

Carlos Bernardo González Pecotche RAUMSOL

Introduction à la Connaissance Logosofique

La publication de ce
non seulement à sat
d'apprendre généra
de la Logosofie, m
à transmettre notre
Les personnes souha
à nos études et con
conceptions favoris
créatrice de la Sages
Ce type de connais
caractérisé par sa si
avons estimé qu'il é
détailler, en préamb
dont l'interprétatio
s'avérer difficile. Il e
que cette exception
chemin de l'entend
ou particulièrement
parties qui pouvaien
inaccessibles de par
de certains passages
été appréhendés par
mentaux de l'intelli
Pour l'homme qui d
la meilleure façon d
chemin de la recher
avec clarté, précisi
explication qui conc
et sans hésitations
au libre examen, et
connaissance certai
l'objet d'une si nobl
En tenant compte d
exposé précédemmen
a considéré qu'il éta
utile de publier une
celle-ci, dans laquel
décrites avec des ter
profonds, une partie
de la conception log
ainsi que, égalemen
étendue de l'œuvre

Introduction à la Connaissance Logosophique

La publication de cette œuvre vise non seulement à satisfaire la soif d'apprendre générale des étudiants de la Logosophie, mais également à transmettre notre parole à toutes les personnes souhaitant s'intéresser à nos études et comprendre les conceptions favorisées par la pensée créatrice de la Sagesse Logosophique.

Ce type de connaissances étant caractérisé par sa singularité, nous avons estimé qu'il était opportun de détailler, en préambule, les passages dont l'interprétation pourrait s'avérer difficile. Il est indubitable que cette exception déblayera le chemin de l'entendement et surtout, ou particulièrement, celui de ces parties qui pouvaient paraître inaccessibles de par le côté abrupt de certains passages ayant rarement été appréhendés par les véhicules mentaux de l'intelligence.

Intermède logosophique

Le style logosophique, si unique, est clairement visible dans ce livre. Grâce à la force de ses couleurs et l'enseignement qui jaillit de ses pages, il ne fait aucun doute qu'il plaira au lecteur ; celui-ci verra apparaître dans son âme des échos qui lui donneront des sensations d'une saveur agréable, tandis qu'il remarquera des coïncidences étranges avec ses propres inquiétudes, modalités et tendances.

Dialogues

Après avoir feuilleté ce livre, personne ne pourra dire qu'il en ressort les mains vides; un enseignement original s'écoule de chaque dialogue et transmet une connaissance qui éclaire l'intelligence et remplit l'esprit de plaisir.

Carlos Bernardo González Pecotche

RAUMSOL

Introduction à la Connaissance Logosophique

La publicat
œuvre vise
satisfaire la
générale de
Logosophie
à transmettre
à toutes les
souhaitant
études et co
conception
pensée créa
Logosophie
Ce type de
étant caract
singularité,
estimé qu'i
détailler, en
passages do
pourrait s'a
Il est indub
exception d
de l'entend
ou particul
de ces parti
paraître ina
le côté abru
passages ay
appréhende
mentaux de
Pour l'hom
dépasser, la
de lui aplan
recherche e
clarté, préc
une explica
fermement
tout d'abor
et ensuite,
certaine de
d'une si no
En tenant c
a été expos

Titre original
Introducción al Conocimiento Logosófico

Projet graphique
KONGREX

Production graphique
Adesign

Traduction
Affiliés de la Fondation Logosophique (Pour le Dépassement Humain)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

González Pecotche, Carlos Bernardo, 1901-1963.

Introduction à la connaissance logosophique / Carlos Bernardo González Pecotche (Raumsol) ; [traduction Affiliés de la Fondation Logosophique (Pour le Dépassement Humain)]. - 1. ed. - São Paulo : Logosófica, 2015.

Título original: Introducción al conocimiento logosófico.
ISBN 978-85-7097-120-3

1. Logosofia 2. Logosofia – Estudo e ensino I. Título.

15-11007

CDD-149.9

Índices para catálogo sistemático:

1. Conhecimento logosófico : Doutrinas filosóficas 149.9
2. Logosofia : Doutrinas filosóficas 149.9

Copyright da Editora Logosófica
www.editoralogosofica.com.br | www.logosofia.org.br
Fone/fax: (11) 3804 1640
Rua General Chagas Santos, 590-A – Saúde
CEP 04146-051– São Paulo-SP – Brasil,

da Fundação Logosófica
(em Prol da Superação Humana)

Sede central: Rua Piauí, 762 – Bairro Santa Efigênia
CEP 30150-320 – Belo Horizonte – MG

EDITORA AFILIADA

Carlos Bernardo González Pecotche

RAUMSOL

Introduction à la Connaissance Logosophique

1re édition - 2015

EDITORA
LOGOSÓFICA

La publicat
œuvre vise
satisfaire la
générale de
Logosophie
à transmettre
à toutes les
souhaitant
études et co
conception
pensée créa
Logosophie
Ce type de
étant caract
singularité,
estimé qu'i
détailler, en
passages do
pourrait s'a
Il est indub
exception d
de l'entend
ou particul
de ces parti
paraître ina
le côté abru
passages ay
appréhende
mentaux de
Pour l'hom
dépasser, la
de lui aplan
recherche e
clarté, préc
une explica
fermement
tout d'abor
et ensuite,
certaine de
d'une si no
En tenant c
a été expos

SOMMAIRE

Prologue **06**

- 1** Le langage du Créateur **12**
- 2** Sur l'immortalité **20**
- 3** Réalité de la vie mentale **28**
- 4** Attitude consciente dans les activités de l'intelligence **36**
- 5** Polychromie psychologique **44**
- 6** Les merveilles du monde atomique **50**
- 7** Comment l'esprit de la Création se manifeste à l'entendement humain **58**
- 8** Le cadre mental et psychologique que présente le monde **64**
- 9** Les trois existences **74**
- 10** L'éthique logosophique **81**
- 11** Importance de la connaissance logosophique dans le processus de dépassement de soi **88**
- 12** La logosophie contient des forces constructives **93**
- 13** Possibilités humaines dans la réalisation de la pensée **99**
- 14** Aspects de la connaissance logosophique **105**
- 15** La portée profonde de la vie **112**
- 16** Les réalités qui instruisent l'esprit **118**
- 17** Aspects et projections de l'activité logosophique **124**
- 18** Décadence et évolution **131**
- 19** Les forces qui agissent dans le monde **139**
- 20** La raison et la connaissance **145**
- 21** La perfection humaine et les erreurs de l'homme **150**
- 22** Adaptation psychologique **157**
- 23** Le monde propre **166**
- 24** Le livre des immortels **172**
- 25** Les ressources des hommes confrontés au drame universel **178**
- 26** Principes éthiques sur les rapports humains **188**
- 27** Les chemins de l'entendement **199**
- 28** Le concept et sa signification essentielle **209**
- 29** Autour de l'objectif idéal **216**
- 30** L'influence de la vie sur l'éveil de la conscience **223**
- 31** Précisions sur des sujets d'ensemble **229**
- 32** L'équilibre dans le jugement des valeurs **235**
- 33** Explication des réalités objectives **243**
- 34** Responsabilités suprêmes des hommes **247**
- 35** Le concept de la précision dans le perfectionnement individuel **253**

- 36** L'art d'enseigner et l'art d'apprendre **259**
- 37** À la recherche de la connaissance causale **264**
- 38** La notion de placement comme norme de conduite **270**
- 39** Particularité de la logosophie **277**
- 40** Fondements d'une éthique supérieure **282**
- 41** L'urgence comme négation du temps **289**
- 42** Rééducation complète à l'aide de la connaissance logosophique **293**
- 43** Indications pour la nouvelle jeunesse **297**
- 44** Perfectionnement intégral des conditions humaines **301**
- 45** La fonction directrice exercée par la mente **305**
- 46** La connaissance logosophique constitue un enseignement supérieur **311**
- 47** La maison mentale **317**
- 48** L'art de se créer soi-même **322**
- 49** Les pensées et les paroles comme agents de la psychologie humaine **328**
- 50** Mystères de la création humaine **335**
- 51** Questions posées à la conscience individuelle **340**
- 52** Particularité de la méthode logosophique **346**
- 53** Comment étudier la logosophie **352**
- 54** Comment obtenir l'immunité dans les domaines de Lucifer **360**
- 55** Vers la vie interne **366**
- 56** La connaissance transcendante comme force constructrice **376**
- 57** La connaissance des pensées et la fonction de penser **382**
- 58** Caractère intra-individuel du savoir logosophique **392**
- 59** Concepts fondamentaux **401**
- 60** Sensibilité, raison et conscience **407**
- 61** La poupée psychologique **416**
- 62** Évolution de la conscience **422**
- 63** Comment se résume la qualité d'être **428**
- 64** Conscience de la vie **435**
- 65** Être et ne pas être dans la conception logosophique **442**
- 66** Réflexions fondamentales sur la vie **451**
- 67** L'attraction de la connaissance logosophique **458**
- 68** Description du processus d'évolution consciente **464**
- 69** Réalités indéniables de l'enseignement logosophique **471**
- 70** Processus d'assimilation de la connaissance logosophique **475**
- 71** Nécessité d'une préparation efficace en logosophie **480**
- 72** Face au futur **486**

PROLOGUE

La publication de cette œuvre vise non seulement à satisfaire la soif d'apprendre générale des étudiants de la Logosophie, mais également à transmettre notre parole à toutes les personnes souhaitant s'intéresser à nos études et comprendre les conceptions favorisées par la pensée créatrice de la Sagesse Logosophique. Ce type de connaissances étant caractérisé par sa singularité, nous avons estimé qu'il était opportun de détailler, en préambule, les passages dont l'interprétation pourrait s'avérer difficile. Il est indubitable que cette exception déblaiera le chemin de l'entendement et surtout, ou particulièrement, celui de ces parties qui pouvaient paraître inaccessibles de par le côté abrupt de certains passages ayant rarement été appréhendés par les véhicules mentaux de l'intelligence.

Pour l'homme qui désire se dépasser, la meilleure façon de lui aplanir le chemin de la recherche est d'exposer avec clarté, précision et certitude une explication qui conduise fermement et sans hésitations, tout d'abord, au libre examen, et ensuite, à la connaissance certaine de ce qui est l'objet d'une si noble aspiration.

En tenant compte de ce qui a été exposé précédemment, l'auteur a considéré qu'il était tout à fait utile de publier une œuvre comme celle-ci, dans laquelle apparaissent, décrites avec des termes amples et profonds, une partie importante de la conception logosophique, ainsi que, également, une vision étendue de l'œuvre logosophique avec ses projections pour le futur de l'humanité. Pour résumer, il a réuni dans ce volume une partie de son vaste travail d'enseignant. Le livre comprend soixante douze conférences prononcées à différentes dates dans les sièges de la Fondation Logosophique à Buenos Aires, Rosario, Cordoba et Montevideo. Certaines d'entre elles ont déjà été publiées dans les revues *Aquarius* et *Logosofia*, toutes deux éditées en Argentine. Toutes ces conférences ont été données

durant une période comprise entre les années 1938 et 1949, c'est pourquoi le lecteur pourra mieux comprendre certains passages s'il les relie à cette époque qui fut cruciale pour l'humanité.

En lisant les conférences réunies dans ce volume, vous pourrez noter que la Logosophie y insiste assez fréquemment sur des points déterminés ; cela s'explique par l'importance capitale qu'elle accorde à cette répétition. En effet, elle considère que l'image d'une connaissance se grave dans la mente plus profondément et rapidement si, à travers cette répétition, l'étudiant réussit à remarquer qu'il doit porter son attention sur certains points pour comprendre la signification ou la suggestion qu'ils renferment.

Nous tenons également à souligner que toutes les conférences contenues dans cette œuvre, dont beaucoup ont été choisies ex professo parmi les inédites, ont été adressées exclusivement à des disciples. En tenant compte de cela, il est plus aisé de comprendre pourquoi elles ne présentent pas la même longueur que les conférences habituelles. Ainsi, les allocutions comprises dans cette *Introduction*, et certaines en particulier, sont courtes ; leur déroulement, qui correspond aux motifs essentiels de l'étude logosophique, observe une règle de synthèse rigoureuse, choisissant, par conséquent, la précision dans certains cas et le raccourci dans d'autres. On pourrait alors en conclure que ces explications forment un essai de synthèse, dont l'origine réside presque toujours dans le fait que l'auteur a dû répondre à chaque occasion aux questions de personnes présentes dans la salle même.

Un nombre considérable de conférences plus approfondies seront publiées ultérieurement. De même, nous informons les lecteurs que la majorité des sujets traités dans les conférences de ce livre seront développés dans de prochaines œuvres. Cela permettra au chercheur sincère de se plonger confiant et consciemment dans les sphères de la haute science logosophique, et surtout dans la partie qui l'intéresse le plus, celle qui concerne directement son être et sa vie, non seulement par la richesse essentielle de son contenu, mais également par sa transcendance pour chacun en particulier.

Les connaissances logosophiques liées à l'être et la vie comportent des limites insoupçonnées par la pensée commune, car elles éclairent et assistent la mente de l'homme dans la réalisation du processus d'évolution consciente préconisée et enseignée par la Logosophie.

Étant donné l'entière originalité des conceptions basiques de la pensée créatrice qui anime la Sagesse Logosophique, son auteur n'a pas eu la nécessité d'avoir recours à d'autres sources pour en extraire telle ou telle version qui coïnciderait et donc appuierait ou renforcerait ses affirmations. Ainsi, vous ne trouverez pas dans ce livre les nombreuses citations qui remplissent habituellement les pages des auteurs connus. *Introduction à la connaissance logosophique* s'écarte délibérément de cette routine intellectuelle pour présenter une nouvelle conception féconde, car il a été entièrement prouvé, grâce à vingt années de dur labeur, qu'elle se suffit à elle-même pour atteindre les hautes finalités de bien qui l'inspirent.

En publiant cette œuvre, nous souhaitons également souligner que l'auteur n'écrit pas ses livres comme la majorité des personnes, qui estiment que leur objectif est rempli au moment de l'apparition de leurs ouvrages. De fait, après que les lecteurs les ont finis, ils ne sont pas moins des étrangers pour l'auteur qu'auparavant. Avec les œuvres logosophiques, il se passe l'inverse : ceux qui les lisent arrivent presque toujours à créer un lien avec celui qui les écrit – qui partage sa science –, et ils le suivent avec une véritable soif de se cultiver et de s'orienter à travers les enseignements qu'ils puisent avec plaisir dans chacune de ses pages.

Cela est confirmé de façon éloquente par le fait que les livres de l'auteur de *l'Introduction à la connaissance logosophique* sont lus et étudiés, longuement et de façon approfondie, par de très nombreux disciples et sympathisants de son œuvre, qui suivent avec un enthousiasme renouvelé la trajectoire féconde de sa pensée.

Ce livre est ainsi destiné à être lu et commenté de nombreuses fois par les étudiants de la Logosophie, dans les centres d'étude où se diffuse et s'applique le Savoir Logosophique.

Il est particulièrement dédié à tous les disciples du continent américain, et aussi, par extension, à tous ceux qui sympathisent ou collaborent directement ou indirectement à la diffusion de l'enseignement transmis par la Logosophie. Il est également dédié – bien sûr, à ceux dont les esprits pourront bénéficier de cette lecture, qui leur servira ainsi de véritable introduction à la connaissance essentielle logosophique.

L'homme – personne ne l'ignore – a été informé un nombre infini de fois, en de multiples circonstances et à différentes époques, de la nécessité de perfectionner ses qualités et conditions psychologiques. Mais personne n'ignore non plus que cette proposition n'a jamais dépassé le stade de l'énoncé, car de nombreux systèmes imaginés pour remplir cet objectif ont échoué au niveau de leurs bases, que ces conceptions aient été philosophiques ou de type moralisateur. Et pourquoi ces systèmes ont-ils échoué ? Simplement parce qu'aucun d'entre eux ne s'est attaqué à la cause racine du problème. Au contraire, ils sont partis des extrêmes opposés à son véritable fond, qui est le perfectionnement intégral de l'homme. Celui-ci doit commencer, progresser et s'achever dans la mente propre, où l'intelligence accomplit la plus formidable des tâches lorsqu'elle s'illustre dans des connaissances de haute transcendance qui lui permettent d'atteindre cette finalité en amenant l'homme au plus haut niveau hiérarchique de son espèce ainsi qu'à la plus grande de toutes les conquêtes humaines : la plénitude de la conscience.

La science logosophique, qui travaille tant pour éveiller les consciences humaines à la réalité d'un monde supérieur peuplé de lumières et de nouvelles forces constructives dont l'homme peut tirer un grand bénéfice pour sa vie et celle de toute son espèce, tend, avec l' *Introduction à la connaissance logosophique*, un pont mental entre les lecteurs et la sagesse qui l'anime, remplissant, ainsi, son objectif principal.

La conception logosophique n'est donc pas un énoncé parmi d'autres, il n'étaie pas non plus ses connaissances avec des arguments longs et fastidieux, de toute façon inutiles pour atteindre ses objectifs. Ses méthodes, d'une efficacité indéniable, ont été éprouvées durant deux décennies. Et nous incluons également dans le terme ses méthodes, ses affirmations, en majeure partie déjà vérifiées. À ce sujet, nous tenons à vous informer que, en d'innombrables fois, l'auteur a dû orienter la compréhension générale des connaissances logosophiques, afin qu'elles ne subissent aucune altération et puissent être incorporées à la vie de l'être après une maturation logique et une assimilation conscientes.

Il est nécessaire de souligner ici une particularité de la connaissance logosophique, c'est-à-dire, à la différence des conceptions communes, sans distinction de hiérarchies, sa résistance à tout traitement externe, car elle

contient en elle-même, potentiellement, l'élément actif qui stimule le développement de la vie interne. Cela se traduit par un réveil heureux dans un monde supérieur, où l'être rencontre par la suite, au fur et à mesure de la réalisation de son processus d'évolution consciente, une explication pour chacune de ses inquiétudes et, par conséquent, l'accomplissement de toutes ses aspirations.

Ainsi, la simple lecture de cette œuvre ne permettra pas d'extraire l'essence mentale concentrée dans chaque pensée et chaque mot, mais il suffira de lire posément et sans préjugés les thèmes importants développés et approfondis par la pensée logosophique pour avoir une impression exacte des valeurs qu'elle rassemble. Il sera alors nécessaire de préparer de façon adéquate aussi bien l'esprit que l'intelligence pour pouvoir analyser avec discernement la nouvelle conception de l'univers et de l'homme présentée par la Sagesse Logosophique.

Il convient également de faire une distinction de grande importance pour le discernement du lecteur qui décide à cette occasion de rentrer dans l'étude de la Logosophie. La voici : s'il est d'une indéniable utilité, pour celui qui se dédie à sa recherche, d'ordonner les concepts, idées et enseignements contenus dans des volumes bien remplis, cela ne lui sera que peu bénéfique s'il ne le fait pas tout d'abord dans sa mente, c'est-à-dire s'il ne relie pas les enseignements à tout ce qui concerne son savoir et sa vie, sans jamais confondre la connaissance théorique et la connaissance mûrie par l'étude et l'expérience. Il est ainsi indispensable d'ordonner ses connaissances personnelles.

Par ailleurs, nous tenons à répéter que, compte tenu de la préparation de plusieurs œuvres de grande portée universelle, il est aisé de déduire que ce second cycle, initié avec la publication de notre livre *Intermède Logosophique*, proposera de grandes projections, étant donné que la pensée logosophique a déjà parcouru un long chemin et que, avec son important rassemblement d'expériences précieuses, elle indique une période très féconde pour les plus nobles aspirations de l'esprit humain. Une période qui, avec son jugement sans équivoque, confirme aujourd'hui les paroles du premier jour et permet de graver définitivement l'inaltérabilité de la pensée logosophique.

L'auteur

1

Le langage du Créateur

Je voudrais adresser mes premières paroles aux esprits qui consacrent tous leurs soins et leurs efforts à honorer la vie et l'amener à se dépasser au plus haut point, afin de leur souhaiter tout le bonheur possible. Puissent le calme et la compréhension constituer le meilleur réconfort pour les âmes qui souffrent sans connaître la raison de leur douleur, et que la paix soit dans toutes les mentes qui se débattent dans l'inquiétude et vivent dans l'erreur, dans un constant anéantissement psychique et moral.

Je vais à présent parler du langage dont Dieu se sert pour manifester Sa Volonté ou se faire entendre des hommes, tantôt en leur rendant évidente la compréhension de ce qu'Il désire leur signifier, tantôt en leur faisant sentir une réalité soudaine qui les prévient d'un faux-pas ou d'un méfait, tout en mettant à leur portée les moyens d'y remédier.

À sa naissance, l'homme se trouve confronté à l'ensemble de la vie universelle qui l'entoure ; mais c'est seulement à mesure qu'il grandit et se développe mentalement et physiquement qu'il se rend compte de l'importance des choses qui sont autour de lui, et de tout ce que ses prédécesseurs ont accompli successivement en leur temps, dont l'inventaire se manifeste à leur entendement par une infinité de signes, de faits, de choses et de mots que l'être découvre lors de son passage dans le monde.

Dieu a exprimé sa pensée dans la création même, mais il s'incarne également dans toutes les langues que parle l'humanité.

Par ce langage si expressif et si éloquent, Dieu découvre à l'homme la nécessité de corriger ses erreurs et ses déficiences, afin qu'il puisse perfectionner chacune des parties de son être en tant qu'entité consciente et intelligente,

et parvienne à Lui ressembler. Il sera alors, comme il le doit et comme Dieu veut qu'il soit, une créature faite à Sa Ressemblance ; car l'homme lui-même est bien d'accord pour reconnaître qu'au fil des siècles, son image a fini par être, de toute évidence, très différente de celle que le Créateur avait formée en façonnant la créature humaine.

Voyons comment Dieu s'adresse aux hommes. Prenons comme exemple un homme possédant une bonne constitution organique et physiologique, jouissant d'une parfaite santé physique. Un jour, il commence à boire, et ce fait se répétant, dépasse la mesure. Son organisme, qui n'a pas été créé dans le but de se remplir d'alcool, ou de tout autre liquide, commence à s'en ressentir, c'est à dire, à éprouver les premiers effets de cet abus. La parole de Dieu se manifeste automatiquement à cet homme par les troubles qu'il doit endurer. Cette souffrance signale à son intelligence qu'il doit respecter les dispositions de Sa Volonté, imprimées dans chacun de ses organes, qui leur a assigné une fonction et une capacité de résistance déterminées ; en d'autres termes, la parole de Dieu l'avertit qu'il ne doit pas dépasser la mesure, qu'il doit être circonspect et qu'il doit comprendre que chaque partie de son corps requiert des besoins que déterminent, dans la vie courante, les nécessités propres de la subsistance avec un comportement modéré et intelligent. Les excès nuisent à la santé, mais aussi à la mente, en provoquant immédiatement des souffrances.

Or, comme l'être humain tout entier a été créé par Dieu, la raison, qui éclaire l'entendement et le seconde dans ses hésitations, lui rappelle que chacune des parties dont est formé son corps est la matérialisation de la pensée de Dieu qui, en le créant, a assigné à chacun des organes de sa structuration humaine une capacité donnée et une fonction précise. Si l'homme prétend, de son côté, modifier cette capacité et ce fonctionnement, il paiera les conséquences de sa témérité, parce qu'il aura violé la mission exacte des organes qui représentent en soi des parties – effectives, encore que réduites – de la Grande Pensée qui a insufflé la vie à leur matière.

Si l'ensemble du merveilleux organisme qui forme l'être humain procède de la Mente de Dieu, il est logique de penser qu'en étant affectée ou altérée dans l'une quelconque de ses parties, cette même Mente puisse exprimer à l'homme qu'il a dévié de son chemin, par la résistance qu'Elle oppose à la satisfaction de ses désirs, et par la douleur qu'entraîne le dommage subi.

Étant une autre manifestation de la parole de Dieu, l'être, comme je l'ai dit, possède un organisme physique, et aussi, un organisme psychologique et mental. En l'occurrence, prenons le cas d'un être commun, d'intelligence moyenne, qui prétend mener une entreprise au-delà de ce que lui permet sa capacité mentale, c'est à dire, un être qui prétend combler ses aspirations sans cultiver d'abord ses facultés, sans donner à sa mente la souplesse indispensable pour pouvoir affronter les nécessités que lui impose une telle aspiration. Il entreprend une activité et échoue. La parole de Dieu se manifeste alors en l'avertissant qu'il ne doit pas faire des choses sans avoir au préalable profondément précisé, aussi bien dans sa mente que dans sa conscience, l'ensemble du projet qu'il s'était proposé de réaliser ; dans la mente, parce que c'est elle qui va façonner dans l'externe ce qu'il a conçu, et dans la conscience, parce que c'est en elle qu'il précisera, avec toute l'exactitude requise, la grandeur de la responsabilité que lui impose l'entreprise. Nombreux sont ceux qui paient les conséquences de cette imprévision, de ce manque de contrôle interne, parce qu'ils se lancent dans des entreprises que leur connaissance ne leur permet pas de mener à bien. Il en résulte qu'ils doivent revenir sur leurs pas, et seuls quelques-uns prennent note de cette expérience afin de l'avoir présente à une autre occasion, même si c'est au prix d'une grande perte de temps, d'énergie, de santé et d'argent.

La mente humaine, qui est une création de la Grande Pensée, a une commune mesure dans ses activités ; mais, s'il est certain que cette mesure peut s'étendre à l'infini par la recherche des causes de la Mente Universelle, il n'en est pas moins certain que la dite extension doit se faire, tout comme le signale la Logosophie, en poursuivant un rigoureux processus d'évolution consciente, et grâce à la connaissance de l'ensemble du système mental et de son libre fonctionnement, jusqu'à ce que l'intelligence finisse par briller de la façon la plus éclatante.

La Pensée de Dieu – je me réfère ici à la Pensée-Mère, dont proviennent toutes les autres – est l'absolu équilibre, la suprême raison, la puissance infinie, le summum de la perfection et de la pureté. Sa parole, qui est fille de cette Pensée, possède une essence identique. Tout déséquilibre que l'homme provoque en lui-même, aussi bien dans son complexe psychologique, physique ou mental, que dans n'importe laquelle des choses qui vivent autour

de lui, contredit de fait la Grande Pensée, ce qui peut avoir pour conséquence d'occasionner pour lui de graves altérations de son rythme de vie normal.

Voici une des causes principales, voire la cause la plus importante, de l'état chaotique dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité. Mais il en existe encore une autre qui parlera peut-être avec plus d'éloquence à l'entendement humain : c'est la myopie mentale dont guérissent si difficilement les hommes qui désirent éviter les embarras constants qu'entraîne le manque de vision dans chacune des démarches auxquelles la vie, dans sa lutte quotidienne, les contraint. Cette circonstance doit nous incliner à penser que rien ne sépare autant les hommes que l'obscurité, et que rien ne les unit plus que la lumière ; j'envisage ici l'obscurité et la lumière d'un point de vue physique et mental. Dans le premier cas, les êtres qui se trouvent dans l'obscurité ne peuvent pas se voir dans l'ombre ; même s'ils sont proches les uns des autres, ils l'ignorent, et courent en même temps le risque de se tromper. Tandis que ceux qui ont de la lumière se voient les uns les autres, en étant assurés de n'être pas seuls, et peuvent de plus avoir confiance en ceux qui sont près d'eux. Il en va de même d'un point de vue mental, car les hommes se voient mieux et se comprennent d'autant plus que leur entendement est plus éclairé, contrairement à ce qui se passe dans les mentes obscures, privées de toute connaissance ou à peine éclairées par de légers reflets intellectuels.

La majeure partie des êtres humains suit une évolution lente qui obéit à des lois fatales ; alors que ceux qui parviennent à se libérer des chaînes du destin par un geste admirable de réalisation interne, en suivant les normes précises d'un processus conscient de dépassement de soi, forgent par eux-mêmes la félicité de leurs jours futurs. Tandis que les premiers se meuvent lentement, n'avancent que péniblement en perdant continuellement leur temps, pour finir par arriver en retard, ou ne jamais arriver, à la table du Seigneur, les derniers sont les premiers à s'asseoir pour partager la paix ineffable et la béatitude de son Royaume.

Il est donc indiscutable que chaque être doit éprouver la nécessité impérieuse d'éclairer son esprit avec la lumière immaculée des connaissances essentielles, afin de faire cesser les affres qui le tourmentent, en raison des erreurs que l'ignorance lui fait commettre.

Tout s'obtient par l'effort et la bonne volonté si l'on n'écarte aucun de ces éléments auxiliaires qui sont le fruit de l'observation et du discernement, puisqu'ils garantissent l'expérience et confèrent à la raison des bases conscientes sur lesquelles s'établir. Si une créature croissait et se développait seule au milieu d'un désert, sans voir autre chose que le ciel et la terre, elle ne serait rien de plus qu'un être absurde, et même si elle possédait un organisme humain, des sens et une mente, il faudrait la considérer comme un rejeton dérisoire de l'espèce. Voilà ce qui arriverait à une créature qui aurait suivi une direction contraire à la nature même, elle qui engage constamment l'homme à l'observer et à extraire d'elle ses meilleurs enseignements.

Dieu a disposé la mente dans la partie la plus élevée de la personne humaine. Grâce à elle, en tant que centre directeur et régulateur de toutes ses activités, l'homme peut effectuer les investigations les plus délicates, par l'analyse, le calcul et la sélection de tout ce qu'il peut observer lors de recherches et de méditations prolongées et conscientes.

L'être qui n'observerait rien et qui n'accorderait pas seulement la moindre attention à ce qu'il a simplement vu, finirait par annuler sa mente, ce qui équivaldrait à fermer les portes de son intelligence à toute aspiration propre à son espèce.

J'aborderai à présent quelques points qui valent la peine d'être pris en compte par l'observateur loyal et l'expérimentateur conscient des vérités qui peuvent se présenter devant ses yeux. Je fais allusion aux avantages qui, par une utilisation intelligente du temps, favorisent la connaissance de l'être.

Parmi les multiples classifications que la Logosophie propose concernant l'être humain selon ses traits ou particularités, il y a celle qui différencie les êtres actifs des êtres inactifs, les premiers étant évolutifs, les seconds stationnaires.

L'être inactif porte atteinte à sa propre vie physique et mentale, puisqu'il ne maintient pas en constante activité ses cellules mentales de manière à éviter tout déséquilibre psychologique et même organique. Ainsi, si les cellules, malgré le manque d'éléments nouveaux que l'être doit se procurer pour vivre, se trouvent obligées d'assumer de la même manière leur fonction assimilatrice et sélective, elles finiront par absorber la vitalité de cet être avant de se détruire elles-mêmes pour subsister.

Il est certain que l'alimentation et l'oxygène qu'elle respire peuvent conserver pendant longtemps une personne qui est inactive ; nonobstant, celle-ci a besoin de l'exercice destiné à faciliter leur fonction, qui est de réparer tout dégât physiologique. Dans le cas contraire, les troubles organiques ne se font pas attendre. Plus encore, pour obtenir de son organisme physique et psychologique un fonctionnement parfait et un rendement maximum, l'être doit augmenter, jour après jour, son activité mentale et physique de manière progressive et intelligente, afin de ne pas perturber le développement normal de ses possibilités internes, notamment psychologiques et mentales. Il doit donc veiller à ce que les cellules remplissent leur mission constructive à l'intérieur de l'être. Plus l'énergie qu'elles produisent sera grande, plus s'étendra le champ d'activité mentale et physique de l'être. En augmentant cette énergie, qui n'est autre que l'esprit vital qui cherche à se manifester, il augmentera la vigueur, la force et l'enthousiasme qui donnent à la vie une extraordinaire capacité de production et de réalisation.

L'homme ne doit pas se contenter d'un simple travail routinier, qu'il soit mental ou physique, parce que celui-ci le conduirait à l'anéantissement ou à la nullité mentale. Les êtres qui en arrivent à un tel stade vieillissent facilement ; et ainsi, on les voit petit à petit s'épuiser, puis être gagnés par la lassitude et l'ennui, qui sont la conséquence logique du manque de renouvellement, mais aussi, de l'insuffisance de ces activités qui vitalisent tellement l'esprit, qui remplissent l'intelligence de lumière, et le cœur de paix et d'allégresse.

Une expérience quotidiennement renouvelée nous apprend que chaque chose nouvelle procure à l'être un motif d'enthousiasme. Or, celui qui connaît la technique logosophique peut pérenniser indéfiniment ce motif d'enthousiasme s'il transforme en toute bonne foi tout ce qui l'entoure en de nouveaux sujets d'observation et de connaissance.

Il en résulte que la Logosophie satisfait pleinement les exigences les plus élevées du tempérament humain, puisqu'à l'intérieur de son vaste champ scientifique et philosophique, la multiplicité et

l'inépuisable variété des connaissances qu'elle découvre à l'entendement de l'homme maintiennent ce dernier dans une constante expectative, tiennent son intelligence dans un éclaircissement continu, tout en provoquant un magnifique réveil de toutes ses facultés internes, en donnant à chacune d'entre elles les moyens de se manifester, et le soutien mental nécessaire à leur mise en activité immédiate : ce qui fournit de grandes satisfactions et remplit la vie d'enchantements et d'enthousiasmes nouveaux.

Pour préserver sa jeunesse, l'homme doit savoir faire de sa vie un éternel printemps, en recherchant toujours la chaleur de la Sagesse située dans les régions élevées de l'esprit, là où l'intelligence entre en contact avec la vie universelle qui anime et renouvelle tout. Il est possible d'y parvenir ; mais pour ce faire, il sera nécessaire d'exalter la conscience à des stades plus élevés, afin qu'elle ne souffre pas du froid de l'ignorance, de la rigueur de cet hiver moral, comparable à la saison de l'année, mais avec cette différence que dans le premier, il n'est pas permis à l'homme de jouir du renouveau qui se produit dans la Nature quand vient la saison où les arbres bourgeonnent et se couvrent de fleurs et de fruits.

C'est en unissant les temps, comme l'indique la connaissance logosophique, qu'on réussira à prolonger éternellement sa jeunesse.

Tout ce que l'homme ignore n'existe pour ainsi dire pas pour lui ; mais ça ne signifie pas que cela n'existe pas pour les autres.

Rien ne se manifeste à la mente humaine, si celle-ci ne commence pas par se montrer réceptive à la connaissance qui s'offre généreusement à son investigation.

2

Sur l'immortalité

Je vais parler ce soir d'une chose très intéressante et qui revêt assurément une importance fondamentale pour la connaissance humaine. Il s'agit d'un point qui appelle un certain nombre de commentaires, à savoir, la manière dont l'homme peut perpétuer sa vie bien au-delà de l'existence courante pour atteindre finalement, ainsi que l'histoire même le rapporte, l'immortalité si recherchée.

Dans les écrits les plus anciens, et plus particulièrement dans la Genèse, on accorde que Dieu, en créant l'Univers, lui a imprimé une activité, une vie et un mouvement éternels ; de sorte que tout ce qui agit et existe en son sein est éternel, c'est à dire, possède une vie et un mouvement éternels. La seule chose qui demeure et demeurera toujours immuable, ce sont Ses Lois, parce qu'elles sont la manifestation fidèle et universelle de sa Volonté suprême et omnipotente.

La vision cosmique de la Création donne la sensation que tout ce qui existe est immuable ; mais ce n'est vrai qu'en tant qu'expression de la Grande Pensée créatrice, qui ne modifie pas d'un iota la conception originelle. Ce fait ne donne pas pour autant lieu à penser à un état d'immobilité, qui serait contraire à toute raison et n'admet pas la moindre discussion.

La Logosophie soutient dans ses principes doctrinaux que, lorsque Dieu a conçu la Création, il l'a conçue parfaite quant à son apogée final. Mais il a fait en sorte que chacun des millions d'êtres vivants, depuis les espèces les plus reculées de la famille atomique jusqu'aux astres les plus élevés du système solaire – y compris, bien entendu,

la figure prédominante et la plus communément connue de tous : l'homme – suive un processus évolutif qui les conduise de leur origine primitive à leur perfection maximale, au bout duquel – dans le cas du genre humain – l'image de l'homme finira par être semblable à celle de Dieu. Par conséquent, chaque être doit éprouver les changements logiques que lui imposent ces lois, l'homme pouvant quant à lui, accélérer ces changements et les réaliser consciemment s'il devient l'arbitre de sa propre destinée.

Il importe ici de remarquer que ceux qui contrarient les lois, qui maintiennent l'équilibre universel dans l'ensemble des règles et hiérarchies, violent les hauts préceptes de la justice et risquent de perdre toutes les prérogatives que leur confère le libre arbitre. Sont compris dans cette situation ceux qui, séduits par des mirages psychologiques, s'écartent du droit chemin et commettent des erreurs et des fautes qu'ils ne tarderont pas à regretter. En ce cas, la conscience individuelle, affaiblie par l'inertie, car elle ne pourrait accomplir aucune activité digne de ce nom, finit par succomber ; elle disparaît du scénario humain, pour que, à sa place, apparaisse un autre être, c'est à dire, un autre mouvement et une autre vie.

Les sages de l'Antiquité ont recherché l'élixir de l'éternelle jouvence pour perpétuer la vie, ou mieux encore, pour perpétuer le mouvement dans l'une de ces si nombreuses révolutions tout au long des cycles de l'existence. Dans leur tentative, ils ont oublié que c'était l'image de la vie qu'ils devaient perpétuer au cours de ces révolutions humaines, et toujours pendant le grand parcours qu'elle doit effectuer depuis la naissance ; ce qui revient à fixer l'essence éternelle au centre de ce grand processus mère pour que le mouvement de la vie soit continu, pour qu'il ne cesse pas et ne soit pas interrompu par de longues périodes stériles et déconnectées qui sont le lot commun du vulgaire.

Nous verrons, donc assez clairement, grâce à cet exposé détaillé de concepts nouveaux et féconds, comment il est possible pour l'homme de se connecter avec cette vie éternelle qui, de toute évidence, n'est pas celle qui s'achève avec l'existence physique.

En admettant formellement – pour ne pas tomber dans une négation absurde – la thèse courante selon laquelle l'espèce humaine a une mission à remplir, et par conséquent, qu'il incombe à ses représentants individuels plus qu'à tout autre, d'accomplir cette mission, on comprendra facilement, surtout si l'on envisage l'état actuel de l'humanité, qu'il existe sur l'échelle des positions correspondant à chaque être une hiérarchie, qui est conforme au degré d'évolution atteint. Cela signifie que tous ont les mêmes possibilités, mais que tous ne savent pas en profiter pour s'élever et se rapprocher des plus hauts degrés dans la hiérarchie.

L'homme qui, sans négliger le processus interne dans lequel il est engagé pour satisfaire les exigences sévères d'une évolution réellement consciente et positive, cherche à étendre sa vie à travers tout ce qui l'entoure, c'est à dire, ses semblables mais aussi les choses, reproduit en eux les traits les plus remarquables de son esprit et perpétue sa vie à tel point qu'il existe éternellement là où il a concentré sa volonté et ses pensées. Les grands hommes de l'humanité n'ont-ils pas perpétué leur nom et leur vie à travers la succession des générations, par des œuvres de génie et de vérité que le temps non seulement respecte, mais vivifie en secouant de temps en temps la poussière de l'indifférence que l'ignorance humaine accumule fréquemment sur elles, pour que resplendissent avec plus d'éclat les valeurs qu'elles renferment. Qu'est-ce que les religions et les institutions célèbres ont perpétué ? Une vérité à laquelle s'identifiaient ces noms et ces vies qu'elles désiraient immortaliser.

Chaque œuvre que ceux qui sont semblables aux grands génies précurseurs ont réalisée, en suivant l'inspiration de la Pensée Mère qui meut les intelligences humaines, est un fragment de l'image projetée par la mente privilégiée qui l'a fécondée ; et on pourrait dire, en ce cas, de ces œuvres qu'elles sont les filles de l'Œuvre Mère car elles sont identifiées à elle par la nature et l'orientation des éléments primordiaux qui la constituent.

Nous sommes donc pleinement d'accord avec le fait que beaucoup d'êtres après leur passage sur terre continuent de vivre dans la mente et le cœur de leurs semblables, même si de nombreuses générations se sont succédées depuis, puisqu'ils demeurent toujours vivants dans

la pensée des hommes qui s'en souviennent et sentent leur présence quand ils les évoquent dans les moments où ils font appel à leur souvenir avec plus d'intensité.

Nous avons donc démontré que chacun peut conserver sa vie dans le cœur des autres, voire par son identification avec toutes les choses sur lesquelles il a exercé une action, parce qu'il les a aimantées par des efforts et des sacrifices héroïques pour laisser à l'humanité une œuvre de bien, constructive et généreuse, qui, accueillie par les âmes avec gratitude et émotion, se perpétuera dans l'esprit de tous.

Voici en réalité ce qu'est la vie qui se rend immortelle, laquelle prend un jour forme humaine, se répand par le monde et prend de telles proportions que son nom et son image se font bien connaître des multitudes qui peuplent la Terre.

Prenez acte de ces faits dont je viens de faire une revue détaillée. Vous comprendrez que ce que l'homme peut accomplir au cours de sa vie s'il le désire sincèrement et s'il s'y dispose, en concentrant toutes ses énergies et en les canalisant avec intelligence, persévérance et de nobles intentions, dans une direction déterminée ; il acquerra rapidement la conviction que n'est hors de portée de l'entendement et des possibilités d'un être que ce que son entendement et ses possibilités n'ont pas encore atteint.

Pour mener une entreprise à terme, une préparation préalable est indispensable. Il faut qu'elle soit la plus vaste possible ; suffisamment vaste pour pouvoir assurer, totalement ou du moins en partie, le succès de l'entreprise. Les œuvres, grandes ou petites, réclament beaucoup d'abnégation, un grand esprit de sacrifice et une profonde connaissance de la psychologie humaine et des choses qui vont servir d'éléments nécessaires à leur réalisation ; et même ainsi, il faut y ajouter une grande patience afin de triompher des nombreuses difficultés qui surgiront du fait de la résistance mentale, psychologique et volitive des êtres qui, étrangers à l'image principale du développement complexe qu'implique la matérialisation de la Pensée Mère de l'œuvre, choisissent de s'opposer à elle, de la critiquer et de la violenter autant qu'il leur est possible, même s'ils finissent à terme par se convaincre de la solidité de sa consistance et de son incontestable réalité.

J'ai entre autres présenté la patience comme un des principaux agents qui interviennent dans l'exécution d'une œuvre. Je voudrais ajouter à ce sujet quelque chose de plus. J'estime que la patience est sœur du temps ; elle vit en lui et compte sur lui, et celui-ci la récompense constamment parce qu'elle est une vertu qui rend les plus grands services à l'homme qui sait la cultiver et n'oublie pas à quel point est grande la patience de Dieu, lui qui tolère, instruit, corrige, modèle tous les êtres sans jamais se départir de sa sublime sérénité.

Voilà la manière dont la mente de l'homme devra exercer ses fonctions : avec intelligence et patience ; parce que les caractéristiques de tout mouvement que grave un fait physique ou qui s'imprime dans la conscience, s'imprimeront également sur les pages du temps, ces pages que tant de mains feuilletteront et que tant d'yeux liront et jugeront conformément à leur entendement.

Revenons au thème central de notre conférence. Au vu de la série de réflexions que j'ai exposée afin d'éclairer au mieux l'auditoire, on pourra facilement en conclure que tous ceux qui agissent mal écourteront leur vie et que tous ceux qui accompliront de bonnes œuvres la prolongeront, il est clair que je ne pense pas ici qu'à la seule existence, mais au prolongement de la vie dans l'esprit des autres. Puisque c'est dans la mente que réside l'autorité individuelle – ainsi que je l'ai déjà dit en d'autres occasions –, il est logique de penser que c'est là que l'homme projette son avenir, comme il y a construit son passé.

Pour mieux garantir les résultats que l'on doit obtenir dans la poursuite de toute œuvre, il est nécessaire et indispensable de se détourner de l'erreur, parce qu'elle est comparable à un vieillard qui boîtit toujours du même pied et qui, lorsqu'on essaie de supprimer la béquille qui lui sert de soutien, ne s'en sépare que s'il peut lui substituer la jambe d'un ami à qui il finira par communiquer sa claudication. Il est par conséquent préférable de marcher droit et fermement avec cette distinction et cette dignité que confère la connaissance des vérités les plus hautes.

Il est certain que les facteurs nécessaires pour mener à bien une œuvre véritablement efficace et durable en soi-même, et pour aider dans le même temps les autres à réaliser la même chose, sont nombreux.

Néanmoins, on se facilite énormément la tâche si l'entreprise est commune, s'il y a un échange de vues, des observations personnelles et une entente réciproque.

L'homme qui affronte le problème de son évolution consciente doit, s'il ne veut pas échouer et finir par se lamenter, se gouverner en fonction des normes de sagesse que lui indique la Logosophie. Il est nécessaire de délivrer la mente des fantasmes et des figures étrangères qui portent atteinte à la probité et aux bonnes habitudes de l'être qui, le plus souvent, leur donne asile inconsciemment, parce qu'il lui manque la lumière qui permettrait de les distinguer parmi les multitudes des pensées qui s'agglomèrent fréquemment dans son enceinte mentale. On sait que les pensées qui incitent au mal troublent le sommeil et empêchent l'homme de se reposer ce qui a pour conséquence une continuelle usure des énergies qui finit par inhiber la volonté ; elles réduisent le champ d'activité de l'être, limitent et obscurcissent son intelligence. En revanche, celui qui prend en charge la direction de ses pensées et les conduit vers le bien, dort tranquillement, ne perd pas d'énergie, commence sa journée sous le signe du bien-être et de l'enthousiasme. Les minutes de lutte sont largement compensées lors du doux répit qu'accorde le sommeil, lorsque la mente se repose, tranquille et paisible.

La mente délivrée de tous les agents étrangers aux bonnes intentions qu'il se propose, l'être se rend capable d'agir librement et de profiter de tous les éléments qui sont utiles pour cultiver ses facultés et améliorer ses aptitudes. En sélectionnant tout ce qui entre dans la sphère de ses investigations, il peut constituer des archives précieuses qu'il consultera continuellement ; ces conditions d'évolution allant en s'améliorant, il étendra ainsi le champ de sa compréhension à de nombreuses choses qu'auparavant, en raison de la limitation de ses moyens, il ne pouvait pas comprendre et mettre à profit pour enrichir ses connaissances. Ainsi, tous les antécédents qu'il va recueillir dans son archive mentale lui serviront de guide pour ses agissements futurs, lorsqu'il devra affronter des situations qui lui demanderont une conscience claire des valeurs internes qu'il devra mettre en jeu pour pouvoir triompher des circonstances.

L'homme qui tient parfaitement cette ligne de conduite jusqu'à ce qu'il ait conquis les lauriers du savoir, se rend digne de la plus haute opinion de tous, et sa vie et son nom résonneront dans leur souvenir, et se perpétueront à travers le temps, comme cela se produit pour un père de famille qui sait éduquer ses enfants avec droiture, en faisant de son foyer un modèle d'amour et de bonheur, et plus encore, en répandant son influence bienfaisante à tout ce qui se rattache à ce foyer.

Je dirai en conclusion que le plus grand tribut que l'être humain puisse offrir à Dieu, c'est sa réalisation personnelle, fruit de l'effort, du sacrifice et de l'obéissance à ses préceptes élevés, en accomplissant ainsi Sa Volonté par le perfectionnement de ses facultés jusqu'à ce qu'il devienne finalement ce que Dieu a voulu qu'il soit lorsqu'il l'a conçu à son Image et à sa Ressemblance.

3

Réalité de la vie mentale

J'aborderai dans cette conférence des aspects intéressants de l'évolution des pensées, et j'expliquerai de plus comment mûrissent les cultures que l'expérimentateur de la Logosophie prépare dans le laboratoire de sa mente.

Ce thème étant par ailleurs vaste et profond, je le traiterai point par point, en étudiant quelques aspects qui se rattachent à l'image centrale de la conférence.

On observe assez fréquemment, dans la population commune, que la majorité des gens prétendent résoudre leurs problèmes, ou trouver des solutions aux situations compliquées ou aux cas difficiles auxquels ils sont confrontés au cours de leur vie, uniquement dans les courts instants où leur mente s'occupe de cela, lorsque la menace d'un danger se fait déjà pressante et qu'il est nécessaire, à court terme, de prendre une décision concluante.

La Logosophie considère que cette position est inconsistante, déraisonnable et illogique. C'est comme si un être, par exemple, prétendait manger le fruit d'un arbre avant de l'avoir planté, habiter une maison avant de l'avoir construite, ou arriver à destination avant d'être parti. On pourrait également proposer une autre image comparable à celle-ci, comme celle d'un homme qui chercherait désespérément à faire pousser un arbre plus vite afin d'obtenir des fruits bien avant leur saison ; ou qui bâtirait une maison hâtivement en négligeant sa solidité ou son

esthétique pour l'habiter avant d'avoir installé le toit et les portes ; ou encore, qui maudirait le véhicule qui le transporte d'un endroit à un autre, parce qu'il n'accélère pas son allure de mille pour cent, selon ses désirs et la vitesse souhaitée.

Comme je l'ai dit, ceci arrive très souvent parce qu'en général, l'homme n'oublie que trop qu'il a une mente qui, si elle est organisée, peut résoudre toutes les situations, le rendre heureux et le préserver de ces troubles désagréables qui affectent tellement sa sensibilité. Bref, il n'est pas excessif de dire que ce dont l'homme ordinaire fait le moins usage, ce sont de ses précieuses facultés mentales qui seules lui permettront de vivre sa vie de manière consciente et de respirer en paix.

J'ai maintes fois proposé à des disciples avancés des problèmes ou des questions qui exigeaient de leur part une solution. Autrement dit, j'ai soumis à leur mente ces problèmes et questions pour observer la manière dont chacun d'entre eux les résolvait.

Après un temps donné, qui permettait d'échanger quelques compréhensions sur le thème, je décidai de l'abandonner, en le laissant en suspens pour une autre occasion. Je procédai ainsi deux ou trois fois de suite, en traitant avec les mêmes disciples la question proposée à titre d'expérience.

Inutile de dire que neuf cas sur dix me confirmaient l'exposé du point que j'ai choisi pour la conférence de ce soir.

En effet, après avoir répété deux ou trois fois ce procédé, en feignant de passer distraitemment d'un thème quelconque à celui qui devait être suivi, on remarquait peu après cet échange que le sujet était élucidé très facilement, au point qu'apparaissaient des conclusions heureuses et assurées à des problèmes et questions dont les solutions s'étaient avérées difficiles lors des premières conversations. Lorsque je leur montrais, à cet instant, toutes les observations effectuées et les solutions que j'avais notées, la surprise était générale.

J'expliquerai par la suite comment se produit dans la mente ce processus de maturation.

L'investigateur de la Logosophie, qui possède déjà certaines connaissances sur l'activité des pensées en tant qu'entités autonomes,

ne force pas, comme le ferait celui qui prétendrait trouver brusquement et précipitamment une formule magique pour résoudre les problèmes qui le prennent de court, le libre exercice de ses facultés mentales ; mais il les stimule constamment, en leur procurant tout élément favorable, et en leur évitant au possible toutes les perturbations externes susceptibles d'entraver le processus de la solution qui s'élabore dans la cornue mentale.

De temps en temps, le thème en question est traité mentalement par chacun des participants à l'expérience où et quand il le juge opportun, pour maintenir l'agilité des pensées utilisées et stimuler les facultés afin que celles-ci poursuivent leur fonction de préparation des éléments qui, absorbés par les pensées chargées de cette mission, produiront la découverte.

C'est ainsi que, de nombreuses fois, la solution a jailli toute seule, sans le moindre effort, pour avoir mûri après un travail profond de discernement, sans aucune hâte.

Naturellement, ce fait ne constitue pas pour l'étudiant en Logosophie, parce que ce n'est pas le cas, un motif de mérite personnel. Il connaît son origine, c'est à dire la source où il puise pour obtenir ces résultats, et il sait que de tels résultats sont la conséquence d'une application rigoureuse et lucide des connaissances que la Logosophie met à sa disposition.

Les disciplines courantes de l'université, l'enseignement scolaire et les cours en général reposent sur le système de la répétition mnémotechnique des thèmes qui composent le programme ou le cours à suivre et à réaliser. On cherche ainsi à fixer les images, mais on ne parvient qu'à les décalquer sur la rétine mentale, puisqu'à partir de ce moment-là, elles restent immobiles, car elles ne peuvent se mettre en mouvement par manque de vie propre ou à défaut de la force qui découle de leur source originelle.

Lorsque l'étudiant commence à les utiliser longtemps après, il se voit obligé de corriger en chaque occasion les déficiences que présentent, non pas les originaux de ces images, mais leurs reproductions, parce qu'il ignore la manière dont elles ont été construites. Il éprouve alors la nécessité d'en créer de nouvelles par la pratique qu'il leur substitue peu à peu

au fur et à mesure que les images conservées dans sa mémoire, à moitié usées à présent, ne lui sont plus utiles.

Les nouvelles images – en l’occurrence, des connaissances – qu’il dispose soigneusement dans sa mente, se mettent ainsi en action et se montrent pleines de couleurs vives, parce qu’elles ont été faites du même élément qui les entoure de toutes parts, à l’intérieur de sa propre sphère mentale. L’étudiant qui fréquente les universités ignore ce processus car il ne sait pas comment les pensées entrent en action et comment celles-ci forment des noyaux pour constituer les résultats et les solutions cherchées. Nonobstant, il accomplit ce processus, encore qu’inconsciemment. Je me réfère ici au processus de reproduction des images lorsqu’on l’expérimente par soi-même.

Ayant observé que quelques-unes des personnes ici présentes n’étudient cette nouvelle science que depuis peu, je dois mentionner pour faciliter leur compréhension que j’estime logique que ceux qui ne sont pas familiarisés avec la littérature logosophique, ou mieux encore, avec sa terminologie si particulière, rencontrent au début une certaine difficulté pour saisir les vérités qu’expose la Logosophie en dépit de la facilité et de la simplicité de son langage.

Pour revenir à notre thème, nous avons déjà vu comment mûrissent, à l’intérieur de la mente, les processus auxquels les pensées prennent une part si active. Voyons maintenant sous quelle forme l’investigateur prépare ses cultures dans son laboratoire mental.

L’homme commun vit, en général, sans suivre de direction précise, au gré du destin qui le ballotte. Il est comparable au citoyen d’un pays qui ignorerait sa véritable patrie, et à qui il serait donc égal d’être citoyen d’un autre pays quelconque. Le destin pour cet homme atteint son apogée chaque jour à minuit, parce que la Providence, comme cela est arrivée maintes fois, peut le modifier d’un jour à l’autre. Cela signifie que cet homme n’a pas la moindre certitude sur son avenir. Il ne s’est pas fixé de route à suivre, ni d’objectif à atteindre, sur lequel il doit opiniâtement travailler, avec une décision ferme et avec un enthousiasme inébranlable. Il en résulte, par conséquent, qu’il ne peut diriger consciemment le processus de maturation d’aucune de ses idées. Et lorsqu’une idée survient sous le coup d’une inspiration inespérée, il en est le premier surpris. Il ne peut diriger ce processus

parce que lui manquent la connaissance technique et la capacité adéquates pour réussir un travail si propre à l'intelligence, et de caractère si éminemment individuel.

En revanche, celui qui appuie ses expériences sur les connaissances logosophiques prépare son champ mental en bonifiant scientifiquement et convenablement ses cultures, afin que de ce champ germent les idées et fleurissent les connaissances.

Comment procède-t-il ? Très simplement : il détermine avec précision ce qu'il s'est proposé de cultiver, que ce soit dans la science, l'art ou dans tout ce qui relève de la Sagesse Universelle ; il fixe les normes de conduite qu'il devra suivre ; il arrêtera ensuite les examens auxquels il devra soumettre la connaissance qu'il a choisi de cultiver ; il testera les premiers résultats et il éprouvera finalement la certitude que lui confèrera l'assurance de leur possession réelle. Il devra, bien entendu, prendre vraiment en compte les principes logosophiques concernant la construction des images mentales.

Pour faciliter la compréhension des personnes ici présentes, je vais retracer de la manière la plus synthétique possible un des processus que l'être commun est amené à suivre, plus obligé par la discipline officielle que par une résolution consciente de sa volonté.

Prenons le cas d'une personne décidée à étudier la science médicale. Naturellement, elle suivra des études primaires ou élémentaires. Puis elle continuera par des études secondaires, avant d'entrer, finalement, à l'Université de Médecine. Là, elle fréquentera d'autres étudiants avec lesquels elle parlera habituellement de thèmes médicaux. Elle rassemblera de-ci de-là tous les éléments qui faciliteront son travail et aplaniront les difficultés de ses études. Elle fréquentera des laboratoires, des hôpitaux, etc., toutes choses qui donneront une plus grande ampleur au développement de ce que la Logosophie appelle les cultures internes ou la préparation du champ mental nécessaires pour atteindre avec succès l'objectif désiré.

Tout cela, l'étudiant commun le fait sous l'empire des nécessités naturelles qui le poussent à suivre ce processus, même lorsque la connaissance intelligente du processus suivi lui reste étrangère parce qu'il agit sous les conseils de ses professeurs et sous le coup de ses propres impulsions qui, la plupart du temps, ne naissent pas consciemment de sa volonté.

Un exemple pourrait peut-être présenter quelque analogie avec le processus décrit précédemment, c'est celui d'une injection d'un produit anti-pneumonique, ou autre, contenu dans une petite capsule de verre. Il y restera enfermé et se perdra si l'occasion de l'utiliser ne se présente pas. Si l'occasion se présente, le liquide, qui ne représente rien de moins que la synthèse de toute une série d'études et d'expérimentations converties en une connaissance, va être injecté au malade. L'injection atteint ainsi son objectif. Mais qui osera décrire quel cours emprunte le liquide ? Sous quelle forme circule-t-il dans les vaisseaux sanguins ? De quelle manière attaque-t-il, neutralise-t-il, et s'approprie-t-il du terrain physiologique pour chasser la maladie ? Celui-là seul qui, par l'étude et par l'expérience, possède la connaissance de ce que ce liquide représente comme valeur curative, comme agent immunitaire, et qui connaît en même temps son mode d'emploi.

Or, dans le cas des connaissances logosophiques, l'investigateur suit attentivement tout le parcours de l'enseignement, en appréciant, pas à pas, sa vertu et les bénéfices à en tirer tandis que cet enseignement s'incarne en lui, c'est à dire, tandis qu'il l'assimile en le pratiquant et faisant de lui un facteur d'une indiscutable valeur pour sa vie.

Les enfants ne remarquent pas leur croissance et en ignorent la raison. Mais une fois qu'ils sont devenus des hommes, en pleine possession de leurs facultés, ils peuvent apprécier les changements qui se sont opérés en eux durant leur croissance, et connaître, par conséquent, le principe auquel obéit cette transformation, parce qu'ils la voient reproduite dans leurs propres enfants et dans ceux des autres. Le processus que suit l'investigateur de notre science est analogue, à cette seule différence près qu'il enregistre dans sa conscience ses progrès et résultats auxquels il est parvenu en appliquant la connaissance logosophique, en raison de son souci constant d'accomplir les devoirs qu'il s'impose pour la réalisation de son processus d'évolution consciente, et les transitions par lesquelles il doit passer. Il se rend compte alors de toute l'évolution qu'il a connue depuis les premiers jours où il s'y est consacré, une fois qu'il a pénétré dans la phase de maturité réflexive des états évolutifs qu'il a atteints.

Beaucoup estiment que les grands processus internes ne se réalisent jamais, ou qu'ils se sont arrêtés. Pourtant, l'action évolutive suit son cours ;

et lorsque son heure arrive, il en va exactement comme pour le cas des enfants précédemment cités ; la connaissance a pris corps et manifeste sa présence à l'entendement.

Le changement de position mentale et psychologique est, dès cet instant, simplement étonnant. La mente acquiert aussitôt une lucidité jamais rêvée, l'expérimentateur comprend comment toutes les choses, qui jusque-là lui étaient indifférentes et qu'il dédaignait quasiment, lui offrent alors de belles perspectives dont il tire profit, car il connaît à présent la valeur qu'elles renferment pour l'accomplissement de ses tâches.

