'Instructeur. Comment pourrait-on connaître la complexité de toutes les circonstances environnantes ! On peut brosser des tableaux du futur dans ces deux sortes de karma, mais si des circonstances extérieures entourent le karma, cela ne signifie pas que ce qui est déjà né dans l'espace, se dissoudra. Il peut assumer de nouvelles formes sans être annihilé. Ici aussi, une énergie psychique bien organisée, peut aider, en retenant le karma fixé près de la personnalité.

392. La maîtrise des feux est en relation avec bien des dangers. Il n'est pas facile d'éveiller ses propres feux intérieurs mais en les réalisant, il est difficile de dominer les propriétés de cet élément qui pénètre tout. Un être qui a réalisé les feux devient réverbérant à l'appel de la flamme, ou vibrant au feu. Le tremblement de terre qui eut lieu hier, en fournit un exemple. Le cœur de Sœur Ur. affronta un danger sérieux, car les tremblements de terre sont les conséquences du feu. Précisément, l'être entier est secoué par une rencontre avec des feux de différentes qualités, mais la manifestation du feu est si importante dans les étapes de l'évolution, que Je vous conseille d'être très prudent lorsque viendra le moment de maîtriser cet élément. Ceci représente une partie essentielle de l'expérimentation des rapports cosmiques.

Le sentier du feu est le sentier de l'accomplissement. C'est un processus qu'il faut suivre tranquillement, sans hâte ni irritation. On peut

être assuré de Notre aide pour que les circonstances extérieures n'interviennent pas. Mais il ne faudrait pas voir des signes de terreur dans les signes de réussite. L'humanité aime voir la destruction dans le rejet des déchets, et le désordre dans le commencement d'une construction. Aussi, soyez prudents, et agissez sans hâte. Nous indiquerons les dates.

393. Il n'y a pas d'obstacle que la volonté humaine ne puisse vaincre. Je ne le dis pas en tant que consolation, ni en tant qu'encouragement, mais comme une chose immuable. Les hommes ont longuement aiguisé leur volonté, mais ils ne perçoivent pas l'étape de conscience nécessaire qui donnera à la volonté le pouvoir total de l'action, lorsqu'on pourra dire que tout est permis.

A qui peut être confié ce patrimoine ? Seulement à qui ne le déformera, et n'en mésusera. A qui est fort en conscience. A qui connaît l'Enseignement. Combien se vantent de leur connaissance de l'Enseignement, et ne la possède pas ! Ils sont las de relire les mots familiers.

Comme le faucon du ciel, l'acuité de compréhension devrait être attirée par un appel ardent. Le faucon appelé et obéissant se précipite sur la main. Ainsi la compréhension véritable descendra sur le feu de la conscience. On ne peut pas passer à travers la nuit sans une lumière. Rendez-vous compte de la nouveauté du conseil ! Mais vous n'allumez pas vos feux. Vous ne regardez même pas autour de vous pour chercher la source du feu. Ne raillez-vous pas ceux qui l'ont trouvé ? Vous ne savez même pas que le feu se découvre, non seulement pour soi-même, mais pour l'humanité.

Mais à ceux qui ont trouvé le feu, Je dis : "Tout est permis !"

Vous savez comment traverser le précipice. Pour vous, le danger est joie. Parmi les paroles de l'Enseignement, des signes ardents, incarnant l'inexprimé, scintillent pour vous.

Que le feu ne soit pas une abstraction, mais soit perceptible à l'œil, est d'une grande valeur. Le feu est la mesure de tout ce qui est permis. Le feu est le signe de la confiance absolue.

394. Le zèle est la réalisation d'une nécessité. L'acceptation de la Hiérarchie est également d'une qualité rare.

Le brouillard de l'humanité est épais, et la faculté de penser peut être propulsée par les moyens les plus inattendus. Il sera donc beaucoup plus facile de construire une mosaïque pièce par pièce. Il n'est pas exigé d'achever la ligne. Ces morceaux peuvent être assemblés selon les différents états d'esprit.

On ne devrait, ni obliger, ni même persuader qui que ce soit. On ne peut qu'infuser en renforçant avec le ciment du sentiment. Mais le sentiment n'est pas toujours enflammé.

395. Chacun possède son propre talent. A l'aide des contrastes, un tableau d'une signification particulière peut être révélé.

396. En Occident on parle beaucoup de la transmission de pensée à distance, mais son application est absolument inconnue. Par exemple, pour le prouver, on établit deux stations devant travailler simultanément ; et l'on calcule la distance les séparant comme si le pouvoir de la pensée se mesurait au kilomètre ! La partie la plus essentielle de l'expérience, à savoir la conséquence de la pensée, est négligée.

Vous savez que Mes réponses vous atteignent à des moments différents, à cause de l'influence de diverses conditions magnétiques et atmosphériques. Un décalage de quelques minutes peut-il avoir une influence sur l'effet de la pensée ? Et pourtant, d'après les stipulations occidentales, l'expérience serait ratée.

La réaction de la pensée est absolument ignorée de l'Occident qui ne recherche que l'énumération des faits. Mais la recherche scientifique révélera les lois de l'expansion de la pensée, en corrélation avec l'ensemble des conditions physiques.

Le développement de la pensée permettra bien des décisions dépendant d'ondes diverses. La pensée peut sembler procéder par bonds comme les ricochets d'une pierre plate sur l'eau. Ainsi, la pensée atteint les endroits les plus insolites. Cette dissémination de la pensée rend le penseur responsable.

Quand nous aurons appris à nous réjouir de l'ampleur de la responsabilité, nous apprécierons aussi l'importance de la pensée, et nous apprendrons à rechercher ses lois. Bien des appareils sensibles permettront de fixer les conséquences des pensées. Ainsi, un trésor supplémentaire sera extrait du chaos.

397. En étudiant la transmission de pensée, l'humanité observera tous les phénomènes qui l'accompagnent, tant bénéfiques que négatifs. La compréhension des conséquences de la pensée, se répandra de façon inimaginable. D'abord, les hommes comprendront combien ils se nuisent mutuellement, se dérobaient leurs forces, et leur imposant un surcroît de tension. Un des desseins de la vie érémitique, était de se cacher pour sauvegarder l'énergie psychique. Un de Nos bons collaborateurs se fit passer pour mort, afin de fuir les regards de l'humanité. Et comme s'il se sentait plus léger, il disait : "Il semble que l'on m'ait oublié."

En une telle circonstance, on peut observer comment les pensées – autres que les pensées impersonnelles de l'espace – volent autour de nous. Mais les pensées impersonnelles ne sont généralement pas nocives. Je ne dis pas que l'on devrait renoncer aux pensées personnelles, mais toute la responsabilité devrait être comprise. La condition extérieure, pour inculquer la responsabilité aux enfants, sera pour eux, une vie austère. Une connaissance des changements de corps sera également utile. Mais les gouvernements conventionnels, et la religion, entravent gravement une telle responsabilité.

Sans préjugés, et observant tous les facteurs environnants, vous arriverez à la conclusion que Nos méthodes doivent différer des chemins conventionnels. S'il est nécessaire de faire appel au feu, ceci peut se faire par les méthodes de gouvernements conventionnels ; tandis que vous savez qu'en substituant le "surnaturel" à l'habituel, nous ne ternissons pas la vie, mais lui ajoutons beauté et ampleur.

398. Les justes rapports entre les explosions de l'individualité et l'infailibilité de la loi, donnent naissance au juste milieu, lequel luit dans les profondeurs de toute conscience élargie. Que d'observations utiles peuvent être conduites même sans appareils raffinés ! La comparaison entre les conditions atmosphériques et celle de l'humanité, n'offrira-t-elle pas aux gouvernants la clé de bien des considérations raisonnables ? Les tempêtes magnétiques n'indiqueront-elles pas les variations de l'ordre

social ? Les taches solaires, la pleine lune, le passage des corps planétaires, et beaucoup de puissantes situations semblables, influencent les fonctions fondamentales des organismes sensibles. Même les plantes et les animaux réagissent aux phénomènes cosmiques. Se peut-il que l'homme, le régent, ne mérite pas d'attention ?

On n'étudie même pas les effets des tremblements de terre et des météores. A côté d'une indication sur la formation des météores, n'est-il pas important d'observer les effets de leurs apparitions sur l'énergie psychique des masses ?

Notez l'influence des gaz souterrains qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Mais les policiers de la science ne font attention qu'aux incidents très apparents, et grossiers, alors que les effets les plus importants, produits sur les masses, ne les préoccupent pas.

Les observations concernant les énergies psychiques de l'humanité, sont plus importantes que les mesures d'humidité ou de chaleur. Le pouvoir humain mérite attention.

399. Les méthodes de Notre Enseignement sont ordinairement condamnées de deux côtés. Les partisans du passé ne peuvent Nous pardonner Notre attention envers la science contemporaine occidentale. Les admirateurs de l'Occident ne peuvent Nous pardonner Notre respect pour l'Antique Sagesse.

Le langage des symboles est oublié en Occident. Lorsque celui-ci entend parler d'un Dragon Céleste, il sourit. Mais lorsque Nous évoquons le Serpent Solaire, le sourire s'évanouit. Spécialement, lorsque le Serpent Solaire se transforme en serpent du plexus solaire, et que la fiction devient réalité physiologique. Car, lorsque s'éveille le serpent du plexus solaire, les quatre royaumes du ciel deviennent accessibles. Le symbolisme de la Sagesse antique est basé sur la comparaison du Macrocosme avec le microcosme. Ainsi, dans les images les plus abstraites, recherchez l'organisme humain et ses possibilités.

En Occident, Nous rencontrons beaucoup d'expressions conventionnelles, mais Nous ne Nous laissons pas distraire par leur signification. Il faut chasser les préjugés.

Souvent Nous entendons des plaintes sur le manque de justesse de Notre Enseignement. Généralement, ce sont ceux qui ne l'appliquent pas qui s'en plaignent. Un médicament dans un flacon scellé, peut-il soulager ? De plus, peu nombreux sont ceux qui peuvent se vanter de connaître l'Enseignement. Soit, ils le comprennent à leur manière désuète de penser, soit, ils lisent des passages sans en comprendre le sens. Il faudrait mettre l'Enseignement en pratique avant de le juger. La légèreté d'esprit est internationale.

400. Pourquoi parler de l'Enseignement d'une manière timide et honteuse ? Parce que les problèmes de l'existence ne préoccupent pas l'humanité, et n'entrent pas dans la vie journalière. Les manifestations de l'insolite sont considérées comme des faillites de la nature. Les lois sont forgées par la couardise. Le fétiche et le tabou, comme autrefois, restent les gardiens de l'homme. L'Enseignement de Vie ne se trouve que dans la biologie conventionnelle, ou est alors étouffé par l'encens des temples.

Il faudrait au moins prêter l'oreille à ce qui nous entoure, tout spécialement maintenant, alors que l'on peut remarquer une tension extraordinaire du processus cosmique. Les appareils sensibles de notre organisme travaillent dans les mêmes conditions. La tension de l'atmosphère incite les hommes à se tourner avec attention et sincérité vers les forces cosmiques. Il ne faut se moquer de rien, lorsque, généralement, l'on ne sait pas de quoi l'on parle. On pourrait tout aussi bien rire des formules des hautes mathématiques, car elles sont incapables de nous aider à préparer un dîner.

Nous ne regrettons pas de perdre du temps à énoncer de tels truismes, car tout est utile pour orienter l'attention de l'humanité vers l'énergie psychique. Il est absurde d'imaginer que l'homme doit être persuadé d'utiliser un pouvoir qui est sien depuis longtemps déjà. La crainte de tout ce qui était inconnu à son grand-père, appartient à la psychologie d'un sauvage. Néanmoins, la pensée de l'espace agit !

401. L'Enseignement se désagrège à cause des répétitions privées d'âme. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre la qualité du rythme. Certes, à la base de tout cristal il y a attraction et pulsation. Mais la pulsation – le rythme – est la manifestation du principe de vie. Par conséquent, le rythme donné peut être vivant ou mort. Le rythme vivant, spiritualisé par l'effet de la conscience, effectuera une corrélation avec les

énergies subtiles. Mais le rythme des lèvres produit un battement mort qui trouble le sage silence, et qui de ce fait, ne peut faire que du mal. Méfiez-vous des répétitions sans âme ! En vérité, elles dissolvent les plus précieux bijoux de l'esprit. Si l'action de celui-ci n'était basée que sur la peur ou la convoitise, alors même un squelette serait capable de battre sur un rythme plus utile. Un tambour militaire serait dans ce cas, le plus habile. Pourrait-on, des frémissements de la queue d'un chien qui attend impatiemment un os, s'attendre à la manifestation des feux ! Souvenez-vous de cela lorsque vous vous occupez des énergies les plus subtiles, lorsque vous projetez d'approcher et de faire naître l'évidence du feu.

Lorsque Je vous ai donné les rythmes des feux de l'espace, J'espérais certainement l'application d'une conscience spirituelle, sans viles motivations. Il y a longtemps qu'on parle des deux feux : le feu créateur et le feu destructeur. Alors que le premier brille, chauffe et exalte, le deuxième réduit en cendres et brûle. Mais Je ne vous ai orienté que vers le feu créateur. Vous avez pu constater sur vous-même, comment son approche était possible, et même la lumière du jour ne vous a pas empêché de voir les messagers de l'espace. Et les étoiles étaient entourées de signes. Il faut protéger ces signes ardents, et apprendre à recueillir les meilleurs dons de la conscience.

C'est l'ascension aux ailes légères qui mène aux Portes, et non les coups de poing, et les menaces. Gardez-vous du quotidien abrutissant.

402. Un autre ennemi menace l'Enseignement : la méfiance. Celle-ci brise les plus essentiels et les plus intimes des accomplissements. Il est étonnant de voir à quel point les hommes sont incapables de faire face à ce qui leur semble nouveau ! Leur respect de soi est si faible, et leur imagination si pauvre, qu'ils ont généralement peur d'admettre que quelque chose sort de l'ordinaire. Il est beaucoup plus facile de nier que d'observer. Soyez détruits, vous tous qui niez ! Le soleil ne brillera que mieux sans votre pensée pauvre, et la forteresse de la connaissance s'élèvera encore plus haut.

Qu'il est choquant d'observer une méfiance grise et mesquine, dépourvue du moindre signe d'audace ! La méfiance niche sur les détritrus. Nous insistons toujours sur une connaissance fondée sur l'expérience. Nous affirmons que les moyens et les résultats ne s'accumulent que lentement. Mais Nous n'admettons pas qu'un homme raisonnable puisse

rejeter les possibilités de connaissance. Combien de fois l'acquisition d'un savoir n'est-elle pas soumise à une récompense matérielle ? Les enfants de moins de sept ans agissent de la sorte.

Parfois, on peut voir une personne qui, s'étant approchée de l'Enseignement, a conquis de magnifiques possibilités, mais continue à rêver d'une récompense de mendiant.

Préservons l'Enseignement comme la plus grande joie de l'existence !

403. Il est essentiel de ne pas dire aux nouveaux venus que l'Enseignement de l'Agni Yoga est facile. En vérité, il n'est pas facile. Il renferme beaucoup de tension et de danger. Personne ne devrait être séduit par l'idée d'une facilité douillette. La maîtrise des feux est un lent processus. Toute hâte prématurée peut se solder par une conflagration. Une maîtrise élevée sera inférieure comparée à l'étape suivante.

Vous savez combien il est difficile de voir Fohat, et que les effets accumulés de nombreuses années, sont requis pour que cette énergie devienne évidente. Mais que dira un esprit faible lorsqu'il saura qu'au-delà de Fohat il y a Para-Fohat qui se nourrit de Pan-Fohat ? Ces énergies ne peuvent que remplir de joie et d'amour une conscience forte.

Peu nombreux sont les fidèles constructeurs qui acceptent avec abnégation, dans le calice de leur cœur, les pensées provenant de l'espace. Ils ne craignent pas de se brûler aux feux des mondes lointains. Ils n'éprouvent pas de ressentiment à porter le fardeau d'angoisse de l'imperfection environnante. Ils sont visités par les feux supra-rayonnants de l'espace, et conversent avec les étincelles de la conscience spatiale qui éveille silencieusement les pensées, et répond aux questions. La voûte de bénédiction n'est pas légère, mais elle est l'entrée dans la Demeure Suprême.

Dans bien des Enseignements anciens, il est question du symbole de la mission de construction. Il faudrait le comprendre littéralement. Vous trouverez toujours des constructions autour d'un Agni Yogi. La difficulté même de ces édifications sera le tremplin pour la victoire sur l'imperfection. Les manifestations de la Lumière ne sont pas chose facile, mais le feu de l'espace éclaire vraiment les mondes lointains.

Ne permettez pas aux faibles d'approcher, car ils ne peuvent conserver le trésor. Il vaut mieux ne faire confiance qu'à quelques-uns. Ils s'en tiendront à la décision en vue de l'action précise. Ils aimeront les difficultés, et ne trahiront pas.

404. En Occident, sont apparus bien des yogis, prestidigitateurs, enseignants, hypnotiseurs, occultistes, qui tournent autour des effets de la volonté. Multipliant brillamment leurs pièces de monnaie, ils enseignent à tous, moyennant un bon prix, comment améliorer leurs conditions matérielles ; comment gagner la confiance d'autrui comment prendre de l'influence dans la société ; comment conduire leurs affaires ; comment dicter de nombreux ordres, comment transformer la vie en un jardin de roses. En développant la volonté, certains de ces instructeurs semblent suivre la bonne voie, mais ils ne fixent aucun but au voyage, et ne servent, par conséquent, qu'à détériorer un peu plus les mauvaises conditions de vie.

La volonté puissante qui travaille à développer les antiques préjugés, n'est-elle pas une véritable horreur. Que d'énergie il faudra déverser sur ces néo-occultistes pour annihiler le mal causé par leur dépravation spirituelle ! Les imitateurs du Hatha Yoga seront encore les moins nuisibles.

Avant tout, l'Enseignement n'est pas à vendre ; c'est là une loi des plus anciennes. L'Enseignement a pour but la perfection, sinon il n'aurait pas d'avenir ; il n'a cure du confort personnel, sinon il ne serait qu'égoïsme. L'Enseignement prévoit d'embellir l'existence, sinon il serait submergé par la laideur. Il est toujours sacrifice de soi, car il sait ce qu'est le Bien Commun. L'Enseignement vénère la connaissance, sinon il ne serait que ténèbres. La manifestation de l'Enseignement dans la vie, ne se produit pas au cours de cérémonies extraordinaires, mais à partir de l'expérience. Je considère que la voie de l'Enseignement se trouve au-delà de l'enveloppe des formes périmées.

La joie est une sagesse particulière.

405. Il faut éviter les miracles, car l'application de l'énergie psychique deviendra la manifestation la plus haute d'un rationalisme purifié.

406. Réfléchissez à ce qu'on appelle le danger. On nomme danger ce qui n'est rien moins que la peur de notre condition présente. Mais si l'on sait que chaque condition est une création de la conscience, laquelle est invulnérable, il ne peut y avoir alors de peur physique. Le danger, contre lequel on met couramment en garde, se dissoudra pour devenir conscience. Par conséquent, la croissance de conscience est la base la plus essentielle de progrès vers l'avant. Plutôt que des dangers, il ne restera que des obstacles, mais ceux-ci seront un moyen pour développer l'énergie. Si la montagne était totalement lisse, nous ne pourrions la gravir jusqu'au sommet. Bénies soient les pierres qui déchirent nos sandales alors que nous grimpons ! Assurez-vous de cette manière de l'absence de dangers.

Tout changement de conditions sera explosion de conscience. Mais ce sont les explosions qui modèlent la pulsation du Cosmos.

La conscience qui n'a aucun contrôle des conditions transitoires, est une piètre conscience. Notre bouclier est invulnérable. Chaque atome de peur est une cible pour la flèche de l'ennemi. Mais après avoir lavé ces taches honteuses, nous deviendrons aussi invulnérables que les corps des mondes lointains. Le développement de l'Agni Yoga deviendra le bouclier de la pensée. Le feu qui pénètre tout, donne, lorsqu'on en a pris conscience, une force suprêmement pure et grossit la source du renouvellement.

407. Ne vous abandonnez pas à des pensées chagrines. De telles pensées sont comme de la rouille sur l'épée du conquérant. Il ne peut y avoir de peines près du creuset où se crée la vie. Lisez les Puranas comme lettre morte, et ce livre de sagesse ressemblera à un cimetière. Mais là où se trouve le feu, il n'y aura pas de peines.

Observer la vie de l'espace est connaissance ; c'est prendre part à la vie du Cosmos. La vie humaine ne peut être arrachée aux lois de l'énergie psychique. Il est encore plus absurde d'étouffer sa conscience. Il est pénible d'être privé d'eau un seul jour. De même, notre conscience trouve difficile d'être privée de l'illumination des mondes lointains. Comme il en est de la nourriture et de l'eau, on peut s'habituer aux pensées concernant une vie plus large.

L'Enseignement basé sur l'expérience, procure à chaque penseur la joie de l'application. Aussi, ne diminuez pas ce qui est infiniment grand et

proche du courant de notre conscience. Ne confinons pas, en des limites prédéterminées, ce qui vient par le souffle de la Mère du Monde. Clamons la joie qu'il y a à servir la régénération sans craindre de se tromper de route. En débutant par le plus évident, et le plus tangible, et respectant les lois immuables, offrons notre attention la plus aiguë à l'Enseignement de Vie.

Ni un jour, ni une heure, ne devraient passer sans une participation à la pratique de l'Enseignement. Préservez le Yoga en tant que chemin de Lumière, connaissant la libéralité des étincelles de son Rayonnement ! Nous ne rompons pas le lien, mais nous l'entretenons.

Aussi inextinguible que le soleil, sera l'Agni.

408. Trois souris s'approchèrent d'un ermite, attirées par son immobilité. Il s'adressa à chacune d'elles :

"Tu vis dans la farine. Bien qu'elle procure suffisamment de nourriture pour toute ton espèce, tu n'es pas devenue meilleure.

"Tu as choisi d'habiter parmi les livres, et tu as rongé bon nombre d'entre eux, mais tu n'es pas devenue plus savante.

"Tu vis parmi les objets sacrés, mais cela ne t'a pas élevée.

"En vérité, souris, vous pourriez devenir des humains. Comme eux, vous dépréciez les trésors donnés."

Trois lions vinrent trouver l'ermite. Il s'adressa à chacun d'eux :

"Tu viens de tuer un voyageur qui se hâtait vers sa famille.

"Tu as volé à une femme aveugle, son unique mouton.

"Tu as occis le cheval d'un messager important.

"Lions, vous pouvez devenir des humains. Parez-vous de vos terrifiantes crinières, et déclarez la guerre. Ne vous étonnez pas si les hommes se révèlent plus cruels que vous."

Trois colombes se posèrent près de l'ermite. Il s'adressa à chacune d'elles :

"Tu as picoré le grain d'autrui en considérant qu'il

t'appartenait.

"Tu as becqueté une plante curative, et pourtant on te révère comme un oiseau sacré.

"Tu as niché dans un temple ne t'appartenant pas, et au nom de la superstition, tu as obligé les autres à te nourrir.

"En vérité, colombes, il est temps que vous deveniez des humains. Superstition et bigoterie vous nourriront abondamment."

409. L'Instructeur, plutôt que de condamner les vices, prescrit de faire des comparaisons avec les êtres inférieurs, ce qui peut aider les esprits simples. En vérité, bien des animaux ressentent l'énergie psychique mieux que les humains.

Les hommes s'enorgueillissent de leur raison, mais pourquoi celle-ci n'empêche-t-elle pas leurs actions viles ?

410. Essentiellement, on devrait inclure des groupes nouveaux. Il est peu sage de se contenter de huttes en évitant les palais. Ce serait fanatisme de rester dans des chambres de palaces en ignorant les huttes. Ne vous imposez pas de limites.

411. Chaque feuille sauvegarde le bien-être des hommes. Allumez les feux de la connaissance illimitée. Chaque pierre est prête à préserver la sécurité des hommes. Trouvez la sagesse de l'effort courageux.

412. J'apprécie tous vos moments de bonne humeur. On peut construire avec des bonnes pierres. L'Instructeur se réjouit lorsqu'il peut procurer de nouvelles circonstances. Il suffit de se rappeler qu'un commencement peut sembler, parfois, désordonné. Les hommes font mal la distinction entre les signes du bonheur et ceux du malheur, entre les succès et les échecs, entre la joie et la douleur.

413. Que l'Instructeur vive dans l'endroit le plus vénéré n'est pas une superstition. C'est le lieu où viendra Celui qui est invité au souper sacré. Il peut arriver à n'importe quel moment, et il faudrait lui montrer qu'il était attendu. Ce signe constant de l'attente et de la disponibilité est comme un appel par la fenêtre ouverte. Dans les constructions et les batailles, réservons un moment pour un sourire fugitif.

L'Enseignement se développe en spirale, comme tout ce qui existe. Bienheureux ceux qui comprennent l'intermittence de la spirale de feu. Les anciens représentaient la pointe de la flamme comme une spirale plate. Cet élément exprime de façon particulièrement éclatante, le début du mouvement. Pouvez-vous affirmer que vous mettez l'Agni Yoga en pratique, si vous n'avez même pas réalisé la naissance du feu intérieur ?

L'effort pur fera jaillir les étincelles du feu. Il faut observer ces commencements, et les conditions qui les accompagnent. A cet effet, il faudrait développer un véritable sens de l'observation. C'est une faculté qu'il n'est pas facile d'acquérir. Les conditions qui donnent lieu à ces manifestations sont hautement individuelles : le chaud ou le froid, le son ou le silence, la lumière ou l'obscurité. Même ces antipodes produisent des résultats identiques.

Il faudra observer une foule de conditions. Si ceux qui ont réussi à allumer le feu intérieur écrivaient leurs observations, ils aideraient, grandement, bien des débutants. L'ensemble du travail pour l'humanité demande avant tout la protection de l'individualité. Et au moment même où toutes les méthodes semblent être découvertes, c'est la plus simple qui se montre la plus rapide. On peut être surpris des détails inattendus qui, parfois, avivent la flamme. La sensibilité aux chocs, ainsi qu'une position droite de la colonne vertébrale, est l'une des conditions immuables. Cependant, en cas de déviation de la colonne vertébrale, le musc peut être utile. Son absorption agit sur le phosphore qui restaure le courant perturbé du feu.

414. L'Enseignement de l'Agni Yoga exige une ardeur continue. Parfois, un arrêt des manifestations est nécessaire, mais la flamme intérieure est inextinguible. Le symbole de son inextinguibilité est indiqué, dans bien des Enseignements, comme étant l'étape de la réalisation. On devrait s'habituer au phénomène d'un feu constant. Une indication extérieure ne peut être une impulsion véritable. Notre flamme brûle comme un feu de joie. Il est indigne de la gêner.

L'éveil des feux donne naissance à une multitude de détails infimes, et à des expériences tentantes. L'Enseignement peut prévoir la direction, mais ne devrait pas entraver par des rituels périmés. Souvenez-vous que commença le déclin des mystères les plus significatifs, lorsque les rites

devinrent compliqués et morts. L'Enseignement devrait vivre aussi librement que le feu de l'espace.

415. Affinez, affinez les collaborateurs La stagnation est le plus grand danger pour le travail humain. Une conscience largement ouverte est nécessaire pour soutenir le rythme de l'action. Ordinairement, lorsque sonne l'heure de l'action, les gens s'abandonnent à des pensées étrangères, et il en résulte qu'une flèche destinée à une hirondelle est lancée contre un tigre. Ce n'est pas là simplement un manque d'adéquation au but, mais un relâchement de l'attention. Un homme dénué du pouvoir d'attention n'est-il pas inférieur à l'animal ?

Qui est spirituellement immobile ne pourra devenir un Arhat. L'Instructeur parle parfois du besoin de repos, mais jamais il n'a été dit que le repos fût synonyme de mort spirituelle. Celui qui s'entoure de telles limitations, ne peut ni entendre, ni voir.

On nous parle d'Arhats immobiles, mais leur immobilité n'est qu'extérieure. Bien des gens éprouvent du plaisir quand ils trouvent une signification à leur inertie. Mais l'appel à l'action dérange fortement leur état d'esprit. Peut-on laisser ces personnes approcher de l'élément feu, qui, de par sa nature même, requiert la vigilance. Le feu est un scherzo, et une fugue. L'andante ne peut se comparer qu'à des braises mourantes. Certes, diverses flammes successives correspondent à des rythmes différents, mais un Agni Yogi ne sera jamais un fainéant.

416. Chaque époque choisit son Enseignement correspondant. Dès lors, tous les Enseignements précédents prennent un aspect complètement déformé. L'humanité elle-même, cherche à adopter les tendances les plus dénaturées du respect de ses ancêtres. Mais chaque phase de l'Enseignement n'exclut pas celles qui la précèdent. On ne prête que peu d'attention à ce fait, puisque les prêtres de chaque Enseignement, construisent leur bien-être sur une négation des Doctrines antérieures. Mais il est facile de prouver la continuité de ce que les gens appellent religion. Dans cette continuité, on ressent le courant d'une seule et même énergie. En l'appelant énergie psychique, nous parlons de la Sophia du monde hellénique, ou de la Sarasvati des Hindous. Le Saint Esprit des chrétiens manifeste les signes de l'énergie psychique, tout comme l'Adonai créateur d'Israël, et Mithra chargé de puissance solaire. Certainement,

personne ne doute que le feu de Zoroastre soit le feu de l'espace que vous êtes en train d'étudier.

L'énergie psychique relie le feu à la Materia Matrix ; et l'Enseignement de l'Agni Yoga n'est rien d'autre que l'exposé de l'application contemporaine de l'énergie, dont le courant se rapproche en même temps que le Satya Yuga. On ne parle pas de l'éveil d'une possibilité endormie, mais de l'illumination prévue pour maintenant. Par conséquent, Je dis que l'Enseignement ne peut se donner contre espèces sonnantes, et qu'il ne peut être imposé ; mais il est le signe de l'Ere Nouvelle. On peut ne pas y attacher d'importance ou le nier, mais son introduction est inévitable.

On peut comprendre cette époque comme elle le mérite, ou la déformer, mais son approche est indéniable. On peut, en un instant, annihiler ce qui prit des siècles pour construire, mais de la folie, seule peut naître la folie. Et ne sont-ils pas fous ceux qui voudraient tenter d'exister sans intelligence ? Et le mental n'est-il pas nourri d'énergie psychique ? Pourquoi chercher la source dans l'obscurité de l'inconscience, alors qu'il est facile d'allumer le feu inextinguible, et de s'en approcher en toute conscience ?

417. L'Enseignement qui parle des Rédempteurs trouve son application en tout ce qui existe. En vérité, bien qu'il soit possible d'influencer et d'approcher par les téraphims, on peut aussi assumer consciemment le karma d'autrui. Au cours de petites expériences, vous pourriez observer comment vous réussiriez à prendre sur vous la souffrance de quelqu'un lorsqu'elle concerne le domaine nerveux. De la même manière on peut se charger des conséquences du karma d'autrui. Ultérieurement, on peut prendre sur soi le karma collectif, et, de cette façon, le concept du Rédempteur ne sera plus une superstition. Pour en arriver là, la compréhension de la conformité au but de cette acceptation, suffit.

Le karma est une des manifestations les plus complexes. Depuis l'acte accidentel jusqu'au fondement des mobiles, tout est extrêmement varié et multicolore. Il faudrait peser sérieusement s'il est possible et utile d'interférer dans le karma d'autrui. Mais on peut supposer qu'il est des cas d'abnégation et d'intervention bénéfique dans la destinée d'autres personnes. C'est par les feux qu'on peut juger si l'intervention est conforme au but. Les feux sont les meilleurs indicateurs pour la décision à prendre,

car, en eux, la conscience intérieure se combine avec la conscience de l'espace. Et rien ne fournit autant de vitalité que les jalons multicolores des feux, accompagnant la compréhension des conditions environnantes. Vous pouvez voir comment deux abstractions : les Rédempteurs et le feu de l'espace, deviennent réalité !

418. L'Enseignement ne se situe pas en dehors de la vie. L'Instructeur ne vient pas du dehors. Pour faciliter les différentes qualités d'esprit des collaborateurs, Nous appliquons diverses méthodes. Il est impossible d'utiliser un seul remède pour toutes les maladies. Nous ne rejeterons pas une valeur positive évidente, à cause d'une excroissance.

419. Nous connaissons le téraphim. Nous savons qu'il peut être astral et matériel. Le monde astral est plus élevé que le monde matériel, et le téraphim astral est plus élevé que le téraphim matériel. Seuls, les êtres très développés peuvent avoir un téraphim astral. Un téraphim matériel peut servir à tout esprit conscient. Le téraphim est, en quelque sorte, le modèle de la manifestation elle-même. Le navigateur juge plus aisément du comportement d'un bateau, s'il en étudie la maquette. En regardant l'image, les hommes entrent en contact avec le sujet, lui-même absent. La plus humble diseuse de bonne aventure a d'abord besoin d'une image ou d'un objet intime. Ces objets dirigent son énergie psychique, et l'aident à multiplier l'effet, comme le feraient un phare ou une borne lumineuse.

Pour ce qui concerne les téraphims matériels, on doit avoir une image spéciale pour chaque cas. Mais un téraphim astral possède le privilège d'être unique, et de prendre les aspects dictés par la nécessité. Il est donc comme un fanal guidant la réalisation de la conscience. Le téraphim astral est un cristal d'énergie psychique, alors que le téraphim matériel est le produit d'un effort matériel. L'action principale a lieu lors de la création du téraphim, car c'est à ce moment-là que l'énergie psychique est particulièrement tendue. Tout en préférant le téraphim astral, on peut indiquer la technique de la création d'un téraphim matériel.

420. Le téraphim matériel ressemble à une image sculptée, ou à tout autre objet, auquel on ajoute quelque chose appartenant à la personne soumise à la conjuration. Souvent, autrefois, à la mort de son propriétaire, le téraphim était placé dans le tombeau, comme chez les anciens Egyptiens par exemple, et aussi dans les monuments funéraires des Mayas et des

Etrusques. De même, lorsque les rites funèbres exigeaient la crémation, le téraphim était jeté dans le feu, après le corps.

Dans le temple d'Israël, il y avait un téraphim commun pour tous les usages, mais à chaque incantation, quelque chose appartenant à la personne exorcisée était placé sous ce téraphim. Ainsi, une multitude de ceux-ci était disséminée en maints pays, et chacun d'eux récoltait les fruits de nombreuses transmissions psychiques. Il est curieux d'observer la vitalité de l'énergie psychique dans ces accumulations. On peut véritablement voir que le téraphim conserve sa force pendant des millénaires. Il est semblable à une semence vivante, manifestant un pouvoir immortel.

Parmi les expériences qu'on peut réaliser avec l'énergie psychique, celle de son indissolubilité et de son indestructibilité est des plus importantes. Le téraphim en fournit la meilleure preuve, surtout lorsque celle-ci s'accompagne de clairvoyance.

Pour le futur, on peut faire l'expérience de préparer un téraphim inoffensif, en lui adjoignant un ordre de pérennité. Le téraphim transmettra un message, soit à la personne désignée, soit à quelqu'un qui prendra sur lui sa transmission. Il faut savoir discerner entre ces deux conditions. On doit savoir que, puisque la préparation du téraphim demande beaucoup de temps, son effet, de même, ne peut pas être instantané. L'enseignement concernant les téraphims et les objets de conjuration, émane de la plus haute antiquité, car les Atlantes connaissaient les propriétés de l'énergie psychique.

Comment préparer un téraphim ? Il faut trouver un endroit suffisamment saturé d'énergie psychique de l'utilisateur, et où les objets en sont recouverts. En ce lieu défini, on doit modeler une image quelconque, dans de la cire, dans de la glaise ou de la chaux. L'image étant réalisée, il faut la protéger dans un coffret en argent, en cristal ou en verre, ou d'une housse en cuir.

421. Comme vous le savez, pendant les conjurations on entonnait des chants, formés de mots étranges, parfois dénués de sens. Mais justement, ce n'est pas le sens mais le rythme qui a de l'importance. Ainsi la musique des sphères n'est pas composée de mélodies mais de rythmes. Lorsque l'esprit développé connaîtra la musique des sphères, il comprendra le

pouvoir du rythme. Donc, lorsqu'on sature le téraphim, la volonté et le rythme sont importants. Mais les mots utilisés pour confier la mission au téraphim, ne le sont pas. Sont également importants les alternances des couches, la sincérité de la transmission directe, et le rythme qui peut correspondre au Mahavan. Seule, une conscience médiocre a besoin d'ordres tout prêts. Mais la conscience développée peut improviser des mots en accord avec le cours de l'énergie psychique.

Il est inutile de se lier avec des mots mécaniques. Il vaut mieux être imprégné de rythme, lorsque dans l'effort, chaque muscle s'unifie aux nerfs. L'homme vibre alors comme un tout intégral, et le pouvoir de l'injonction se stratifie par l'imposition des mains sur le téraphim. Pour la création de celui-ci, il faut être pénétré d'un effort uniforme, et le charger au moins trois fois par jour.

Pour que la volonté adhère mieux, ne polissez pas trop la surface du téraphim ; il vaut mieux la recouvrir d'une texture et brûler des essences résineuses. L'eucalyptus est approprié.

422. Faut-il simplifier ou compliquer ? Un enfant même préférera la première solution. Lorsqu'on parle de conjuration, on peut choisir la voie des complications en combinant toutes les nuances les plus subtiles de la signification du son et de la couleur, mais cette manière de faire est désuète et inflexible. Grande est la technique d'accumulation de son et de couleur. Mais lorsque le mécanisme le plus compliqué sera inventé, son créateur ne cherchera-t-il pas à le simplifier ? Il en est de même avec l'énergie psychique. La majorité des gens a complètement oublié ce qu'elle signifie ; leur minorité a réduit son utilisation à un froid fanatisme. Mais le feu, étant la base de l'énergie psychique, n'est pas apparenté au froid.

L'Agni Yoga indique à l'humanité le chemin le plus simple. Un élan de Bhakti est supérieur à un lent Jnani. Allumer le feu mène également vers la bonne destination. Le feu affine les centres et confère une sensibilité qui connaît la bonne direction. Les vases les plus beaux sont modelés par le feu. Lorsqu'on crée les plus belles images, on détruit le vieux moule. Et ces images seront plus belles que celles sorties des moules anciens.

Par conséquent, Nous demandons simplement à l'humanité d'allumer les feux de l'effort et de l'accomplissement. Cette panacée ne prive personne de quoi que ce soit, et on peut la découvrir par l'étude.

423. Quelle est la relation entre le musc accumulé physiquement, et le phosphore de l'esprit ? Le musc est aussi un précipité du feu, mais inconscient. Pourtant, même le cristal inconscient du feu recèle un trésor.

Le feu pur de l'espace ne sera-t-il pas le lien vivant avec les mondes supérieurs ? Cette simple question ne jaillira-t-elle pas dans toute conscience libre de préjugés ? Si toutefois, nous qualifions le téraphim de précipitant d'énergie psychique, cette conception, bien qu'ancienne, sera facile à comprendre. Ne craignons donc pas de faire sortir les présents de Pandore, et peut-être leur signification apparaîtra-t-elle différente au voyageur illuminé.

424. Le degré de nécessité sera la mesure du succès. Vous pouvez être certain qu'on ne traverse pas le précipice sans nécessité. Plus celle-ci est inévitable, plus près est la victoire. Que la nécessité la plus rigoureuse surgisse !

La mesure de compréhension est le degré d'amour. On peut s'attacher à la lettre, mais celle-ci restera sans vie si la connaissance n'est pas réchauffée par l'amour.

En vérité, lorsqu'on apprendra à fixer les émanations du sentiment, on se rendra compte que c'est précisément, avant tout, l'amour qui attire le feu de l'espace. Celui qui a dit : "Aimez-vous les uns les autres" était un Yogi véritable. Nous Nous réjouissons de tout élan d'amour et d'abnégation. Comme un levier met les roues en mouvement, de même l'amour suscite la réaction la plus haute. En comparant le rayonnement de l'amour avec la haine la plus féroce, celle-ci ne donne que le reflet d'une marque hideuse. Car l'amour est la réalité et le trésor véritables.

Je ne parle pas abstraitement de l'amour, mais en tant que physiologiste. Je considère que si la nécessité est l'impulsion, l'amour est le révélateur.

425. D'où proviennent l'application et l'action du feu de Kundalini ? De la même source – le feu de l'amour. Nous appelons source de vérité, la manifestation de l'écran où se reflète la substance. Quelles joies de voir les ondes du feu grandissant ! Il est semblable à un jardin enchanté.

Je suis si heureux lorsque Je vois rayonner le feu de l'amour qui permet de franchir tous les obstacles !

426. L'humanité a souvent, sans besoin, transformé ses vêtements. Elle les a raccourcis à l'extrême, ou les a munis de basques exagérées. Les manches ont traîné Jusqu'à terre, ou disparu complètement. Tantôt la partie supérieure était spécialement étoffée, tantôt le bas des habits était immense. Comme si le style des manches avait de l'importance pour saisir son voisin à la gorge ! Le déguisement est vain. Prenons les choses comme elles sont. Ainsi, souvenons-nous de ne pas détruire l'enthousiasme, d'où qu'il vienne. Ne dissimulons pas la vérité, mais faisons une place à chaque élan. L'exaltation entravera-t-elle de grandes mesures ? Tout trouvera sa place. Bâtir sur l'extase est plus facile et plus durable. L'enthousiasme, comme l'amour, allume les feux. Réunissons tous ceux qui attisent le feu intérieur, et souvenons-nous combien précieuse est chaque étincelle. Lumière et obscurité – n'oublions rien des créations de la Lumière !

Nous offrons des dispensateurs de vie provenant du règne végétal, mais ne rejetons pas tout ce qui est en nous, et auquel nous ne prêtons aucune attention.

427. Pas plus que les humains n'ont réussi en changeant le style de leurs vêtements, ils n'ont acquis la réussite en acquérant le confort matériel. Le confort fondamental exige une amélioration des conditions de vie, et une simplification des détails. Mais, au contraire, les hommes cherchent à compliquer et à rejeter toute possibilité d'élargir leur conscience. Sans exagération, toute croissance de conscience est considérée comme inadmissible. Lorsque se manifestent les consciences, des familles sont détruites, des empires s'écroulent. L'Enseignement de vie est à la recherche d'un refuge d'orphelins, au fond d'une cour, tandis que, sur les places publiques, gronde la procession de la mort.

Ne donnez pas à penser que Nous répétons des métaphores usées. Même ceux qui n'ont qu'une intelligence limitée craignent parfois le fantôme de la surproduction des choses. Certes, si dans la vie on va de

l'avant en utilisant les anciennes méthodes, la surproduction est inévitable. Seule, une simplification adaptée au but peut donner de la dignité à la vie, et sauvegarder les ressources naturelles. On ne peut pas détruire toutes les accumulations des efforts cosmiques, et inconsidérément, s'attendre à recevoir une énergie non méritée !

Il faut se préparer pour chaque énergie nouvelle. Toute mère pense à l'enfant qui va naître. Il est impossible de ne pas penser à l'énergie qui est en nous. Il faut réfléchir sur cette possibilité inaliénable.

428. Après les temps de l'Atlantide, dans les rites des Druides, pendant que tous tournaient en rond, imitant le mouvement du soleil, le chef des prêtres, suivant le rite, marchait en sens contraire. En ceci était contenu le symbole de la petite et de la grande connaissance. La petite connaissance est attirée par les énergies ordinaires, mais la grande connaissance correspondant au courant des forces cosmiques, fait surgir à partir du chaos, de nouvelles énergies. Dans le culte solaire cette sagesse marquait les étapes de l'ascension humaine. Comme vous le savez, ces symboles n'avaient rien d'abstrait, mais étaient les bases de l'action réelle, car les centres qui tournent dans le sens contraire du soleil donnent une énergie particulièrement ardente.

429. Il est surprenant de constater comment les humains gâtent les choses, sans intelligence ni bon sens. Il est étonnant qu'ils fassent fi des possibilités prédestinées. Et il est surprenant qu'ils rétrécissent à ce point, les frontières acquises.

Nous disons qu'il vaut mieux faire une erreur que rester inactif. L'audace, dans l'action, contient déjà sa propre justification ; par la tension elle multiplie l'énergie. Est-il possible d'enflammer le souffle de feu par l'inaction ? En indiquant la nécessité d'agir en corrélation avec Nous, Nous vous attirons dans une spirale où règne une tension particulière. En vérité, en elle, on ne peut que s'élever ; il faut la protéger puisqu'elle est la dynamo de l'énergie la plus précieuse. Nous vous invitons à Nous rejoindre, non par désir de supprimer ou d'amoindrir, mais par désir de renforcer et d'élever par des actions utiles.

Feu, Feu, descend de l'espace sur ceux qui attirent tes courants ! Pour eux, le firmament est plus minéral que les profondeurs de la terre.

Pour eux, l'air a les particularités de la pierre, et la pierre est un conducteur transparent.

Que les Miens traversent avec Nous les ondes du feu ; elles ne vous brûleront pas, et servez le Bien !

430. A la veille des événements les plus importants, les hommes sont particulièrement enclins à nier la possibilité d'un avenir. On pourrait même écrire un curieux traité d'histoire sur les précurseurs, et sur les temps précédant les événements. On pourrait ainsi souligner la similitude des manières de penser à l'approche des perturbations et des cyclones. De même, l'aveugle ridiculise les indications des voyants, et les sages de ce monde entonnent l'impossibilité du changement au sein de l'ordre existant ; ils maintiennent que tout est stable et immuable, et que tout être sensitif est simplement un menteur !

Si on leur fait remarquer que le bien ne réside pas dans la torpeur, ils deviennent des antagonistes. Mais il est utile de reconnaître de tels ennemis.

431. Reconnaître la Hiérarchie n'est pas une discipline formelle, mais une coopération consciente. Une fois que l'esprit réalise qu'il a pénétré dans une rangée infinie de dynamos, il reçoit un droit spécial de se mouvoir en avant. De même que l'homme de barre n'a pas à obéir aux rameurs, les guides choisis ne doivent répondre qu'à l'appel de l'Instructeur. Il faut, en toutes choses, songer à économiser l'énergie.

Nos Guides Nous ont confié le récipient pour contenir le mal, et Nous transmettons la mission à la file des aides, leur faisant confiance pour que la transmission continue.

Le respect de la Hiérarchie est la facilité du mouvement vers l'Infini. Il est impossible d'abolir les lois de la matière. De même que pompe et jet d'eau agissent en corrélation, ainsi le contour des frontières des deux mondes peut être illuminé par le feu omniprésent.

Ce serait une erreur de considérer Mes paroles comme des hymnes poétiques. On doit les accepter comme l'appel du Constructeur, Auquel il importe peu d'être l'Etre Suprême, mais pour Lequel, remplir la mission des Seigneurs est important.

Ur. a vu ce qu'on appelle la Roue de Bouddha. C'est la substance du t eraphim des mondes lointains. Son essence est contenue dans la fondation du monde qui peut s'appeler un pistil. A ses extr emit es se trouvent des sph eres de polarit e correspondant à deux lois fondamentales. Au centre se trouve la roue de l'énergie psychique. Puis, le cercle de l'arc-en-ciel tournoyant est la manifestation de toutes les étapes du feu spatial. Cette connaissance est l'un des degr es vers la maîtrise du feu ; et, avec l'aide d'une reproduction graphique de cette inscription, on peut évoquer l'approche du feu, transformant son essence dangereuse en une propri et  curative. Le cercle contient la swastika.

432. L'Instructeur connaît l'heure la meilleure. Une connaissance particulière est nécessaire pour ne pas violer le karma en donnant la perception de l'écoulement des courants extérieurs. Les Ordres, comme des flèches, doivent entourer le but, sans percer le centre du cercle, qui est la propri et  de l'homme. Le brouillard peut s'expliquer, non comme de l'ignorance, mais comme de la sollicitude. Nous désirons vous voir réussir, mais ceci n'est possible qu'avec votre collaboration.

433. On peut renforcer l'action en saturant l'espace. On peut renforcer les envois par la volonté personnelle ; mais une conscience développée magnifiera ces envois en les reliant à la conscience de l'Instructeur. Une des qualités de la conscience élargie est de ne jamais regretter le passé, car tout nouvel instant est plus vaste que tout le passé. De plus, cette conscience ne regrettera pas les endroits traversés, car chaque nouveau lieu illuminé par la conscience est plus beau que les précédents. Prendre conscience d'une nouvelle position merveilleuse, en alignement avec la connaissance du Maître, sera le gage de la création.

Peut-il exister quelque chose de plus beau que la route suivie pour l'édification d'une forteresse de l'Enseignement de Vie ? L'Etoile nous conduit. Marchez sans hésitation !

434. Il est dit dans les anciens Enseignements : "Ne tournez pas le dos à l'Instructeur." On peut comprendre cet ordre servilement ou avec révérence. Le respect conscient est une fleur de lumière. On ne peut pas l'imposer ; seule, la conscience élargie permettra l'expérience de la sauvegarde des valeurs spirituelles. Comment décrire à un aveugle toute une pente rocailleuse ? Par quel appel prévenir un sourd ? Mais

l'expérience de la vie démontrera la signification du commandement, "Ne tournez pas le dos à l'Instructeur."

435. La joie ne consiste pas à ranger des objets, mais à trouver de nouvelles combinaisons. L'œil sensible remarque l'opportunité de nouvelles combinaisons. Par conséquent, ce n'est pas une erreur de récompenser celui qui observe.

La manifestation de Nos rayons retient fortement les masses populaires. Mais combien est petit le nombre de ceux qui réalisent le caractère inhabituel des conditions !

Il est instructif d'observer combien les gens combattent ce qui leur paraît inaccoutumé. Nous possédons de remarquables archives sur les destructions de tous les signes insolites, perpétrées par les humains. Quelle annihilation de soi ! Alors que tous les signes prémédités sont le salut de l'humanité.

Tous les partisans des vieilles combinaisons ont extérieurement la même nature uniforme – ils sont comme les sables du désert !

436. On peut énumérer bien des collaborateurs, mais il faut prendre la mesure de leur dévouement. Leur effort, pour venir à Nous, est ordinairement mêlé de l'attente d'une récompense. Mais peut-on offrir une récompense lorsque Notre travail est en lui-même cette récompense ?

L'intensification des forces est déjà leur accroissement. La vigilance est la lumière de l'expérience. La persécution est le développement de l'énergie. Percevez comment les circonstances sont modelées pour qu'au moment d'un besoin intense, de nouvelles circonstances surgissent. Les personnes inexpérimentées les appelleront hasard, mais celles qui savent se saisiront de la spirale de création.

437. Chaque nouvel état du corps est comme un nouvel endroit où nous n'avons pas encore trouvé notre place.

Les hommes pensent que des époques sans danger peuvent exister ; mais ceux qui dorment dans un champ peuvent recevoir un météore sur la tête. On devrait comprendre tous les dangers de l'existence incarnée.

438. Ce qu'on appelle un ordre de la volonté est une transmission d'énergie psychique qui, étant elle-même un produit de l'élément feu, frappe les radiations plus faibles, à travers un encerclement ardent. Ce qui signifie que, pour le renforcement de l'aura, il faut non seulement une conscience pure, mais aussi l'approche du feu de l'espace.

La colombe représentait le symbole de la pureté ; le serpent, le symbole de la sagesse, et le lion, celui du feu de l'intrépidité. Précisément, le feu de l'espace emplit l'homme d'un courage manifeste, sans attachement à un état transitoire. L'élément du feu est le plus entraînant. Lorsqu'il est réalisé, la joie n'appartient pas au passé. Celui qui a réalisé le feu pénétrant tout, verra facilement que Nous communions par le feu.

Les Instructeurs n'ont jamais eu beaucoup d'élèves. On peut se souvenir d'un nombre insignifiant comme seize, douze, et même moins. Ce qui prouve à quel point il est difficile d'approcher le feu de l'espace et de l'assimiler. C'est pourquoi le feu est irremplaçable pour la pénétration de l'espace. Celui qui est capable de réfléchir à l'énergie psychique doit déjà connaître le feu de l'espace. Ce serait folie de présumer que l'élément feu se trouve quelque part, extérieurement à nous, et que l'on peut paresseusement, remettre sa réalisation à plus tard. Non, le feu gronde autour de nous. Il peut être un ami ou un ennemi.

439. Dans un proche avenir il ne sera pas difficile de transformer en projections habituelles, la projection du corps astral. On peut, facilement, systématiser les projections désorganisées du corps astral, qui se produisent plus fréquemment qu'on ne le croit. L'Enseignement prévoit l'utilisation de toutes les forces disponibles. Pourquoi, alors, dans la vie, ne pas prévoir l'utilisation du corps subtil ? L'indication concernant celui-ci est très ancienne. Ordinairement, son activité est absolument exclue de la vie physique, mais sa projection a néanmoins lieu. Ceci signifie qu'elle dépend seulement de la conscience et de l'expérience. Certes, comme pour les expériences psychiques, on ne devrait pas se hâter lorsque deux natures sont impliquées. Depuis des milliers d'années, les hommes ont séparé ces deux natures ; aussi, leur harmonisation devrait aboutir à la conformité au but. C'est dans la vie même, que devrait être assumée une attitude correspondante entre ces deux états différents. Par exemple, lorsque le corps physique est immobile, il ne faudrait ni le toucher, ni troubler le silence. Lorsque le regard est dirigé vers l'intérieur, on ne devrait ni approcher une lumière, ni modifier la température. Ces conditions ne sont

nullement difficiles à respecter s'il y a accord mutuel. L'homme lui-même, devrait se rendre compte qu'il annexe le corps subtil à la vie physique quotidienne. Il doit observer patiemment la manifestation du corps astral. Pendant longtemps, celui-ci agira indépendamment de l'intellect, puis il s'harmonisera avec la conscience supérieure. Ceci n'est pas une expérience mais un nouvel appel de forces chassées par l'intellect. Mais ce dernier doit aussi monter le nouvel échelon. De sorte qu'on peut se diriger simplement vers de nouvelles étapes d'existence.