Les gens diront alors : « Le sort a tourné en sa faveur », « Il est né sous la bonne étoile, parce qu'il n'y a rien qu'il ne réussisse pas », etc. Mais la seule chose qui est certaine, en réalité, c'est qu'il faisait jusqu'alors les choses sans s'en rendre compte, alors qu'il les fait maintenant consciemment et intelligemment. La culture constante de ses facultés mentales attire dans la sphère d'influence de son intelligence une série d'éléments et de facteurs, qui, s'il ne savait pas au début comment les utiliser, seront ensuite à sa disposition pour lui faciliter jusqu'à un certain point la compréhension évidente de nombreux problèmes jusque-là non résolus, et de choses encore inconnues pour lui. Voici la raison de ses succès.

4

Attitude consciente dans les activités de l'intelligence

Dans la continuité de la conférence précédente, je poursuivrai par la description de nouveaux points non moins importants sur certaines attitudes mentales qu'entraîne l'action des pensées.

La Logosophie affirme, et l'a démontré par de multiples expériences réalisées, que ce sont les pensées qui gouvernent la vie de l'homme commun, et que, du fait que l'humanité ignore l'influence qu'elles exercent sur la volonté, l'homme se trouve à la merci ou soumis au caprice d'agents étrangers à sa conscience, et par conséquent, en dehors de sa connaissance.

Cette circonstance trop regrettable, et qui ne manque pas d'émouvoir l'esprit de ceux qui se sont libérés de cet esclavage mental, offre un avenir douteux et jusqu'à un certain point, funeste, à ceux qui vivent en marge de cette extraordinaire réalité qui détermine la situation de l'homme commun et démontre à son tour la portée de ces prérogatives formidables que constitue la connaissance du mécanisme interne de sa propre mente et le maniement conscient de la technique logosophique recommandée à cet effet.

Dès leur premiers pas dans le monde, les êtres se trouvent engagés sur un champ de bataille, pourvus de leurs seules forces et ressources personnelles. Pourquoi ceux qui y triomphent sont-ils rares, et nombreux sont ceux qui y échouent ?

Que l'on prenne en compte l'idée que je viens d'exprimer sur les pensées : on ne peut trouver de réponse plus éloquente.

Rares sont ceux qui triomphent, parce que rares sont ceux qui possèdent une intelligence suffisamment lucide sur la manière de franchir avec succès les obstacles que les circonstances, parfois défavorables, font surgir au cours de la réalisation des projets que l'être s'est proposé d'accomplir ; obstacles qui existent même pour ceux qui ont une vie facile et agréable, et qui doivent être surmontés en faisant preuve de patience, et surtout, de beaucoup d'adresse.

Or, tous peuvent triompher et même, contribuer au succès des autres, s'ils préparent d'avance leurs facultés mentales, en les développant, afin de faire une provision préalable de connaissances qui leur permettront d'exercer les fonctions qu'ils auront à remplir inévitablement, dans le cadre de leurs futures actions.

L'efficacité des méthodes logosophiques est déjà établie par beaucoup de ceux qui les ont utilisées avec un succès total. Elles épargnent des problèmes à l'être qui se décide à les exercer, pour surmonter de nombreuses vicissitudes qui se traduisent en obstacles gênants, car elles lui évitent une infinité de faux-pas qu'il ne manquerait pas de faire sans l'aide de la Logosophie. Dans ce cas, le savoir supplée à l'expérience et éclaire ses pas en lui indiquant la voie sûre qu'il devra emprunter, en lui évitant les moments difficiles qui épouvantent si souvent l'imagination de ceux qui sont pris au dépourvu, lesquels espèrent, de manière inconsciente et téméraire, les éviter par leur propres moyens souvent déficients, et sans avoir la moindre idée des conséquences qu'entraîne cette attitude.

L'étudiant en Logosophie commence par ordonner sa vie, en mettant d'abord de l'ordre dans sa mente. Il ne peut y avoir d'ordre là où il n'y a pas de discipline. C'est pour cela qu'il s'impose une sélection rigoureuse des pensées qui se rassemblent habituellement dans la mente, ou qui s'y sont attachées.

Si l'intelligence se propose de développer une plus grande activité, elle mettra en mouvement tout l'engrenage mental, et ne pourra pas, par conséquent, tolérer l'inertie de ces pensées qui doivent, à l'image des ouvriers d'une grande usine, remplir chacune leur obligation.

Voyons, par cet exemple simple, s'il en est ainsi : un médecin se trouve, lors d'une réunion, en agréable compagnie. Dans sa mente, avec agilité et désinvolture, une certaine quantité de pensées triviales

se côtoient, expriment différents sujets ou discutent sur des thèmes variés. Soudain, le médecin est appelé au chevet d'un malade. Il met son chapeau, prend congé et accourt auprès du patient pour accomplir son devoir. Chemin faisant, il congédie également, l'une après l'autre, toutes les pensées auxquelles il avait fait appel, pour faire belle figure en société, et met en rangs ces autres pensées qui sont des auxiliaires efficaces dans l'exercice de sa profession. À ce nouvel appel accourent alors les pensées rattachées à sa science ; et c'est avec elles qu'il commence son travail de médecin face au malade.

Il arrive la même chose à l'ingénieur, à l'avocat, au commerçant, à l'industriel et aux autres êtres, lorsqu'ils décident de remplir leurs obligations, dès lors qu'ils se voient dans la nécessité, s'ils ne veulent pas commettre d'erreurs ou de négligences, de chasser hors de leur mente ces pensées qui ne leur sont d'aucune utilité pour faciliter leurs tâches.

Pour parvenir à être véritablement maître de lui-même, l'homme doit dominer pleinement ses pensées, et donc, sa volonté. Ceci explique pourquoi beaucoup de gens peuvent persévérer dans leurs efforts sans faire violence à la fermeté de leurs décisions, ce qui n'est pas le cas lorsque des pensées de tendance inconsidérée font avorter les projets de l'être, avec l'impatience qui caractérise celui qui ne sait pas prendre la mesure du temps et ignore jusqu'à quel point celui-ci est nécessaire pour réaliser toute chose.

L'investigateur de la Logosophie essaie toujours de réduire au minimum le temps qu'il consacre à ses occupations habituelles lorsque celles-ci sont de caractère libéral ; s'il est, en revanche, tributaire d'un horaire, il essaie, de la même façon, de réduire le temps qu'il gaspillait à faire des choses sans importance avant de s'exercer aux méthodes logosophiques, pour le consacrer, si ce n'est exclusivement, du moins en grande partie, à s'instruire en cultivant des connaissances d'une telle transcendance comme le sont celles qui se rapportent à sa propre évolution ; ce sont elles qui lui apporteront la sécurité qui lui permettra de mener cette évolution consciemment et intelligemment.

Il est nécessaire de posséder le sens de la réalité pour éviter la séduction des faux reflets de l'imagination, qui conduisent à l'erreur et dévient de la ligne logique éclairée par tout bon critère.

Je désire démontrer, au cours de cet exposé, l'influence directe de la pensée sur les attitudes mentales. On verra ainsi comment la Logosophie oriente l'être vers le fond même des grands problèmes humains, et qu'au même moment où elle enseigne avec de puissants éléments logique la manière de se conduire pour réussir sa vie et atteindre le bonheur, elle montre où se trouvent les racines de tous les maux dont souffre l'humanité.

Dédaigner de telles connaissances et préférer vivre dans l'obscurité dont se prévaut souvent la superbe humaine parce qu'elle la confond avec la lumière, c'est accepter complaisamment un lent suicide, au cours duquel l'intelligence et les forces de l'être devront lutter désespérément pour ne pas succomber, tandis que l'acceptation de la fatalité consume l'existence et éteint un à un les espoirs que l'homme pouvait nourrir.

Dieu a dû avoir beaucoup de patience pour construire un univers si merveilleux et si parfait ; une douce patience illuminée par tellement d'amour qu'elle rend encore plus belle et idéale cette conception éternelle. Imitons-le donc, et faisons nôtre une partie de cette patience, qui, pour petite qu'elle soit, suffira à garantir la fermeté de nos intentions en faveur de l'œuvre de bien que nous sommes en train d'accomplir ; plus tard, il nous sera donné de contempler avec une intime satisfaction son heureuse conclusion.

Un des éléments qu'il faut toujours prendre en compte, comme vous avez pu l'apprécier, est le facteur temps. Pour obtenir le maximum de rendement, la patience qui accompagne l'action doit être, à chaque espace de temps qu'elle désire mettre à profit, intelligente ; cela signifie que la tolérance du temps doit être, si c'est possible, calculée au plus juste pour chacun des autres facteurs qui interviennent dans la réalisation du travail, de sorte à rendre possible son heureuse conclusion.

La patience est intelligente dans toutes ces circonstances où l'attente est calculée par l'être, en prenant en compte l'élément qui doit, favorablement ou négativement, répondre aux cas d'urgence sur la base d'un critère sensé de la valeur de ce qui provoque cette attente.

Elle devient, en revanche, de la maladresse et de la bêtise si l'être – appelons-le ingénu ou naïf – persiste à gaspiller son temps à attendre ce qui est désormais impossible, parce qu'est passé depuis longtemps le moment où devait se produire et se résoudre ce qu'il s'était proposé. On recherche souvent, en ces occasions, à couvrir une insuffisance personnelle sous le masque du refrain bien connu de « l'erreur ». Autant attendre pendant un an la naissance d'un poussin qui devait naître au bout de vingt et un jours. C'est faire preuve d'une patience intelligente que d'attendre pendant vingt et un jours la naissance du poussin. Tout laps de temps supplémentaire fera figure de vaine espérance.

Je proposerai un autre exemple : un étudiant qui a du mal à suivre ses études doit redoubler son année. En s'y résignant, il montre qu'il a du bon sens : sa patience sera intelligente. Mais si, en redoublant, il néglige ses devoirs, au lieu de s'efforcer d'accomplir de façon satisfaisante le programme, et qu'il perd une nouvelle fois son année, sa patience n'aura servi à rien. Il aura donc pactisé avec l'oisiveté et le manque de bon sens.

Ces exemples, dont l'objet est de faciliter la compréhension de l'auditoire, montrent plus clairement ce que j'expliquais dans cet exposé sur les attitudes mentales. Ils permettent également à l'investigateur de connaître plus profondément les divers aspects qui forment le complexe psychologique de l'homme et les multiples ressorts de son système mental.

En tant qu'attitude mentale, la patience, pour être intelligente, doit être active par excellence. Elle doit s'efforcer par tous les moyens, lors de l'attente du résultat d'une démarche, d'un processus d'investigation, ou d'un problème quelconque qui impose de mettre entre parenthèses et d'interrompre l'activité en cours, d'en garantir la réussite, en effectuant ces mouvements intelligents qui contribuent le mieux à mettre un terme à cette trêve ou interruption. Si ce n'est pas possible, le temps consacré à cet effet doit être immédiatement imparti à d'autres travaux qui poursuivent la même fin par des chemins différents, ou qui suppléent d'une autre façon à l'objet recherché.

L'homme qui attend, même avec la meilleure bonne volonté et la plus grande patience, comme on dit couramment, que ses affaires ou

ses problèmes aillent leur chemin et se résolvent tous seuls, prend la voie inverse. Je le répète, ce n'est pas la patience qui submerge l'être qui, inactif et inhibé, attend que le temps lui apporte ce qu'il doit, par lui-même, rechercher et trouver. Le temps sera toujours son grand ami. Mais il est nécessaire qu'il témoigne en retour de son amitié à ce grand ami, non pas en le trahissant, mais en lui faisant savoir que ce temps dont il se sert, il l'emploie à renouveler continuellement son esprit, en maintenant ainsi perpétuellement cette sève juvénile que le temps lui-même se charge de renouveler constamment. Ceux qui se laissent aller, dont les cellules mentales sont endormies et ne respectent pas ce temps si précieux que la vie doit recueillir au passage, ceux-là voient leur atmosphère interne s'étioler jusqu'à asphyxier l'être qui anime ces cellules, en immobilisant sa vie et en entraînant pour lui des conséquences que je ne désire pas mentionner.

Je recommande à tous ceux qui m'écoutent et qui connaissent déjà ma pensée, exposée dans de nombreux écrits, qu'ils observent et méditent soigneusement chacune des images proposées au cours de ces conférences.

Il est nécessaire, pour mieux s'imprégner de ce qui intéresse la connaissance, de vérifier plusieurs fois l'examen de ce qui constitue le motif de l'observation. On comprend clairement de cette manière ce qu'on a voulu savoir.

Si les choses cessent d'être évidentes, le regard se tourne vers d'autres points. Les images qui ont été l'objet de l'attention de l'être pâlisent, et après qu'elles ont été oubliées, seuls restent en mémoire des fragments confus de ces images qui se confondent maintes fois avec d'autres images.

Ceci arrive très souvent aux inconstants, et en général, à celui qui ne possède pas cette discipline mentale si indispensable pour conserver la netteté et l'intégrité des images qui constituent les fonds des connaissances.

C'est pour cela que la Logosophie insiste pour mettre en relief la valeur que possède la révision constante de ses observations pour l'expérimentateur sincère et actif. Il évitera donc toute distraction

qui pourrait, comme je viens de le dire, faire pâlir l'image captée et située dans l'enceinte mentale. C'est ainsi, je le répète, que l'image demeurera toujours vivace dans la mente.

S'il suit la méthode recommandée, simple et pratique à la fois, l'homme se met en mesure d'effectuer n'importe quel travail ; et confiant, il n'aura pas à accuser le « mauvais sort » ou, comme c'est habituellement le cas, les autres, de ses échecs et de ses erreurs.

L'adversité se charge toujours de secouer rudement la personne inexpérimentée qui ne fait les choses qu'à moitié, pour l'avertir de ses déficiences et lui offrir l'occasion de corriger ses mauvaises actions.

En conclusion, je me permettrai de donner un conseil que j'estime très utile et facile à appliquer :

Que l'être fasse tout ce qu'il entreprend avec sérieux et réflexion ; sans jamais rien laisser au hasard ; cela lui évitera de connaître de nombreux revers et d'être le jouet de la fatalité qui ne pardonne pas le manque de bon sens.

5

Polychromie psychologique

Je parlerai ce soir de la formation logosophique progressive, de l'influence du milieu ambiant et du libre arbitre, en examinant ce dernier de façon objective et en tant que faculté innée de l'être humain.

Je n'ai divisé en trois parties le thème que je vais aborder que pour mieux mettre en relief ces aspects au cours de la conférence, puisqu'ils s'entrelacent, et jusqu'à un certain point, s'expliquent ou se complètent.

J'ai dit, et j'ai invariablement répété, qu'il ne suffit pas que les hommes obtiennent des diplômes universitaires ou accèdent à une situation économique confortable qui leur procure une bonne aisance, ni qu'ils obtiennent des places privilégiées dans l'industrie ou le commerce. Au delà de toutes ces connaissances communes, au delà de cette technique courante qui leur permet d'agir avec sagesse dans l'exercice de leurs fonctions, il existe une autre connaissance : la connaissance que chacun acquiert dans l'expérience quotidienne et dans l'attention constante qu'il porte à tout ce qui arrive dans le monde, sachant, naturellement, qu'il apprécie avec plus d'intensité les faits et choses qui sont en affinité avec ses inclinations ou ses préférences.

Cependant, la Logosophie conduit la science partout, et fait en sorte, sans ébranler les fondements de sa position rationaliste, qu'elle tienne compte des mouvements volitivo-mentaux de l'être dans sa relation intime, ou si l'on préfère, proche, avec les événements ou choses qui entrent en contact avec lui au cours de sa vie.

En disant cela, je cherche à vous faire comprendre que la Logosophie incarne une science qui est un auxiliaire de toutes les autres, de même qu'elle est également un auxiliaire de tout ce que l'entendement humain peut comprendre.

L'homme a besoin d'acquérir une capacité technique, dans le domaine des problèmes transcendants, qui lui facilite le chemin de ses aspirations, le protège des dangers nés du hasard ou de l'insuffisance de ses connaissances personnelles, toujours limitées ou circonscrites à une sphère d'action déterminée. Il faut qu'il connaisse complètement, ou tout au moins, à titre d'information à caractère préventif, la façon dont la Logosophie a déterminé l'ensemble de la psychologie humaine en assignant au système mental le rôle le plus important par rapport à toute la conformation psycho-physique et spirituelle de l'homme.

Il commencera ainsi par connaître la manière dont agissent et réagissent les pensées, et la manière de se protéger et d'établir les défenses mentales qui préserveront sa vie morale et élargiront ses possibilités intellectuelles.

L'acquisition de la capacité logosophique est indiscutablement d'une valeur incalculable à tout point de vue, car nous avons déjà montré comment elle offre à l'être des prérogatives insoupçonnées et lui permet d'atteindre de grands objectifs, comme par exemple, le contrôle et la stimulation efficaces et conscients de sa propre évolution.

Tout ce que je peux dire et recommander concernant sur cette catégorie de connaissances qui aboutissent aux vérités élevées exposées par la Logosophie ne sera jamais de trop ; car il est indispensable que l'homme se serve de ces connaissances qui sont des agents auxiliaires puissants pour triompher facilement et largement dans la lutte quotidienne. Il lui sera nécessaire ici de se rappeler qu'il est utile de revoir avec soin ce que j'ai publié jusqu'à présent sur ce point important.

L'homme ne doit pas ignorer le jeu habituel des pensées, ni la forme sous laquelle elles agissent et s'imposent, suivant les intentions qu'elles poursuivent. Ignorer leur action incessante dans l'environnement mental, c'est s'exposer au risque d'être continuellement trompé, de souffrir les conséquences de ces erreurs, et de mener une triste existence.

Il est inutile de penser, ce serait une perte de temps, que les choses doivent être disposées autrement qu'elles le sont par les lois de la logique. Pour autant, il convient de vivre le plus près possible de la réalité et faire en sorte que celle-ci règne à tout moment sur notre pensée. En faisant allusion à la pensée sous une forme si singulière, je désire par-là signifier qu'elle doit en chaque circonstance agir en tant qu'intermédiaire direct de notre raison et de notre sentiment, vis à vis des pensées qui agissent de façon circonstancielle en tant qu'éléments contraires ou causaux de la situation donnée.

Tout cela ne prouve-t-il donc pas qu'il est nécessaire et d'une indiscutable utilité de posséder la technique de l'environnement, autrement dit, la connaissance de ce monde externe que l'être devra affronter sitôt qu'il franchira le seuil de la puissance paternelle et qu'il prendra personnellement en main son avenir, ce qui le rendra plus tard, s'il en a la capacité, maître et seigneur de sa vie, et peut-être également, de sa destinée ?

Les jeunes de notre époque sont-ils préparés à affronter ce monde externe qui viendra secouer continuellement et brutalement le sommeil de leur adolescence, en leur faisant sentir en même temps les rigueurs de l'inexpérience ? Certainement pas. Et moins encore, si nous ajoutons à cela que pour éviter de parcourir le monde à l'aveuglette et inconsciemment, ils doivent connaître en plus, leur propre monde interne ; connaissance indispensable pour ne pas subir les rudes contrastes qui s'interposent entre la réalité que l'on ignore et ce que l'on croit savoir d'elle.

D'un autre côté, il est facile de présumer qu'en ces conditions, c'est à dire, à défaut de connaissance, l'être est dépourvu des défenses mentales nécessaires pour réussir à parer les coups de l'adversité. J'appelle ici adversité tout ce qui résiste, se rebelle ou fait opposition aux intentions de l'individu à chaque fois qu'il utilise, avec la meilleure bonne volonté, les recours de son intelligence, soit pour conquérir une position, soit, simplement, pour améliorer celle qu'il a.

Peut-on, par conséquent, parler de libre arbitre pour des personnes qui ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes, ou sont étrangères à la réalité qui les entoure ? J'ai déjà démontré que non dans l'étude qu'a publiée la revue *Aquarius* de l'année 1937, en exposant la conception logosophique sur le libre arbitre. Mais ce « non » est relatif et susceptible de se transformer en

un « oui » affirmatif, à condition que l'être soit disposé à se débarrasser des pensées qui l'oppressent et l'accablent, et à condition qu'il substitue à l'impuissance dans laquelle le maintient l'ignorance des choses qu'il rencontrera très souvent la connaissance directe de ces choses, et qu'il agisse en pleine conscience et assurance.

Si nous considérons objectivement le libre arbitre comme une faculté innée de l'homme, nous verrons qu'elle se trouve restreinte par une série de causes et de facteurs qui se manifestent dès que les yeux s'ouvrent sur le monde. D'un autre côté, l'ignorance étant synonyme d'ombre, nous accorderons que cette faculté voit sa puissance considérablement diminuée, et reste plutôt une possibilité de se manifester pour l'homme qui n'étudie que les enseignements et les disciplines du savoir commun, et qui ne peut se résoudre à exercer, après y avoir bien réfléchi, ses facultés intellectuelles moyennant la formation graduelle de son système mental. Le dit système fonctionnera grâce à un entraînement constant des fibres mentales qui le pourvoient – pour ainsi dire – d'un arsenal extraordinaire de recours illustratifs et défensifs que chacun doit parvenir à connaître et à utiliser pour son bien propre et pour celui des autres.

Il ne faut pas oublier ici, et j'en rappelle l'importance autant pour l'organisation mentale que pour les autres aptitudes qui pourraient être acquises, l'influence qu'exerce le milieu ambiant sur l'état d'âme de l'être.

Il ne sera pas difficile de comprendre que les personnes sont imprégnées des milieux qu'elles fréquentent. Si nous essayons, par exemple, de soustraire un joueur ou un fanatique au milieu qui les attire, ils refuseront assurément d'abandonner leurs préférences et seront sourds à toute forme d'appel à la réflexion. Ils se trouvent dans le cercle vicieux qui a aimanté leur volonté grâce aux apparences d'un plaisir mental aussi nocif pour leur intelligence que fascinant pour leurs esprits déjà aliénés au milieu ambiant. Prenons à présent le cas d'un sportif, d'un homme politique, d'un commerçant, d'un industriel, d'un amateur d'art, ou de toute autre personne dont les préoccupations absorbent son attention. À quelques exceptions près, tous réagiront contre toute autre forme de travail mental qui les priverait d'un des moments qu'ils consacrent à leurs occupations habituelles.

Il en résulte donc que l'effort, certes si noble, pour incorporer aux activités mentales habituelles d'un être celles que conseille la Logosophie, s'avère difficile, alors que celles-ci offrent, sans prendre espace ni temps, la perspective d'élargir fortement son rayon d'action personnel, en fournissant à l'intelligence de nombreuses connaissances d'une grande valeur et d'une grande efficacité, dès l'instant où elles peuvent être appliquées avantageusement en toute circonstance.

Plus grande sera la connaissance d'un individu, plus grand sera son libre arbitre ; car l'homme pourra d'autant plus se mouvoir, agir et accomplir de grands desseins qu'il sera plus largement le maître de sa liberté pour disposer volontairement de tout ce que ne peut faire la majorité des êtres, empêchés qu'ils sont par les propres limitations que leur imposent leur étroitesse mentale, leur incapacité ou leur ignorance. Le libre arbitre de ces êtres est donc relatif et réduit, car ils ne peuvent se servir de lui sinon dans la maigre mesure de leurs possibilités et sous la forme que leur permettent leurs facultés de compréhension.

Les lois naturelles, institutionnelles et sociales, comparables sur ce point aux préceptes de prophylaxie contre les maladies, encerclent l'individu et établissent autour de lui une espèce de cordon sanitaire. S'il l'enfreint, il tombera dans un cercle plus réduit, qui dans des cas extrêmes, peut se rétrécir au point de se transformer en une cellule de prison.

Pour l'homme instruit, intelligent et cultivé, qui n'ignore pas ces choses, ces cercles ont uniquement pour objet de refréner les passions, de contenir les violences et de garantir ainsi que règnent entre les gens l'ordre et le respect. Mais ils ne restreignent en aucun cas son libre arbitre, parce qu'il agit et vit en harmonie avec les lois, de sorte que sa liberté comme ses pensées et ses décisions sont respectées.

J'insiste donc : la formation intégrale assure à l'être une existence pleine, et il peut bien se considérer, en jouissant de prérogatives si précieuses, comme le maître et seigneur de son royaume interne puisque personne n'osera en violer la paix et la félicité. Il sera parvenu, en deux mots, à ce que sa puissance paternelle, exercée consciemment, soit inviolable et invulnérable. Avec elle entre les mains, il pourra dire au monde : « J'ai combattu et j'ai vaincu. Voilà ma conquête ».

6

Les merveilles du monde atomique

La Sagesse Logosophique est si riche en images qu'elle s'est vue plus d'une fois dans l'obligation d'utiliser les formes d'expression les plus variées pour communiquer ce qui émane avec tant de profusion de sa source. Le recours au merveilleux est au nombre de ces formes d'expression, parce que cette forme est peut-être celle qui permet le plus facilement de suivre une pensée sans se fatiguer tout au long d'un récit. C'est donc cette forme d'expression dont je me servirai ce soir pour former des figures mentales d'une grande valeur et d'un vif coloris.

Pour atteindre cet objectif, chacun des auditeurs aura l'amabilité de considérer dès à présent qu'il a la taille d'un atome, et de regarder tous les autres comme s'ils étaient également des atomes.

Je vais alors me servir de la figure d'un homme, ou mieux encore, de l'homme lui-même qui, de la dimension infime d'un atome, va se trouver à l'intérieur d'un corps humain de taille normale mais qui, en raison de la circonstance exposée, revêtira pour lui des proportions extraordinairement gigantesques.

Pénétrons tout de suite dans cette grande cavité qu'est la bouche et glissons-nous à l'intérieur. Nous constaterons qu'il y règne une profonde obscurité qui va se dissiper à mesure que nous monterons, pour laisser apparaître une clarté diaphane qui nous illuminera tout d'un coup, dès que nous serons parvenus à ces deux grandes fenêtres que sont les yeux.

Nous éprouverons un instant la sensation d'être éblouis. Mais si nous restons conscients et conservons l'esprit serein, malgré l'incommode petitesse

à laquelle nous sommes réduits, nous pourrons progresser plus avant. Mais s'il déplaisait à quelqu'un d'être d'une taille ultramicroscopique, j'ai le cas échéant le moyen de lui redonner sa taille normale, sans qu'il soit privé de cette excursion intrapsychique. En effet, imaginons que la dimension du corps dans lequel nous avons pénétré augmente proportionnellement à mesure que nous passons de la taille d'un atome à celle d'un homme. Par conséquent, celui-là nous paraîtra à présent plus gigantesque et plus majestueux, et nous pourrons mieux nous y déplacer en ne nous sentant pas diminués, ni en taille, ni en tout autre sens.

Mettons-nous maintenant à l'une de ces grandes fenêtres. Le même éclat de cristal qui recouvre les pupilles nous empêchera d'y voir avec clarté. Essayons tout de même.

La première sensation que nous éprouvons, c'est que les choses que nous voyons se divisent en deux groupes : tandis que les unes se meuvent d'un point à un autre, les autres sont immobiles.

Ces dernières nous apparaissent d'abord comme des murs immenses, mais après les avoir regardées plus attentivement, elles prennent l'allure d'énormes édifices. On perçoit également une multitude de formes, mêlées les unes aux autres, au point de ne pouvoir les distinguer parmi les ombres qui les dissimulent.

Grimpons au-dessus de ces grandes fenêtres. Nous parviendrons par un petit escalier vertical dans une chambre. Nous y sommes. Nous y trouvons un appareil qui mesure les distances et fait la mise au point sur les formes en permettant ainsi qu'elles se manifestent avec netteté aux yeux qui les regardent en ces instants.

À présent, grâce à cet appareil qui est connecté au système sensoriel et, en outre, par un réseau de fils, aux chambres mentales où est située l'intelligence, il nous est possible d'observer comment les formes prennent leur taille réelle, et comment surgissent leurs couleurs puisque, jusqu'alors, elles demeuraient d'un gris indéfini.

Stratégiquement placés à l'un des angles de la chambre mentale, nous pouvons constater que, dans l'ensemble de cette partie du grand corps à l'intérieur duquel nous nous trouvons, c'est à dire la tête, fonctionne un mécanisme qui, à notre avis, est aussi parfait qu'admirable

et magnifique. C'est ce mécanisme qui nous permet – parce qu'il est reproduit en chacun de nous – d'estimer et de juger le plus exactement possible ce que nous voyons, pensons et ressentons.

A l'exception de Dieu, Créateur Suprême de l'Univers, tout ce qui existe possède une ressemblance et une correspondance directe avec d'autres créations analogues. La singularité de l'archétype de base et la pluralité de la Nature ouvrent à l'homme qui se place sous le sceau de l'analogie des voies faciles pour connaître pas à pas les causes mères qui gouvernent l'existence de toute chose et desquelles dérive et provient, parce qu'elles sont éternelles, tout ce que l'intelligence se propose de découvrir et de connaître ; digne et juste aspiration, constamment fortifiée par ces mêmes causes, parce qu'il est établi que l'esprit qui nous anime se nourrit d'elles et se développe grâce à elles, puisque la connaissance est son aliment préféré et le seul qui puisse prolonger sa vie au point de le rendre immortel.

Ne l'oubliez pas, nous ne sommes pas en train de regarder à travers ces deux grandes fenêtres que l'on appelle les yeux, mais depuis la chambre mentale, en ce lieu où la raison explique ce que le regard embrasse sans comprendre. C'est pour cela que ce que nous voyons, ce ne sont plus de vagues formes se mouvant parmi des ombres, ni des choses inertes, qui ne disent rien. La vue, connectée à l'entendement, cesse d'être floue et imprécise. Lorsque les divers centres d'observation se mettent en activité, l'analyse intervient alors et les estimations s'harmonisent pour atteindre l'évidence.

C'est à sa raison que l'homme doit ses triomphes et ses heures les plus heureuses, lorsque celle-ci s'affermit sur ses réussites. Il n'est pas possible que quelqu'un dise avoir éprouvé un véritable bonheur si sa raison n'a pas présidé la fête au plus profond de son sentiment ; dans le cas contraire, il se produirait ce débordement incontrôlé, c'est à dire cette ivresse mentale qui fait commettre à l'homme tant d'écarts de conduite qu'il regrettera plus tard.

Nous pouvons facilement voir dans cette chambre une multitude d'atomes vaquant à leurs occupations respectives de sélection, de contrôle, de modelage, etc. D'autres également, comme s'ils formaient des légions, font office de police ; unis par une discipline commune, ils tentent de

chasser les éléments étrangers qui, parce qu'ils ne sont pas originaires des familles atomiques de ce corps, perturbent la vie normale et active des cellules saines qui sont à n'en point douter les ouvrières de l'intelligence.

Si nous observons la manière dont les atomes prennent une part très active à la gestation des pensées, et la manière dont ils constituent l'élément actif de ces dernières, nous comprendrons pourquoi on a coutume de dire de ceux qui ont des pensées et des idées identiques qu'ils sont fraternellement unis par le même sentiment.

Considérons aussi les milliards d'atomes que contiennent les pensées. Lorsque nous parlons avec une personne et que nous lui exprimons une pensée qu'elle approuve, parce qu'elle la trouve intéressante ou qu'elle envisage de l'utiliser, il y a une légion de cellules mentales qui volent en formation serrée jusqu'à la mente de la personne qui écoute. Ainsi, par exemple, les étudiants doivent accueillir des légions de cellules qui passent de la mente du professeur jusqu'à la leur, tandis que l'image des pensées qui forment les connaissances qu'il enseigne restent dans sa mente afin qu'il puisse les reproduire autant de fois qu'il le désire. Il arrive très souvent que les cellules mentales volent en direction d'autres mentes, mais que celles-ci ne les reçoivent pas, par manque d'attention ou faute d'intérêt de l'être concerné. En ce cas, celles-ci reviennent au point de départ.

Si nous prolongeons notre observation, nous allons assister à la lutte qui oppose des légions de cellules ennemies à l'intérieur de la mente d'un être quelconque ; d'ordinaire, lorsque deux pensées opposées s'affrontent, elles se battent avec acharnement. Supposons que l'une combat au nom du devoir et que l'autre incarne une impulsion passionnelle ou une tendance pernicieuse. On sait que, quelle que soit celle qui triomphera, la conduite que l'être adoptera lui sera dictée par la pensée victorieuse.

En d'autres occasions, la lutte oppose une pensée pessimiste à une autre qui alimente un espoir ; ou une pensée qui plaide en faveur du travail à une autre qui préfère la paresse ; sans oublier celles qui sont de caractéristiques violentes et prétendent s'imposer à celles qui ont pour mission de modérer et de tranquilliser l'esprit.

C'est là que l'on peut apprécier l'héroïsme des cellules mentales qui luttent pour le bien. Si l'homme parvient à conquérir une véritable

paix, il est certain qu'il le doit à tout ce qui l'a aidé à suivre la bonne voie, au cours de laquelle l'honnêteté, la loyauté d'esprit, la droiture et autres belles conditions président toujours aux bonnes intentions de l'être.

Il est certain qu'une mente bien organisée possède des défenses meilleures et plus efficaces. Sous la rigoureuse direction du jugement formé dans la conscience du devoir par la connaissance de ce qui est juste et vrai, l'action des forces intellectuelles y est énergique et parvient à s'imposer facilement face aux courants contraires au tempérament qui tentent de contrevenir aux normes suivies par l'esprit. Dans ces cas, les pensées perturbatrices ont une probabilité faible ou quasi nulle de l'emporter. Mais dans les mentes ordinaires, où règnent le désordre, le manque de contrôle, et où la volonté n'exerce que rarement son influence, de telles pensées produisent de véritables bouleversements en provoquant des états d'esprits qui amènent habituellement l'homme au désespoir.

Opposons à présent un homme possédant une vaste culture et une mente disciplinée qu'il a nourrie d'un grand nombre de connaissances d'ordre scientifique, philosophique ou général, à un homme dont la mente est privée de cette discipline et de cette culture. Il est certain que les pensées du premier exerceront sur le second une autorité que seul un sot oserait nier.

Il arrive aux personnes naturellement douées aussi bien qu'aux personnes possédant un savoir ordinaire d'avoir des opinions divergentes ; leurs pensées, parce qu'elles sont antagonistes, entrent en conflit ; c'est ce qu'on appelle communément une discussion. On observe curieusement, bien que d'un certain point de vue cela soit très naturel, que, dans ces circonstances, triomphe toujours la mente qui bénéficie des meilleures ressources mentales pour convaincre l'autre de la position inébranlable de celui qui, soutenu par la raison, s'est retranché sur des positions plus fermes.

On nous dira que des arguments placés sous l'égide de l'imagination permettent aussi de convaincre les personnes de ce que l'on désire leur suggérer. Nous n'en doutons pas. Mais nous devons faire une observation :

rien ne peut s'opposer à la solidité de la logique ; et si ces arguments sont par la suite envisagés par la raison, il est très probable qu'ils ne pourront résister à son analyse, ni demeurer en tant que facteurs de pondération dans la mente de celui qui les aurait admis en leur attribuant une importance ou une valeur qu'ils ne possédaient pas. Il s'agirait alors d'une simple illusion qu'il ne faudrait en rien comparer à la position incontestable que nous avons exposée dans le premier cas.

Nous voyons par conséquent que notre monde interne, lorsque nous exerçons notre population atomique à former des légions de pensées qui envahissent ensuite le territoire de nos semblables, est à l'image de ce qui se passe entre les nations dont les armées envahissent les terres ennemies et dont les victoires dépendent du degré d'instruction, de discipline et de connaissance stratégique de leurs chefs ; mais avec cette différence substantielle qu'au lieu de répandre la barbarie, leurs objectifs ont pour raison d'être le rassemblement des aspirations au service de la civilisation, et que leurs résultats sont dus à l'aide humanitaire qu'a reçue la mente bénéficiaire après qu'elle a assimilé des concepts ou des idées nouvelles ou fécondes qui auparavant lui faisaient défaut.

Mais venons-en maintenant à ceux qui s'emportent lorsqu'ils discutent, et qui essaient de s'intimider mutuellement par des paroles grossières et de pensées peu recommandables. Le choc nerveux lui-même provoqué par cette débauche d'énergie mentale implique une lutte interne : les atomes sauvages attaquent, bousculent et asphyxient les atomes civilisés. Beaucoup d'entre eux meurent sur le champ de bataille ; et ce sont les survivants qui, plus tard, en appellent à la réflexion de celui qui a laissé libre cours à sa fureur sans penser à la stérilité d'une semblable agitation et aux conséquences qu'il devra regretter par la suite.

Si nous admettons que ce sont les atomes civilisés qui finissent par l'emporter, nous constaterons qu'au moment où le calme revient, ceux-ci doivent reconstruire les zones dévastées et réorganiser le libre jeu des légions atomiques dans, et hors de, la sphère mentale. Les atomes sauvages en revanche, se regroupent et se dissimulent en cherchant à augmenter leurs effectifs pour préparer de nouvelles attaques afin de pouvoir maintenir l'être en état d'excitation et d'irritation constantes.

Il faut ici savoir que l'environnement mental sera d'autant plus propice au développement de ces cellules pernicieuses que l'homme ne se cultivera pas et restera ignorant, puisqu'elles disposeront, grâce aux environnements qui favorisent leurs desseins, d'une probabilité d'existence et de cohabitation plus élevée.

Si nous prenons comme point de vue le lieu que nous occupons à l'intérieur de ce corps gigantesque qui n'est autre que l'homme-même, nous verrons que les atomes sauvages pénètrent avec une grande facilité par les oreilles ; ils voyagent en légions qui composent les pensées du mal. Une de ces pensées, qu'on utilise très souvent, est ce qu'on appelle un « cancan ». Nous la voyons se glisser doucement par la bouche, être projetée au dehors par la langue qui semble assurer cette fonction de véhicule avec plaisir.

Poursuivons l'ordre de ce récit merveilleux et admirons les atomes civilisés en plein travail : les uns, tout occupés à élaborer des idées, n'arrêtent pas de travailler pour accumuler de l'énergie là où la pensée requiert la plus grande attention pour suppléer à cette déperdition d'énergie qu'entraîne l'action incessante de son contenu ; d'autres, chargés d'assurer la police, montent la garde dans ces pensées qui doivent entrer en action au premier signal, pour arrêter celles qui sont parvenues dans la mente sans réflexion, et qui tentent de la perturber en altérant son ordre interne. Tandis que celles-là obéissent aux sentiments les plus purs et les plus élevés, celles-ci renvoient aux tendances passionnelles et instinctives.

Enfin, au retour de notre excursion, après avoir vu un organisme si prodigieux et contemplé comment agissent les ouvriers invisibles de notre constitution humaine, méditons surtout ce que nous suggèrent des observations si transcendantes. Il nous appartiendra d'en tirer les conséquences utiles qui peuvent nous donner une connaissance plus grande.

7

**Comment l'esprit de la Création
se manifeste à l'entendement humain**

Je me propose ce soir d'étudier synthétiquement les causes qui éloignent l'homme des sources de la connaissance, et par conséquent, du bonheur qu'il devait obtenir sur cette terre. J'invite à la plus grande attention les auditeurs qui désirent extraire de mes paroles des enseignements extrêmement utiles et intéressants.

J'ai dit et affirmé dans de précédentes conférences qu'une des choses auxquelles personne ne pense, c'est que nous sommes tous les sujets d'une Création merveilleuse et que la pensée de Dieu est imprimée dans cette Création Universelle.

Mais si nous désirons connaître cette pensée, nous devons commencer par apprendre le langage de notre propre nature.

L'unité de la Création se maintient grâce à la communication constante de ce langage entre tous les éléments qui la composent, l'homme y compris ; qu'une interruption quelconque intervienne, et elle altèrera cette unité, en entraînant comme conséquence la destruction des éléments qui la perturbent.

Toutes les formes du langage humain découlent de la Création. Grâce à son langage, elle a appris à l'homme à parler et à comprendre tout ce qui lui a été indispensable pour vivre son existence, en lui permettant à la fois de construire des images mentales et de les concrétiser dans la matière.

Mais non content des prérogatives que lui avait offert la Nature, l'homme, au lieu de s'incliner de préférence vers les éléments du bien, qui l'auraient amené à vivre en bonne intelligence avec les autres êtres humains, a opté pour les éléments du mal. Voyant qu'il existait au sein de la Nature des forces qui agissaient de différentes façons, il a d'abord cherché à les situer, puis à les extraire du mystère, en les mettant au service du bien ou du mal – pour construire ou pour détruire – même si avec le temps, il a toujours plus employé ces éléments au service du mal.

Survint alors le premier avertissement : le langage qu'utilisaient les hommes se scinda en différentes langues et il arriva ce que rapporte la Bible dans l'épisode de la Tour de Babel. Ainsi le mal, dont certains auraient pu avoir connaissance, devait longtemps rester caché des autres ; mais cet événement porta en retour préjudice aux hommes ; car pour la même raison que précédemment, le bien tarderait aussi pour arriver à tous.

Ainsi les hommes se sont désunis et l'on peut dire que depuis, le diable a pris forme.

Le diable est la représentation des forces du mal ; celui qui préside aux mauvaises actions, et se retrouve partout, à l'instar, il semblerait, de Dieu. Néanmoins, ce n'est pas un effet de Sa Volonté ; ce sont les hommes qui l'ont voulu, et qui continuent de le vouloir. C'est à l'homme exclusivement qu'incombe la tâche de le détruire et de l'éloigner de la Terre, ce qui constitue une des tâches les plus grandes qu'il doit accomplir, précisément parce que c'est lui qui lui a donné vie et, comme on a l'habitude de le dire, « qui lui a donné des ailes ».

Le mal préside à toutes les erreurs humaines étant donné que c'est le diable qui fait en sorte que l'homme les commette, ceci étant pour lui une source de jouissance. Son grand désir de se divertir et de rire témoigne de son intention désespérée pour transformer son affreuse figure en un visage agréable, chose impossible si l'on sait combien sa figure est horrible.

Le visage de l'homme est plus agréable quand il rit que quand il se fâche ; c'est sans doute pour cela que le diable a cru qu'il plairait plus et qu'il serait plus attirant au genre humain s'il riait. Cependant celui qui commence à le reconnaître et parvient à le débusquer partout où

il se cache ne rit pas avec lui, parce que celui-ci est abominable dans la mesure où il constitue la synthèse de toutes les turpitudes qui puissent exister. Il ressemble à la chauve-souris.

Or, comme je viens de le dire, les hommes se sont éloignés les uns des autres, en s'isolant toujours davantage à mesure que le temps passait. En dépit d'une série de circonstances qui les rapprochaient, il est certain qu'ils ont vécu séparés les uns des autres. C'est ainsi que se sont formées les tribus, les nations ; et au sein de chaque tribu et de chaque nation, les hommes se sont à nouveau divisés et subdivisés ; et même lorsque des foules venues d'endroits différents parlaient la même langue, elles ont fini par ne plus s'entendre et par vivre dans une appréhension constante, puisque leur incompréhension réciproque provoquait la méfiance, la discorde, l'intolérance et la guerre.

Si la langue constitue le moyen d'une entente mutuelle, et que néanmoins les hommes ne s'entendent pas, il est logique de penser qu'il a dû exister un autre langage qui, au delà de ceux qui sont déjà connus, rende possible ladite entente. C'est ce langage qui permettra à nouveau aux hommes de se comprendre mutuellement, de s'unir et de s'entraider chaque fois que le mal les attaquera.

Je poursuivrai mon propos en parlant de l'existence du diable. C'est lui qui a établi le séparatisme ; il a divisé les hommes pour régner. Il est indispensable de ne plus se laisser séduire par ses ruses et de le vaincre en déployant l'énergie nécessaire pour le chasser du monde.

La clef de voûte qui permettra de détrôner ce monarque qui a été si néfaste pour l'humanité ne peut être que l'union étroite de tous dans la lutte.

Cependant, pour que les hommes s'unissent, il faut qu'il existe quelque chose qui les rattache à un courant de force qui projette de l'énergie ; quelque chose qui soit capable, d'abord à petite échelle, puis à grande échelle, de vaincre le mal partout où il se trouve. Cette chose doit constituer l'idéal suprême ; l'idéal qui doit les rassembler derrière une unique et invincible aspiration.

Mais voilà ! Le diable a peuplé le monde de diabolotins, de petits diables rouges ; de sorte que chacun doit s'efforcer de les expulser, en

commençant par expulser, pour que le travail soit efficace, le diable que l'on porte en soi-même, en chassant donc de sa mente les mauvaises pensées qui forment la descendance du diable ; on pourra alors dire avec bien-fondé : « Au diable tout cela ! ».

Souvent, lorsque l'on perd patience et que l'on ne peut soutenir plus longtemps une situation difficile, on croit souvent que tout est perdu, l'on va jusqu'à déprécier ce qu'on a le plus estimé et l'on dit : « Au diable tout cela ! ». Tout se passe comme si l'homme s'avouait vaincu. Combien il serait plus grand de pouvoir dire : « À la grâce de Dieu », ce qui revient à déposer à ses pieds toutes les réalisations humaines, le fruit de tout ce qu'il a accordé aux hommes pour qu'ils en usent avec bon sens et puissent jouir pour des siècles et des siècles et pour l'éternité des innombrables enchantements de ce monde de merveilles qui s'offre à la vue dès qu'on lève le voile ténu qui les recouvre.

Je pourrai vous assurer que l'homme ne connaît qu'une infime partie de la Création, et que d'ici mille millions d'années, il ne sera pas parvenu à la connaissance d'un pour cent de ce qu'elle signifie et contient. Ne désespérez pas pour autant et ne pensez pas que les générations passées, qui se sont élevées par leurs connaissances, ont tout compris. Il y a beaucoup de choses, énormément même, qui jusqu'à présent n'ont pas été découvertes. Mais comme la Nature contient la Sagesse de Dieu, celle-ci se manifeste peu à peu aux hommes au fur et à mesure qu'ils progressent et se rapprochent de Lui.

Je pense que vous aurez compris à présent l'immense valeur que recouvre cette union sous le signe de cet idéal décrit dans la lutte contre le mal, car c'est indiscutablement ce dernier qui trouble le regard de l'homme en l'empêchant de découvrir les précieux éléments que contient la Création, éléments grâce auxquels l'homme pourra combattre le mal avec efficacité et l'exterminer totalement.

La tâche est difficile à accomplir. Il ne s'agit rien de moins que de priver la grande chauve-souris de son immortalité et d'éviter que le diable continue de sévir sur la terre. Il s'agit de propager dans le monde un nouveau courant mental, conscient et fort, qui fonde une foi, fécondée par la raison, qui ne produise jamais plus les monstres du

fanatisme : la foi en sa propre capacité, qui se traduit par une confiance sereine en soi-même et dans les autres. Cela n'est possible que grâce à l'action continue des efforts individuels en vue de l'idéal fixé, en se servant des moyens que la Logosophie met à la portée de tous, et qui sont de puissants auxiliaires.

Le jour viendra où les hommes écouteront la parole de la Nature, et lorsqu'ils l'auront comprise, ils se serviront, sans cupidité, de toutes ses richesses, parce que, je le répète, la Nature contient la Sagesse de son Créateur ; mais, si elle s'offre tout entière à l'âme qui est généreuse, elle se cache à l'âme égoïste.

Que chacun de vous essaie ainsi de construire en silence, en communion avec sa conscience, la fameuse baguette magique avec laquelle il touchera la Nature, à l'endroit où il y a un trésor à découvrir. Cette baguette doit logiquement être élaborée avec les connaissances que vous acquérez au fur et à mesure. C'est seulement ainsi que l'homme pourra de nouveau éprouver les délices exquis de sa communion intime avec la parole manifestée par la voix de Dieu, qu'il écouterait parce qu'il aura alors préparé les oreilles de son entendement.

Et ceci entraînera également une union des temps ; ces temps où l'homme a existé mais sans vivre de façon consciente. Il est nécessaire qu'un jour ces temps soient unis pour que les êtres humains puissent avoir une pleine conscience de leur existence ; et il est certain qu'ils connaîtront alors les lois au moyen desquelles il leur sera facile de la découvrir. À cela je dois ajouter que, lorsque les hommes, même les non-initiés sont parvenus à détenir certaines connaissances, il est surprenant qu'ils ne s'en servent pas pour connaître des choses beaucoup plus grandes, puisque toutes les lois sont en relation très intime et que ce sont elles, et seulement elles, qui déterminent la limite que peut atteindre l'homme.

Je pense que vous devez tous vous préparer à la tâche de chasser le diable, c'est à dire les forces du mal, partout où elles se trouvent.

La diffusion de la connaissance logosophique par la préparation courante assure l'œuvre d'édification morale, de même que celle de l'éradication du mal. Ce dernier, comme je l'ai dit, doit être combattu quelque soit l'endroit où il se trouve.

8

Le cadre mental et psychologique que
présente le monde

Je voudrais exprimer le bonheur que j'éprouve à me retrouver ici, à nouveau entouré de l'affection de tous et du propos partagé, de poursuivre cette œuvre de bien, malgré les nombreuses difficultés qui devront se présenter dans notre marche vers le triomphe final.

Vous m'avez vu en d'autres occasions m'adresser à vous, soit pour vous recommander l'idéal logosophique, soit pour prédire des événements qui ont fini par faire irruption sur la scène du monde comme conséquences inévitables des causes que je vous avais signalées par avance. Il se trouve que nous traversons à présent une des périodes les plus singulières de l'histoire ; et comme les époques se succèdent l'une à l'autre en imprimant à tour de rôle leur marque dans le temps, il est nécessaire de les prendre en compte afin de ne pas se fourvoyer dans les moments d'hésitation.

Toute grande œuvre exige de grands efforts, des travaux continus, des peines communes ; et il n'est pas possible qu'elle se manifeste aussi rapidement qu'on le souhaiterait. C'est au fur et à mesure que les convictions individuelles se cimentent que le sentiment de tous s'unira dans la compréhension et dans l'aspiration commune au même idéal.

Nous avons traversé – la Providence l'a voulu – des époques de calme et de trouble, mais toujours dans une ambiance paisible. Mais viendront des jours incertains pour l'humanité, des époques où il sera nécessaire d'être très sûr de soi, pour s'éprouver véritablement en tant qu'âme qui vit et expérimente la réalité de la vie.

Il vous a été donné, comme aux autres hommes en cette existence, de traverser une des plus difficiles étapes de l'histoire. C'est la première fois, je vous l'assure, que les éléments du mal attaquent de manière directe la mente des hommes. Tout se passe comme s'ils prenaient plaisir à observer les tortures mentales dont souffre une grande partie de l'humanité. On peut dire que beaucoup de ce qui se passe provient du fait que l'homme a négligé et quasi totalement abandonné l'idée de dépasser son cadre mental et psychologique, de prendre connaissance des vertus de l'esprit et de les cultiver afin d'élever ses conditions de vie et de collaborer à l'amélioration de l'existence des autres.

À un tel stade de décadence spirituelle, la majorité des mentes sont une proie facile des pensées du mal, pensées qui envahissent et soumettent les mentes désarmées, incultes, qui ont créé autour d'elles des environnements factices et qui, de nombreuses fois, en sont venues à la plus folle extravagance.

Ce sont ces déviations de la raison qui ont produit tant de confusion et de désordre dans le monde, en l'entraînant vers un destin cruel, en provoquant constamment à cause du feu des passions humaines, non pas l'éveil de la mente à la vie de l'esprit, mais l'éveil de la mente dans la matière. Mais cette situation ne pouvait durer. Elle devait aboutir à un arrêt du déchaînement des passions, si l'on optait pour le choix d'une rénovation des concepts fondamentaux concernant la vie, ou précipiter les uns contre les autres les hommes mus par d'inavouables désirs de vengeance et d'extermination.

Si vous contemplez le panorama du monde, dont l'aspect principal est représenté par les réactions mentales des hommes qui se trouvent aux différents points du globe et si vous observez leurs répercussions et leurs effets sur la psychologie des uns et des autres au fur et à mesure que les grands traumatismes heurtent ou, plus exactement, font se heurter les mentes des hommes contre une réalité qu'ils étaient assurément loin de pressentir, vous vous apercevrez que la majorité d'entre eux sont pris au dépourvu ; et c'est pour cela qu'il leur est si difficile de dominer la terreur, qui s'empare avec tant

de violence de l'état d'âme courant, que ce soit en raison du caractère inattendu des événements ou de leur atrocité et de leur inhumanité.

Je l'ai dit à une autre occasion et je peux le confirmer à présent, si les hommes du Vieux Monde avaient arrêté à temps cette marche effrénée qui a abouti à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement – la plus horrible qu'ils aient pu connaître au cours de l'histoire – et s'ils avaient entrepris une véritable œuvre de rénovation intégrale, le monde ne présenterait pas aujourd'hui dans toutes ses manifestations, cet aspect si triste, si macabre et si sinistre.

Toutes les mentes ne pourront pas de nos jours supporter le cataclysme moral, social et spirituel qui s'abat sur le monde parce qu'elles ne s'y sont pas préparées. Les forces de l'intelligence se sont trop affaiblies pour pouvoir résister à une pareille transition, et l'homme n'est pas en mesure de comprendre son amplitude.

J'ai exprimé dans de multiples articles que tout ce qui arrive n'est rien de plus que le jeu de diverses pensées qui ont pris une forme monstrueuse et se sont emparées des hommes de différents pays pour finir par les étouffer avec leurs tentacules insatiables. Je parle des pensées qui, en absorbant tout d'abord la vitalité intellectuelle des hommes, font de leur mente un champ propice pour toute sorte d'idées d'ordre extrémiste, étrangères à la réalité humaine. Une raison équilibrée ne peut tolérer que ce qui présente des facteurs d'équilibre. Tout ce qui entrave la marche régulière de l'existence, qui présente des caractères anormaux ou agresse la propre vie des hommes, la raison le rejette.

Je veux vous faire comprendre par là que, dans un futur proche, nous devons passer des moments difficiles. Mais je peux également vous assurer que vous y serez beaucoup plus préparés que les autres êtres parce que les difficultés que vous rencontrerez seront moindres que celles que connaît le reste de l'humanité. Vous possédez en effet de nombreuses connaissances qui sont des éléments de défense efficaces pour neutraliser les effets de l'adversité dont la menace plane déjà sur ce malheureux monde. Par conséquent, il sera nécessaire de fortifier jour après jour votre mente à l'aide de toutes ces pensées qui

offrent une meilleure perspective pour vous situer dans ce panorama que je viens de brosser, sans que l'affectent outre mesure les solutions de rechange que les autres mentes proposeront.

N'oubliez pas qu'en ces moments, et de manière constante, la mente des hommes est assaillie par des pensées de nature diverse qui sont lancées d'un point à l'autre du monde et entretiennent une inquiétude continuelle chez les hommes. Lorsque la résistance diminue et que s'amenuisent les sources internes, on est alors à la merci des circonstances. Il est donc nécessaire d'affronter vaillamment le moment que nous vivons, et de savoir se comporter en homme intègre, c'est-à-dire en être individuel, responsable de ses actes et de ses pensées, et de toujours rejeter les moules mentaux que proposent ceux qui désirent réduire le monde au rôle de jouet de ceux qui seuls se croient autorisés à être libres et à réduire en esclavage le reste de leurs semblables.

À ceux qui pourraient nourrir quelque pensée en affinité avec ce qui attaque la liberté de l'homme et l'auguste souveraineté du foyer, je leur poserais cette question : au nom de quoi et grâce à quelles prérogatives peuvent-ils émettre leurs opinions si ce n'est au nom des nations libres et nobles et grâce à leurs prérogatives, qui savent écouter sans s'irriter les mandataires et le peuple tout en corrigeant leurs erreurs et en prenant en main leur destinée ? On a déjà vu comment, malgré tout, les peuples libres peuvent survivre aux catastrophes parce qu'ils savent prendre en main la défense de leur foyer et de leur patrie.

Pour cela, la Logosophie répand la nature essentielle de la vie des pensées dans l'âme de l'homme, qui est la mente ; c'est elle qui respire l'oxygène vital de l'esprit, qui alimente l'intelligence et qui permet à l'homme de concevoir, de percevoir et de vérifier qu'il existe, vit et peut agir.

L'homme qui domine ses pensées, qui les soumet à sa volonté et les manie avec intelligence réussira mieux que celui qui en est le jouet et n'est jamais défendu par elles. Mais la réussite sera infiniment plus grande si les mentes capables de manier leurs pensées

avec discipline, de vivre en harmonie avec les meilleures, et d'établir un lien permanent et éternel entre elles sont nombreuses. Car il est indéniable qu'un grand nombre de mentes peut, sur ce plan, plus qu'une seule.

Je me souviens qu'on demanda une fois à un sage si l'humanité s'abîmerait dans l'ignorance si, un jour, tous les livres qui existent dans le monde venaient à être détruits. Et le sage répondit : « Deux choses sont nécessaires pour reconstituer immédiatement tous les livres qui existent et qui ont été détruits : la Nature, qui est le plus grand livre qu'il y ait dans l'univers, et une mente qui perçoive et puisse transmettre aux autres les images qu'elle en a pris. Les jours et les nuits sont les pages de ce gigantesque livre que chaque homme tourne sans cesse durant toute son existence ».

Ainsi, y aurait-il une seule mente dans le monde, celle-ci pourrait reconstruire une fois, mille fois ou un million de fois tout ce que l'homme a pu extraire de ce livre. Mais ce qu'on ne peut plus reconstruire, ce qu'on ne peut pas réparer, c'est la transition de ceux qui passent brutalement de la vie à la mort physique sans avoir eu la moindre occasion de réaliser le processus de leur existence, alors que c'est le grand objectif que Dieu a prescrit en tant que loi aux hommes. Par conséquent, tous les caractères qui existent dans l'univers pourront se reproduire, mais ce qui ne pourra être ranimé, c'est la vie humaine qui a été brisée subitement. Mais laissons les lois sanctionner les coupables quand les causes et responsabilités seront déterminées et apprêtons-nous entre temps à édifier des murs mentaux invulnérables pour que ne puissent pas pénétrer dans notre être interne les misères du monde, les miasmes qui circulent par les airs et par les mers, les parasites mentaux propres à cet état de décomposition que connaît le Vieux Monde, et qui cherchent de nouvelles issues pour poursuivre leur œuvre destructrice.

Je le répète : si vous désirez conserver votre paix intérieure et ne pas vous faire surprendre dans le futur par des pensées étrangères à votre nature, à votre sentiment et à votre pensée, protégez-vous par tous les moyens et soyez toujours sur vos gardes.

Pour mener à bien ce travail d'évolution continuelle, assurément difficile, que nous avons entrepris, vous devez convenir avec moi qu'il est nécessaire que vous redoubriez d'efforts afin que vous puissiez atteindre rapidement un plan supérieur à celui que vous occupez aujourd'hui ; plus vous parviendrez à vous élever au dessus des misères dont souffre le monde – au niveau mental s'entend – plus vous vous écarterez de toute forme de danger et plus vous vous sentirez à l'abri du mal.

Mon plus grand souhait est de pouvoir un jour vous rencontrer tous après la tempête – lorsque ses nuages se seront dissipés – sains et saufs, intacts, pour m'adresser de nouveau à vous. Je serais très triste de constater l'absence d'un seul d'entre vous car mon bonheur ne saurait être complet si certains qui m'accompagnent depuis si longtemps cessaient d'écouter et de coexister avec les pensées que je mets constamment à leur portée.

Tout ce que je vous dis n'a d'autre but que de vous faire comprendre que vous ne devez pas vous occuper avec des petites choses qui dévieront votre regard du point de mire. Il est maintenant l'heure de vous préparer le mieux possible pour être en mesure de supporter avec intégrité tous les revers qui peuvent se présenter en vous rendant ainsi dignes de jouir d'un triomphe mérité à la fin de cette étape. Il sera nécessaire pour ce faire – je le répète- de ne pas négliger à aucun moment les mouvements de la mente. Je dirais qu'un des meilleurs auxiliaires dont dispose celui qui est connecté a l'enseignement logosophique pour n'être jamais assailli par des pensées étrangères à sa nature et à sa mente, c'est – comme je l'ai dit – de travailler. Lorsqu'on se repose, que ce repos soit réparateur ; repos qui jamais ne doit se convertir en oisiveté, parce que l'oisiveté est l'occasion qu'attend le diable pour s'introduire dans la mente.