Il est certain que les narcotiques et les viandes ne contribuent pas à l'harmonisation des plans physique et astral. Il est certes, inutile de dire que toute violation est impossible, puisque tous les actes d'harmonisation doivent se poursuivre dans la mesure.

440. Le principal obstacle consiste en ce que les hommes désirent, non seulement des résultats, mais prescrivent eux-mêmes les méthodes à utiliser, alors que seuls les moyens d'expression doivent être individuels. La manière la plus simple pour l'un sera la plus difficile pour l'autre. Mais même les mécanismes d'état sont basés sur l'uniformité d'exécution, et par conséquent, les meilleures forces périssent. On devrait exiger sévèrement des résultats, mais le soin de les atteindre devrait être laissé à l'exécutant.

Dans l'histoire de l'humanité, on peut noter quelques brèves périodes au cours desquelles les événements prirent un tournant heureux. On peut être assuré qu'on appliquait alors, un moyen d'action individuel.

441. La manifestation de deux mers apparaît parfois aux yeux de marins expérimentés. Leurs yeux distinguent deux courants : l'un paraît à la surface, mais n'a pas d'importance, l'autre invisible, représente la force et apporte sécurité ou danger.

Il est difficile de ne pas prêter attention à l'écume des événements, et de percevoir les courants fondamentaux. Il est plus facile de s'entraîner sur les phénomènes naturels. Que d'énergie est ainsi économisée lorsque nous évitons les ombres de la surface. Notre Enseignement pousse à la connaissance des phénomènes courants de la nature, considérant que l'homme fait partie de celle-ci.

Peut-être avez-vous déjà remarqué que Nos indications correspondent à la gravité des événements. Je parle souvent de confiance, non parce que Je doute, mais parce que l'évidence empêche de voir les courants

intérieurs ! Chacun peut se rappeler avoir mélangé le fortuit avec le fondamental, formant ainsi des conceptions absolument arbitraires. On peut dire la même chose de l'élément feu. Il se peut que quelque esprit borné dise : "Nos ancêtres vivaient sans feu et arrivaient au tombeau comme des citoyens honorés. Qu'ai-je à me préoccuper du feu ! Ceci concerne ma cuisinière." Mais le sage pense : "D'où viennent ces inexplicables épidémies qui dessèchent les poumons, la gorge, et le cœur ? Au-delà de toutes les causes apparentes, existe quelque chose que les médecins n'ont pas encore découvert. Ce ne sont pas les conditions de vie, mais quelque chose venant de l'extérieur qui fauche les populations." Ce chemin d'observation attentive peut conduire à une conclusion impartiale.

442. Certainement, le procédé le plus sage est de prendre de la nourriture lorsque le corps en éprouve le besoin. Et manger deux fois par jour est suffisant. Mais les conditions actuelles de vie rendent cette règle difficile à suivre ; par conséquent, on peut faire travailler l'estomac à des heures bien définies. Il est des plus néfaste de consommer de la nourriture sans horaire déterminé, et sans nécessité. Une vie régulière n'a rien de honteux, puisque l'on doit protéger soigneusement l'appareil construit à travers les âges.

Il est exact que l'homme n'a besoin que de très peu de nourriture, mais la qualité doit être adéquate. On devrait éviter les acides et les préparations artificielles. Le beurre rance est même plus nocif que le fromage desséché. Nous garantissons, et vous devez le noter, qu'il est facile de ne pas s'encombrer de nourriture.

443. On vous parlera de lieux où les dieux sont nombreux. Vous entendrez parler d'endroits où existent des feux souterrains. Faites bon usage de ces informations.

Que veut dire : un pays des dieux ? Cela ne signifierait-il pas qu'en ces lieux existent des conditions particulières pour l'astral ? Là où les fleuves de feu sont proches, on peut découvrir d'éclatants phénomènes astraux qui étonnent l'imagination des hommes ? Le feu souterrain n'est-il pas apparenté au feu de l'espace ?

444. Les difficultés ne sont-elles pas préférables au morne silence ? Le tourbillon n'est-il pas le résultat du mouvement ? L'Enseignement concernant l'annihilation des difficultés représente l'effort vers le bien.

445. On se réfère à l'astral pour les expérimentations futures de solidification du corps astral. Au sein des conditions terrestres, l'énergie psychique est entraînée à introduire dans la conscience un nouveau type de corps. Ces changements proviennent d'assimilations invisibles, que peu d'hommes manifestent.

J'ai déjà indiqué que l'expérimentation avec le corps astral doit prendre sa place dans l'évolution.

446. Pour être capable de percevoir la réussite de la vie dans l'élargissement de la conscience, on doit posséder déjà un esprit entraîné. Les hommes ont tellement pris l'habitude de fonder leur vie sur des objets destinés au quotidien, que même les fondements de ce qui existe ne peuvent être acceptés par eux, aussi longtemps qu'ils demeureront dans leurs conditions actuelles. Ce qui signifie que les conditions de vie doivent être édifiées par des moyens peu communs. Aucune règle concernant cet inhabituel n'existe. La vie de l'esprit détermine les conditions de tous les jours. Le malheur des familles réside dans le fait que la vie de l'esprit n'a pas de place dans leur existence journalière. Par des aspirations plus hautes, la vie peut être agrémentée, et l'esprit élevé. Mais une certaine manière de vivre se révèle être la bauge animale.

Ayant oublié le pont qui mène vers le monde supérieur, les hommes se font du mal, non seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur environnement. Leurs chiens sont pleins de mauvaises habitudes ; et leurs animaux, leurs oiseaux, et leur végétation, sont rendus inaptés à l'évolution. On doit faire remarquer à l'homme : "Regarde ce que tu as créé autour de toi !" Le principe de vie ou de mort est contenu dans le cadre de toute existence.

447. Le degré de l'énergie psychique peut être discerné d'après la qualité, et non d'après la force. La qualité la plus basse est, généralement, possédée par les médiums, puisqu'elle est soumise à toutes les conditions environnantes, même atmosphériques, et les Instructeurs sont très concernés par cette caractéristique.

Puis vient la longue liste des manifestations partielles de l'énergie psychique, sans synthèse spirituelle. On peut voir ou entendre sans fusionner avec l'Enseignement. Il est certain que le genre d'énergie spirituelle le plus nécessaire à l'évolution est celui des médiateurs. Parce qu'ils possèdent la sensibilité, ceux-ci préservent toujours la synthèse de

l'Enseignement. Cette qualité de synthèse, accumulée par l'expérience au cours des temps, les protège des influences néfastes.

On peut s'intéresser aux médiums, mais les médiateurs doivent être estimés et appréciés.

448. Dans l'obscurité, un Yogi place un aimant puissant, ou un fragment d'un lointain corps planétaire, au-dessus de la tête d'un élève, et demande : "Que ressens-tu ?"

Habituellement, la première réponse est négative : "Je ne sens rien."

Le Yogi dit alors : "Ce n'est pas vrai ; une vigilance aussi médiocre, rendant l'homme insensible, ne peut exister."

L'élève insiste : "Je ne ressens rien."

"Ce n'est pas vrai ; simplement tu crains d'exprimer la sensation et de dire ce que tu vois."

Après un long silence, l'élève dit : "Je ressens peut-être du froid, et quelque chose ressemblant à un scintillement d'étoiles."

Pourquoi les gens disent-ils "peut-être" et "il me semble" lorsqu'ils voient et sentent ? Seule une affirmation décisive permet à l'énergie psychique de croître. On peut, par elle, augmenter notre réceptivité, car au-dessus de nous, il y a toujours les courants magnétiques et le rayonnement des indications, les fleurs de l'espace.

449. La tension de l'éternelle vigilance, le frémissement de l'effort du labeur salutaire exigent une adaptation particulière de l'organisme. Nous attachons une grande valeur à cette vigilance.

450. On peut voir dans une série d'incarnations une suite de vies séparées, mais il vaut mieux considérer les changements d'incarnations comme une seule et même vie. En vérité, la vie est une ; et dès l'instant où elle se rend maîtresse de la conscience de l'homme, la vie avec toutes ses conséquences ne cesse plus, et les courants cosmiques environnants, au cours des différentes phases de la vie, évoquent des sensations uniformes. C'est là une des conditions les plus contraignantes de la vie, prouvant l'unicité innée du commencement. On peut appeler des rêves ou des jours,

les intervalles entre les réincarnations, cela dépend du point de vue. Dans le passé, c'était peut-être un rêve, dans l'avenir, ce sera peut-être un jour. Cela dépendra du succès de l'évolution.

On peut observer qu'après bien des siècles, la même sensation est procurée par une vibration identique. Ces observations sont utiles pour comprendre l'indivisibilité de la vie. Si les hommes pouvaient réaliser plus vite celle-ci, ils connaîtraient la conformité au but et la responsabilité.

Dans les traités les plus anciens, le jour et la nuit de Brahma sont mentionnés, ce qui semble expliquer différents états de vie. Mais, après l'Atlantide, une conception illogique de la mort fit son apparition, et la vie terrestre fut confinée dans une coquille de préjugés. La négation remplaça la perception. Néanmoins, le jour et la nuit de Brahma commencent entre chaque battement de pouls. D'abord, les intervalles entre les pulsations ; puis, les intervalles de sommeil physique ; et ensuite, les intervalles des corps physique et subtil ; et ainsi de suite, jusqu'à la pulsation d'un Manvantara.

L'homme doit transformer sa conscience, et s'inclure dans la chaîne des consciences indissolubles. Le sentier de l'expansion de conscience fournit le degré de réalisation de chaque étape de la vie. Cela crée ce caractère inhabituel dont Nous avons déjà parlé. Cet inhabituel n'est que la vérité !

451. Un jour, un noble français disait à Saint Germain : "Je ne parviens pas à comprendre toutes les absurdités tournant autour de vous."

Saint Germain répondit : "Il n'est pas difficile de comprendre mes absurdités si vous voulez bien leur accorder autant d'attention qu'aux vôtres, et si vous voulez bien lire mes rapports aussi attentivement que la liste des danseurs à la cour. Mais l'ennui est, que pour vous, l'ordonnance d'un menuet a plus d'importance que la sécurité de la planète."

Ce sont ces mêmes mots qui renferment la calamité des temps actuels. Nous disposons d'un temps illimité pour nous livrer à toutes sortes d'activités dégradantes, mais nous sommes incapables de trouver une heure pour ce qui est l'essentiel.

452. Ce n'est pas par hasard que Je parle de la réalisation du service. Une fois acquise cette compréhension, l'atmosphère de la banalité est détruite, et l'harmonie est donnée pour l'accomplissement de la tâche. Par la discipline on peut guérir les nerfs, mais se rendre compte du service à accomplir est la discipline la meilleure.

Le feu demande des précautions. Il faudrait développer cette qualité, car le service est la mesure de la vigilance. De même que les pétales d'une fleur se referment et s'affaissent, sous un contact maladroit, le lotus protégé se referme lorsqu'une violente menace assaillit l'espace. C'est en tant que travailleur soucieux que Je donne mission aux collaborateurs, de porter le trésor.

453. Le chérubin était représenté avec des ailes, mais dépourvu d'extrémités humaines. Ce pourrait être là un symbole d'évolution extra-humaine. Mais le Bouddha était déjà représenté sous une forme humaine, avec des rayons jaillissant de derrière les épaules. A la nature humaine complète s'ajoutait la maîtrise de l'élément, et c'est cela qui est l'accomplissement. Mais les hommes ne sont pas capables d'apprécier l'accomplissement à travers la substance humaine. Dès qu'ils sont à même de concevoir les rayons partant des épaules, ils détruisent la signification des autres extrémités. Ils créent ainsi la caricature d'un chérubin orné d'excroissances inanimées – une séparation d'avec la vie, totale et déraisonnable. Par conséquent, Nous adoptons une procédure rigoureuse : d'abord une alternance de faits inattendus, puis la destruction du sentiment de propriété personnelle, suivie de l'attribution d'une mission particulièrement dangereuse. Ces purifications faites, Nous faisons prendre à l'homme la direction de la terre, où, au sein de conditions en apparence ordinaires, il se mesure avec le plus insolite.

On peut se représenter la qualité des ailes, lorsque le corps se trouve dans un environnement imparfait. Ce sont les coups portés par les hommes qui les font rayonner de tant d'éclat.

Lorsqu'on demandait à l'oiseau de paradis d'où provenait son brillant plumage, il répondait : "Bien des flèches empoisonnées m'ont effleuré, et le poison le plus virulent a donné la plus belle couleur."

Remercions donc les archers !

454. Lorsque le monde astral est proche, on peut noter bien de petits phénomènes. Nous avons tout d'abord détruit le sortilège du monde astral, afin que la Maya n'induisse plus en erreur, mais dès que sera établi un point de vue correct, Nous reporterons à nouveau Notre attention sur le Monde astral. Au nom de l'évolution Nous regarderons le corps subtil sans dégoût et sans enchantement. Le corps physique a englouti le corps astral, comme fait disparaître l'épiderme et la sève l'épaisse écorce d'un arbre. Le corps physique a dénaturé l'astral, mais, si l'on permet à celui-ci de se fortifier, il exigera du corps ses justes conditions.

455. Comme un navire dont les voiles restent fermes sous le vent, ainsi Notre bateau va de l'avant. On peut voir que chaque situation passée était plus simple que la présente. Ce qui ne veut pas dire que la condition présente soit pénible et mauvaise ; ce n'est que le développement de l'action. Alors que l'embuscade attend l'ennemi, l'ordre donné est : "Silence." Il n'y aurait alors qu'un ignorant pour élever la voix ; mais les guerriers observent le silence, car ils savent que le moindre cri serait leur perte.

J'ajoute que la situation peut être brillante, mais c'est la finesse du ciselage qui couronne l'œuvre. L'Instructeur se réjouit de tout mouvement dans la bonne direction. Cela peut-il se rapporter à chaque pas ? Il M'est seulement donné de poser des jalons – telle est la loi.

456. La douleur est un fait organique et ne peut être supprimée en elle-même. Certes, on peut la diminuer par les narcotiques ou par la volonté. Mais on peut la transmettre à un autre être conscient. Dès les temps anciens, a existé la pratique de faire assumer la douleur par un groupe ; en Egypte par exemple, c'était le cas lors d'une maladie du Pharaon. Mais il était rare d'obtenir un résultat complet, car cela aurait nécessité, non seulement l'harmonie, mais également l'unité des éléments du groupe.

457. Parfois, on peut observer chez les enfants des coups d'œil étranges et furtifs, comme s'ils regardaient quelque chose d'inexplicable. Ils parlent, néanmoins, quelques fois d'un feu, d'étoiles ou d'étincelles. Bien entendu ceux qui s'occupent d'eux considèrent cela comme une maladie ou une bêtise, mais il faudrait justement écouter ces enfants. Comme on le sait, les enfants très jeunes voient facilement des images astrales et, de plus, ceux qui sont particulièrement sensibles voient les feux de l'espace. Il faudrait observer soigneusement ces organismes dès leur

plus jeune âge. Soyez certain qu'en eux se trouvent les possibilités de l'Agni Yoga ; et s'ils sont entourés de pureté, ils offriront des possibilités exemplaires. Il est des plus important qu'ils ne soient ni gênés, ni effrayés.

Nous avons suffisamment parlé de la nécessité de l'Agni Yoga, et bien sûr, les organismes sensibles devraient être préparés non pas pour ceux qui regardent, mais pour la vie, car ils sont les témoins du chemin prédestiné.

Pour une mère, ces observations ne présentent aucune difficulté, il suffit qu'elle sache ce qu'il faut observer, et pourquoi. Je ne parle pas d'indulgence nuisible, sans discernement. L'observateur pèse ces capacités sans qu'on le voie, donnant, pour ainsi dire, l'impression de guider avec désinvolture. On peut remarquer combien joyeusement s'ouvrent les yeux d'un enfant, lorsque ses mouvements et ses exclamations concernant ce qui est sacré sont prudemment encouragés. La moquerie est le pire des éducateurs. La sensibilité indique le degré de culture. On ne peut pas créer des Agni Yogis, mais on peut leur ouvrir le chemin, puisque la manifestation cosmique ne peut être forcée. Cependant, là où la fleur de feu est prête à s'épanouir, ne mettez pas d'obstacles.

458. L'habileté et l'esprit de ressources sont des qualités dissemblables. La première est défense, ruse, pétrification. La seconde est l'avenir, le mouvement, la dévotion. Nul ne critique l'esprit de ressources. Lorsque le navire se hâte vers sa destination, importe-t-il qu'il avance par babord ou tribord ? S'il manœuvre contre le vent, personne ne s'étonne des zigzags de sa course compliquée, puisque par là, il vainc les obstacles.

Faire appel à l'astuce, par contre, provoque le dégoût. On peut voir que cette habileté n'a pas d'importance, puisqu'elle n'a cours que dans le présent ; elle est le symbole de l'inexistant. Il faut apprécier le feu de l'ingéniosité. Si nous observons comment s'allume le feu, des flammes bien plus belles accompagneront le courage et l'ingéniosité.

459. J'affirme que la joie au travail est la meilleure flamme de l'esprit.

La manifestation de la joie s'accompagne de l'intensification du travail des centres. Bien des hauts faits sont accomplis par la manifestation de la joie.

460. L'heure prédestinée doit être comprise en vue de la naissance même de l'accomplissement, car elle est souvent fonction de détails et, ne les voyant pas, on oublie la base. Et que devons-nous protéger, les détails ou la base ? Il faut se rappeler que ceux-ci ont souvent détruit celle-là, car les hommes préfèrent rester à proximité de fantômes, plutôt que de suivre un principe de base de signification universelle.

461. Accomplissement, synthèse et acuité visuelle se manifestent par la flamme tricolore. L'accomplissement est argenté ; la synthèse est verte ; la vigilance est jaune. Cette triade s'obtient lorsqu'on entraîne la conscience dans les diverses conditions de la vie. On peut indiquer que cette triade est la maîtrise des conditions de l'auto-sacrifice.

462. Une composante de l'ancien mystère s'appelle "Le Calice de l'Accomplissement."

Une coupe carrée était remplie de jus de grenade. La surface intérieure du récipient était recouverte d'argent, et l'extérieur de cuivre rouge. L'affirmation de l'accomplissement était signifiée par l'élévation du calice. Puis, on versait le jus des quatre côtés comme le symbole de la bonne volonté de servir sans fin le bien général.

463. La satisfaction n'habite pas Notre maison. Qui de Nous pourrait être satisfait ? L'impétuosité de la création du monde elle-même, crie contre la satisfaction. Y a-t-il de la joie à terminer quelque chose ? Nous sommes poussés par la joie de commencer. Ce n'est pas là une abstraction. Le commencement correspond au mouvement, et la ligne de continuation est tracée par l'inertie. Le coup du début est Notre cloche. Si Nous retirons du monde Nos commencements, une grande partie de la texture mondiale sera mutilée.

Qui peut changer le destin ? Où est, la résistance ? Seulement dans la pensée. Les gens n'ont pas assez confiance en la pensée. La volonté des hommes est entravée sept fois. L'un d'entre eux dit : "Je fais appel à toute ma puissance de volonté." Et cependant, dans le même temps, il a eu peur, il a douté, il a haï, il a hésité. La volonté n'agit pas ainsi. Elle ne peut envoyer une flèche que lorsque tous les obstacles ont été éliminés. Cette qualité fut appelée impassibilité, mais ce terme n'est pas exact ; il vaut mieux le définir et l'appeler libération. Prenons l'exemple d'un archer. S'il attache des objets de poids divers aux différentes parties d'une flèche, le

vol de la flèche ne sera pas plus précis. Si les hommes voulaient bien comparer leurs actions intérieures avec les phénomènes physiques, la conscience s'enrichirait considérablement.

464. Même lorsqu'on essaie de focaliser toute la volonté, l'on n'arrive pas à évoquer le feu de l'espace. Les manifestations de cet élément n'obéissent pas à un ordre, mais proviennent de l'expansion de conscience. La conscience, Nous l'appelons Notre jardin où croissent les fruits du travail. Le travail sur l'expansion de conscience se fait sur deux plans. Ces plans ne se confondent pas avec les phénomènes de la vie, tout comme un passage souterrain ne peut toucher au règne végétal, et comme un météore ne dépend pas du temps. C'est avec difficultés que les hommes comprennent ces stratifications sur deux plans. Il y faut la vigilance de la conscience, mais peu nombreux sont ceux qui la possèdent. Tout phénomène de feu exige non seulement certaines conditions physiques, mais dépend de l'état de conscience. Le caractère inattendu du phénomène n'est pas si difficile à expliquer : il suffit de scruter sa conscience, sans préjugés, et de capter les conditions physiques précédentes. On remarquera la coupure du courant qui produit la manifestation.

465. Vous avez perçu l'ouverture du troisième œil, mais il n'est pas facile de constater l'éclat de l'énergie psychique. Nous faisons appel à la tension de l'atmosphère pour aider à rendre manifeste l'affirmation de la conscience. Ce qui existe dans les profondeurs de la conscience devrait être appelé à la rescousse. Aucun degré d'accumulation n'est facile. Il ne faudrait pas interrompre la croissance de la conquête de l'énergie psychique. Le cercle du troisième œil est difficile. Cette union avec le feu de l'espace n'est pas loin des glandes qui sont remplies des courants des centres.

Trois flammes, puis le calice de l'accomplissement, et le troisième œil – cela fait partie de Notre Mystère. Après quoi, un repos d'au moins quatre jours est nécessaire.

466. Je vous conseille de noter sur quelles actions et pensées se manifestent les étoiles, leur couleur et leurs dimensions ces indications sont comme la béatitude des mondes. Le feu de l'espace semble métallisé, et la vie se remplit du prima de la réalité. Il suffit d'observer les signes sans préjugés, et noter la pensée avec laquelle ils sont en rapport. Ils sont certainement assez familiers à l'œil psychique, mais il ne faudrait pas

tomber dans le caractère habituel. Seuls, les faibles trouvent fatigant le travail quotidien occasionné par l'Enseignement. Les étincelles du Cosmos ne se reproduisent pas. On pourrait écrire un chapitre entier sur l'observation de ces étoiles.

467. "Puis avec Sa canne, Il effaça tous les dessins sur le sable" – en ce geste se trouve toute la générosité de l'Instructeur, toutes Ses richesses, l'oubli total du passé, et l'effort vers l'avenir. Mais, Je l'ai dit, les gens ne voient que l'ordinaire en toute chose. Ni l'action personnelle, ni celle de l'Etat, ni même l'action spirituelle, ne les voient faire preuve d'un enthousiasme complet. Mais le travail journalier sanctifié au Nom de l'Instructeur ne sera ni ordinaire, ni fatigant. Si nous oublions pourquoi nous travaillons, l'ennui nous recouvrira d'un linceul de décomposition, et tous les bouffons du monde n'arriveront pas à nous faire sourire.

Comment rappeler le travail quotidien de l'Instructeur, alors que Sa création est éparpillée dans l'espace, et que des tourbillons emportent les dessins ? Mais, en souriant, l'Instructeur mélange les signes, car Il ne se lasse pas de semer les étincelles de l'accomplissement.

468. Des étincelles multicolores nous relie à la conscience spatiale. Mais le Feu du Cosmos ne peut se manifester pleinement, car l'essence humaine serait alors réduite en cendres – sauf si l'on s'est consacré au feu en franchissant dans sa propre essence tous les stades d'approche vers l'élément.

De même, en étudiant les fondements de la vie, on peut montrer des signes multinuancés de celle-ci, mais l'Enseignement dans son entier, ne doit pas être, et ne peut pas être exposé ; car l'ensemble de la vie ne peut se résumer à des pages, et l'Enseignement n'a nul désir de créer des statuts mécaniques. En vérité, aucun Instructeur n'a laissé un code complet d'Enseignement. Une telle plénitude contredirait l'Infinité, et présupposerait l'entière limitation des disciples.

Nous pouvons indiquer la direction ; Nous pouvons appeler à l'envol ; Nous pouvons affirmer le travail ; Nous pouvons indiquer la lumière ; mais les chemins et les moyens ne devraient pas rendre esclave. La conscience élargie se chargera de montrer les domaines où le karma ne devrait pas être touché. L'inviolabilité de celui-ci est respectée par tous ceux qui

transmettent les fondements de l'Enseignement. Charger d'un fardeau excessif est impardonnable. Laisser échapper des possibilités est indigne.

L'Instructeur dirige le flux de la conscience. L'élève peut ne pas discerner les contacts de l'Instructeur. Ainsi, chacun devrait pénétrer dans le domaine de l'Enseignement, comme dans la vie, sans dévier. Mais, pour ce faire, il faut souvent lire l'Enseignement avec des états d'esprit différents. Ce serait une erreur de consacrer à l'Enseignement les seuls moments de repos ou d'élévation. Le feu qui pénètre tout, est le meilleur symbole de l'Enseignement.

469. Trois siècles après le départ du Béni, Son Enseignement était déjà assailli de querelles religieuses. Moins d'un siècle s'était écoulé lorsque le christianisme manifesta une intolérance extrême. La dernière proclamation de Mahomet ouvrit la porte au fanatisme. Les controverses religieuses ont détruit la signification de l'Enseignement ; Nous demandons donc maintenant, une tolérance particulière, rejetant toutes ces controverses.

On pourra s'enquérir de la manière de protéger l'Enseignement sans répondre aux attaques. La meilleure défense sera le développement de l'action dans une direction non hostile. On peut détruire les affirmations hostiles en créant de nouvelles forteresses. Vous savez que Nous n'évitons pas les ennemis, mais on ne devrait pas gaspiller ses forces, contre eux.

470. Tout ce qui est entendu et vu par le centre de Brahmastrandha mérite une attention toute particulière. La couche de l'énergie psychique supérieure relie aux feux de l'espace. Il est rare que l'on puisse voir ces feux dans une large mesure. De même que la voûte céleste est illuminée de l'éclat des mondes lointains, les feux étincellent au-dessus de la tête. Ainsi, la qualité de l'énergie psychique est affinée. Nous devons nous réjouir de tout affinement de l'énergie psychique. Nous devons la cristalliser durant l'incarnation en cours. Lorsque nous passons au plan astral, non seulement nous devons apporter la connaissance de l'avenir, mais nous devons également promouvoir notre effort grâce au cristal de l'énergie psychique. Sinon, ceux qui font la traversée seront submergés dans le crépuscule de ce qui n'a pas été résolu. C'est pourquoi l'accumulation de l'énergie psychique est précieuse.

471. C'est précisément la qualité de cette dernière qui est importante. Il est juste de présumer que sa potentialité est contenue même dans les organismes inférieurs. Elle donne l'instinct, pas la conscience. Elle correspond aux couches les plus basses de l'atmosphère et y circule. Elle peut toucher les centres de la partie inférieure de l'organisme. Aussi, faut-il savoir maîtriser cette énergie et la diriger vers l'accomplissement. La pensée l'affine. L'effort vers les sommets représente la meilleure des tâches pour le centre de Brahmarandhra.

Bien sûr, il est impossible de se forcer à des pensées élevées. Cette direction de pensée devient naturelle après une longue expérience. Ce qui signifie que bien que l'énergie psychique soit justement ce qui nous élève, c'est cependant la conscience qu'elle fait naître qui affine sa qualité.

Le Grand Serpent saisissant sa queue une fois de plus, complète le cercle.

La manifestation de l'affinement de l'énergie peut se réfléchir dans nos radiations. Savoir fixer ces radiations sera le signe de la victoire de la conscience.

472. Fréquemment, les hommes ne voyant aucune possibilité sombre dans le désespoir. En général, ils oublient un des principaux alliés : ils oublient le cours des événements. Nous ne disons pas qu'il faille attendre passivement l'inconnu, mais, parfois, les possibilités attendues ne se manifestent pas. Et parfois aussi, elles sont dépassées et n'existent même pas.

473. Puisque nous avons approché la nature du monde astral, définissons nos rapports avec les Rosicruciens, les Francs-maçons, et autres organisations qui se préoccupent du bien général. Bien des Mahatmas en ont fait partie. Et lorsque nous nous rappelons les principes originaux altruistes, de ces organisations, nous ne devons pas les dénigrer. Lorsque les motivations sont sincères, tous les travailleurs pour le bien commun doivent s'unir, particulièrement quand l'esprit est développé et que la conscience ne dort pas.

Pourquoi ne devrions-nous écouter que les critiques ? Ce n'est que sur les premiers degrés que celles-ci sont prononcées ; elles sont déplacées lorsque la semence de l'effort tombe dans le calice.

474. La culture des bactéries n'est utile que pour l'étude de leur nature, en vue de leur destruction. Précisément, il faut apprendre à les détruire. Ce facteur endommage les meilleures sécrétions, et peut être considéré comme l'ennemi de l'énergie psychique. De même que la rouille stoppe les rouages, ce déchet résultant des processus mécaniques obscurcit la connaissance directe.

475. L'Enseignement peut suivre son propre chemin, sans faire appel à la contrainte. On peut faire remarquer combien librement Il se propage lorsque les dates approchent.

476. Il n'est pas rare qu'une manifestation du monde astral pénètre le plan physique. Avec quel manque de bon sens envers toute manifestation qui ne se plie pas à leurs lois, se comportent les êtres du plan physique ! Similairement, quiconque entrera dans le monde astral sans en avoir pris conscience sera très surpris.

477. Les hommes ont totalement perdu le sens et l'application de l'énergie psychique. Ils ont oublié que toute énergie mise en mouvement produit de l'inertie. Il est presque impossible de faire cesser celle-ci ; par conséquent, toute manifestation d'énergie psychique poursuit son action le long de la ligne d'inertie, parfois de manière très durable. Peut-être aura-t-on déjà modifié sa pensée, mais les conséquences de la projection précédente percera néanmoins l'espace. En cela réside non seulement le pouvoir de l'énergie psychique, mais également sa qualité qui demande un soin spécial. Ce n'est qu'au moyen d'une conscience éclairée que l'on peut guider l'énergie psychique de façon à ne pas obstruer son chemin par les projections du passé. Une pensée impropre et accidentelle trouble souvent la surface de l'océan des réalisations pour une longue période. Bien longtemps après que l'homme a oublié sa pensée, celle-ci continue de flotter devant lui, illuminant ou obscurcissant son sentier. A l'écart du rayon adhérent de petites lumières qui l'enrichissent. A la saleté adhérent des particules sombres et poussiéreuses qui arrêtent le mouvement.

Lorsque Nous disons : "Volez avec la lumière", ou bien : "Ne répandez pas la saleté", c'est un avertissement concernant l'action.

Tout ce qui est dit sur l'énergie psychique concerne chaque action. Il n'y a là rien d'abstrait, puisque l'énergie psychique est contenue partout dans la nature, et elle s'exprime particulièrement dans l'homme. Bien que

l'homme souhaite l'oublier, elle se rappelle à lui, et le travail d'illumination consiste à enseigner à l'humanité comment utiliser ce trésor.

Si le temps est venu de parler des sédiments physiques visibles, de l'énergie psychique, cela signifie que la réalité est devenue évidente. Cela signifie qu'on doit s'efforcer sans plus tarder de maîtriser cette énergie. Le feu de l'espace et l'énergie psychique sont liés et représentent la base de l'évolution.

478. Nous différencions les bactéries en destructeurs directs et indirects. Ce qui a été dit il y a peu de temps, concerne principalement la première catégorie. C'est celle-ci qui est nuisible à la fusion du corps astral avec le corps physique.

479. Le L. est particulièrement nécessaire aux sédiments de l'énergie psychique, car ces cristaux peuvent être préservés dans la substance du L. La préparation de celui-ci peut aussi protéger les centres nerveux sur lesquels se dépose l'énergie psychique. Ces plaques seront une panacée pour l'humanité. J'ai parlé du L. voici bien longtemps.

480. Les sels de L. sont utiles, non seulement pour la goutte, mais également pour toutes sortes de dépôts intempestifs. L'alcalisation de la poussière accumulée nettoie le chemin pour l'énergie psychique. Il existe des sources contenant ces énergies. On peut conseiller leur consommation interne.

On peut voir que des éléments distincts se manifestent dans la vie aux moments où ils sont nécessaires.

481. Qui ne craint pas d'examiner les fondations de l'Enseignement pour affiner sa connaissance a déjà raison. Qui n'a pas peur de rester incompris est avec Nous. Qui n'est pas effrayé d'unir les lits de rivières à grand courant est Notre ami. Qui ne craint pas la lumière possède des yeux d'aigle. Qui n'a pas peur d'entrer dans le feu est né du feu. Qui n'est pas effrayé par l'invisible peut percer les ténèbres. Qui n'a pas peur de faire le tour du monde est attiré par les mondes lointains. Et sera avec Nous celui qui n'a pas peur de connaître les conventions de sagesse.

Ayant renoncé, nous avons acquis. Ayant tout donné, nous avons reçu. Ayant été dépouillés, nous sommes libérés de la tentation. Celui qui sait

avance comme le lion du désert. Qui répondra au rugissement du lion ? Un autre lion, libéré de la peur.

Où sont les liens ? Où sont les chaînes ? La connaissance des mondes lointains forgera la couronne de l'accomplissement.

482. Ne pas laisser les maladies s'intérioriser est la juste procédure. Cette vérité est connue du médecin du corps, et devrait l'être aussi du médecin de l'esprit. De même qu'un mal caché endommage le corps entier, ce qui n'a pas été vécu en esprit gêne la croissance de la conscience.

Il n'est pas sage de dire : "déloge tes souillures" car il vaut mieux dire "que ton être s'emplisse de bienveillance". Le matin remplacera la nuit.

483. Il faut simplement observer les diverses manifestations de l'énergie psychique. Celle-ci peut libérer ou asservir, suivant la manière dont elle est dirigée. Pour la diriger, des formules spéciales ne sont pas nécessaires ; on a besoin seulement d'effort sincère. Mais également, cette sincérité n'est pas facile, car sous ce vocable on comprend quelque chose de totalement différent. Les hommes justifient n'importe quel crime par la sincérité. Mais où est l'abnégation qui purifie l'action ? Le mal est apparenté à l'hypocrisie et à la personnalité.

On n'a pas besoin de conjurations ; la purification de la conscience, seule, propulsera l'énergie psychique dans la bonne direction.

484. Le sentiment le plus bas est la satisfaction. Tous les sentiments peuvent faire naître des conséquences, mais la satisfaction équivaut à la mort. Il n'est pas facile de considérer l'insatisfaction comme de la bienveillance, mais on peut s'entraîner à cet accomplissement continu.

Si nous imaginons notre accomplissement le plus élevé, il ne sera néanmoins, que laideur par rapport à la perfection. Nos travaux ont principalement pour base l'insatisfaction, en tant que source de recherche. Mais pour le nouveau venu, la question à laquelle il sera le plus difficile de répondre sera : "Frère, peux-tu garder en toi une insatisfaction éternelle ?"

485. Certaines personnes sont appelées porte-bonheur, d'autres porte-malheur. On cite des exemples et des preuves. Admettons que quelque chose de semblable existe. Regardons-le d'un point de vue psychophysique. Au-delà des limites du karma se trouve quelque chose qui

attire ou repousse. Par une série d'expériences physiques, on peut établir qu'une certaine corrélation d'éléments fournira la signification d'attraction ou de répulsion. Plus l'énergie fondamentale est pleinement représentée, plus positifs seront les effets ; et si cet élément est le feu, les éléments complémentaires voleront alors comme des moucheron vers la lumière. Ce qui signifie que même la réussite se mesure par les conditions physiques, et il est utile de connaître sa propre essence.

Où est la limite de l'action du feu ? L'aimant et le feu ne sont-ils pas liés ? Qu'est-ce qui nourrit la substance de l'aimant ? Jusqu'à présent les hommes ne possèdent aucun appareil pour mesurer la tension du feu de l'espace. Mais il se peut qu'existent des métaux sensibles aux ondes ardentes. Bien des réactions qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissaient des plus subtiles, étonneront bientôt par leur nature primitive. Certes, les hommes remarquent d'abord les éléments les plus évidents, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas essayé de condenser l'énergie qui pénètre tout.

Conseillez à vos amis de méditer dans cette direction. Le début de cette recherche fut effectué par l'homme primitif avec deux morceaux de bois. Mais l'énergie est encore loin d'être utilisée. Le feu, comme la lumière, renforce la substance humaine.

Ce qui est le plus prodigieux et le plus sensible est trempé par le feu.

486. On n'observe plus l'action des métaux sur l'énergie psychique, alors que les hommes de l'Antiquité manifestaient une grande sensibilité dans cette direction. En plus de l'aimant, des alliages de sept, huit et neuf métaux étaient essayés. Comme vous le savez, bien des figurines étaient faites en alliages de métaux, et des instructions étaient données pour les toucher avec les mains, afin que, par l'acte de déification, une réaction bienfaisante de l'énergie psychique puisse être obtenue. Ces formes primitives ne sont plus utilisées, mais elles n'ont pas été remplacées par quelque chose de rationnel. L'astrochimie est reconnue, la radioactivité et le magnétisme retiennent l'attention, mais ne sont dirigés que vers le corps. Et l'essentiel, l'énergie psychique, est oublié. Voyez comment des verres colorés agissent sur la condition psychique. Les métaux et leurs combinaisons agiront encore plus fortement.

Il faudra appeler l'attention sur l'énergie psychique.

487. Il se trouvera quelqu'un pour dire : "Pourquoi, alors que nous avons la communication sans fil et toutes sortes d'inventions, se préoccuper d'Agni Yoga et d'énergie psychique ?" Mais la communication sans fil ne transmet que des pensées, alors que l'énergie psychique, non seulement les transmet instantanément, mais celui qui les reçoit agit en accord immédiatement. Nous ne nous tromperons pas en disant que la moitié du monde exécute les ordres suggérés et qu'il n'y a pas de distances pour l'énergie psychique.

Là, certains diront : "Mais alors l'énergie psychique est dangereuse pour les gouvernements."

Nous répondrons : "Certes, toutes les énergies encore inappliquées sont dangereuses ; mais elles existent, et le temps vient où il faudra les utiliser consciemment dans la vie. Chacun possède une réserve d'énergie psychique ; mais si elle reste inutilisée, elle se transforme en un méchant sédiment appelé sclérose, alors qu'on pourrait lui donner une sage application."

488. Si l'on vous donne un coupon d'étoffe suffisant pour y tailler un vêtement, vous ne serez pas capable de confectionner un habit complet dans la moitié du tissu. De même, si vous n'acceptez que la moitié d'un conseil, vous n'obtiendrez pas le résultat total. Les hommes ne veulent prendre qu'une partie de ce qu'on leur conseille, pour se plaindre après de la non-réalisation de leurs espoirs.

Un conseil judicieux est un médicament dont on ne peut changer la composition.

489. Un Rishi connu était assis en silence, et son visage exprimait l'effort.

On lui demanda à quoi s'occupait son mental. Le Rishi répondit : "En ce moment je construis un temple."

"Et où se trouve ton temple ?"

"A vingt marches d'ici, et les constructeurs sont vraiment dans le besoin."

"Ainsi, même dans l'inactivité tu construis ?"

Le Rishi sourit : "L'action réside-t-elle uniquement dans les mains et dans les pieds."

480. Il est très précieux que la pensée de l'espace soit attirée vers la coopération lorsque non seulement le feu l'accompagne, mais que les étoiles aussi participent aux actions. Dans un premier pas, nous intensifions notre volonté, et au suivant nous sommes en rapport avec les feux de l'espace, et la pensée spatiale sert de sémaphore et de mégaphone. Dans cette condition, nous dépensons peu de volonté, puisque, près de nous, se trouve une source d'énergie intarissable qui est à notre service si nous l'admettons.

Si dans un manuscrit, une étincelle frappe des lignes qui devraient être effacées, et qu'elle souligne de lumière bleue ce qui est digne d'admiration, cela signifie que nous avons obtenu un puissant collaborateur. Cette condition ne peut être forcée ; seule, l'expérience nous rapprochera de la pensée spatiale. Ainsi, après le feu et la pensée spatiale, nous avançons vers la réalisation des mondes lointains. Nous nous réjouissons lorsque quelqu'un pénètre dans l'océan de l'espace.

491. L'amiante, certaines sortes de mica, le manganèse, les précipités de soude, ne sont pas encore tous utilisés pour la vie. Quelles maladies peut-on guérir sur les terrains de soude ? Quelles préparations peut fournir l'amiante ? Quelles transmutations offre le mica ? J'ai déjà parlé du manganèse.

492. Le temps de l'Agni Yoga approche. Sinon, qui pourrait dire que les épidémies de grippe doivent être soignées par l'énergie psychique ? Qui se préoccuperait des nouveaux types de maladies mentales, cérébrales, et du sommeil ? Il ne faut craindre ni la lèpre, ni les anciennes formes de la peste ou du choléra ; car, pour elles, existent des mesures prophylactiques. Mais il faut réfléchir aux nouveaux ennemis créés par les conditions de la vie contemporaine. On ne peut pas leur appliquer de vieux remèdes, mais de nouveaux moyens seront trouvés, grâce à l'expansion de conscience.

On peut retracer, au cours d'une période de mille ans, les vagues de maladie qui balayèrent la terre. En compilant ces archives, on peut dresser une curieuse liste des échecs humains, tant il est vrai que les maladies montrent le côté négatif de notre existence.

J'espère que des intelligences vigilantes penseront à cela lorsqu'il sera encore temps. Il est trop tard pour monter une pompe lorsque la maison est déjà en flammes.

493. Il faut totalement prendre conscience du futur. Le travail ne s'arrête pas aux œuvres prédestinées, mais continue perpétuellement.

Tendre vers l'Infinité est le plus merveilleux des efforts.

494. Je me réjouis si vous comprenez que les obstacles sont des possibilités.

L'échec est la reconnaissance de l'existence des forces noires. Nous devons nous méfier de chaque témoignage de celles-ci. Elles ne sont utiles que pour la croissance du travail ! De même que le fumier fertilise la terre, les ténèbres se désagrègent pour mettre en valeur les fleurs de Lumière. L'enveloppement de l'arc-en-ciel protège, l'obscurité rend l'arc-en-ciel évident.

495. Le cancer est le fléau de l'humanité, et il doit inévitablement s'étendre. Des mesures prophylactiques seront la lutte principale contre lui. Ceux qui s'abstiennent de viande, de vin, de tabac et de narcotiques, n'ont pas besoin de penser au cancer ; ceux qui maintiennent la pureté de l'énergie psychique ; ceux qui s'adonnent de temps en temps à une diète lactée ; et ceux qui veillent à la propreté de l'estomac et prennent de l'eau de L. n'ont pas besoin de penser au cancer.

Une opération est possible au début de la maladie ; mais elle est dénuée de sens si, après sa convalescence, l'homme recommence à vivre comme avant. Certes, l'hypertonie peut arrêter la tumeur, mais à quoi bon si la cause de l'empoisonnement n'est pas éliminée ? Il faut que la vie devienne plus saine. Il n'est pas sage d'inventer des guérisons pour des cadavres. Mais il faut se préoccuper de la qualité de vie des malades.

On pense généralement que le cancer est héréditaire. Bien sûr, on doit comprendre qu'un organisme malade donnera naissance à un être semblable. Il faudrait protéger les enfants immédiatement ; il y en a tant parmi eux, de remarquables.

496. Des appareils très sensibles reconnaissent le moment où les cordes sont tendues. En cela réside une véritable coopération. En vérité, par moments le bouclier du monde est si incandescent qu'aucune substance vivante ne peut l'atteindre. L'affirmation de l'énergie psychique indiquera les moments où il convient d'attendre que la tempête se calme. Cette habileté ne s'acquiert pas soudainement ; par conséquent, il faudrait toujours apprécier des collaborateurs sensibles et capables.

Nous Nous réjouissons lorsque Nous trouvons un homme qu'on peut appeler "le calice rempli" – on peut lui faire confiance. Dans bien des cas, même après bien des signes, ceux qui furent appelés revinrent sur leurs pas. Ils furent submergés dans la médiocrité, ils se désagrégèrent vivants, et disparurent dans l'obscurité.

497. Sachez combien il est, utile de suivre Nos conseils sans se plaindre, en étant certain que les émanations de la tempête intensifient les centres. Sous le parapluie de Dukkar nous tiendrons le coup. L'Instructeur a beaucoup de sentinelles.

498. La lumière d'Abidharma est une combinaison du feu des sphères supérieures avec la radiation de la conscience. Nous avons démontré par l'exemple la protection offerte par la lumière d'Abidharma contre les émanations corrompues des couches terrestres inférieures. La sombre flamme des gaz empoisonnés a été aspirée par la lumière d'Abidharma et rendue inoffensive ; mais pour cela il faut prendre conscience du feu de l'espace et de ses propres émanations. En vérité, la réalisation est nécessaire pour des résultats utiles. Une vérité toute simple a besoin d'être répétée ; sinon des déchets s'incrusteront sur elle.

499. Toute action raisonnable est une acquisition indestructible. L'affirmation de l'Enseignement est une armure invincible. La connaissance est la maîtrise des étincelles de la Lumière. L'espace contient toutes sortes de corps. Le temps est la perception des rayons. De même que ce qui est extensible se transforme en imperceptible, ainsi l'invisible est la structure de l'oxygène – le lieu de naissance du pouvoir du feu.

500. Peut-être avez-vous remarqué qu'une transmission télépathique est ordinairement vite oubliée. C'est à cause de la nature de cette transmission qui touche des centres spéciaux étrangers au processus habituel de l'écoute. On peut s'entraîner à fixer ces communications dans la

mémoire, mais leur technique n'en restera pas moins exceptionnelle. De même, l'émission ne dépend pas de la tension forcée de la volonté, mais de la clarté de conscience combinée avec la lumière de l'Abidharma. Par conséquent, la possibilité de transmission dépend de la pureté de conscience et de l'oxygène attiré par le feu de l'espace.

On devrait observer les différenciations chimiques des émanations humaines. Mais les habituelles expériences de transmission de pensée ne sont pas utiles. L'émetteur répète mentalement : "J'envoie", et le destinataire assombrit sa conscience en pensant : "Je reçois."

Pour des émissions à longue distance, il faudrait ajuster les communications à la condition psychique de celui qui la reçoit. Il vaut même mieux utiliser des expressions lui étant familières, pour ne pas le soumettre à une réaction fatigante.

501. En quelle maison, l'énergie psychique se développera-t-elle ? Bien entendu dans la maison où on lutte pour l'avenir. Ce n'est ni simple, ni facile. Les gens sont trop absorbés par le présent. Lorsqu'on dit de ne pas attendre de récompense, celui qui vit intensément le présent, ne comprendra même pas la vitalité de cette recommandation. Mais qui travaille pour l'avenir ne discutera même pas d'une possibilité de récompense, et celles qu'il obtiendra lui serviront de chaussures pour le voyage suivant. Alors que s'allument les feux directeurs, et que l'énergie psychique croît. Tout se développe par l'expérience. Et celle-ci s'acquiert en pénétrant dans le futur, et elle est le contraire d'un état végétatif insensé.

L'expérience la plus élevée est celle qu'on fait sur soi-même. Elle est centrifuge et centripète. Il faut répéter ces simples vérités. C'est précisément, dans le don de son esprit pour le bien de l'humanité que sont contenus le sacrifice et l'acquisition. Des antithèses sans liaisons ne formeront jamais un cercle ; et sans cercle, il n'y aura pas de système de rotation. Vue d'en haut ou d'en bas, toute spirale aura l'apparence d'un cercle, mais toute complication de cette image disparaîtra si nous luttons pour l'avenir.

On ne devrait pas compliquer le chemin de l'énergie psychique. D'elle-même elle murmurerà à l'oreille sensible s'il faut réduire le sommeil parce que celui-ci devient inutile ; s'il faut manger moins, et boire moins, le

surplus étant inutile. Toute énergie fournit une nourriture, et spécialement l'énergie psychique.

L'affaiblissement temporaire des extrémités ne devrait pas causer d'anxiété. Les courants toxiques de la terre agiront avant tout sur ces extrémités. Mais l'augmentation naturelle de l'énergie psychique pourra remplacer les moyens du corps, et aider à trouver l'équilibre entre le visible et l'invisible.

502. On peut prédire que certains tenteront des expériences avec des plantes, mais sans résultat. On peut s'attendre à ce que quelqu'un reproche à l'Enseignement des indications inexactes sans penser à l'état de sa propre énergie psychique.

On ne doit pas soupçonner l'imprécision dans les indications quand Je dis que l'énergie psychique, doit non seulement être renforcée, mais aussi être affinée. Elle se renforcera sur les ondes de feu, lorsque l'aura commencera de se teinter de pourpre sous l'effet de la tension ; elle commencera à s'affiner par la vigilance, la sagacité et la subtilité de pensée. Comment pourrait-on définir plus exactement l'affinement du courant de pensée quand la formule de l'avenir résonne dans l'enthousiasme ?

En vérité, une multitude de gens négligent ces formules, et évitent les douloureux stigmates produits par les efforts spirituels. En vérité, les stigmates sont la meilleure preuve de la sensibilité. Non des phénomènes grossiers, frappants, mais les ailes de la pensée cosmique avec l'effleurement le plus léger, tombent sur la tête, provoquant l'effort de Kundalini. Ces pensées peuvent fugacement laisser des traces impondérables, mais elles aiguissent les centres comme des aiguilles accumulant l'électricité. Nos centres ne sont-ils pas comme des aiguilles de pin ?

Quiconque a pénétré sur le chemin de l'affinement de l'énergie psychique, ne parlera pas du manque de précision dans les indications.

503. De quel côté faut-il diriger la pensée ? Vers où extérioriser la volonté ? Vers l'espace d'où provient l'énergie vivifiante.

Efforçons-nous vers elle.

504. La pleine lune favorise habituellement les phénomènes télépathiques. Mais certaines circonstances altèrent cette condition. Elle est d'abord influencée par certaines phases des taches solaires. Vous avez peut-être remarqué que les phénomènes télépathiques croissent de concert avec le chimisme des rayons planétaires, mais les taches solaires influencent les côtés les plus divers de l'existence. Le froid, qui peut atteindre des extrêmes désastreux, la chaleur des éruptions et des tremblements de terre, accompagneront les changements de l'aura solaire. Il faut se rappeler cela car il se pourrait que le froid augmente, et que les tremblements de terre deviennent plus puissants. Un phénomène transitoire peut ainsi devenir irréversible.

505. L'étudiant du Yoga doit s'accoutumer à une chose : à l'inévitable méfiance des gens. Il ne faudrait pas blâmer ceux-ci pour ce genre de traitement. Si l'élève était un ascète, dans le sens généralement accepté, ils se réconcilieraient plus facilement avec lui. S'il avait l'apparence d'un magicien, il serait accepté par crainte. Mais sa nature même ne peut s'expliquer par les mots seuls, et le travail pour l'évolution du monde ne figure dans aucun statut accepté. Comment les hommes se réconcilieraient-ils avec la rénovation de leur vie ? C'est ce dont ils ont le plus peur.

Heureusement, qui a pénétré sur le sentier de l'Agni Yoga ne s'inquiète pas de l'excès de méfiance. Il travaille, se consacrant entièrement à la cause de l'évolution. Il marche en confiance, sachant que la satisfaction ne fait pas partie de son destin.

506. A côté des conditions cosmiques, l'émotion influence les manifestations télépathiques. Cette instabilité, totalement compréhensible à cause des circonstances personnelles et environnantes, fait intrusion sur la ligne des communications. De même, un désir excessif de capter la communication fait trembler l'ardent fil conducteur. Mais, malgré tout, aucun appareil physique ne peut se comparer à l'énergie psychique. Les ondes émises par un appareil physique, peuvent déborder dans certaines couches de l'atmosphère, lesquelles, hors de l'énergie psychique, apporteront de nouvelles calamités.

Comment les hommes peuvent-ils supposer que les ondes physiques n'agissent pas sur leur nature ? Des ondes invisibles et inaudibles ont un effet plus puissant que des explosions assourdissantes. Mais une multitude de dangers disparaîtra lorsqu'on aura pris conscience de l'inépuisable

source de l'énergie psychique. Le principe même de la réalisation de cette énergie n'est pas facile à comprendre pour l'humanité.

507. Le meurtre de l'énergie psychique est un crime aussi grand que l'ignorance. Sont également innombrables les assassinats commis par l'énergie psychique inorganisée. Pensons-y ! De ne pas s'en rendre compte ne signifie pas qu'ils n'existent pas.

508. L'intellect n'est pas la sagesse. La connaissance directe est sagesse. L'intellect est raison. La sagesse décide, car depuis longtemps cette décision était déjà mûre. L'intellect est le seuil de la sagesse, et lorsqu'il s'aiguise, il se fond dans la sphère de la synthèse. La raison et une intelligence adaptées à une spécialisation sont les pierres d'angle de la future maison. Un homme qui a un mental spécialisé se prépare un brillant avenir, mais il devra se réincarner jusqu'à ce que son mental ait perdu cette étroite spécialisation. Lorsque l'intellect perd cette particularité il devient sagesse. Toute spécialisation est dessinée pour les conditions de la vie terrestre. La synthèse de l'esprit ouvre toutes les sphères. La tension spirituelle accumule l'énergie psychique spatiale. La tension spirituelle peut conduire dans n'importe quelle sphère du plan astral.

509. Il est justifié de demander de quelle manière l'énergie psychique s'accumule. Cela se fait principalement au moyen de la conscience ou par l'abnégation et l'accomplissement. Dans tous les cas, l'énergie psychique reste inaliénable. Si elle a été accumulée consciemment, elle s'affirmera ; mais par d'autres manières, il se pourrait que l'énergie forme un embryon, et attende les conditions favorables à sa manifestation. Toutes les fois que l'énergie psychique se manifeste, on peut supposer que, dans le passé, l'instinct a fait une bonne action.

510. La conscience s'accumule par un processus lent. On peut, par une simple expérience, montrer comment ce juge transmue nos actions. On peut inspirer certaines actions à un homme insuffisamment développé, et observer sa manière de les accomplir. Si, par suggestion, on lui retirait alors la conscience et le forçait à refaire les mêmes actions, la comparaison serait étonnante.