Je dois souligner que si le repos restaure les énergies dépensées dans l'activité, le travail, répare, quant à lui, les affaiblissements provoqués par l'inertie mentale. Il convient donc, à tous les points de vue, que la mente soit toujours occupée à quelque chose d'utile.

Il faut se fixer pour ligne de conduite un travail constant de formation mentale dans le but de prédisposer l'état d'âme à soutenir une

résolution avec fermeté et à contrecarrer ainsi toutes les menaces d'indécision et de paresse.

La patience doit être une des vertus qu'il faut le plus cultiver parce que c'est elle qui crée l'intelligence du temps.

Comprendre le langage du temps et agir en s'inspirant de ses conseils doit constituer une des plus grandes aspirations de l'être humain, puisque l'arcane qu'il révèle à la conscience transcende toutes les limites de l'imaginable.

Pour l'homme conscient qui sait attendre, avec bon sens, les choses qui sont l'objet de ses préoccupations, pour variées, voire adverses qu'elles lui soient, celles-ci devront exister pour sa raison le temps nécessaire pour se connecter à sa vie et s'harmoniser avec ses aspirations, si celle-ci sont justes et réalisables. Autrement dit, les œuvres grandes ou petites exigent du temps, leur temps ; mais ce temps doit être fécond et non stérile. Par conséquent, celui qui persévèrera et ne se découragera pas tout en agissant avec intelligence, discrétion et tolérance, obtiendra des triomphes mérités.

Toute interruption est pernicieuse et compromet l'efficacité des moyens honnêtes et utiles employés et, aussi, les résultats que l'on espère atteindre.

Dans la Nature elle-même, lorsqu'un processus s'interrompt, l'harmonie de ses combinaisons s'altère, les fonctions des éléments qui interviennent dans sa réalisation se troublent, et, pour finir, la manifestation du processus ou encore, son aboutissement, avorte. Et si c'est exactement ce qui se produit pour les êtres les plus visibles de la Création, on ne peut admettre que l'homme y fasse exception.

Le secret réside par conséquent dans la continuité, dans la non-interruption des énergies dont on dispose pour atteindre un objectif qu'on aura étroitement rattaché à sa vie. Jamais on ne parviendra à un résultat satisfaisant si, quel que soit le stade auquel se situe le processus engagé, les fils qui sont connectés à la conscience se rompent brusquement. On peut donner de cette image une illustration plus nette en prenant un exemple courant, comme celui d'un étudiant de droit ou de médecine qui interrompt ses études. Il est logique d'admettre qu'il ne fera

pas carrière dès lors qu'il a mis un terme au processus qui devait la lui permettre. Un fait qui se répète souvent et qui illustre cette thèse, c'est que toute personne qui cesse ses efforts se retrouve toujours à ses débuts et n'évolue plus, même si les années qui passent rabattent un tant soit peu son orgueil.

Les êtres compris dans ce cadre n'arriveront jamais à rien, empêchés qu'ils en seront par leur inconstance et leur imprévision.

Cesse d'être ce que tu es – rapporte l'axiome qui synthétise le commandement suprême institué par la Loi des Changements – si tu voudrais arriver à être ce à quoi tu aspirés.

Les plus grands succès obtenus par l'homme dans la conquête du bien l'ont été grâce à sa persévérance et à ses efforts continus pour atteindre l'idéal poursuivi.

La nature humaine est fragile. C'est pourquoi l'homme doit lutter à ce point contre ses propres faiblesses puisque ce sont précisément elles qui le font agir avec inconséquence, inconstance et le repoussent de tout ce qui implique un effort suivi. Il cherche toujours à goûter le charme de ce qui est douteux, du hasard avec tous ses faux-semblants, et non pas de la réalité que lui offre la certitude. Combien d'hommes se sont égarés dans d'innombrables labyrinthes pour finir par se lamenter de ne pas avoir suivi un droit chemin.

Cependant, si vous vous arrêtez un instant pour observer le cadre psychologico-mental de l'être commun, en général, vous verrez d'un côté, que cette instabilité qu'on remarque dans la mente humaine est le produit ou la conséquence de la variabilité des pensées, et de l'autre, qu'il ignore quelles sont ses possibilités mentales et quelle est la fonction réelle et spécifique qui correspond à la nature profonde de la mente dans l'ensemble de sa nature, et en tant que partie substantielle de son existence. Par conséquent, celui qui parvient à consolider sa mente, c'est à dire, à la stabiliser pour qu'elle ne subisse plus les altérations continues auxquelles l'a exposée l'ignorance, et à y faire briller ses meilleures intentions, s'est donné comme point de mire un destin meilleur, lequel opérera indéniablement dans sa vie les changements les plus remarquables qu'il ait pu imaginer.

Sachant cela, qui ne se disposerait pas à abandonner ce destin misérable, destin qui frappe celui qui a de la vie les concepts limités et grossiers que révèlent son scepticisme et son insouciance ? L'homme, qui n'a pas été fait comme une bête, n'a aucune raison de se comporter comme un être irrationnel. Il existe quelque chose d'extrahumain dans l'être que Dieu a doté de facultés dont ont été privées les autres espèces de l'Univers.

Nous ne devons donc pas être ingrats avec Dieu qui nous a donné ce bien suprême ; et en atteignant l'ultime échelon de notre existence, soyons dignes de nous exclamer avec allégresse : nous avons lutté, nous avons vaincu !

Il est impossible de concevoir que celui qui a éprouvé, ne serait-ce qu'une fois, la sensation sublime que procure à l'esprit la compréhension des connaissances supérieures, s'abîme ensuite dans la nocive inertie mentale qui corrompt tellement l'état d'âme et durcit les ressorts de l'entendement, parce que c'est précisément dans la compréhension de la connaissance que l'on associe à la vie que l'âme sent avec le plus d'intensité l'immanence de Dieu à l'intérieur d'elle-même, et dans tous les plans sur lesquels se penche l'intelligence pour découvrir un détail de Son Incommensurable Création.

9

Les trois existences

J'aborderai ce soir un enseignement original qui, à n'en point douter, éveillera un grand intérêt dans l'auditoire : il s'agit des trois existences qui ponctuent la vie du disciple.

La première est celle dans laquelle le disciple se retire, à l'intérieur de lui-même, pour vivre sa vie intime ; vie à laquelle personne ne peut avoir accès mieux que lui, en ce lieu où il communit avec sa propre conscience et où il peut deviser avec lui-même sur tout ce qui intéresse le plus vivement sa vie.

La seconde existence est formée par l'environnement qu'offre l'Institution Logosophique, au sein duquel le disciple trouve une infinité d'éléments analogues qui ont beaucoup à voir avec sa première existence puisqu'une grande partie des pensées qui sont en lui se rencontrent également chez les autres disciples ; il est logique qu'en prenant contact avec ce milieu au sein duquel ils doivent s'exercer à échanger leurs pensées, lui et les autres en tirent profit ; de sorte qu'en sortant de son existence propre, de son monde interne, l'être n'est pas confronté à la froideur et à l'indifférence du monde extérieur, comme cela arrive à la majorité des gens, mais à cet autre monde qui lui apparaît comme une transition vers ce qui constitue la troisième existence. C'est dans cette dernière que l'être vit en contact avec tout l'externe et qu'il se voit constamment obligé par les circonstances mêmes qui conditionnent sa vie à développer ses activités. En d'autres termes, c'est au cours de la troisième existence qu'il affronte tout ce qui est étranger à sa personne et à ses préférences logosophiques personnelles.

Le disciple doit donc apprendre à agir par rapport à chacune de ses trois existences sans les confondre, sans reporter sur la troisième ce qu'il vit dans la première, c'est à dire dans son monde privé ou intime, parce que celui-ci lui appartient exclusivement, et que c'est lui qu'il doit protéger pour que personne ne puisse s'y immiscer. Lorsqu'il doit entreprendre des activités qui relèvent de la troisième existence, qui est complètement étrangère aux deux premières, il devra agir d'une autre manière, en envisageant chaque circonstance d'un point de vue totalement différent de celui qu'il adoptait dans la première et la seconde existences.

Pour l'homme en général, la seconde existence recouvre le milieu familial et les amis; pour le disciple, je le répète, c'est l'environnement logosophique qui comprend le foyer, les amis et tout ce qui l'entoure, et qui se rattache directement à ses pensées et à ses affections. Le premier, en général, mélange sa vie intime avec celle qui correspond à sa seconde existence, dont se mêlent les parents et les amis – qui portent sa vie intime à la connaissance de l'externe –, et où chacun vit à l'écart de son intimité. De là toutes les amertumes et tous les grincements de dents. Combien de gens voudraient reprendre les paroles qui leur ont échappées pour les dissimuler au plus profond d'eux-mêmes ! Combien aimeraient voler pour rattraper leurs pensées. Mais lorsque celles-ci ont déjà franchi la première existence et que les autres s'en sont déjà emparés, comme si elles étaient ces cerceaux qu'on se lance et qui passent de main en main, il est alors impossible de les rattraper.

Voilà comment l'homme en vient à éliminer de son être propre ce qui constitue les valeurs les plus sacrées : l'intimité, et en dépouille son intériorité ; en d'autres termes, puisqu'il ne peut plus se retrouver à l'intérieur de lui-même, il part en quête de ce qu'il a perdu, en essayant de le trouver chez les autres ; mais cela n'est pas possible, parce qu'il rencontre des portes closes ; et même s'il parvient à les franchir, jamais il ne s'y sentira aussi bien que dans son propre domaine, en ce lieu où l'être a l'habitude d'exercer sa propre autorité.

Dans les cas où ces domaines sont abandonnés et où leurs propriétaires errent comme des égarés, se présentent à leur intimité des hôtes

désagréables, des pensées de tout genre qui en prennent possession, en entrant et en sortant à n'importe quelle heure et dans tous les sens. Voilà donc ce qui se passe lorsque l'être a abandonné pour toujours sa propre identité, parce qu'il s'est identifié à ce qui était complètement étranger à sa nature et à ce foyer dans lequel il a vécu heureux avec lui-même, ou pour le moins, à l'aise, en présence de quelque chose qui était sien et qu'il pouvait emmener avec lui sans que l'en empêchent ces pensées qui entraînent l'être partout sauf là où il veut aller, et qui, pour finir, lui interdisent de se mouvoir sous la forme de grosses barres de fer. Combien de tragédies renferment les bagnes, les hôpitaux et de nombreux autres endroits où des êtres qui ont abandonné leur foyer interne voient leur vie se consumer et où ils viennent finir leurs jours comme des cadavres psychologiques, reclus, parce qu'ils sont nuisibles à leurs propres semblables.

C'est pourquoi vous voyez que les enseignements que je vous dispe ont une importance capitale et vous devez facilement comprendre combien il est nécessaire de les appliquer avec intelligence à la vie pour devenir chaque jour autre et, pour que plus tard, en temps voulu, chacun de vous puisse dire avec satisfaction, après une analyse rétrospective : « Qu'est-ce que je me suis amélioré ! Qu'est-ce que j'ai progressé ! Qu'est-ce que j'ai accompli ! » ; et au moyen de cette analyse, vous pourrez constater que vous n'êtes plus celui d'avant, qui dans l'ignorance de ces choses, errait sans but, indifférent et insouciant, mené par des êtres-pensées qui vivaient en lui, sans qu'il les connût, sans qu'il sût au moins qu'ils existaient. C'est alors que le disciple, par la méditation, parvient à la conclusion qu'il a le devoir infrangible de contribuer à ce que beaucoup puissent jouir de l'immense perspective que la Logosophie offre à tout le monde, à tous les êtres.

Et lorsque l'humanité apprendra à vivre dans chacune des existences auxquelles j'ai fait allusion et saura la grande valeur que possède cette connaissance, c'est en toute sécurité qu'elle s'évitera de nombreuses larmes et douleurs parce qu'elle aura commencé à mener la vraie vie. En la vivant comme elle doit être vécue, elle comprendra aussitôt qu'elle ne consiste pas simplement à se nourrir et à se vêtir, ou à voir des films.

J'ai maintes fois conseillé que l'on consacre chaque instant de liberté qu'autorise le travail interne à faire en sorte que l'enseignement logosphique se propage et se transmette à d'autres mentes, et j'espère que grâce à l'effort commun on pourra plus tard remarquer que le résultat obtenu est splendide, résultat que je désirerais constater lorsque je reviendrai m'adresser à vous.

Chacun sait ce qui convient à son être interne, c'est à dire ce qui doit faire partie de sa première existence afin d'enrichir jour après jour son foyer intérieur et pouvoir par la suite réfléchir à ses relations avec la seconde existence. C'est précisément à elle que chacun consacre une partie de sa vie, et c'est en elle qu'il vit tous ses meilleurs moments en recueillant des éléments précieux pour son monde individuel.

Quant au monde externe, chaque fois qu'il sera nécessaire d'agir en son sein, il faudra penser avec sérénité à la meilleure manière de le faire, en cherchant à transmettre à ce milieu ce qui fait partie de l'être propre mais sans léser aucune des deux existences. Les réserves mentales existent pour cela, et le disciple doit toujours les tenir prêtes à être utilisées en cas de nécessité.

Les réserves mentales auxquelles je fais allusion sont ces connaissances dont vous bénéficiez déjà et dont vous n'avez plus besoin, puisqu'elles sont les premiers éléments avec lesquels vous avez opéré à l'intérieur de vous-mêmes. Elles constituent les réserves que le disciple doit toujours tenir prêtes afin de pouvoir agir avec discrétion et succès en aidant ses semblables.

Il est bon ici de rappeler que la situation du disciple, à l'égard des enseignements, est comparable à celle de l'homme qui ne peut pas continuer à utiliser pour marcher le youpala qui lui a été si utile petit : nombreux enseignements lui sont utiles au début ; mais par la suite, ils le sont pour aider les autres. Pendant ce temps, il évolue, et au fur et à mesure qu'il va développer ses forces, il acquiert d'autres éléments qui lui sont nécessaires pour continuer son développement.

Il résulte de tout cela une situation très intéressante du fait que chaque disciple peut identifier les éléments qui lui ont été profitables à ses débuts et que ce sont ces mêmes éléments qu'il doit s'efforcer d'offrir aux autres êtres. Il est logique qu'on ne doive pas proposer à un bébé ce qu'un homme peut utiliser ; et le contraire n'est pas non plus possible.

Si je vous demandais à présent : pour être grand, qu'avons-nous dû être auparavant ? La réponse est : petit, tout simplement. Par conséquent, il n'y a rien d'exceptionnel que chacun, pour vivre consciemment les trois existences, doive commencer par l'alphabet, autrement dit, par les compréhensions de base qui conduisent à la connaissance des conceptions logosophiques élevées.

C'est précisément cet alphabet que le pédagogue de la Logosophie doit faire connaître avec le plus de soin. Je pense à la signification que cette science attribue aux mots, laquelle diffère le plus souvent de celle que leur assigne le monde courant. Pour pouvoir parler la même langue et se comprendre, il faut expliquer à ceux qui écoutent la parole logosophique pour la première fois que chacun a une valeur particulière ; cela facilitera beaucoup la compréhension de ceux qui – comme je l'ai dit – entendront pour la première fois ses enseignements. Mais si l'on ne prend pas ces mesures, c'est à dire si on ne s'accorde pas d'abord sur ces termes qui ont une signification particulière pour la science que nous cultivons, il ne sera pas possible de transmettre avec succès ses enseignements.

En toute logique, personne n'a de plaisir à écouter si on lui parle dans un langage qu'il ne comprend pas. On en déduit que pour ceux qui s'intéressent à l'enseignement logosophique, il est bon de commencer par s'adresser de manière familière à leurs entendements, autrement dit, avec des mots dont le contenu est à leur portée pour leur faire comprendre par la suite que ces mêmes mots comportent d'autres interprétations dont la valeur est substantielle pour parvenir à la connaissance des enseignements logosophiques, lesquels ne leur sont en aucune manière inaccessibles.

Ce qui est certain, c'est que pour pouvoir comprendre, il faut apprendre auparavant la langue qu'on entend. On peut assister à une conférence en chinois par exemple, très bien l'écouter et ne pas la comprendre. À quoi cela sert-il alors d'écouter ?

Je tiens à dire qu'écouter n'est pas tout puisqu'il est nécessaire de commencer par capter avec l'entendement puis comprendre la langue qu'on écoute. Et si par la suite intervient aussi l'analyse des paroles,

analyse qui les regroupe sous les pensées que ces mêmes paroles soutiennent, on remarquera comment cette langue se transforme dans l'interne ; plus encore, on n'aura plus affaire à une langue mais à des êtres animés, c'est à dire à des pensées qui agissent sous l'inspiration de l'intelligence et avec lesquelles il est possible de mieux se comprendre si toutes sont dirigées par la raison propre qui saura choisir les bonnes et expulser les mauvaises.

Eh bien, lorsque vous abandonnez le déambulateur psychologique et que vous commencerez à marcher et à voir que jour après jour votre force s'accroît, que votre mente s'ouvre, et que pénètre en elle une lumière plus forte, cette langue va alors se transformer en chacun de vous ; viendra alors le moment où vous percevrez ce que j'ai dit dans une conférence récemment à Buenos Aires, vous percevrez en effet quelque chose de grand : la différence qu'il y a entre le Verbe et la parole. Cette dernière est isolée ; le Verbe est en revanche la conjonction de toutes les paroles qui s'identifient entre elles, et qui proviennent d'une même origine. Il en résulte que le Verbe s'identifie à toutes les paroles qui l'intègrent. Lorsque les paroles sont isolées, autrement dit, lorsqu'il leur manque un contenu uni essentiel qui les identifie, elles ne forment pas le Verbe puisqu'elles ne proviennent pas d'une seule et unique source. Le Verbe engendre constamment des paroles en les assortissant entre elles. C'est pourquoi on les reconnaît partout où on les lit et où on les entend.

Les paroles sont les filles du Verbe lorsqu'elles sont unies et qu'elles sont de même nature.

10

L'éthique logosophique

Avant d'aborder le thème de cette soirée, je tiens à vous rappeler l'importance des études présentées dans mes précédentes conférences parce qu'elles ont des rapports très étroits avec le sujet qui motive l'exposé qui va suivre.

Il est nécessaire que vous révisiez tout ce que la Logosophie a dit ou exprimé jusqu'ici de façon à vous lier plus intimement à son enseignement. Vous remarquerez très vite combien vous reprendrez espoir et vigueur. Mais il est indispensable que chacun accompagne cette étude d'une attention constante portée à sa conduite ; il ne faut jamais que s'altère l'équilibre qui doit exister entre les connaissances qu'on intègre à la vie, c'est à dire ce que l'on effectue, et les conséquences favorables et bénéfiques qui doivent se manifester selon une progression ascendante ; autrement dit, l'étude doit être suivie de la pratique, de la réalisation, en tenant compte de la proportion entre l'extension de la connaissance et des progrès accomplis grâce à son application.

N'encombrez-pas votre mente de choses qui ne sont pas utiles pour effectuer le travail que vous êtes en train de faire. Tant qu'elle est en pleine évolution, elle connaît la paix, la sérénité, et elle a le cœur léger ; mais si des altérations font obstacle au développement du processus interne, si l'évolution piétine, surviennent l'agitation mentale, les incompréhensions et la désorientation.

Notre institution est éminemment expérimentale et pratique ; on y recueille, grâce à l'observation constante et à l'expérimentation, des éléments très précieux qui permettent à l'entendement d'émettre ses jugements les plus élevés. Je pense par conséquent que chacun d'entre vous saura se situer à la place qui lui appartient en tant que digne collaborateur de cette œuvre en se servant de l'enseignement logosophique comme de l'arme la plus puissante contre toute forme d'attaque externe et interne des pensées du mal. Soyez toujours attentifs et, comme je l'ai déjà dit, conservez à chaque instant votre sérénité pour parvenir à une intégrité toujours plus grande. Que rien ni personne ne soit capable de détruire les concepts que vous avez déjà établis en vous-mêmes, à l'aide de votre raison. Soyez capables de préserver tout le bien que vous possédez et ce qui vous est utile, qui vous aide à rester constants et unis dans la marche qui mène à la conquête du savoir.

Ceux qui ne sont pas capables de défendre ce qu'ils ont considéré comme étant juste et bien sont très fragiles et se rompent lorsque la brise la plus légère affecte leur sensibilité. Ceux-ci doivent sûrement être façonnés avec de la mauvaise argile puisqu'ils ne possèdent pas en eux quelque chose de véritablement consistant. Le bon soldat n'abandonne jamais son poste parce qu'il a fait sienne la consigne suprême de l'honneur au combat.

Ceux qui ont pris part aux processus d'évolution qu'a connus l'humanité n'ont pas tous été capables de poursuivre avec constance leur route jusqu'à la conquête finale. On a pu voir, par exemple, que l'égoïsme de l'homme a toujours été grand, notamment chez celui qui déviait et s'écartait du noyau auquel il était uni en essayant, poussé par des pensées qui le menaient vers d'étranges destinations, de produire des lacunes dans les rangs, afin d'entraîner d'autres avec lui dans sa perte et rendre ainsi son échec moins patent.

J'ai relevé un nombre incalculable de fois ceux qui faiblissaient sur le chemin. Il en est même que j'ai portés dans mes bras. Je leur ai redonné vie et force en chaque occasion. Mais il me faut également obéir aux lois mêmes que je fais connaître et aux principes mêmes que j'édicte, et lorsque s'illumine à mes yeux l'axiome qui détermine une loi ou un principe, je suis le premier à le prendre en compte et à le respecter. Le moment est opportun de citer celui-ci : « La tolérance prend fin où commence l'abus ».

Mes derniers conseils s'adressent donc à celui qui ne veut pas avancer, non par manque de forces, mais par mauvaise volonté et parce que des pensées étrangères retardent sa marche.

Je connais les hommes parce que je connais leurs mentes ; et chaque fois que j'ai entrepris de combattre les mentes égarées qui prétendaient détruire mon œuvre, j'ai observé que mes adversaires avaient le regard torve, le front ridé, et craignaient toujours de subir ce qu'ils faisaient aux autres.

Ma parole est constructive et lorsque vous ne trouvez pas dans celle de vos semblables l'écho de cette vie que comporte la mienne, soyez attentifs afin de ne pas vous laisser surprendre et comportez-vous dignement.

Je n'ai jamais cité quelqu'un dans mon enseignement pour l'abaisser. Si quelqu'un fait le contraire, c'est que sa mente est mauvaise et ses intentions, pires encore.

Je me suis particulièrement chargé d'apporter aux mentes la connaissance des hautes vérités logosophiques dont le bénéfice immédiat s'est tant de fois fait sentir à ceux qui, grâce à elles, ont cultivé leur propre esprit. Je ne suis pas un de ces philosophes qui viennent ou sont venus de pays étrangers pour professer un cours, en mentionnant ce que tel ou tel a pu dire, sans se préoccuper des besoins que les âmes qui écoutent réclament, auxquelles ils ne laissent pas une miette qui puisse satisfaire leur faim de savoir. Mon enseignement vise principalement à combler les nécessités internes, à dissiper les difficultés qui font obstacle à la bonne compréhension mentale et rendent le chemin plus ardu. Mes conseils sont des foyers de lumière et toute personne qui fait un usage honnête de mon enseignement ne sera jamais déçue. Tous en ont conscience parce que personne ne peut nier sa vertu et sa valeur et que personne n'a jamais osé mettre en doute une seule lettre de chacun de mes enseignements dont la force d'expression et de conviction suffit à dissiper la moindre ombre d'un doute.

Quelle ne serait pas ma tristesse si, un jour, lorsque je ne serai plus de ce monde, vous n'étiez pas capables de me représenter dignement et d'être des porteurs invincibles de cet enseignement rempli de vérité et de vie qui offre à tous une si belle opportunité.

Je ne comprends pas qu'il puisse exister parmi vous quelqu'un qui soit susceptible d'être perturbé par un simple élément étranger, et qui,

au lieu de conserver sa position interne en pensant à ce qu'il est et à ce qu'il détient, se laisse surprendre par la ruse de pensées inconsidérées.

J'ai toujours fait preuve de la plus grande patience et de la plus grande attention en m'adressant à la mente des hommes afin que chacun d'eux comprenne qu'il doit être le maître de ses pensées et veille à ne pas livrer sa mente aux pensées qui prétendraient faire d'elle le jouet ou l'instrument de leurs audacieuses suggestions ou de leurs idées dérégées. Quel concept pourrait mériter celui qui ne le comprendrait pas ? Quelle confiance pourrait-il se voir accorder ? Quel profit aurait-il tiré de mes enseignements sur la défense mentale ?

J'enseigne et j'enseignerai jusqu'au bout à ceux qui poursuivent de bons desseins, à ceux qui, après avoir éprouvé les bienfaits de cet enseignement, l'adoptent pour atteindre les objectifs humanitaires et les visées de bien élevées qu'il contient. Mais je ne pourrais pas faire la même chose avec ceux qui prétendent s'en servir à des fins égoïstes, mesquines et utilitaires, parce que cela serait un reniement impossible à accepter.

Je pense que vous venez tous ici parce que vous y rencontrez le bien, la paix et la lumière de la connaissance ; et vous vous efforcez en même temps de faire en sorte que cette paix et cette harmonie soient permanentes. Soyez alors leurs parfaits gardiens en apprenant à être de bons combattants pour empêcher que quiconque puisse les troubler. Cherchez toujours à combler les vides que laisse le mal avec tout le bien que vous pouvez occasionner.

Ce qui peut être un obstacle infranchissable pour une personne seule ne l'est pas pour plusieurs. Une grande barre de fer qui entrave un chemin étroit ne sera déplacée que difficilement par seulement deux mains. Vous avez toujours vu qu'en ces occasions, il est nécessaire d'être nombreux et de coopérer pour retirer l'obstacle et poursuivre la marche.

Voilà où réside le secret de la collaboration. L'obstacle à surmonter peut être au-dessus des forces d'un individu mais on peut être certain qu'il sera éliminé si tout le monde y collabore. C'est pour cela que j'ai dit la dernière fois que chacun devait, en employant ne serait-ce qu'une fois son imagination à quelque chose d'utile, graver dans le ciel le mot « service ». Celui qui ne fait rien, qui invoque toujours des excuses pour justifier ses écarts de conduite, sa négligence ou sa mauvaise volonté, ne rencontrera jamais plus que l'écho de la réalité qui lui répond en l'invitant à changer.

Vous qui m'avez écouté en de multiples circonstances, vous savez par expérience tout le bien que recueille l'âme qui sait se conduire et tous les perturbations et les troubles qu'elle doit souffrir lorsqu'elle ne se comporte pas comme les pratiques du bien le lui recommandent.

Je n'exige jamais de quelqu'un qu'il me dise qui il est et d'où il vient ; peu m'importe qu'il soit blanc ou noir, petit ou grand, gros ou maigre. J'accueille tout le monde de la même manière et offre à tous la connaissance de vérités élevées, fécondes et grandes. J'ai fait ici le bien quelle que soit la personne concernée. Mais ce n'est pas pour autant que je néglige la Loi de Charité qui prescrit de prendre garde à celui pour qui l'on fait le bien, autrement dit d'observer si le bénéficiaire fait bon usage de cette charité. Je ne me soucie donc pas de savoir qui il est pourvu qu'il fasse bon usage du bien reçu. Voilà le sens de cette phrase. À celui qui offre ses services aux autres, à celui qui se conduit dignement et sait faire bon usage de l'enseignement, à celui-là j'apporte mon aide sans chercher à savoir qui il est.

Je vous ai expliqué, le sens de cette citation que beaucoup ont si faussement interprétée au cours des siècles.

Je poursuivrai par quelques aspects intéressants qui proviennent des activités des pensées.

En apprenant à connaître les pensées et en s'accoutumant à ne coexister qu'avec les meilleures, les mentes humaines, notamment les mentes de ceux qui poursuivent avec application les études logosophiques, en viennent à se familiariser à ce point avec certaines d'entre elles qu'il se produit une espèce d'automatisme mental : cela provient de la confiance qu'on accorde aux pensées qui sont devenues si familières et à celles à qui l'on confère une certaine autorité pour qu'elles agissent à l'intérieur de la mente sans que cela constitue pour l'être le moindre sujet de préoccupation parce qu'il a pris l'habitude de suivre la direction indiquée par ces pensées et de constater les bons résultats de leur activité.

D'autres pensées entrent également dans la mente, sans y avoir une grande activité, les unes en qualité d'éléments auxiliaires pour transmettre les ordres de l'intelligence, les autres pour distraire agréablement le cœur. Mais il arrive un moment où l'être remarque l'absence de l'une d'entre elles et s'en étonne, parce que son éloignement de la mente a fait qu'à chaque fois

qu'elle se présente, elle montre un autre visage. Les tentatives de cette dernière pour s'insinuer lui déplaisent et c'est par une réaction de défense toute naturelle qu'il l'observe et la surveille. Petit à petit, elle cesse de lui être familière ; elle finit par lui être étrangère lorsqu'elle se présente dans la mente, et comme il voit qu'elle ne se comporte pas comme avant, qu'elle n'appartient pas au noyau des pensées alliées, il choisit de l'écarter en ne lui accordant plus de crédit puisque le fait de se désolidariser, et peut-être d'être entrée en contact avec d'autres pensées de nature différente, l'a modifiée au point qu'elle leur ressemble. Il est curieux d'observer comment cette pensée en vient à exiger des autres la même estime qu'auparavant, la même considération, la même affection, alors que c'est elle qui a commencé par les repousser.

Voici ce qui se produit dans la mente humaine – comme je l'ai dit – et on peut le remarquer avec une plus grande netteté dans celle des disciples qui possèdent déjà une certaine maîtrise de l'action des pensées, qui les connaissent et qui, parce qu'ils les côtoient, savent ce que chacune d'elles apporte à leur évolution, ou même, au bon maintien de leur conduite, de leur morale et de leur honneur.

Lorsque cela se produit – et je le dis parce que cela peut arriver à beaucoup de ceux qui ne connaissent pas encore la vie des pensées –, il est fréquent en même temps, qu'en raison de considérations erronées, on se sente malheureux de se détacher de cette pensée qui – je le répète – constitue bien un élément étranger et corrosif à l'intérieur de la mente. C'est alors, précisément, que celle-ci en profite pour distiller le venin subtil de ses desseins. On peut appliquer ces principes à la vie des êtres : le même événement peut se produire au sein d'un groupe de personnes.

Ce qui précède vous a fait mesurer l'importance que revêt le discernement et la nécessité d'en user pour ne jamais tomber par négligence ou par inadvertance dans les bras du mal, ou se faire duper.

C'est mon devoir d'éclairer vos pas et surtout, de projeter une lumière diaphane qui dissipera les ombres téméraires.

J'ai dit une fois qu'il était insupportable à qui ne pouvait soutenir un regard d'être regardé fixement. C'est pour cela qu'il faut regarder les menteurs droit dans les yeux, soigneusement. On verra des ombres dans leurs yeux, et à travers eux, une éclipse de leur mente.

Quelle n'est pas la valeur que possède la parole qui prémunit du danger et qui, si on le désire, nous immunise également contre lui !

L'observation répétée des mentes m'a beaucoup confirmé dans l'idée qu'une personne ne prête l'oreille à des pensées malveillantes ou à une insulte adressée à un autre que parce que des pensées de cette nature résonnent déjà dans ses oreilles ; parce que l'insulte est déjà en elle, à l'intérieur de sa mente. Et quelle n'est pas notre honte de voir un être que l'on croit juste et noble devenir le véhicule du mal, de la raillerie et de la méchanceté. À quel point se remarque la perte de toute intégrité, de toute dignité d'un homme qui s'humilie au point de se transformer en un être vil et mesquin.

Soyez au-dessus de cette veulerie de la condition humaine et gravez bien mes paroles dans vos mentes. Prenez-en bien conscience, car elles ont toujours une mission à remplir. Si vous en estimez la valeur, si vous comprenez ce qu'elles représentent pour vos vies et que votre conscience réclame encore une fois que je vienne vous apporter le bien-être que procure la parole de la connaissance, vous agirez en bons disciples et vous ne ferez rien de contraire à l'aspiration intime de chacun de vos cœurs car vous mériterez que je revienne parmi vous répandre cette lumière et ce bien si nécessaires en ces moments où il semble que le monde s'effondre, vaincu et détruit par les courants du mal.

Cherchez refuge en votre intimité plutôt que de suivre les conseils de mauvaises pensées, et que le foyer de la connaissance, la chaleur de cette atmosphère d'étude et de perfectionnement soient votre aiguillon et votre stimulant. Soyez conscients de cette œuvre que vous façonnez et ne faites jamais vôtres des pensées étrangères à la mente si vous ne voulez pas être attrapés par les vampires de l'environnement mental externe. Soyez unis, et que cette union incarne le symbole de votre bonheur.

J'ai dit un jour que, sur le Vieux Continent, des immenses pensées-forme qui ont absorbé des nations entières se combattaient entre elles comme les monstres de l'espace qu'elles sont devenues, des monstres mentaux, des ogres insatiables qui cherchent à exterminer le genre humain. Pourquoi donc négliger ce qui doit être si cher à la conscience de chacun ? N'ayez jamais de rêves chimériques, disciples. Mettez-vous en quête de la réalité dont la proximité vous confèrera la garantie de ne pas vous perdre dans les labyrinthes de la fiction.

II

Importance de la connaissance logosophique
dans le processus de dépassement de soi

Je vais aborder aujourd'hui quelques points que je considère d'une importance vitale pour le développement régulier du processus de réalisation de chaque être humain, lors de son effort intégral de dépassement de soi, effort que favorise l'enseignement logosophique. J'ai toujours dit que j'accordais une valeur incalculable à ce processus auquel on devait consacrer la plus grande attention, étant donné que rien ne va manifester avec plus de clarté et d'éloquence à l'entendement son entrée effective dans le plan de l'évolution consciente que les progrès annoncés par l'œuvre constructive que l'on réalise à l'intérieur de soi.

Le travail de perfectionnement doit accaparer l'existence entière puisque cette œuvre est éternelle et qu'elle est la plus précieuse que l'homme puisse exécuter. Plus il avance en elle, plus il lui sera donné de s'améliorer et de contribuer au progrès de la civilisation humaine.

Et ainsi, comme cette entreprise sera soutenue par la stimulation continue qu'entraîne l'accroissement du savoir dont l'accumulation enrichit l'âme et remplit la vie d'un bonheur ineffable, on n'imaginera jamais pouvoir manquer du souffle qui permet de ne pas s'épuiser dans les circonstances éprouvantes et lors des avancées audacieuses que connaît la pensée quand elle lutte pour conquérir l'idéal que lui dispute l'adversité.

Pour triompher de toutes les difficultés rencontrées, il est nécessaire qu'il existe un équilibre entre les finalités que chacun se propose atteindre et le contenu des connaissances qui se sont forgées dans l'interne de l'être. C'est cela qui va déterminer avec la plus grande précision les forces sur lesquelles on peut compter et le degré de consistance de l'état mental, car ce dernier doit être fermement soutenu par la certitude que le processus interne se déroule avec régularité.

On ne doit pas oublier, j'insiste une nouvelle fois, que les faiblesses de l'âme proviennent du découragement moral ou de l'affaiblissement prononcé des sources internes de production des énergies vitales de l'être. Comment pourrait-on extraire de ces faiblesses la force nécessaire pour accomplir un travail qui supposerait logiquement, pour prix de son effort, le recours à des énergies que possède seul celui qui réalise un processus régulier et constant.

Le processus interne doit se fonder sur une solide conviction et s'enraciner toujours plus profondément avec la certitude que la vérité, qui s'est fait un jour connaître comme étant le grand objectif à atteindre, ne se transformera pas en mensonge et tromperie. La conscience exige de l'être cette assurance pour ne pas subir les conséquences de son annulation lorsque la raison se ferme et que la lumière de l'entendement se dérobe pour que les yeux ne voient pas. C'est pour cela que je recommande tant au logosophe une si forte intimité avec l'enseignement logosophique pour qu'il s'y consacre chaque jour autant de temps qu'il le peut.

Dans le cas contraire, on ne pourra pas obtenir la certitude que toutes les connaissances qui sont imprimées sur les pages de la volumineuse bibliographie logosophique, ainsi que celles que je vous ai transmises dans de nombreuses conférences et en de multiples circonstances, se trouvent bien en vous, car si l'on observe que la trajectoire que vous suivez est incertaine, on pourra en déduire que ces connaissances n'ont pas été assimilées, ou seulement une infime partie d'entre elles, que l'enseignement n'a pas été appliqué exactement comme il se manifeste à la conscience de chacun ; que ce défaut de réalisation a entraîné l'affaiblissement de la volonté et la désorientation. Mais si l'on prend constamment en compte le fait que le but primordial auquel un être aspire, en tant qu'idéal de dépassement de

soi, doit constituer sa préoccupation intime la plus haute, il lui sera facile d'augmenter son débit de connaissances grâce à la maîtrise accrue qu'il sentira s'affermir en lui et à la capacité toujours plus grande à comprendre parfaitement les nouveaux champs d'activité qu'il lui sera possible d'aborder.

La vie doit parvenir à se comprendre dans son essence pour que les desseins de sa sublime finalité puissent s'accomplir. Malheureusement, la quasi-totalité du genre humain non seulement ignore cette essence, mais fait peu, voire aucun effort, pour la connaître. Il en résulte qu'il violente son esprit et inflige des misères à sa nature et à ce qui représente la raison d'être de son existence.

Personne ne soupçonne seulement que les souffrances, ainsi que les fautes et les erreurs, sont des morceaux de vie qui se détachent de l'être. Je pense ici à la vie intelligente de l'âme qu'interrompent fréquemment, en ces cas-là, les déchirements de la douleur, la tristesse ou la crainte de la responsabilité. Les moments de répit nécessaires à l'entendement dans le plein exercice de ses fonctions ne peuvent ni coïncider, ni se concilier avec ceux que réclame un changement brutal d'état spirituel et moral. On comprendra qu'il ne s'agit pas ici de la vie végétative du corps, car même si les commotions psychiques se répercutent en lui, son fonctionnement biologique éprouve la même chose. Quant aux altérations que ce fonctionnement peut subir, elles n'affectent pas, comme dans l'autre cas, la conscience de l'existence. On doit savoir que les hémorragies de l'esprit sont comparables aux hémorragies du corps et contiennent de la vie, et que tôt ou tard, leurs conséquences se font toujours sentir par des chagrins qui – comme nous l'avons dit – interrompent et empêchent pour un temps que puisse se prolonger l'heureux déroulement d'une vie pleine d'une ferveur toute clairvoyante ; ou que se poursuive sans interruption cette même vie dans ses manifestations les plus courantes.

Ces accidents – qui touchent beaucoup de monde, et qui finissent par tisser les fils d'un destin malheureux – sont, je le répète, des morceaux qui se détachent de la vie naturelle de l'être, au même titre que le temps que l'on perd sans le vivre comme on le devrait.

Comment peut-on faire, par conséquent, pour être fort, si on manque d'énergie vitale en raison de ces affaiblissements ? Voilà pourquoi la

Logosophie insiste tout particulièrement sur l'utilité d'entamer un véritable processus interne d'évolution consciente par l'intermédiaire duquel elle propose un moyen de reconstruire la vie. À quoi pourrait bien servir la simple étude de l'enseignement logosophique si on oublie que celui-ci doit s'intégrer à la vie en qualité de force vive et active.

Par conséquent, chacun doit chercher les fragments de vie qu'il a perdus pendant qu'il était plongé dans l'inconscience, lorsqu'il ignorait les avantages suprêmes de la connaissance, récupérer ces fragments pour soi, et ensuite, amplifier sa vie en essayant de la faire partager aux autres ou de la mettre à la disposition de son semblable, afin que celui-ci, à son tour, puisse trouver ce qui lui manque et sentir la plénitude de la vie dans son acception la plus large.

Il se passe presque toujours le contraire dans le monde commun. Beaucoup de gens se réunissent pour gaspiller leur temps, en détraquant leur vie parce qu'ils mènent une existence agitée et gagnée par une irrépressible frénésie, ou en l'asphyxiant dans l'ancre du vice. Le médiocre, dont l'ignorance inhibe l'entendement, mène une existence végétative pendant de nombreuses années en ignorant la valeur de la vie dont il aurait pu jouir s'il s'était illustré dans le même temps par des connaissances, qui en illuminant son intelligence, lui auraient accordé la chance d'enrichir ses jours de l'or pur et diaphane du savoir.

Ainsi, prêtez bien attention à tout ce que j'ai dit, qui recèle des réalités incontestables. Tout ce qui emprunte normalement les voies parallèles de la nature et de la logique est utile à l'entendement ; et il n'est rien qui ne lui serve pas dans ses observations ou ses appréciations. Mais quand les chimères de la fiction et l'absurdité s'emparent de l'entendement, la raison s'éclipse et tout devient stérile.

12

La logosophie contient des forces constructives

Ce n'est pas en étudiant froidement et spéculativement l'enseignement logosophique que l'on parviendra à en tirer des conclusions utiles pour la vie de chacun. Cette manière de procéder ne mène à rien. L'enseignement logosophique est une essence vive et doit pénétrer dans la vie ainsi que la fortifier ; tant que l'être ne s'est pas identifié à elle, et qu'elle ne s'est pas muée en une norme invariable et en un guide dans tous les moments de son existence, les efforts qu'il fera pour la posséder resteront vains.

Je poursuivrai par un exposé clair de ce que l'enseignement logosophique doit signifier pour l'être.

De nombreuses théories, beaucoup de « branches du savoir » et de systèmes prétendument philosophiques ont vu le jour de par le monde ; mais leur seul but a été d'instruire l'homme sur une quantité de faits et de choses que l'on croyait inconnues, sans que rien ne réussisse à déterminer une direction sûre et effective à même d'assurer son évolution.

À cet égard, la Logosophie comprend deux forces d'une grande efficacité qui, réunies et assorties, permettent à l'homme d'accomplir les deux fins de son existence : évoluer jusqu'à la perfection et devenir un véritable serviteur de l'humanité. La connaissance que la Logosophie apporte à la mente humaine est une de ces forces, l'autre étant l'affection qu'elle enseigne à réaliser dans les cœurs.

Cette affection, cette force fait défaut à la science courante : celle-ci est froide et stricte, et parfois spéculative et intempérante comme c'est le cas pour la philosophie ; la Logosophie est en revanche conciliatrice. Voilà la grande différence et ce qui explique pourquoi elle est capable d'accomplir des prodiges dans l'âme humaine, qui jusque-là semblaient inconcevables à ceux qui étaient privés de ces ressources.

La seule connaissance, sans l'aide de l'affection, devient, en ce qui concerne son contenu spécifique, quelque chose de froid et de dur pour la mente humaine. La Logosophie réalise précisément l'alliance parfaite de ces deux forces : l'une stimulant efficacement l'intelligence, l'autre, conférant aux sentiments de l'homme la plus grande vigueur. C'est cela qui permet de soulager les heures difficiles passées à travailler, car si l'étude, l'investigation et la réalisation peuvent entraîner de la fatigue, la force de l'affection les tempère et les adoucit, et toutes deux ensemble maintiennent intact l'enthousiasme que chacun nourrit dans l'interne de son être.

La science logosophique est très vaste. Elle embrasse tout ce qui existe. L'être ne peut se soustraire à son influence, car cette influence est celle de la création elle-même sur les manifestations mentales de l'homme. Le monde dans lequel nous vivons a bien été créé pour les hommes. Bien peu cependant adoptent des conditions qui conviennent à l'espèce dont ils font partie. Ceux qui sont civilisés, précisément comme tels, la représentent le plus dignement ; mais sans avoir encore atteint l'excellence que doit manifester l'esprit humain.

La Logosophie est venue pour humaniser l'homme, lui offrir une vision nouvelle et ample de son existence, et le mettre sur le chemin de grandes réalisations. Mais pour ce faire, celui-ci doit se doter de nombreuses défenses internes ; être vaillant dans toutes les formes d'adversité, savoir que la lutte est la loi de la vie et qu'il faut combattre en mille occasions, sans crainte, tout en étant pleinement conscient que c'est inéluctable.

Pour que l'homme puisse parvenir à son but le plus élevé, il est nécessaire qu'il lutte en sachant le faire ; c'est ainsi qu'il pourra obtenir les triomphes qui fortifient tellement l'esprit et immunisent la sensibilité contre les pernicieuses agressions de l'externe. Il est également nécessaire qu'il sache se situer, aussi bien en lui-même, que dans les milieux qu'il fréquente, avec le

plus de discernement possible, en tâchant de ne jamais se trouver en un lieu qui ne lui convient pas. Nous avons très souvent vu de nombreuses personnes occuper des positions imaginaires, se croire autres que ce qu'elles sont, s'enfler de vanité et en souffrir ensuite, lorsque la réalité se charge de les faire redescendre de leur position illusoire. C'est pour cette raison que l'homme doit supporter parfois d'énormes souffrances et finir par penser que ce qui lui arrive est injuste, parce qu'il ne prend pas le temps de remettre en question sa propre conduite et de s'imputer l'origine de ses échecs.

Celui qui désire montrer qu'il est très noble doit le prouver. Et si sa stature mentale et morale est faussée, les pierres se chargeront de le remettre à sa place, elles qui fuseront de partout pour lui faire faire demi-tour. Nombreux sont ceux qui ne peuvent que reculer devant le moindre danger ; cela tient au fait qu'ils ne sont pas nobles, mais vils, avec des prétentions de nobles.

La Logosophie désire que chacun grandisse et sache être inébranlable, ferme et constant, et prêt à répondre à toutes les éventualités. Pour ce faire, il est indispensable de soumettre sa propre vie à un entraînement sévère, de mettre constamment en pratique cet enseignement, d'observer systématiquement tous les faits et choses, afin que rien ne vienne affecter l'équilibre interne.

Une des causes qui font le plus obstacle à l'évolution consciente de l'être, c'est la personnalité avec son orgueil typiquement égotiste. L'homme est né pour être quelque chose de plus que ce qu'il est, et pour cela, il est indispensable qu'il sache lui-même devenir un homme véritable, un homme qui fait honneur à son espèce et qui soit pour les autres un modèle de vertu accompli, indépassable, et qui s'avère de ce fait incontestable.

La mente ne doit jamais s'encombrer avec des broutilles qui lui font perdre son temps. L'entendement doit s'élever au-dessus du vulgaire et se concentrer sur tout ce qui est important et mérite d'être observé. En résumé, il doit porter son regard là où il peut découvrir quelque chose à même d'enrichir son fond interne au fur et à mesure que les observations se font plus profondes et plus vastes.

Nous avons vu qu'il existe dans le monde commun une quantité de types psychologiques semblables, présentant des caractéristiques identiques, comme s'ils avaient été faits en série. Ainsi trouve-t-on, par

exemple, les crédules qui admettent tout sans raisonner et les incroyables qui n'admettent rien, qu'ils raisonnent ou non ; puis ceux qui sont particulièrement égoïstes, les charlatans, les joueurs endurcis, les serviles, les sots, ceux qui se disputent et beaucoup d'autres. Naturellement, les types compris dans chaque série présentent à leur tour une immense diversité qui les distingue les uns des autres.

Eh bien, la Logosophie essaie de créer de nouvelles séries de types psychologiques, aux mentes instruites, pour mettre en évidence, en éliminant les caractéristiques négatives, les qualités élevées de l'être encore latentes en lui. En vérité, c'est une noble tâche que de doter la mente humaine des éléments nécessaires pour que l'existence de ces nouveaux types psychologiques devienne une réalité, types éminemment supérieurs aux types communs sur le plan de l'intelligence, de la morale et des sentiments. Néanmoins, il est déjà possible d'observer tous les changements que l'enseignement logosophique a opérés dans l'âme de beaucoup, qui vont devenir ensuite de remarquables exemples de son pouvoir de transformation.

La connaissance logosophique est dirigée vers la mente, parce que c'est en elle que s'élaborent les éléments qui vont servir à chacun dans ses divers domaines d'action, en elle que se développent les énergies, que la vie trouve son orientation, la raison et les ressources qui lui permettent de juger. C'est à partir d'elle que s'acheminent vers le cœur toutes les satisfactions que l'homme ressent lorsqu'il commence à posséder le savoir, le savoir véritable. C'est comme si surgissait dans l'interne de l'être une nouvelle vie venue du tréfonds de l'ancienne vie, puisqu'il expérimente en lui-même l'immanence de quelque chose qui lui est supérieure, d'une chose qui s'identifie à son sentiment et qui, dans le même temps, apparaît à sa propre conscience comme une vaste espérance, intimement ressentie.

La vie humaine ne peut jamais se réduire au simple fait d'exister parce qu'elle deviendrait en ce cas semblable à la vie végétative des animaux. Elle a une mission à accomplir, le dépassement de soi, par la conquête progressive des trésors que la Sagesse Universelle recèle en son sein et offre à ceux qui sont dignes de les posséder, c'est-à-dire, à ceux qui vont à leur rencontre en leur rendant honneur et en accomplissant un processus de réalisation consciente qui soit régulier ; c'est seulement ainsi qu'on inspirera confiance

à la force même qui, en récompense de cette Sagesse, va se prodiguer à l'être. C'est pourquoi la Logosophie répète toujours qu'il ne faut pas trahir cette force : quiconque l'entreprendrait serait irrésistiblement repoussé par elle.

Lorsque par manque de connaissance l'homme n'est pas capable de comprendre certains malheurs qui arrivent à ses semblables, il ressent en lui une grande souffrance ; cela vient du fait qu'il n'a pas de défenses internes pour l'immuniser contre le mal qui, tout comme il parvient jusqu'aux autres, peut parvenir jusqu'à lui. Eh bien justement, l'action vitale de la Logosophie consiste à enseigner à tous à être conscients de leur existence propre, pour qu'ils n'errent pas de par le monde comme des ombres, à la merci des mille contrariétés qui les guettent partout. Celui qui se consacre à l'étude de la Logosophie doit être préparé et attentif à tous les mouvements qui l'entourent. Il doit savoir se fixer une norme pour réguler ses actes et ne jamais oublier qu'il a entrepris une activité qui doit constituer pour lui le tout de sa vie. Il finira alors par se produire en elle un changement notable grâce à l'action des pensées qu'il a mises en ordre et disciplinées.

Si chacun se basait solidement sur cette conception et considérerait la vie comme un vaste champ expérimental dans lequel il est fermement décidé à agir, plein de forces, la vie lui apporterait une infinité d'occasions d'observer, qui lui permettraient d'apprendre et de recueillir dans son patrimoine interne des connaissances accumulées qui lui serviraient beaucoup dans ses activités quotidiennes. Il est mauvais que la mente se distraie ; et quand la volonté se relâche, elle est gagnée par l'inertie, ce qui fait que des pensées pénètrent en elle et la perturbent ou l'attirent sur d'autres chemins. L'être ne peut rien réaliser s'il n'a pas en lui la ferme volonté d'imposer sa décision, dans une constante activité, jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif qu'il s'est fixé.

Au début, la simple étude de l'enseignement logosophique convient à chacun ; à cela succède l'acquisition des connaissances, et ensuite, la manière de les utiliser dans la vie pour la rendre productive. C'est ce qui compose l'enseignement vivant, la parole qui n'est jamais offensante, et qui, passant de l'un à l'autre, établit une communion de sentiments, de pensées et de désirs, en donnant naissance à un mouvement capable d'accomplir de vastes projections.

Pour que cette aspiration de tous ceux qui cultivent la connaissance logosophique soit une réalité, nous devons diffuser avec une ardeur

chaque jour plus grande la pensée qui l'anime afin que soient toujours plus nombreux ceux qui se joignent à nos efforts, de sorte que notre vérité en vienne à être connue partout. Nous pourrons ainsi voir, un jour prochain, comment est vécu et ressenti ce nouvel enseignement dans les milliers de foyers qui l'auront adopté en raison des incalculables bienfaits qu'il procure.

En attendant que cela devienne réalité, nous devons travailler inlassablement. Aucun autre intérêt ne nous guide que celui de consacrer nos vies au service de l'humanité.

13

Possibilités humaines dans la réalisation de la pensée

Avant de commencer cette conférence, je voudrais vous dire que, étant donné que mes paroles sont simples, candides, douces et fragiles, je les ai habituées à vivre dans un environnement de recueillement et de silence ; de sorte que, lorsque je les prononce, le même environnement est nécessaire afin qu'elles se révèlent vigoureuses, pleines de vie et qu'elles se présentent à votre esprit dans toute leur clarté. Je répète : elles sont fragiles et réservées ; je vous demande donc de ne pas applaudir parce que, sinon, vous allez les effrayer, elles fuiront, apeurées et vous ne pourrez pas, alors, les retenir au sein de vous-mêmes, comme je le voudrais et comme vous devez le souhaiter.

Bien ; les paroles que je prononcerai cette nuit devront renforcer ce que je vous ai dit la dernière fois, lorsque je vous ai parlé dans des circonstances qui vous permettaient de m'écouter, au sein de cette institution, et que je m'adressais à un certain nombre d'aspirants qui avaient terminé les cours d'information préliminaire régulièrement donnés dans ce même endroit. Étant donné que ce que j'avais déclaré à cette occasion a déjà été publié dans la revue *Logosophie*, je recommande à ceux qui m'écoutent pour la première fois de le considérer comme un préambule aux paroles que je vais prononcer par la suite.

Je confirme, comme je l'ai dit auparavant, que, en effet, vous entrez dans une institution de progression mentale concernant trois aspects : intellectuel, moral et spirituel. Cela implique, par conséquent, une œuvre de perfectionnement et de formation dans tous les sens du terme.

L'enseignement logosophique vise à créer une superpolarisation de l'extrême biologique et physiologique de la vie organique avec l'extrême psychologique et spirituel de la vie mentale. Son objectif est l'harmonie interne et il cherche ainsi à mener l'être vers l'équilibre qui doit rétablir à l'intérieur de lui-même la paix, le bien-être et le bonheur. Mais ce n'est pas une tâche facile, et vous ne devez pas non plus penser qu'il est possible de mener à bien une telle intention à l'aide de simples mouvements mentaux.

On vient dans ce monde appelé Fondation Logosophique pour réaliser, justement, le développement des facultés internes, le réveil de vertus endormies, la destruction des défauts qui enlaidissent l'esprit et la suppression des déficiences ; en définitive, tout ce qui permet de favoriser l'accomplissement des meilleurs souhaits.

Si nous scrutons l'esprit de la majorité des personnes, nous trouvons des visages qui laissent apparaître des drames internes profonds, des préoccupations de toutes sortes et des déceptions amères, ainsi que, enfin, des yeux qui parlent de tristesse et de pessimisme. Et si nous les interrogeons sur les causes de ces états de dépression, d'angoisse et de malheur, personne n'est capable de nous les donner avec assurance et certitude.

Pourquoi les âmes semblent être plongées dans cet état incertain et obscur qui donne l'impression que la vie cordiale, franche et joyeuse agonise en elles ? Pourquoi ? Simplement parce qu'elles ne possèdent pas ces connaissances, lesquelles, appliquées à leur intelligence, leur permettraient de savoir juger leurs propres pensées avec exactitude, clarté et conviction.

C'est la pauvreté mentale qui, en vérité, opprime l'esprit et provoque les inquiétudes ainsi que les malaises. Vous pouvez être riches au niveau économique, mais si vous n'êtes pas capables de vous offrir à vous-mêmes les énormes avantages apportés par la richesse de la connaissance, il y aura beaucoup de misère à l'intérieur de vos palais ou de vos vêtements. Si cette fortune vous sourit, faites en sorte qu'elle ne serve jamais à des fins égoïstes et utilisez-la, en revanche, pour donner une forme et une réalité aux pensées constructrices ou contributrices aux grandes œuvres qui ne se sont pas encore manifestées au fond de la mente, là où n'arrive quasiment pas le moindre éclat. Ceci doit donc être une clé pour ceux qui stérilisent leur

existence en vivant loin du bonheur qu'ils pourraient conquérir s'ils cherchaient à franchir les portes d'un nouveau destin plus prometteur, plus brillant et plus digne, certainement, de leurs conditions et capacités.

Au début, les hommes trouvaient leurs grands stimulants dans la découverte de terres inconnues, de continents, d'îles et dans une infinité de conquêtes qui furent à la base du progrès actuel. Au fur et à mesure, les quêtes de savoir ont dévié vers les sources techniques et ont alors connu des succès extraordinaires. La science a accompli de grands progrès, même lorsqu'elle n'a regroupé qu'un nombre réduit d'êtres par rapport au reste de l'humanité et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme un stimulant général. Le confort est donc arrivé, à la suite d'un tel développement, au maximum de ses limites ; l'homme a atteint tout ce qu'il voulait et ne semble pas pouvoir aller plus loin.

Que reste-t-il donc à faire pour les générations d'aujourd'hui ? Il n'existe plus de terres à découvrir ; les cris de cette même science se taisent face à des réalités qu'elle ne peut comprendre ; le confort finit par lasser car l'homme en profite excessivement ; les divertissements relâchent l'esprit à cause de l'abus qui en est fait. Que reste-t-il, alors, aux générations du présent afin qu'elles puissent répondre, comme les précédentes, à des dynamiques dignes de leur époque ?

La Logosophie répond : il reste ce qu'il y a de plus grand à réaliser et ce que, dans cette grande étape, devront accomplir les générations d'aujourd'hui et à venir, c'est-à-dire l'évolution vers les hautes régions de l'entendement, l'effort pour amener l'être, en tant qu'âme humaine, à la rencontre de sa propre explication en tant qu'entité physique, vers l'éternité qu'il n'a pas su comprendre alors qu'il vivait une période de temps péremptoire et sans aucune valeur. En d'autres mots : la progression vers le dépassement.

On a prédit tant de fois l'arrivée de l'ère du surhomme... Et bien nous y voici : c'est l'étape où il est possible d'atteindre cet idéal forgé, cette vision – et qui ne la possède pas ? – dirigée vers ce qui est au-delà de nos possibilités.

Chacun doit aspirer à réaliser ce dépassement, parce qu'il quittera alors sa condition d'être commun pour devenir véritablement

ce surhomme qui doit naître dans chaque nature humaine ; celui-ci devra régir ses destins, conscient du pouvoir qui l'aide et qui, lorsqu'il l'exerce, lui permettra de dépasser les limites auxquelles sont soumis les hommes. Mais afin d'atteindre ce but qui, pour la pensée d'aujourd'hui, semble être plein de prodiges, il est nécessaire de se consacrer de toutes ses forces à cet objectif de réalisation.

La Logosophie fournit tous les moyens nécessaires pour cela et elle dévoile, à celui qui est digne de mérite, les meilleures connaissances qui doivent l'aider considérablement dans ses efforts de dépassement. J'ai déjà mis en avant, comme quelque chose d'impérieux et d'indispensable, la connaissance de la propre mente ainsi que, encore davantage, celles du système mental et des pensées. Il est absolument essentiel de connaître ces dernières aussi bien que la vie même et de les manier intelligemment pour que, à leur tour, elles offrent au discernement tout ce dont il a besoin afin de comprendre pourquoi les hommes n'ont pas découvert la raison de leur existence. Cela paraît incroyable, inconcevable pour celui qui n'est pas habitué ni familiarisé avec le verbe logosphique ; mais de simples paroles, qui dessinent des images claires, suffisent pour pouvoir toucher avec les mains de l'entendement la vérité qui renferme tout ce que je suis en train de dire.

La Nature est sage et contient le nectar de la Sagesse. C'est le premier maître de l'être humain. Qui, parmi vous, n'a pas peuplé sa mente, durant l'enfance, de présences animées ? Disciples : il s'agissait de votre première vie sociale. Et ces présences, avec lesquelles vous avez peuplé votre mente, en créant, tels des demi-dieux au sein de celle-ci, un monde qui était le vôtre, n'obéissaient-elles pas docilement à vos ordres et ne vous rendaient-elles pas ce grand hommage qui ne peut être témoigné qu'au Créateur ? Parce que c'était vous, justement, qui aviez créé ce monde, qui lui aviez donné vie et vécu en lui.