511. Il n'y a pas longtemps la pensée était dirigée vers les phénomènes appelés manifestations d'énergie. Mais on peut maintenant la fixer sur un renouvellement de la vie, et sur la marche vers l'avenir. Il faut rassembler

tout son courage pour oublier le miraculeux et transférer cette conception dans la réalité. C'est difficile, mais il faut vaincre les limitations des conceptions conventionnelles. Il est de même difficile de ne pas sombrer dans la routine ; car le mouvement vers l'évolution, combinant les diverses parties de l'existence, est toujours inhabituel et n'aura aucune ressemblance avec le passé.

Peut-on construire parmi la haine du Kali-Yuga ? Mais la tâche entière du futur Satya Yuga doit déjà s'exprimer au milieu de l'animosité et de la destruction.

512. Chaque expérience apporte la réaction de la matière inférieure. Au moyen de la purification et de l'expulsion, on réussit à faire disparaître les parties inférieures nuisibles. L'existence humaine est soumise aux lois universelles. Toute action progressiste ne fait-elle pas apparaître l'opposition la plus bête ? N'est-on pas forcé de détruire l'inconsistance et les déchets par le feu ? Tout comme dans une expérience de laboratoire, il faut isoler tous les dérivés inertes.

Si vous désirez découvrir ceux qui sont assujettis à des influences basses, proposez, lors d'une assemblée, une action pour le bien général. Vous pouvez être certains que ceux qui objectent, ne sont pas libérés de la matière morte.

Il est plus facile aux hommes de reconnaître les témoignages révélateurs d'eux-mêmes, que les stratifications du sol. Aussi, pour sélectionner les disciples ardents, examinez les preuves qu'ils n'hésiteront pas à vous présenter. Le processus manifesté croît également lors d'une réaction psychique. De même manière, un homme approfondit le chemin déjà commencé. Peu nombreux sont ceux qui peuvent dissimuler leur nature. Par le développement du feu, on peut juger infailliblement les phénomènes rencontrés. De la connaissance directe, mentionnée il y a déjà longtemps, jaillit le feu de la tension de l'énergie psychique. Quelque chose pourrait-il rester caché en sa présence ?

513. Lorsque Nous avons parlé du Gouvernement International, bien des gens restèrent perplexes. Lorsqu'ils sauront que c'est le Gouvernement de la Connaissance, comprendront-ils ?

514. Il est difficile de se rendre compte s'il s'agit d'un acte désespéré ou d'un désir impétueux. La flamme elle-même sera semblable.

515. Comment peut-on transmuter le feu bleu en feu pourpre ? La tension de l'énergie psychique lancera des flèches pareilles au rubis, et leur développement percera le bleu de la conscience.

516. Uru et Svati se trouvent dans la cosmogonie. Les signes du Verseau qui approchent et la combinaison avec Saturne sont répétés. On peut voir une fois de plus comment la cosmogonie des Atlantes suivait le bon chemin. Ils connaissaient, non seulement, la chimie des rayons, mais savaient réellement coopérer avec les astres. Après de longues errances, l'humanité est près de découvrir la même chose. Mais il faut cependant, se rendre compte de ceci : c'est que la population des corps cosmiques ne revêt pas forcément des formes terrestres. Les hommes ne peuvent se représenter sous des formes différentes, mais que de joie doit résulter à la pensée d'une coopération possible ! On devrait s'approcher facilement de la plus simple des conditions.

517. En étudiant les accumulations d'énergie psychique on voit que celle-ci agit comme la pulsation du Cosmos – les marées montante et descendante rassemblent leurs forces. Il est peu sage de n'attendre que la marée montante, car comment la puissance pourrait-elle s'accumuler ? Comme pour un fin tissage, se crée un tissu de coopération qui unit les centres d'un fil incandescent. Comme un éclat complexe de l'Univers, l'énergie psychique rayonne de tous ses feux. On peut appeler ceci Atma. Uru et Agni sont nécessaires pour amener le Svati de conscience.

Quelqu'un dira : "Si la réalisation de l'énergie psychique conduit à la fin de l'Univers, ne pourrions-nous pas échapper à cette énergie complexe ? Il est impossible, vraiment impossible, d'éviter ce qui, de soi-même, approche de nous.

518. Les hommes perdent beaucoup en recherchant l'accomplissement seulement par leurs propres méthodes. Comment peuvent-ils imaginer les mondes lointains ? Bien des énumérations et des tables devront être changées.

519. Vous remarquerez que souvent Nous parlons brièvement, sans même mentionner des circonstances importantes. Cela signifie que présentement, il ne faut pas ajouter de complications aux ondes spatiales. Cette condition est peu observée, et cela se solde par des dommages irréversibles. Respectons donc le cristal de la pensée.

520. Dans les Mystères Egyptiens il y avait un acte intitulé : "L'aiguillage de l'Epée". Le néophyte était laissé dans une obscurité profonde. Le Grand Hiérophante l'approchait, et lui révélait certains des Mystères ; et la lumière illuminait le Hiérophante. Après quoi, tout retombait dans les ténèbres. Alors, le prêtre appelé le Tentateur s'approchait. Du fond de l'obscurité, sa voix demandait : "Frère, qu'as-tu vu et entendu ? Le néophyte répondait : "Le Grand Hiérophante m'a fait l'honneur de Sa présence."

"Frère, es-tu convaincu que c'était le Grand Etre Lui-même ?"

"Mes yeux L'ont vu, et mes oreilles L'ont entendu."

"Mais la présence pouvait être trompeuse, et la voix fausse."

Alors si le débutant se troublait, il était rejeté, mais si sa fermeté était inébranlable, il disait : "On peut tromper les yeux et les oreilles, mais rien ne peut abuser le cœur. Je vois avec le cœur, j'entends avec le cœur, et rien d'impur n'atteindra le cœur. L'épée que l'on m'a confiée est aiguisée."

Alors le Grand Hiérophante s'approchait à nouveau et, présentant une coupe remplie de boisson rouge, disait : "Reçois ton calice et bois ; vide-le pour contempler le mystère qui est au fond."

Dans le fond se trouvait une image d'un homme couché sur le dos, qu'entouraient un serpent et cette inscription : "Tu es toi-même celui qui donne tout et accepte tout." L'Enseignement est le même en tous temps, mais l'obscurantisme de l'ignorance nous porte à oublier sa signification.

521. Les missions que Nous confions sont toujours dangereuses, car elles sont dirigées contre l'ennemi le plus puissant. Il n'est pas de vérité en dehors de la vérité. Aussi, il faut accepter simplement, et porter le calice jusqu'au but.

Parmi d'antiques objets on peut trouver des symboles de la connaissance.

Voyageur, es-tu sans peur ?

522. Nous avons vu que l'énergie psychique est en relation très proche avec le feu, et qu'elle représente une acquisition inaliénable, et qu'elle a une propriété cumulative. C'est-à-dire que cette énergie peut se concentrer sur des objets, et peut faire naître une tension de la volonté. Une accumulation d'énergie, réussie, peut même faire rayonner des objets ou communiquer une pensée suggérée. Là se trouve l'explication scientifique des objets sacrés. Il est exact qu'on trouve sur eux des dépôts d'énergie psychique, à condition que des transmissions insensées n'aient pas effacé les précieuses accumulations.

Les peuples ayant de l'énergie psychique en dépôt devraient la considérer comme un trésor d'Etat. Ce n'est pas de ses millions de bipèdes qu'un pays devrait être fier, mais de sa réserve d'énergie psychique. Par respect pour celle-ci, on épargnera peut-être des milliers d'ignorants.

Comme un aimant, toute tension de l'énergie psychique attire les embryons d'énergies diffusées profondément dans les hommes. Cela signifie que tout possesseur d'énergie consciente représente en lui-même le bien général. C'est pourquoi regardons avec respect toute réserve d'énergie.

523. Pendant le processus de développement de l'énergie psychique consciente, on peut, bien sûr, prévoir un appareil l'emmagasinant, mais l'énergie humaine doit absolument en demeurer le conducteur.

Pour les expérimentations avec l'énergie psychique, la patience et la constance d'accumulation sont nécessaires. Il n'est pas bon d'envoyer l'énergie sans mesure, car l'impétuosité peut troubler la surface des couches calmes.

524. Un ancien proverbe dit : "La bride de Satan est solide." Un autre : "Qui a vu l'image de Satan ne l'oubliera jamais". Les peuples anciens soutenaient l'idée que la conscience humaine est inerte. Notre principal conseil est d'inculquer une mobilité intelligente.

Quel trésor peut apporter à l'humanité, une conscience libre, pure, invincible ! Mais les habitudes, semblables à des chaînes, retiennent les gens inexpérimentés.

On pourrait procurer un appareil accumulant l'énergie psychique, mais qui en serait responsable ? Et combien sont-ils ceux qui pourraient apprécier l'application de cette énergie à la vie ?

525. Parlons aujourd'hui du travail. Le développement conscient de l'énergie psychique rend évidente la saturation du travail. En un temps très court, les résultats de plusieurs années de travail peuvent se manifester.

526. Il est juste de penser combien l'énergie psychique manifestée par l'homme, servira à élever la dignité humaine. La simple propulsion de la pensée dans cette direction est déjà une bénédiction.

527. Quelqu'un peut vous approcher pour parler de son désir de connaître l'Agni Yoga. Demandez-lui ce qui le pousse à cela.

Il vous répondra : "Je cherche des preuves." Vous penserez : "Il n'est pas l'un d'entre nous."

Ou bien, il vous parlera de son sort peu enviable. Vous penserez : "Il n'est pas l'un d'entre nous."

Peut-être vous dira-t-il qu'il désire vaincre ses ennemis. Vous penserez : "Il n'est pas l'un d'entre nous."

Il se peut qu'il vous parle de son désir d'acquérir des richesses. Vous penserez : "Il n'est pas l'un d'entre nous."

Et s'il parle d'avantages terrestres, vous penserez : "Il n'est pas l'un d'entre nous."

Ou de son envie de se reposer. Vous penserez : "Il n'est pas l'un d'entre nous."

Mais lorsque quelqu'un dira : "Je voudrais me perfectionner."

Demandez alors : "Quelle récompense attendez-vous ?" Il répondra peut-être : "D'approcher l'Enseignement."

Vous vous réjouirez, car son esprit a frappé correctement. Il peut commencer à se surveiller. Il peut, sans douleur, extirper des attributs inutiles. Il comprendra qu'il n'a pas besoin de souffrance, mais de libération. Il comprendra que la manifestation d'un miracle n'est pas

nécessaire, mais la connaissance directe. Il comprendra qu'un savoir intellectuel n'a pas grande valeur, mais la réalisation et l'application.

Enthousiaste le premier jour, il ne sera pas dépressif le lendemain. Il avancera dans la joie comme l'éléphant écartant les broussailles. Il acceptera le succès comme un sourire du soleil. Il chassera le scorpion de la peur. Il acceptera le don comme la lumière sur le sentier. Il saura que la réalisation et le développement des feux sont comme un aimant puissant. Et il comprendra que les feux croissent comme les plantes, sans qu'on le remarque. Il saura que les feux consomment le passé et illuminent l'avenir. Et il saura ce que signifie l'accomplissement !

528. Nous évitons les répétitions, mais quelquefois Nous sommes obligés de revenir à un sujet déjà traité. Soyez-y attentifs ; elles ont été causées par des malentendus personnels ou par des complications cosmiques demandant une attention spéciale. Ainsi il faut que Nous répétions que l'attitude envers l'énergie psychique est importante. Cette énergie est, bien sûr, inaliénable, mais on peut la contraindre à dormir, et alors elle se cristallisera mais n'agira pas. Il faudra alors labourer ce sol une fois de plus avec la charrue du travail désintéressé. Certes, aucune de ses graines ne sera perdue, mais il faudra réveiller ces couches. Par conséquent, l'Enseignement condamne très fort l'immuable orgueil. Il faut, en vérité, beaucoup mieux brûler que dormir.

529. Vraiment, cela fait longtemps que l'on parle du pouvoir de la pensée ; mais cela n'a pas changé l'essence de cette condition. Personne ne surveille ses pensées, ni désire regarder en face les causes et les conséquences de la pensée. Pourtant, quelles expériences remarquables pourraient être faites dans l'immédiat, au sein de la vie quotidienne ! Il n'y faudrait pas de conditions particulières ; seulement l'attention et la mobilité de conscience. Par exemple, en expérimentant sur la communication télépathique, on peut observer quelles conditions, internes et externes, influencent la qualité de ces communications. La vigilance ou la somnolence, l'irritabilité ou la joie, la lassitude ou l'effort, tout réagit fortement sur la qualité et l'intensité des messages. De plus, le caractère des participants les marque de son empreinte. N'est-il pas important d'y vouer une attention soutenue ?

Il est à noter que certaines caractéristiques des participants ont une influence physique. Certaines peuvent être surmontées, mais d'autres,

souvent karmiques, sont irréversibles, excepté peut-être par une tension particulière de la volonté – mais la puissance de la volonté est créée par la pensée.

Je conseille de noter toutes les communications télépathiques transmises. On peut ainsi suivre utilement les observations. Il faut commencer à noter dès la toute première sensation, sans discussions de toutes sortes.

530. On peut observer comment des influences extérieures réagissent sur les messages. On pourra voir que, parfois, même les meilleures conditions climatiques sont annulées par des appels extérieurs, lointains. Par exemple, dans une contrée éloignée, une personne dans le besoin traîne derrière elle une série d'invocations, et peut interrompre la communication. Si l'on observe les circonstances, on peut s'assurer des meilleures conditions, et les perfectionner.

531. L'ensemble des meilleures inventions n'offrira pas la solution finale. Si un simple éclair, ou une onde magnétique, ou un tremblement de terre, une tornade, peuvent les perturber, ne vaut-il pas mieux se préoccuper de la culture de la pensée ?

Lorsque l'énergie psychique est organisée, rien ne peut détruire ses effets. De plus, les ondes de la pensée ne satureront pas l'espace. Et encore, l'énergie la plus subtile ne dépendra pas des couches inférieures.

Qu'il est merveilleux de voir l'effort de la pensée, les causes de sa naissance, la combinaison de diverses échéances, la proximité de consciences diversement évoluées, et l'éternelle compétition des sphères supérieures et inférieures. Tout ceci crée une existence incomparable.

Les sphères de l'énergie psychique pénètrent tous les obstacles. Aucun phénomène physique et mécanique n'a de valeur en comparaison de l'énergie la plus fine, puisque l'avenir tout entier repose sur les énergies les plus subtiles, sur le retour de la matière grossière dans le domaine de la lumière !

532. Nous évitons tout ce qui concerne le mécanisme des muscles. Même ceux-ci doivent exprimer la projection de la volonté. Nous n'aimons pas l'écriture automatique, car elle fait toujours obstacle à l'ascension de la conscience. Elle ne permet pas un perfectionnement de l'énergie subtile. La

condition essentielle sera toujours la connaissance directe. Le danger attaché aux moyens mécaniques de communication, ne nous menace pas dans la connaissance directe.

Donc, nous donnerons la préférence à tout ce qui élève la culture de la pensée.

533. Les moyens d'écriture automatique sont imparfaits. Une dualité constante se crée. L'action affecte le centre au-dessus du poignet, mais la conscience utilise également ce même centre et, de ce fait, deux canaux sont en lutte, ne permettant pas que soit atteinte une finesse d'expression.

534. Les plus nuisibles sont les pensées soi-disant involontaires. Toute pensée consciente contient déjà une certaine organisation, mais les petits vagabondages sont pires que tout, car, privés de sens, ils obstruent les chemins.

535. Essayez de voir volontairement des parties de votre aura. Vous vous rendrez compte que c'est impossible car, en plus du désir, la loi de l'énergie psychique nécessite des conditions appropriées. De telles conditions ne surgissent pas spontanément ; elles doivent être accumulées d'après des influences supérieures. Mais le chemin vers celles-ci n'est pas, non plus, aisé, car on ne peut y accéder que si les portes sont ouvertes. Tout écart dans la communion avec les foyers d'énergies subtiles ferme les portes. Et de plus, il faut comprendre ce qui gouverne la fécondité de cette communion. Elle dépend, non seulement de la pression de l'effort, mais également, de l'attentive considération des conditions environnantes.

Parfois, un moment de silence transitoire est le meilleur accumulateur. La conscience, suivant son degré de connaissance directe, donne la compréhension de l'action qui correspond à la nécessité.

Dans les fragments composés des différentes auras, il est particulièrement difficile de voir la couleur verte concentrée, et la noble couleur du rubis. Émeraude et rubis sont deux couleurs opposées. La première est synthèse, et la deuxième auto-sacrifice de l'accomplissement. Les deux peuvent se rencontrer en des manifestations troubles, mais les voir à l'état pur est aussi rare que le sont la synthèse et l'accomplissement. L'émeraude est plus près du Calice, et le rubis de l'Œil de Brahma.

536. Il faut développer l'énergie psychique d'après le plan et avec zèle. Ce développement dépend de l'harmonie des combinaisons, autant que de la condition physique.

537. Barattage et toupie sont les symboles du mouvement créateur en spirale. L'immobilité physique n'est pas impotence, et le silence n'est pas absence de voix.

538. Lorsque tous les livres auront été lus, et tous les mots étudiés, il restera à appliquer à la vie ce qu'on aura appris. Recommencerait-on à lire les livres encore et encore, et à en écouter les mots, que leur application pourrait, néanmoins, rester extérieure à la vie, et qu'aucun signe ne déclencherait un changement d'habitudes. Il faut trouver le chemin conduisant à la mobilité de conscience. Le cœur peut avoir honte d'une indigne perte de temps.

Nous n'avons pas envie d'être sévères. Nous préférons contempler la joie de l'accomplissement, mais les habitudes ancrées depuis des siècles exigent qu'on tienne l'épée prête, car la peur domine encore les hommes. La victoire sur la peur sera le seuil de la nouvelle conscience.

539. On doit étudier les conditions des centres nerveux des enfants. On sait que ces centres sont développés très individuellement et inégalement. On trouvera peut-être des enfants chez qui l'un des centres est si développé qu'ils peuvent agir un bref moment comme des adultes.

Certains centres sont parfois fragiles, ce qui rend les médecins perplexes, car ceux-ci n'admettent pas l'existence des centres nerveux chez les enfants. Et pourtant, c'est par ces signes de maladie, ainsi que par d'autres phénomènes inhabituels, que l'on peut juger de l'essence du corps et de la qualité de l'esprit. Que de bien pourrait résulter de ces observations ! Que de possibilités pourraient être sauvegardées. Et l'accumulation de l'énergie psychique pourrait ainsi commencer correctement.

A des âmes mûres, ayant derrière elles bien des réincarnations, la période après sept ans sera très pénible, et celle débutant vers quatorze ans, particulièrement difficile. Car à ce moment-là, l'énergie psychique a commencé à agir. L'esprit s'est déjà arraché aux existences passées, et le fardeau du nouveau chemin inconnu provoque une crise de dépression. Les

valeurs accumulées secouent vaguement, et l'essence s'efforce de retrouver les domaines ou les possibilités de conscience étaient grandes.

Pour l'avenir la juste surveillance des centres nerveux des enfants, est une nécessité. Longtemps exista l'opinion sans valeur, selon laquelle l'esprit ne peut pas maîtriser un nouveau corps, et qu'il faut trouver là la raison des absurdités enfantines. Mais, tout au contraire, lorsque les dépôts d'énergie psychique ne se produisent pas, les centres ne travaillant pas correctement, l'esprit n'a pas de substance pour sa manifestation.

S'intéresser aux centres nerveux des enfants, peut être considéré comme la sollicitude envers la future race.

540. C'est vrai, les hommes ont contacté bien des énergies, pourtant dans la majorité des cas, l'approche fut unilatérale avec la seule connaissance de leurs propriétés. Bien des dangers pourraient surgir de cette limitation. Par exemple, l'électrification générale est un bienfait pour l'humanité, mais parce que l'homme approche l'électricité de manière trop unilatérale, cette saturation artificielle de l'espace fait craindre un danger. On peut recevoir de fortes décharges électriques dans les endroits où la saturation est intense. Si l'on renforce la cause, les effets croîtront. Alors, au lieu de n'avoir simplement qu'une forte décharge, on pourra aboutir à une destruction massive. De même, on peut imaginer l'envahissement de l'espace par des courants et des perturbations vitales des plus inattendues.

Vous pouvez, bien sûr, être certains que Nous ne parlons pas contre la maîtrise et la mise en application des énergies, mais Nous sommes très soucieux de l'opportunité d'une immunité concernant les effets causés par l'éveil des nouvelles énergies. Toutes Nos expériences indiquent que l'énergie psychique sera toujours prête à transmuier le choc des autres énergies, en des manifestations utiles. Nous avons vu que l'énergie psychique pouvait remplacer les vaccins, et qu'elle annihilait les possibilités de maladie ; elle transmue également, en quelque chose d'utile, tous les effets des énergies.

Ne confondez pas cette affirmation avec l'Enseignement sur la volonté, puisque la force de volonté n'est qu'une des manifestations de l'énergie psychique.

541. Avez-vous jamais entendu qu'un Yogi ait été tué par la foudre ? Non, au contraire, nous avons entendu que le Yogi pouvait tuer d'un regard. Derrière ce phénomène, la puissance est, non seulement la maîtrise de la volonté, mais également l'unification des énergies. Il est avant tout nécessaire d'avoir une réserve d'énergie psychique qui soit bienfaisante.

542. Ce qu'on appelle la quatrième dimension est une propriété de l'énergie psychique. Les propriétés de celle-ci permettront l'expansion de toutes les conceptions.

543. Vous rencontrerez peut-être des gens qui nieront complètement l'Enseignement. N'essayez pas de les convaincre. Notre Enseignement ne recrute pas ; il est indicatif et met en garde ceux qui sont prêts à se perfectionner. Certains choisiront une page leur plaisant particulièrement. Ils s'en tiendront à cette page, faisant abstraction du reste de l'Enseignement. D'autres, prétendront le respecter, et placeront leur livre sous l'oreiller pendant leur sommeil. Quelques-uns aussi montreront de l'amour pour l'Enseignement, mais ne renonceront pas à une seule habitude. Mais, viendront ceux qui sont prédestinés !

544. Les anciens avaient un proverbe : "Ne libérez pas le tigre !" Il est superflu d'expliquer sa signification. Mais dans la vie, celle-ci trouve une profonde confirmation.

Donc, ne libérons pas le tigre !

545. On peut être à peu près sûr que la manifestation de l'Ere Nouvelle pénétrera les âmes simples. Que les meilleures soutiennent toute la bataille des controverses. Qu'elles donnent aux moins fortes les formules les plus simples. Qu'elles gardent leur calme, même lorsque brille déjà la flamme de l'explosion.

Souvenez-vous de l'exemple déjà mentionné, dans lequel on essaya de faire sortir la foule d'une arène de jeux avant une catastrophe. Non seulement, elle refusa de partir, mais des tas de gens essayèrent d'entrer ?

Répandant abondamment l'Enseignement, Nous vous prions de ne pas vous étonner si, seuls quelques-uns, peuvent se rendre compte de la nécessité inévitable ! Dans la pensée inconsciente il y a une qualité frappante : pressentir le futur à l'envers. On sent quelque chose approcher,

mais de manière perverse la conscience invertit l'image. Il est inutile de citer des cas où les hommes se réjouissent avant un désastre, ou étaient radieux avant une défaite.

La culture de la connaissance directe exige un effort plein de sollicitude ; en conséquence, seuls, les meilleurs, les sincères, auront une facilité commune de compréhension. Mais la conscience ordinaire étouffe dans les préjugés. Elle voit des fantômes, et ne sait pas où est la réalité. Elle est intoxiquée, non par des narcotiques, mais par sa propre pensée. L'obstruction des idées inculquées pendant l'enfance, par les milieux conventionnels, tue toute tentative de se livrer à une pensée intelligente.

Les exemples de conduite absurde lors de catastrophes, sont devenus communs, puisque les modes de pensée ont suivi le canal de l'irréalité.

546. Rien ne peut remplacer l'élément feu. De même, rien ne peut être substitué à l'énergie psychique. L'énergie qui s'affirme le plus, la plus raffinée, celle qui s'élève le plus haut, est la vraie fille du feu ! Ce n'est pas accidentellement que Nous faisons appel à cette conquérante ardente. Toute bribe d'enthousiasme sert à précipiter une parcelle du trésor. Tout élan suscité vers la beauté rassemble les grains de lumière. Toute admiration de la nature crée un rayon de victoire. Il y a bien longtemps que J'ai dit : "Par la beauté, tu accèdes à la lumière." Le dirions-Nous seulement pour le plaisir ? Toute indication possède une importance indéniable. Donc, l'enthousiasme sera la voie la plus courte vers l'accumulation de l'énergie psychique.

Plus d'une fois on vous demandera où se trouve la pépinière du merveilleux jardin de l'énergie ardente. Vous répondrez : "Dans la joie de la beauté." Mais apprenez à êtreindre cette joie de la lumière. Apprenez à vous réjouir de chaque feuille qui s'ouvre à la vie. Apprenez à répondre, dans votre for intérieur, à l'appel de la joie. Apprenez à comprendre qu'une telle joie n'est pas indolence mais moisson du trésor. Apprenez à accumuler l'énergie par la joie, car par quel autre moyen pourrions-nous attacher le fil qui nous relie aux mondes lointains.

Ni dans le chagrin, ni dans la folie, ni dans l'ivresse mais dans la joie de la réalisation, soyons les heureux possesseurs du trésor. Devant un puits vide, il est difficile d'étancher sa soif, mais la source de montagne est prête à rafraîchir tous ceux qui s'en approchent. Réjouissez-vous !

547. Une pensée envoyée dans l'espace attire des pensées apparentées. Comment devrait-on agir lorsque de grandes idées n'atteignent pas leur but ? Il faut encore les développer. Au-delà des limites de l'extrême hostilité commence le champ de l'amitié ; le voyageur devrait connaître les frontières de ce domaine.

L'accomplissement est-il possible sans enthousiasme ? Le sacrifice de soi, sans joie ? Le courage, sans élan ? Indiquez et rappelez donc ainsi le chemin le plus facile et le plus court pour trouver l'énergie psychique.

548. On doit se réjouir, mais dans notre joie ne ressemblons pas aux animaux. Où est la différence ? Simplement dans la conscience. Les animaux ne savent pas pourquoi ils sont contents ; mais nous, nous le savons. Cette conscience unit la cause et l'effet. Et ainsi, par là, nous construisons le pont du perfectionnement.

Nous pouvons aussi revoir toute la chaîne des événements et évaluer leur déroulement. En cela également, nous différons des animaux qui ne font pas le lien entre deux choses distinctes. Enseigner la comparaison d'événements donnera une nouvelle source d'énergie psychique. Si les hommes comparaient les jours de leur vie d'après leur conscience, ils ne resteraient pas immobilisés à une même place.

549. Il est justifié de définir Kundalini comme un principe abstrait. Lorsque les conditions terrestres étaient grossières, le besoin se fit sentir d'attirer l'esprit vers les sphères supérieures. Précédemment, l'œil de Brahma avait la primauté ; puis il fut remplacé par le triomphe de Kundalini. Mais l'accomplissement du Samadhi n'épargna pas à l'humanité l'horreur de l'esclavage et de la trahison.

Le temps est maintenant venu d'insister sur la synthèse de l'action. La connaissance directe fournira cette synthèse de l'existence terrestre. Le trésor de la connaissance directe est contenu dans le Calice ; par conséquent, il faudrait ajouter aux deux premières sources, l'épanouissement du troisième centre. Puisse l'arc-en-ciel de Kundalini nous attirer vers le haut, bien que, sur cette terre, la construction terrestre soit nécessaire. Comme l'écriture est le support de la pensée, il faut fournir une fondation à la colonne. Le Calice, longtemps silencieux, reviendra à la vie, et l'humanité pourra fouler un nouveau sentier. Trois Seigneurs, trois centres, engloberont ici la coopération.

Quiconque comprend l'adjonction du Calice à la Kundalini comprendra comment le père transmet au fils le royaume terrestre. Kundalini est le père, le générateur de l'ascension. Le Calice est le fils, éveillé par le père. Quiconque réalise l'essence du père, comprendra le fils lors des changements de race. Le Calice de l'accomplissement met l'action en mouvement. Ainsi, rien n'est rejeté. mais simplement renforcé. Que l'Œil de Brahma soit le complément naturel de cette condition.

550. En quoi tiendra l'évidence du perfectionnement et de l'élévation de la pensée enflammée par le feu sacré ? Est-il possible de la trouver dans les amoncellements de la logique artificielle, et d'horribles syllogismes ? Il est naturel que la pensée s'évertue à apprécier le meilleur et le beau, et cherche ce qui est le plus utile. On peut prévoir que le remplissage du Calice permettra un courant de pensées claires, mettant en parallèle le passé et l'avenir.

551. Le Bienheureux Bouddha dit une fois à ses élèves :

"Asseyons-nous en silence, et que nos yeux regardent."

Après un moment, l'Instructeur demanda : "Combien de fois ai-je changé de position ?"

L'un avait remarqué dix changements, un autre seulement trois, alors qu'un troisième affirma que l'Instructeur était resté immobile.

Le Seigneur de la Sagesse sourit : "J'ai changé soixante-dix-sept fois ma position, et les plis de mon vêtement. Tant que nous n'aurons pas appris à discerner la réalité, nous ne pourrons devenir des Arhats."

Avant même de prendre conscience de l'énergie psychique, il faut acquérir le don d'observation. C'est pourquoi, sont utiles les questions inattendues, ainsi que des descriptions d'événements ; et les notes journalières sont extrêmement profitables. Il est prouvé que même une attention très déficiente se réveille à ce genre d'exercice. Les inattentifs, les étourdis, ne peuvent poursuivre le développement de l'énergie psychique. Le conseil d'observer est un conseil d'ami, car l'avenir exige beaucoup d'attention.

552. Dans les périodes de faiblesse physique, les expériences psychiques sont difficiles. La fatigue peut se vaincre par un repos bref et complet.

553. Seul, le corps prédisposé à une maladie peut être infecté. Seul, l'esprit prêt à recevoir l'énergie psychique la reçoit. Si seulement les hommes voulaient se rendre compte que l'accumulation de l'énergie psychique est nécessaire, non seulement pour les besoins de la vie courante, mais comme une acquisition et un privilège permanent et inaliénable, une telle conscience effacerait en grande partie les limites qui séparent les vies. La conscience ne se préoccupe-t-elle pas aussi bien du futur que du passé ? C'est là le devoir immédiat de tous les savants. Il fut un temps où ceux-ci arrêtaient la vie – leur mission n'est-elle pas maintenant de la prolonger jusque dans l'Infinité ?

Les paroles du clergé ont fait mention d'une vie dans l'au-delà, mais ces témoignages ont perdu toute valeur. Les anciens miracles sont surannés ; la conscience est attirée par la réalité. La succession des incarnations est attestée tant par les enseignements anciens que par les plus récents. Dans votre littérature, la mention des mots tels que karma et incarnation est devenue usuelle. Cette réalité, néanmoins, ne pénètre que peu dans les consciences ; sinon elle transformerait toute la vie. Mais la mémoire des hommes est encombrée d'étranges considérations. Ils s'occupent volontiers de choses inutiles ; mais lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux, l'imagination humaine manque d'entraînement. Et pourtant, une seule heure de conversation raisonnable peut changer pour toujours la nature d'un enfant.

L'homme immortel – ne sera-ce pas là une idée digne de l'avenir ? Le Phénix renaissant de ses cendres n'est-il pas prévu depuis l'Antiquité ? Le Phénix a besoin d'ailes, mais l'énergie psychique lui procurera les meilleures ailes d'arc-en-ciel.

554. Il y a des milliers d'années fut faite cette prédiction : "Viendra le temps où les hommes ouvriront leur cœur, et élèveront le Calice vers l'Être Suprême." Le temps est proche où l'humanité sera près de son sixième perfectionnement, et la flamme brillera bientôt au-dessus du Calice. Que d'images et de prophéties se sont accumulées dans l'espace ! Il est temps, en vérité, de se souvenir du "Calice". De la résine brûlait dans le calice des

anciens, et la prêtresse l'élevait en s'appuyant sur l'épée de l'accomplissement.

Vraiment, les manifestations de l'énergie psychique sont multiples et embrouillées comme dans le dessin le plus délicat. Ce n'est pas la raison, mais la connaissance directe du Calice, qui peut les discerner. De même qu'une mère devine l'agitation de son enfant, le feu du Calice éclaire les perturbations des courants. On peut suggérer à l'humanité de réfléchir afin de connaître pourquoi le développement futur met en avant l'importance du Calice.

Il est essentiel d'ajouter l'affinement de la pensée au perfectionnement de la technique. Quelles merveilleuses images seront perceptibles à l'œil illuminé. L'homme n'est pas uniquement responsable de lui-même, mais de la multitude des consciences.

555. Innombrables sont les conditions nécessaires pour attirer l'attention des gens ! Sur chaque construction en pierres, les hommes placent une guirlande. Qu'ils prennent n'importe quelle route, mais qu'ils avancent.

556. Dans la mise en application de l'Agni Yoga, même les conceptions les plus abstraites deviendront tangibles et réelles. La sincérité, ou honnêteté, devient irremplaçable. Essayez la sincérité dans les communications à longues distances ; puis, à une autre occasion, observez la différence lorsque entrent en jeu l'impatience ou l'irritabilité, sans même parler de la préméditation. Ces propriétés enlèvent toute valeur au résultat. Et elles causent souvent des dommages irréparables. Pourtant, comme un agent purificateur, la sincérité apporte avec elle la transparence du cristal, illuminant la conscience, tout comme le gaz produit la flamme. On peut donc contribuer à la réussite en jouant la carte de l'honnêteté.

557. Je parle de l'énergie psychique comme si l'humanité l'avait déjà acceptée. Comme si les hommes étaient d'accord pour rénover leur conscience. Mais, en réalité, l'Enseignement demeure comme une merveille provenant des montagnes. On consent à écouter l'Enseignement aux heures de loisir. On parle de la chance qu'ont les disciples de l'Enseignement, sans réfléchir d'où vient leur réussite.

Certains diront que l'Enseignement est trop généralisé, d'autres qu'il est ennuyeux ; mais l'Enseignement secret se répand par les moyens les

plus inusités. Des gouttes d'Enseignement jaillissent dans les paroles de gens inconnus, dans les laboratoires de savants et dans les hauts faits d'inoubliables héros. Sans se reconnaître mutuellement, ces collaborateurs qui semblent n'avoir entre eux rien de commun, apportent les fragments opportuns de la connaissance. Qui les critiquera ?

Celui qui a été soumis au test de l'Enseignement sourira : "Ami, fais-en davantage. Ta calomnie n'est rien d'autre qu'une corbeille d'offrandes."

Pour les meilleurs fruits, des corbeilles sont tissées avec les écorces d'arbres divers. Qu'importe que l'écorce soit amère ou douce. Qu'elle soit jaune, rouge ou blanche ? Même noire, une corbeille peut servir à garder des légumes utiles, Pourquoi violenter la nature préordonnée ? A l'heure de tension, elle portera ses fruits.

Mais ceux qui ont réalisé l'énergie psychique, et qui ont compris l'urgence de l'Enseignement, sauront à quel point est proche le temps de la récolte des trésors. Le chaos qui nous entoure représente pour eux une foule assemblée pour une fête. Rares sont ceux qui ont les mains vides. A ceux qui portent quelque chose, on peut dire : "Ne renversez rien !"

Où se trouve la source à laquelle se référer ? Qui peut fixer des limites ? On peut trouver un sol convenant à chaque graine. Celle-ci contient déjà l'énergie psychique. Les anciens savaient extraire cette énergie au moment où la graine se ramollissait. Vous trouvez ici un exemple où l'amollissement donne naissance au mouvement. Quiconque connaît l'Enseignement sera un agent amollissant, et le gardien de la poignée de la Grande Barrate. Car l'action quotidienne est un grand téraphim de l'Infinité.

Austérité signifie harmonie. Douceur signifie création. N'oublions pas de regarder dans une corbeille même vide, si une graine de vie n'est pas cachée sous l'écorce amère.

558. Non seulement les Atlantes, mais également les Egyptiens, se souvenaient de l'énergie contenue dans les graines. En vue de cette énergie, ils mirent des graines dans les tombeaux, ayant oublié une application plus judicieuse. La puissance de cette énergie aurait pu mettre en marche de grands vaisseaux, et différents engins. Si un contact de la main peut donner le mouvement à de grands objets, l'énergie condensée

dans une graine peut fournir une tension continue. Des personnes se trouvant à proximité de cette graine, peuvent même en être vitalisées.

559. Lorsque les gens parlent de la mort, ils expriment souvent des notions exactes. Ils savent qu'une mort inattendue produit parfois des complications. Ils savent que le retrait graduel du corps astral peut aider beaucoup, mais l'idée principale n'est pas exprimée. On évite de penser que la qualité de l'énergie psychique dominera toutes les autres conditions. Par la conscience, l'homme vaincra tous les obstacles. Lorsque la conscience s'élargit, aucun état transitoire n'a d'importance. Lorsque le lien avec le monde supérieur est très fort, toutes les entreprises deviennent faciles. Il est pourtant étrange de constater que les gens préfèrent commenter les détails, en négligeant la question principale.

560. J'affirme que l'énergie psychique peut surmonter tous les obstacles. Aucune puissance n'est capable de barrer le chemin de l'énergie psychique.

561. On disait des héros qu'ils savaient comment l'herbe poussait. Cela ne nécessitait-il pas une qualité d'observation supérieure.

562. Parfois, l'organisme humain s'oppose à des possibilités pourtant prédestinées. Ceci correspond bien à la légende selon laquelle les hommes cessèrent d'espérer le messager, alors que celui-ci se tenait déjà sur le pas de la porte.

563. Toute action indépendante est encouragée. Mais devrait-on blâmer quelqu'un s'il éprouve parfois le désir de communiquer avec l'Instructeur, lorsque vient le moment de demander conseil, et d'être pénétré de l'aura commune ? Il a déjà été dit : "D'abord la tempête, puis le tonnerre et puis le silence." La voix du silence était attribuée à ce calme. Mais au-dessus de cette voix, il est une autre communion. Vous savez comment est transmise la voix de l'Instructeur, cependant, une fusion de conscience est possible, qui n'utilise pas la parole, mais qui transporte instantanément la conscience d'un homme dans celle de l'Instructeur. L'homme, alors, n'est presque plus conscient de lui-même ; mais son Calice est rempli jusqu'au bord par la connaissance directe. Une telle union dépasse les mots, car elle alimente cette connaissance directe. Il n'est bien sûr, pas facile d'atteindre cet état ; mais grâce à l'expansion de conscience,

il se produit de lui-même si l'ignorance n'y fait pas obstacle. Une telle conscience embrasse tous les aspects d'une communion.

Pourquoi l'Enseignement doit-il être reçu comme base de l'existence ? Si l'on se met à appliquer l'Enseignement à l'égotisme, on élèvera des structures sans tenir compte des fondations. Un effort partiel provoque une fissure, et n'amène pas la régénération. Toutes les conséquences nuisibles résultent des efforts intermittents. A cause de ceux-ci, les hommes n'arrivent pas à se perfectionner, ni à purifier leur sens de la beauté. Et sans cette qualité, la fusion des consciences est impossible.

564. Vous savez que lorsque certains centres sont tendus on peut observer une contraction des muscles ; et inversement, cette contraction des muscles peut provoquer dans les centres une forte sensation. Si l'on approche cela par l'intellect, le choix aboutira peut-être au Hatha Yoga ; alors que la noble connaissance directe est, elle, toujours dirigée vers l'ascension.

565. On appelait parfois l'énergie psychique Téros. Dans les Ecritures hermétiques, on peut trouver cette expression : "Le guerrier Téros leva son bouclier." Par là, il était fait allusion au rôle protecteur de l'énergie psychique.

Avez-vous jamais entendu dire qu'un Yogi eût été dévoré par les bêtes féroces ? Une telle chose ne s'est jamais produite, car les animaux, possédant l'instinct, n'oseront pas s'attaquer au bouclier de Téros. Il est essentiel de transmettre Téros du Calice vers la périphérie. Les canaux du Calice se ramifient vers toutes les extrémités, et certaines gens ressentent la lumière du Calice par une sensation de tension dans les mains et dans les pieds, ou la lumière du centre de Brahmarandhra par une sensation correspondante dans le Calice. Ceci n'est pas de la métaphysique, mais une indication qu'il faut utiliser dans la vie, cette énergie. Beaucoup ont besoin de protection ; pourquoi alors ne pas utiliser son propre trésor ?

Il n'est pas difficile d'accumuler l'énergie de Téros, et il n'est pas difficile de l'extérioriser. Il ne faudrait pas non plus, perdre conscience au moment décisif. Car le mauvais œil ne serait alors pas loin. Un Yogi ne se sert pas de sa volonté pour tuer un animal ; mais la volonté du mal s'écrasera contre le bouclier de Téros. Il faut comprendre que ce n'est pas

la coercition, mais l'accumulation dans le Calice qui offre protection et réaction.

566. La peur n'est pas conciliable avec l'accomplissement. Faisons remarquer une fois de plus que peur et prudence ne sont pas une même chose.

567. La chose la plus importante est l'accumulation de l'énergie psychique, et c'est à cette fin que l'action conduit. Bien des insectes, des blancs et des noirs, volent dans le feu, car celui-ci est énergie psychique. Il faut savoir que tout est attiré par cette énergie, et il faut, par conséquent, prendre les mesures appropriées à son utilisation correcte.

568. La croissance de la conscience s'accompagne de spasmes d'angoisse, et c'est purement inévitable. La discordance entre l'Infinité et la réalité terrestre ne peut que faire naître le sentiment d'une juste réalisation. Le chemin vers l'Infinité n'existe pas sans une sensibilité pour tout ce qui nous entoure. Soyez certains que plus la conscience est grande, plus son angoisse est forte.

Qui donc peut ressentir la beauté du Cosmos ? Quiconque ayant, même une seule fois, entendu la musique des sphères, comprendra l'imperfection terrestre créée par l'état présent de l'humanité. Il faut combattre ces spasmes consciemment, tout en comprenant leur inévitabilité.

569. La meilleure protection, non seulement contre les maladies, mais également contre les phénomènes hostiles, sera toujours l'application consciente de l'énergie psychique. Son développement est la tâche la plus essentielle de l'humanité.

570. C'est une chose d'écouter, une autre de se rappeler, et une troisième de mettre en application. L'Enseignement aidera à atteindre cette troisième frontière. Il permettra aussi d'abandonner les limitations causées par les fantômes terrestres. Il facilitera l'absorption de l'habituel comme de l'inhabituel. Lorsque cette simple vérité deviendra évidente, l'on sera alors proche de l'accomplissement et du prochain pas d'ascension vers les sphères supraterrrestres. On peut dire à ceux qui recherchent l'accomplissement : "Avant tout, sacrifiez-vous, vous-même !" L'heure prédestinée n'approchera que grâce à l'accomplissement. Lorsque la joie de celui-ci emplit le Calice, la réussite est là. Il est évident que cette joie n'a

rien de commun avec celle du petit veau qui gambade en écrasant les fleurs. La joie de l'accomplissement connaît tous les labeurs et tous les dangers ; elle ne traverse le pont qu'une seule fois, et éblouit l'ennemi par son éclat.

Téros fut qualifié de guerrier ; en vérité, il n'est ni moissonneur, ni berger. Par nature, Téros est le conquérant et le vainqueur ; mais la joie de l'accomplissement ne fait pas de lui un tyran. Quatre symboles, révélés voici longtemps, sont : "Révérence pour la Hiérarchie ; Réalisation de l'Unité ; Réalisation de la Comesure ; Application du canon "Par ton Dieu." Ils offrent la base de la compréhension de Téros. De quelle autre manière pourrait-on savoir où se trouve la voie du Bien ?

571. Ayez votre attention fixée sur les sites élevés, exposés aux vents des sommets neigeux. Lorsque l'altitude dépasse sept mille mètres, on peut remarquer des dépôts spécifiques de poussière météorique. Les rafales du vent et les rayons du soleil déposent cette poussière au fond de toutes les anfractuosités et, là, elle modifie non seulement la qualité de la neige, mais également les propriétés du sol. Il est particulièrement instructif de faire ces observations en des endroits où le sol est déjà saturé de métaux. La métallisation intérieure et extérieure dispense des combinaisons magnétiques inusitées ? En de tels lieux, non seulement l'énergie psychique, mais également maintes autres énergies, sont dotées d'une condition spécifique. Il faudrait attacher une grande valeur à ces endroits où tant de conditions diverses sont réunies. Il n'est pas difficile d'y faire les observations sur la qualité de la neige, du sol et des plantes, même avec des appareils ordinaires.

Non seulement sous la neige, mais également pendant le dégel, la poussière des sphères lointaines nous apporte la connaissance de nouveaux ingrédients. Pour une approche terrestre de l'énergie psychique, il faut observer comment les précipitations des mondes lointains influent sur l'organisme humain. On pourra voir que ces réactions seront significatives et multiples. Soyez donc attentifs à l'essence de la nature.

572. Manifester de la joie dans le travail est aussi une des actions d'un type particulier de l'énergie psychique. Le résultat d'un travail joyeux est une réussite plusieurs fois multipliée.

573. L'étouffement nerveux est souvent causé par une surcharge du Calice non compensée par une utilisation consciente. Les enfants peuvent souffrir de ce même état, ce qui prouve que leurs expériences antérieures furent importantes. De toute évidence, des soins attentifs, et une occupation tranquille, équilibreront la lutte entre l'esprit et le corps. La gorge, les dents, et les yeux, peuvent également nous rappeler la lutte pour des accumulations sans manifestation aucune. Il faudrait de même se préoccuper de ce qu'on pourrait appeler la tuberculose, mais qui pourrait être provoquée par le centre du Calice.

Il y a longtemps que fut indiquée la signification de Manas ; il est impossible qu'un trésor comme le Calice n'ait aucune importance pour tout ce qui l'entoure. On peut user de mesures palliatives, telles que l'ammoniaque, le menthol, l'eucalyptus, et la résine de cèdre. Mais celles-ci ne feront que soulager l'état, alors que la véritable panacée sera de cultiver l'énergie psychique.

574. La foule s'était assemblée pour entendre la Voix de l'Enseignement. Elle avait souvent entendu parler du trésor qui lui était prédestiné. Certains ne pouvaient imaginer ce trésor que sous la forme de métal précieux. L'un d'entre eux fabriqua même une longue bourse pour y ranger sa part. Mais les heures s'écoulèrent, et le trésor n'apparut pas. On leur avait dit qu'il était tout près, mais la patience fut plus courte que la bourse.

La foule délégua quelqu'un pour écouter l'Enseignement pendant que tous les autres se rendaient au marché. Ils y allèrent, regrettant le temps qu'ils avaient perdu. L'un n'avait pu encaisser ses créances ; l'autre avait été empêché de se marier ; un troisième n'avait pu faire condamner son offenseur ; un autre encore n'avait pu encaisser ses bénéfices ; l'un avait manqué une bonne affaire, l'autre perdu les faveurs du rajah. En résumé, l'Enseignement avait causé des dommages à chacun.

Offensés, ils déambulèrent dans le marché, en persiflant : "Où donc est-il ce trésor annoncé ? Ce qu'on nous avait promis n'était qu'un nuage, incapable même de nous donner la pluie !"

La Voix de l'Enseignement dit à celui qui demeurait : "Pourquoi ne crains-tu pas de manquer les heures de marché ? Tout sera vendu sans que

tu sois présent, et ton nom ne figurera pas sur les contrats de vente. Qui te garantit que le trésor n'est pas un mirage ?"

Celui qui était resté répondit : "Je ne partirai pas, car le trésor m'est plus précieux que la vie. Le bien annoncé ne peut pas être une illusion."

La Voix dit : "N'as-tu pas peur que Je garde le silence ?"

"Tu ne peux pas te taire ; Tu as proclamé l'Infinité."

"Ne crains-tu pas que Je te trahisse ?"

"Non ; la lumière et le courage sont tes otages."

"Mais tu pourrais craindre que dans mes Paroles, le trésor ne soit rien d'autre qu'un piège ?"

"Même muet, l'Espace garantit le trésor."

La Voix dit : "Sagement tu es inlassable. Là où tu écoutes l'Enseignement, là est le trésor. Lève-toi, ne t'éloigne pas. Dresse la pierre pour t'asseoir. Accepte le nuage de Bienfaisance et l'or de la terre. Qui a écouté jusqu'à la fin, recevra. Le courage du brave est inaliénable. Qui moissonne, recueille."

575. Hier, la graine fut formée ; demain la fleur s'épanouira. Les intelligences les plus brillantes ne refusent pas de se nourrir du pain fait avec le grain d'hier. Il faut apprendre à coordonner la connaissance du passé avec l'élan vers le futur. Les gens se privent ordinairement des plus grands avantages, restant liés à une approche unilatérale.

Comment peut-on réussir puisque le feu brûle, mais que les yeux scrutent l'obscurité ? Le feu de Téros éclairera tous les trésors acquis. Et comme l'inextinguible Brahmavidya, il protégera contre les séductions de Maya.

Comme vous le voyez, J'utilise aussi bien les paraboles anciennes que la terminologie d'un laboratoire contemporain, de façon à ce que vous les aimiez toutes également, et que vous étendiez votre respect à la sentence et au fruit. Il faut mettre fin aux limitations.

576. Vous remarquerez quelquefois des différences dans la prononciation de Nos Paroles. Il faut dire que, dans un télégramme, bien qu'on puisse arriver à une exactitude parfaite, on se préoccupe avant tout de la signification.

577. Les objets environnants sont soumis à l'influence de Téros. On peut ressentir combien les choses, lorsqu'elles sont touchées par la pure flamme, réagissent de manière invisible et bienfaisante.

578. En approfondissant, et en affirmant sa pensée, on peut faire des observations remarquables sur les communications à distance. Vous savez qu'un message pénètre dans la conscience comme quelque chose de séparé qui, par conséquent, peut s'oublier facilement. Vous savez que ni la tempête, ni l'ouragan ne peuvent retenir l'énergie psychique. On peut observer les communications qui affectent des centres particuliers. Peut-être l'ouragan agira-t-il plus spécialement sur le Calice ; peut-être que la qualité de communication est en rapport avec des centres séparés. En résumé, les multiples tendances de pensée et les qualités d'énergie psychique, ouvriront de nouveaux chemins à l'individualité. Des observations lors de conditions particulières de situation, de température et de temps, seront une source inépuisable d'accomplissements nouveaux.

579. Il faut se souvenir que nos ennemis utilisent avec sagacité toute perturbation spatiale, et essaient de créer les complications les plus indésirables. Ce mélange de conditions physiques et psychiques mérite l'attention.

580. Il est juste de présumer que l'évolution débute sur une réaction cosmique. Mais cela ne signifie pas qu'il soit inutile de s'y préparer. Tout processus conscient de pensée cherche péniblement la direction future de l'évolution. Si celle-ci est bonne, le bon sens amènera alors, à suivre plus rapidement le vrai sentier. Par conséquent, l'Enseignement ne force pas, mais indique le chemin. Ce n'est pas le mysticisme, mais le raisonnement qui se dresse devant les chercheurs.

Nous conseillons que le livre de l'Enseignement suive les méthodes habituelles de publication. Que, sans nom d'auteur, il exclue l'intérêt personnel. Dans quelques années, les hommes comprendront qu'une étude sérieuse est à la base des préceptes divulgués. Mais ceux qui auront trouvé un peu de temps pour étudier le livre pénétreront dans les structures du

Monde Nouveau en tant qu'invités attendus. Les brumes de la sauvagerie seront ainsi dissipées par une compréhension raffinée. Nous soulignons toujours l'idée de perfectionnement ; elle est liée à la croissance de l'esprit. Vous savez combien sont lentes les accumulations spirituelles ; de même le raffinement ne peut pas se faire en un jour. Le processus d'adaptation de toute machine démontre la lenteur avec laquelle la perfection s'acquiert. Mais avec la réalisation de l'affinement de la pensée, nous donnons à nous-mêmes, l'ordre de marcher vers l'évolution chaque jour devient alors une conquête.

581. En général, on croit que les temps que nous vivons sont absurdement compliqués ; mais si, sans préjugés, nous sommes prêts à comparer les époques, nous verrons que durant les six dernières années, beaucoup de choses ont été simplifiées, ouvrant la voie à l'évolution.

582. Nous avons déjà mentionné la rotation des centres. Evidemment, tout mouvement vers l'avant sera rotatif. Le symbole du barattage est donc en rapport avec tout. On peut intensifier les dépôts de l'énergie psychique par la rotation des centres. Le centre choisi par l'individu n'a pas d'importance. Mais il vaudrait peut-être mieux choisir le Calice ou le centre de Brahmarandhra.

On peut provoquer la circulation de l'énergie psychique en frottant le corps d'une émulsion faite de sept ingrédients végétaux, déjà connus dans l'Antiquité. C'est cette même émulsion qu'utilisent les Yogis lorsqu'ils quittent leur corps physique pour un temps prolongé. De plus, cette émulsion soutient l'alimentation pour une longue période.

Vous savez déjà qu'en absorbant du musc, on n'a plus besoin de manger beaucoup ; et une friction avec cette émulsion procurera une énergie qui servira de nourriture pendant longtemps. Ne donnez la formule de cette émulsion qu'à ceux qui ont prouvé leur dévotion à l'Enseignement. Pourquoi nourrir un corps qui essaie de nier l'existence de l'énergie psychique ? L'utilité de l'émulsion peut se vérifier dans de multiples cas, notamment dans les maladies de la peau.

583. Si seulement les hommes voulaient prendre conscience des conséquences de leurs pensées ! Il n'est pas exagéré de dire que même les crimes les plus graves ont été engendrés par des pensées insignifiantes. On

peut faire remarquer aux gens à quel point la pensée est matérielle. On peut leur montrer comment elle vit.

Je ne parle pas des Yogis ; mais quiconque a développé l'énergie psychique sera protégé par elle. Les hommes ont peur de toucher quelqu'un possédant un pouvoir spécial. La sagesse se rappelle que le coup frappant l'armure de Téros produit un choc en retour. Cette même sagesse se souvient que certaines gens imprègnent les objets de leur influence. Ceci est vrai, car l'énergie psychique est précipitée sur tous les objets que l'on touche. On peut ainsi observer le pouvoir de la pensée, et les émanations de l'énergie psychique.