Peut-être vous souvenez-vous que, lorsque vous étiez enfants, vous dirigiez une classe dans votre mente, vous réprimandiez les élèves les plus rebelles et leur criiez dessus tandis que vous regardiez avec bienveillance ceux qui vous étaient le plus sympathiques ? Tout cela ne répondait-il pas au moindre mouvement de votre mente ? N'avez-vous

pas constitué des armées mentales, dont les soldats, vêtus de différents uniformes, marchaient sous vos ordres, enfermaient l'ennemi dans des cachots et le punissaient ? N'étiez-vous pas alors accompagnés de présences qui vous étaient agréables ? N'avez-vous pas observé avec orgueil qu'elles obéissaient à votre volonté et vous témoignaient un respect bien mérité ?

Qu'est-ce que ceci vous apprend ? Que, si dans la mente d'un enfant, il existe un pouvoir de rétention d'images et de figures d'êtres, dont les mouvements ne passent pas inaperçus à son attention et peuvent même être manipulés à sa guise, vous, les adultes, vous pouvez faire la même chose avec les pensées qui sont à l'intérieur de votre mente et constituent votre petit monde interne. Les enfants vous ont montré que c'était possible ; mais, bien sûr, les présences animées qui occupent aujourd'hui votre mente doivent être différentes de celles de votre enfance, en ce qui concerne leur réalité et le service qu'elles doivent obligatoirement fournir. Vous devez trouver des compagnons qui soient agréables à votre esprit, qui vous aident dans vos efforts, dans votre labeur et qui, à la fois, représentent une aide importante pour l'entendement. Il doit s'agir de présences véritablement animées ; qui renferment de la vie ainsi que de la force et soient toujours à votre disposition ; qui ne compliquent pas l'action de votre discernement et dont vous n'ignoriez pas les mouvements, afin de savoir en permanence où elles se trouvent, que ce soit à l'intérieur ou hors de la mente ; que vous sachiez reconnaître comme étant les vôtres et que vous puissiez être sûrs de pouvoir utiliser au profit de votre propre vie.

C'est ce qu'enseigne la Logosophie ; c'est la véritable science de la connaissance. Et c'est le seul moyen possible de se renouveler entièrement, de changer de visage, de quitter le masque triste, pessimiste et renfrogné pour adopter une expression douce qui doit devenir la physionomie naturelle ; dont le regard, auparavant trouble, plein d'ombres, apparaîtra clair et illuminera tout ce qu'il voit.

Et si c'est le cas, si l'entendement peut avoir à sa disposition une telle richesse d'éléments, ne pensez-vous pas qu'il est plus que certain que chacun peut changer son destin ? Vous pensez que votre destin est

d'être condamné pour une durée indéterminée à vivre dans une prison ; néanmoins, ce destin ne peut-il pas changer si le comportement du détenu est irréprochable, si sa conduite mérite l'attention et l'estime de ceux qui s'occupent de lui ? La peine qu'il accomplit ne sera-t-elle pas commuée et ne sera-t-il pas libéré bien avant la fin de la durée fixée ?

Tous les êtres humains sont condamnés pour une durée indéterminée, mais il ne dépend que d'eux de sortir à un moment ou à un autre de la prison qui les maintient enfermés en eux-mêmes. Cette prison est l'ignorance, l'incapacité et l'impuissance. Comment l'homme pourra-t-il rompre ces trois barreaux qui ferment la fenêtre de sa geôle ? Il devra les briser avec son intelligence, en cherchant un moyen de passer à travers et d'obtenir sa liberté.

Seuls la connaissance et le réveil des facultés internes qui promeuvent les hautes activités dans le but du développement spirituel vous permettront de le faire. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire, il est très triste de rester enfermé dans l'obscurité pendant tant de temps. Chacun possède en soi le pouvoir de se libérer et de profiter d'une vie meilleure, en participant aux merveilles d'un monde mental qui ne peut être atteint par les êtres communs ; des merveilles qui, loin de nuire à la raison, l'élargissent et l'affermissent à sa véritable place, en conservant un équilibre parfait entre la réflexion et les sensations.

Aspects de la connaissance logosophique

Votre présence à mes côtés, tandis que je vous livre mes enseignements, me permet par la même occasion de saisir instantanément les problèmes de l'ensemble, qu'ils soient particuliers ou collectifs, et les préoccupations qui assaillent la mente de chacun. De ce fait, il m'est extrêmement facile de proposer l'enseignement opportun, le conseil adéquat et une réflexion sereine sur les points qui occupent le plus en cet instant votre pensée.

Au cours des études logosophiques, et au fur et à mesure que l'on avance dans le processus de dépassement de soi, on rencontre généralement plus d'une difficulté pour parvenir à la nécessaire compréhension des connaissances nouvelles qui vont venir enrichir notre patrimoine personnel. Il est logique qu'il en soit ainsi car c'est la conséquence naturelle de l'effort conscient que fournit l'intelligence pour accroître le volume de sa puissance réflexive. Mais quand ces difficultés proviennent de facteurs étrangers au déroulement normal des activités internes, il est indispensable d'en signaler les causes et d'indiquer les moyens de les éliminer puisqu'elles s'avèrent négatives pour les finalités de l'évolution et du développement des capacités que l'on cherche à atteindre.

J'ai déjà dit que l'inertie est un des ennemis mortels de la vie humaine, c'est-à-dire de la volonté et de la libre décision de l'âme. D'autres facteurs attentent également à l'exercice d'une vie intelligente et active qui lutte pour trouver son équilibre en s'efforçant avec conscience d'assimiler la connaissance : la distraction, l'oubli, la tentation de perdre son temps en le consacrant à des choses mesquines, en prenant plaisir à juger la conduite d'autrui.

Nous sommes en train de réaliser une grande œuvre qui requiert le concours et la collaboration de tous. Le travail de chacun doit être continu et, si possible, de plus en plus intense ; et vous devez tous travailler de concert, en joignant vos efforts et en les accentuant, étape par étape, jusqu'à ce que soit achevée l'œuvre entreprise dont nous espérons unanimement qu'elle sera indestructible et éternelle.

Il ne faut pas entreprendre des activités pour les interrompre ensuite en raison d'un affaiblissement malséant de la volonté, pas plus qu'il ne faut rebrousser chemin dès lors qu'aucune raison ne le justifie. Et bien qu'on ne puisse pas vous imputer cette attitude, je n'ai de cesse de la mentionner, car il est très fréquent de constater que le tempérament humain affiche ces attitudes qui révèlent son inconséquence et ses déficiences. Plus encore, je dirais qu'il est courant d'observer l'instabilité de la pensée pour la simple raison que, dans la majorité des cas, elle œuvre sans véritable stimulant et sans être guidée par la fermeté d'un dessein et d'une volonté capable de ne pas se décourager jusqu'à l'obtention du but envisagé. Ces hésitations, caractéristiques de la psychologie humaine, et que l'on peut dans la plupart des cas attribuer à un manque de connaissances et de conscience, mettent en retard et font stagner ceux qui n'ont pas encore découvert les avantages de la persévérance et de la constance.

L'intelligence ne peut pas agir en s'appuyant sur des concepts clairs tant que la conscience n'a pas fixé ce grand dessein que chacun doit former en son for intérieur avec la volonté de le réaliser. Toute grande œuvre requiert des engagements importants et le concours de volontés fortes et résolues. Elle suppose également d'unir ses efforts en travaillant avec une intelligence doublée d'une grande patience. Nous devons nous rendre compte que la science qui crée l'arme de la destruction n'est pas celle qui subsiste dans le monde dans lequel nous vivons. La science de l'intelligence crée l'entendement des hommes, grâce à la parole qui donne vie aux faits ; elle crée ce que les âmes de tous les hommes vont posséder d'inébranlable et d'immortel en elles, puisque les paroles de cette science ne sont rien d'autres que la manifestation de la pensée constructive, et les faits, sa réalité.

Nous pouvons donc penser que beaucoup de faits pourraient être considérés comme des exemples vivants des déclarations de ceux qui ont recherché pour l'humanité, c'est-à-dire pour leurs semblables – comme c'est aussi notre souhait –, ce qu'on pouvait désirer de plus grand.

Il est intéressant d'observer la similitude qui existe entre ceux qui se regroupent pour poursuivre un objectif irréalisable ou pour réaliser un rêve chimérique, et ceux qui, comme le rapporte l'histoire, ont prétendu ériger une tour jusqu'à Dieu. Une telle similitude tendrait à prouver qu'il demeure encore des vestiges assez marqués des attitudes de cette époque-là. Mais nous voyons par là également que l'incompréhension entre les hommes est souvent à l'origine d'un gaspillage des énergies et de l'abandon de projets ainsi que de leur exécution.

On a dit que la Tour de Babel n'a pu être achevée parce que Dieu avait prononcé un décret formel qui revenait à modifier automatiquement et instantanément la manière dont les hommes exprimaient leur pensée, qui empruntait alors diverses langues. C'est ainsi que ceux qui construisaient la Tour ne purent plus se comprendre parce qu'ils se mirent d'un seul coup à parler des langues différentes.

L'explication la plus naturelle de cet épisode est qu'un projet aussi insensé ne pouvait aboutir. Sans nul doute, la décision de Dieu obéissait à un motif : ébranler la mente humaine victime de sa propre obstination, ramener les hommes à la raison, aussi balbutiante à cette époque qu'elle l'est majoritairement en la nôtre. Mais cette décision n'aurait-elle pas une autre portée et une autre transcendance ? Les siècles ont passé, et les êtres humains, bien qu'ils aient esquivé la difficulté que pose la diversité des langues, ne parviennent pas à s'entendre, et cela même lorsqu'ils parlent la même langue. Cela ne vient-il pas du fait que ce qu'ils recherchent aujourd'hui est aussi insensé que l'était en son temps le projet rapporté par la Bible ?

L'allégorie qui nous montre l'image de la Tour de Babel en construction recèle des contenus qui, bien interprétés, présentent des aspects excessivement intéressants. Elle incarne précisément des faits qui se répéteront maintes fois au cours des époques. Les colonnes tronquées des Grecs ne disent rien d'autre, elles qui sont l'expression d'une pensée mutilée et de

vies qui ont disparu comme disparaissent les peuples et les mondes. La Tour de Babel est le symbole de la plupart des œuvres inachevées. Et rien ne peut exercer davantage d'influence en ce sens, c'est-à-dire, dans le sens d'un renoncement à l'exécution de certaines œuvres, que la mésentente et l'incompréhension entre les gens qui y collaborent.

Suite à ces observations, vous comprendrez que je ne suis pas partisan de la construction d'une tour et vous conviendrez qu'il serait ridicule de reconduire l'épisode de Babel. Je m'en suis ouvert en d'autres circonstances : ce n'est pas en construisant une échelle matérielle que l'on peut accéder à la vérité suprême ; chacun doit au contraire construire sa propre échelle mentale, car c'est par elle qu'il doit s'élever, éclairé par l'intelligence, jusqu'à la Source Universelle qui est à l'origine de la vie et de tout ce qui existe.

L'œuvre logosophique qui s'accomplit depuis plus de dix ans se consolide chaque jour davantage tout en se préservant de tout ce qui pourrait affecter son libre développement. Elle assoit dans le même temps ses fondations et s'assure que toutes les possibilités convergent vers un même point, objet d'une unanime aspiration, de sorte qu'elle aboutisse à la plus belle des réalités. Mais pour mener à bien chacune des étapes successives de cette grande entreprise, il est indispensable qu'existe une entente mutuelle et générale. On doit ainsi s'exercer à l'apprentissage de la langue qui jaillit de l'esprit de l'œuvre elle-même afin que celle-ci soit profondément assimilée et comprise en son essence.

Le seul fait de penser que la Sagesse Logosophique contient tous les éléments indispensables pour donner du caractère et du volume à une œuvre dont personne ne pourrait préciser les contours est déjà un grand avantage et un stimulant puissant qui évite d'é mousser en quoi que ce soit l'engagement et les bonnes dispositions des gens à son égard. Il ne faut pas non plus oublier que le fait d'avoir démontré les bénéfiques incalculables que rapporte quotidiennement la connaissance logosophique est un indice incomparable de sa fécondité constructive, et bien qu'en vérité nous puissions dire que nous n'en sommes qu'au début, un jour viendra où, grâce à la diffusion de ces connaissances, beaucoup en tireront profit comme vous qui les appliquez aujourd'hui à votre vie et en appréciez les résultats.

Il importe au plus haut point que chacun d'entre vous soit capable d'exprimer avec la plus grande clarté le contenu de la pensée logosophique, et que ce contenu, une fois traduit en paroles, autrement dit, détaché de vos mentes, ne sombre pas dans l'oubli. Il doit toujours rester à portée de vue afin qu'il ne perde pas son efficacité, ou comme cela arrive également, qu'il ne soit pas subtilisé et modifié.

La pensée transmise doit préserver la pureté de son origine car c'est ainsi que l'on donne sens à la parole. Et c'est de cette façon que chacun pourra reconnaître le sens de ses propres paroles puisque leur contenu ne pourra pas être étranger à son patrimoine personnel d'idées et de connaissances.

Je pense qu'il est opportun de vous rappeler ici l'importance que revêt l'acte de produire les mots utilisés pour exprimer sa pensée. D'un point de vue logosophique, on sait qu'au fur et à mesure que l'être humain évolue et que sa culture et son instruction augmentent en proportion, son langage courant subit une modification caractérisée par une élévation graduelle de la qualité de la pensée qu'il produit. Les paroles acquièrent, en raison d'une modification de leur expression, un sens supérieur ; les images se clarifient, et la pensée elle-même se défait du plumage qui la recouvrait auparavant. Je pense à l'exubérance de l'argumentation qui alourdit habituellement les contenus les plus simples et ne convainc que rarement, bien qu'on la brandisse en guise d'explication : elle n'est en fait rien d'autre que le plumage auquel j'ai fait allusion.

La Logosophie explique que la mente d'un être qui est parvenu à des degrés de conscience très élevés devient diaphane, et que les pensées qui se nourrissent en elle sont quasi transparentes. Pour s'en convaincre davantage, nous estimons que Dieu est la synthèse suprême de toutes les choses et que, pour parvenir jusqu'à lui, la pensée doit nécessairement se résoudre à cette grandiose synthèse. Je me dois néanmoins de signaler qu'il faut bien comprendre ce que j'ai voulu signifier en parlant de synthèse. Ce n'est en effet pas le moment de faire preuve d'un lachisme qui ne signifie rien, ou pire encore, qui n'exprime pas la manière dont la pensée a été conçue ou s'est certainement manifestée à la raison,

tant il est vrai qu'on ne doit jamais abandonner aux autres le soin d'interpréter des propos incongrus, parce que trop brefs, qui sont le plus souvent loin d'être une synthèse équivalant à un exposé bien étayé, et dont on court en plus le risque de voir leur sens être altéré ou prêter à une interprétation fantaisiste.

Pour parvenir à être synthétique, il faut avoir pris soi-même la résolution de faire une synthèse ; autrement dit, s'être rendu capable d'exprimer sa pensée par de légers mouvements mentaux qui supposent chez les autres une compréhension quasi simultanée. Mais ces mouvements doivent être précédés d'une série d'autres mouvements qui constituent les fondements assurés d'une entente réciproque. C'est seulement ainsi que s'établira un véritable pont d'une mente à l'autre. Le rapport de confiance et de bonne foi est le point de connexion entre deux entendements pour la simple raison que, si l'un exprime sa pensée, l'autre la reçoit grâce à un accord direct fondé sur la tolérance, le respect commun – si naturel chez des personnes cultivées – mais également sur l'affinité du sentiment et de la pensée.

C'est pour cela que j'ai tant insisté pour que la nouveauté de la conception logosophique soit exprimée le plus clairement possible de façon à ce que chacun puisse s'assurer qu'il a bien compris l'idée émise. C'est seulement ainsi que l'on comprendra véritablement la mission consistant à diffuser ces connaissances.

Il arrive maintes fois qu'en exprimant la pensée logosophique, on ne tienne pas compte de certains facteurs que je vais souligner, facteurs que la personne qui parle doit toujours avoir à l'esprit, dans tous ses agissements. Ce sont : la bonne disposition de l'âme, la sérénité de l'esprit et la certitude de la bonté du projet. Il faut savoir que toutes les circonstances ne sont pas favorables au développement des thèmes de cette nature, et c'est pour cela qu'il faut rechercher les occasions qui favorisent et encouragent l'acte d'enseignement, en tant qu'invitation à la connaissance. Il faudra également s'efforcer, avec toutes les ressources de l'intelligence, d'harmoniser en quelque façon les exposés en question avec les prédispositions de l'auditeur, en les lui rendant agréables à l'esprit. S'ils n'ont pas été clairs ou s'il demeure une difficulté qui en

empêche la compréhension, il faut les répéter, sans rien retrancher de leur première version, mais au contraire, en l'enrichissant d'images à valeur analogique, de façon à produire la compréhension désirée. Si l'on y parvient, il s'établira immédiatement un courant de sympathie, voire de soutien mental, entre les interlocuteurs, favorisant de cette manière l'établissement d'une opinion commune.

Je pense que vous avez compris avec une certaine profondeur la valeur de ces paroles qui indiquent aux étudiants de la Logosophie la direction et l'orientation d'une conduite véridique ; et si vous prenez en compte ce que je viens d'exprimer, vous verrez les proportions gigantesques que cette œuvre de dépassement de soi, source d'un nouveau savoir, va prendre, au point qu'on pourra l'apercevoir aux quatre coins du monde.

Soyez quant à vous les artisans loyaux et résolus de cette œuvre qui tend à l'amélioration de la nature de l'intelligence ; et lorsqu'une partie de l'humanité aura compris une si grande réalité, l'autre aura accompli la plus formidable des étapes de l'histoire de la conscience humaine envisagée sous l'angle des efforts qu'elle déploie, de l'intelligence de son engagement et de la noblesse de son aspiration.

15

La portée profonde de la vie

Dans un de mes enseignements, qui remonte déjà à longtemps, je vous ai dit que je préférais que l'on remplace le mot croire par celui de savoir. Je l'ai dit alors parce que c'était nécessaire, car beaucoup d'entre vous ne possédaient pas la bonne conception de ce que renferme ce vocable. Je vous avais recommandé de savoir, et vous avez cependant cru en ma parole. Mais cette croyance dont vous avez si spontanément fait acte constitue le pont jeté entre un entendement et un autre, et également une sorte d'avancée de ce savoir qui ne figurait pas encore au nombre de vos connaissances personnelles et en lequel vous avez d'abord dû croire, pour vérifier par la suite, petit à petit, la vérité de ce qui était pour vous initialement objet de croyance. Mais ce « croire » qui a été converti en savoir, n'est pas un « croire » fanatique, imposé avec la rigueur d'un dogme : c'est le « croire » que transforme en savoir la parole pure et indubitable que je propose à tous de sorte qu'elle soit jugée et appréciée à sa juste valeur, car tant que les intelligences n'ont pas atteint la maturité suffisante pour la comprendre immédiatement en son essence, elle devra être accueillie avec les mains de l'entendement et soumise aux préceptes de la raison.

Rien ne peut me causer plus de satisfaction que le fait de pouvoir dire aujourd'hui, après tant d'années passées à prêcher le savoir, que je n'ai en rien déçu tous ceux qui ont suivi ma trace, car chacune des paroles que j'ai prononcées a été suivie d'une autre qui l'a confirmée. Je vous ai continuellement invité à aborder ces paroles avec votre intelligence, à apprécier leur poids et leur contenu. En les analysant et en éprouvant leur valeur, c'est comme si vous alliez apprendre à les respecter. Elles portent

en elles un fragment de vie. Ne les serrez-pas égoïstement dans vos mains de peur de les étouffer. Ouvrez vos mains, et recevez-les avec générosité, sans aucune intention égoïste et vous verrez comme ces paroles confirmeront jour après jour, d'heure en heure, la vérité qu'implique les connaissances qu'elles renferment, et comme cette vérité pourra être proclamée aux quatre coins du globe avec hardiesse et pureté sans que la méchanceté du monde ne puisse l'inquiéter ou la pervertir.

Et qu'est-ce que ce fragment de vie qu'elles contiennent ? Un fragment de vérité, parce que la vérité est la plénitude de la vie, la lumière qui illumine tout, l'étincelle divine qui se propage dans le monde pour indiquer le chemin de la libération. Mais le monde ne la voit pas. Il troque cette sublime parole contre les intérêts matériels et utilitaires de l'environnement ordinaire et c'est à cause de cela que s'est produit, sans que l'on puisse l'éviter, le désordre qui règne aujourd'hui, tout comme en d'autres époques, au sein de l'humanité. Ponce-Pilate ne l'a-t-il pas montré lorsqu'il a demandé au Seigneur quelle était la vérité ? Elle était si éloignée de lui, si étrangère à lui qui avait toujours vécu dans l'illusion, la tromperie et le mensonge. Cette parole et son contenu ne pouvaient trouver leur place dans une société qui avait atteint le sommet de la corruption et du relâchement. Pilate aurait-il pu comprendre si on lui avait montré la vérité ? Ne tenait-il pas plutôt toute prête dans sa mente sa sentence, quelle qu'ait été la preuve qu'il eût reçu ?

La parole qui renferme la vérité ne peut être prononcée dans des environnements de violence, ni dans ceux où règne une apparence de paix, mais au contraire, là où cette parole représente une nécessité indispensable pour l'esprit, comme l'eau en est une pour l'organisme. Et si j'ai inclus les environnements où règne une apparence de paix, c'est que l'opinion courante considère qu'il y a la paix quand il n'y a pas la guerre. Ce qu'on soupçonne le moins, c'est que la guerre constitue l'aboutissement d'une série de violences qui ont préparé silencieusement la tragédie à l'intérieur des mentes. Avant de se manifester par la fureur des armes, la guerre s'empare des êtres au point que ceux-ci la désirent comme si elle était l'unique et suprême soulagement de leurs passions. La guerre est le renversement de tous les principes, la négation de la réalité vivante

incarnée dans la vie que chaque être humain possède, car la guerre, dès ses premières manifestations dans ces environnements où la paix n'est qu'apparence, porte atteinte à la vie et n'a pour objet que de la détruire.

Le travail des hommes qui ont actuellement entre leurs mains l'organisation future du monde sera inutile s'ils pensent que la paix pourra être établie de façon permanente sans qu'elle soit d'abord cultivée dans la mente de chacun. Comment l'harmonie entre deux personnes est-elle possible si l'une est déjà en son for intérieur en proie à des luttes et des conflits ? Et comment cette harmonie est-elle généralisable si toutes se trouvent dans le même état ? La mente connaît des tendances similaires à celles que l'on rencontre dans les environnements communs ; les pensées s'y combattent pour prendre le pouvoir personnel et mener par la suite l'homme conformément à ses désirs et ses lubies.

Vous voyez donc que cette œuvre, grande et transcendante, peut prendre des contours gigantesques. J'ai enseigné à de nombreuses personnes comment cultiver la patience intelligente ; comment ne pas forcer le temps, ni le perdre. J'ai ainsi enseigné comment cultiver les liens avec les véritables amis, auxquels on peut se fier. J'ai eu l'occasion de dire que pour ma part, j'en avais un très grand : le temps ; j'ai également fait allusion à une amie : la patience. Je vous laisse le soin de découvrir les autres amis qui m'entourent et qui peuvent devenir les vôtres si vous êtes désireux de les accueillir comme tels.

J'insiste à nouveau, et je le répéterai toujours : il est nécessaire de vaincre la mort pour sentir et savoir ce qu'est en réalité la vie. On triomphe de la mort en triomphant de l'inertie qui est une absence de vie ; de la distraction qui est une absence de conscience, alors que le cœur bat au rythme de ce que vous appelez la vie. Vous vous apercevrez alors que cette vie continue, qui ne connaît pas les interruptions que provoquent l'inertie, le manque d'application, l'abattement, le pessimisme et l'oisiveté, vous comblera de bonheur parce que cette vie contiendra de la force et qu'elle vous communiquera de la joie et du bien-être. Il vous appartient de remplir de vie ces vides. Et si vous ne pouvez combler ceux d'hier, vous pourrez éviter ceux qui sont à venir, en remplissant votre vie afin d'en jouir amplement, afin de pouvoir

étendre vos perspectives et de bénéficier d'un temps plus grand ; car il est évident que vous disposerez d'un temps d'autant plus long que vous vivrez intensément. En revanche, le temps que vous consacrez à vous divertir est du temps qui passe et qui se perd.

Et si vous voulez dilater davantage votre vie, associez votre joie à celle de votre semblable. Unissez votre effort à ceux des autres et vous sentirez alors que votre vie prend plus de corps, parce que vous éprouverez également comme vôtre ce que les autres ressentent, par un phénomène de réflexion. Tout se passe comme si toutes les vies en constituaient une unique, gigantesque. Si de votre côté, par exemple, vous avez dix occasions de vous réjouir, sous ce nouvel angle, vous en aurez cent, mille, une infinité ; parce que chaque joie, chaque plaisir que connaîtra votre semblable sera aussi le vôtre et vous réjouira. Votre existence prendra ainsi une autre signification.

C'est cela qu'il vous faut comprendre dans toute sa plénitude. Toutes les particules qui composent la nature collaborent entre elles. Il est ainsi possible – grâce au concours de tous les éléments de la Création – que naissent les végétaux qui donnent de belles fleurs et de beaux fruits.

Si nous mettons une petite plante dans un pot et que nous la plaçons dans un patio, elle ne servira qu'à charmer égoïstement notre vue ; la plante deviendra donc stérile puisque sa graine tombera sur le carrelage froid qui ne peut l'accueillir ; elle ne pourra donc pas se perpétuer en d'autres plantes nées de sa propre graine. Pourquoi cela ? Mais de quel secours peuvent être pour la graine le carrelage ou le marbre ?... Mais si au lieu de tomber en un endroit stérile, la graine rencontre une terre fertile qu'humidifie la rosée de la nuit ou l'arrosage d'une main bienveillante, nous verrons alors jaillir ici une plante, là une autre, et beaucoup d'autres encore à la suite.

Si chacun de vous travaille, il progressera. En revanche, s'il se referme sur lui-même, sa semence tombera également sur un carrelage froid et ne poursuivra pas sa vie, car elle y mourra. Mais si, à l'instar des plantes qui croissent dans une terre fertile, vous disséminez autour de vous la semence de votre entendement et que tous vous

tendez généreusement la main pour l'arroser, bientôt pousseront de nombreuses plantes de la même famille, de la même souche.

Il n'est pas possible d'aller contre les desseins éternels parce qu'ils sont les principes inaltérables qui constituent la vie immortelle. Et si la Nature, qui est l'œuvre du Créateur Suprême, donne cet exemple sublime, l'être humain, doué d'intelligence, ne peut pas penser s'y opposer, et contrarier ce principe de collaboration et d'union au sein de la vie elle-même. On a maintes fois vu un arbuste faire de l'ombre à une plante naissante et la préserver ainsi de l'ardeur des rayons du soleil ou la protéger de la grêle. Mais on a aussi vu ces plantes prendre du volume, leur tige s'allonger, pour protéger à leur tour l'arbuste qui leur avait procuré au début une ombre bienfaitrice, et qui serait probablement mort emporté par un coup de vent, s'il n'avait pas été soutenu par la branche principale de la plante à laquelle il avait offert une généreuse protection.

Ceci nous montre qu'il existe au sein de la grande Création des petites créations qui accomplissent un dessein commun. Néanmoins, que diriez-vous si cet arbuste devenait jaloux et faisait en sorte qu'un rayon de soleil foudroie l'arbre qui lui donne de l'ombre, à lui qui, en tant qu'arbuste, a atteint la hauteur maximale propre à son espèce ?...

Peut-être avez-vous pu observer dans la Nature un phénomène également très curieux : il y a des arbres qui nourrissent par leurs racines d'autres petits arbres ; et il y en a qui, sous la terre, leur soutirent leur vie et les dessèchent. J'espère que vous serez tous des représentants de la première espèce et que vous offrirez de la vie aux petites plantes en leur montrant les racines de votre connaissance, de votre exemple et de votre morale, afin que ces plantes se nourrissent de cet exemple, de cette connaissance et de cette morale pour croître avec robustesse. Est-ce que vous ne goûterez pas vous-mêmes à ce fruit qui nourrira plus tard votre vieillesse ?

Une des formes les plus sublimes pour ouvrir l'entendement à la vérité la plus pure consiste à intégrer dans les possibilités humaines l'élément qui est capable de le nourrir, en lui permettant de créer une nouvelle individualité.

16

Les réalités qui instruisent l'esprit

J'aborderai en cette occasion quelques points essentiels dont la signification profonde risque de vous impressionner vivement tout en provoquant en vous, je l'espère, de nombreuses réflexions salutaires.

La vérité ne se montre pas à ceux qui ne savent pas la respecter et lui rendre le culte qu'elle doit inspirer. De sorte que, pour qu'une vérité pénètre dans la mente humaine, il est nécessaire de procéder à une purification mentale prolongée et de balayer les pensées qui ne lui sont pas agréables. Si cela n'est pas fait, interviennent alors des conflits mentaux qui gênent la progression de l'être jusqu'aux régions de la connaissance. Dans ces circonstances, tandis qu'une partie de nous désire la vérité et sollicite son aide pour éclairer notre intelligence, l'autre partie, le facteur de bassesse que constitue notre frivolité, s'y oppose. Tandis que l'une favorise l'identification de l'être humain au bien, l'autre s'évertue à l'entraîner sur le chemin de l'erreur et du mal.

Voilà un des conflits internes qui répandent le plus d'amertume dans les cœurs innocents ; un de ceux qui entravent le plus la libre action de la pensée humaine et qui, par les crises que maintes fois ils suscitent, produisent tant de déséquilibres et de malaises internes. Venons-en donc aux causes qui déterminent ces conflits et, comme de bons chirurgiens, prenons le bistouri et les pinces afin d'extirper à l'aide d'une opération mentale tout élément étranger qui se trouvera en train de perturber la vie que chacun aime tant. C'est vous-mêmes qui extrairez le mal pour améliorer la santé de l'esprit.

Si l'on considère la période que dure l'existence physique, on verra en réalité qu'elle est brève par rapport à l'immensité du temps. On vient au monde comme un aveugle et à la merci des contingences que l'on peut imaginer. Il n'y a pas de protections. L'homme est un être inoffensif, mais en raison de son inexpérience, de son ignorance et de tendances négatives, il peut se convertir en un être nuisible à sa propre espèce.

On vient au monde sans avoir la moindre idée de ce que sont la vie et ce monde parce qu'il n'existe nulle part un enseignement qui développe la capacité de compréhension de la jeunesse qui pourrait ainsi constituer ses défenses mentales et entrer dans la vie avec un minimum d'instruction.

En général, l'être humain commence sa vie comme enveloppé dans une nébuleuse qui n'est rien d'autre qu'un vestige chimérique des illusions de son enfance. C'est pour cela que pendant une longue période de temps il chemine cahin-caha, à l'aveugle, assailli un nombre incalculable de fois par la réalité des nécessités humaines. Il découvre qu'il y a en lui, non seulement des choses visibles, mais aussi des choses invisibles. Ainsi, lorsque l'homme a déjà couvert certaines étapes de la vie et que sa mente cherche partout cette chose dont, sans savoir la définir, elle sent qu'elle existe, s'ouvre alors une période de transition. Les vestiges des nébuleuses illusives disparaissent et passe au premier plan la réalité personnelle grâce à laquelle il comprend le langage du monde, le langage des nécessités physiques. Mais à son tour, l'esprit réclame sa réalité. La réalité cosmique se fait donc jour, et face à elle, les uns et les autres découvrent leurs propres limites, parce que c'est cette même réalité personnelle qui limite les êtres lorsqu'ils cherchent à embrasser la réalité cosmique sans avoir auparavant transcendé le petit cercle de leur personnalité versatile. C'est ainsi que la plupart trébuchent et tombent dans le gouffre de la fiction et de l'illusion.

Ceux qui cultivent la connaissance transcendante peuvent facilement voir comment la Logosophie dirige chaque intelligence pour qu'elle puisse connaître et expérimenter au premier chef la nature de sa propre réalité afin de toujours savoir la distinguer de la réalité des autres, et par-dessus tout, de la réalité universelle.

Naturellement, tout cela donne à penser qu'on ne peut pas, par exemple, fournir un gros effort sans s'être auparavant entraîné, par une suite d'efforts progressifs ; car si l'on ne procède pas ainsi, on rompra l'équilibre, on se heurtera à la loi et on sapera une conviction interne alors fondée sur une conception erronée. Mais quand la série d'efforts fournis est progressive et que l'esprit est préparé à un effort de grande envergure, celui-ci aura une issue heureuse et permettra d'élargir les possibilités, et avec elles, la réalité personnelle. Si on réitère cette opération, la réalité personnelle finira par se fondre dans la réalité universelle dont les effluves pénétreront l'interne de l'être en lui procurant à satiété pouvoir et force.

En effet, de même que nous ne pourrions pas nous passer de l'oxygène que nous respirons et priver le corps humain des fonctions nécessaires à sa constitution propre, de même le corps mental, une fois qu'il a atteint sa plénitude de vie, ne peut pas non plus être privé des éléments nécessaires à son existence. Si on prend en compte ce point et qu'on l'applique, l'esprit va énormément se fortifier, et ce qui aujourd'hui pourrait paraître impossible à faire, deviendra facile dans un avenir proche et autorisera de nouvelles réalisations.

Il est nécessaire d'apprendre à être grand. Mais avant, il faudrait prendre la mesure exacte de notre propre petitesse, en imaginant un procédé par lequel nous pourrions nous voir nous-mêmes sur le plat de notre main, et réfléchir aussi à la façon dont ce petit être qui se tient là pourrait croître jusqu'à atteindre la dimension du géant que chacun de nous aspire à être. Nous pourrions penser que si on lui donnait beaucoup d'aliments, il grandirait dans l'instant ; mais peut-être que l'on développerait son abdomen, et non sa taille. De toute façon, à quoi cela servirait qu'on lui donne tant d'aliments si c'est pour l'abandonner ensuite en oubliant qu'il existe ? En revanche, si on le fortifie tous les jours, si on lui impose l'exercice nécessaire et qu'on le protège de tout ce qui peut lui nuire, il est certain qu'il va se développer de façon harmonieuse et progressive.

L'homme a beaucoup à apprendre dans le vaste domaine de la Sagesse. Par rapport à cette fin, j'ajouterai à l'exposé de ce soir une nouvelle image, vive par sa couleur, et profonde dans sa conception.

Parmi les choses si nombreuses dont l'être humain doit se soucier, il y a la recherche de l'unité intérieure qui lui évitera de se perdre dans le labyrinthe de ses propres contradictions. Il devra concentrer tous ses efforts sur la découverte de son intégrité personnelle, et il aura rencontré cette unité lorsqu'il aura tout consolidé en se basant sur des convictions inébranlables. À cette fin, il cherchera à établir l'union entre les pensées et les sentiments, entre la raison et la conscience, puisque tant que cette union n'existe pas, il vivra en constante contradiction avec lui-même et, par conséquent, avec les autres.

Lorsque la conscience aura participé à un fait quelconque de nature à établir le lien en question, l'existence de ce dernier ne pourra être niée, parce que tout ce que l'être accomplira consciemment fera partie de sa propre vie. Se séparer de cette partie si étroitement liée à lui reviendrait à nier cette vie, lui retrancher une partie de son contenu, la dénaturer et la réduire à une misérable expression.

Je garde en moi toujours très vivant le souvenir de la pensée qui relie mon être à tous les faits de ma vie. C'est pour cette raison que j'ai la sensation que ma vie a beaucoup d'ampleur. Je me rends compte de cela ici, parmi vous, et je le vois également dans tous les lieux où mon esprit participe à des faits réels, à des faits qui une fois produits, continuent d'exister comme s'ils étaient doués d'une vie propre. Cette œuvre n'est-elle pas la fille de celui qui l'a créée et qui la nourrit par sa sagesse ? Les faits que provoque ma pensée ne sont-ils pas les fils incontestables de mon esprit ? C'est pour cela que je leur communique une vie propre, car si la mienne venait un jour à s'éteindre, mon œuvre et les faits que j'ai accomplis continueraient à vivre et dirigeraient ma vie comme moi je l'ai fait, avec le même enthousiasme, le même amour, la même abnégation et la même patience.

Cette œuvre n'est-elle pas le fruit d'une haute conception dont les sublimes engagements ont pour fin le service à l'humanité ? Elle tend à créer une véritable fraternité en donnant à tous les êtres une patrie commune, incorporelle, qui ne connaît pas de frontière, mais où règne l'esprit de l'amour pour la vérité.

Je sais tout ce qu'il en coûte pour parvenir dans la vie à réaliser les suprêmes aspirations de l'âme, je sais également qu'on ne cueille toujours

que tardivement les lauriers de la gloire et qu'ils sont le linceul idéal des grands hommes. Mais je sais encore qu'il est possible de surpasser par ses efforts ce qui chez d'autres pourrait passer pour des fatalités inexorables.

Chaque fois que j'ausculte les êtres humains et que je remarque en eux des symptômes d'une amélioration, je vois plus loin, au plus intime de leur être, que le désir de s'élever provient au début de la terreur de l'abîme. À peine est-on habitué à grimper à l'échelle de l'évolution qu'on se rend compte de l'énorme différence qu'il y a entre cheminer vers le bas et cheminer vers le haut.

On a dit que le ciel réunit et que la terre désunit. Si cela est vrai, il n'y a pas d'autre moyen que de s'élever, ou pour le moins, que de se tenir à une distance prudente de la terre, ce qui serait déjà beaucoup, encore que cela ne soit pas tout. Je donnerais un autre conseil : je recommanderais de ne pas s'éloigner de la terre ni de monter vers le ciel, mais plutôt de vivre à égale distance des deux. Je suggérerais de diviser la vie en deux parties, l'une appartenant au ciel et l'autre à la terre ; que dans la première ce soit l'esprit qui gouverne, et dans la seconde, la raison pour éviter que la terre, à cause de la négligence de l'être humain, ne le recouvre et l'ensevelisse.

Si l'on y parvient – ce qui est tout à fait possible parce que personne n'est privé de cette prérogative – on peut atteindre le bonheur complet. Savoir se diriger entre ciel et terre, c'est voler en liberté, c'est prendre pied avec la même facilité dans le ciel comme sur la terre. Cela préservera d'un attachement excessif aux choses terrestres et cela ouvrira un espace de disponibilité à ce qui correspond au ciel de nos aspirations et de nos espérances communes ; au ciel, qui n'est rien d'autre que la paix et le bonheur que recherche tant l'être humain et qu'il ne goûte que de temps à autre, à petites gorgées.

Je pense que grâce à ces paroles, j'ai donné à tous ceux qui m'écoutent la sensation qu'ils ont profité pour quelques instants de la compagnie agréable de ces pensées, qui ont surgi avec empressement de la source logosophique pour démontrer une fois de plus la valeur inestimable que possède la connaissance transcendante lorsqu'elle se manifeste avec toute la vigueur de sa force de stimulation et d'expression.

17

Aspects et projections de l'activité
logosopique

Alors que nous célébrons le dixième anniversaire de notre chère Institution, je sens mon esprit pénétré de forces gigantesques dont l'influence puissante stimule ma volonté dans sa lutte titanesque pour forger pour l'humanité présente et future les nouvelles normes de vie qui doivent être agréables à l'esprit individuel et à la Volonté de celui qui a créé l'homme.

Je viens de recevoir aujourd'hui un nombre incalculable de lettres et de télégrammes. C'est la parole d'une infinité de disciples, qui, par ce canal, me va droit au cœur et m'avertit que je ne suis pas seul dans la lutte, et que c'est ensemble que nous allons nous battre et triompher dans les combats à venir contre la tendance au mal et les errances de la raison et du sentiment. Celui qui vous parle a déjà offert à de nombreux êtres une nouvelle vie, débarrassée de toutes les scories de l'ignorance et du faux savoir, et attestée de multiples manières. L'enseignement que je dispense, unique en son genre, atteint le plus profond de l'âme et fait vibrer les fibres endormies afin que l'homme puisse écouter à l'intérieur de lui-même la voix qui s'est affaiblie au fil des siècles pour finir par s'éteindre totalement : il s'agit de la voix de la conscience qui ressurgit maintenant, sollicitée par les exigences d'une culture supérieure.

L'enseignement logosophique possède ses propres formes d'expression et requiert de chacun, pris individuellement, une complète attention, afin qu'il ne se disperse pas avant d'être parvenu au lieu qui lui correspond, au plus profond du cœur. Les hommes se souviennent alors de nombreuses choses qu'ils ont oubliées, et instaurent un ordre mental, un ordre qui

règne dans chacune des mentes individuelles et dans toutes les mentes réunies. Mais pour ce faire, il sera nécessaire de laisser l'esprit absorber le sentiment panthéiste afin d'éprouver, par l'évocation de l'idée du tout, la sensation de douce réalité que procure au plus profond de l'être la pureté d'une fraternité qui unit les âmes à toute la création.

On dirait que la terre mère est tentée de donner le jour à un nouveau futur pour l'humanité. Néanmoins, il ne sera pas robuste et plein de vie si ceux qui sont là pour le recevoir ne lui offrent pas les forces de leur esprit, leur bonne volonté, leur abnégation et leur sacrifice, en se rendant véritablement dignes de ce futur que l'on aperçoit déjà aux premières lueurs de nos jours prochains.

Vous devez donc prévenir ceux qui ne le savent pas encore, qu'ici, depuis près de quinze ans, on cultive la connaissance logosophique ; que c'est précisément ici que se trouve le noyau vital du nouvel enseignement qui va fleurir dans l'esprit des hommes lorsque ceux-ci le comprendront et le diffuseront aux quatre coins de la terre. C'est à cette fin que je travaille inlassablement, en me consacrant tout entier à cette œuvre. Je marche de pair avec les événements et le temps, sans perdre de vue l'horizon qui se profile au loin, là-bas, au terme de la vie.

Je vous dis, disciples, que lorsque j'ai proclamé que le processus d'évolution consciente était l'unique chemin, je l'ai fait parce que je savais en toute conscience qu'il n'a jamais existé, et qu'il ne peut exister, d'autre chemin qui conduise l'être humain avec une plus absolue sécurité vers les sublimes régions de la perfection. Et si vous considérez que la personne humaine, depuis qu'elle habite la terre, est parvenue au fil des siècles à des dépassements de soi progressifs, pour atteindre un certain degré de lucidité mentale qui lui permet de percevoir beaucoup de choses auxquelles elle ne faisait pas attention auparavant, vous devez également considérer comme possible que ce dépassement de soi permette à la conscience individuelle de parvenir à des buts ignorés, par la voie de la réalisation consciente.

Aujourd'hui est pour moi plus qu'un simple anniversaire. Observez que nous avons traversé une étape marquée par des luttes intenses au cours desquelles a été mise à l'épreuve la consistance des principes et

des vérités que renferme la Logosophie, dont vous connaissez tous les résultats. Des coïncidences insoupçonnées ont fait que j'ai éprouvé précisément aujourd'hui l'immense bonheur et la non moins immense jubilation d'avoir accompli cette étape en étant encore plein de vie, rempli du plus grand de tous les sentiments et comblé par l'affection de tous, et d'avoir grand ouvert les portes du scepticisme et de la négation réactionnaire qui étaient obstinément fermées et empêchaient la libre circulation de la pensée logosophique, autrement dit, de la pensée créatrice.

Une nouvelle étape commence alors. Je suis fermement convaincu que l'Institution ira en augmentant de vigueur jour après jour, que les triomphes seront plus fréquents et que les graines qui ont été semées dans beaucoup de sillons mentaux sont sur le point de germer. Ne soyez donc pas surpris de voir arriver dans un futur proche de nombreux êtres déjà prêts à écouter de vive voix l'enseignement logosophique. Mais n'oubliez pas que cela implique un développement plus complet de vos activités, une attention plus grande à tout ce qui concerne l'œuvre. Et si vous avez déjà ressenti toutes les satisfactions que l'on reçoit au cours des tâches logosophiques, je pense que vous serez préparés à collaborer avec plus d'enthousiasme, de vigueur et de vie aux activités futures qu'il vous appartient d'accomplir.

J'ai maintes fois dû faire constater la différence qui existe entre l'enseignement logosophique et tout autre déjà connu dans les différentes époques de l'histoire. L'enseignement logosophique est actif ; il contient de la vie et de la force. Ce faisant, il est impossible d'imaginer qu'il puisse agir seul et atteindre l'objectif qu'il vise, le bien, même en soi, sans la collaboration individuelle. Il est impossible d'imaginer que sa seule lecture permette d'atteindre des résultats satisfaisants pour le processus individuel. Il faut plus : il faut le pratiquer, en faire une composante inaliénable de sa vie ; en un mot, l'absorber dans son intégralité. Vous devez faire en sorte qu'il pénètre toutes les dimensions de l'être, qu'il sature son corps et son âme, et que la mente soit réceptive et propice à la projection pour ce qui est de cette vie qu'elle a reçue, car c'est seulement ainsi que chacun pourra jouir des immenses bienfaits que dispense cet enseignement si fécond dans ses conceptions et dans ses réalités.

Nous sommes en train de vivre un de ces cycles critiques au cours desquels l'humanité, épuisée, supporte les pénuries auxquelles elle a été réduite à cause des courants mentaux néfastes qui ont surgi sous l'empire d'idéologies extravagantes. Mais tout indique que nous sommes à la veille d'expulser pour toujours, même au prix des plus cruels sacrifices, ces pensées qui ont sapé la mente de si nombreuses personnes en favorisant la ruine du monde. C'est pour cette raison que je recommande de ne pas manquer de cultiver ses facultés internes pour permettre le développement constant des aspirations qui ont été forgées au fond du cœur. Que l'enseignement que j'offre à pleines mains, et que je répands jusqu'aux confins du monde, soit reçu et compris par ceux qui recherchent les bienfaits de la connaissance logosophique. Il faut pour cela que chacun fasse pour sa part, ce qui est indispensable, ce qu'exige naturellement la Loi de l'Évolution : l'effort. L'effort de comprendre et d'assimiler l'enseignement, l'effort d'élargir les aptitudes que l'on possède et d'en favoriser de nouvelles qui permettent un développement plus ample et plus libre du processus interne. Rien n'est possible sans effort, mais cet effort doit être intelligent et continu pour que les résultats recherchés constituent de véritables réalités.

Je souhaite, chers disciples, que vous me suiviez le plus longtemps possible, et même, si vous y parvenez, jusqu'à la fin. Nous allons franchir ainsi chacune des limites qui se signalent dans la vie ordinaire par des haltes et des attentes ; et vous verrez comment l'on parvient à conquérir en une seule vie ce que tant de millions d'êtres n'ont pu conquérir au long de nombreuses générations : le bien que seulement la connaissance qui se situe au-delà de l'être ordinaire peut prodiguer à ceux qui s'en rendent dignes et obéissent à la parole qui, en toute vérité, conduit au parvis de la source d'où jaillit la Sagesse.

Si nous portons notre regard à travers l'histoire et les siècles, nous verrons comment ont été punis ceux qui ont prétendu utiliser la connaissance à des fins égoïstes et mesquines. C'est une responsabilité immense. Pour atteindre par conséquent les sublimes connaissances et ne pas s'égarer en étant diminué par ses faiblesses, l'homme doit s'habituer à une discipline consciente et doit consolider dans l'interne de son être les convictions profondes qui le préserveront de toute altération de la

conduite qu'il doit suivre. Que chaque pas qu'il fait soit exécuté consciemment ; que ses jambes ne tremblent pas quand il se trouve plus haut que les autres, mais qu'il sache aussi redescendre de l'endroit qu'il occupait pour aider ceux qui se trouvent plus bas que lui. C'est ainsi que l'on met en pratique la véritable Loi de Charité, celle qui nous parle de la charité suprême, dont l'origine provient des racines mêmes de la création.

Si vous voulez vous rendre dignes de la parole qui proclame que l'homme a été fait « à l'Image et à la Ressemblance de Dieu », vous devrez vous conformer en tout à cette Image en reproduisant en vous tout ce que vous voyez de bien autour de vous, mais aussi, tout ce que vous n'aviez pas accompli avant pour l'avoir ignoré. C'est pour cette raison que je répète que les hommes doivent ouvrir leur esprits aux effluves des pensées constructives, et poursuivre avec fermeté leur chemin sur le bon sentier qui leur permettra de s'ériger en habiles constructeurs de petites créations qui un jour pourront ressembler à la Création dont ils sont des particules vivantes. Que les mentes des hommes soit fécondes et non stériles, et servent les fins de cette Création ; qu'ils ne s'abandonnent pas égoïstement à la paresse et qu'ils satisfassent les exigences de l'esprit pour que celui-ci puisse abonder, même depuis l'au-delà, en connaissances d'une nouvelle espèce.

J'espère que vous ne jetterez pas dans les sables du désert cette semence que je dépose dans vos mains. Que ma parole se propage et résonne en vous en échos continus, et que, bien au-delà, lorsque les jours, les mois et les années auront passé, elle soit toujours présente dans vos mentes et dans vos cœurs. Elle est porteuse de la meilleure expression du bien à laquelle on puisse aspirer, c'est à dire le bonheur, dans sa conception la plus tendre et la plus pure. Recherchez à chaque instant sa compagnie et vous trouverez en elle un conseiller qui ne trahira jamais vos espérances. Mais ne vous écartez jamais de la réalité à laquelle je fais allusion, en vous laissant submerger par l'indifférence et la paresse. Travaillez activement et cherchez jour après jour un perfectionnement toujours plus grand et une situation stable et permanente, conquise pour satisfaire votre propre cœur.

Appréciez cet enseignement que vous recevez de vive voix à sa juste valeur. Méditez-le, et lorsque vous en recevrez d'autres parmi ceux que j'ai coutume de dispenser en d'autres circonstances, tirez-en

les images qui vous mèneront en toute sécurité à la connaissance de grandes vérités.

J'espère, chers disciples, que vous conviendrez avec moi, si vous avez compris mes paroles, qu'on ne peut rien réaliser sans avoir de pleines convictions. Et si celles-ci doivent être les moteurs qui poussent la volonté et maintiennent intacts l'enthousiasme et la joie, faites tout votre possible pour que le futur qui s'ouvre à vous soit rempli de grandes perspectives. Que chaque jour, chaque heure voie l'œuvre que nous sommes en train de réaliser assistée d'un ouvrier toujours plus disposé à lui offrir ses services pour aider à l'élévation de ce grand édifice, et que chaque brique qui le compose soit posée avec amour et possède la consistance de l'éternité.

Voilà tout ce que j'avais à vous dire en ce jour que couronnent treize années d'une lutte obstinée. Treize années qui en valent beaucoup plus si vous contemplez la richesse des faits qui jalonnent leur histoire. Que pourrait-on désirer de plus sinon que les treize années à venir abondent encore plus en faits qui servent de points lumineux pour ceux qui se sont attardés sur les chemins du monde, fatigués et désorientés ?..

Soyez de vrais constructeurs, et que chacune de vos paroles, de vos pensées entraîne en tout temps et en tout lieu un éveil salutaire à la vie supérieure, à l'activité, à la joie. Voici la mission du logosophe : extraire du plus profond de lui-même, de ses propres convictions, la parole certaine, adéquate, opportune, pour l'offrir à celui qui pourrait douter un instant de la réalité de l'œuvre que nous accomplissons.

Décadence et évolution

J'aborderai ce soir quelques points sur des questions que j'estime de la plus haute importance pour votre compréhension à tous. Je vous demande donc la plus grande attention et je vous conseille de réserver aux enseignements que vous entendrez un digne accueil dans vos mentes.

J'ai dit à plusieurs reprises que la connaissance logosophique diffère beaucoup de la connaissance commune. C'est pour cela qu'elle ne peut être comprise si on se contente simplement de l'écouter une fois, deux fois, trois fois ou plus, ou de la lire, même avec la plus grande attention, sous quelque forme écrite que l'on puisse la rencontrer. C'est pourquoi je me vois dans la nécessité d'habiller cette connaissance de vêtements différents à chaque fois, afin de la rendre plus familière à l'entendement de tous. Mais il est courant que ces vêtements soient échangés dans la garde-robe mentale que chacun possède à l'intérieur de sa mente. Tout naturellement, les enseignements ne sont pas profitables quand ils ne sont pas compris sous leur véritable jour. C'est ainsi qu'il ne se passe guère de temps avant que la mente ne se retrouve qu'avec le seul habit, parce que ce qu'il y avait à l'intérieur a disparu. Le fait de reprendre fréquemment les connaissances que propose la Logosophie en les habillant de différentes manières et en donnant l'impression qu'elles recèlent de nouveaux contenus facilite au plus haut point leur assimilation, car la mente n'est pas toujours capable de percevoir tous les détails et nuances qu'elles présentent en toute logique et qui doivent être révélés à chaque fois qu'on les aborde.

Il y a une chose dont très peu de gens se rendent compte, c'est l'immense transcendance de cette connaissance, pour le présent et pour le futur ; transcendance qui sera vérifiée au fur et à mesure que les jours passeront et que les faits eux-mêmes se présenteront en pleine lumière et révéleront le pourquoi de l'enseignement logosophique.

L'humanité s'est depuis longtemps abandonnée à une espèce d'indifférence envers tout ce qui pourrait justifier sa propre existence. Elle s'est ainsi éloignée du véritable concept qu'il faut avoir des lois universelles, en se détournant, pourrait-on dire, de tous les chemins propices que Dieu a ouverts aux hommes qui désiraient s'approcher de lui. D'un autre côté, l'influence d'un matérialisme gonflé de prétentions et plein de contenus nocifs pour la conscience humaine a eu pour conséquence que les êtres humains en sont venus progressivement à ignorer leur propre finalité et l'origine de tout ce qui dans la création était mis, sans limitation, à la disposition de leur libre volonté.

Mais comme cela ne pouvait pas durer, à mesure que les générations successives vinrent augmenter le volume de ces écarts au point d'aboutir à une décadence universelle, des réajustements ont dû survenir, ces réajustements suprêmes qui ont ramené l'homme à la raison ; je pourrais dire, sans craindre de me tromper, qu'avec cette guerre qui ravage tant de peuples dans le monde, s'achève le règne de la mente inférieure, de la mente qui s'est abaissée à cause de ce matérialisme qui l'a ensuite empêchée de s'élever et d'atteindre la paix que ses propres pensées ont progressivement détruite durant des siècles, jour après jour, année après année. Cette mente ordinaire est parvenue à un tel degré de déchéance qu'il est très facile de vérifier aujourd'hui que, partout où se porte notre regard, partout où l'on adresse la parole, un énorme pourcentage d'êtres ne désirent pas entendre parler d'autre chose que ce qui pourrait servir leurs intérêts mesquins ou les distraire loin de toute gravité, et raillent ceux qui viennent vers eux avec le désir d'apporter un peu de lumière à leurs mentes obscurcies par les signes de la décadence. Mais tous ne sont pas dans cet état. Il existe des êtres qui désirent se libérer de l'influence néfaste de ces pensées qui se présentent quotidiennement dans la mente et s'y installent à demeure dans une perspective de domination. Nombreux sont ceux qui écoutent la parole logosophique et pressentent, plus qu'ils ne sentent, la vérité qu'elle contient. Immédiatement attirés par ce nouveau genre de connaissances, ils

les accueillent comme s'ils entrevoyaient en elles, encore que confusément, la clef de leur propre libération. Commence alors le difficile, patient et important travail de l'enseignement logosophique dans l'âme de ceux qui le reçoivent avec allégresse et enthousiasme. Difficile, parce que le travail de reconstruction morale et spirituelle de l'interne doit s'accompagner d'une destruction de tout ce qui s'oppose à ses sublimes finalités. En bref, le processus de perfectionnement doit se réaliser en harmonie avec ce qui constitue l'âme individuelle. Et tandis qu'on purifie progressivement la mente des pensées nocives et préjudiciables au bien que l'on recherche, la présence en elle de connaissances qui donnent une force d'expression à l'intelligence permet à la mente supérieure de surgir dans toute sa vigueur et de prendre corps pour recouvrer définitivement une nouvelle forme individuelle. Ainsi, tandis que l'on abandonne les éléments inutiles que contenait la mente commune, on incorpore d'autres éléments qui viennent accomplir la mission la plus importante à laquelle l'humanité pourrait aspirer : éviter que chaque être humain qui est parvenu à s'éveiller à la vie supérieure ne se détériore, voire périsse, confronté qu'il est aux grands changements et aux pénibles transitions par lesquels il doit passer, ou par lesquels il est déjà en train de passer, à la suite de l'hécatombe actuelle.

Parmi les limites qui empêchent les êtres humains de concevoir la réalité telle qu'elle est, il y a celle qui rend l'intelligence incapable de discerner la raison des changements qu'ils doivent subir pendant leur vie et de ceux qu'imposent les circonstances, parfois avec une extrême rapidité. Cette limite peut également faire obstacle au plus haut point au zèle que chacun peut déployer afin d'être rapidement préparé pour pouvoir transcender ces changements sans courir les risques auxquels expose l'ignorance. Mais ceci n'est naturellement qu'un des aspects, envisagé par ailleurs de façon générale, parmi les nombreux autres que l'on doit considérer au fur et à mesure que les jours passent et que la présence de nouveaux faits secoue, parfois avec violence, l'entendement. C'est ce dernier point qui ne permet pas à beaucoup de gens de comprendre pourquoi les choses arrivent ainsi, et de s'expliquer pourquoi même les plus éloignés doivent subir de rudes transformations dans les différentes sphères de leur vie.

Qu'est-ce qu'ont fait de toutes parts ces hommes qui ont dirigé les peuples dans le dernier quart de siècle ? Et qu'ont fait les peuples à leur

tour ?... Si nous nous mettions à examiner, au travers de la seule chronique quotidienne, l'évolution du mal qui a pris forme et corps dans le monde, nous verrions que les hommes se sont abandonnés à l'insouciance et en sont arrivés à la soumission parce qu'ils n'ont pas été capables de voir ni d'attaquer le mal à ses débuts.

Dans ces conditions, la décadence s'est accentuée, et comme l'entente n'était plus possible, ni entre les peuples, ni même entre les familles, et je dirais plus, ni même au sein des individus eux-mêmes, quelque chose de très grand devait arriver qui secouât toutes les âmes. Et c'est donc par ce moyen que les hommes ont compris, petit à petit, après s'être écartés les uns des autres, qu'il est nécessaire de reconstruire la vie humaine sur des bases plus solides, plus durables, et de faire d'elle quelque chose qui soit véritablement digne aux yeux du Créateur.

J'ai dit, il n'y a pas longtemps, qu'il est fréquent en temps de paix d'entendre des plaintes amères adressées à Dieu à cause, par exemple, du naufrage d'un transatlantique au cours duquel tant d'êtres innocents perdent la vie. Mais ensuite, les hommes font la guerre et coulent des centaines de bateaux qui font perdre la vie à plusieurs milliers de personnes. Il est également fréquent d'éprouver de l'affliction et de la peine lorsqu'un séisme ouvre des crevasses dans la terre et ensevelit un peuple tout entier. Et néanmoins, on incendie des villes et on brûle vif tous leurs habitants. Devant ce tableau, Dieu a le droit de faire trembler la terre de temps à autres et de mettre les hommes sur le bon chemin une bonne fois pour toutes, en leur faisant comprendre qu'ils ont perdu le droit de se plaindre à propos de tous les événements qui sont les effets de la Nature. Qu'est-ce qui détruit le plus ce qui fait partie de l'humanité : les séismes, les inondations, les volcans en éruption, ou les hommes eux-mêmes qui, lorsqu'ils ont perdu tout jugement, prétendent avec orgueil corriger le monde à force de tueries et de destructions ?

On doit méditer cela et l'on parviendra ainsi à comprendre qu'on a perdu aussi de nombreux droits parce qu'on n'a pas su les conserver ; parce que les hommes ont ignoré les innombrables signes qui leur indiquent et leur ont indiqué depuis des siècles leur égarement et le moyen d'y remédier s'ils empruntaient des routes bien droites, à la lumière de la vérité universelle, en vue de l'éveil le plus sublime de leur entendement.

Il y a une chose que je voudrais souligner ce soir car j'estime qu'elle est des plus fondamentales, c'est qu'un homme ne peut essayer de comprendre certaines vérités tant qu'il porte en lui certains mensonges ; qu'il ne peut prétendre se fondre dans la nature supérieure tant qu'il conserve sa nature inférieure et n'a pas pour projet de l'abandonner ; que sa mente ne peut accueillir longtemps des pensées de nature supérieure tant que coexistent en elle d'autres pensées de nature opposée, puisque ces dernières lui rendront la vie impossible et que la lutte qui s'ensuivra pour prendre l'ascendant sur la raison provoquera de la part de cet homme une succession d'actes et de paroles contradictoires.

Je vous conseille donc à tous d'accroître en vous-même le degré de perception de votre conscience au fur et à mesure que vous allez préciser les mouvements que l'intelligence exécute chaque jour. N'abandonnez-pas à la routine quotidienne les mouvements mentaux qui déterminent les actions individuelles journalières. Il faut que chacun sache jusqu'à quel point il est capable de se maintenir à un niveau de conscience véritable de ses actes et de la maîtrise de ses pensées et de ses paroles, et qu'il parvienne à vérifier le degré de compétence qu'il a atteint pour utiliser ses connaissances avec efficacité dans l'accomplissement de ses fonctions en tant que membre de la société humaine.

Ces enseignements tendent à faciliter à tous – comme je l'ai dit – la compréhension de leur comportement, tant vis à vis d'eux-mêmes, que par rapport à leurs semblables. Et si l'on a véritablement opté pour un dépassement de soi totalement effectif, il ne faut pas négliger les pensées qui se présentent dans la mente, mais au contraire en sélectionner les meilleures pour les utiliser, car ce sont elles qui vont apporter au cœur de la joie et du bien-être et qui vont aider la raison à effectuer son travail de purification de la substance mentale grâce à laquelle seront élaborées les connaissances qui rendront fécondes les réalisations du futur.

C'est pour cette raison qu'il est indispensable de déraciner un par un les « ajouts » de la vie commune. Et notez-bien qu'en parlant d'« ajouts », j'ai voulu signifier par là tout ce qui n'est pas nécessaire pour mener une existence digne. C'est au plus profond de l'individu que doivent renaître les désirs de la vie ; mais il ne faut pas entendre la vie dans ses simples manifestations matérielles, mais la vie véritable, celle qui embrasse l'existence toute

entière, qui provoque dans l'âme humaine les sensations les plus sublimes, qui permet de jouir des merveilles de la Création grâce à l'intelligence claire de tous ses mouvements qui ne doivent pas échapper à la pénétration de l'individu. Il faut laisser son jugement s'imprégner des effluves des courants les plus féconds, faire en sorte de purifier les parois mentales de tous les préjugés qui les encrassent et considérer chaque chose selon sa valeur véritable, en procédant avec une grande pénétration, sans s'en tenir à un simple regard superficiel comme c'est habituellement le cas.

Si les êtres désirent véritablement transcender ce type de vie qui a propagé partout le mécontentement et le malheur, chacun d'eux doit se préparer à édifier en lui ce qui est vrai, ce qui ne meurt pas, ce qui est immortel. Et puisque j'ai mentionné ce qui est immortel, j'oserais avancer qu'il existe d'incontestables possibilités d'atteindre cette immortalité.

Les hommes ont cherché à l'atteindre pendant longtemps sans se préparer à une entreprise pareille. Ils ont même été jusqu'à faire voler leur corps alors que leur mente restait plongée dans la matière. Maintenant, je leur adresse cette question : est-ce qu'on estime un être humain, est-ce qu'on le respecte, est-ce qu'on s'en souvient pour son corps ou pour l'influence morale, intellectuelle et spirituelle qu'il a exercée ? Qu'est-ce qui survit quand le corps est abandonné ? Ce sont les pensées qui peuplaient la mente de celui qui s'en est allé, qui a quitté son corps et s'est apparemment absenté, mais qui continue à être présent et à nous parler, et c'est assez fréquemment le cas, pour saturer de la lumière de ses géniales inspirations et de ses dignes exemples la longue suite des générations. N'a-t-on pas maintes fois vu que l'ensemble de ces pensées a donné forme à un idéal qui a guidé la réflexion des hommes à travers les temps ? N'a-t-on pas souvent caressé dans notre mente ces pensées, et n'a-t-on pas ressenti le bien qu'elles faisaient et qu'elles continuent de faire à ceux qui s'en souviennent ? Et combien de fois n'a-t-on pas dû avoir recours à elles pour cultiver les nôtres ; ou nous en servir d'exemples, comme un encouragement et un stimulant dans les moments de doute ?

Cela signifie que ne meurt pas ce qu'il y avait d'immortel dans l'âme de ceux qui, en se détachant de leur apparence physique, demeurent présents dans le souvenir de tous.

Celui qui meurt effectivement, c'est celui qui n'a pas nourri de pensées élevées ; des pensées qui, en transcendant le cadre de sa propre mente, auraient pu venir en aide aux autres. Voilà en vérité celui qui périt. Parce que disparaissent également avec lui les possibilités de son immortalité – mais aussi l'égoïsme qui germe si souvent dans les mentes – non pas par manque d'instruction, ni à défaut d'éléments susceptibles de l'aider à réaliser en lui-même une œuvre de bien, mais en raison d'un refus de la connaissance ; parce que les réalités sont niées et que sont en même temps repoussées toutes les occasions que l'être humain pourrait s'offrir de s'améliorer et d'évoluer.

De là la nécessité, qui doit être une exigence impérieuse de l'esprit, d'éprouver dans sa propre vie la sensation de cette immortalité, de travailler avec enthousiasme, d'étudier, d'étudier toujours, parce que la vie est constamment étude. On doit être un parfait technicien dans l'art de l'observation – comme je l'ai rappelé, il n'y a pas longtemps. Il faut que le jugement soit un véritable laboratoire où l'on puisse réaliser les plus sublimes combinaisons et entrer en contact permanent, grâce à l'effort et à l'augmentation continue des capacités de l'intelligence, avec le monde mental, lieu où les choses ne meurent pas, où l'on expérimente véritablement, dans la plénitude de son esprit, la sensation de l'immortalité.

Maintes fois, dans notre vie, on se pose des questions qui reviennent aiguillonner notre esprit, comme celles qui concernent l'immortalité ou la réincarnation possible de l'âme dans d'autres vies. Peut-être est-ce également le moment de poser la question suivante : pourquoi l'immortalité ? Pour faire et être ce qu'on a fait et été dans cette vie ? Je fais bien évidemment allusion à ceux qui n'ont plus ou moins rien été et n'ont peu ou prou rien fait dans cette existence.

Les choses seraient en revanche très différentes si l'être humain, à force de patience et de persévérance, pouvait réaliser des progrès féconds dans son évolution et si, par conséquent, il parvenait à éveiller sa conscience à la sensation de la continuité des vies ; il aurait dès lors abandonné, avant de partir, quelque chose qui lui est propre, quelque chose qui, s'il revenait, pourrait être incorporé à son existence. Mais que va trouver, dans l'hypothèse d'une réincarnation, celui qui se mure dans

un absolu mutisme, ne met pas tous ses soins à atteindre le bien grâce à la connaissance et ne se préoccupe pas plus d'aider ses semblables en quoi que ce soit ? On serait à même de croire qu'en revenant au monde, il lui arriverait la même mésaventure qu'à celui qui, de retour d'un long voyage, espérerait recevoir un accueil chaleureux et ne rencontrerait que des visages étrangers, fermés, attendant l'arrivée d'autres voyageurs que lui. Celui qui oublie ses obligations envers les autres ne peut prétendre à ce que ceux-ci se souviennent de lui et le comblent d'affection. Il semblerait que les pleurs mêmes de l'enfant à sa naissance soient la première protestation qu'il lance aux quatre vents parce qu'il vient au monde dans des conditions tellement désavantageuses. C'est à ce point vrai qu'on ne tarde pas à voir poindre chez lui l'orgueil et le caprice, comme s'il renaissait avec tous les fléaux de son caractère et ses vices moraux. On pourrait dire que tout ce qu'il a apporté avec lui ressort par tous les pores de sa peau. Et le père doit le corriger maintes et maintes fois, lui apprendre à être meilleur, plus docile, plus humble, sans que ce dernier sache que cette opération forme précisément l'enseignement qu'il reçoit dans sa lutte quotidienne.

On ne peut donc pas prétendre recueillir des fruits qu'on ne mérite pas. Et si l'on désire survivre et se reconnaître dans ses propres œuvres, dans ses propres pensées et dans ses propres liens affectifs, on devra donner naissance à l'intérieur de soi, dès maintenant, sans perdre de temps, à cette immortalité, par un constant effort de dépassement de soi, chaque jour plus intense. Il faut que la conduite propre de chacun soit, dans la sphère des grands principes qui régissent l'existence humaine, un symbole de grandeur, mais également la preuve de son immortalité.

Les forces qui agissent dans le monde

Si je préside à l'inauguration des activités logosophiques d'étude et de recherche de l'année courante, c'est pour répondre au dessein qui m'anime de stimuler avec toute la constance de mon attention les travaux que j'entame aujourd'hui.

L'activité logosophique ne doit pas se cantonner à une simple tâche mécanique. Elle doit être une œuvre constructive, et celui chez qui se manifestent vraiment de véritables signes d'une compréhension claire de cette œuvre doit toujours obéir à la pensée que, où qu'il se trouve, il y aura toujours une occasion qui lui sera offerte d'augmenter sa capacité de perception, tantôt par l'observation des autres, tantôt par l'observation de lui-même.

La vie humaine se déroule sous l'influence alternative de deux forces : le bien et le mal. Et l'influence que toutes deux exercent sur la nature humaine est si grande qu'elles peuvent se confondre. C'est pour cela que maintes fois on profite d'un bien qui provient en réalité uniquement de la force du mal car il n'est rien de plus qu'un bien apparent, circonstanciel : une mystification. On en remarque les conséquences pour peu que l'âme approfondisse la connaissance de cette force négative.

Qu'est-ce qui est nécessaire à l'être humain pour qu'il en vienne à connaître et à découvrir ces forces et leur terrain d'action ? La raison, que tous possèdent sans exception, mais qui n'est pas en mesure de discerner sous quels aspects elles se confondent et jusqu'où s'exerce l'influence pernicieuse de celle qui cause tant de tourments dans le cœur de l'homme.

Confrontées à cette interrogation, les intelligences s'abandonnent à l'indifférence, car elles n'arrivent pas à percer le mystère et comprendre le pourquoi de ce sinistre combat. C'est pour cette raison que le mal s'est à ce point répandu et s'est rendu maître du monde. Rares sont ceux, en vérité, qui ont décidé d'œuvrer à la découverte de ce qui différencie ces forces. La majorité des gens préfèrent persister dans leur attitude sans se soucier du problème, en laissant le monde suivre son cours, au gré d'influences qui dépassent de beaucoup la sphère de leurs propres connaissances.

Toutefois, il n'en est pas moins prouvé avec évidence que l'âme est capable de l'emporter et de triompher dans cette lutte qui l'oppose au mal lorsqu'elle est inspirée par des pensées qui s'identifient complètement aux forces du bien, elles qui sont précisément au fondement de ce qui est indestructible et ne causent aucune douleur à personne. Bien sûr, elles entraînent beaucoup de déplaisir et supposent beaucoup de sacrifices car les vertus qu'elles engendrent obligent à se comporter en respectant les préceptes de la conscience morale.

Les conflits qui frappent un si grand nombre de pays dans le monde sont la conséquence des débordements des ambitions humaines qui se voient sanctionnées par les terribles souffrances que doit ensuite endurer l'humanité. Voilà quelles sont les grandes leçons du Créateur de l'homme, leçons qui corrigent et redressent les pensées des hommes lorsqu'elles s'écartent du droit chemin. Les lois universelles ne peuvent être à ce point ignorées par ceux qui en arrivent à vivre complètement en marge de leur existence, puisqu'elles se manifestent sous de multiples formes et que les indices qui les révèlent sont nombreux. La loi suprême est celle qui régit l'équilibre universel, et cette loi exerce sa souveraineté partout et sur tous les êtres de la Création. Lorsque cette loi est enfreinte, lorsqu'elle est transgressée, ses préceptes suprêmes, qui incarnent la Volonté omnipotente du Créateur, se font entendre et corrigent l'écart tout en endiguant les débordements qu'avait provoqués le déséquilibre.

Admettons, par exemple, qu'une personne soit fortunée et mène une vie faste et aisée, et que, tout d'un coup, elle perde ce qu'elle a, parce qu'elle n'a dans l'idée que de dépenser sans compter, sans pouvoir

réfréner le caractère incontrôlé de ses pulsions. Elle devra alors subir le châtement que lui impose la prescription de cette loi, à savoir, le retour à la rigueur d'autrefois, si telle était sa précédente situation, et il lui faudra commencer par réunir de nouveau les centimes qu'elle avait si fortement méprisés dans ses jours d'abondance. Il est probable qu'il lui en coûtera beaucoup pour retrouver la situation qu'elle avait si elle ne mobilise pas ses meilleurs efforts et ne fait pas preuve de la plus grande détermination. Ce qu'elle cherche, en fin de compte, dans sa volonté de recouvrer l'argent dépensé, ce n'est rien d'autre que l'équilibre de sa situation économique.

On sait bien que lorsqu'une guerre éclate, surtout si elle prend les proportions de celle que nous connaissons actuellement, l'ensemble de l'engrenage économique et social des pays les plus directement touchés finit par se détraquer. Lorsqu'un déséquilibre de cette ampleur se produit, les êtres vivent pour ainsi dire comme suspendus dans l'air, car, dans un tel moment de crise, ils ne trouvent pas de point d'appui solide. C'est dans ces moments d'angoisse suprême que renaît alors le désir d'un retour à la normale. Un retour à la normale ne signifie rien d'autre que la restauration de l'influence de la pesanteur, c'est à dire, de l'équilibre qu'avait remis en cause l'irréflexion humaine. Lorsque les peuples voient les coffres de l'État et que, parce qu'ils cèdent à l'influence du charme factice d'une libéralité licencieuse, ils s'adonnent à des jouissances toujours plus pernicieuses pour le genre humain, ces peuples-là succombent car la vitalité nationale a été absorbée, justement par manque de ressources. Surviennent alors les grandes crises et les convulsions intestines avec les perturbations de tout ordre qui les accompagnent. Le déséquilibre force en conséquence sur le levier de la rigueur et les guerres éclatent, comme seul remède possible – tel est l'orgueil des hommes – pour amender les fautes commises ; et pour finir, les hommes doivent après cette horrible tragédie, reprendre leurs vieux outils de travail.

Nous avons vu comment les forces du mal prennent corps, d'abord individuellement puis collectivement, pour affaiblir la volonté des êtres. Le mal a pour effet de rendre l'âme malade et de la laisser désarmée. Désarmée dans les luttes qu'elle doit mener, dans les revers qu'elle doit subir et dans les angoisses par lesquelles elle se voit obligée de

passer, parce que le peu de forces qui reste encore groupé autour de cette volonté qui désire marquer sa prééminence en dominant les faiblesses, va s'éteindre peu à peu, comme la lumière du flambeau lorsque son combustible finit par s'épuiser.

Il en va différemment lorsque les êtres humains, unis par une étroite compréhension de ce que signifie une véritable fraternité d'idéaux et de conscience dans les projets qui guident l'existence, se prêtent une assistance mutuelle, et que, d'un commun élan, ils unissent leurs volontés, ou mieux encore, les parcelles de volonté par lesquelles chacun d'eux peut concourir à soulager l'existence de tous, et qu'ils contribuent à vaincre les obstacles et à fortifier les esprits, tout en étant soutenus, jour après jour, par la conviction toujours plus forte que cette force, née de l'union, est un fragment de la force universelle.

Il ne fait aucun doute que chacun possède, dans une moindre mesure, cette force universelle. Et il est également indéniable que chacun peut l'augmenter s'il adopte des visées identiques à celles de ses semblables qui suivent eux aussi la même évolution, parce qu'il se nourrira en retour de cette très grande force, s'il est toutefois prêt à travailler à son accroissement ; il en va donc de même qu'avec l'intelligence qui augmente de volume lorsqu'elle se nourrit de la force pleine de lumière et de sagesse qui prend forme dans toutes les choses créées, qui se meut, vit et se manifeste chez tous les êtres humains, et bien des fois sans que chacun d'eux, pris individuellement, ne s'en rende compte.

Comme vous avez pu l'observer, l'enseignement logosophique tend à éveiller l'entendement à la réalité, à laquelle se heurte tant l'ignorance humaine. Les principes établis par la Logosophie sont universels. C'est pour cette raison qu'ils peuvent s'appliquer à tout ce qui existe. Il n'est pas possible de parler aujourd'hui du destin des individus sans envisager celui de l'humanité, ni même, celui du monde entier. Nous vivons en ce moment une des grandes crises de l'histoire. Le déséquilibre est immense, les écarts de comportement des hommes frôlent les limites de la tolérance universelle, et déjà l'on remarque des indices distincts qui annoncent l'approche d'un réajustement inévitable et inexorable de la conduite humaine. Et on ne doit pas s'imaginer que, si une partie du

monde, un fragment de l'humanité doit passer par ce creuset si imputoyable, si instructif et si purificateur, le reste de l'humanité échappera, pour sa part, aux conséquences de ce réajustement. Si on prétend ignorer la voix de la réalité et se complaire dans l'indifférence, en persistant dans ces pensées d'autrefois, on sera confronté à de grosses difficultés. Qui sait combien de personnes pourront alors supporter le changement si elles ne se sont pas préparées à cet affrontement destructeur !

Tout ceci, je le signale de nouveau, n'est que la conséquence de l'obstination des mentes qui ne veulent pas voir précisément ce qui devrait le plus les intéresser. Les faits ne se produisent pas comme cela, et si les êtres humains font usage de leur raison, ils doivent analyser ces faits et finir par en découvrir les causes. La précédente guerre mondiale était un signal qui aurait dû suffire aux habitants du vieux continent pour qu'ils redressent le cours de leurs égarements. Ils ne l'ont pas fait, et c'est pour cette raison que la leçon que nous recevons aujourd'hui est plus dure, plus violente et plus douloureuse encore que la précédente. Si, après cette conflagration qui embrase tous les êtres de la terre, l'homme ne parvient pas à se corriger, et s'il continue obstinément dans sa mente à ne pas reconnaître qu'il existe, au-dessus de sa prétention, de son arrogance et des mille qualités supérieures qu'il s'attribue à tort, une intelligence suprême qui dicte des préceptes inexorables que l'on doit respecter nécessairement, le genre humain est appelé à connaître de graves reculs.

C'est pour cela que notre œuvre sera d'autant plus digne que vous vous souciez davantage d'affermir la confiance dans l'avenir, confiance fondée sur une ample acquisition d'aptitudes, qui vous permettra d'envisager avec succès les problèmes vitaux de l'existence ; et dans le même temps, des connaissances nouvelles et fécondes vous ouvriront des horizons prometteurs pour ce qui concerne l'éclaircissement de tout ce qui était resté jusqu'alors indéchiffrable et obscur.

Je sais que personne parmi vous ne vient ici en étant attiré par un quelconque profit, mais au contraire, que vous êtes animés du désir de travailler à votre propre perfectionnement, ce qui rend l'effort plus méritoire et rehausse le sentiment moral qui nourrit vos activités. Vous savez bien, de la même façon, que j'ai consacré depuis presque quinze

ans de longues journées d'un intense labeur à vous aider tous dans la difficile tâche de cultiver les facultés de l'intelligence, mais aussi, les vertus qui ne prospèrent que lorsque l'engagement de l'individu ne faiblit pas, et qui ne se manifestent parallèlement que lorsque l'évolution spirituelle le permet, en répondant ainsi à des visées élevées et à des fins humanitaires qui ne le sont pas moins.

J'en appelle donc, en ce jour solennel où nous inaugurons les activités de l'année courante, à la bonne volonté de tous les participants à cette assemblée pour qu'ils travaillent sans relâche à l'œuvre de bien que nous sommes en train d'accomplir, et qu'ils la poursuivent avec un enthousiasme toujours renouvelé. Et vous verrez alors comment les nobles fins de cette œuvre vont se réaliser au fur et à mesure que ses bienfaits toucheront un nombre plus grand d'individus. Telle sera notre modeste contribution à l'humanité nouvelle qui surgira de l'hécatombe actuelle. Quant à l'importance et au degré de transcendance de cette contribution, la postérité en sera juge.

La raison et la connaissance

Nous allons parler un peu en cette occasion de la raison et de la connaissance, et peut-être aborderons-nous également quelque autre sujet intéressant.

La mente est dotée de la raison, faculté à laquelle beaucoup attribuent un rôle extrêmement important, primordial, si l'on considère que c'est elle qui permet de discerner le bien du mal, la vérité de l'erreur, le beau du laid, le grand du petit. Admettons. Ma question serait alors la suivante : dans quelle mesure ce discernement concorde avec les préceptes de la véritable raison ? Sur quoi la raison de la mente commune fonde-t-elle ses jugements ? Parce qu'il est certain qu'on ne peut parler de raison sans établir de différenciations, ni sans connaître auparavant la signification de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente en réalité.

Tous les êtres humains possèdent une mente de même nature et les mêmes facultés, de sorte que tous jouissent du privilège de posséder une raison. Néanmoins, nous savons tous que cette raison ou les jugements qu'elle élabore, sont assez fréquemment rejetés, ce qui oblige à lutter pour défendre ce qui a été avancé, bien que nous ayons conscience de ne pas avoir perdu notre raison. Il arrive également que nous voulions avoir plus raison que les autres, comme s'il en allait de cette faculté comme de l'argent dont certains en possèdent plus que d'autres, encore que ce ne soit pas toujours en juste proportion des mérites de chacun. Nous observons également que l'enfant, par exemple, possède à l'égal de l'adulte une raison. Mais il ne peut l'utiliser ni se servir d'elle comme les personnes qui ont déjà bien vécu. De la même façon, il y a des êtres d'un âge avancé qui ne peuvent pas non plus se servir de leur raison, non pas parce qu'elle leur fait défaut, mais parce qu'ils ne l'ont jamais cultivée.

Ceux qui se sont souciés de scruter en eux-mêmes pour parvenir à savoir ce qu'est la raison sont probablement rares.

La raison est et n'est pas une faculté. Elle existe et n'existe pas, car elle ne s'exerce que sur la base des connaissances qu'elle possède. C'est la connaissance qui lui donne vie. Sans elle, elle ne pourrait remplir sa fonction directrice, en tant que faculté centrale de la mente, puisque la connaissance constitue sa raison d'être.

C'est pour cela que la raison d'un enfant ne lui permet pas d'émettre un jugement sur une question exactement comme il le ferait trois ou quatre années plus tard. C'est aussi pour cela que, même si tous possèdent ce qu'on nomme la raison – comme nous l'avons dit précédemment – tous ne peuvent pas l'utiliser comme il convient, ni confirmer la sûreté de son discernement parce que la raison ne peut juger par le seul pouvoir que lui confère son existence en tant que telle.

La raison a besoin de l'assistance immédiate de la connaissance pour pouvoir discerner. Elle ne peut pas établir de jugement sans avoir auparavant cherché et réuni tous les éléments indispensables pour remplir cette fonction. De sorte que les connaissances augmentent l'ampleur et l'importance du jugement qu'élabore cette faculté centrale que l'on nomme la raison. Nourrie par ces connaissances, elle peut faire en sorte que celles-ci nourrissent à leur tour la raison des autres.

Il ressort de tout cela que plus on possède de connaissances, plus grande est la raison. Et si les connaissances forment également la base permanente de l'existence, étant donné que celle-ci s'incarne et se répand à l'intérieur d'elle-même lorsque la vie se fait plus intense, il est logique de penser que, lorsque la raison s'est nourrie et continue de se nourrir de la connaissance que lui fait expérimenter la réalité de sa fonction directrice, la conscience commence à s'éveiller à une nouvelle existence que lui confère précisément la conscience de cette réalité, puisque la raison ne peut s'exercer de façon sensée sans prendre avant conscience du savoir par la connaissance. L'un d'entre vous peut-il par hasard juger un événement quelconque qui se produit en ce moment dans n'importe laquelle des rues de Buenos Aires avec autant de précision que celui qui en est le témoin ? C'est impossible. Toutefois, il serait possible d'y parvenir par

l'intermédiaire de ce que quelqu'un pourrait en rapporter au moyen d'une reconstruction mentale. Mais que le plus petit détail ait été négligé, ou que celui qui transmet l'image de l'événement ne l'ait pas fait fidèlement, et votre jugement ne pourra pas alors égaler celui du témoin qui sait ce qui s'est passé dans le moindre détail.

Est-il possible qu'une personne trouve dans une forêt la plante qui va soigner sa blessure si elle ne connaît pas son espèce ? Non. Elle risque même de mourir là où pousse précisément cette herbe salvatrice. Puisque la personne ignore son existence, elle ne peut s'en servir et sa raison ne peut juger de sa valeur médicinale. En revanche, celui qui la connaît peut l'utiliser, grâce à la connaissance qu'il en a, et peut juger de sa vertu bénéfique pour les blessures.

La majorité des personnes a l'habitude d'émettre des jugements avec précipitation sans se douter que ces jugements, de par la loi naturelle qui régit toutes les consciences, doivent être par la suite modifiés ; car la vérité, si elle se situe par moments au loin, finit d'ordinaire toujours par s'approcher, et parfois si opportunément...

Ce qui se passe, c'est que la vérité est très riche, énormément riche, et que le mensonge est très pauvre, énormément pauvre. Et la vérité est tellement riche qu'elle revêt différents habits, suivant les circonstances selon lesquelles elle doit agir, pour les abandonner ensuite ; le mensonge se saisit alors de cette occasion pour les revêtir, prenant de ce fait pendant un certain temps l'apparence de la vérité. Mais il est certain que le visage du mensonge n'est pas comme celui de la vérité, resplendissant et doué d'une grâce divine. Le mensonge, qui cherche à imiter la vérité, est au bout du compte démasqué, car à force de se montrer à tout bout de champ, sa mystification finit par éclater.

La Création comporte une infinité de merveilles qui passent totalement inaperçues. La Logosophie vient précisément révéler à l'intelligence de l'homme ces merveilles.

L'être humain est constamment pris entre deux tendances : la première le porte, dans tous les mouvements mentaux de sa vie, vers ce qui est transitoire et instable. La seconde, vers ce qui est permanent. C'est de cette dernière tendance que surgissent toutes les questions que l'être formule

lorsqu'il recherche l'explication de tout ce qui en nécessite pour satisfaire les besoins de son esprit.

La Logosophie considère que les questions relèvent de deux plans totalement différents et ne s'occupe que de celles qui se situent sur le plan du permanent et de l'éternel. Elle place celles qui sont inspirées par la curiosité commune, qui n'ont aucune utilité transcendante, sur le plan du transitoire, du fugace et de l'instable.

Les simples définitions servent uniquement à calmer une inquiétude momentanée. Le chercheur doit d'abord élaborer les interrogations qu'il exprime en étant pleinement conscient de la valeur que leur explication va représenter pour sa vie. Et lorsqu'il observe quotidiennement les choses, les faits, et qu'au cours de ses études il médite chacun des aspects qui l'intéressent vivement, il doit toujours faire en sorte que tout ce qu'il rassemble en matière d'explication, pour répondre à ses interrogations, soit transféré sur le plan du permanent et de l'éternel ; que cette explication, une fois recueillie et absorbée, ne demeure pas dans la mente comme un ustensile inutile, mais qu'au contraire elle soit là pour que l'on s'en serve chaque fois que les circonstances l'exigent ; car c'est seulement de cette façon que la vie prend corps et qu'il est possible que son expansion soit toujours plus grande, tant du point de vue interne que du point de vue externe.

Il ne faut pas faire de la vie quelque chose d'inutilisable, qui se désintègre, parce qu'on n'a pas pris la précaution de la rattacher à une existence stable, permanente et éternelle. Les faits de la vie courante, les activités quotidiennes – je l'ai déjà dit – transforment la vie en lui conférant une nature inférieure, et cette vie succombe lorsqu'elle est confrontée aux contrariétés si nombreuses que provoque l'ignorance, le manque de connaissances.

Il est nécessaire de réfléchir et de méditer avec sérénité et patience les finalités élevées de la vie lorsque celle-ci, par un effort continu de dépassement de soi, parvient à franchir les limites que connaît l'humanité en général, parce qu'elle ne cherche pas et ne s'emploie pas à atteindre la vie supérieure, c'est à dire la vie qu'offre la connaissance des vérités sublimes que la mente vulgaire ne peut apprécier. Parce qu'il n'est pas possible que ces vérités soient comprises par une raison balbutiante, par une mente

indisciplinée, par une intelligence qui, au lieu d'une torche flamboyante, est un cierge funéraire. Que de fois un malheur a-t-il dû assombrir la vie alors qu'une joie aurait pu l'illuminer !

Personne, depuis la naissance de l'humanité, n'aurait pu dépasser ses propres possibilités sans l'aide de la connaissance qui aiguillonne constamment l'esprit des hommes, les stimule et les encourage à poursuivre leur lutte et à triompher.

La connaissance est la substance éternelle qui permet à l'homme, lorsque son être l'assimile, d'éprouver la sensation de l'éternité. Celui qui n'étudie pas, qui ne cherche pas la connaissance, limite son existence et réduit ses possibilités au minimum. C'est pour cela que j'ai abordé ce soir la question de savoir ce qu'est la raison et quelle peut en être la plus grande expression pour la conscience humaine. C'est pour cette raison que j'insiste à nouveau sur la nécessité d'ordonner ses pensées dans la mente, d'élaborer ses réflexions avec sérénité, prudence, discrétion, et par dessus tout, avec conscience, en essayant de faire en sorte que ces réflexions fassent surgir le besoin d'un savoir plus profond, et que les interrogations se dessinent avec précision dans la sphère mentale. Après de telles réflexions, un nombre incalculable de détails vont apparaître qu'il faudra utiliser intelligemment pour élaborer, dans le cadre des possibilités mêmes qu'elles offrent, des conclusions sûres et stables.

On ne doit pas permettre que les pensées vaguent dans la mente. La distraction est toujours préjudiciable à l'esprit. Si l'on astreint l'esprit à la pratique constante d'une observation sereine et efficace pour son propre jugement, on sera totalement assuré que la raison ne sera ensuite plus rejetée lorsque l'on prendra la parole en quelque occasion que ce soit pour exposer les conclusions auxquelles on est parvenu, la seule raison s'imposera alors par l'évidence que confère la logique de ses raisonnements.

Et pour finir, si quelqu'un parmi vous désire s'assurer de la vérité de ce qu'il a entendu, qu'il écoute son propre cœur et recoure à sa propre réflexion, pour revoir la manière dont il s'est comporté auparavant au cours de tous les épisodes où sa raison aurait dû intervenir, et voir la conduite qu'il adoptera comme norme dans ses actions futures, maintenant qu'il a pris connaissance de ce qu'il a entendu.

21

La perfection humaine
et les erreurs de l'homme

Les êtres humains ont dû se demander plus d'une fois pourquoi l'homme est imparfait alors que toutes les choses ont été créées par Dieu et qu'elles sont donc parfaites. Je suis certain que tous les disciples connaissent la réponse. Mais au cas où ils l'auraient oubliée, je vais la leur rappeler.

Effectivement, tout ce qui a été créé est parfait, et ainsi, l'archétype de l'être humain considéré sous ses deux aspects : physique et psychologique, est parfait. Mais Dieu, par une exception absolument juste, a voulu que sur la base de la faculté suprême que l'être renferme et qui répond à la volonté inexorable de celui qui l'a créé, chaque être humain sache par lui-même quelle est sa perfection.

Tous les hommes sans exception sont partis du même point, du rien manifeste qui est le niveau des êtres qui vivent dans l'inconscience. Et il leur a été donné à tous de disposer de facultés dont aucune autre espèce ne dispose, facultés qui accèdent déjà à l'essence divine lorsque l'homme s'avance dans la sphère de la connaissance. Mais pour ce faire, il doit se plonger dans la nébuleuse, dans l'ignorance et l'obscurité, et s'engager dans le monde autant de fois qu'il est nécessaire afin de se familiariser avec cette obscurité et permettre ainsi à ses yeux de distinguer ses semblables ainsi que toutes les choses qu'il va croiser.

Il est évident que, puisque l'homme ignorait ses propres possibilités et ne savait pas non plus que leur existence pouvait lui servir à s'éclairer dans les moments profondément obscurs de sa vie, ce jeu de facultés se décomposa, s'altéra au point qu'il atteignit une imperfection virtuelle. Et une fois dans cet état d'imperfection, l'homme accomplit alors de

nombreuses choses imparfaites, en commettant beaucoup d'erreurs, tellement d'erreurs qu'elles seront encore pour longtemps la cause des innombrables maux qui ont tourmenté, tourmentent et continueront de tourmenter l'humanité.

Néanmoins, on ne peut pas dire que l'homme a été abandonné à son propre sort, car, à tout moment, il lui a été donné de percevoir des signes qui, en liaison immédiate avec son intelligence, auraient pu éclairer et guider son entendement vers les besoins élevés qu'exigeait l'esprit pour se libérer de l'imperfection qui était maintenant la sienne. La preuve en est qu'au fur et à mesure que l'humanité avance, d'âge en âge, les êtres humains, encore que lentement, avancent également et évoluent. Mais les erreurs et toutes les réalisations imparfaites des hommes sont précisément ce qui a entravé la marche des générations dans leur désir d'identification avec l'archétype, qui est lui parfait, comme tout ce qui a été créé.

C'est de là que naît l'immense amertume des grandes âmes qui, de temps à autres, surgissent dans le monde. Lorsqu'elles observent les imperfections et les erreurs des hommes, parce qu'elles se sont hissées au dessus de la conduite du vulgaire et qu'elles côtoient dès lors des conceptions élevées, grâce à leurs efforts et au développement de leur intelligence, il leur vient alors le fervent désir de tendre l'oreille à la parole de bon conseil et de recueillir les éléments grâce auxquels elles pourraient éliminer ces erreurs et restaurer leur équilibre moral et psychologique.

Le travail est important et difficile parce que les êtres humains se sont à ce point identifiés aux dites erreurs et imperfections qu'il est nécessaire de les leur faire remarquer plus d'une fois pour qu'ils les perçoivent. Le mal est tellement enraciné que, dès que l'on veut commencer cette tâche sublime qui consiste à aider les intelligences, on voit poindre les gestes classiques de scepticisme, de dégoût, mais également d'égoïsme. On préfère presque toujours laisser filer les jours et confier à ses successeurs le soin des maux dont on souffre. Ce qu'on oublie, c'est que toute entreprise qui collabore à l'Œuvre Universelle demeure et s'incorpore à la propre vie des individus. Sans aller plus loin, n'avez-vous pas remarqué, par hasard, toutes les peines et tous les ennuis que cause le contact avec des fautes humaines, quel que soit le terrain sur lequel l'être humain déploie son

activité ? Ce sont ces fautes qui sont à l'origine de toutes les injustices, car en maintes occasions elles se concrétisent par des normes sociales, des habitudes, des lois qui inondent les codes et pervertissent ceux qui ont une position de commandement, quelle qu'elle soit, parce qu'elles entretiennent dans leurs mentes des équivoques qui se manifestent même dans ce qui semble être un avantage ou un bienfait pour les autres.

Les protestations s'élèvent alors, les ressentiments s'intensifient ; en un mot, la vie s'affaiblit suite à l'accumulation de tant d'erreurs. Tout se passe comme s'il fallait continuellement prendre son existence en main. Ici et là, il est nécessaire d'écarter les choses qui nous font trébucher parce que chacun de nos pas semble rompre l'éphémère équilibre qui maintient ces choses en suspens ou à leur place. Cette situation donne effectivement l'impression que tout est mal disposé, mal placé. Mais ce qui est grave, c'est qu'après notre passage, les choses restent comme elles étaient. Il est ainsi courant de voir de nombreuses personnes se retourner pour voir ce qui arrive à celui qui les suit, et même éprouver de la satisfaction lorsqu'elles voient les autres connaître la même mésaventure qu'elles.

La marche est donc lente. Mais on dirait que l'ignorance humaine et la patience divine sont proportionnées l'une à l'autre et qu'ainsi, lorsque l'ignorance n'existera plus, la patience ne fera probablement plus partie des attributs de Dieu car elle ne sera plus nécessaire. Il serait en l'occurrence bon de savoir laquelle des deux prendra fin en premier : l'ignorance de l'homme ou la patience de Dieu ?

Si l'on observe les environnements du monde, il est facile de saisir, à travers la conduite mesurée que les êtres forts de leur expérience et de leur savoir adoptent envers ceux dont l'intelligence est encore balbutiante, la conduite que Dieu adoptera envers les hommes. Les premiers leur donnent des conseils en essayant d'empêcher que se produise l'inévitable, qui ne manque pas d'arriver lorsque les mentes s'obstinent à faire les choses de façon équivoque. Mais leur intervention cesse dès qu'ont été épuisées toutes les ressources pour les convaincre du mal qui les menace. C'est ce qui se passe couramment avec les enfants qu'on laisse souvent agir selon leurs désirs, en respectant cette liberté naissante qui commence à prendre place dans l'espace social, et à qui il arrive finalement ce qui

devait arriver : ils se brûlent, trébuchent, tombent, se font mal, etc. ; alors que tout cela aurait pu ne pas se produire. Il en va des hommes comme des enfants : on les prévient, on leur donne tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent se développer amplement et connaître une vie de constant dépassement de soi, mais ils n'écoutent pas. Au contraire, ils s'insurgent contre l'évidence de la réalité et de son enseignement, et ignorent ses nombreux signaux qui éclairent pourtant également toutes les intelligences. C'est pour cela que le monde connaît de si nombreux bouleversements, que nous rencontrons tant de difficultés, et qu'en raison de notre volonté de les dépasser, il nous en coûte tant pour trouver les solutions.

Il est probable que l'on n'a pas pensé jusqu'ici que toutes les volontés, sans exception aucune, devaient s'atteler à cette tâche qui consiste à reconstruire la vie humaine, à cette tâche qui doit avoir pour finalité d'éliminer les imperfections et de supprimer les erreurs accumulées. Je dis cela parce que, si ceux qui se vouaient à cette tâche étaient nombreux, les autres devraient, qu'ils le veuillent ou non, suivre la route vers le perfectionnement tracé par les premiers. Bien entendu, ceux qui ouvrent la marche, et ceux qui dans la mesure de leurs possibilités ont déjà entamé ce travail d'élimination et de destruction de leurs artifices – qui existent dans l'homme parce que c'est lui qui les a créés et qui les a faits siens dès lors qu'ils concordaient avec les défauts dont son imperfection même témoignait – seront incontestablement les mieux placés et auront les plus grands avantages.

Pour que chacun se conforme à l'archétype humain originel, il faut, pour autant que l'on puisse en juger, porter une attention constante et vigilante à tous les mouvements internes, et plus particulièrement, aux mouvements mentaux que l'intelligence régule afin qu'ils œuvrent au perfectionnement visé. Nous voyons donc que la connaissance est la vie même. Que sans elle, la vie est aride et stérile et manque des attraits les plus élevés qui la grandissent et la rendent désirable. Sans elle, tout lasse et tout rassasie, parce que tous les désirs sont limités comme le sont également les objectifs que l'on se donne. Les aspirations qui pourraient grandir les êtres humains restent stériles, dorment au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'il leur semble qu'elles sont inaccessibles en tant qu'aspiration intime.

Il est intéressant de remarquer que la Providence aide celui qui essaie de se dépasser par ses engagements, ses efforts et son travail, en mettant à la portée des connaissances qu'il a déjà acquises d'autres connaissances qui viennent s'agréger aux premières et enrichir son intelligence. Cela, nous l'avons déjà dit en d'autres circonstances. Il se produit sur le plan de la connaissance la même chose que ce qui arrive dans le monde entre les êtres : les liens qui se créent entre un individu et un autre entraînent fréquemment d'autres relations, d'autres amitiés, qui étaient auparavant complètement ignorées et demeureraient hors de sa sphère d'action.

Il en va de même avec ces éléments de sagesse que l'on recherche ardemment et qui sont souvent porteurs de connaissances sublimes : si on les atteint, il s'en présentent d'autres que l'être va s'approprier. C'est ainsi que le savoir se reproduit dans la mente, et le savoir est d'autant plus élevé que l'homme s'appuie sur son intelligence, en la tenant à l'écart des pensées inférieures qui ne pourraient que la mettre en relation avec d'autres pensées dont le contact ne lui serait pas favorable. Nombreux sont les hommes de science, en quête d'un élément déterminant, qui ont trouvé la clef leur permettant de découvrir ce qu'ils n'avaient même pas osé imaginer... Cette anecdote si courante dans la recherche, à quelque niveau que s'effectue cette dernière, prouve manifestement que la persévérance et l'effort encouragent l'activité de nombreuses pensées. Et tandis que certaines concentrent leur recherche sur un domaine, d'autres s'intéressent à un autre ; il est ainsi possible, là où on s'y attendait le moins, de trouver un résultat meilleur que celui que l'on recherchait. C'est la récompense de l'effort, de la peine, du travail, de la constance, de la patience ; et cette récompense, si elle est octroyée à une personne, est utile à toute l'humanité qui en profite dans son ensemble.

Il y en a en revanche qui refusent les avancées, qui préfèrent leur confort routinier aux nouvelles manières de mener leur vie. Et ce qu'il y a de curieux alors, c'est que tandis qu'ils refusent les améliorations, ils s'en servent et les adoptent inconsciemment.

L'occasion est maintenant donnée à la mente d'atteindre des espaces inaccessibles aux mentes bornées du vulgaire ; espaces qui se conquièrent en suivant les lignes lumineuses de la Sagesse Universelle ; espaces remplis

de présences qui apporteront à tous les êtres humains le bonheur qu'ils n'ont pas pu atteindre auparavant dans ce monde d'imperfections, d'erreurs et de misère.

Il est possible qu'après la transition soudaine et importante qu'est en train de subir l'humanité, survienne une phase de compréhension – que la mente peine tellement à atteindre – qui permettra d'affronter la vie d'une autre manière et d'établir, dans la mesure des possibilités humaines, mais avec une visée d'éternité, l'œuvre de perfectionnement que l'homme a été chargé de mener à bien. C'est seulement alors qu'il sera digne d'occuper sa véritable place dans la hiérarchie, place pour laquelle il a été créé. Et dès lors, on pourra l'appeler, sans contestation possible, comme il se doit : « le roi de la Création », parce qu'il aura su comprendre son énigme et connaître le propre de sa création, toutes choses qui lui livreront la clef de l'interprétation de la Création Universelle.

Et pour finir, puisque ce qui suit confère à l'enseignement logosphique toute sa dimension, j'ajouterai que si l'homme a pu commettre tant d'erreurs et accumuler tant d'imperfections, il lui a été également donné – parce que ses facultés le lui permettent – de les éliminer, de les faire disparaître, dans certains cas, en prenant la mesure de ce qui est conforme à la vérité, et dans d'autres cas, en corrigeant ses erreurs. Voilà le jeu extraordinaire qui se répand partout dans le monde, jeu qu'on n'a pas encore pu apprendre ; c'est pour cela que les perdants sont légion. Mais quand ses règles seront connues, je peux vous assurer que les gains seront énormes ; et les gains le seront d'autant plus que, grâce à eux, il sera possible de briser toutes les résistances qui s'opposent au perfectionnement du genre humain.

Adaptation psychologique

Je profite de ce début de cours pour vous recommander en premier lieu la plus grande attention. Mais il ne faut pas qu'elle soit exclusivement ponctuelle. Au contraire, elle doit se maintenir encore après que vous aurez eu accès aux concepts de la connaissance logosophique. L'attention que je réclame est nécessaire pour pouvoir extraire de mes enseignements des conclusions d'une réelle valeur.

On sait bien que tous ne peuvent percevoir l'enseignement logosophique avec la même clarté, étant donné que cette opération dépend de l'état dans lequel se trouve la mente de l'individu au moment où on le lui communique. Mais tous peuvent en tirer profit si, après qu'ils l'ont entendu, ils le revivent pour l'analyser et pour découvrir le fond de vérité qu'il contient.

En certaines occasions, j'ai observé, après avoir terminé un exposé, que quelques-uns des auditeurs abordaient immédiatement d'autres thèmes, interrompant de ce fait le travail créateur de la parole logosophique. Au bout du compte, il ne restait d'elle que très peu de chose, quand bien même l'auditeur, en l'écoutant, aurait été profondément marqué par les vérités qu'elle offrait et aurait ressenti l'approbation sans réserve qu'elle suscitait au fond de lui.

Pour mieux comprendre cela, il faut également avoir présent à l'esprit que tous ceux qui assistent à ces cours ne sont pas dans des conditions mentales identiques. Chacun a des problèmes qui préoccupent plus ou moins intensément sa mente. Je vous recommande donc de les mettre en suspens pour quelques instants, afin de percevoir avec plus d'acuité ce que je vais exposer.

On a généralement tendance à se centrer sur ses propres problèmes. Je conseille de toujours adopter une perspective impersonnelle ; autrement dit, de réfléchir au même titre aux problèmes des autres, et au lieu de se focaliser soi-même toujours plus sur ses propres problèmes, d'essayer de trouver les liens qui les rattachent aux problèmes des semblables, et plus largement encore, aux problèmes de toute l'humanité.

Nous sommes en train de vivre un de ces moments où l'âme des peuples a, semble-t-il, atteint un point critique. On pourrait ajouter que c'est l'instinct commun qui agonise, victime d'une maladie qui l'a consumé au point d'affaiblir totalement son organisme psychologique. Nous pouvons assister à ce spectacle en de nombreux points du monde.

Le matérialisme s'est répandu et, comme il en va pour toutes les choses, son véritable sens a été faussé. C'est ainsi qu'il s'est transformé en passionisme, en égoïsme et en séparatisme. En réalité, le matérialisme aurait dû suivre la voie de l'esprit et émanciper l'homme des adhérences corrosives qui ont rongé le sentiment humain.

La Logosophie offre ni plus ni moins qu'une parole nouvelle, dépouillée et pure, qui, parce qu'elle est nouvelle, défend son contenu et ses positions contre les tripotages sans scrupules des entendements mesquins et les spéculations des mentes rétives à toute évolution. Elle déclare que le principe universel, qui fait loi pour les êtres humains, trouve son expression dans l'évolution consciente, laquelle se manifeste par le biais de la connaissance qui rassasie la vie, lui donne de l'énergie et permet à l'intelligence de briller dans toute sa splendeur. Cette connaissance, qui est une force qui agit – et réagit – conjointement sur toutes les âmes des êtres humains, embrasse tout ; de ce fait, il faut savoir qu'il n'est impossible de demeurer loin d'elle et de l'ignorer.

L'élan d'une force est proportionnel à l'attraction qu'elle exerce sur les éléments qui sont proches de son orbite d'action, et son omniprésence est mise en évidence par la rapidité avec laquelle ces éléments s'identifient à elle. Par exemple, le Savoir logosophique est une force qui, assimilée d'abord par quelques-uns, et ensuite incarnée dans l'esprit de tous, permet à la vérité qu'elle possède en tant qu'expression

de la sagesse de s'écouler par le canal des mentes individuelles. Chaque étudiant de Logosophie est un représentant de cette sagesse ; et la parole qu'elle délivre n'est pas seulement confirmée par sa seule personne, mais elle est garantie par le témoignage de tous.

Pour que ce phénomène puisse véritablement prendre forme conformément au principe exposé précédemment, il est essentiel que ceux qui cultivent une science si élevée intensifient le partage réciproque de la connaissance logosophique. C'est de cette manière que l'on parviendra à ce qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'étude et à l'application de son enseignement, tout en facilitant au plus haut point la vie de relation ; car la dite connaissance a pour conséquence d'instaurer entre ceux qui la pratiquent le respect et la confiance. Naturellement, il faudra, pour ce faire, surveiller les modalités des rapports, de façon à toujours apercevoir la blancheur de leur dessein. Chacun doit attendre de son semblable ce qu'il pourrait attendre de lui-même, sans oublier, bien évidemment, que ce semblable se trouve dans la même situation que lui par rapport à ce que ce dernier peut lui offrir.

C'est ainsi que l'on élimine l'égoïsme et la mesquinerie ; c'est ainsi que l'on cultive une noble franchise d'esprit, la loyauté intérieure, parce que tout cela est indispensable pour que l'œuvre de haute édification morale se réalise en chaque être, sans objection possible. Celui qui aspire à jouir de cette réalité ne doit pas rester étranger ou se sentir exempt des obligations, des devoirs et des préoccupations qu'impose la vie de l'esprit lorsqu'elle est droite.

C'est une vérité incontestable que la force de la connaissance permet la collaboration des pensées et, plus encore, la fraternité des âmes, lorsqu'elle établit des liens directs dans les relations mutuelles.

Nombreux sont ceux qui aujourd'hui se sont attelés à cette tâche, à laquelle ils consacrent leurs meilleurs efforts, et dans laquelle ils trouvent des motivations extrêmement bien fondées pour orienter de manière définitive le cours de leur avancée.

L'étude de la connaissance logosophique permet d'éprouver un véritable sentiment de refuge, de protection, de sécurité, de confiance ; tout le contraire de ce qui se passe dans la vie courante, où une grande

partie de la masse humaine vit dans un complet abandon, puisqu'il est très difficile de bénéficier du conseil ou de la parole capables d'assister l'intelligence elle-même.

Rares sont ceux qui, s'ils sont obligés de se développer par leurs propres ressources et leurs efforts personnels, ce qui est très digne et très noble, arrivent à écarter à temps les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La plupart dévient, ou, simplement, repassent de nombreuses fois par le même endroit avant de trouver la sortie libératrice.

Ces cours ont pour objet principal de déterminer quelle est et quelle doit être la position réelle de l'étudiant en matière logosophique, afin qu'il n'y ait pas de doute en ce qui concerne la manière d'interpréter les enseignements, dont le contenu exact n'est pas relégué à la seule appréciation du disciple. Tous peuvent exposer leur pensée et s'informer sur quelque point que ce soit qu'ils n'auraient pas compris, car le souhait de la Logosophie, c'est que chacun sache, avec la certitude la plus complète, ce que l'enseignement doit représenter pour lui et comment il doit l'utiliser pour l'appliquer à sa propre vie et au profit de celle des autres.

Tous les êtres humains savent qu'il existe un nombre incalculable de mystères ; ces mystères sont restés durant des siècles et des siècles ignorés de ceux qui ne se sont pas résolument préparés à découvrir ce qu'ils renferment, et dans quelle mesure leur connaissance peut apporter la félicité. Quasiment personne ne s'est vraiment efforcé de chercher les clefs permettant de les déchiffrer. En général, les seuls qui se soucient de ce qui dépasse les connaissances de la vie courante sont ceux qui sentent s'éveiller en eux une inquiétude intérieure. C'est alors que commence à s'établir entre la vie individuelle et la vie universelle un contact qui, s'il est souvent indirect, n'en est pas moins positif. C'est donc récemment que l'homme a fini par se préoccuper tout particulièrement de l'histoire de l'humanité, des faits historiques les plus significatifs accomplis par ses semblables et de tout ce que la Nature offre à sa vue et propose à son intelligence. L'inquiétude, voilà ce qui entretient la vivacité du désir d'arracher du plus profond de leur repaire les secrets qui éclaireront l'esprit.

Il y a dans les êtres humains un pouvoir qu'ils ne savent pas utiliser, mais dont ils doivent au cours des âges se servir inconsciemment, sous le coup des circonstances, pour atteindre des objectifs naturels, mais difficiles. Je fais allusion au pouvoir d'adaptation qui est le pouvoir qui remplit sa mission avec le plus de précision.

L'homme, de par sa constitution psychique, mentale, spirituelle et physique, peut s'adapter à tous les changements et à toutes les situations auxquels la vie le confronte au fur et à mesure qu'il progresse sur la voie de son perfectionnement.

On peut dire que la réaction des êtres est universelle – puisqu'elle est partagée par tous – lorsque, pressés par les circonstances, ils doivent accepter des situations auxquelles, de leur propre volonté, ils n'auraient jamais essayé de s'adapter. Le temps, grâce à la série de réflexions qu'il entretient de par ses puissants moyens d'expression, fait que l'homme admet, accepte les changements et les situations, et s'y adapte, mais sans qu'il parvienne – sauf exception – à la compréhension exacte de tels faits. De là la différence qui existe entre ceux qui s'adaptent par obligation et ceux qui cherchent naturellement à s'adapter en étant pleinement conscients de ce que cela signifie pour leur processus évolutif.

Personne n'ignore que la vie est ponctuée de nombreux épisodes qui finissent habituellement en tragédie, en bouleversant quasi instantanément les situations individuelles. Parce que le pouvoir d'adaptation n'est pas utilisé, la souffrance devient fréquemment désespérante ; elle consume la vie et soumet l'esprit qui se replie sur lui-même à l'intérieur de l'être, confiné et triste, sans espoir de rédemption.

Celui, par exemple, qui possède tout le confort possible est habitué à ne subir aucune sorte d'ennuis ; mais s'il admet comme possible qu'une série de changements peuvent se produire un jour au cours de sa vie, il s'adaptera à eux par anticipation, il assouplira en conséquence son esprit et pourra par la suite effectivement s'adapter à eux avec facilité, au cas où ils se produiraient. S'il se rompt à cette discipline par un entraînement constant, en faisant autant de cas de ces changements que s'ils étaient réels, l'être verra alors sa vigueur augmenter ; mieux,

il s'immunisera contre les revers, les difficultés et les bouleversements qu'il risque fréquemment de connaître dans sa vie.

Le pouvoir d'adaptation est comparable à une injonction. Savoir s'adapter signifie qu'on a compris un des signes par lesquels s'exprime la Volonté Universelle.

On pourrait penser, sans vouloir abuser de l'analogie, que Celui qui a créé toutes les choses a assurément été le premier à montrer l'exemple, puisqu'il s'est apparemment adapté à la façon d'être des êtres humains, sans être surpris par leurs actes, et attendant patiemment que les lois corrigent les écarts, ou mieux encore, les égarements humains. Cette attitude nous fait également voir que, en tant que Père de toute la Création, Dieu est l'expression suprême de la magnanimité ; mais l'homme ne doit pas en abuser sous peine de se nuire à lui-même. S'il cherchait en revanche l'occasion de collaborer à l'action constructive des lois qui maintiennent l'équilibre universel, il éprouverait les plus grandes et les plus vives satisfactions que son cœur puisse ressentir.

Il nous faut ici faire allusion à la Loi d'Adaptation qui régit les actes universels et les actes des hommes. Elle demeure ignorée de quiconque n'a pas éprouvé la nécessité d'accomplir ses prescriptions instructives ; mais pour celui qui a cherché à s'appuyer sur elle, en commençant par réaliser le processus logique d'adaptation que lui impose la réalité dans ses multiples facettes, elle assure déjà le rôle d'un pouvoir, parce que l'être peut s'adapter, à volonté et consciemment, à toutes les situations ou aux changements auxquels la vie le confronte, ainsi qu'à ceux que sa propre évolution lui impose.

La Loi d'Adaptation est si inflexible qu'elle n'admet pas de moyen terme entre l'une ou l'autre des situations : on change ou on ne change pas. De sorte que s'il se produit un fait qui oblige à changer, le fait de rester dans le même état ou dans la même situation revient à vivre en marge de la réalité et ne peut aboutir qu'à une intense souffrance. C'est toujours cela qui arrive lorsque l'homme résiste aux changements ; et c'est pour cela que surgissent de partout la douleur, les misères, l'angoisse et que la souffrance est l'hôte quasi permanent du cœur des hommes.

Si j'expose les concepts profonds de la Logosophie, qui renferment une portée humanitaire considérable, c'est pour le bien-être et la félicité de tous, et dans l'espoir que chacun comprendra leur transcendance et se proposera de diffuser largement la pensée qui anime cet enseignement. J'espère que ses graines seront emportées par le vent aux quatre coins du monde et que de nombreuses terres fertiles pourront les accueillir. Plus encore, je souhaite que nous puissions assister à l'agréable spectacle de les voir germer partout pour le bien de l'humanité.

La Logosophie n'est certainement pas une espèce de panacée qu'il suffirait de toucher pour en recevoir le bénéfice, à même de résoudre immédiatement tous les problèmes et de transformer la vie en un paradis sur terre ; et tout cela, sans le moindre effort personnel. Ce serait contrevenir aux lois qui régissent l'existence, qui ont été établies pour signaler à l'entendement humain que le comble du bonheur auquel le cœur espère parvenir n'est possible que moyennant la mise en œuvre de l'effort correspondant.

La Logosophie enseigne et offre les éléments à l'aide desquels tous peuvent envisager leurs problèmes et les résoudre, avec un esprit serein et une mente plus éclairée, au fur et à mesure qu'ils les traitent. Il faut savoir que, lorsque surgit un problème, il arrive que la réflexion traverse cet état particulier : le problème qui s'est fait jour prend une proportion démesurée et les possibilités de le résoudre s'évanouissent de la mente. Le travail consiste alors à augmenter le potentiel de la mente pour amoindrir le problème. On y parvient en rassemblant les connaissances qui l'affaiblissent, en le réduisant, et qui vont finir par triompher de la résistance qu'il leur oppose, en permettant de ce fait à l'être de recouvrer la paix. C'est une lutte qui n'admet pas de répit, parce que plus la mente est active, plus elle dispose de ressources pour élucider tout ce qui relève de son intervention directe. C'est pour cette raison que l'inertie mentale est la cause primordiale qui inhibe l'intelligence dans sa fonction de discernement et qu'elle entrave ainsi la libre expression de la volonté, en tant que force capable de vaincre les résistances et de résoudre les situations compliquées.

J'espère que ces paroles vous permettront de comprendre beaucoup de choses, et que, si vous les intégrez à votre jugement, comme il convient, vous pourrez à tout moment en user pour rendre plus efficace votre travail quotidien en faveur de cette œuvre altruiste que nous menons à bien.

Il est possible que certains d'entre vous restent étrangers à tout ce qui a déjà été réalisé et à tous ces exemples qui viennent s'imposer à l'esprit de tous comme des vérités indiscutables ; exemples qui portent sur la possibilité de mettre en évidence la force de ces paroles dont l'application a produit des résultats stupéfiants dans de nombreux cas et circonstances qui ont fondé l'histoire de cette nouvelle science du savoir humain.

Il faut souhaiter que ce cours préparatoire ait déjà ouvert les canaux de vos mentes de sorte qu'elles reçoivent les effluves de la parole sage, et que vous continuerez sans repos à rechercher la lumière que diffuse si généreusement la Logosophie. Demain, ces canaux pourraient se convertir en fontaines de sorte que les autres puissent à leur tour recevoir par votre intermédiaire la même lumière et la même vérité.

Je pense que vous avez tous compris la différence essentielle qui existe entre les connaissances courantes et celles qu'offre cette Mater Scientia ; ces dernières ont une autre nature, une autre essence et ouvrent d'autres horizons. Il dépendra du travail déployé, en s'appuyant sur de tels éléments, par ceux qui assistent à ce cours pour qu'ils puissent, au cours des suivants, ressentir les salutaires réactions internes que favorise la connaissance logosophique. Ces réactions insufflent à la vie un nouvel élan caractéristique et permettent la modification du caractère, alors que dans le même temps se dessinent de nouvelles vérités qui vont régner sur le petit monde interne individuel. J'espère qu'il en sera ainsi et que ces connaissances vont fructifier dans l'âme de tous.

Le temps possède une grande valeur. Un jour, j'aurai à parler longuement de sa signification. Je ne peux imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que l'un de vous cherche à faire perdre son temps à celui qui l'instruit... Tout mon effort tend précisément à faire que chacun puisse en apprécier jusqu'au plus petit intervalle, et que chacun occupe

toujours une place de choix, en marchant si c'est possible en avant du temps, afin que ce dernier ne le rattrape pas.

La prochaine fois, j'examinerai ce qu'il reste de cet enseignement en chacun de vous. Je vous avertis qu'il me plaît énormément que votre incompréhension lui fasse écho, et que vous attendiez en retour de moi un complément d'information. Ce complément, je l'ai réservé pour une autre circonstance, précisément pour que vous le trouviez par vous-mêmes. Ce n'est qu'en dernière instance que je l'offrirai, pour que le contact avec le contenu réel de l'enseignement soit direct.