Les animaux, les chiens particulièrement, ressentent les émanations de l'énergie psychique. Ce n'est pas par l'odeur qu'ils retrouvent leur maison et leur maître, mais par quelque chose de plus substantiel.

Peut-être se demandera-t-on comment aborder l'énergie psychique. Pour commencer, souvenez-vous que cette énergie existe.

584. On peut être sûr qu'il existe une corrélation très poussée entre les ouragans magnétiques, et les manifestations de l'énergie psychique. Avec raison, la Doctrine hermétique appelait ces tourbillons : "La pensée de l'espace."

585. Celui qui désire utiliser pour base la médecine védique agit avec bon sens. Malgré les adjonctions ultérieures, l'essence des Védas garde son utilité, car, à tout investigateur curieux, cette méthode d'approches successives, reste nouvelle dans sa perception des propriétés des résidus végétaux. Si, plutôt que de faire une banale liste de toutes les plantes, et autres produits de la nature, on cherche une définition précise des conditions qui leur sont nécessaires, et de leurs composantes, on arrivera à un résultat totalement différent. Il faut tenir compte également des conditions du chimisme cosmique. Observées dès la plus haute Antiquité, ces conclusions peuvent faire la joie de l'observateur moderne.

586. On peut facilement renforcer l'action des substances végétales en accroissant la métallisation du sol. Des médicaments, dont l'action est lente, provoqueront ainsi des réactions rapides et puissantes. On peut procéder à des expériences instructives sur des générations de graines enrichies. Avec des plantes dont le cycle de végétation est court, ces

expériences n'exigent pas beaucoup d'années. Déjà, la troisième génération présentera des changements notoires.

587. Si Je dis que tout est bon, ce ne sera pas vrai. Si Je dis que tout est mauvais, ce sera inexact. Ne vaut-il pas mieux dire : "Lutte et victoire" ? Mais comment peut-on enseigner la joie de la lutte ?

588. Pourquoi une position tendue est-elle parfois nécessaire ? Parce qu'elle suscite les radiations de l'énergie psychique.

589. Le sage connaît la parole, connaît le mot écrit, connaît la pensée, connaît le silence – dit le proverbe ancien. Considérons-le du point de vue de l'énergie psychique. Il faut distinguer en effet, si ce sont des mots, une lettre ou le silence, qui sont nécessaires. On peut accomplir beaucoup en utilisant sagement l'énergie psychique. La connaissance directe affinée déterminera laquelle des méthodes est irremplaçable.

590. Vous avez pu remarquer que la tension physique provoque parfois des manifestations d'énergie psychique. Cette condition purement mécanique et matérielle devrait suffire à nous orienter vers la pensée de la matérialité de cette énergie. Celle-ci peut facilement être établie par des moyens physiques. Il n'est pas difficile de découvrir les réflexes de la tension physique. Ne devrions-nous pas chercher dans cette direction évidente ? Cela signifie que les phénomènes spirituels ne sont pas du tout abstraits, et qu'ils peuvent être mesurés. Ils ne seront peut-être pas évidents aux yeux de tous, pourtant les actions les moins subtiles peuvent être observées même par un homme ordinaire. Souvent, les gens se promènent sans remarquer les couleurs, même si elles sont criardes. Si parfois le rouge peut être pris pour du vert, cette déformation se retrouve dans tous les domaines.

Ce n'est pas dans le but de répéter que Je parle de l'affinement de la connaissance directe. On en a suffisamment parlé. Intéressez-vous à la matérialité de la spiritualité en l'envisageant d'un autre point de vue. Mais il y a néanmoins deux mondes – l'apparent et le réel. Par la signification de ces deux concepts, la préférence ira à la réalité. Chacun sera d'accord avec cela. Quelle perfection pourrait être acquise avec la connaissance de la réalité ! Il faut faire ressortir cette réalité, et l'affirmer comme une conception absolument réelle ; et alors l'environnement changera jusqu'à ne plus être reconnu.

Les hommes parlent de nombreuses vérités. Ne devrions-nous pas pénétrer les diverses enveloppes et nous efforcer vers la Vérité-Une ? A la lueur d'une observation plus précise, la réalité élargira la conscience. La conscience est ce coffret magique dans lequel tous les trésors perdus seront rassemblés.

591. Je suis heureux lorsque Je vois que vous réalisez les méfaits de la fausse spiritualité. Souvent une perversion malade de l'énergie psychique se substitue à une conscience élargie. Peut-on servir l'évolution là où il y a peur, pitié de soi, orgueil, inaction, là où on évite le sacrifice de soi, où l'on manque de mesure, là où l'on fait preuve d'irresponsabilité ?

Il faut fermement faire comprendre à ceux qui évitent la moisson du labeur que leurs soupirs sont moindres que le frémissement d'un brin d'herbe. Et il faut aussi que ceux qui s'unissent au monde astral, sans prendre conscience de l'ascension, sachent à quel point ils sont responsables de l'encombrement de l'espace. Seule, la conscience peut servir de guide et permettre le discernement de la bonne direction. Et puis, ceux qui considèrent le service pour l'évolution comme un sacrifice méritant une récompense, seront peut-être payés avec du métal, mais non par l'expansion de conscience.

Affirmez que la conscience affinée est l'aimant qui attire toutes les énergies utiles. Comme un trésor inépuisable, la conscience conduira vers les sommets, là où est la victoire. Est-il digne de l'homme de laisser étouffer sa conscience par les mauvaises herbes ? Il faut décider quelle direction prendre. Le feu de la conscience éclairera le chemin.

592. Il est juste d'admettre que l'énergie psychique est inextinguible. La réserve utilisée raisonnablement, est immédiatement renouvelée par le trésor cosmique. Il est donc utile de dépenser l'énergie psychique ; la quantité renouvelée sépare plus facilement les résidus, puis travaille à l'œuvre universelle. Comment mettre en mouvement la roue de la loi ? Qu'il est aisé de provoquer le nouveau pouvoir de l'espace ! Je parle de la rotation de l'énergie psychique.

593. Le mot "je" ne devrait être utilisé que lors d'une responsabilité ou d'un témoignage particuliers. Le mot "nous" doit être au service de la vie et de la coopération. Puis viendra le mot "ils". Mais d'abord, il faut accepter le "nous" et réaliser la coopération.

594. Le mystère de base d'Hermès était contenu dans le rapprochement du monde astral et de notre terre. On peut découvrir ces étincelles dans l'Enseignement hermétique, bien qu'elles soient fortement voilées.

595. Vous savez déjà que le cristal d'énergie psychique possède les propriétés d'un aimant. De l'espace, il attire des particules d'électrons de Téros. Les émanations des ondes qui approchent entourent l'homme, et colorent de leur chimisme les particules d'énergie convergeant vers la terre. Nous avons là le phénomène chimique visible dans ce que nous appelons les étoiles colorées.

Les corps planétaires irradient des lumières différentes. Les étincelles d'énergie psychique sont également scientifiques. Les feux des centres rayonnent aussi différemment, suivant le chimisme des métaux du corps.

596. Bien des gens ont observé la signification successive des centres. Des termes incompréhensibles ont souvent correspondu à des désignations des plus réelles. Quand vous entendrez le mot : "Abramram" ce sera là un rappel du centre du Calice où est concentrée la connaissance directe destinée à l'évolution future. Si l'on vous parle "d'ailes ardentes", il s'agira du centre des épaules. Et, "les cinq sommets des trésors" seront les centres de Brahmarandhra, les poignets et les genoux. Si vous ressentez brusquement une faiblesse sous les genoux, ou une tension dans les poignets, vous avez là une intensification de Brahmarandhra. On peut faire d'innombrables observations qui révéleront les qualités inépuisables de l'organisme, si honteusement négligées.

597. Certains peuples ont coutume d'appeler leurs membres lointains par le canal de la cheminée, purifié par le feu. Rappelons-nous aussi des longues trompettes utilisées dans l'Egypte ancienne, et qui agissaient par le feu.

Réfléchissez que partout la transmission de pensée était associée à la compréhension du feu. En vérité, pour que la pensée agisse à de grandes distances, il faut provoquer la flamme des centres. Ce n'est pas une tension forcée de la volonté, mais la combinaison avec le feu, qui donnera puissance et force à la transmission de pensée.

598. Il est utile de se souvenir de toutes les légendes concernant le feu, car elles contiennent beaucoup de vérité. Le développement de la compréhension permettra la distinction entre les bases de la réalité et les erreurs de ce qui est purement conventionnel.

599. Il est certain que la tâche principale de l'évolution à venir sera de transférer ce qu'on appelle l'abstrait dans le domaine du réalisable. L'étude de l'énergie psychique procurera une relation toute nouvelle avec l'environnement. Les conséquences d'actions égoïstes et altruistes, ont été entièrement opposées en théorie, mais examinons-les du point de vue de la chimie des divers centres. Des pensées et des actions opposées se rattacheront à des centres différents. Pourtant, la combinaison des émanations sera chimiquement différente et le rayonnement sera aussi visible. Les conséquences se feront sentir sur le créateur ainsi que sur l'environnement. Il semblerait donc que le plus abstrait pourrait devenir mesurable et pondérable. Une des expériences les plus simples sera de peser un homme sous l'impact de différentes pensées. Une balance sensible et une pensée aiguë fourniront une comparaison nette. Ce n'est pas là sciences d'ermites, mais connaissance pour l'amélioration de l'ensemble de la vie.

600. Comme la lumière supprime l'obscurité, comme l'élément s'efforce vers la pensée, ainsi l'Enseignement pénètre-t-il dans la vie.

601. Les savants, en parlant du subconscient, des réflexes cérébraux et nerveux, du magnétisme animal et de la télépathie, parlent certainement d'une seule et même chose – de l'énergie psychique. Mais, pour une raison ou une autre, ce mot n'est pas prononcé. Ces bribes de connaissance ne demanderaient pas mieux que d'être réunis en un seul courant, mais la superstition empêche une généralisation des faits. La science pure ne craint pas les détours. En ce moment, on n'attache aucune importance à l'étude des sécrétions, mais il se pourrait qu'en orientant les recherches vers les sécrétions des glandes, on découvre également l'existence d'autres précipitations. Ce n'est que récemment, que l'on a commencé de s'intéresser aux sécrétions glandulaires, bien que la médecine antique ait mentionné leur importance. On a pudiquement ignoré cette question, malgré le témoignage de la nature dans son ensemble. Se pourrait-il que le matérialisme dialectique ne soit que limitation ? Le développement de la conscience nous donne la possibilité de ressentir la totalité de la puissante

énergie. Est-il possible de penser, comme par le passé, avec une seule moitié du cerveau, sans se préoccuper des trésors enfermés ?

602. La trempe de l'épée au milieu des flammes, sous les puissants coups de marteau, est la meilleure image pour renforcer l'énergie psychique. Quelqu'un voudra peut-être savoir comment endurer toutes les perturbations et toutes les agitations. Mais le repos est le sommet de l'agitation. Au sein des rotations cosmiques il n'y a pas de repos. Les aveugles et les sourds s'imaginent que le repos existe ; mais celui qui voit préférera traverser les orages, plutôt que de devenir aveugle. Le repos, tel que l'entendent les hommes, n'existe pas. On ne peut pas sortir de la spirale de rotation constructive. Il faut imaginer Téros comme une ancre, et la jeter dans la bonne chaîne des courants.

603. Remarquez qu'un profond soupir accompagne l'action de l'énergie psychique. Cette particularité n'atteste-t-elle pas la parfaite tangibilité de celle-ci ? Faites observer les symptômes de cette énergie, partout éparpillés. Au moyen de ces jalons, on peut tracer la voie.

604. Vous avez pu voir que les entités astrales pouvaient prendre n'importe quelle forme, et créer différents dessins. Il en existe maintes preuves photographiques. Quelle est l'énergie qui préside à leur création ? L'énergie psychique bien sûr, si elle était déjà cultivée lors de l'incarnation. En l'étudiant on peut pressentir beaucoup de ses qualités.

Ce ne sont pas tant les effrayants fantômes qui importent dans ces observations, que la réaction de notre organisme. Les anciens disaient : "La Montagne de la Mère s'élève de la terre jusqu'aux Cieux", indiquant par là l'unité de tout ce qui existe. Se peut-il que dans une ère de culture, les hommes consentent à se prêter à leur annihilation, ou aux manières conventionnelles des religions perverses ? Peut-on continuer de nier mollement, lorsque, à côté de la mécanique, la psychomécanique proclame si fort son existence ? Les hommes s'unissent au nom des tâches les plus grandes. Quelles sont donc ces tâches ? Il est impossible de se contenter de répéter que les conditions extérieures de la vie sont les reflets de la conscience. Il semblerait que ces mots ont déjà été marqués au fer rouge sur les fronts, mais nul ne peut contester qu'il faille bien des chocs pour remuer l'humanité.

605. Le mental vacille, mais la conscience triomphe. Ce n'est pas une contradiction, mais apparence et essence. Laquelle choisir ? Même un enfant répondra – l'essence. Même l'enfant essaie d'enlever l'écorce recouverte de piquants pour se rafraîchir avec le jus. Rien ne devrait faire obstacle à la régénération de notre conscience.

606. Certaines maladies nerveuses sont guéries par un changement de résidence. Ces maladies peuvent être considérées comme des lubies, mais elles ont aussi d'autres causes. L'air est autant minéralisé et magnétique que l'eau. Nous utilisons des eaux de différentes compositions. Pourquoi alors l'air n'agirait-il pas sur certains centres ?

On parle beaucoup de prana ; mais un pur prana est introuvable sur la terre, excepté à des hauteurs où seuls quelques-uns osent rester. Dans les couches inférieures, le prana est minéralisé et soumis à l'influence d'ondes magnétiques opposées. Il est donc certain qu'un changement de résidence peut apporter des combinaisons bénéfiques de prana, et qu'il puisse exercer une influence salutaire sur l'état des nerfs. Malheureusement, jusqu'ici on ne mesure l'air de nos foyers qu'en termes de pur et d'impur. Pourtant, toute modification de l'air a son importance, car il influence divers groupes de nerfs. Notre Frère qui était cordonnier changeait parfois son métier pour celui de jardinier. Cette procédure est sage, car du germe qui sort de la graine rayonne une tension spéciale d'énergie psychique. Souvenons-nous en. Succédant au pralaya de la nuit, le soleil du matin agit avec une vitalité particulière, en activant l'énergie psychique. De même, la vie éveillée dans la graine émet ses émanations de prière. Prenons soigneusement note de toutes les influences bienfaisantes.

607. Si, à la place de tribunaux et de poursuites judiciaires, les hommes utilisaient l'énergie psychique, le crime, cette maladie incurable, ne serait plus qu'un simple cas d'investigations ordinaires. Nos médecins feraient bien de se pencher sur ce type d'obsession. Il est nuisible d'associer l'énergie psychique à notre interprétation usuelle.

608. Tout mouvement acquiert un rythme lorsque l'énergie fournit le modèle et le cristal. La succession des rythmes provoque les influx nerveux.

609. Bien des maladies sont évitées par l'énergie psychique. On peut alléguer que certains organismes sont prédisposés ou non à certaines maladies. Mais nul ne peut affirmer positivement en quoi consiste cette protection ou cette faiblesse. Ce sont cependant, les observations faites sur l'énergie psychique, qui donneront les meilleures réponses.

610. Nombreux sont ceux qui pensent à la paix mondiale. Mais si d'aventure vous prononcez ces mots, vous serez exposés aux attaques les plus insolentes et les plus hypocrites. Les hommes, au fond, ont peur de la paix, car leur conscience n'est pas capable d'envisager cette bénédiction. Mais ceux qui ont développé leur conscience doivent insister sur l'ouverture des portes de la paix.

611. L'Enseignement sera comme une prophétie dans le monde de la science. Même les sceptiques devront admettre que le sort de l'humanité ne peut dépendre de la vivisection de grenouilles. La révélation de Notre doctrine n'aura pas pour résultat l'augmentation du nombre des ignorants. Acceptez l'illumination, le secours pour l'humanité. Les porteurs de diplômes n'ont pas tenu compte du Bien Général. Vous, attirés par la Maya, montrez de la compréhension !

612. L'un joue sur douze cordes, un autre produit la même mélodie avec quatre, et un troisième se limite à deux, variant sur elles les harmonies. Le nombre de cordes nécessaires pour créer l'harmonie a-t-il une importance ? L'essentiel est qu'elle soit créée. Ne nous étonnons pas de la variété, et ne la condamnons pas. Nous ne trouverons pas deux grains de sable identiques. Réjouissons-nous, au contraire, de toute approche inhabituelle. Les fleurs cherchent le sol qui leur convient. Même les pierres sont assemblées les unes avec les autres. Dans le domaine de Téros ce sera la même chose, et il y aura des combinaisons d'éléments apparentés, en dépit de la diversité des surfaces. La conscience affinée par le feu est capable de discerner une base qui lui convient, et ne rejettera pas les trésors en ne jugeant que sur la surface. D'immenses variations peuvent être exprimées par deux cordes. Mais, pour cela, il faut se rendre compte combien sont innombrables les propriétés de la nature, et leur expression dans l'homme. On accepte ces considérations symboliquement, mais elles ne sont pas introduites dans la vie. Et pourtant, connaître l'Enseignement et ne pas l'appliquer est le signe d'une ignorance crasse. Qui a dit qu'on pouvait se traîner sur l'Enseignement comme une mouche sur un morceau

de sucre, pour se précipiter ensuite sur le fumier ! En montagne, il serait imprudent de faire tourner bride aux chevaux sur les sentiers étroits. La connaissance ne conduit que vers l'avant !

613. Le monde resplendissant ne doit pas être oublié. Il est le lien avec les mondes lointains. Comme une substance délicate il remplit l'espace. Modifiant ses dimensions, il ne se limite ni au proche, ni au lointain. A travers la conscience désincarnée, il faut pénétrer ces couches étendues. La conscience servira de guide, puisque sa substance est la même.

Du monde où les corps sont plus subtils, il est possible d'obtenir des médiateurs. Naturellement, notre propre conscience doit attirer une conscience affinée, et les médiateurs doivent être capables d'embrasser les tâches mondiales. Il n'y a pas longtemps, Je faisais remarquer avec quelle impartialité il faut considérer le monde astral. C'est par la connaissance directe qu'il faut apprécier ces collaborateurs ; ils ne sont pas des guides mais des collaborateurs – des poteaux télégraphiques en quelque sorte. Avec le temps, leur nombre diminuera et ils deviendront même inutiles. Donc, tous les éléments et toutes les conditions seront unis dans la même tâche. Comment peut-on faire comprendre à un marchand qu'il est libre de sortir des limites de ses livres de comptabilité ? Et comment peut-on démontrer que la santé et la joie vivent dans la conscience de l'Infinité ?

614. La partie de l'Agni Yoga que nous sommes en train de donner attire l'attention sur l'énergie psychique, sur l'éveil des feux, et sur l'affinement de la conscience. Lorsqu'on aura accepté ces principes, on pourra procéder à l'affinement de la pensée. Ne nous imaginons donc pas être arrivés au terme de l'Enseignement.

615. Pourquoi l'Enseignement doit-il s'acquérir par accumulations successives ? Ne pourrait-on pas l'offrir comme une dose de médecine ?

L'estomac a des dimensions définies, alors que la conscience n'a pas de dimensions permanentes. En vérité, certains bipèdes sont presque dépourvus de conscience. Il y a des gens qui sont pratiquement dénués de conscience à cause de leurs passions excessives. Certaines consciences sont obscurcies par le karma. D'autres le sont par la banalité conventionnelle contemporaine. A l'instar des fleurs de serre, les consciences ont besoin de soins. Par conséquent, la connaissance directe peut prendre sur soi la base de la conscience. Mais l'affinement de cette

dernière est aussi lent que le polissage d'un cristal. Ce n'est pas en se convainquant soi-même que l'on accomplit l'expansion de conscience, mais par des actions de qualité.

L'Enseignement est transmis comme on pose les pierres d'une tour. Si toutes les pierres étaient versées en une fois, on aurait un amoncellement, pas une tour.

616. Accomplissez et triomphez. Vous ne triomphez pas pour vous-même, mais votre triomphe est important pour le Bien Général.

617. Le feu sacré de l'esprit ouvre le chemin à l'Enseignement, mais l'aspiration principale du disciple devrait être l'éveil des feux manifestés. Nous affirmerons le calice de l'aspiration, mais le disciple lui-même, doit remplir le calice de l'accomplissement.

618. Si seulement les hommes pouvaient comprendre que le chagrin amène le chagrin, mais que manifester la joie, amène la joie ! Un tel remplissage de l'espace était connu même de l'homme primitif lorsqu'il disait : "Je ne veux pas interrompre le fleuve du bonheur." Nous survivrons et Nous accomplirons !

619. Par la rotation tourbillonnante de la spirale, la puissance de l'aimant se renforce des courants de prana de l'Infinité. Magnétisant Nos pensées, Nous envoyons des messages porteurs de pensées et d'images qui éveillent la conscience humaine.

620. Je conseille d'utiliser le Nom de l'Instructeur à la manière d'un bouclier. Ce n'est ni un symbole, ni une illusion, mais une chaîne de conscience qui procure le courant de l'invincibilité. Nous ne connaissons pas la fin de cette chaîne. Vous ne connaissez pas son commencement ; comme un serpent elle s'étire des profondeurs de la terre jusqu'aux sphères inaccessibles.

La montagne de la Mère du Monde ne connaît pas son sommet, Devons-nous le craindre ? Devons-nous être terrifiés à cause de l'impossibilité de s'en approcher ? Ou bien, devons-nous nous réjouir de l'Amrita inépuisable ? Parmi les concepts de mesure, l'Incalculable rayonne comme la lumière. La fraîcheur du vent lointain, engendré par l'Infinité, doit-elle nous déplaire ? Dans l'étouffante stérilité ne tournons pas le dos au courant vivifiant.

621. Le gage de l'Enseignement est la joie de l'esprit. La création est conforme au but lorsque l'esprit plein d'ardeur, aspirant à la manifestation de la Beauté, prend conscience de l'Infinité. Je considère que la source de la conscience affinée sera affirmée par l'Enseignement révélé.

622. Engagez-vous par tout ce que vous possédez. Témoignez par une aspiration totale. Témoignez par le pouvoir de la pensée. Par ces moyens, vous pourrez créer de nouvelles combinaisons.

Si hier, vous n'avez rien acquis, c'est que les accumulations n'étaient pas satisfaisantes. On ne peut pas répéter les erreurs car il est impossible de traverser un fleuve si le pont est détruit. Les causes les plus insignifiantes sont souvent éliminées alors que les causes principales sont tenues dans l'ombre. Que les feux dissipent l'obscurité. Par conséquent, Nous ordonnons : "Allumez les feux." Ne regardez pas l'Enseignement comme une abstraction. Répétez la parole des Sages.

623. Un disciple qui aspire à devenir un Agni Yogi doit être pénétré de toute la force du feu de l'amour envers son Maître. Le disciple qui voudrait aider à ériger l'œuvre de l'Instructeur doit respecter les préceptes de Celui-ci. Le disciple qui désire respecter les préceptes de l'Instructeur, doit veiller sur ses paroles comme sur des perles.

Je dirai, transférant dans la vie les hymnes de la Mère du Monde, que vous devez apprendre à affirmer l'origine dans la beauté du Cosmos.

624. Comment procéder avec ceux qui se retirent de l'Enseignement ? Laissez-les tranquilles ; ne forcez pas leur volonté. Peut-être que les vagues de la vie les ramèneront sur vos rivages. Ordinairement, toute séparation est douloureuse, mais l'élaboration de conscience est si diverse qu'il n'est pas sage d'y faire obstacle. Que l'esprit s'efforce librement. La responsabilité de toute perte lui incombera.

625. Souvenez-vous que tout secours s'affirme dans l'action. Le pouvoir de l'action est la meilleure armure, le meilleur gouvernail, le meilleur œil !

626. Comme le torrent se précipite à travers les rochers sans se préoccuper de la structure des pierres, l'Agni Yoga échappe au conformisme des nationalités. En atteignant les hauteurs de la conscience,

aucune frontière, aucune limitation, aucune interdiction n'existent pour qui, ayant allumé la torche de sa conscience, se dirige vers les hauteurs.

Israël cherchant sa voie, et les Mayas, qui se rendaient compte du caractère limitatif de leurs conditions, feront revivre le cours de la quête. Par conséquent, puisque le feu ne connaît pas de frontières, la conscience d'un Agni Yogi progresse sans obstacles.

627. Souvent, nous connaissons un mot mais n'arrivons pas à le prononcer. Sa conception tourne et retourne au fond de nous-même, mais n'arrive pas à faire surface. A ce moment-là on se rend mieux compte des profondeurs de la conscience. Non pas les circonvolutions du cerveau, mais quelque autre trésor voudra accumuler les réserves de mémoire – en vérité, c'est le Calice.

On peut se souvenir de cette observation lorsque le Calice était lésé physiquement, et que le flot des souvenirs se tarissait brusquement. Mais, d'autre part, un dommage au cerveau faisait défiler instantanément, toute une vie précédente, comme si elle surgissait des profondeurs. C'est ainsi que se réalise la coopération des centres, suite à l'expansion de conscience. On sait alors ce que l'on peut obtenir par les canaux du cerveau, et ce qui peut être tiré des profondeurs du Calice. Des trésors innombrables sont accumulés dans le Calice. Celui-ci est le même pour toutes les incarnations. Les propriétés du cerveau sont assujetties à un héritage physique, mais celle du Calice seront déterminées par les efforts personnels.

Dans le calice repose l'enfant ailé ; c'est ainsi que la sagesse ancienne rappelait l'origine de la conscience.

628. J'ai déjà dit que les mystères et les miracles ont disparu. A leur place, il faut que dans la conscience, s'affirme la compréhension de l'énergie psychique, par laquelle les forces porteuses de vie sont mises en mouvement. Souvenez-vous-en.

Des centres inconnus de la médecine, et appelés occultes, se révèlent être le pouvoir moteur responsable de nos pensées. Ces leviers, bientôt, trouveront leur fonction, et le chapitre qui leur est dû dans les livres ; J'ai décrété qu'il en serait ainsi !

629. Une route pavée est faite de petites pierres. On ne pourrait pas obtenir une surface unie en utilisant de gros rochers. Lorsque vous étudiez les tendances de la pensée, vous voyez une multitude de petites pensées pavant la surface du mouvement. Celui qui est capable de surveiller des pensées anodines, peut prendre part aux grandes décisions. La qualité et la série de petites pensées posent la fondation des grandes actions.

En parlant de l'énergie psychique, nous devons avant tout nous rappeler les causes et les effets provoqués par nos pensées anodines, quotidiennes. Ces vers affaiblissent l'énergie supérieure. Un disgracieux monceau de déchets défigurera n'importe quelle structure. Nos ennemis sont de petites mouches ennuyeuses. Les fils décousus d'images vagabondes ne leur ressemblent-ils pas ? Lorsque nous disons que l'énergie psychique doit être organisée, nous pouvons ajouter que les petites pensées inconséquentes doivent être réorganisées. Mais sachons qu'elles peuvent être les précurseurs de géants.