23

Le monde propre

À chaque fois que je m'adresse à ceux qui participent activement à l'étude de la Logosophie, je me vois obligé, tandis que je délivre mon enseignement, d'observer leurs réussites et leurs erreurs, afin de confirmer les premières et de corriger les secondes. Cela me peine que ces dernières soient souvent les plus nombreuses ; mais il n'y a rien de plus normal, parce que les réussites sont difficiles à obtenir et que les erreurs sont plus faciles à commettre.

Au cours de la vie logosophique, on tombe dans ces erreurs lorsqu'on n'est pas parfaitement attentif aux indications, conseils et instructions que l'on reçoit, ou lorsqu'on ne respecte pas les normes que l'on s'est fixées. Néanmoins, même si on ne prête pas l'attention requise au processus de dépassement de soi qu'il faut réaliser dès le moment où l'on prend contact avec l'enseignement, tous éprouvent un irrésistible attrait pour la connaissance logosophique et ressentent, à un degré plus ou moins élevé, sa bonté et ses bienfaits.

L'enseignement logosophique ne peut, même dans l'abondance de ses propositions et dans la multiplicité de ses formes, accomplir son dessein si celui qui le reçoit ne lui réserve pas un lieu favorable qui fertilise son entendement et qui fasse de son évolution consciente, non pas une fiction, mais une réalité. D'un autre côté, les multiples conseils donnés à un étudiant pour que sa conduite adopte une discipline supérieure, qui procure un climat favorable aux manifestations de sa conscience en intime communion avec ses facultés de penser et de sentir, sont indiscutablement efficaces pour accélérer l'assimilation des connaissances auxquelles il aspire.

On a maintes fois répété que l'on ne peut traiter l'enseignement logosphique comme l'enseignement commun, qui est bien connu de l'entendement de tous ; car le premier s'adresse à la vie même et procure à l'être une aide qui lui permet de créer son monde propre, un monde où ses pensées peuvent mener leur vie en toute liberté ; où les sentiments qui animent les actes de son cœur, ainsi que les pensées qui animent les actes de sa volonté, peuvent également se manifester librement ; où la vie qu'il peut y mener est à la mesure de la vie qu'il y a puisée, et où tout ce qui peut en naître perdurera dans son existence future. Vivre dans ce monde doit donc constituer pour l'être humain la plus grande félicité, puisqu'il ne peut y avoir de joie plus pure et plus douce que celle que procure tout ce que ce monde recèle.

Récemment, j'ai fait allusion à quelque chose d'essentiel pour ceux qui m'écoutaient à ce moment-là. Je me souviens avoir dit alors que les forçats, dans leur cellule, faisaient souvent ce qu'ils n'auraient jamais fait lorsqu'ils jouissaient de la liberté la plus absolue ; et j'ai rapporté comment, en une occasion, j'avais abordé un prisonnier qui réalisait de très jolis petits travaux et lui avait demandé si, avant de se trouver là, il en avait réalisé de pareils ; il répondit immédiatement que non, affirmant qu'il n'avait même jamais envisagé une telle possibilité. Je me rappelle également avoir fait mention de cette autre question que je lui avais posée : « Et que faites-vous pour ne pas mourir de chagrin dans ce cachot ? », et lui de me répondre : « Je réfléchis... j'imagine beaucoup de choses ; j'imagine que je me trouve dans d'autres lieux, que je suis libre ; je m'évade dans d'autres contrées, je rêve éveillé... c'est ainsi que les heures s'écoulent, et dans ces instants où je suis persuadé d'être libre, je suis heureux ».

Celui qui se sent coupable, parce qu'il a commis des fautes ou des erreurs, pourrait se figurer qu'il est dans une cellule et qu'il y réalise ce qu'il n'a jamais pu faire lorsqu'il était libre ; il pourra de cette manière éprouver par la suite le bonheur d'une liberté que jusqu'alors il n'avait ni ressentie, ni comprise.

En règle générale, la rigueur est dans la vie un bon maître ; elle instruit et endurecit. C'est par son entremise que les choses se font, même si c'est presque toujours inconsciemment, et sans qu'on sache clairement ce qui est mené à bien. Mais la rigueur que nous nous imposons

à nous-mêmes a en retour une finalité : celle de nous discipliner et de nous fortifier dans l'exécution de nos projets.

Pour construire ce monde auquel nous faisons allusion, il faut procéder consciemment et à son gré, en ne se fixant pas d'objectifs illusoires et inaccessibles, et en évitant d'y mêler les fantasmes de l'imagination ; il faut au contraire que les idées qui agissent sur la scène mentale soient de véritables acteurs qui participeront ensuite à toutes les actions que la vie exige. Cela veut dire que ne doivent habiter dans ce monde que les pensées qui y sont nées ou qui y ont leur place, car elles ont à accomplir un but élevé.

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il en va de ces pensées comme des êtres humains qui ne peuvent naître et devenir adultes tout d'un coup ; après leur naissance, les pensées doivent grandir, s'adapter à une façon d'être, se remplir de la vie que chacun est capable de leur donner ; de sorte que lorsqu'on en a besoin, elles soient la fidèle expression de la volonté de celui qui les utilise et remplissent leur fonction.

Soit. Mais admettons que l'on introduise dans ce petit monde en formation, par exemple, des éléments étrangers à sa nature même ; dans ce cas, un être pourra-t-il vivre en paix, se sentir heureux et faire progresser ses projets en faveur du bien comme il l'aurait voulu ? Non, parce qu'il sera constamment perturbé et que sa compréhension sera restreinte.

L'éclat de l'intelligence doit servir à éclairer la vie future de l'homme, à faire en sorte qu'il soit maître de ses forces et qu'il en dispose à volonté pour connaître les moyens qu'il devra mettre en œuvre pour accomplir ce qu'il s'est proposé de faire. Pour cela, il faudra ne pas négliger une minute le grand processus de formation spirituelle, parce qu'il n'est pas possible de cheminer en aveugle quand l'intelligence est là, qui possède la lumière : si cette lumière existe, elle doit servir à éclairer le chemin. Il est nécessaire que l'homme sache calculer les écarts qui existent entre la conception d'un projet, son processus de réalisation et son parachèvement, afin qu'il n'abandonne pas au hasard, contrairement à ce que font tant d'autres, le soin d'accomplir ce qu'il désire et ce qu'il s'est disposé à mener à bien.

Dans la vie quotidienne, lorsque l'être humain se concentre sur les activités qu'il mène durant la journée et que, attentif à ses efforts, il cherche une solution aux problèmes qui se présentent à lui et les résout,

il en tire une grande joie. C'est cette fin que vise précisément l'enseignement Logosophique : donner à l'être humain les moyens de conférer plus d'ampleur à sa vie ; lui offrir le bonheur de percevoir la sensation de son existence, d'une existence qu'il conduit à son gré. Et lorsque l'être humain parvient à la maîtrise de tout ce qui lui est propre, il peut alors s'élever très haut ou s'enfoncer dans les abîmes, sans risque de chuter lorsqu'il est en altitude, sans risque de se fourvoyer lorsqu'il est au fond du gouffre, parce qu'il sait s'orienter et se préserver de tout ce qui est étranger à sa connaissance et porte de ce fait atteinte à sa véritable existence.

Peut-on seulement imaginer quel vide habite l'âme, quelles fictions assaillent la mente et quelle obscurité s'empare de l'être humain lorsqu'il ne ressent pas en lui la condition et la capacité de créer et d'animer consciemment son existence.

Si on a ressenti que la tristesse, le dégoût et même l'indifférence abaissent et diminuent la force de la vie, il est incontestable qu'on a pu également ressentir que la joie est vie ; pas la joie extérieure, mais celle qui prend naissance dans l'interne, c'est à dire, la joie qui surgit de la conscience, qui est pleine de vie, et qui ne se manifeste pas seulement sur le visage, comme c'est le cas avec celle qui procure des moments de plaisir fugace ; je songe à la joie qui, telle une flamme, surgit de la conscience lorsqu'on éprouve le sentiment de son existence.

Il faut donc que chacun de vos pas, de vos actes et de vos pensées, et finalement, que tout ce qui vous est propre, vienne constituer en vous une joie pure ; et que cette joie s'extériorise à toute heure, comme si elle était la manifestation de votre propre vie. Que lorsque vous étudiez, ce soit donc la joie qui préside à votre étude ; lorsque vous vous reposez, que ce soit la joie qui préside à votre repos ; lorsque vous travaillez, que ce soit elle qui préside à votre travail et que ce soit également elle qui préside à tous les instants de votre vie. Et si vous concevez la grandeur de ce dessein, si vous en faites une vérité irréfutable, logée au plus profond de votre être, vous ne vous priverez pas de cette joie et vous vous garderez de la chasser pour lui substituer le dégoût, l'amertume, l'indifférence, le scepticisme et tout ce qui porte atteinte au libre développement de la vie interne.

La connaissance logosopique enseigne comment vivre une nouvelle vie et montre la manière dont chacun doit se comporter avec elle. Ceci prouve qu'elle va bien au-delà des choses connues jusqu'à présent.

Les milliers d'enseignements que transmet cette connaissance reposent sur de nombreuses pages blanches. Ceux qui les liront avec attention et amour les comprendront d'autant plus qu'ils viendront les parcourir souvent.

Aussi lointaine que soit la date à laquelle il a été délivré, chaque enseignement ne cesse d'appartenir au présent et au futur. Ils contiennent tous des éléments qui aident chacun en lui donnant le pouvoir de créer ce monde intérieur dans lequel l'homme doit s'habituer à vivre, pour ne pas mourir de peine livré à cet autre monde où tous vivent en dehors d'eux-mêmes, et, pour cette raison, souffrent, s'égarer et succombent.

24

Le livre des immortels

Je me sens très heureux de me retrouver aujourd'hui entouré de vous tous. Un de mes souhaits s'est réalisé : celui de présider en cette date du 11 août la séance qui se tient pour l'occasion dans cette filiale de Montevideo. Nous célébrons donc le Quinzième anniversaire de la fondation de cette Institution d'études humaines, dont on ne saurait trop souligner la noblesse, avec l'intime satisfaction de nous savoir unis par un si grand idéal, idéal qui anime et fortifie l'esprit dans ses efforts pour se dépasser et pour œuvrer au bien commun.

Je vais parler ce soir de quelque chose qui n'est écrit et que vous n'avez entendu nulle part ; quelque chose qui s'est produit il y a longtemps et qui est aussi certain que la conscience que j'ai d'exister aujourd'hui. Évidemment, cela ne signifie pas que vous partagerez également cette certitude. Vous avez parfaitement le droit de douter, de ne pas croire, mais cela n'affectera absolument en rien la fermeté de la vérité dont je vais vous faire part. De sorte que, cette réserve faite, il vous sera facile d'écouter mes propos l'esprit serein. Je le répète : ce dont je vais parler n'est écrit dans aucun livre, parce que cela s'est produit à une date où on ne consignait en aucune manière les faits par écrit.

J'ai plus d'une fois observé que certains parmi vous s'impatientaient parce qu'ils ne parvenaient pas à amener leur intelligence à une meilleure maîtrise de leurs connaissances. C'est cette même impatience qui leur fait élaborer des arguments contradictoires venant démentir leurs affirmations initiales pourtant réitérées. Il arrive donc que, lorsque des contrariétés de quelque nature que ce soit les troublent, ils se plaignent

et manifestent leur insatisfaction ; et c'est ainsi qu'à certaines occasions, ils disent avoir reçu de la connaissance logosophique un bien énorme et avoir éprouvé des choses impossibles à éprouver sans elle, et qu'à d'autres moments, ils paraissent abattus et pensent et affirment qu'ils n'ont presque rien obtenu. Il serait alors opportun de demander à ceux qui se comportent ainsi si leurs plaintes sont justifiées, en leur faisant prendre en considération ce qu'ils ont fait pour mériter plus. Une telle attitude irréfléchie peut conduire, d'un autre côté, à la perte de toute conviction et de toute assurance. C'est comme si l'on retranchait à une somme que l'on possède quelque chose qui nous appartient en propre.

Ces témoignages d'instabilité consciente des êtres humains viennent de très loin. Mais voici l'histoire que je vous ai promise tout à l'heure.

Un jour, lorsque l'humanité commença à prendre conscience de la vie, et du monde dans lequel elle vivait, les êtres humains qui composaient cette humanité se plaignirent auprès de Dieu. Ils lui dirent que certains faisaient des choses très bonnes quand d'autres en faisaient de très mauvaises ; que certains travaillaient et d'autres pas et que, néanmoins, rien de tout cela ne Lui était rapporté. Que les actions, bonnes ou mauvaises, ne laissent pas de trace. Dieu eut alors l'air profondément heureux de voir que ses hommes, les petits hommes de la terre, commençaient à faire usage de leur entendement. Et il trouva que cette plainte était juste ; si juste que, depuis ce jour, s'ouvrit une nouvelle ère pour l'humanité, puisqu'il prononça une sentence qui jusqu'à présent s'est réalisée inexorablement : « Celui d'entre vous qui s'illustrera, qui honorera son espèce, qui se montrera juste et accomplira des bonnes œuvres, sera reconnu et verra son nom consigné dans un livre, et tous ceux qui méritent d'y figurer, je les glorifierai en lisant leur nom. »

Il dit que ce livre représentait le portail par lequel les hommes pénétreraient dans son royaume et seraient honorés et appelés « immortels », mais que, dans ce livre, seraient également inscrits les noms des plus mauvais, pour que les hommes, en lisant leurs noms, soient saisis d'horreur à leur évocation. Dieu ajouta que, s'il lisait ces noms, il les effacerait, de sorte que personne ne pût se souvenir d'eux ; et si, d'occasion, quelqu'un venait à se rappeler de l'un d'entre eux, ce serait uniquement comme l'exemple d'un renégat.

Alors, ceux qui avaient écouté cette sentence demeurèrent silencieux, réfléchissant sans doute à la manière de procéder pour pouvoir figurer dans ce livre. C'est ainsi que naquit en l'homme le noble désir d'être meilleur qu'il n'était, de faire le bien et de se dépasser. Puis, vint le temps où furent inscrits dans ce si grand livre les premiers noms. Rares sont ceux qui assurément atteignirent un but aussi élevé. Parmi des milliers et des milliers d'êtres, à peine quelques-uns obtinrent l'insigne honneur de figurer dans ces pages éternelles. Rendus furieux par cela, certains commencèrent à faire le mal afin que leurs noms apparaissent d'une manière ou d'une autre dans le livre ; et c'est de cette façon que l'on inscrivit en lui le nom des premiers grands infâmes que connut l'humanité, c'est à dire, le nom des premiers renégats.

Tout cela fit naître dans la conscience des hommes le sens de la responsabilité : les paroles entendues ne devaient pas être oubliées, elles qui, avec leur riche éloquence, faisaient comprendre que les pages de ce livre seraient réservées aux bons et non pas aux méchants. Ce fut là pour chacun des esprits un aiguillon, mais comme il arrive souvent, tous les hommes ne surent pas l'entretenir et lui rendre un véritable culte, sans contagion d'aucune sorte. Cependant, même si le nombre des hommes qui vouaient un culte à cet aiguillon alla en diminuant et si ces derniers se firent rares, ils eurent des descendants qui suivirent leur exemple et gravèrent à leur tour leur nom dans le livre. Ceux qui parvinrent à un grand dépassement de soi, ceux qui acquirent de grandes connaissances, fondèrent la première école dans laquelle devaient être reçus ceux qui aspiraient à la haute considération dont ils s'étaient rendus dignes.

Ce livre se nomme « Histoire », et c'est lui qui s'adresse à l'intelligence de tous les hommes pour leur signifier quels sont ceux qui ont pu y prendre place et quels sont leurs mérites. Pendant longtemps, il exerça une grande influence sur les rois, les princes, les chefs d'État, et surtout, sur les hommes qui, de par leur dignité, leur hérédité et leur savoir, devaient figurer en lui. D'où leurs efforts pour que les pages sur lesquelles devaient apparaître leurs noms soient des miroirs de leurs vies, ennoblies par leurs bonnes actions et pures de toute souillure.

Ceci explique l'énorme responsabilité de ces hommes qui n'agissaient pas égoïstement ou capricieusement car, comme ils savaient qu'ils devaient entrer dans ce livre où ils seraient jugés, d'abord par leurs semblables, ensuite par Celui qui avait édicté cette sentence et leur ouvrirait un jour ses pages, ils s'efforcèrent toujours de conquérir le bien pour lui-même, et tous leurs actes furent toujours guidés par des pensées très honorables.

Des années s'écoulèrent, les époques se succédèrent et les hommes oublièrent la conduite et l'exemple de leurs prédécesseurs. Ils se rendirent ainsi indignes de figurer dans un livre si précieux et perdirent leur prestige et leur crédit. Ce qui se passe aujourd'hui est très comparable à cette décadence et à cette imposture qui ont ouvert une parenthèse au regard de l'histoire.

Il existe des principes qui sont éternels, inexorables, et qui, quel que soit le pouvoir que l'on a de soumettre les peuples, ne peuvent être modifiés ni bouleverser l'ordre existant et précipiter dans le chaos le processus de la civilisation. Les lois sont, comme les principes, d'essence éternelle. Elles doivent toutes s'imposer à l'intelligence des hommes comme étant bien réelles et logiques ; et si une loi leur fait voir qu'il n'est pas possible de verser dix litres d'eau dans un petit verre, elle leur fait également voir par là qu'on ne peut modifier ce qui n'est pas modifiable.

Récemment, une grande inquiétude a parcouru le monde. Or, les hommes ont été si impatients qu'au lieu de s'en remettre une nouvelle fois à la parole de Dieu, ils ont confié leurs plaintes à des intermédiaires qui « trouvent des solutions à tout ». C'est pour cela qu'ils ont ensuite connu le plus horrible des désespoirs et souffert le plus cruel des martyrs ; beaucoup d'entre eux payèrent de leur vie une telle crédulité. Quelle responsabilité pouvaient avoir ceux qui promirent orgueilleusement d'éliminer les causes des reproches adressés par les hommes ? Aucune. Ceci mériterait bien des heures de réflexion approfondie.

Il en aurait été tout autrement s'ils s'en étaient au moins remis à ceux dont la responsabilité était digne de crédit. Par-dessus tout, à ceux dont les ancêtres avaient gravé leurs noms dans l'Histoire, à ceux qui jamais ne seraient allés contre ceux qui les avaient précédés à leurs places d'une grande importance politique, sociale, scientifique, etc., parce que ceux-ci, comme ceux-là, se sont toujours efforcés de mériter une place dans l'Histoire. Et je le répète, aucune

personne ne peut y figurer s'il n'est pas prouvé devant le monde qu'elle a en quelque façon fait du bien à l'humanité, que ce soit par le biais de bonnes actions ou par la démonstration d'exemples instructifs pour ses semblables. C'est pour cela que l'on peut dire que ce livre regroupe toute une lignée d'hommes qui se sont illustrés par leurs actes ; et rien ne peut être plus stimulant et plus prometteur pour l'homme que de savoir que ses semblables, de par leurs mérites, leurs efforts, leurs exemples, ont eu l'honneur d'être consignés dans ce livre et d'avoir par eux-mêmes forgé leur propre grandeur.

Je me suis exprimé ainsi en ce jour, car il semblerait que se referme avec lui un des grands chapitres de l'Histoire.

Il est nécessaire que de nombreux noms viennent s'inscrire sur de nouvelles pages. Cela voudra alors dire que beaucoup ont su obtenir cet honneur et s'extraire de l'anonymat. Rappelez-vous que chacun de ceux qui sont cités incarne un symbole et que le respect qu'ils inspirent rejaille sur beaucoup d'autres. On respecte, par exemple, les Argentins grâce à San Martin et à la légion de personnages qui ont cimenté la nation ; les Uruguayens grâce à Artigas et au reste des hommes qui ont inspiré et forgé le destin de leur nation. Et à leur suite, beaucoup d'autres peuples sont honorés à travers leurs grands hommes, comme si ces derniers étaient les anges gardiens de leurs peuples respectifs. Que pouvons-nous donc faire de moins que d'essayer d'être dignes d'un héritage aussi auguste ? Chacun devra alors s'engager, dans la mesure de ses forces, sur cette voie, et même s'il ne parvient pas à laisser son nom dans le livre sacré, il sera heureux s'il s'en rapproche toujours un peu plus et qu'il peut nourrir l'espoir de figurer un jour dans ses pages. Je suis sûr que vous y arriverez si vous considérez cette vérité comme certaine : le jour où le livre se refermera, il serait très triste que vous n'y figuriez pas.

Il faut espérer que les êtres qui forment les générations actuelles se préparent à collaborer à la grande œuvre de consolidation des valeurs humaines et à la construction d'un monde meilleur, où la paix cesserait d'être un mythe pour devenir la réalité la plus agréable à laquelle un être puisse aspirer.

Que cette date que nous célébrons aujourd'hui nous encourage et nous inspire pour poursuivre sans relâche cette œuvre de bien que nous réalisons avec tant d'amour et avec une telle fermeté dans nos efforts, sous la direction et la conduite avisées de la Sagesse Logosophique.

25

Les ressources des hommes
confrontés au drame universel

En cette période où l'humanité ne s'est pas encore remise de tous les maux qui l'ont accablée pendant les dernières années, il est du devoir de tous ceux qui en font partie de s'arrêter un instant pour réfléchir. Depuis quelque temps, il arrive des choses et il est nécessaire de savoir à quoi elles obéissent pour ne pas se laisser surprendre tandis que l'on parcourt les chemins du monde ; car ceux-ci présentent des passages très étroits, qu'il faut franchir courageusement, pour atteindre les finalités supérieures dont la seule idée stimule l'esprit humain ; cette idée remplit en effet de force et d'audace l'homme qui sait supporter avec sérénité, vaillance, conviction et résolution, les situations critiques.

Cela fait des années que j'ai dit, et je l'ai abondamment répété, que viendraient des jours dont l'excessive dureté heurterait la compréhension encore balbutiante des hommes ; des jours qui seraient pénibles en raison de leur soudaineté, de leur violence et de leur démesure. Mais rien n'arrive par hasard. Tout obéit à une cause. La loi de la connaissance prévient les effets dérivés de cette cause, puisque la loi en question permet à l'homme qui a compris le pourquoi de sa vie dans le monde, de discerner en chaque occasion la place ou la position qu'il doit occuper. Elle lui permet également, s'il obéit à l'élan spirituel qui le pousse à se conserver, de faire en sorte que rien n'affecte sa volonté, ni les forces sur lesquelles il doit compter chaque fois qu'il est confronté à des situations adverses.

Le drame que vit aujourd'hui l'humanité, qui frappe peuples et individus sans exception, est le drame qu'elle a toujours connu mais qui s'intensifie à certaines époques ; lorsque, par exemple, les hommes affaiblissent leurs sources internes et ne se soucient pas de maintenir, ou même, de dépasser leurs conditions morales et spirituelles, qui sont les mêmes pour tous.

Nombreux sont maintenant ceux qui ont payé leur tribut à ce drame. Certains l'ont payé très cher, assurément, en y laissant leur propre vie. À d'autres, il en a coûté de grandes amertumes et des souffrances morales et physiques. Il y en a également qui sont encore angoissés et plongés dans le scepticisme le plus impitoyable à cause de leur désorientation, car elle les maintient dans un état de constante inquiétude ; ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi ces choses se produisent et pourquoi les innocents souffrent autant que les coupables. Il en résulte un processus de désintégration mentale et morale qui frappe l'être humain qui, pour l'essentiel, a toujours cru qu'il était plus commode que les autres pensent à sa place. Voilà une attitude qui, en s'étendant au reste des hommes, a abouti à ce que personne ne pense par lui-même, chacun attendant que les autres assument la responsabilité de proposer les solutions que tous également auraient dû rechercher et tenter d'offrir à leurs semblables.

Ceci étant, il faut que les êtres humains retournent dans ce monde dont ils se sont écartés par leur seule négligence ; et de même que ceux dont nous parlions précédemment n'avaient pas rencontré la moindre difficulté pour s'en remettre à la pensée de leur semblable, qu'il leur soit proche ou étranger, de même ils doivent reprendre confiance en eux-mêmes et faire de celle-ci une composante de leur propre pensée. Parce qu'en réalité, ce dont manque l'être humain, c'est de confiance ; il a tellement eu, ou fait confiance, que cela a abouti à une méfiance généralisée. Il est nécessaire et impératif de restaurer la confiance perdue ; de restituer à l'interne ce qui a été aliéné avec tant de facilité, sans que jamais les conséquences d'une telle imprévision n'aient été envisagées.

Les pas délicats que l'humanité doit faire aujourd'hui devront être assurés – si celle-ci ne veut pas succomber en chemin – par la réalité d'une promesse qui devra être accomplie. Cette promesse en renferme

une autre, d'une plus grande portée, et que chacun doit formuler en son for intérieur : ne pas se décourager dans les moments difficiles ; être vaillant ; avoir confiance en soi-même. Sans oublier cela, il faut faire également la promesse d'accomplir la parole donnée au Créateur : devenir meilleur et, conformément à son Commandement Suprême, s'efforcer d'être aussi parfait que Lui. Il y aura alors lieu de réaliser une promesse de plus : survivre à la catastrophe ; survivre à tous les fléaux pour pouvoir être le Hérault d'une nouvelle civilisation, le Hérault d'époques héroïques, dont le message portera sur la connaissance qu'il aura extraite de l'étude, de l'observation et de l'expérience actuelle.

Il m'est arrivé une fois de donner ce conseil : lorsque quelqu'un se sent malade, qu'il augmente l'importance de sa maladie jusqu'au point où elle exigerait des soins dix fois plus intenses ; en toute logique, ce procédé lui évitera des négligences et lui permettra facilement et rapidement de recouvrer la santé. J'ai dit la même chose dans le cas où il s'agirait de parcourir de grandes distances : les tripler dans sa mente les rendra moins fatigantes. Aujourd'hui, je renouvelle le conseil en appelant à l'approfondissement de la réflexion. Cela aidera le genre humain à survivre à la tragédie qu'il vit. Il faut démultiplier la force du mal par-devers son propre jugement et créer des défenses cent fois plus fortes, tout comme on le ferait – conformément à ce qui a été dit auparavant – face à un ennemi ; autrement dit, il faut multiplier de manière imaginaire ses forces, pour que dans le même temps les défenses se multiplient, et qu'il soit plus facile de triompher.

Pour augmenter les proportions du mal, le plus efficace est de penser que demain, peut-être aujourd'hui, dans un instant, nous aurons tous cessé d'exister. Si nous supposons de cette manière que le mal est si grand, si insupportable qu'il a causé notre mort, nous aurons immédiatement la joie toute intérieure de constater qu'il n'en est pas ainsi. Par conséquent, si nous ressentons que nous vivons, que nous n'avons pas perdu la vie, notre esprit se ranimera, et de nouvelles forces nous permettront de lutter sans que le spectre de la mort vienne nous surprendre, car nous aurons déjà expérimenté son effet par la représentation interne de sa réalité ; et si c'est le cas, on ne s'en souciera plus, parce qu'en ayant centuplé le mal, on l'aura réduit à sa plus faible expression. Mais afin que cette réalité imaginée ait plus d'intensité, il sera

nécessaire qu'on se souvienne tous les jours de cet instant comme d'un instant où l'on a véritablement été comme mort, de façon à penser par la suite qu'on a survécu à la mort elle-même ; il faudra ne pas oublier non plus que les crises historiques ne se produisent pas en un jour, mais qu'elles suivent un processus plus ou moins long, et que personne ne sait quand viendra le moment où l'on devra passer par les arcades du terrible et insondable mystère de la transition que l'âme éprouve quand la vie s'éteint.

L'humanité a survécu cette fois à l'une des plus grandes secousses dont témoigne l'histoire de ses violences guerrières. Nous ne savons pas quand se produira la prochaine. L'essentiel est d'y être préparé. Il est nécessaire, à partir de maintenant, de considérer que le futur est dans son ensemble comme une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous. Il est certain qu'après avoir éprouvé la sensation que nous avons cessé d'exister – comme tant d'autres à qui c'est réellement arrivé – alors que nous sommes toujours en vie, la vie prendra un autre sens, un autre caractère, et qu'elle permettra de préparer notre volonté de telle sorte que notre esprit soutiendra fermement le combat, afin que rien ne puisse nous affecter lorsque le mal cherchera réellement à nous atteindre.

Il est incontestable que, au-delà de zéro, toute quantité est susceptible de s'additionner, et que tout progrès que fait un être en partant de l'unité va s'ajouter et lui permettra d'être prêt à affronter les jours pénibles qui peuvent survenir, sans que rien n'affaiblisse ses énergies ni n'obscurcisse sa mente. Mais il est indispensable de ne pas faire les choses à moitié et de faire en sorte que toutes ces réflexions servent à fortifier l'esprit et à comprendre sa transcendance. Si l'on se souvient de cela aux heures difficiles, on constatera immédiatement que l'être se retrouve en lui-même, recouvre des forces et garde en mémoire que, tant qu'il y a de la vie, l'âme lutte pour continuer à vivre ; et notamment lorsqu'il s'agit de celle qui est au-delà de la mort, de cette mort dont on s'est providentiellement sauvé.

Je suis sûr que, si ceux qui se sont laissé abattre, vaincus par la souffrance, par la douleur et l'angoisse générées par les situations pénibles, avaient conçu ces pensées, ils se seraient sauvés. De fait, on peut perdre ses biens, sa maison, son foyer, ses amitiés : tout cela est susceptible d'être restitué au patrimoine de l'individu ; mais la vie, sous sa forme humaine, non. Il n'appartient pas à l'homme de pouvoir la recouvrer.

On pourrait objecter que l'orientation implicite de ces réflexions est originale. C'est certain. Mais étant donné ce qui se passe actuellement, elles sont nécessaires, comme l'est le lien de compréhension qui doit unir tous les hommes depuis que l'esprit recherche la compagnie de l'esprit, car il diminue, dans les moments difficiles, l'intensité d'une douleur ou d'une souffrance. De sorte que les hommes étant unis, et la souffrance répartie entre plusieurs personnes, celle-ci sera plus tolérable, parce que, tandis que certains souffriront, les autres pourront soulager leur douleur. Chacun offrira spontanément son aide lorsque cela sera nécessaire, car il n'arrive pas à tous la même chose au même moment : les événements peuvent différer. L'essentiel est de comprendre ce que cela signifie de pouvoir adoucir une souffrance, et même de l'éliminer. Voilà l'aide réciproque que requiert le moment présent comme un impératif, en raison du spectacle qu'offre le grand égarement que connaît aujourd'hui le monde dans lequel les hommes, au lieu de s'aider les uns les autres pour diminuer leurs peines, font le contraire : ils s'efforcent de les augmenter, de les augmenter mutuellement.

Dans ce drame que vit l'humanité, les pensées tiennent le rôle principal. C'est pour cela qu'il faut savoir nous préserver de celles qui, en blessant notre sensibilité, et même notre nature propre, peuvent sérieusement affecter notre raison. Chacun doit être conscient de ce qu'il pense, mais également de l'utilité que pourraient avoir pour lui les pensées qui sont l'objet de la préoccupation de tous les hommes de la terre. Ce serait une erreur très grave de persister à confier à d'autres ce qui incombe à tous de manière égale, en tant que devoir et en tant que capacité d'action ; cela revient à dire qu'il faut penser par nous-mêmes, pour trouver la solution de nos problèmes respectifs, tant que cette capacité le permet. On retrouvera ainsi la confiance en nous-mêmes, en ce qui nous appartient en propre. Si l'être y parvient, il s'évitera d'être entraîné par les courants mentaux – tels le communisme, par exemple – qui cherchent à grossir leurs rangs avec des êtres qui ne pensent pas et les obligent à marcher, non pas dans la direction où ils voudraient aller, mais dans celle que les personnes mêmes qui manipulent ces courants souhaitent. Celui qui se laisse entraîner sur cette pente dangereuse et funeste n'aura pas le droit de se plaindre demain de tout ce qui peut affecter son évolution et sa vie.

Il est nécessaire de penser ; mais de bien penser, avec sérieux, en appréciant en bonne connaissance de cause et avec un jugement serein les situations, pour déterminer le meilleur chemin à emprunter. Ceci relève certes d'une perspective extérieure à la vie des êtres humains, mais il en existe une interne, qui est d'une impérieuse nécessité : celle de penser à ce que l'être peut atteindre s'il suit les directives de la conscience.

La vie ne doit pas devenir stérile à force de routine et d'automatisme ; chaque jour, et si c'est possible, chaque heure, il faut lui trouver un nouveau stimulant. De par la loi naturelle, l'homme a toujours eu en lui une tendance à la possession. Posséder une chose a constitué à toutes les époques un plaisir qui est ressenti depuis le désir de la possession jusqu'à son obtention. Naturellement, ceci offre à la vie un contenu pendant tout le temps où l'idée de la possession se maintient dans toute sa vivacité ; on est alors sous l'empire d'une sensation agréable et douce qui peut s'exercer à l'état de veille et même dans le sommeil, surtout quand l'objet convoité devient proche. Observez la manière dont l'être, pendant tout le temps que dure et que se réalise cette aspiration, vit avec bonheur cette perspective. Mais tous ne savent pas placer leur raison sur le plan de la sagesse, et il arrive souvent qu'un être cherche à posséder ce qui, en toute vérité, ne lui convient pas, ou qu'il n'a pas les moyens ni la capacité de pouvoir atteindre. Il s'en suit à coup sûr une déception, état que tout être intelligent se doit d'éviter.

Il y en a beaucoup qui coulent des heures heureuses dans l'attente de l'objet désiré et qui, au moment de l'obtenir, s'en détournent et se mettent en quête d'un autre ; ce qui était auparavant un moment de bonheur prend alors une allure funeste et fait figure de torture.

En réalité, la vie est une constante possession ; vivre, c'est posséder toujours plus chaque jour, sans ambition ; posséder ce que l'on crée comme possibilité de possession. Si nous avons, par exemple, une petite maison et que nous aimons les chiens, nous pouvons en acquérir, vingt, trente ou cinquante, mais notre maison va se transformer en chenil, et nous ne pourrions pas y vivre parce que nous n'aurons pas créé la possibilité d'une telle possession. Mais si notre maison avait été assez grande et qu'il y eût en elle suffisamment de place pour que les animaux pussent vivre à leur

aise, sans nous gêner, sans nous rendre la vie impossible, nous n'aurions pas créé un problème en les possédant.

En général, si on a une activité déterminée et que l'on désire élargir son champ d'action à d'autres activités supplémentaires, on devra d'abord se préparer et organiser son temps et ses aptitudes afin de ne pas échouer. Mis à part cela, avec l'expérience, comme le désir de posséder fortifie la volonté, on parvient toujours à prédisposer son esprit à de plus grandes entreprises ; et de cette façon, même si la préparation a été insuffisante, on entreprend avec succès les nouvelles activités en corrigeant les erreurs qui auraient pu être commises. Des cas de ce genre existent par millions. L'essentiel est de savoir ce qu'on désire, et de savoir dans le même temps ce qui va rentrer dans le patrimoine, qu'on l'envisage d'un point de vue moral, spirituel, intellectuel ou économique.

Bien que la vie humaine soit une constante possession, la majorité ignore toutefois comment il est possible de réaliser ce dessein sans que chaque possession, au lieu d'apporter la félicité, produise des tourments et des peines. Pour éviter cela, il faut créer la capacité de cette possession. Il faut savoir – je le répète – ce que l'on désire posséder, et savoir également si une telle possession va s'identifier à la vie et devenir un élément fertile pour le développement de futures prérogatives. Il faut donc posséder ce qui apporte le bonheur lorsqu'on se projette dans une perspective d'éternité, et non pas dans l'éphémère. Cette vérité est une loi qui entraîne de nombreux principes et qui concerne toutes les idées : elle doit être pour chacun le soleil qui illumine les jours de son existence.

Si nous désirons posséder une idée à des fins utilitaires et obtenir le bonheur, le bien être, la joie, etc., il sera d'abord nécessaire que nous soyons sûrs que, lorsque nous la posséderons, nous saurons être loyaux à son égard et nous en rendre maîtres, mais sans que jamais nous l'utilisions à des fins mesquines et basses, parce que sinon nous abîmerions cette part de nature dans laquelle toute idée noble semble être incrustée ; l'abîmer reviendrait tout logiquement à avilir la mente en diminuant considérablement les prérogatives susceptibles de permettre des nouvelles conquêtes.

On a souvent vu des personnes ressentir du bonheur tandis qu'elles cherchaient aux quatre coins du monde à acquérir un timbre ; ce rêve de

possession intensifiait leur bonheur. Une fois entre leurs mains, elles le mettaient dans un album qu'elles refermaient, reléguant ainsi leur possession. Un tel fait constitue la négation de la possession même, car toute chose nouvelle que nous possédons doit, dès son acquisition, enrichir notre patrimoine personnel mais aussi tout ce qui constitue la vie elle-même, en augmentant notre bonheur, notre joie, et en offrant de nouvelles possibilités.

Voilà la manière dont l'homme peut se fixer une norme de conduite, en recherchant par la possession de quelque chose qui embellisse sa vie et lui donne un contenu, la vigueur dont son âme a tant besoin dans les moments difficiles et qui seule peut lui apporter une félicité raisonnable et bien vécue, de même que la joie ainsi que la confiance en ce qu'il possède. Ce n'est pas en promenant son regard à droite et à gauche en disant : « J'aime ci et ça, et puis ci et encore ça », que l'on pourra éprouver un plaisir durable ; le plaisir durera longtemps s'il réside dans la certitude que l'on est maître de ce que l'on possède et dans le fait de savoir que l'on peut encore parvenir à posséder beaucoup plus par son intelligence et la justesse de son jugement.

Sans aller plus loin, j'ajouterai que chacun doit s'efforcer de mettre en pratique ce qu'il vient d'entendre ; c'est à dire, d'essayer de posséder quelque chose de plus qui vienne constituer pour lui un stimulant. Quand cela ne lui serait pas possible, qu'il commence par une noix : il faut bien commencer par quelque chose. Et je dis cela parce qu'il est fort possible que beaucoup aient envisagé de posséder quelque chose de plus précieux qu'une noix en oubliant qu'il est auparavant nécessaire de créer la possibilité de la possession et, ensuite, de savoir gérer cette possession ; surtout si on prend en considération que la noix renferme la possibilité de l'arbre. Tandis que sa mente se prépare à examiner avec attention les pensées qui précisent ce qu'il se propose de posséder, l'être, stimulé par les perspectives que celle-ci lui ouvre, laissera de côté de nombreuses choses qui, en d'autres occasions, auraient été pour lui un facteur de préoccupation et d'affliction, afin que rien ne puisse diminuer la finalité de cette idée qui vise à l'obtention de la chose. Après qu'il l'aura obtenue et qu'il maîtrisera cette possession et d'autres en plus, il ressentira la nécessité, qui

s'imposera à lui sous la forme d'une éthique supérieure, d'être prodigue, de partager ce qu'il a, ce qu'il pourra faire sans que cela n'affecte en rien ses possessions. Ce sont des moments de bonheur que l'être éprouve lorsqu'il est capable de donner ; c'est alors qu'il s'élève et qu'il se couvre d'honneur ; de même qu'il s'abaisse lorsqu'il réclame quelque chose sans avoir d'abord fait l'effort de l'obtenir par lui-même.

Il faut donner à la vie un contenu ; et celui-ci peut voir son importance augmentée par la qualité des possessions désirées et la quantité de ces dernières. La connaissance est une des possessions auxquelles l'être humain doit le plus aspirer, car la possession de la connaissance facilite la possession de toutes les autres. Ainsi, même s'il arrivait que l'on perde totalement ses possessions matérielles, on conserverait intactes ses possessions spirituelles. Les possessions matérielles, comme nous l'avons dit précédemment, peuvent être recouvrées, peuvent être à nouveau acquises. Mais jamais l'homme ne devra se livrer de façon aberrante à la seule conquête de biens matériels, parce cela lui ferait perdre son patrimoine spirituel, qui est d'essence éternelle.

26

Principes éthiques sur les rapports humains

Les premiers temps, mes enseignements tenaient compte du fait que vous, l'humanité, le monde, vous trouviez à la veille d'événements majeurs. J'ai parlé à maintes reprises de ces événements, mais mes paroles, annonciatrices de ce qui est au-delà du présent, caché au regard de l'intelligence par le brouillard de l'avenir, ne furent pas comprises. Même si les disciples en ont retenu un grand nombre, pas tous, je le répète, ne les ont comprises ou n'en ont mesuré la portée. C'est pour cette raison que depuis quelque temps j'ai dû me consacrer à leur explication. J'ai d'ailleurs expliqué beaucoup d'enseignements, sans pour autant parvenir à les faire comprendre, car la mente est naturellement peu encline à admettre que ce qu'elle entend est une réflexion supérieure. On pense en effet que le temps ou les faits viendront démentir ces réflexions. Or celles-là n'ont pas été modifiées, et puisqu'une grande partie de mes paroles a été publiée, elles peuvent aujourd'hui s'exprimer avec la même éloquence que lorsque je les ai prononcées pour la première fois.

Entre ce qu'annonce une prophétie ou l'intelligence qui scrute l'avenir et la réalité du présent, il y a une distance à parcourir ; il faut pour cela que le temps s'écoule, et chacun pourra, à mesure qu'il avance dans le temps, constater la véracité de ce qui fut dit.

J'ai dû bien des fois m'introduire dans ce monde où vous vous trouvez pour recueillir les pensées qui y circulent sans que vous ne vous en rendiez compte ; pour observer de près tout ce qui existe en ce monde ; pour lutter et connaître même ce qui, en apparence insignifiant, revêt en fait une grande importance en dévoilant sa force au moment où on le découvre. Je reviens ensuite plus d'une fois ici ou ailleurs vous faire part du fruit de mes observations, grâce auxquelles bien des choses autrefois inexplicables trouvent une explication ; observations qui vous conseillent toujours d'adapter votre conduite à la réalité des moments que traversent le monde, l'humanité, et vous tous en eux.

Ce qui est en train de se produire et s'est toujours produit aux moments cruciaux de l'histoire de l'humanité, c'est que l'homme ne parvient pas à se trouver lui-même, et encore moins à compléter sa vie avec ce qui lui manque. C'est la raison pour laquelle on parle d'être imparfait, parce qu'il doit se perfectionner et parvenir à se compléter, n'étant qu'un fragment d'une figure qu'il faut achever.

Cela est vrai pour tous, riches ou pauvres, beaux ou laids. Les uns ont quelque chose qui manque aux autres, les seconds n'ont pas ce que les premiers détiennent, et ainsi de suite. Mais le problème est que personne ne veut donner à autrui ce qu'il possède, convaincu que ce qu'il a est mieux que ce qui lui manque et que l'autre détient. C'est dans ce véritable labyrinthe des estimations de fragments humains que réside la cause principale de tous les conflits mais aussi l'origine de la position erronée dans laquelle se trouvent tous les êtres humains sans exception, que l'on pourrait définir en un seul mot : l'incompréhension.

Cette situation est aggravée par le fait que les hommes comprennent une chose à un moment donné, mais prétendent ensuite l'ignorer ou ne pas la comprendre ; les actions et les pensées ne présentant aucune sécurité, ce qui devrait être permanent n'ayant pas de durée, la méfiance apparaît et se répand partout comme une maladie, une maladie contagieuse. Pire encore : beaucoup ont prêté ou donné à leur semblable ce qui lui faisait défaut et qu'ils détenaient eux en

surabondance ; mais plus tard, à la suite d'un désaccord passager, par exemple, ils reprennent ce qu'ils avaient donné en laissant ainsi l'autre sinon plus incomplet encore, du moins privé de cette partie qui lui était si nécessaire. Ainsi avance l'humanité : en donnant et en reprenant sans jamais parvenir à se compléter.

Aucune parole, parcourant tous les milieux, ne s'est jamais fait entendre pour enseigner ces vérités aux hommes ; cela explique que tant de catastrophes se soient produites dans ce monde où nous habitons aujourd'hui, comme hier, comme depuis l'aube des temps. Il ne peut rien y avoir de positif, de permanent sur cette terre tant que le véritable concept de l'éternel ne sera pas ancré dans l'être humain ; l'éternel est ce qui ne change pas, la seule chose qui ne doit pas changer, ce que chacun consacre au plus profond de lui-même comme bon, juste, et beau.

Lorsque les êtres se rapprochent, ils le font sous l'effet d'une sympathie réciproque ou d'affinités, et cela vaut également pour les peuples ; dans un premier temps, ils se vouent affection, respect et bienveillance mutuels. Mais cette période est de courte durée et l'inévitable se produit : la distance s'installe. Ils se séparent alors, en mettant entre eux des distances qui n'existaient pas auparavant, car ils ont été incapables de préserver ce qui leur semblait juste, naturel, agréable ou nécessaire à un moment donné.

J'en viens maintenant à ces imperfections ou défauts qui contribuent à aggraver la situation dans une relation.

L'homme n'ayant pas un véritable contrôle ni la capacité effective de concevoir instantanément les faits et les choses, il est souvent surpris par ses propres réactions ; ainsi, alors que le cœur, toujours prodigue, accorde ses largesses sans compter, la mente, moins généreuse, réagit en les supprimant ; nous avons tous pu constater ce phénomène dans une amitié naissante ou dans toute situation où les sentiments de l'être sont invoqués. Le cœur sort alors immédiatement son carnet de chèques pour voler au secours de celui qui a dévoilé la précarité de sa situation matérielle ou spirituelle ; mais sitôt revenue à elle, la mente réagit en sortant le chèque du portefeuille pour le déchirer.

C'est ce qui se produit tous les jours dans les rapports entre les peuples, comme en témoignent les grandes assemblées qui se réunissent dans le monde entier. Tandis que le cœur des hommes qui ont à résoudre des problèmes graves leur fait ouvrir les mains, leur mente les referme. Dans cette réaction continuelle entre la mente et le cœur, il n'est pas possible de parvenir à un point d'équilibre ; il faudrait pour cela maîtriser ce qui est juste et avoir de la sagacité pour distinguer le vrai du faux.

C'est là un des grands problèmes invisibles, encore cachés à l'intelligence de ceux qui doivent en résoudre d'autres, liés aux situations engendrées par ces périodes de transition majeures que l'humanité doit traverser.

La solution de ces problèmes passe forcément par la connaissance des lois qui régissent l'Univers, et les hommes doivent enfin comprendre que tant qu'ils ne changent pas leurs conditions internes, ils continueront à enfreindre ces lois constamment, pour subir ensuite la rigueur qu'elles feront peser sur la race humaine en la châtiant. Ce n'est que lorsqu'ils auront repris la voie indiquée par les grands principes prononcés lors de la manifestation de la Création que les hommes mettront un terme à cette course folle qui les précipite vers leur fin.

Dieu a créé l'homme pour que celui-ci le retrouve dans une véritable évolution consciente. Rencontrer Dieu, c'est comprendre sa Création, la comprendre par l'intermédiaire de tout ce qui entre en contact avec la conscience. C'est également collaborer à cette tâche immense d'aide mutuelle qui aidera chacun à retrouver ses fragments manquants dans le monde, ces fragments qui manquent à la figure humaine pour qu'elle soit complète, ou plutôt semblable à l'image du Créateur.

Bien souvent, l'observation de détails, aussi infimes soient-ils, m'a permis de découvrir de grandes causes. J'ai observé par exemple dans une physionomie humaine un défaut qui obligeait la personne qui en était affligée à sourire fréquemment pour le dissimuler. Elle se rendait ainsi sympathique, en donnant à son expression de la grâce tout en dissimulant, au point de le faire disparaître, le défaut qui l'enlaidissait. Cet être avait en effet inconsciemment trouvé en lui-même un

fragment placé à l'envers qui, par conséquent, le défigurait ; son mauvais caractère est sans doute à l'origine de la perte de ce fragment et par la suite de l'impression sur son visage, dans des moments d'exaspération, d'une expression qu'il ne put effacer ensuite.

Un tel détail montre bien qu'il est non seulement nécessaire de trouver les fragments qui manquent pour compléter la figure humaine mais aussi essentiel de veiller attentivement à ceux que l'on détient pour ne pas les perdre. En effet, pour utiliser une image plus claire, à quoi bon retrouver son oreille manquante si au même moment on perd son nez ?

Poursuivons sur ce thème en évoquant d'autres situations qui se présentent constamment dans la vie.

En général, chacun attend des autres qu'ils lui apportent quatre-vingt-dix pour cent, voire la totalité ; et les dix pour cent qu'il fournit lui-même lui paraissent encore excessifs. Cette position totalement erronée peut mettre un terme à bien des amitiés, affections et relations, même si un lien superficiel demeure dans certains cas. Il est donc préférable que l'homme fournisse cent pour cent de ce dont il a besoin, en confiant cette tâche, dans la mesure du possible, à ses propres possibilités. Cela lui permettra de pouvoir se servir lui-même et éventuellement, s'il dépasse ce pourcentage, de servir les autres de la meilleure façon qui soit, c'est à dire en les incitant à exploiter eux-mêmes cent pour cent de leurs possibilités. Le grand dilemme de ce monde, depuis l'aube de l'humanité, et certainement dans l'avenir, réside dans la lutte entre deux grands : l'individu comme figure humaine, que Dieu a créée sur terre, et le collectivisme, symbole de l'animalité, qui menace d'absorber l'individu. Le premier est une entité positive, étant donné qu'il est doté d'une intelligence et d'une manière de sentir que Dieu seul, c'est indéniable, a pu lui donner ; et ce que Dieu accorde à l'homme ne peut être modifié sans que l'humanité en pâtisse cruellement. Pour que l'individu puisse affronter le monstre du collectivisme, le négatif, qui tente de l'absorber et de l'annihiler, il doit se perfectionner, se compléter. Il ne sera invincible qu'en étant enfin digne de transiter sur terre comme Dieu a voulu qu'il passe, vive et se perpétue dans une famille.

L'homme devra avancer dans le monde sans prétendre supplanter son semblable ou lui prendre sa place, puisque chacun a la sienne, qu'il peut agrandir sans déranger quiconque.

Il faut donc chercher tous les fragments d'imperfection qui diminuent la figure humaine. Si parmi eux certains supplantent la figure elle-même, il faudra les détruire peu à peu. Si par exemple l'un de ces fragments est l'égoïsme, il faudra le combattre pour l'éliminer et le remplacer par quelque chose d'utile à l'existence qui serve les desseins de la Création. S'il s'agit de la propension à l'oisiveté, il faudra le détruire et mettre à sa place le fragment correspondant, c'est à dire celui qui remplit l'âme de vigueur et pousse à l'activité, à l'action et au mouvement permanent, signe de vie quelle que soit sa forme.

Je vous livre ainsi une clef qui permet de trouver les fragments dont l'être a besoin pour se compléter ; si vous avez du mal à les trouver, je viendrai avec plaisir vous aider, ouvrir votre entendement, éclairer votre jugement et approfondir votre vision.

Je disais plus tôt qu'une tendance profondément enracinée en l'homme le pousse à attendre quatre-vingt-dix pour cent des autres et à considérer les dix pour cent qu'il donne comme encore excessifs. Je le constate dans toutes les formes de rapports humains ; on accorde généralement beaucoup plus de valeur à ce que l'on donne qu'à ce que l'on reçoit, et cela engendre naturellement une lutte constante entre les appréciations, parce que dans ce cas, bien entendu, les parties en présence ne portent pas le même jugement sur les faits. Mais inversons l'image et imaginons que celui qui reçoit estime à sa juste valeur ce qu'il a reçu : il ne cherche plus alors à savoir quelle valeur celui qui le lui donne lui accorde et se crée une obligation morale qu'il saura remplir, s'il est intelligent et capable ; et il saura de même, estimer à sa juste valeur ce qu'il est en mesure de donner.

Poursuivons sur les motifs qui surgissent dans les relations : avez-vous remarqué que bien souvent une affection ou une amitié se refroidit parce qu'on n'a pas su maintenir intact le souvenir du

fait qui lui donna naissance ? Je vais vous l'expliquer, en prenant pour exemple ceux qui dans leur jeunesse, ont su donner tout ce qu'exigeaient d'eux les circonstances pour atteindre leur but.

Des centaines de légendes devenues par la suite des sources inépuisables d'œuvres romantiques témoignent de tout ce que l'homme est capable de faire ou de sacrifier pour conquérir la tendresse de l'élue de son cœur ; de même que la femme pour son bien-aimé.

Une fois fixée l'image idéale, forgée la volonté de tout mettre en œuvre pour obtenir l'objet de ses aspirations, tout se construit en fils de soie et d'ivoire. Survient ensuite la réalité, lorsque l'un et l'autre comblent leurs désirs et que l'image idéale commence à s'effacer peu à peu en faisant s'évanouir les fils de soie et d'ivoire. C'est qu'en fait deux images idéales s'étaient formées : celle de l'homme et celle de la femme. La rencontre des deux êtres ne correspondant pas à celle des deux images, chacun s'empare de son pinceau pour la modifier peu à peu, en pensant qu'il a été trop généreux et que sa propre image est supérieure.

Quel est le pinceau qui s'anime dans la main de cet artiste inconnu qui a fixé dans l'éther un tableau que lui seul peut voir admirer et adorer ? La réalité ; celle qui, montrant d'un côté ce qui est, offre de l'autre la possibilité de ce qui peut être. Sa seule demande est que l'on mette la main à la pâte dans l'intention tolérante de perfectionner sans endommager ce que l'on veut modeler. C'est là en vérité un art que bien peu d'êtres cultivent ; beaucoup ont essayé, mais à peine leur tâche entamée, ont laissé l'impatience, les exigences injustes et le découragement altérer l'image au point de la détruire à moitié.

Mais il reste toujours quelque chose de cette image idéale : la force de l'affection, du souvenir, qui, si on sait le maintenir intact, par une reviviscence constante, fixe la conduite de chacun. Cette partie de l'image idéale est celle qui exerce son influence dès que les êtres s'éloignent, ne se comprennent plus ou se rejettent ; dès que, pour des brouilles, surgissent des mécontentements, des brouilles ou des heurts. C'est elle qui intervient pour rétablir le calme, adoucir l'erreur voire la pardonner. Car lorsque, sous l'effet de la colère, l'image

physique s'efface sous les yeux de celui qui la perçoit, l'image idéale apparaît à ce même regard, toujours porteuse de souvenirs, d'affection et d'histoire ; de cette histoire vécue à deux, dans le partage des jours de joie et de peine. C'est cette image, aucune autre, qui fait que les êtres se réconcilient et se retrouvent, unissant leurs esprits dans l'amour qu'ils lui portent.

Ce qui se passe entre les êtres comme entre les peuples, quelle que soit la nature de leurs liens, a toujours une cause qui dépasse les causes supposées. Ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le verre, mais toute l'eau qui le remplit et fait qu'il ne peut contenir une goutte de plus. La cause ne réside donc pas dans la goutte, mais dans toutes les gouttes que contient le verre.

Comme je l'ai dit plus haut, lorsque deux êtres se rencontrent et se lient d'amitié, ils sont pleins d'attentions l'un pour l'autre ; chacun cherche à justifier l'amitié que l'autre lui porte. Mais ils l'oublient ensuite, et matérialisant le spirituel, transforment ce qui est pur, noble et sublime en épis tout juste bons, non plus à alimenter le corps ou l'âme, mais à balayer les déchets ; ils font de cette amitié qui semblait bonne à leur esprit, leur cœur, leur vie même, un balai, dont un vieux dicton dit bien, en généralisant, qu'il ne sert que lorsqu'il est neuf et ensuite, tout en ayant l'air de balayer, laisse les choses en l'état, ou dans un état pire encore.

Se produit alors ce qui doit arriver lorsque l'on néglige ce que l'usure abîme. Ceux qui se sont délectés un jour des plaisirs d'une douce amitié glissent sur la pente de l'indifférence et commencent à ne plus se porter les attentions qu'ils avaient l'un pour l'autre, tout en exigeant que l'autre maintienne ses soins, devenus à leurs yeux une obligation.

L'amitié, symbole de la fraternité loyale entre les esprits, qui se nourrit d'amour ou d'affection au foyer, est bien souvent négligée par ceux qui cherchent ensuite, sans jamais la trouver, la cause de leurs brouilles ou de leur éloignement. En effet, l'attention doit être cultivée sans affectation, pour que ce trait de gentillesse, qui attire et fait plaisir, apparaisse naturellement.

Il ne faut pas oublier que les rapports et les liens entre les êtres sont constitués d'une série de choses et de faits qui s'entremêlent. Il ne tient qu'à nous de maintenir ces liens aussi solides qu'au premier jour, faute de quoi ils seront détruits. Il en va de même pour un pull : s'il se défait en certains points, les mailles se dénouent peu à peu, pour ne plus laisser en souvenir qu'un fil. C'est le drame de la vie, du monde, de l'humanité.

L'être humain est d'un tempérament très susceptible ; mais chez tous les êtres existe un bon fond, qui permet de corriger les erreurs, d'aplanir les difficultés et de modérer les réactions. C'est ce fond qui permet à l'être de sentir ce que l'autre a pu faire pour lui, même si cela n'est pas immédiatement visible ; qui lui fait apprécier une attention, non pas pour sa valeur matérielle, mais pour sa valeur morale ou spirituelle. Ce fond devient vertu lorsque l'être, sensible au bien reçu, fait en sorte que se manifeste dans l'interne la nécessité de lui répondre. C'est alors que se renoue et se renforce cet échange d'attentions mutuelles, que l'on avait interrompu soit par ignorance, soit par incapacité à comprendre sa valeur pour la vie, alors qu'il aide tant à adoucir l'amertume des peines quotidiennes.

Le monde est un immense champ de bataille ; une bataille âpre et sans merci qui met bien souvent à l'épreuve la résistance humaine. Chaque homme, pourrait-on dire, porte en lui un drame permanent, et au sein du foyer, c'est à la femme de le comprendre et de l'interpréter, si elle ne le vit pas aussi intensément que lui. C'est un drame qu'il ne peut narrer, car le simple fait de le revivre pourrait épuiser les quelques rares réserves dont il dispose peut-être pour reprendre la lutte le jour suivant ; ce qui explique qu'il préfère bien souvent le taire, le cacher ou l'éloigner du cadre familial.

Comme je l'ai dit, la femme doit comprendre ce drame et y participer en cherchant seulement à soulager celui qui en souffre ou qui en est l'acteur, en veillant à ce qu'il trouve en sa présence ce qu'il n'a peut-être pas trouvé dans la compagnie des autres. C'est alors que la femme commencera à s'élever, à s'éloigner de la femme commune, à être celle qui sait reconnaître dans les traits de celui qui

rentre, l'âme bien souvent dévastée, non simplement l'homme qui a fondé son foyer, mais celui qui lutte pour le préserver et le rendre digne. Le foyer devient alors doux et tranquille, véritable havre pour qui a cherché partout la paix en vain.

Bien souvent, l'homme comme la femme oublie la place qu'ils occupent dans le monde, l'humanité, leur peuple ou leur famille ; ils oublient que la vie renferme, nécessairement, un sens différent, beaucoup plus grand que la signification trompeuse qu'elle offre lorsqu'elle se déroule dans le courant et le vulgaire. Lorsque l'on commence à comprendre cela, la vie se transforme peu à peu, en quête d'autres sources d'intérêt, et les luttes amères et difficiles sont affrontées avec plus de courage, d'énergie et d'espérance.

Comme vous le savez déjà, lorsque je parle ainsi, je ne le fais pas seulement pour vous, mais aussi pour tous les êtres humains, afin qu'aujourd'hui, demain ou dans un siècle, ils trouvent dans la lecture de mes paroles quelque chose qui leur soit utile.

Je vous livre un trésor d'enseignements profonds ; à vous de me dire la valeur qu'ils renferment lorsque vous serez parvenus à ressentir intérieurement l'influence de la vérité qu'ils contiennent. Ils convergent tous vers la même conclusion : les enseignements de la Logosophie tendent à éveiller dans la mente de ceux qui s'y nourrissent le sens profond de la vie, et une fois que l'on a conçu ce sens, il ne faut jamais en détourner son regard, afin de le porter toujours en soi ; car s'il venait à mourir, s'éteindrait avec lui la possibilité de se dépasser et d'élargir sa vie pour atteindre la plénitude.

Les chemins de l'entendement

J'interprète votre présence en ce jour où nous célébrons le seizième anniversaire de la Fondation Logosophique comme une reconnaissance des longues années de travail et de la vérité contenue dans chacun des enseignements que vous avez reçus au cours de ces années. Si j'ai préféré fêter ici ce nouvel anniversaire, c'est parce que je conserve de cette filiale, avec une tendresse toute particulière, des souvenirs qui se sont forgés au fil du temps. C'est pour cette raison que je suis aujourd'hui parmi vous, comme si c'était ici même que j'avais donné naissance à cette œuvre à laquelle j'ai consacré toute ma vie, tous mes efforts et tout ce que je possède, et que vous ne connaissez pas encore.

Il ne suffit pas d'enseigner, c'est-à-dire, de transmettre simplement un enseignement. Pour celui qui connaît les profonds mystères que dissimule la nature humaine, enseigner c'est créer. Et pour que les enseignements en question puissent être compris, il est nécessaire qu'il existe en celui qui les reçoit un terrain propice à la réalisation de leur dessein.

Je sais très bien que tous ceux qui m'écoutent ne le font pas avec cette attention qui caractérise déjà beaucoup d'entre vous. Au début – et c'est arrivé à ceux qui sont venus hier comme cela arrivera à ceux qui viennent aujourd'hui et qui viendront demain – ceux qui m'écoutent prêtent une attention différente à mes propos parce que ces derniers sont filtrés par les connaissances qu'ils ont jusqu'alors acquises. Par conséquent, mon enseignement ne peut parvenir à tous de la même façon. Les uns ont recherché la vérité par des voies multiples, les autres ont consacré beaucoup de leur temps à des activités diverses, propres à la vie courante. Il n'est pas possible

que celui qui s'est formé intellectuellement dans l'ingénierie ou la médecine, dans le commerce ou l'industrie, dans l'agriculture ou la politique, puisse entendre et comprendre ma parole ; parce qu'il m'écouterait avec un degré d'attention correspondant à sa position mentale et qu'il essaierait de me comprendre en s'appuyant sur les ressources que fournit le savoir qui a pratiquement été la préoccupation de presque toute sa vie. C'est pour cette raison que j'ai dû tant œuvrer pour que l'ingénieur, le commerçant, l'industriel et le politique, le philosophe, le lettré et le poète, parviennent à m'écouter d'une oreille attentive, rendue telle par l'effet de la sagesse logosophique ; c'est cette seule écoute qui permet de comprendre toutes les facettes de cet enseignement et d'accéder à la connaissance sans que ce travail soit interrompu par des pensées étrangères à sa nature.

Ce principe régit chaque circonstance de la vie. Je vous le livre pour que vous en fassiez usage. Vous pouvez l'observer par vous-mêmes quotidiennement : si vous parlez avec une personne quelle qu'elle soit, vous verrez que l'écoute qu'elle vous prêterait ne sera pas toujours la même. Vous le constaterez très facilement. Parlez, par exemple, à quelqu'un de très préoccupé, d'une affaire qui se situe à mille lieues de ces préoccupations, et vous verrez que ses oreilles qui semblent écouter, entendront tout autre chose. Parlez à une personne mieux disposée : en vous écoutant, elle prêterait une oreille attentive à votre propre langage, et elle vous comprendrait. Telle est la cause qui explique tant d'incompréhensions, car personne ne fait l'effort d'observer la nature de l'attention avec laquelle on l'écoute quand il parle.

L'utilisation et l'exercice du principe mentionné rend service et fait gagner du temps. On ne le perd pas comme lorsque l'on s'adresse à des gens qui ferment l'oreille à vos paroles ou dont l'écoute est filtrée par une de leurs pensées ou de leurs préoccupations du moment.

De même que presque toutes les mentes comportent ce type de pensées et de préoccupations, rares sont ceux qui comprennent le contenu d'une parole qu'ils ont entendue. Mais ma parole, elle, je l'ai maintes fois prononcée, et comme elle est toujours identique à elle-même, en son principe et en son essence, en dépit de la diversité de ses formes d'expression, elle a eu la vertu remarquable de se faire entendre parce qu'elle exerce et sensibilise les oreilles des auditeurs à une certaine écoute : par l'étude, l'observation et

par un contact constant entretenu entre ceux qui se trouvent dans la même situation. Cette écoute – je le répète – a exigé une préparation spécifique : celle que confère la conviction solidement établie par la vérité de la réalité qu'expose toujours l'enseignement. Mais même ainsi, cette écoute doit être préservée de toute interférence, car quand on néglige les devoirs que l'on a envers soi-même, l'esprit devient désordonné, la mente se trouble et l'écoute redevient difficile et n'est plus attentive à la réception de la parole.

Je recommande à tous ceux qui désirent véritablement continuer ce travail de dépassement et cette œuvre de bien, de ne pas perdre une seule minute de ce temps qu'il ne leur fut pas possible jusqu'alors de consacrer à cette préparation que l'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que l'enseignement logosophique explique avec un réalisme rarement vu ce qui s'avère inexplicable pour celui qui n'a pas habitué sa mente à penser, son intelligence à observer et sa volonté à être résolue jusqu'à l'accomplissement du but poursuivi.

Au cours de ces longues années, j'ai enseigné à penser ; j'ai démontré combien il est utile de découvrir les idées par soi-même. Et pour ce faire, j'ai dû penser un nombre incalculable de fois pour vous, en vous livrant ma pensée pour vous suggérer ensuite des choses que votre mente se voyait dans l'obligation de concevoir comme étant les siennes propres. J'ai ainsi facilité votre travail d'initiation à la pensée et j'ai été la cause qui vous a permis de commencer à penser en créant en vous une puissance que vous ne possédiez pas jusque-là, parce que, dans le cadre de la vie courante, vous vous reposiez, comme tous ceux qui y sont plongés, sur la pensée d'autrui. Dans la vie courante, peu de personnes pensent ; et lorsqu'une le fait, les autres recourent à elle pour qu'elle trouve des solutions aux problèmes que leurs mentes sont incapables de résoudre. Il est évident que l'égoïsme est à l'origine de tout cela, car comme l'action de penser implique des efforts, on préfère la facilité : que les autres pensent et que l'on profite de la pensée du prochain !

La vie est fertile par épisodes en raison de la multiplicité des aspects que revêtent chaque jour les échanges mutuels entre les personnes. Comme il n'y a pas deux êtres qui pensent exactement la même chose –encore que beaucoup croient le contraire – il y a toujours des différences dans la pensée, même dans celle de ceux qui ne pensent à rien, ce qui entretient

chez les uns et les autres une série d'inquiétudes, puisque chacun, sans le vouloir ou le désirer, a délégué une partie de son opinion à son semblable, en ignorant si c'est compatible avec la fidélité à laquelle il aspire pour établir fermement ses convictions.

Je vous conseille de mettre en pratique quotidiennement cet enseignement dans tous les domaines, dans toutes vos activités. Vous découvrirez alors dans chaque fait, dans chaque passage, dans chaque détail, le reflet de cet enseignement qui vous fera connaître son pouvoir de prévision. Examinez également – je le répète –, comme première mesure, l'attention que l'on vous prête. Si l'on ne vous écoute pas avec les oreilles de l'entendement, avec les oreilles d'un être avide de savoir qui rencontre dans votre parole un stimulant et une espérance, changez de sujet et cherchez celui qui captera le plus l'attention. Vous observerez par ce moyen qu'un être qui est bien attentif est tel parce qu'il y trouve un intérêt et que, sitôt que cet intérêt s'évanouit, l'attention s'évanouit aussi avec lui. Il est incontestable que ceci nécessite de la patience, parce que la patience est créatrice ; elle est créatrice quand se joignent à elle l'observation et l'esprit d'initiative qui remplissent toujours une fonction constructive.

La majorité des personnes – comme je l'ai dit – ne possèdent pas d'aptitude à penser ; c'est pour cette raison qu'elles écoutent la plupart du temps avec indifférence. Si la parole ne favorise pas chez celui qui écoute un acte témoignant d'une véritable activité mentale, par laquelle il se voit obligé de penser, elle se perd dans le labyrinthe des pensées et des idées qui peuplent la mente de cet individu.

Vous êtes tous venus ici attirés par la promesse d'un enseignement qui vous assurerait une vie supérieure grâce au perfectionnement et à l'exercice du savoir, et qui a suscité en vous une noble idée, celle de vous améliorer. Mais la réalisation de ce dépassement n'est possible qu'après un certain temps durant lequel on se familiarise avec cet enseignement et on se l'approprie. Il faut donc avoir substitué une écoute logosophique à toutes les autres formes d'écoute communes : l'écoute de celui qui comprend l'enseignement parce qu'il a vécu beaucoup des choses que celui-ci lui a fait connaître et parce qu'il l'a vu, éprouvé, expérimenté en de nombreuses occasions de sa vie.

Au cours de ces seize années de travail ininterrompu, j'ai créé dans la mente de beaucoup de gens des idées dont ils n'avaient pas auparavant connaissance ; j'ai encouragé des activités jusqu'alors ignorées ; j'ai jeté les bases d'un futur meilleur et livré des éléments de défense pour les moments cruciaux que traverse l'humanité. J'ai également signalé, avec une anticipation remarquable, des événements qui se sont depuis produits, et j'ai préparé les intelligences pour qu'elles puissent comprendre pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent et comment l'être peut éviter d'être contaminé par le mal à la seule condition de cultiver cet enseignement et de rester toujours attentif à tout ce qui se passe autour de lui. J'espère ainsi que dans les jours à venir vous serez prêts à accueillir des connaissances encore plus profondes, mais plus proches aussi de la réalité que vit le monde.

Outre ce travail de noble enseignement dans lequel je suis engagé et au cours duquel je suis attentif à ce qu'il ne se passe pas un instant sans que je vous fasse parvenir ma parole, de vive voix ou par écrit, je réalise beaucoup de choses et je prouve, puisque je le fais à la vue de tous, que j'ai des activités comme n'importe quel être humain du monde courant. Ces derniers jours, quelqu'un m'a demandé pourquoi je travaillais autant et dans des activités si différentes. Je lui ai répondu immédiatement : « Parce que je veux donner l'exemple à tous ceux qui suivent ma pensée, en gagnant mon pain à la sueur de mon front ; en vivant les angoisses de ceux qui travaillent tout en étudiant les hommes sous leurs divers aspects pour découvrir où résident leurs défauts, leurs imperfections et les difficultés que les uns et les autres se créent inconsciemment, afin de pouvoir leur offrir les solutions les plus appropriées ».

C'est ainsi que j'ai pu pénétrer dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de mentes et sonder beaucoup de desseins, et que j'ai pu voir confirmé ce que je vous ai dit tant de fois : « Ce ne sont pas les hommes qui agissent mal, mais les pensées qui, maîtres de leurs mentes, les conduisent par les sentiers les plus tortueux ». Et, voyant que les hommes sont mus par leurs pensées, je me pose la question suivante : l'être humain peut-il rencontrer de cette façon un quelconque bonheur ? Peut-il profiter de la paix qu'il réclame avec tant d'insistance dans les moments d'affliction, de lutte ou de désespoir ? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de lui, gouverne ses actions

et fait à chaque fois dévier ses meilleurs desseins ? Les pensées négatives qui agissent sous l'influence d'une force aveugle, et qui, cachées, sans être vues, accomplissent une mission dévastatrice dans sa mente et le font vivre dans une perpétuelle angoisse.

La pensée que l'être a dans sa mente à l'instant où il agit détermine la conduite qu'il observera. Où peut-on trouver un être humain, homme ou femme, qui peut prouver qu'il est maître de lui-même et qui n'a rien à se reprocher par rapport à ce que ses pensées ont fait de sa mente ? L'obtention d'une pareille capacité implique une tâche d'une grande patience, d'une grande volonté et d'une grande foi.

Il y a des pensées qui se dessinent sur les visages, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas à découvert ; et pourtant, elles mettent en action et meuvent toutes les idées de la mente sans que jamais on ne les voie. Demandez-vous maintenant s'il est possible que tous les êtres humains suivent la même route s'il ne s'est pas produit en eux le réveil interne, ni même l'acte de penser conscient qui est ce qu'il y a de plus grand dans la nature humaine. C'est en pensant que l'on peut transmettre la parole, la pensée ou l'idée ; et une parole qui a été pensée, et dont on se sert pour faire le bien, est la manifestation et la preuve que l'acte de penser a eu lieu, acte de penser qui est, à son tour, la première manifestation de l'esprit créateur de l'homme.

Au moment où l'homme commence à penser par lui-même, il fait honneur à son espèce ; il s'éloigne de l'irrationalité qui a constitué et constitue l'animalité ; il ressent l'influence des forces créatrices par l'effet de sa mente, influence qui, lorsqu'il est confronté à l'acte de penser lui-même, le met en branle. Vous tous, sans exception, avez expérimenté cet acte, et vous avez aussi tous ressenti une grande joie en constatant le résultat de ce même acte de penser, qui est le fils de la propre mente, de la propre intelligence qui l'a fécondé ; joie devant le résultat de cet acte qui rapproche l'être de Celui qui l'a créé, parce qu'il lui permet de comprendre ce dont il est capable.

L'entraînement de la mente à l'acte de penser – vous l'avez déjà vérifié – procure une joie intime et douce, et plus vous le pratiquerez, plus il finira par devenir facile et plus vous vieillerez à n'être pas influencés, comme c'était le cas avant, par des pensées qui, sans être les vôtres, gouvernaient votre mente.

L'enseignement logosophique tend précisément à promouvoir dans la mente l'acte de penser ; penser, qui signifie aussi observer, méditer, réfléchir et sélectionner. Cet enseignement possède un pouvoir suggestif énorme, et c'est ce pouvoir qui féconde la mente et la prépare pour qu'elle puisse réaliser par elle-même sa grande finalité : créer ses propres pensées. Mais celui qui écoute l'enseignement doit trouver dans cette suggestion le secret qu'il renferme. Comment ? En pratiquant et en s'efforçant d'accomplir, comme en ce moment, ce qu'il suggère.

Pensez par vous-mêmes, mais faites-le consciemment, et non pas de temps en temps, parce que la mente est comparable à une montre, et comme telle, doit être à l'heure, c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier de la remonter ; ce qui signifie qu'il faut mettre la mente à l'heure, c'est-à-dire à jour, en effectuant le travail qu'il faut accomplir chaque jour. Tout retard serait nuisible et différerait ce plus bel instant que tous désirent pour eux-mêmes.

Le monde traverse aujourd'hui des moments difficiles parce que – comme je l'ai dit il y a longtemps – les hommes ont cessé de penser, et, lorsque cela arrive, il est très facile de les pousser n'importe où, même vers les abîmes ou en enfer. Comme ils ne pensent pas, cela revient au même que de souffler dans une corne pour les y attirer tous. Puisqu'ils sont revenus à l'esprit nomade, il ne leur reste rien d'autre qu'à s'exterminer, c'est à dire à annuler complètement l'homme rationnel qui, bien qu'il ait conscience de son existence, cesse de penser et, pour cette raison, d'exister en tant qu'être indépendant, même s'il porte un habit et qu'il se regarde dans un miroir en ayant l'impression qu'il est un homme. L'homme véritable, le prototype de l'espèce humaine, celui que l'on nomme le roi de la Création, parce qu'il a été fait à Son Image et doté du pouvoir de créer, c'est celui qui remplit sa mission et qui, en l'accomplissant, se rend semblable à l'Auteur de ses jours, utilise tout ce qu'il lui a été donné pour se dépasser et, en tant que cause première, crée la pensée, s'exerce à l'acte de penser et a conscience de sa capacité à s'élever au-dessus de ceux qui ne pensent pas.

Je vous dis cela parce des heures difficiles sont encore à venir. La mente qui ne pense pas se trouve désarmée, à la merci de n'importe quelle pensée ; la mente qui pense préserve l'intégrité de l'être qu'il est plus difficile d'entraîner là où vont ceux qui ne pensent pas.

Celui qui lit ou se souvient aujourd'hui de ce que j'ai dit il y a de nombreuses années verra cette recommandation expliquée et comprendra le pourquoi de mon insistance à ne pas négliger l'acte de penser. Comment pourra-t-on conserver en mémoire ce qu'un jour on a estimé être bon si la conscience de cette pensée n'est pas entretenue ? Mais bien sûr, elle l'est lorsque l'on pense et que l'on juge consciemment, en consolidant à l'intérieur de soi les résultats obtenus.

Le fait que j'insiste pour qu'une connaissance déterminée pénètre dans la mente et la féconde semblerait faire croire qu'il y aurait quelque chose, au-delà, que ceux qui m'écoutent ne peuvent comprendre. L'explication de ce phénomène, je l'ai donnée en de multiples occasions et elle est contenue dans ce qui arrive à l'être au cours de sa vie. Que chacun juge par lui-même ce qu'est sa vie lorsqu'il pense et ce qu'elle est lorsqu'il ne pense pas, mais qu'il observe bien quand il ne pense pas et aussi quand il pense, et il verra combien la différence est grande.

Je ne me rappelle plus si ce fut ici ou ailleurs que j'ai évoqué une fois un épisode de ma vie ; épisode qui se reproduit dans toutes les vies et qui, en général, passe inaperçu. J'ai dit en cette occasion que je conservais le souvenir très net de tout ce qui m'avait été agréable, et que je ressentais à son égard une gratitude inaltérable, bien qu'il s'agît de quelque chose d'inanimé. Cette attitude a eu une vertu : me préserver d'une infinité de maux. C'est pour cette raison que j'ai dit une fois que la gratitude activait l'écoute et faisait sentir le mal bien avant qu'il n'arrive. L'ingratitude, en revanche, est une surdité spirituelle qui empêche de prêter l'oreille au danger quand il s'approche, et de s'en préserver.

C'est souvent dans des petits faits, choses ou circonstances qu'apparaît l'explication d'autres choses beaucoup plus grandes dont on ne pourrait avoir l'explication si on ne les avait d'abord vues en plus petit.

Je vais maintenant vous conter l'épisode auquel j'ai fait allusion auparavant : étant enfant, je me trouvais dans une ferme d'élevage et, comme tous les enfants, j'aimais m'éloigner des bâtiments et parcourir les pâturages. Un jour, j'enfourchai un bidet avec l'idée de me rendre à une rivière très éloignée ; et pour l'atteindre, il fallait traverser des monts et des collines. Peu après mon départ, je rencontrai le contremaître de l'exploitation,

accompagné de quelques paysans, qui en me voyant me demanda gentiment où j'allais ; quand je lui répondis que je me dirigeais vers la rivière ; il me dit : « Pour atteindre la rivière, il faut passer trois barrières ; sois prudent, mon enfant, il y a là du méchant bétail, et quand il voit du monde, il est capable d'attaquer ». J'avais déjà entendu parler de cette hacienda, mais sans doute à cause de cette fameuse reproduction mentale rappelant « qu'il faut toucher du doigt le verre de la lampe pour savoir qu'elle brûle », je décidai de poursuivre mon chemin. Les barrières que je devais franchir pour approcher de la rivière appartenaient à cette sorte de vieilles barrières dont les traverses horizontales superposées s'inséraient dans deux poteaux verticaux fichés de chaque côté du chemin. En passant la première, je me souvins de la recommandation du contremaître qui m'avait dit de la laisser ouverte ou avec la seule traverse inférieure en place, au cas où le bétail viendrait me courir après. Lorsque je passai la seconde, j'oubliai la recommandation et je m'éloignai en remettant en place toutes les traverses ; heureusement que j'entendis braire très près de moi un âne, et que croyant que c'était un lion ou quelque chose d'approchant, je retournai rapidement les ôter. En passant la troisième, déjà proche de la rivière, je retirai également les traverses. Je descendais dans la vallée lorsque je vis tout d'un coup le bétail en train de paître tranquillement. « Et c'est ça qu'on appelle du bétail féroce ? », me dis-je, alors que je me décidais à passer au milieu des bêtes. Il ne s'était pas écoulé une minute lorsqu'un énorme taureau qui me parut mesurer vingt ou trente mètres cubes releva la tête, me regarda, et se mit immédiatement à courir dans ma direction, et, avec lui, toutes les autres bêtes. Je vis alors le danger, et éperonnant les flancs de mon bidet, je repassai comme un bolide les barrières. Voyant que j'avais pris de l'avance, quand j'arrivai à la dernière, je m'arrêtai pour la fermer et retenir les bêtes.

Ce mauvais moment passé, je me souvins instantanément du contremaître. Je m'en ému ; je fus remplis de tendresse et je compris tout le bien que m'avait fait sa parole, une parole humaine, un avertissement... Je me rappelle que lorsque je lui rapportai ce qui s'était passé, il me dit : « Ah, mon enfant ! Tu as la vie sauve parce que tu as retiré les traverses. Mon enfant a été tué par ce troupeau ». Je compris à cet instant tout ce que pouvait entraîner une parole et la manière dont elle peut pénétrer lorsqu'elle

est dite pour faire le bien ; je compris aussi qu'il avait voulu sauver en moi son propre fils, et ce souvenir, parmi tant d'autres qui existent dans ma vie, n'a jamais pu s'effacer.

Considérez alors ce que renferment certaines paroles et rappelez-vous le nombre de fois où vous avez entendu des phrases comparables à celles que disait cet homme de la campagne sans que vous les conserviez dans votre mémoire, ce qui vous a amené à traverser des moments d'angoisse.

Je garde de mon côté une reconnaissance éternelle envers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à me rendre la vie plus agréable, et je marque cette gratitude du sceau de la fidélité avec laquelle je conserve ce souvenir qui jamais ne pourra pâlir dans cet endroit où est enfermé tout ce qui constitue l'histoire de ma vie.

Se souvenir du bien reçu, c'est se rendre digne de mériter ce qui demain peut nous être offert. N'oubliez pas que lorsqu'un père donne un conseil, c'est parce qu'il a déjà vécu tout ce que renferme ce conseil, et que, s'il exprime son avis, c'est pour éviter à son fils ce qui a été pour lui un motif de souffrance ou la source d'un préjudice.

Voyez alors comme les paroles portent en elles des fragments de l'existence même, et voyez également comment elles acquièrent une autre valeur lorsqu'elles remplissent la finalité pour laquelle elles ont été créées, c'est à dire, préserver du mal et le combattre, de sorte que chaque jour il fasse moins de victimes et entraîne moins de destructions dans l'humanité.

De la même façon, vous devez être fidèles envers tout ce à quoi vous avez accordé une fois votre affection, votre intérêt ou votre attention ; et soyez reconnaissants envers tout ce qui a contribué à vous éviter un mal ou à rendre votre vie plus supportable ou plus heureuse, même si vous n'avez pas pu en comprendre le sens ou la valeur dans toute sa portée.

Cette vérité a une si grande importance qu'on pourrait affirmer qu'elle est essentielle entre toutes, étant donné qu'elle forge la véritable fraternité dans le monde, grâce à la connaissance du bien par le bien lui-même. Vous qui n'êtes pas de pierre, qui avez des sentiments, et qui, grâce à la connaissance, commencez à penser consciemment, vous pouvez accomplir l'admirable étape de dépassement qui s'offre à votre regard comme le meilleur des tous les stimulants et le principal de tous les objectifs.

Le concept et sa signification essentielle

Lorsque les enseignements que la Sagesse Logosophique propose ne sont pas approfondis par des méditations méthodiques de la part de ceux qui les lisent ou les écoutent, ils ne peuvent effectivement être compris dans toute leur portée et encore moins pratiqués dans le but d'obtenir les bienfaits qu'ils apportent. C'est pour cette raison qu'ils sont présentés de façon si différente, ce qui les rend plus accessibles à l'entendement. Le travail de discernement étant par ce moyen facilité, il n'est pas difficile de capter la signification réelle de l'enseignement et de corriger les imperfections qui, si elles passent souvent inaperçues, n'en sont pas moins un obstacle manifeste au développement spirituel et même intégral de l'individu.

Un des plus importants desseins de l'immense fonds de connaissances compris dans le Savoir Logosophique est de ramener l'homme à la pureté des concepts qui, dans les diverses époques de l'existence humaine, ont constitué la clef avec laquelle il était possible d'ouvrir les entendements, sur la base, naturellement, de la compréhension de ces concepts qui devaient être inaltérés pour susciter la considération et le respect de tous, sans exception.

Les concepts ont toujours formé les véritables réserves morales de l'humanité. Nourris par eux, les hommes peuvent vivre en paix et s'inspirer une confiance mutuelle ; c'est tout le contraire lorsque les concepts sont altérés : surviennent alors la confusion et le chaos,

que ce soit dans l'environnement mental du monde ou dans celui des peuples chez qui se produisent de telles altérations.

Autrefois, il existait une Table de Concepts, que Hermès nomma « Table d'Émeraude ». Ces concepts appartenaient à la catégorie élevée des principes de par la force qu'ils exerçaient sur la raison des hommes qui leur rendaient un culte, lequel signifiait pour eux l'adoption d'un genre de vie qui les mettait au-dessus des autres.

L'enseignement logosophique tend précisément à amener l'homme à rendre un culte à ces concepts, concepts qu'il a déjà exposés de multiples manières et qu'il a signalés comme étant indispensables pour que la vie de chaque composante du genre humain soit digne de mériter son rang d'espèce la plus élevée parmi toutes celles qui peuplent la terre.

Il existe diverses classes de concepts. L'une d'entre elles est l'une des moins connues, ou des moins communes, et sans doute une des plus difficiles à découvrir, c'est la classe qui se forme sur la base de la compréhension unanime d'un ensemble de personnes. Si le fait d'aborder un thème quelconque fait surgir un motif de réflexion et que les avis des participants coïncident, un concept de ce qui est traité sera élaboré, et, dès ce moment, tous partageront ledit concept et seront liés par la même pensée. Si, par la suite, quelqu'un oublie qu'il a participé à cette unanimité et qu'il a donné son plein accord concernant l'opinion qui a été soutenue, constituée ou, mieux encore, convertie en loi du groupe, il aura trahi, premièrement, sa propre conscience, deuxièmement, le concept, et troisièmement, le groupe. Ce concept représente la clef d'un langage, parce que, grâce à lui, chacun sait qu'il existe chez tous une compréhension identique.

Ce dont je parle est applicable à toutes les sphères humaines. La lutte pour le maintien des concepts qui ont été à une époque conquis par les hommes tous ensemble est ce qui occasionne aujourd'hui tant d'agitations dans le monde ; la trahison envers ces concepts a désuni les hommes, et tant qu'ils ne reviendront pas s'agenouiller devant ceux-ci, il ne pourra y avoir de paix et d'union entre les peuples. Mais, pour revenir à notre petite sphère, je veux que vous sachiez qu'en tant que

créateur d'un enseignement qui cherche dans les mentes humaines l'instant opportun pour conduire les pensées à consacrer les concepts qui ont été altérés à travers les époques, j'ai lutté et j'ai inlassablement insisté pour que ledit enseignement ne dévie pas, afin qu'il puisse accomplir sa mission qui est d'avertir la raison des hommes d'abord, et de les éclairer ensuite sur l'énormité de la déviation commise et sur la nécessité de rétablir sur les autels de la pensée l'image des grands concepts qui ont été les guides de tant de générations d'hommes.

Je vais également me référer au concept qui se personnalise dans l'être lorsque celui-ci s'est déjà identifié aux concepts auxquels il rend un culte sincère, auxquels il doit la considération et le respect que lui accordent ses semblables. Lorsque cela se produit, les mêmes concepts empêchent toute déviation ou tout travail en contradiction ouverte avec eux ; mais quand cet empêchement ne fait pas effet, la valeur personnelle diminue et l'individu s'en trouve disqualifié. Le manque de fidélité envers les concepts l'aura transformé, inconsciemment, en un être commun en qui on ne peut avoir aucune confiance, parce qu'il n'a pas été le digne dépositaire de leurs préceptes. C'est ce qui arrive aux hommes, aux peuples et au monde entier.

Lorsque l'humanité qui peuple un monde s'égare et trahit les concepts qui établissent l'ordre moral au sein de toute la communauté, elle se discrédite et tarde à mériter de nouveau, de ceux-là mêmes qui la composent, la confiance et le respect qu'ils lui dispensaient.

Si l'on médite cela avec une certaine profondeur, on remarquera que, pour que les concepts consacrés par une assemblée ne souffrent d'aucune altération et qu'ils ne soient pas trahis, il faut que cette assemblée se maintienne en contact étroit et permanent avec ces concepts, parce que cette symbiose permettra qu'existe entre tous un libre et serein examen des idées, pensées et états psychologiques, mentaux et spirituels. Au nom de ces concepts, dont la force, d'essence éternelle, a eu la vertu de réunir de nombreuses personnes sur la base d'une compréhension claire, précise et indiscutable, chacun pourra fortifier son esprit, renouveler ses énergies, cimenter ses amitiés et élever jour après jour le concept qu'il a de lui-même.

La désertion d'un membre du groupe représente son affaiblissement quant à l'action des concepts. C'est seulement lorsque l'être est présent, spirituellement et physiquement, en entourant avec les autres les concepts, qu'il peut éprouver la joie et la satisfaction de savoir que ce qui fut un jour estimé blanc par tous, reste et restera blanc ; et celui qui chercherait à changer sa couleur devra détruire la force de ces concepts ; pour ce faire, il lui faudra en présenter d'autres d'une valeur supérieure, ou plus grands, et affronter l'interrogation de tous ceux qui sont restés fidèles à ce concept qu'un jour il a lui-même consacré, en sa propre conscience, par un nom : ce nom même par lequel le groupe l'a consacré, en suivant son exemple.

Il me revient à l'instant en mémoire une vieille légende, sans doute aussi vieille que l'humanité elle-même : quelque part dans le monde, un enfant se perdit. Le père le chercha dans bien des endroits. Un jour, alors qu'il était fatigué, épuisé, il arriva dans un village. Il y avait là une multitude d'enfants qui fêtaient un anniversaire. Lorsque le père expliqua au maire le motif de ses pérégrinations, celui-ci lui dit : « Voyez le nombre d'enfants qui sont là. Si l'un d'entre eux est votre fils, prouvez-le et avec vous il s'en ira ». Les enfants entourèrent le père qui avait perdu son fils, et lui, à haute voix prononça un nom. À la surprise de tous, on entendit une voix jaillir de la multitude : « Père... C'est moi ! », cet enfant portait pourtant un autre nom : celui que lui avait donné la personne qui l'avait recueilli ; mais il entendit du fond de son cœur son véritable nom.

On peut dire en toute certitude qu'il se passe exactement la même chose avec les concepts : ils accourent à l'appel de celui qui leur a donné vie et les a consacrés comme tels, et il serait vain que quiconque essaie de changer leur nom. Lorsque la voix qui les appelle est celle qui leur a insufflé la vie, les concepts se dressent pour dire : « C'est moi », pures de toute souillure.

Une des principales causes, mieux encore, la cause principale, des désorientations réside dans la déviation des concepts. Lorsque l'homme se sépare d'eux, survient alors immédiatement la désorientation qui empêche la vision interne de remarquer que la voie empruntée manque de sécurité, et de la même façon, que l'acte de remplir le vide laissé par les concepts est un égarement.

Le culte des concepts – comme je l’ai dit auparavant – est ce qui forme le patrimoine moral des hommes.

Les concepts ne proviennent pas de lois fantasques ; ils proviennent d’une conception, et toute conception trouve son origine dans une loi.

Si dans le premier cas que j’ai signalé, un groupe peut consacrer un concept, il ne faut pas oublier que ce concept doit régir la conduite du groupe ; par exemple, si dix volontés s’accordent sur l’idée de réaliser une chose déterminée, cette détermination devra régir à partir de ce moment la conduite du groupe, étant donné que ceux qui le composent doivent conduire leur volonté à achever cette image qu’ils se sont proposés de réaliser.

Si l’un d’entre vous conteste le principe que je viens d’exposer, je serai très heureux de poursuivre une discussion saine, vaste et généreuse sur ce thème.

Tout concept admis doit donc régir la conduite de celui qui l’admet. La consécration intime d’un concept est implicitement un serment.

A l’époque d’Hermès, lorsque les plus fidèles disciples se réunissaient, il se passait la cérémonie suivante : une fois installés et assis à leurs places respectives autour d’une grande table, sept d’entre eux allaient chercher une arche qui contenait « la Table d’Émeraude », c’est-à-dire, la Table des Concepts. Une fois qu’elle était posée sur la table, ils se mettaient debout et faisaient en la regardant un examen de conscience ; une fois fait, chacun consignait sur une feuille ses erreurs, les fautes commises à l’encontre de ces concepts, consciemment ou inconsciemment, ou par inattention, et ensuite, chacun gardait cette feuille qui lui servait de guide pour ses actions futures et pour orienter sa vie. Après cela, ils remettaient l’arche à sa place et se retiraient en silence.

Cette simple cérémonie avait en outre la vertu de faire remarquer aux présents ceux qui n’assistaient pas à la réunion ; et, quand cela arrivait, et que ce fait n’était pas justifié, c’était comme si l’absent avait attenté, bien que ce ne fût pas le cas, à la Table des Concepts, parce qu’il n’avait pas respecté ce rendez-vous spirituel.

Il y a un concept que je désire signaler au passage, précisément en ces temps où il existe un danger que les hommes s'éloignent de lui et que survienne la plus épouvantable des déviations humaines, c'est celui qui a été consacré par quasiment tous les peuples dans le monde en tant qu'élément qui jamais ne devrait être altéré : le concept de l'amitié. Ce concept s'est affaibli, non seulement au sein des peuples de toute la terre, mais aussi dans les petits noyaux d'hommes ; ceci entraînera, sans aucun doute, les pires conséquences pour le futur.

L'amitié, je l'ai déjà dit, et c'est bien connu de l'entendement de tous, naît de la sympathie mutuelle, ou, plus particulièrement, de la similitude de certaines pensées qui poussent et portent les uns et les autres vers des préférences plus ou moins semblables. Lorsque l'amitié devient le concept commun des parties d'un groupe, ce concept, je le répète à nouveau, les gouverne toutes. Aucune d'entre elles ne peut commencer à faire de cette amitié un usage particulier, différent de celui qu'en fait le groupe ou la partie avec laquelle a été nouée l'amitié, parce que ce serait abuser de la générosité du concept auquel on doit rendre le culte de sa loyauté.

Lorsque l'amitié n'unit pas les hommes, c'est que quelque chose empêche leur rapprochement et les sépare ; et quand l'amitié n'existe pas, l'estime n'existe pas non plus et les hommes ne peuvent s'inspirer une confiance réciproque.

Lorsqu'il n'y a pas d'amitié, il s'ensuit logiquement une réserve réciproque ; mais lorsque l'amitié unit les hommes et les dispose à une généreuse tolérance, les rend prêts à s'aider et à collaborer mutuellement, toute réserve et tout isolement conduisent à l'affaiblissement de cette amitié ; et le concept souffre du mauvais usage que l'on fait de lui.

J'ai vu la manière dont l'amitié souffre et est affectée lorsque celui qui lui rend hommage et la prodigue sans jamais en trahir les élans naturels d'expression n'est pas payé en retour avec la franchise, la loyauté, la clarté et la simplicité qui s'accordent avec le concept. Il est inévitable que, dans ces cas-là, le doute apparaisse ; l'être souffre et s'efforce de garder à l'intérieur de lui-même la pureté de cette amitié,

mais, pour finir, le constat réitéré qu'elle n'est pas partagée provoque une réaction, et c'est alors que l'amitié se brise et que surgit l'inimitié. J'ai maintes fois pensé à cela et observé que si les êtres humains prêtaient plus d'attention aux devoirs qui les lient les uns aux autres, cela leur éviterait de nombreuses souffrances, de nombreuses difficultés, et leur conserverait de nombreux amis.

Je conseille par conséquent à tous ceux qui m'écoutent de se réunir périodiquement autour de la Table des Concepts que je leur ai décrite, et, comme à l'époque à laquelle j'ai fait référence, de se mettre debout au moment où les concepts sont posés sur la table, de méditer sur eux et de les garder en mémoire en faisant en sorte qu'ils gouvernent en permanence leur propre conduite.

29

Autour de l'objectif idéal

Chaque être humain marche dans la vie en vue d'un objectif idéal ; idéal parce que les idées, logiquement, constituent, ou, plutôt, construisent, le pont qui unit le monde physique à celui de l'idéation. Celui qui vit sans idéal porte la mort sur ses épaules.

L'idéal représente un puissant stimulant forgé par chacun d'entre nous pour atteindre son but. Si cet idéal est supérieur, l'esprit s'élèvera au fur et à mesure que l'être progressera vers les objectifs supérieurs mis en avant par ce même idéal ; s'il est inférieur, ses pas se dirigeront vers des objectifs inférieurs. Lorsque l'idéal est supérieur, l'homme lutte, s'engage et se sacrifie pour conquérir, jour après jour, une partie de l'idéal forgé, et si celui-ci représente sa propre vie ainsi que, de plus, une grande partie de ce qui l'entoure, la loi l'oblige à ne pas négliger ne serait-ce qu'une seule particule de tout ce qui est compris dans cet idéal. Il pourra, éventuellement, retarder l'attention qu'il devra y porter, mais il ne pourra jamais l'oublier ni, encore moins, le dédaigner.

Alors que se déroule le processus tracé par un idéal supérieur, l'homme a de multiples occasions d'effectuer des observations d'importance. Les expériences ont, probablement, la plus grande valeur, et celui qui ne s'arrête pas face à elles, présentes ou passées, pour en extraire les conclusions qu'il devra appliquer dans ses futurs agissements, stoppe ou retarde de fait son évolution.

Quand on cherche à atteindre un objectif idéal, il faut être prudent et savoir que, si parfois les pas seront faciles et légers, d'autres seront difficiles et pénibles, et que seul le souvenir d'expériences passées, de leçons

reçues, pourra aider dans ces moments. Voilà pourquoi la prétendue suffisance a nui tant de fois aux êtres humains : en remplaçant un vrai souvenir par un faux, ils ont ainsi considéré beaucoup de choses, qu'ils avaient reçues, à l'origine, de sources généreuses ou d'expériences que la bienveillance d'autres personnes leur avait enseigné à comprendre, comme leur étant propres, c'est-à-dire, comme étant nées de leur propre source d'inspiration ; ce qui, au lieu de résoudre leur situation, l'a aggravée, car de telles choses n'ont aucune consistance. C'est le cas pour ceux qui, sans bénéficier de la préparation exigée par la loi pour supporter une nature savante, se placent dans la position citée.

Les oisillons qui tentent de voler en quittant leur nid avant d'avoir des plumes sur leurs ailes courent le risque de tomber et de se cogner la tête. On pourrait objecter que s'ils ne faisaient pas cet essai, ils n'apprendraient pas à voler ; mais ce qui est sûr c'est que cet essai prématuré leur coûte généralement une fracture de l'aile, des pattes, de la tête, etc. Le résultat est très différent lorsque les parents oiseaux les conduisent, tout d'abord, de brindille en brindille, puis, de branche en branche, rallongeant de plus en plus les distances à mesure que les oisillons, loin de s'affaiblir, gagnent des forces ; car, un jour, avec l'élégance propre aux oiseaux qui ont achevé le processus de leur développement, ils réussiront enfin à effectuer de magnifiques vols sans risquer de tomber, vaincus par la fatigue ou d'autres causes.

J'admire toujours celui qui met dans tous ses actes de l'engagement, de la bonne volonté et un grand désir de dépassement, en cherchant à être constamment et dans chaque circonstance le responsable direct de ses actions. Lorsque l'homme travaille, inspiré par le bien et le dépassement, il doit faire très attention à ce que rien n'affecte d'autres personnes par sa faute. Cela doit être l'une de ses préoccupations fondamentales à chaque fois qu'il entreprend une œuvre et que quelqu'un d'autre que lui travaille sur et réalise également l'œuvre concernée. De cette façon, il pourra se situer dans le concept général comme il le désire et comme le lui a dicté son cœur. Je pense que c'est une des principales responsabilités, elle oblige à maintenir une attention vigilante, plus par rapport à ce qui pourrait affecter les autres, que pour soi-même ; et c'est valable

non seulement pour les œuvres que l'on entreprend, mais aussi pour les mouvements accomplis dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Quel que soit le milieu dans lequel l'être agit, celui-ci doit faire tout particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas seulement qu'une partie de lui-même ou qu'un fragment de sa personne qui le fréquente, mais bien lui-même dans son intégrité : tout ce qui le constitue moralement, physiquement et spirituellement. Je le signale parce que l'homme en tient rarement compte ; en revanche, si les personnes présentes dans ces milieux le prennent en compte et suivent les traces de ses pas, de ses procédés et de sa conduite, alors tout ceci dans son ensemble forme ce qu'il est, le concept de sa personne, celui qui se prononcera toujours avec le plus d'éloquence pour sa défense.

Lors de mon parcours dans le monde, j'ai fréquemment invité ceux qui m'entouraient à parcourir avec moi un bout de chemin, durant lequel je leur faisais observer, ressentir et agir, tout en leur expliquant, les faits et circonstances qui surgissaient en contact direct avec ma vie. Si je l'ai fait, c'était uniquement pour les éduquer et pour qu'ils boivent, dans la même source d'origine, des enseignements qu'ils ne pourraient apprendre dans les livres ; parce que, s'ils les avaient trouvés, ils auraient mis beaucoup de temps à remarquer, par ce biais, les nombreux plis et détails d'une connaissance ou d'une vérité. Bien sûr que, si je me suis arrêté parfois pour qu'ils se rapprochent de moi et voient de plus près les expériences qui survenaient, c'était pour que chacun puisse accélérer un peu le rythme de sa marche et avancer avec plus de sécurité, en comprenant mieux le processus de sa propre évolution consciente ; car sinon le parcours déjà pénible sur le sentier de la vie est difficile et même lent.

Je me souviens avoir conseillé, en de nombreuses occasions, de ne pas marcher très rapidement ni très lentement, de ne pas non plus allonger le pas plus loin que ce que les jambes peuvent atteindre, ni de l'écourter jusqu'à le réduire à un pas de nain. Les extrêmes sont toujours nocifs. Il est nécessaire de chercher à tout moment à se rapprocher de la normalité, de l'équilibre et de ce qui est juste, et il n'est pas inutile de susciter, de temps en temps, comme une nécessité naturelle, des dialogues entre la mente et la conscience, car celles-ci ne sont pas toujours d'accord.

Je transmets toujours mes enseignements en les faisant pénétrer dans les vies, les cœurs et les consciences de ceux qui m'écoutent ; et puis, après un silence, après une attente, si je n'observe pas cette réaction naturelle qui doit survenir, une réaction de stimulation, d'enthousiasme, et également une forte envie de connaître de nouveaux détails de l'enseignement, je dirige mon attention vers d'autres points, vers d'autres êtres, en leur offrant les mêmes opportunités. Personne ne pourra nier que j'ai enseigné beaucoup de choses ; la plupart de ces choses que l'homme ne peut apprendre nulle part, à moins qu'il possède une longévité suffisante pour vivre des centaines ou des milliers d'années et rédiger son propre livre dans lequel seraient consignées les connaissances tirées de cette longue vie.

J'espère vous réunir d'ici peu pour vous parler de quelque chose qui restera comme l'un des plus grands enseignements que j'aurai transmis depuis que j'ai commencé cette œuvre de dépassement humain ; et, à cette occasion, je m'arrêterai, probablement, sur certains passages, circonstances et détails qui serviront de repère et de guide pour tous.

Je raconterai par la suite un épisode intéressant : une fois, alors que je me trouvais quelque part à enseigner, j'ai fait allusion à des situations, états et attitudes qu'une personne présente a identifiés comme lui étant déjà arrivés. Quand il m'a déclaré, sur le ton de la plaisanterie, que je m'étais exprimé contre lui, je lui ai répondu que je l'avais seulement fait contre ce qui, à l'intérieur de lui, portait préjudice à lui-même, à sa vie, son concept et à tout ce qu'il était. De cette façon, il l'a accepté et compris, ou du moins il a prétendu comprendre. Plus tard, je lui ai expliqué que je ne m'étais pas adressé à lui, car les cas se répètent et les enseignements ne concernent personne en particulier, mais tout le monde en général. Une fois les enseignements imprimés, chacun devrait être capable, probablement, de déterminer leur portée et les personnes pouvant les recevoir. Après un certain temps, celui qui était intervenu dans ce fait, aveuglé par la fatuité, s'est éloigné à cause de ces choses que je lui avais désignées comme étant des ennemies de son être et avec lesquelles il s'était identifié, en ruinant, par conséquent, ses intentions de perfectionnement.

Revenons aux oiseaux, je vais raconter une légende mythologique qui, à cet instant, me vient à la mémoire : une fois, un grand oiseau s'est

retrouvé face à d'autres oiseaux de la même espèce, qui se demandaient lequel d'entre eux pouvait parcourir la plus grande distance sans se fatiguer. En les entendant, le grand oiseau les a invités à le suivre et ils se sont tous mis à voler derrière lui. La légende dit que, lorsque les oiseaux ont commencé à montrer des signes de fatigue, le grand oiseau a sorti de ses plumes deux nouvelles ailes avec lesquelles il a continué de voler, tandis que les autres tombaient, vaincus par la fatigue.

Il est facile de trouver la signification de cette légende si on pense que tout le monde ne possède pas les mêmes ressources et que, logiquement, celui qui en a le plus peut le plus. Par conséquent, celui qui a plus d'intelligence, plus de patience, etc., possèdera une capacité de vol plus importante que les autres et disposera toujours d'une paire d'ailes de rechange.

Celui qui n'observe pas les mouvements qui surviennent dans la vie quotidienne, du lever jusqu'au coucher, perd des opportunités magnifiques d'élargir son entendement, étant donné que, les choses ayant toutes une singulière ressemblance, une singulière similitude, même celles qui sont peu semblables, s'il applique la connaissance obtenue et aiguisé son intelligence, il réussira à pénétrer au fond même de ces choses, de celles qui, sans exception, interpénètrent la vie de l'être et, à leur tour, sont liées à la vie universelle.

Quelques temps auparavant, en contemplant les fauteuils de mon bureau, j'ai remarqué qu'ils étaient un peu abîmés, usés et j'ai pensé que : « Si je les use, si je m'en sers et permets aussi à mes semblables de s'en servir, mon devoir est de les conserver en bon état ». J'ai pensé, également, qu'une réparation représenterait une compensation pour l'utilité qu'ils m'ont apportée pendant tout ce temps. Ainsi, après une réparation soigneuse, les fauteuils étaient comme neufs, prêts à servir pour n'importe qui et pendant un certain temps. J'y ai investi de l'argent, mais avec plaisir, parce que je devais donner quelque chose pour ces fauteuils qui me permettaient de m'asseoir ainsi qu'ils permettaient, en même temps, à beaucoup d'autres de s'asseoir. Combien de choses pourraient relever du même enseignement que celui tiré de ces fauteuils !

Je me souviens maintenant d'un dicton que j'avais entendu une fois de la bouche d'une vieille connaissance : « Si on souhaite tirer le

meilleur d'un cheval ou d'un ami, il ne faut pas le fatiguer ». C'est une réflexion qui signifie que toutes les choses méritent notre attention, notre respect et, surtout, notre réciprocité quant au bénéfice que nous obtenons d'elles, si elles nous offrent généreusement une opportunité de bien-être, de bonheur ou d'utilité dans la marche vers l'objectif idéal que nous cherchons à atteindre.

En passant maintenant à un autre point, je vais faire la référence suivante. Lorsque l'homme a la sensation et est sûr de posséder le contrôle du temps, qui lui permettra de remplir les hauts devoirs imposés par le dépassement de sa vie, tout est possible pour lui. Par contre, la situation est mauvaise et terrible quand il ne dispose pas de temps, car une fois que celui-ci est parti, il ne pourra plus le récupérer et devra alors se servir du temps futur ; mais, comme ce temps futur arrive en apportant d'autres séries d'alternatives par lesquelles l'homme doit passer, celui-ci ne pourra pas toujours le détourner pour rétablir le temps passé en ce qui concerne l'accomplissement des devoirs correspondant à ce temps, toujours liés à des faits et circonstances qui, s'ils se répètent, créent de nouveaux devoirs et, parfois même, de plus importants.

S'il n'existe pas dans l'être humain la conscience du vrai, la vie fluctue entre la réalité et la fiction, et, par la suite, celui-ci est amené à œuvrer dans un sens contraire à sa propre inspiration. En effet, l'inspiration se trouvant dans le domaine de l'idéal, il est nécessaire de rester en contact permanent avec elle pour pouvoir marcher sur le sentier de la réalité, sans jamais dévier en direction de celui de la fiction.

30

L'influence de la vie sur l'éveil de la conscience

Chaque fois que je visite cette Maison, j'ai l'impression de venir d'un autre monde ; et effectivement, c'est le cas, parce que vous ne savez pas quand je vais repartir ni quand je vais revenir, et je ne pourrais pas non plus vous dire à quelle date je reviendrai. Ainsi, systématiquement, entre chaque voyage s'ouvre une parenthèse qui peut durer des jours, des années voire des siècles. C'est pour cela que j'ai dit que j'avais l'impression de venir d'un autre monde ; et c'est ainsi, je le répète, parce que mon monde mental est différent du vôtre ; si différent que parfois j'ai comme la sensation d'être dans une immense vitrine, à travers laquelle tout le monde peut voir la façon dont je travaille, dont je lutte, enfin l'ensemble de mes actes, sans comprendre, ni découvrir l'exactitude de mes actions. Beaucoup de personnes parmi celles qui m'observent ne peuvent s'expliquer pourquoi elles n'arrivent pas à imiter mes mouvements ni à me suivre dans les luttes, l'activité et toutes les pensées que je mets en œuvre pour qu'elles soient suivies.

Je vous ai appris à créer un monde mental, un monde propre, auquel il faut d'abord accoutumer le tempérament, afin de pouvoir y vivre, ainsi que toutes les pensées qui souhaiteraient y habiter. Cependant il est nécessaire que ce monde mental ne s'isole pas, mais qu'il entre en contact avec d'autres mondes mentaux de façon harmonieuse, pacifique, sans antagonismes ni réactions contraires à la nature saine et noble de l'esprit humain.

Il est très facile de se contenter de subsister ; tout le monde peut le faire, sans ressentir plus d'inquiétudes que celles qui se manifestent aux heures du déjeuner et du dîner, et aux heures de repos, lorsque le corps ressent le besoin de se mettre en position horizontale. Néanmoins, personne ne devrait ignorer que même dans cette position, il faut habituer les pensées à rester debout, car elles ne se fatiguent jamais et n'ont donc jamais besoin de se reposer. Par contre, elles fatiguent la mente et cette fatigue, qui s'étend ensuite à l'être tout entier, peut aller jusqu'à atteindre les pensées elles-mêmes. Et que se passe-t-il dans ce cas ? Les pensées deviennent paresseuses, et lorsque l'être sollicite leur aide, trouvent mille excuses pour ne pas le servir. Il devient alors nécessaire de chercher d'autres pensées et de créer de nouvelles activités pour atteindre ses objectifs. C'est pour cette raison que j'ai dit que, même si on se trouve en position horizontale, même si la tête repose sur l'oreiller, les pensées doivent rester debout, toujours vigilantes et actives.

La vie ne doit pas se conclure comme se concluent les heures de la journée, en agonisant à la tombée de la nuit. La vie doit élargir ses horizons : rallonger les heures de l'existence afin que l'esprit, incarné dans la matière, puisse ressentir la magnificence de sa création. Pour cela, il est nécessaire de se renouveler dans le passé et dans le futur. Dans le passé, en reproduisant constamment sur son écran mental tous les passages vécus avec le plus d'intensité ; dans le futur, en pensant à ce qu'il reste à faire, à ce qu'on a l'intention de faire et, surtout, à ce qu'on voudrait être dans ce futur. Et plus l'homme éprouve de la gratitude pour le passé, plus il en ressent pour les heures heureuses vécues dans ce passé, ainsi que pour celles de lutte ou de douleurs, toujours instructives, plus sa vie s'ouvrira à de nouvelles et de plus grandes perspectives de réalisation.

Ainsi, ne résumez pas vos aspirations à des choses limitées, qui ne conduisent qu'à des moments de satisfaction fugaces. Transportez votre pensée à travers toutes les sphères de la Création et cherchez celle dans laquelle vous devez agir. De cette façon, vous pourrez ressentir les plaisirs de l'existence par la nature même de vos réactions internes. Accomplissez le plan de l'évolution, en étant conscients que vous arriverez graduellement à des conceptions plus élevées dans la connaissance rendue

accessible à l'intelligence humaine. Vous verrez alors l'apparition rapide de stimulants puissants qui amènent à la réalisation de choses dont vous n'auriez jamais rêvé et qui apportent l'assurance de cette réalisation. Mais vous devez toujours conserver un esprit serein, le souvenir de ce que vous vous êtes promis à vous-mêmes pour l'accomplissement de vos objectifs, parce que si vous ne le faites pas envers vous-même, comment pourrez-vous le faire envers les autres ? Comment pourrez-vous respecter Celui qui vous a donné toutes les possibilités pour que vous ressembliez à Son image ?

Il est ainsi nécessaire de ne pas ignorer les enseignements, car ils contiennent des clefs de valeur inestimable pour la compréhension des mystères de la Création et de l'être.

Nombreux sont ceux qui se heurtent à de grandes difficultés dans leur relation avec eux-mêmes : ils ne savent pas s'ils doivent se vouvoyer ou se tutoyer ; et il est certain que, lorsqu'ils se mettent en colère, ils se vouvoient, et que lorsqu'ils se réconcilient, ils se tutoient. Il est naturel que de telles difficultés existent si l'être n'a pas réussi à bien se connaître. Généralement, on s'octroie une familiarité excessive ; dans ce cas, celui qui est à l'intérieur utilise cette familiarité, entraînant par la suite une rupture des relations. Il est donc préférable d'établir avec soi-même une relation de plus en plus intime chaque jour et, afin d'y parvenir, il est nécessaire de mieux se connaître. De cette façon, lorsque l'on exprimera une pensée à d'autres personnes, on évitera qu'elle soit démentie de l'intérieur. Il arrive souvent que l'on voit dans les yeux d'une personne qu'elle ne dit pas la vérité ; c'est parce que celui qui se trouve à l'intérieur est en train de la dénoncer. Combien de fois, lorsque la mente parle, le cœur, par le biais des yeux, dit le contraire ! Il convient donc, d'établir une harmonie entre la mente et le cœur, de les mettre d'accord ; et si, à l'occasion, la mente laisse échapper un mensonge, le reste du temps il faudrait qu'elle suive les conseils du cœur.

Le thème de l'homme est tellement inépuisable... Il a fait tant de choses...; tant de choses mal faites qu'elles pourraient remplir des millions de livres immenses.

Récemment, quelqu'un m'a dit que le monde ressemblait parfois à un enfer. « En effet, lui ai-je répondu, mais il faut être plus malin que

le diable pour ne pas s'y brûler et, de plus, parvenir à transformer les flammes de cet enfer en caresses agréables. »

On entend souvent dire également que « la vie est un enfer ». Cela est logique parce que rares sont ceux qui se souviennent du ciel. En effet, le seul moyen pour que l'homme s'en rappelle est de le faire vivre un peu dans l'enfer qui l'entoure. Parce qu'à ce stade, il se mettra alors à réfléchir et à penser à l'au-delà, à l'ici-bas et à beaucoup d'autres choses. Alors qu'il avait passé tant de temps sans se souvenir de Dieu, dans cet enfer son souvenir lui reviendra avec insistance. Et là, dans la douleur et l'angoisse, il apprendra à l'appeler et à prononcer son nom, non plus en vain, mais par véritable nécessité. Il apprendra à l'appeler comme il doit être appelé, avec sincérité et la garantie d'un souvenir permanent, d'une offre constante de sa propre vie à son Créateur. Alors, seulement, Dieu l'écouterà et transformera l'enfer dans lequel il vit en paradis de félicité.

Toutes les lois universelles sont structurées sur des fondements éternels. Elles punissent ceux qui ne les respectent pas, mais elles agissent si calmement qu'on ne le remarque pas. Personne ne s'aperçoit du mouvement des lois en vue d'un châtement, et lorsqu'on s'en rend compte, la loi a déjà agi sur toute l'humanité, la punissant sans exception pour que chacun se rappelle que les lois universelles ne doivent pas être violées. Certains reçoivent le châtement pour l'infraction, et les autres, pour qu'ils se souviennent qu'il ne faut pas en commettre. Il est ainsi nécessaire d'éviter le découragement face aux choses qui se passent, se sont passées ou peuvent se passer dans le monde. Il faut les affronter avec courage, parce que si vous étiez sous terre, il est certain que vous seriez plus tranquilles et que vous ne vous préoccuperiez pas de ce qui est arrivé, de ce qui arrive ni de ce qui arrivera ; mais comme vous êtes sur terre, raison de plus, car vous pourriez même être appelés à être témoins de choses très grandes. De fait, est-ce que cela peut être un motif de découragement, de mécontentement ou de peur ? Non ; ce n'est pas possible.

Chacun d'entre vous doit se forger à l'avance une image d'imper-turbabilité et doit poursuivre son chemin sans s'arrêter. Accomplissez les étapes avec courage, détermination et joie en pensant toujours à guider vos pas, tous vos pas, vers le bien, vers le dépassement et vers

l'accomplissement de ce que vous avez pensé réaliser pour vous-mêmes et pour les autres, en veillant à ce que rien ne bloque cette marche, dont seuls vous-mêmes pourriez en devenir un obstacle.

La pierre la plus grande est placée par le désintéret, le découragement et la résistance à réaliser quelque chose. Pour l'éviter, pour que l'état d'âme ne faiblisse jamais et que l'esprit ne soit pas fatigué par les mouvements stériles de l'imagination, il convient de renouveler en permanence les stimulants et maintenir la vie agile. Elle doit l'être dans toutes ses manifestations, afin d'éviter l'ankylose des pensées, des sentiments ou de tout ce qui est intervenu ou intervient dans le processus de sa propre existence. Tout doit être vivant : le passé, le présent et le futur. Avec un arc ainsi tendu depuis le passé jusqu'au futur, la vie s'élargit ; elle ne se limite plus au présent, n'est plus attachée au passé et ne craint plus le futur. Le grand éventail de l'existence étant ouvert, l'être vit le passé et le présent avec la vision étendue vers le futur, en réussissant ainsi à dominer la force aveugle grâce à l'intelligence de ses mouvements. Et avec le souvenir vivant de tout ce qu'il a été, a fait, de ce qu'il fait ou fera, il pourra alors s'occuper d'une belle, d'une magnifique tâche.

Rien ne peut apporter plus de bonheur à l'être humain que l'action de faire défiler constamment dans sa mente tous les faits dans lesquels il a eu une participation active ; ceux qui se sont produits dans le passé, ceux qui appartiennent au présent et même ceux qu'il a l'intention de mener à bien dans le futur, parce que même s'il n'est pas effectué, le fait vivra mentalement et à l'avance dans le futur par le biais de cette formation de la pensée.

L'homme ne doit pas s'arrêter dans le présent. Il ne doit pas non plus s'enfermer dans le passé. S'il regarde également vers le futur, demain, lorsque la mort mettra fin à son existence, il aura vécu à l'avance ce qu'il ne pourra pas vivre à cause de cette même mort. Il aura gagné une parcelle d'existence en plus ; il aura vécu une part de ce qui n'était pas compris dans cette existence. Par conséquent, à la fin de ses jours, la même fin que tous les autres, il aura vécu une part de l'au-delà, de ce qui est caché au plus profond de tout ce qui a été créé.

Ceci est la fonction de l'homme : s'enfoncer de plus en plus dans les profondeurs de la Création. La Création est présente partout et, en

vivant intensément la vie, vous vivrez amplement, en accédant ainsi à sa signification éternelle et non passagère, comme les choses qui passent et sont oubliées.

Soyez actifs en permanence, comme tout ce que Dieu a créé ; comme la Nature même, qui est constamment en activité. Ne vous reposez pas sur l'oreiller, pris par la fatigue, sauf pour récupérer de l'énergie. Avec cette seule pensée vous reviendrez à l'activité, renouvelés, pleins de force et vous accomplirez ainsi la grande mission confiée à l'homme par Celui qui l'a créé.