Laissons l'énergie croître en dehors de la poussière !

630. La réalité est si brumeuse dans la compréhension humaine, que celle-ci est, vraiment, orpheline sans l'affirmation de l'Enseignement.

Puissance irrévocable, puissance valeureuse, puissance essentielle, puissance spirituelle, puissance fécondante, puissance irréfutable, puissance de Notre rayon, puissance manifestée depuis Nos sommets ! Vous qui niez, percevez dans votre suffocation que la lumière existe dans l'esprit ! Le temps viendra où vos réserves s'épuiseront. Vers quoi vous tournerez-vous lorsque, flétris, vous atteindrez le seuil de la mort ? En vérité, Je dis, vous ne connaissez pas le bouclier spirituel, et vous vous couvrez des guenilles dépareillées de Maya.

631. Nous accueillons tous ceux qui s'approchent en raison de l'utilité de l'Enseignement, mais Nous exultons en pensant à ceux qui ont fait leur vie de l'Enseignement.

Ceux qui frappent l'Enseignement, seront frappés. Où donc se trouvent le mal et la défaite ; l'utilité et l'offrande ? Vous n'êtes pas conscients des limites de la pensée terrestre. Porteurs de bonheur, où est le vêtement du bonheur ? Quelle lumière allume l'éclat de l'arc-en-ciel ? Mais dans le Calice sont rassemblées les particules de la réalisation.

632. Notre Traité ne contient aucune clause couvrant l'hésitation du disciple, celui-ci est inébranlable sachant qu'il n'y a pas de fin. Mais le feu de l'effort est le moteur des événements. L'accomplissement est prodigieux lorsque le disciple peut dire : "Maître, je veux vider le calice du labeur."

633. Ce qui a été dit sur la vision couronnant le Calice, a une signification scientifique. Saturant l'espace de pensées intensifiées, nous donnons une image définie à nos aspirations. Ainsi, à partir de la matière élémentale, nous engendrons une image désirée. Celle-ci reste près de l'endroit où elle fut conçue, fortifiée par nos pensées. Les yeux d'un enfant, ou une conscience affinée, peuvent saisir cette forme. Des observations de ce genre sont utiles pour comprendre la créativité de la conscience. Certes, pour y réussir, il faut préserver l'aura de l'espace et stratifier sans cesse les transmissions. L'heure précédant l'aurore, et le rythme d'un chant, y aideront.

Comme vous l'avez entendu, on peut aussi observer la croissance d'un cheveu. Les cellules capillaires du cheveu, en tant que conducteurs de conscience, sont instructives. Et les pores de la peau peuvent fournir quelques observations très importantes.

634. Dites à ceux qui trouvent les épreuves cruelles qu'elles trempent l'esprit, et que la conformité au but dépend du progrès ou du retard apporté. L'expérience résulte d'accumulations d'incarnations antérieures ; mais l'esprit désire s'alimenter d'évidence visible. Mais le travail attend tous ceux qui désirent progresser. Il ne faudrait pas considérer l'esprit comme une usine destinée à l'expérimentation d'accomplissements conscients. Il faut satisfaire en partie la connaissance du Calice.

635. On peut se demander pourquoi en Occident, on n'entend pas parler de manifestations comme celles dont le monastère tibétain fut le théâtre. Bien sûr, il y a aussi en Occident de nombreux cas du même ordre, mais, souvent, la nature phénoménale de l'action n'est pas prise en considération. Le mode de pensée est, en Orient, plus raffiné sous certains rapports. En conséquence, Je conseille de noter et d'évaluer les faits. Nous méprisons la superstition, mais quelques-uns devront renoncer aux préjugés.

636. L'influence de Nos rayons est comme une illumination de torches ; elle affecte la conscience lorsque l'esprit, dans son essor vers les sommets, désire ouvrir les portes de la Vérité. Mais il est difficile d'éclairer les ténèbres de la conscience.

Orgueilleux, acceptez Notre conseil : il n'est pas indiqué de proclamer à tous les vents le contentement de soi. Souvenez-vous du côté sombre de l'existence, et ne rejetez pas la Main qui montre une meilleure destinée.

637. Je ne dis pas que c'est facile, Je ne dis pas que c'est impossible, mais J'indique le chemin où les richesses terrestres sont justifiées, et où le plus sublime n'est pas rejeté. Mais les temps ne sont, certes pas faciles. L'Enseignement se propagera de manière inattendue, et l'on peut se réjouir.

638. La situation est renforcée par les contraires. La lumière fait ressortir les ténèbres. Quel sera donc l'opposé de l'énergie psychique ? L'obscurité totale bien entendu. Cette émanation de la stagnation, du vide et de la nullité sera l'ombre du feu de l'énergie suprême. Si nous connaissons le cristal de l'énergie psychique, nous connaissons aussi le sédiment de l'obscurité. La plus haute ascension de Téros fera écho à la descente la plus spectaculaire de Tamas.

639. Vous avez remarqué avec raison que lors de transmissions à grande distance, un type particulier de vigilance était nécessaire. Non pas une réceptivité passive, mais une acuité des centres. Il faut faire la différence entre entêtement et vigilance accrue. Par là, nous saurons graduellement discerner nos forces innées.

640. Je pourrai dire que vous pouvez devenir les participants de l'évolution du Cosmos. Vous pouvez posséder l'héritage de tous les temps. Vous pouvez manifester la compréhension de l'Infini. Vous pouvez améliorer le sort de la planète. Mais que les feux s'embrasent ! N'éteignez pas le feu sacré de l'esprit. Ne rejetez pas la Main.

A côté du rayonnement de la Mère du monde, l'évidence de notre existence ressemble à un grain de sable ; mais le dépôt dans le Calice est comme une montagne rayonnante.

641. Vous avez pu sentir la vibration des objets lorsque vous les touchiez. C'est là une des manifestations, soit de votre propre énergie psychique, soit de l'énergie psychique extérieure. Vous avez aussi pu remarquer comment les éléments personnels disparaissaient de la vie quotidienne durant la croissance de l'énergie psychique. Il faudrait donc se souvenir qu'une croisée de circonstances est confiée à cette énergie psychique.

642. Une des plus difficiles conditions de l'Enseignement, sera la capacité de mesurer sa façon de parler ; parler de manière à donner la bonne direction de pensée, sans s'immiscer dans le karma. Tout dire, c'est enchaîner. Mais la tâche de l'Enseignement sera d'éveiller l'effort et d'indiquer la direction. Après la croissance de conscience, une sollicitude protectrice effectuera une surveillance invisible. Comme une main qui guide le long des rues obscures et tortueuses, l'Instructeur pose une Main sur l'épaule du disciple. C'est la vigilance et non le vide qui correspond à la direction. L'Ordre emplit l'espace, mais ne frappe pas le sommet de la tête. L'Enseignement est donné, non pour un simple individu, mais pour l'évolution générale. C'est un rayon de soleil. Heureux celui qui est semblable au chasseur de lumière !

643. On demanda un jour à un Yogi comment il concevait la psychologie de l'espace. Il répondit : "L'émanation de l'énergie psychique est semblable au parfum des fleurs. Pourquoi retenir ce qui monte vers l'Aum Suprême ? L'éther le plus subtil disperse les courants de l'énergie psychique et les hommes le respirent ; ce qui donne lieu à des réactions."

644. Vous vous soumettez aux examens faits par divers médecins. Vous permettez que votre corps soit coupé par le scalpel. Vous permettez les expériences physiques. Mais lorsque vous êtes spirituellement malade, et que votre conscience est obscurcie, et que vous n'apercevez pas la lumière qui approche, vous rejetez la pensée de la régénération du bouclier. J'ai dit que votre bouclier consiste dans la reconnaissance de Nos manifestations. Acceptez ce conseil, et guérissez votre conscience. Vous vous plaignez de votre foie, mais auscultez vos pensées !

645. On demande ce qu'il faut penser de la routine journalière. On en a vraiment très peur. Elle est considérée comme l'annihilation de la créativité ; les hommes pensent qu'elle porte atteinte à leur dignité. Mais Nous disons que, dans le travail de chaque jour, il faudrait discerner le

pranayama de l'élévation de conscience. Le prana descend des sphères supérieures ; mais tout travail donne naissance à une énergie qui, dans son essence même, est pareille à l'énergie spatiale. Donc, qui connaît l'essence des énergies peut coudre des chaussures, battre des rythmes sur un tambour, ou cueillir des fruits. Tous ces travaux engendrent l'énergie supérieure puisqu'elle naît du rythme du Cosmos. Seule une compréhension limitée craint le rythme du labeur et, de ce fait, construit son propre donjon. L'humanité a de la peine à comprendre qu'un roi et un cordonnier peuvent être comparés en tous points.

646. Bien des mots sont prononcés concernant l'Enseignement de vie, mais bien peu sont transformés en actions. Il n'y a pas grande valeur à répéter l'Enseignement sans l'appliquer. Nous ne parlons pas de ceux à qui la compréhension fait défaut, mais ceux qui ont pu approcher l'Enseignement sont responsables de leurs pensées et de leurs actes.

647. L'adoption de Nos Préceptes doit s'exprimer par une action immédiate. Le disciple ne doit pas se consoler d'un mauvais résultat produit par une bonne intention. La superficialité, la négligence et le mépris de l'Ordre reçu sont des poids pesant très lourds dans la balance.

Le disciple se regardera lui-même trois fois dans le miroir, et dira : "Je ne vois aucune erreur dans mes actes."

"Ne tourne pas les yeux vers la plaine, mais lève-les vers les sommets de la Mère du Monde, et mesure ainsi tes actions au moyen de l'illimité."

648. Lorsque vous rapportez du "balu" ou des rhododendrons dans la plaine, lorsque vous amenez des pommes dans les montagnes, vous attendez-vous à des résultats immédiats ? De même, lorsque vous maîtrisez l'énergie psychique, vous devez accorder suffisamment de temps à la transmutation de la nature de l'énergie. On peut appliquer de force n'importe quelle tension, sans obtenir les résultats attendus. Les hommes prévoient souvent des résultats dans une certaine direction, et ceux-ci se trouvent dans le sens opposé. Aussi, connaissez les dates de croissance de l'énergie.

On peut certainement approfondir l'Enseignement de l'Agni Yoga dans toutes les directions. Ceci s'accomplira après assimilation de tout ce qui a été dit.

649. Le disciple qui a répondu à l'appel de l'Enseignement et qui brûle de tous les feux de la dévotion, est véritablement le collaborateur des forces cosmiques. Ayant ajouté ses propres actes aux forces cosmiques, ayant orné de ses pensées la pensée de l'espace, n'est-il pas un créateur ? Et la sagesse des siècles ne sera-t-elle pas le meilleur ornement ?

L'immensité du Cosmos, du Feu Spatial, impartira la meilleure destinée à l'humanité qui cherche.

650. Même vos médecins affirment que l'excitation nerveuse décuple la force. Ils reconnaissent par là l'énergie psychique. Mais ils ajoutent que les excitations nerveuses sont de courte durée et sont la cause de crises de nerfs. Pour cette raison justement, le Yoga est nécessaire, car tout en augmentant l'exaltation, il peut protéger d'un collapsus. Les collapsus ne sont que le résultat du manque de conscience et de la non application de l'énergie psychique. L'ignorant boiteux comme un éclopé, mais celui qui sait, vainc les hauteurs les plus inaccessibles.

651. L'attention peut être prouvée par une manière très simple. Déplacez un objet ; si personne ne le remarque, utilisez un objet plus gros, et notez quel genre d'éléphant finira par attirer l'œil "perspicace". Faites passer ce test à tout le monde, y compris vous-même. Soumettez-vous aux épreuves de la peur, de l'irritation et de la négligence – et toutes les choses qui feraient rougir de honte un papier réactif. Des invocations compliquées ne sont pas utiles, la simple attention permettra d'avancer de plusieurs pas. On peut, de cette façon, développer un regard d'aigle.

Un Yogi avait acquis la réputation de mauvais plaisant car il déplaçait des objets dans les maisons et, lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait : "Je voudrais me rendre compte si vous n'êtes pas devenu aveugle." En vérité, peu nombreux sont ceux qui remarquent des changements dans leur environnement. Pourtant, la première preuve d'un œil d'aigle, est de remarquer les plus infimes changements, car d'eux dépend la vibration de l'ensemble.

652. L'unité de transmission est très utile, lorsqu'un ton semblable à une clé musicale, peut être maintenu. On peut donc donner le ton au moyen d'un diapason. Un aimant, un diapason, une bague, et bien d'autres objets communs peuvent aisément faire partie de la vie quotidienne des jeunes yogis. Pour disperser les amoncellements de poussière, il faut une

pelle et un balai. N'évitons pas les objets communs – en bas comme en haut.

Il est sage de s'habituer à l'idée qu'il n'y a ni repos ni fin. Mais prendre conscience de l'existence de Notre Fraternité et de la Hiérarchie, conduit déjà le voyageur le long du sentier le plus court vers l'Infinité.

653. L'idée de l'obéissance envers l'Instructeur est étrangère à l'humanité. Or, comment un esprit serait-il perdant lorsque l'Instructeur est le Phare Conducteur ? Comment un disciple perdrait-il son feu quand l'Instructeur allume tous les feux ? Comment le bouclier de l'Instructeur ferait-il obstacle lorsque le disciple est ardemment encouragé par l'Instructeur ? Ainsi, dans la conscience de l'humanité réside un désir limité de s'évertuer à la coopération mutuelle. Mais le genre humain doit apprendre à agir seul dans la mise en pratique de toutes les pensées affirmées par l'Instructeur. Ainsi, la Raison Cosmique parvient à l'évolution. Ainsi, l'humanité doit apprendre à préparer le chemin supérieur.

En vérité, l'émulation donnée par l'Instructeur implique la compréhension de Son Image.

654. Comment s'approcher de la Source ? Comment la compréhension supérieure se répandra-t-elle ? Uniquement par la loi de la Hiérarchie. La Main qui guide est Celle qui élève. La Main qui dirige est Celle qui montre le chemin vers la Loi Suprême. Le grand échelon de la loi de la Hiérarchie est ainsi créé. En vérité !

655. Comment les hommes conçoivent-ils la loi de la Hiérarchie ? Comment respectent-ils toutes les lois de la vie ? Comment renforcent-ils en eux-mêmes les efforts les plus méritoires ? En vérité, la loi de la Hiérarchie n'est comprise que comme si elle nous était due ; on a oublié qu'un Hiérarque est le Maillon de la Chaîne, et Celui Qui accomplit la Volonté du Très Haut. Seule cette compréhension peut répondre à la Mission Supérieure. Ainsi seulement, peut-on accomplir cette Mission et remplir le Calice de feux.

656. Souvenez-vous de la loi de gravitation et d'opposition. La constance résulte de la gravitation, et la tension de l'opposition. La gravitation sur la ligne de la Hiérarchie mène à Moi, et la résistance de

l'ennemi conduit à la glorification. Ainsi, Instructeur et ennemi sont des pierres angulaires.

Le dompteur d'animaux excite d'abord leur rage pour montrer ensuite leur docilité. Aucun mouvement ne peut être produit sans tension ; par conséquent, tout Enseignement progressif a autant besoin d'ennemis que d'un Instructeur. Il faut se souvenir de la loi physique pour comprendre l'immutabilité de la loi de l'esprit. J'ordonne que soit soulignée l'importance de l'Instructeur, et la nécessité d'avoir des ennemis. Certes, seul l'Instructeur sera capable de conduire l'ennemi à la folie. Toute la mesure du mal doit se manifester pour que l'on puisse sortir régénéré des flammes du courroux. Il est impossible d'éviter les détours du sentier, mais sachez qu'aucune tension ne sera inutile. Elle servira peut-être des nations entières.

Si, par sa pensée seule, un ermite est capable de détruire la forteresse du mal, alors la tension autorisée par les forces supérieures, sera comme un bélier lancé contre les forces hostiles.

657. En accomplissant Ma Volonté, tu Me donnes la possibilité d'accomplir la tienne. Où est la frontière séparant les volontés tendues vers la Lumière ? On peut se rappeler que Nous conduisons, sur les chemins d'aimants éprouvés, ceux qui se sont confiés à Nous. On peut faire confiance au Timonier Qui a traversé les océans.

"Traverse le pont et subis l'épreuve. Mais Mon Etoile brille depuis toujours."

Ne laissez pas la peur envahir le cœur résolu.

658. La qualité d'une action se confirme dans l'effort. Lorsque les paroles sont transformées en actes, l'énergie supérieure est affirmée. C'est pourquoi on ne peut manifester celle-ci que dans la vie. Ce ne sont pas les paroles, mais les actions, qui sont considérées comme étant l'affirmation de ces mêmes énergies. Ce n'est que lorsque la potentialité de l'esprit se manifeste en actions, que la plus haute concordance est affirmée.

Une recherche inlassable donne, donc, la clé de l'Infinité.

659. Notre Pacte est des plus efficaces car les paroles prennent vie comme des affirmations prodigieuses. Par conséquent, Notre Parole est vivante, puisque l'impulsion du pouvoir créateur est imprégnée de la puissance du feu. Le degré supérieur ne peut être assuré que lorsque Notre Pacte est adopté.

Pourquoi votre mission est si pleine d'action ? C'est qu'elle porte en elle le gage de Notre Coopération. Nous affirmons ainsi la Hiérarchie basée sur la loi de continuité. Par conséquent, dès que la Loi Cosmique est réalisée, la compréhension de la Chaîne Hiérarchique est établie. L'exécutant le meilleur sera donc plus proche de la Hiérarchie. La Hiérarchie du Service n'est que l'exécution de la Volonté Suprême. Seulement de cette façon Nous affirmons la Loi de la Hiérarchie. Et, ainsi, le Droit Cosmique entre dans la vie.

660. Par quoi l'esprit est-il transformé ? Par l'élan créateur de l'impulsion. Comment l'esprit s'élève-t-il ? Par la créativité de l'effort. Comment alors l'esprit ne serait-il pas saturé de feu si c'est le seul moyen d'adhérer à l'Aimant Cosmique ? La conscience de l'Esprit Suprême est saturée de feu ! Seule, par conséquent, la réalisation de la Volonté Suprême peut conduire l'esprit vers sa destination. Dès lors, toute mesure consciente prête de la beauté à l'action. La créativité qui s'attache au feu affirmé est consciemment magnétisée par l'accomplissement de la Volonté Suprême.

661. Toute pensée exécutée est comme un apport déposé dans la créativité ardente. Toute pensée accomplie est liée à Nos Actions. Combien prudemment les disciples doivent-ils définir la qualité de leurs pensées ! Le ver de la personnalité ou du contentement de soi, ou la manifestation de l'amour propre, ne sont-ils pas cachés quelque part ? S'avouer honnêtement de telles tendances est quelque chose que tout esprit doit développer en lui. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut remplir la mission qui nous a été dévolue dans le Plan des Seigneurs.

La chaîne de la Hiérarchie se crée lorsque la Volonté Suprême est accomplie.

662. Il est certain que le pouvoir de la Hiérarchie est le plus vital, et l'on ne peut progresser que par ce pont. Donc, à la base de tout commencement important, se trouve l'énergie pénétrée de la loi de la

Hiérarchie. On ne peut construire qu'en suivant la loi de l'harmonie la plus totale. Ce n'est que sur la base de l'affirmation du principe de la Hiérarchie qu'on peut assurer une possibilité supérieure. La Volonté Créatrice proclame que l'unité de conscience fera naître la décision, à travers l'harmonie.

663. Qui donc peut créer par la puissance de l'esprit ? Le porteur de Feu ; le serviteur sensitif de l'évolution ; le créateur d'hommes ; celui qui brûle tous ses feux pour la croissance de l'humanité. Celle-ci, dans sa quête, doit être semblable aux Porteurs de Lumière.

Comment, alors, le Hiérarque crée-t-il sur la terre ? En améliorant tout ce qui l'entoure. Ainsi, par une flamme pure, le Hiérarque élève les sphères.

664. Il est certain que la pensée créatrice régénérera le monde. Le roi de la pensée crée l'évolution. Ainsi pouvons-nous faire progresser la conscience humaine. Nous créons par la pensée.

Réellement, l'humanité doit réaliser la signification de la pensée ! Réellement, l'Enseignement doit être assimilé par la sensibilité de pensée ! Ainsi, chaque effort de pensée peut inciter l'esprit à un accomplissement. C'est pour cela que Nous attachons tant de valeur à la matérialisation de la pensée. Toute pensée importante se mêle à la Chaîne de la Hiérarchie. Ainsi se fait l'évolution.

665. De la subtilité de réceptivité dépend la compréhension de l'Instructeur. Dans une compréhension plus étendue dont l'Instructeur emplit l'esprit du disciple, est contenu le progrès total de ce dernier. Le Pouvoir créateur de l'esprit ne peut augmenter que lorsque la pensée s'élève. La chaîne entre Instructeur et disciple consiste en efforts spirituels. En vérité, qui élèvera l'esprit du disciple si ce n'est son Instructeur ? Seul, le Supérieur peut élever l'inférieur. Si l'on ne comprend pas cela, il est impossible de progresser. Telle sera notre conclusion sur l'affinement de la réceptivité.

666. La Hiérarchie est légitimement affirmée dans l'Univers. Puisque l'Aimant Cosmique a placé le Pouvoir Suprême au-dessus de tout, cette loi se base sur une certitude cosmique. Pourquoi alors ne pas appliquer le Pouvoir Supérieur qui guide la planète. Seule, la Raison peut diriger l'Aimant Cosmique. Par conséquent, la Raison Cosmique, qui se trouve en

toute chose, met tous les éléments sous tension. Les énergies, qui diffèrent par leurs potentialités, gardent leur destination cosmique, en affirmant leur place d'après le degré d'augmentation de puissance. Donc, la potentialité de l'énergie attribue aux uns ou aux autres la priorité ou l'échelon inférieur. De même, dans l'évolution, les degrés de l'esprit humain sont également marqués, et l'aimant cosmique intensifie la qualité de l'esprit dans l'Infini.

667. Dans le Cosmos, le centre de l'effort repose sur le principe de la Hiérarchie. Le Cosmos agit par attraction vers ce puissant centre affirmé. La semence cosmique est ainsi manifestée dans toute action de la Hiérarchie par la qualité de l'effort, qui s'élève à travers la réalisation du principe prédominant. Le Pouvoir Créateur Cosmique assemble des énergies harmonieuses. Ce principe est à un tel point immuable qu'il représente la qualité appelée nécessité. Cette nécessité est vraiment affirmée par le principe de la Hiérarchie. L'Univers entier est saturé de ce principe. Cet esprit qui pénètre tous les phénomènes cosmiques sur la planète, est assurément confirmé par la Raison Suprême. Par conséquent, l'homme, étant une partie du Cosmos ne peut pas se dissocier de ce principe. Puisque la créativité cosmique est pénétrée par la Raison, toute manifestation de l'Infini est soutenue par le principe.

668. De tous les principes conduisant à l'élargissement de la conscience, celui de la Hiérarchie est le plus puissant. Chaque manifestation de changement se base sur le principe de la Hiérarchie. Où l'esprit peut-il aller sans la Main Conductrice ? A quoi l'œil et le cœur peuvent-ils aspirer sans la Hiérarchie, alors que la Main Dispensatrice du Hiérarque assure la direction du destin, que cette Main indique une meilleure date, et que les énergies supérieures assument l'exactitude des Images ? Par conséquent, la semence de l'esprit est pénétrée du Rayon Cosmique émanant du Hiérarque. Puisqu'un principe des plus puissants contient en lui-même la potentialité du feu, le feu pur de l'esprit du Hiérarque est affirmé en tant que principe suprême. A cause de cela, souvenons-nous de nos Guides spirituels. Nous révérerons ainsi la loi de la Hiérarchie.

669. "Comment alors, ô Seigneur, répandre Ton Enseignement ?"

"Comment alors, ô Seigneur, trouver ceux qui sont prédestinés à mettre ta parole en pratique en vue de l'accomplissement ?"

Et le Seigneur invita à se rappeler : "Un ermite était en quête de quelqu'un à qui il pourrait confier la Révélation. Et il prit alors le rouleau et le déposa à un carrefour de routes : "Que le Très Haut lui-même indique celui qui doit trouver Ses Commandements."

"Vint une petite fille qui enveloppa son pain avec le rouleau des Ecritures. Mais l'ermite prépara alors un deuxième rouleau et le mit à la même place.

"Un marchand passa et recouvrit le rouleau de chiffres représentant ses revenus. Mais l'ermite ne se découragea pas et fit un autre rouleau. Et il en fut de même jusqu'à la fin de ses travaux et de ses jours.

"Mais lorsque le Très Haut lui demanda comment il avait répandu l'Enseignement, il répondit : "Ce n'est pas à moi de juger quel est l'oiseau qui fera le meilleur nid de ces commandements."

"Ainsi, nous ne pouvons jamais savoir qui transmettra le rouleau pour faire du mal, ou pour qu'on l'oublie, ni qui le mettra en ordre sous son oreiller pour édifier sur lui ses propres fondations.

"Je ne considère pas que tu aies mal agi en offrant ton labeur à des inconnus."

Par ces paroles l'Instructeur donnait son accord pour que l'Enseignement soit répandu de manière impersonnelle, sans impatience, sans irritation, sans rien attendre.

Donc, vous aussi, donnez sans préjuger à qui vous donnez, sans prononcer la critique habituelle.

Emporte l'Enseignement, ô Oiseau, et dans ton vol, laisse-le tomber dans le foyer de qui est anxieux de le recevoir.

Déposez l'Enseignement à la croisée des chemins !

670. Ne signez pas ces notes, de peur que d'un sombre recoin, quelqu'un ne se dresse pour crier que la convoitise les a influencés. Nous continuerons l'Agni Yoga dès que les Indications offertes auront été utilisées.

Bien des moyens et bien des possibilités font suite à la maîtrise des feux.

L'élément Feu est aussi illimité que l'Infinité. L'étude de ses propriétés constituera la joie de la vie.

Adopter les qualités du Feu correspond à l'accomplissement.

Agni Yoga est terminé. La partie suivante comportera des adjonctions, et l'on y trouvera des expériences et des observations sur la conception et la croissance de la Fleur de Feu.

Appliquez-vous à l'effort pur !

Donné dans la vallée du Brahmapoutre qui prend sa source dans le lac des Grands Nagas, Gardiens des Préceptes des Rig-Védas :

"J'ai posé les fondations de l'Agni Yoga dans les quatre directions, comme le pistil d'une fleur.

"J'ai affirmé l'Agni Yoga comme les piliers supportant Mes degrés, et J'ai reçu dans Mes Mains le feu de la Pierre.

"J'ai donné la Pierre ardente à Celle qui, selon Notre décision, sera appelée la Mère de l'Agni Yoga, car elle s'est consacrée à l'épreuve du Feu de l'Espace.

"Les torrents de ce Feu ont desséché la Pierre, dans sa grandiose trajectoire vers la face du soleil.

"Un voile d'étincelles recouvrait les sommets de la Protectrice des Neiges, lorsque la Pierre traçait son passage ardent du sud au nord, vers la Vallée Protégée."

FIN DU LIVRE