Précisions sur des sujets d'ensemble

J'ai passé quelques jours sur les plages de la côte est ; et j'en reviens réconforté et plein d'énergies. J'avais grand besoin de ce repos parce que demain commence une grande étape d'activité, que j'espère accomplir avec la même joie et le même engagement que d'habitude. Des changements fondamentaux dans le développement des nouveaux travaux vont se produire, et j'ai déjà préparé mon esprit pour affronter les luttes et difficultés qui pourront se présenter lors de mon parcours, quels que soient les terrains. Je prends en compte, également, au moment d'entreprendre cette nouvelle activité, la satisfaction d'avoir triomphé dans de grands champs d'action ; d'avoir triomphé après des luttes titanesques, des moments intenses vécus les uns après les autres dans une succession ininterrompue.

Quand arriva l'instant du triomphe, je me souviens avoir dit à ceux qui m'entouraient : « Dieu s'est prononcé. Que ce triomphe soit une offrande que je fais à Celui qui a créé toutes les choses ; et que cette offrande, ce bouquet de roses avec les épines qui protègent ses fines tiges, soit tout un symbole qui, de façon éloquente, exprime le sentiment de mon âme et porte en soi une seule chose, un seul et unique parfum : celui de la gratitude ».

Certains se réjouissent de leurs triomphes et parent leur personnalité de nouvelles doses d'égoïsme et de vanité. Je voudrais que tous mes triomphes forment un tissu, un tapis sur lequel passeraient les anges du Seigneur. Je voudrais ne jamais connaître la trahison d'un moment de vanité ; je préfère que l'esprit soit humble. C'est uniquement de cette façon que les échecs sont plus supportables, que les luttes deviennent plus douces et que l'on n'est pas exposé à ce que la vanité, sous l'effet d'un rude coup, brise le faux

cristal de la personnalité. Je voudrais que mon exemple serve de repère et de guide à ceux qui suivent ma pensée, et que chaque pas que je fais soit confirmé par la progression de mes propres mérites et non pas attribué à de prétendus privilèges.

Je suis dans le monde comme les autres hommes de la terre, et, à comme eux, il m'a été donné l'opportunité de connaître, en explorant tous les environnements, tout ce qui peut servir mon objectif, mon objectif de bien, qui est la grande œuvre de dépassement humain que je suis en train de réaliser.

J'ai dit auparavant que demain commençait dans ma vie une autre grande étape. Je souhaite que vous puissiez m'accompagner dans la pensée, dans la parole et dans l'action ; que les états d'âme se renouvellent ; que l'enthousiasme vibre et qu'une nouvelle aurore annonciatrice d'un futur plein de bonheur apparaisse pour tous. Mais il est nécessaire d'entrer dans ce futur en le méritant ; il faut aller vers lui et ne pas attendre qu'il vienne vers nous. En allant vers lui vous serez éternellement jeunes ; s'il vient vers vous, vous serez éternellement vieux, parce que ce futur passera et passera, et vous vieillirez tous petit à petit sans le connaître.

Il est nécessaire de méditer consciemment sur le contenu de ces paroles ; de chercher à partir de maintenant à apporter encore davantage à l'œuvre ; d'être plus actifs ; d'apprendre à se déplacer avec plus d'agilité au sein des environnements dans lesquels chacun agit ; d'abandonner la lourdeur mentale, la somnolence, qui ne mène qu'à l'inertie. Soyez actifs, véritablement actifs ; prêts à développer un travail solide, sûr et inaltérable, qui soit continu ; cela engendrera de la vie en vous-mêmes et vous préparera à entrer dans le futur en le connaissant par avance.

Il est ainsi indispensable de vivre les moments historiques par lesquels passe l'humanité au fil des siècles, pour que ces grandes apogées, résultats des époques où les hommes doivent se préparer à des changements fondamentaux, aient leur signification dans la transformation intégrale de l'être et dans son adaptation aux nouveaux temps et au futur qui doit arriver.

Ne pas être à la traîne ; voici les mots que vous devez apposer partout où ils peuvent être vus par les yeux physiques et spirituels. Ne pas rester à la traîne ; avancer positivement et énergiquement en vue d'un lendemain meilleur, sans faiblir dans la lutte.

Augmentez, chaque jour si possible, votre énergie et gardez l'état d'âme agile, de sorte que l'esprit vibre, plein de joie pour quelque chose qui viendra, pour quelque chose que vous-mêmes devez appeler pour votre bien.

Ne cédez pas à la tristesse ni à la déception, parce que c'est le début de la mort. Remplissez-vous d'enthousiasme ; d'un enthousiasme serein, sans cris ni ostentations ; de cet enthousiasme que ressentent les âmes qui savent lutter et vaincre. Pas de celui exprimé par celles qui chutent dans les premières confrontations parce qu'elles gesticulent trop et usent le fil de leurs lames prématurément.

Lors de ce voyage, comme dans d'autres, j'ai eu l'occasion de parler à des personnes que je venais juste de rencontrer, et elles m'ont toutes déclaré connaître déjà un peu l'enseignement logosophique ; un parent ou un ami leur en avait parlé. Quand cela arrive, c'est le signal que la terre est préparée ; il convient, alors, de remuer les sillons pour que commence à surgir le blé logosophique, celui qui doit donner la farine pour fabriquer des pains en abondance et alimenter la plupart des affamés spirituels, qui sont les plus nombreux.

Et ce que je vous le dis est une vérité que vous avez vous-mêmes vérifiée. Où que vous alliez, vous pouvez confirmer que le nom de Logosophie est connu ; que son enseignement et son auteur sont connus, parce que, en dépit des apparences, cet auteur se déplace beaucoup, va partout, et, sur son passage, prend la précaution de laisser tomber une graine d'une de ses plantes favorites. Ensuite, quand il revient, il recueille presque toujours une fleur. Si lui l'accomplit sans grand effort, vous pouvez également le faire.

Pour réaliser le bien, pour apporter au semblable la parole savante et amie, il faut être préparé. Offrez, donc, vos meilleurs aspirations, intentions et efforts pour que, en collaboration commune, se renouvellent les forces de votre volonté et que vous accomplissiez cette année un travail qui remplisse dignement l'une des étapes les plus brillantes de l'histoire logosophique. Vous ne devez pas oublier que vous possédez tous votre champ d'action, petit ou grand, mais toujours important : les petits parce qu'ils peuvent être grands ; les grands parce qu'ils peuvent être encore plus grands.

Je voudrais avoir l'impression qu'aucun d'entre vous ne désertera cet appel, et que vous vous enrôlerez dans cette étape d'activité intense. Mais si au cours de cette étape vous vous sentez faiblir pendant un moment, appelez-moi et je viendrai renforcer votre état d'âme à l'aide de ma parole, de mon action et de ma présence. Je vous demande seulement que ces appels ne soient pas trop fréquents, et, gardez-le en tête, j'apprécierais que certains d'entre eux ne soient pas des demandes d'aide mais une offre du fruit du travail accompli par tous, fruit qui serait très agréable pour mon esprit.

Dans le dernier numéro de la revue *Logosofía*, où fut publié un texte sur les temples égyptiens, vous aurez pu observer comment les enseignements y étaient transmis par le biais de symboles. Au sein de tout symbolisme est formé un secret connu uniquement par celui qui l'a composé, qui l'a vécu de l'intérieur, car seulement une petite partie de ce secret peut être dévoilée, étant donné qu'il est interdit de le transmettre dans sa totalité. La raison en est très simple : tout le monde ne peut pas comprendre une chose pour laquelle il n'est pas préparé. Il est nécessaire, donc, de se former, de travailler intensément, pour mériter la compréhension de tels secrets, étant donné qu'il est impossible d'obtenir une connaissance sans la préparation préalable requise. Celui qui reçoit de l'argent sans avoir d'abord accompli un processus pour le gagner le dépensera facilement, et aussi bien lui que celui qui le lui a remis se retrouveront rapidement sans rien, même si le premier assure être capable de dupliquer le capital reçu.

Bien, je vais maintenant traiter d'un autre point, aussi important pour votre connaissance.

Il ne faut pas oublier que le plomb sert à être transformé en balles, qui sortent ensuite par la bouche du canon. C'est l'unique moyen pour que le plomb, sous l'effet de l'impulsion de la poudre, avance rapidement. Avec le plomb de l'inertie, on fabrique également des balles et, à un moment donné, celles-ci tuent tous ceux qui par inertie ont rendu possible leur existence.

S'il n'y avait pas autant de plomb dans le monde, les guerres ne seraient pas possibles et cela obligerait les hommes à montrer une

autre compréhension. Les environnements s'animent, alors, d'un nouvel esprit de collaboration, et apparaîtrait dans le monde un véritable concert d'idées, similaires et non contraires ; d'idées menant vers le bien. En un mot, les êtres se retrouveraient à accomplir la mission qui revient à l'humanité : le perfectionnement par le dépassement constant et l'élimination totale des scories qui traînent le long des siècles.

Rien n'est plus négatif pour l'être humain que de céder à l'inertie, parce que celle-ci absorbe progressivement la vie ; et la vie qui se perd est une partie d'elle en moins dans la vie qui reste.

J'ai dit à une autre occasion qu'il était nécessaire de vivre intensément la vie et même de se plonger dans le futur pour vivre plus et élargir tous les secteurs de l'activité individuelle. De cette façon, vous ne ressentirez jamais la peur de la mort, parce que vous vivrez avec la vie. C'est la vie qui apportera le bien-être spirituel et c'est elle, également, qui accomplira une fonction sacrée : celle de rapprocher l'être de la perfection de son image. Celui qui ne fait pas cela, celui qui dévie de ce chemin, sera toujours accompagné de peurs, de souffrances et de contrariétés stériles.

Je pense que nous aimons tous la vie, pas pour ce qu'elle nous donne, mais parce qu'elle nous a été confiée pour que nous en fassions le meilleur des usages. Nous aimons la vie parce qu'elle nous vient de Dieu, qui a créé toutes les choses ; parce que cette vie Lui appartient, et parce que, en aimant notre vie, nous L'aimons. Ainsi, prenez soin de cette vie dans sa forme, son contenu et son esprit, et orientez constamment vos pensées vers ces directions dans lesquelles vous pressentez que vous pourrez trouver quelque chose qui appartient à Celui qui vous a donné la vie. Lorsque vous vous inspirez de quelque chose, soyez conscients que l'objet de cette inspiration appartient à Celui qui vous a créé ; et n'oubliez pas que toute inspiration doit toujours naître comme une offrande de réalisation : généreusement ; sans aucune visée égoïste. C'est uniquement de cette façon qu'il est possible d'éviter la majorité des difficultés dans la vie, dans le monde ainsi que dans la bataille et la lutte continues contre

les obstacles qui nous entourent. Si l'homme connaît sa position au sein du milieu dans lequel il vit, il saura se comporter conformément à la conduite déterminée par cette position et éviter les sauts qui menacent la stabilité.

Mon grand désir est que règne toujours le bonheur pour chacun d'entre vous et qu'augmentent chaque jour votre enthousiasme et votre foi dans ce futur qui devra être vôtre, si vous le méritez ; que tous ceux ici présents profitent de cette nouvelle vie que vous vivez, vous remplissant de joie et d'espérance, et qu'à aucun moment votre mente ne soit traversée par une pensée qui contrarie la bonne disposition de votre esprit.

L'équilibre dans le jugement des valeurs

Chaque fois que j'ai dû donner une impulsion à quelque chose, je me plaisais à préparer auparavant le terrain pour que les roues qui doivent la conduire rencontrent un chemin dégagé et puissent aller beaucoup plus loin. Ainsi, à cette occasion, je vais également préparer le terrain et, simultanément, donner une impulsion.

Mais il n'est pas question de pousser les roues sans connaître le lieu où leur force diminuera parce que cela risquerait de nuire à l'accomplissement de l'aspiration, qui serait l'aboutissement de l'impulsion. Il est nécessaire de savoir où elles pourraient perdre leur force afin d'être prêt à leur donner une nouvelle impulsion, et ainsi leur conférer un mouvement continu.

Comme vous le savez, j'ai beaucoup enseigné, mais cela ne vous a pas toujours permis de trouver la réponse à ces questions qui, bien que non formulées, sont présentes en permanence, inconnues, à l'intérieur de votre être. Et elles ne sont pas formulées parce que, pour que se manifeste cette envie de comprendre plus que ce que l'on sait déjà, il faut d'abord que surgisse l'inquiétude ; par exemple, l'inquiétude au sujet de sa propre vie. Aujourd'hui, mes paroles se consacreront à ce point.

Même si les vies qui peuplent cette planète sont très nombreuses ; même si cela fait plusieurs millénaires que les hommes et, bien sûr, l'humanité, parcourent ce monde, on n'a pas encore réussi à dépasser les conditions qui doivent caractériser l'espèce humaine. De fait, le monde et les hommes restent bloqués face à leur impuissance vis-à-vis de l'au-delà. Personne n'a pu y pénétrer parce que cela nécessite encore

un long parcours dans l'ici-bas, dans ce qui est plus proche de l'être même, dans son propre environnement ; en un mot, dans la sphère des activités et de la vie en général.

Les hommes vivent dans toutes les parties du monde : certains étudient, d'autres travaillent ; certains lisent, d'autres écoutent et d'autres encore ne font rien, mais, au milieu de cette immense quantité d'êtres qui se déplacent et accomplissent leurs activités dans l'ordre routinier des tâches quotidiennes, surgissent des expériences instructives pour le contrôle individuel. Certains plus, d'autres moins, tous, sans exception, ressentent quotidiennement, et parfois de manière crue, la réalité de ces expériences de grande valeur. Cela dit, extrait-on comme il se doit le fruit de telles expériences ? Les utilise-t-on comme il le faudrait ? C'est un sujet que nous allons également traiter ici.

Généralement, on ne se sert pas de ces expériences et, lorsque quelqu'un en retire des résultats et les utilise dans ses actions, il le fait de façon égoïste, en conservant uniquement pour soi-même les bénéfices obtenus. Ceux qui, pour une quelconque raison, ont réussi ou sont en train de réussir dans la vie, expliquent rarement les moyens qu'ils ont utilisé ou les expériences qui leur ont été de grande utilité pour corriger leur conduite ; enfin, ils gardent pour eux-mêmes ce que, selon eux, ils ont obtenu grâce à de nombreux sacrifices, de nombreuses préoccupations ou de nombreuses amertumes.

De fait, les uns et les autres restent ainsi – car celui qui prive les autres de son aide souffre, à son tour, des conséquences de la même erreur de la part de ses semblables – dans un isolement total, tous sont séparés par l'ignorance même de toutes ces connaissances qu'ils pourraient acquérir grâce à de telles expériences. En vérité, si chacun offrait à son prochain la connaissance qu'il a retirée de ces expériences, il serait possible d'en éviter beaucoup, dont de très douloureuses. Les innombrables expériences que peut expérimenter un être humain durant sa vie ne sont écrites nulle part, probablement parce que personne n'a pu faire le tour de la question. De sorte que la jeunesse se retrouve complètement orpheline de connaissances et manque d'une personne qui pourrait la guider avec une

véritable sagesse dans le monde qu'elle pénètre, en lui évitant d'accumuler les faux pas tout en la sauvant de ce qui, généralement, affecte grandement le cœur, la mente et l'esprit à cet âge tendre. Je ne veux pas dire qu'il faudrait lui offrir la facilité absolue et lui aplanir entièrement le chemin à parcourir, car cela serait aussi absurde que l'inverse ; mais il faudrait lui faciliter en partie le parcours de ce chemin, en l'aidant dans les moments difficiles à la lumière de la connaissance extraite des expériences, afin de les lui éviter. Ce serait une grande œuvre, qui pourrait réussir à inspirer beaucoup de confiance à l'humanité.

La majorité des êtres, pour ne pas dire l'ensemble, entrent dans le monde, je le répète, ignorants, sans savoir où ils vont ni ce qu'ils veulent : les désirs d'aujourd'hui sont les tortures de demain ; les aspirations se mélangent aux passions qui les annihilent, avec une alternance entre les fortes commotions internes et les inclinations naturelles de l'être. Quelle possibilité peut-il alors y avoir pour orienter sa vie vers une finalité déterminée, si l'on ignore ce qu'il faut faire et sur quoi l'on peut compter pour l'atteindre ?

Il est évident que l'on confie au hasard ce qui devrait être confié à la connaissance de telles choses ; pas à l'expérience propre parce que quand arrive le moment de lui faire confiance, un long parcours a déjà été accompli et la familiarité avec les difficultés est telle que les expériences deviennent de simples motifs d'entraînement pour entretenir la vivacité de la morsure de celles qui ont déjà eu lieu. C'est à ce moment que l'homme, déjà expérimenté, pourrait offrir à ses semblables ses justes conseils. Ce serait un acte généreux, charitable et de grande valeur.

Il ne faut pas oublier que comme l'être humain manque de connaissances, il supplée très fréquemment à cette carence à l'aide d'un énorme flot de vanité, d'orgueil, d'arrogance et de surestimation personnelle. Et c'est là, justement qu'il se trompe, où ses pas rencontrent les pierres qui le font trébucher, car lorsque la tête se redresse sous l'impulsion de l'arrogance, les yeux ne peuvent pas regarder le chemin qu'il emprunte.

Orienter la vie n'est pas une tâche facile ; ce n'est pas une tâche simple. Il est nécessaire tout d'abord d'ouvrir l'entendement afin qu'y

pénètrent les effluves de la connaissance ; mais il faut l'ouvrir graduellement, avec une absorption progressive de la lumière qui, en éclairant l'intelligence, aide à comprendre la véritable valeur des choses, qui n'est pas celle qu'on leur attribue communément.

Il faut arriver à l'équilibre dans le jugement des valeurs pour pouvoir discerner, en relation directe avec soi-même, quelle est la valeur réelle de chaque chose. Il est courant d'augmenter le volume d'une valeur et de diminuer celui d'une autre, en fonction des intérêts ou des circonstances ; mais cela n'altère pas dans l'absolu la valeur effective. Celui qui les augmente ou diminue s'expose à en souffrir les conséquences. Ainsi, par exemple, certains donnent une valeur excessive à une chose déterminée et leur dédient une grande partie de leur vie ; tant et si bien qu'ils arrivent même à se laisser absorber entièrement. Mais je peux dire que cette vie, qui est absorbée par cette chose à laquelle ils ont accordé une valeur démesurée, se rabaisse quant à la production de valeurs positives, parce que l'être a perdu la conscience exacte de l'équilibre dans le jugement concernant la valeur des choses.

Il est possible que pour le moment vous ne compreniez pas clairement mes paroles. C'est logique, car je traite d'un sujet profond ; mais, bien sûr, celles-ci doivent provoquer un réveil, une inquiétude. Je pose une question et favorise l'inquiétude envers soi-même ; il convient ensuite d'aiguiser l'entendement pour atteindre sa signification.

Bien ; en revenant à la pensée que j'étais en train de développer, je dois ajouter qu'il existe des personnes qui, toute leur vie, se dédient au culte d'une valeur. Et, c'est juste au moment du déclin de leurs années qu'elles se rendent compte qu'elle n'était pas la seule, ni la meilleure, ni la plus grande ni celle qui leur convenait le plus et que, alors qu'elles vouaient un culte à cette valeur, elles auraient pu le faire avec beaucoup d'autres, en y consacrant autant de détermination, de constance et d'enthousiasme. Je le dis parce que, même si les êtres ont l'impression que lorsqu'ils arrêtent de respirer ils n'existent plus, je peux leur assurer que ce n'est pas le cas, que c'est une illusion, parce que l'existence ne peut pas se résumer à quelques années de vie. La réalité c'est que, quand la respiration s'arrête ici, elle commence là-bas, là

où il faut éviter de se rendre chargé de beaucoup de choses, car cette charge ralentit l'élévation.

C'est pour cela qu'il faut que la vie se développe dans la vie des autres ; que tandis que l'être existe, une partie de sa vie existe également dans celle de ses semblables. Ainsi, lorsqu'il quittera ce monde, il continuera d'y vivre et cela, justement, l'aidera à s'élever plus rapidement et à revenir par la suite. Au fil des générations, les étapes de la vie physique s'accomplissent, et plus la vie de l'être s'est développée à travers les œuvres, l'exemple et tout ce qu'il a été capable de créer en donnant de la vie, plus cela contribuera à son identification lors de son retour.

Celui qui veut tout garder pour soi, j'en suis sûr, absolument sûr, qui pense que ce que je viens de dire n'est pas vrai, sait ainsi qu'il fera partie de ceux qui ne reviendront pas. Même là encore il est égoïste ! ... Si l'on pouvait aller à sa recherche, qui le ferait s'il n'a jamais rien fait d'utile pour personne ? En revanche, avec quel plaisir irions-nous à la recherche de celui qui a vécu parmi nous et a laissé dans les âmes une confiance qu'elles n'avaient pas et dans les cœurs un espoir qui, telle une flamme de lumière vive, a permis à la vie de rester heureuse dans la chaleur des êtres qui leur sont chers ! Qui n'irait pas à la recherche de celui qui fut grand dans la conception de ses idées et généreux dans la largesse de son esprit, sachant que l'on pourrait de nouveau écouter ses paroles pleines de vie ainsi que vitaliser et fertiliser grâce à elles notre esprit ?

Voici la différence, la simple différence qui existe entre une vie et une autre : la féconde et la stérile, l'altruiste et l'égoïste.

De nouveau je voudrais attirer votre attention sur ce que doit être la compréhension de la vie, de la mission sur terre ; la compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera. Il est évident que ce n'est pas facile. Mais la connaissance logosophique qui, telle la goutte d'eau qui perfore la pierre, pénètre graduellement dans l'entendement en créant des défenses, en calmant les inquiétudes illogiques et en favorisant les inquiétudes logiques, en éliminant les aspirations insensées et en incitant les aspirations sensées, peu à peu corrige la route et corrige de même le déplacement du marcheur, en accélérant sa rencontre avec

l'idéal qu'il s'est forgé et qu'il a poursuivi pendant tant de temps, alors qu'il tournait sans cesse en rond sans jamais réussir à l'atteindre.

Vous avez sans doute lu le premier article paru dans le dernier numéro de *Logosofía*. Il contient une définition très claire du pessimisme et du scepticisme. Néanmoins, je voudrais ajouter quelques mots. Grâce à cela vous pourrez vous rendre compte de la façon dont le manque de défenses mentales, de ressources mentales, annihile fréquemment l'entendement ; il le diminue, le limite et finit par lui ôter toute compréhension.

Le pessimisme est une pensée criminelle qui, entrant avec des envies d'extermination dans la maison mentale, tue toutes les pensées qui viennent à la rescousse de celle qui est en danger ou qui a besoin d'aide pour sortir de cette situation difficile. D'où le vide mental que nous rencontrons chez le pessimiste. Cela est logique : si toutes les pensées sont mortes mitraillées par la pensée pessimiste, que pouvons-nous rencontrer ? Rien de plus que les cadavres de celles qui auraient pu aider à trouver une solution. Mais, il y a plus : le pessimiste est anéanti parce qu'il pense que la vie s'achève à cause d'une simple contrariété, d'un revers ou d'un moment crucial et oublie tout ce qui se trouve devant lui, tout ce qui lui reste à vivre, en remettant sa vie, en l'abandonnant dans les bras de la négation, du désespoir ou de l'indifférence, ce qui revient au même. Il oublie encore plus : il oublie que même si sa vie lui appartient puisque c'est lui qui en profite et qui s'en sert, il ne doit pas la jeter comme un rebut quelconque dans la gueule de loups affamés.

La vie doit être entretenue et exaltée ; toutes les possibilités qu'elle renferme doivent être cultivées et transformées en un jardin, ne serait-ce que pour avoir le bonheur de recueillir de temps en temps, de chaque plante que notre propre main a semé, cultivé et perfectionné, une fleur. Toutes ces plantes représenteraient les œuvres réalisées ; et les fleurs, les conséquences utiles de ces œuvres. Mais la plante principale, la plante humaine, où se concentrent tous les mouvements de la conception interne, mérite, elle, le plus grand soin et la plus grande attention. Et, alors qu'il est nécessaire de penser chaque jour à ce que

l'on a fait pour elle, je demande : l'inquiétude provoquée par cette question a-t-elle surgi ?... Il est indispensable qu'elle surgisse, et face à elle, il faut répondre, avec des faits, ou au moins avec l'intention de la pensée résolument dirigée vers la réalisation de ces faits, qui devront toujours mener au perfectionnement des qualités de l'être.

Si l'homme laisse sa mente être absorbée par les préoccupations quotidiennes ou par toute autre chose qui puisse l'attirer directement ou indirectement, il lui sera impossible de dédier ne serait-ce qu'une petite partie de son temps à l'élimination de ses déficiences ou, ce qui revient au même, au perfectionnement de lui-même. Mais s'il réussit à trouver son propre centre de gravité, s'il réussit à trouver à l'intérieur de lui-même le grand stimulant qui lui permettra par la suite de ressentir le bonheur produit par toute transformation qui élève l'être, il est sûr que, à partir de ce moment, sa vie prendra un nouveau souffle et ses facultés agiront très différemment.

Il n'est pas possible d'inspirer la confiance à d'autres personnes tant que cette confiance n'existe pas chez soi-même, ni d'attendre du respect de la part du semblable si, face à lui, l'intéressé ne montre pas du respect pour sa personne. Il n'est pas non plus possible de transmettre une vérité si l'on ne possède pas la conscience de sa réalité. Avec de telles erreurs, l'être se déplacera dans tous les sens mais n'arrivera jamais à réaliser quelque chose. Il est nécessaire de posséder la conviction, l'assurance de la connaissance ; sinon, quand viendra l'occasion de vouloir offrir à l'autre ce que l'on a reçu de façon généreuse, il manquera la conscience de ce qui est offert et tous auront le droit de douter de celui qui ne semble pas être maître du bien qu'il souhaite transmettre.

Ceci est une des principales préoccupations que chacun d'entre vous doit avoir : celle de créer en soi-même l'assurance par rapport à ses connaissances. Elle se crée en éliminant les hésitations et les doutes ; un signe évident de leur élimination est la continuité de l'engagement et de l'action en faveur d'une connaissance ou d'une vérité qui dépasse ses propres conditions et élève la vie.

Je disais récemment à des amis que j'avais pour habitude de semer dans les pages de la revue *Logosofía*, dans des domaines différents

et comme on sème dans un vaste champ, des idées de différentes espèces, pour pouvoir créer un jour, quand je voudrai récupérer toute cette semence, un grand silo, c'est-à-dire un grand livre, avec chaque espèce. Les différentes activités que je développe durant la journée, classées dans le genre correspondant, représentent également des semences qui, unies, produiront ensuite un résultat. Si vous faites de même, vous éprouverez une grande félicité interne, car vous parviendrez à ressentir ce que signifie la domination de ses propres possibilités, la régulation des aspirations, des ambitions et le maintien de l'équilibre ; cet équilibre si nécessaire dans tous les mouvements, primordial dans la vie de dépassement et sur le chemin du perfectionnement, dans lequel s'ouvrent les perspectives, se multiplient les possibilités et se consolide l'esprit avec un être positivement confiant en sa propre capacité.

Si vous vous habituez à plonger votre mente, sans interruption, dans cette eau mentale que Dieu a créée pour que les hommes vivent, se nourrissent et restent sur pied ; si vous baignez tous les jours votre mente dans cette eau cristalline des perfections, qui fait perdurer dans l'être la sensation d'éternité, de cette éternité dont vous êtes des parties en tant qu'existence, vous verrez que toutes les angoisses de la vie physique diminueront en volume, parce que vous dominerez ces moments qui, pour beaucoup, semblent représenter toute leur vie. Et en sentant l'éternité à l'intérieur de vous-même, vous transformerez ces moments en rien de plus que de simples épisodes de votre vie : vous les diminuerez en passant par-dessus les difficultés dans un saut mortel vers l'éternité. C'est comme cela que se ressent l'éternité de la vie, sûre dans l'être en tant qu'entité physique, perdurable dans l'être en tant qu'esprit. Ainsi, vous ne nuirez plus à votre vie ni à celle de vos semblables avec des angoisses inutiles tandis que s'ameuseront ces moments qui semblent la représenter entièrement et vous continuerez votre marche, triomphants, vers la conquête du bien suprême par le perfectionnement.

Explication des réalités objectives

Quand on observe le nombre croissant de personnes qui arrivent dans cette institution en quête de la connaissance logosophique, il est logique de le justifier par un sentiment d'attraction envers sa force constructive et le précieux apport de son enseignement. Si ce n'est pas le cas, si quelqu'un avait pensé trouver autre chose, il s'est alors trompé.

La connaissance ne se recherche pas avec les yeux et ne se trouve pas comme ça, par hasard. Il faut tout d'abord préparer l'esprit à la recevoir ; et cela se fait en cultivant l'intelligence, en aménageant le champ mental afin que les observations puissent le fertiliser.

En plus de ce désir naturel de découvrir les clés qui ouvrent les portes de la Sagesse, exprimé par tous les êtres humains, il est nécessaire que chacun apporte sa matière première ; le premier élément pour l'élaboration de la nouvelle individualité. Il n'est en aucune façon possible d'accepter qu'on puisse placer un contenu généreux dans un vieux récipient¹. Il est ainsi essentiel de préparer le récipient à recevoir ce contenu, et ceci, bien sûr, est l'une des premières obligations exigées par la loi qui régit l'ensemble des connaissances.

---

1 « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; sinon, le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres ; à vin nouveau, outres neuves. » Évangile selon Saint Marc, chap. II, vers. 22.

Depuis de nombreuses années, la Logosophie s'adresse à ceux qui la pratiquent afin de leur remettre des portions d'éléments précieux et de très grande utilité, applicables immédiatement pour la culture de leur propre champ mental, c'est-à-dire, pour le perfectionnement des dispositions et de l'intégralité de la vie de l'être. Elle a démontré, par le biais de son enseignement, l'ampleur possible de la progression de l'individu quand elle est réalisée au maximum et que l'objectif qu'il poursuit est inspiré par le bien.

Beaucoup d'êtres ont passé les portes de l'institution logosophique, fondée seize années auparavant. Certains sont restés ; d'autres sont partis. Le processus même de la vie : certains naissent, vivent et restent dans le monde ; d'autres y vivent un temps très court puis s'en vont. Ceux qui tuent en eux-mêmes un idéal, une aspiration ou un désir forment le cortège de ce processus funèbre qui mène toujours au même endroit, insignifiant et stérile.

Notre institution est régie par des règles communes à toutes les institutions, mais un élément supplémentaire gravite au-dessus de tout cela : une loi supérieure, incarnée par l'affection, qui permet à chacun de trouver de l'affinité et de la sympathie chez les autres et aux cœurs de vibrer à l'unisson, dans un sentiment inspiré par le dépassement à l'aide de la connaissance et de l'émancipation totale des obstacles mentaux, produits des pensées nocives qui obstruent le libre développement de l'intelligence. Voici la valeur de la loi de l'affection.

Rien ne peut être construit dans le bien si l'on ne met pas dans cette entreprise un peu de sa propre vie ; et cet apport doit être représenté par ce qui donne le plus de chaleur à cette vie, c'est-à-dire l'affection pour tout ce qui existe dans la Création, et, en particulier, pour les semblables qui ont les mêmes pensées et sentiments.

Dans ces moments de grandes transitions mondiales, lorsque les hommes ne se définissent pas et que tous souhaitent faire prévaloir leur raison, en s'accrochant à elle comme si elle était la meilleure, la connaissance logosophique progresse lentement mais sûrement, et demande à ceux qui prétendent posséder la raison et l'exposent, plein d'orgueil, comme s'il s'agissait du dernier mot : qu'est-ce que la raison ? C'est face

à cette question qu'apparaît, projetée sur l'écran du monde, la triste réalité de ceux qui ne savent rien d'elle, dans sa plus haute acception.

Eh bien la raison produit des raisons, qui sont ensuite utilisées par l'intelligence, l'imagination ou les passions. Et les raisons sont très fréquemment confondues avec la raison, ce qui équivaut à confondre les effets avec la cause. Les hommes s'obstinent à soutenir des raisons provenant d'un fait ou d'un épisode déterminé en les considérant comme des lois inaltérables. Ils le font sans penser que la raison crée des raisons pour chaque circonstance et, donc, que chacune de ces raisons ne peut être appliquée à toutes les circonstances, étant donné que, systématiquement, les facteurs qui participent à la formation de faits ou de cas, en soi ponctuels, sont variables. Pour éviter l'ensemble des inconvénients résultant de cette regrettable confusion, la Sagesse Logosophique recommande d'user du pouvoir d'adaptation pour chaque fait ou situation que l'on vit, en se référant toujours à la raison supérieure que les lois universelles présentent à l'homme.

Qui pourrait alors dire que celui-ci ou celui-là a raison, si dans chaque raison exposée se perçoit clairement le mobile qui la soutient ? Peut-être que des raisons ont été exposées sur la table mondiale des opinions pour envisager une raison supérieure à toutes, comme le serait la conservation de l'espèce humaine ? Non ; jusqu'à présent, non. Alors que les autres intérêts n'y sont pas relégués et que toutes les raisons se concentrent sur la raison mentionnée, c'est-à-dire la conservation de l'espèce humaine, toute autre raison sera inutile pour atteindre une compréhension exacte des devoirs humains et établir une paix durable dans le monde.

Qu'il est douloureux d'observer l'oubli des principes sacrés de la génération humaine qui ont rendu les hommes supérieurs aux autres êtres qui peuplent la terre ! Lorsqu'on néglige ces principes, lorsqu'on souhaite que l'homme retourne à la condition de nomade, on fait un grand pas en arrière et, de même, on donne un grand coup à la conscience individuelle.

On ne transgresse pas impunément les lois, et, encore moins, celles qui ont été établies par Celui qui a créé l'Univers ; et si l'être humain a été doté d'une intelligence et d'un cœur afin qu'il ressente les sensations et

les réactions de son tempérament ainsi que de son esprit, c'est parce que Celui qui l'a créé a institué, implicitement, l'unité humaine, l'homme, pour qu'il établisse à l'intérieur de lui-même le principe de la Création, en ressentant de lui-même – parce qu'il en a été rendu capable et que l'aide d'autres consciences est inoffensive – la réalité de son existence par la constatation de sa capacité à penser, à discerner et à ressentir, et établir, avec la participation de son intelligence et de son cœur, un jugement favorable à l'équilibre normal de sa propre vie.

Prétendre disloquer cet équilibre humain équivaut à détruire l'individualité. La destruction de l'individualité s'accompagne de la disparition des réactions qui favorisent dans l'esprit la sensation d'exister, d'être, de créer, de vivre et de s'orienter librement dans le monde, avec l'aide de tous les éléments mis à la portée de l'homme pour qu'il profite de tout ce qui a été créé dans l'Univers.

Responsabilités suprêmes des hommes

Il est déjà incontestable que la connaissance logosophique possède la vertu de réactiver l'intelligence et d'inciter, dans l'esprit de celui qui la cultive, de nouvelles impulsions en faveur de son perfectionnement.

Dans la vie courante, individuelle ou collective, on manque généralement de cette aide impondérable qu'est la parole qui féconde le champ mental ; cette parole qui favorise des stimulants se transformant par la suite en une force dynamique qui incite à parcourir chaque jour un bout supplémentaire de ce long parcours de la vie, dans lequel, à mesure qu'on avance, surgissent de nouvelles interrogations et de nouveaux encouragements.

Lorsque la vue s'étend sur le panorama offert par les perspectives du présent et du futur de l'humanité, on ne peut que ressentir une préoccupation profonde et justifiée. Pour pouvoir atteindre les origines et découvrir les causes dont les effets, se déroulant bien plus tard, sont presque incompréhensibles parce qu'il n'a pas été possible de trouver une explication qui satisfasse l'anxiété ressentie par tout être humain cherchant à percer le mystère, il est nécessaire de faire remonter la vision à tous les processus suivis par les peuples qui forment l'humanité.

Bien sûr que les premières questions de caractère universelle qui se posent sont les suivantes : quelle force invincible a poussé tant de fois les peuples à faire la guerre ? Pourquoi des présages de grandes épidémies morales, politiques et sociales planent sur le monde ? Pourquoi existe-t-il autant de mal sur la terre ? Pourquoi tant de souffrances ?

Pourquoi existe-t-il autant de choses qui nuisent à la vie et au bonheur des hommes ? Et alors que certains l'attribuent à ceci ou à cela, il semblerait que personne n'en ait trouvé la véritable cause. Si nous entreprenons de la chercher et remontons à travers les âges, en parcourant, pour la trouver, tous les temps, nous la rencontrerons sûrement. Cette cause est l'ensemble des erreurs commises par les êtres humains. Tous les maux dont ils ont souffert, dont ils souffrent et dont ils souffriront, étaient et seront toujours des conséquences de leurs erreurs.

Et comme personne n'en est exempt, tous, donc, certains plus, d'autres moins, doivent en ressentir les effets. Dans la sphère politique, par exemple, si les gouvernements créent des déséquilibres, en se succédant les uns aux autres sans jamais corriger les mauvais agissements de leur prédécesseur, il est alors logique que, à cause de cela, surviennent des moments critiques, amers, où la loi, inexorable, provoque le retour à l'équilibre. Les nombreux réajustements des erreurs passées et les nombreuses nouvelles erreurs commises s'associent encore et encore, formant ainsi un enchevêtrement dont il est parfois très difficile de sortir. Dans la sphère économique, également, dans un commerce, une industrie, par exemple, où les fonds sont dilapidés, arrive le moment où le capital s'épuise et où il faut recommencer à nouveau, en procédant aux réajustements naturels pour assainir les finances. Dans tous ces cas, on ressent les conséquences des instants de grande libéralité ou de désordre. De même, si on néglige ou gaspille sa santé, on souffrira également des effets induits, qui se manifesteront par des maladies, des douleurs, des faiblesses, etc.

De sorte que – il est bon de le répéter –, l'ensemble des erreurs humaines est à l'origine de l'existence d'autant de mal dans le monde. Et ceci, logiquement, nous fait penser que, si dans le monde entier on prenait conscience de cette vérité et que tous décidaient de se conduire conformément à une conduite supérieure en essayant de commettre le moins d'erreurs possibles, l'humanité pourrait entrer dans une étape de développement évolutif bien plus heureuse que les précédentes.

De plus, ceci serait l'unique moyen de parvenir à la paix, car si la réalisation d'une conduite supérieure s'étendait dans le monde, telle une nécessité impérieuse et indispensable, le futur à vivre ne serait pas affecté. Parce que, en réalité, toutes les erreurs commises aujourd'hui affectent le futur, de la même façon que les erreurs d'hier, c'est-à-dire celles qui ont précédé l'étape actuelle de la vie, affectent le présent.

C'est l'indifférence envers les erreurs, tant envers celles qu'on est en train de commettre que des passées, qui sème de nombreux malheurs et mésaventures dans le futur. Et cela se passe aussi bien au niveau individuel que collectif.

Toute erreur commise aura inévitablement une répercussion, qu'il faudra toujours attendre, parce que, tôt ou tard, la loi exigera une réparation. Corriger une erreur, donc, signifie éviter sa conséquence. Contrôler les mouvements en essayant qu'ils soient justes et sans erreurs permet de semer du bien dans le futur, un bien qui bénéficiera autant à soi-même qu'au semblable.

Il existe des vérités transformées en connaissances qui, telles des clés, tantôt tournent d'un côté, tantôt de l'autre. Lorsqu'elles tournent vers la droite, elles ouvrent les portes de l'entendement, lorsqu'elles tournent vers la gauche, elles les ferment ; tout dépend de la façon dont on souhaite les utiliser. Si c'est un bien de conserver ces clés, il est certain que c'est un mal de les perdre ou de les utiliser à mauvais escient.

Chacun cherchera dans l'histoire de sa propre vie les maux dont il a souffert, ou dont il aurait dû souffrir, et analysera s'ils étaient le résultat de ses propres erreurs ou des erreurs de ceux qui l'ont précédé. Simultanément, chacun cherchera également le moyen de diminuer les effets de ces conséquences en produisant, comme nous l'avons dit auparavant, des mouvements justes et sans erreurs. Si tous dans le monde entier effectuaient ce travail, on remarquerait rapidement un énorme soulagement dans l'humanité, parce que le poids écrasant que représente tout le mal accumulé aurait considérablement diminué.

Il faut bien se rappeler que les erreurs ne sont pas seulement mises en évidence dans les faits, mais également dans la parole et la pensée. Une pensée erronée peut amener à commettre une erreur si elle n'est pas

découverte à temps et neutralisée ou annihilée avant qu'elle ne prenne corps et apparaisse dans certains des multiples actes réalisés dans la vie.

Pour continuer sur le sujet des erreurs, je rajouterai qu'elles sont généralement invisibles pour ceux qui les commettent, parce que ce même état d'ivresse qui amène couramment chacun à surestimer sa propre personne l'empêche de les voir. En utilisant le mot « ivresse », le sens que je souhaite donner est celui du contraire de bon sens, parce que si l'être avait véritablement tous ses esprits, il pourrait se juger plus raisonnablement et humainement et remarquer que, étant donné qu'il ne possède pas l'assurance d'être juste, il est exposé à commettre des erreurs. Bien sûr, pour pouvoir se juger avec impartialité, il sera même nécessaire de cultiver le sens de la précision, c'est-à-dire celui qui régule les mouvements de la pensée, de la parole et des actes ; grâce auquel on pourra observer, par exemple, que ce qui se fait avec précipitation, sous l'effet d'une impulsion, d'une passion, ou submergé par un moment d'enthousiasme démesuré, mène toujours à l'erreur, sauf, logiquement, en de rares exceptions.

Celui qui a l'intention d'atteindre un objectif ne doit pas méconnaître l'image qui exerce à ce moment une attraction sur lui, quelle que soit son espèce, ainsi que la responsabilité qui lui incombe concernant ses actes, pensées et paroles, en prenant bien en compte le fait que, lorsque ces dernières se matérialisent, tôt ou tard adviendront les conséquences, favorables ou défavorables. On éliminera ainsi la réaction de rejet sur quelqu'un d'autre de la culpabilité vis-à-vis de ses propres agissements.

Tout ce que j'ai dit doit permettre à tout le monde de se rendre compte que l'erreur est humaine et donc que la tolérance doit également être humaine. Si la tolérance est humaine, il est aussi humain et raisonnable que les êtres s'entraident pour corriger leurs erreurs ou, au moins, pour les éviter, car toute erreur que l'on réussit à éviter est un mal qui s'écarte du futur.

Le manque de sérieux dans l'affirmation de ce qu'il se dit est l'une des nombreuses erreurs qui produisent de la confusion, sèment la défiance et entraînent la formation de préjugés.

Cette subversion de la vérité est un tel manque de bon sens que l'homme pense qu'un mensonge chaque fois plus gros effacera le précédent. Mais cela ne se passe pas comme cela : leur plus grande taille ne détruira jamais les

mensonges exprimés auparavant, qui resteront toujours en place. Nous en avons la preuve avec l'histoire d'un personnage qui n'existe plus et qui a dit une fois que, pour convaincre la foule, il était nécessaire de produire de gros mensonges. Finalement, ceux-ci l'ont rattrapé et il a dû finir ses jours prisonnier de la panique provoquée par ses propres mensonges, car il avait déchaîné par leur biais une force qui l'a consumé et exterminé. Cet exemple montre comment l'homme peut déchaîner avec ses mensonges des forces qui se retournent ensuite avec violence contre lui-même, juste au moment où il s'y attend le moins et où il aurait le plus souhaité éloigner le mal de lui-même. Le mensonge est comme une balle, dont la force du rebond s'intensifie proportionnellement à celle de l'impulsion qu'elle reçoit.

Afin de mieux expliquer certaines contradictions présentées par l'être humain au niveau de ses pensées et de sa conduite, il suffit de forger une image qui nous le montre à moitié réel et à moitié de fiction. On remarquera ainsi avec quelle fréquence se produisent les dénommés « malentendus » ou les interprétations erronées, qui sont dus au fait que, souvent, une seule moitié agit ; or il est bien connu qu'une idée s'hypertrophie considérablement si elle est suggérée par un enthousiasme démesuré ou une illusion. D'où, également, la difficulté pour édifier un concept solide et inaltérable de sa propre personne. C'est uniquement quand une personne réfléchit sur sa conduite durant toute sa vie qu'elle peut se convaincre de la nécessité de vivre en l'améliorant avec engagement et constance, car c'est le résultat des pensées, des paroles et des actes qui inspire le respect et la confiance. Ceux-ci, le respect et la confiance, se forgent à travers la répétition incessante des actes de bien, parce que personne ne change le matériau qu'il a utilisé pour construire une partie de sa prestigieuse maison pour un autre de moindre qualité si le premier résiste aux cyclones.

Cette dualité oblige l'être à se contrôler continuellement, et c'est dans cette lutte contre sa moitié artificielle que se développe la partie qui lui assure la possession du bien pour sa vie et qu'il réussit à surmonter l'adversité. La recherche constante du dépassement est la dynamo qui mène la volonté de l'homme vers la conquête de son intégrité morale.

Si chacun pense sérieusement à cela et essaie de faire toujours triompher la vérité dans ses pensées et agissements, il verra que, à mesure

qu'il se consacre à cette tâche, il lui sera de moins en moins difficile de se retrancher dans la réalité, parce que ce sera alors la réalité même qui gouvernera ses actes. Combien de personnes, qui vivent dans l'apparence de la réalité, doivent se démentir soi-même constamment !

Si l'homme se rappelle tout au long de sa vie que ses pensées, paroles et actes le lient à ses semblables ainsi que, également, à son passé et à son futur, il comprendra facilement qu'il peut forger de lui-même son bonheur ou son malheur. Il est certain que le perfectionnement des qualités humaines n'est pas une tâche facile, mais elle est largement compensée par le bien favorisé par une telle réalisation.

En examinant ses valeurs, il ne faut pas que l'homme surévalue ce qui doit être une juste mesure de son propre concept. Il est préférable que les autres personnes donnent leur avis sur la valeur de ses mérites ; de cette façon, il saura réguler sa conduite afin que la partie qui existe en lui fleurisse chaque jour, en lui donnant une fleur supplémentaire de bonheur pour orner cette vie si pénible, si difficilement vécue, à cause, je le répète, des maux que l'être doit supporter en conséquence des erreurs du passé et de celles commises dans le présent.

Il est de plus en plus nécessaire chaque jour que l'homme confronte les moments vécus par l'humanité avec sa propre conduite, afin de voir s'il est possible de diminuer cette immense montagne d'erreurs qui menace d'écraser le monde ; une chose facile à faire si, en s'efforçant de la diminuer, il se comporte comme il le doit, comme l'exige la loi : sainement et loyalement.

Faites donc ce qui est indispensable pour qu'il soit rapidement possible de respirer dans le monde l'air heureux de la paix. Pour cela, il suffit seulement qu'une poignée d'êtres s'emploie à multiplier le nombre de personnes qui suivent cet exemple.

Rendre les générations futures plus heureuses que la nôtre est la plus grande récompense à laquelle il est possible d'aspirer. Il n'existe aucune valeur comparable à l'accomplissement de cette grande mission, qui consiste à préparer pour l'humanité future un monde meilleur.

Le concept de la précision dans le perfectionnement individuel

Pour préparer le champ mental, pour préparer l'esprit de ceux qui m'écoutent afin de leur assurer les bénéfiques apports par les enseignements, il me faut recourir à une série de réflexions qui facilitent une compréhension claire de ces derniers. Pour éclairer les mentes avec la connaissance logosophique il est souvent nécessaire d'effectuer un travail absolument herculéen. Tous, certains plus, d'autres moins, possèdent dans leurs mentes une série de pensées, de concepts, d'opinions, de préjugés et, enfin, de tout ce qui forme habituellement le patrimoine personnel. Pour s'initier à la vie logosophique et permettre à la connaissance de s'intégrer totalement ainsi que d'accomplir sa finalité, il est indispensable, bien sûr, de corriger les concepts et les points de vue erronés du discernement personnel ainsi que beaucoup d'autres choses contenues dans ce patrimoine.

C'est un travail de patience, nécessitant sérénité et ténacité, qui s'effectue au fur et à mesure que l'être prépare son esprit à la réalisation de la véritable évolution consciente vers laquelle il est guidé. C'est ainsi le commencement d'une nouvelle vie, lorsque la conscience s'éveille à toutes ces choses pour lesquelles elle était comme endormie. De cette façon, l'être étant appelé à la vie consciente, sa mente reste en activité constante et peut atteindre l'objectif recherché sans grandes difficultés.

Tous les êtres humains vivent la vie, mais il est évident qu'ils ne sont pas tous conscients de ce qu'ils vivent au cours de leurs journées ; et ils ne le sont pas parce qu'ils ne remarquent pas de nombreux détails, grands ou petits, étant donné que beaucoup d'heures de leur journée restent vides ou, du moins, ne sont pas consciemment vécues.

La Logosophie conseille et propose d'effectuer un contrôle des activités mentales, de même que de la conduite quotidienne, pour que, à la fin de la journée, chacun soit maître de ce qu'il a vécu, en l'enregistrant dans sa conscience. Lorsqu'il évalue avec une réflexion impartiale le résultat de ses efforts, c'est à dire de sa production, ainsi que la façon dont sa mente a utilisé le temps dont elle disposait, il peut distinguer les heures fertiles des heures stériles. Les heures dédiées à l'étude constituent un acte de production, tout comme le temps consacré au processus de l'évolution consciente ainsi qu'à toute autre occupation à caractère constructif. Nous faisons ici référence à la production supérieure, c'est-à-dire celle qui a un effet bénéfique sur l'esprit. Le travail routinier n'en fait pas partie, si la vie s'y consacre en excluant toute autre préoccupation supérieure. La création d'une pensée ou d'un projet, de même que la réalisation d'un acte de bien ou d'un geste généreux, relève d'une vie productive et représente ainsi un temps fertile, c'est-à-dire de production. Les heures durant lesquelles la mente erre, sans s'occuper ou en effectuant des choses sans importance, représentent un temps stérile, un temps écoulé sans vivre, un temps qui passe sans laisser dans la conscience de souvenirs de ce qui a été vécu durant ces heures, qui se prolongent pour beaucoup pendant des journées, des mois, voire des années.

Grâce à cette forme d'observation, on verra comment la vie devient progressivement très différente de ce qu'elle était auparavant, quand s'écoulaient les heures, les mois et même les années sans qu'il ne s'y passe rien de remarquable. Mais il existe un élément supplémentaire : il est nécessaire d'écrire, de consigner quotidiennement, pour soi-même, les pensées fertiles produites durant la journée ainsi que les faits qui constitueraient des actes dignes d'une nouvelle vie. De plus, il ne faut pas oublier de noter tous les moments vécus de façon stérile. De cette façon, on remarquera que ces derniers auront été les plus nombreux, tandis que les moments durant lesquels la mente produit et incite l'être à agir consciemment auront été plus rares ; mais viendra l'instant où cet aspect négatif changera et où la vie deviendra fertile. Lorsque cet instant arrive, la vie s'élargit et l'être, qui prend en compte cette vie qu'il ne remarquait pas auparavant, de façon stérile, ressent alors avec une forte intensité

cette étendue, tandis qu'il prend conscience de tous les moments vécus, à travers lesquels il éprouve la véritable sensation d'exister.

Mais, bien sûr, une vocation supérieure est nécessaire pour réussir à pénétrer dans les connaissances logosophiques ; il faut leur consacrer du temps, comme pour toutes les autres choses de la vie, ainsi qu'une attention et un dévouement qui ne doivent jamais être interrompus. De cette façon, les compréhensions se succéderont les unes à la suite des autres, en se complétant et se perfectionnant. Les connaissances arrivent ensuite immédiatement après les compréhensions.

Lorsque notre propre vie commence à ressentir les bénéfiques de la connaissance logosophique, tout change progressivement d'aspect, car on ne regarde plus les choses avec les yeux d'une mente généralement distraite, indifférente ou à moitié endormie, souvent fatiguée par les nombreuses activités stériles de la journée ; au contraire, on les regarde d'une façon différente, c'est-à-dire, avec la mente attentive. Il est normal que lorsque les choses commencent à se manifester, elles éveillent l'intérêt. Si on pénètre dans une pièce obscure qui s'éclaire graduellement, on perçoit petit à petit tout ce qu'elle contient. C'est alors qu'on commence à être intéressé par la vision de ces choses, par leur étude et leur valorisation, car auparavant, en l'absence de lumière, elles ne suscitaient pas l'intérêt ; en effet, même si elles existaient, elles n'avaient pas eu de contacts directs avec l'intelligence, parce que celle-ci ne les voyait pas. De même, lorsque la mente n'est pas éclairée, lorsqu'elle reste dans l'obscurité par rapport aux nombreuses connaissances qui existent, celles-ci, malgré leur existence, ne peuvent être découvertes par les yeux de ceux qui ne sont pas capables de les voir, et sont comme inexistantes. À l'exception des deux ou trois ou dix préoccupations de la vie quotidienne, il semblerait que rien d'autre ne soit digne d'être pris en compte par ceux qui mènent ainsi une existence ordinaire. En revanche, de telles connaissances existent pour ceux qui ont su prendre contact avec les choses créées, avec les choses qui ont leur place dans chaque partie, dans chaque lieu par lesquels ils transitent ou ont l'habitude de passer durant leur vie. En effet, celui qui éveille sa vocation supérieure se transforme en un véritable chercheur, en un travailleur

infatigable qui recherche le savoir, le véritable savoir, c'est-à-dire la connaissance qui non seulement donne la satisfaction de posséder un élément supplémentaire, mais qui étend également la vie en la dotant d'une force supérieure ; c'est ce qui est grand et intéressant pour tous.

Je crois que la dernière fois je vous avais dit que chacun devait pénétrer dans son propre monde et que le Savoir logosophique vous guiderait, en vous menant par la main, le long du chemin qui y conduit, tout en vous éclairant pour que vous puissiez voir beaucoup de choses durant votre marche. Je vous ai également dit que, lorsqu'il rencontrerait des pierres sur le passage – représentant les préjugés et les faux concepts –, il les écarterait pour que chacun puisse avancer sans trébucher ; que lorsqu'il rencontrerait soudain quelque chose de beau, quelque chose qui mérite de s'arrêter, il dirait à l'un ou à l'autre, pour exprimer la joie de la découverte : « Regarde, j'ai trouvé une vertu ! : c'est la tienne ! Et toi, alors que tu la possèdes, tu ne la connaissais pas ! » Mais j'ai également dit que, de même, lorsque il rencontrerait une pierre, il s'exclamerait : « Arrête de marcher : c'est un défaut ! », tout en l'écartant vers le bord du chemin. Si la première situation doit être source de joie, la deuxième ne doit pas provoquer de la douleur, mais également de la joie.

Ceci est l'enseignement qui pénètre profondément dans l'âme, celui qui fait ressentir la vie, en guidant simultanément vers un monde de connaissances dont l'existence était impossible à soupçonner. Les connaissances logosophiques sont très différentes de celles que nous avons tous l'habitude de découvrir ici ou là, car elles appartiennent et sont liées à la vie même de l'être. C'est pour cette raison qu'elles acquièrent autant de force et de sens, de sorte que, au fur et à mesure de notre progression, on se sent fortifié, avec l'état d'âme renouvelé, et on éprouve la sensation de la vérité qui agit de façon interne, en nous transformant. De cette façon, la vie stérile se transforme en une existence heureuse, pleine de forces ainsi que d'expériences nobles et grandes pour l'avenir.

Ainsi, chacun peut être un prophète pour soi-même. En mesurant ce qu'il a fait jusqu'à présent, durant une année, chacun peut établir sans aucun doute ce qu'il aurait fait dans l'année suivante s'il était resté étranger à la culture de la connaissance logosophique, et ce qu'il fera grâce à son

aide, pendant que sa vie se transformera progressivement. Cinq années plus tard, il disposera alors de suffisamment d'expérience pour anticiper les avancées qu'il pourra atteindre, en fonction de ce qu'il a déjà accompli. Mais s'il stagne, s'il cesse de se préoccuper de son évolution, en occupant son temps de manière externe, à regarder les autres plutôt qu'à se regarder soi-même, les jours, mois et années passeront comme avant. Ce n'est pas l'enseignement logosophique qui doit pénétrer dans le monde de chacun, mais l'esprit personnel qui doit parcourir le chemin, en renouvelant la vie jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection maximale.

C'est un travail qui nécessite du dévouement et de la patience, dans lequel il est essentiel que chacun mette le meilleur de lui-même ; un travail dans lequel il faut avancer sereinement et consciemment, en essayant de réaliser tout ce que l'on n'a pas et d'éliminer tout ce qu'on possède d'inutile. Ainsi, par exemple, celui qui manque de patience doit créer la vertu de la patience, celui qui n'est pas tolérant, doit créer la vertu de la tolérance ; de même, celui qui est intolérant doit éliminer son intolérance et celui qui est impatient doit éliminer son impatience.

D'autre part, au sein du champ mental logosophique, les jugements doivent être mûris, jamais aventureux ni légers, puisque celui qui en formule court le risque de se tromper lamentablement. Tout jugement que l'on peut forger aujourd'hui, sur telle ou telle chose, sera invariablement modifié parce que, pour établir un jugement, il est nécessaire de posséder une connaissance parfaite de ce qui est jugé ; si la connaissance est incomplète, le jugement sera également incomplet. Il est par conséquent essentiel de toujours garder en tête que l'ensemble des jugements ou opinions qu'il est possible de formuler sur une chose sont momentanés. De cette manière, on pourra éviter de nombreuses erreurs, surtout lorsqu'un de ces jugements se trouvant dans la mente est altéré par une pensée et devient une obstination, qu'il est ensuite difficile d'éliminer. Il est bien connu que toute obstination génère des difficultés et des réactions inappropriées pour un état naturel et positif indispensable à l'éducation logosophique.

Vous devez tous tenir compte de ces paroles et savoir que, graduellement, progressivement, doit se développer le véritable sens ou concept de la précision dans la mente.

Pour cela, il est indispensable de se familiariser avec la Logosophie sous tous ses aspects ; il n'est pas possible de penser que seulement en lisant ou en écoutant ses enseignements on possédera une impression ou une opinion exacte de celle-ci. Après avoir lu ou écouté ces enseignements, il est encore nécessaire de beaucoup méditer dessus ; des réflexions très précieuses mûrissent durant la méditation. Plus tard, il faudra les associer à la vie, en les appliquant à chaque occasion ; si un enseignement est mal appliqué, on pourra corriger ensuite la forme avec laquelle il a été appliqué, ce qui permettra d'élargir sa connaissance.

Il n'est donc pas question de penser que la connaissance logosophique est quelque chose qui s'obtient facilement, seulement en lisant, en écoutant ou en recevant des explications de la part d'autres personnes ; il faut apprendre à appliquer l'enseignement dans la vie et le vivre dans tous les sens du terme. On vit un enseignement lorsqu'il préside, je dirais, presque tous les moments de la vie ; mais non pas, comme beaucoup pourraient le penser, en parlant toute la journée de Logosophie. Une fois qu'il est assimilé, on agit conformément à l'enseignement, et ainsi, sans le mentionner, il apparaît, parce qu'en le vivant il s'est transformé en exemple par le biais de l'être ; et l'exemple parle ensuite avec plus d'éloquence que la parole. Il est ainsi logique que ceux qui suivent l'enseignement et pratiquent un véritable culte de la connaissance logosophique dans leur vie doivent faire transparaître ces connaissances davantage par le biais de l'exemple que par celui de la parole.

L'art d'enseigner et l'art d'apprendre

Il existe une grande différence entre l'art d'enseigner et l'art d'apprendre, même s'ils sont tous deux intimement liés. En général, celui qui commence à apprendre le fait sans savoir pourquoi ; il pense être poussé par la nécessité, par une exigence de son tempérament, par un désir ou par beaucoup d'autres choses auxquelles il attribue habituellement la raison de son acte. Mais quand il commence à se lier avec ce qu'il apprend, son intérêt s'éveille progressivement, tandis que se raniment les fibres endormies de son âme, qui commence à chercher, en appelant à l'étude, les stimulants qui doivent créer la capacité d'apprendre.

Mais qu'est-ce que l'être apprend, et pourquoi il l'apprend ? Voici deux questions auxquelles il n'est pas toujours possible de donner des réponses satisfaisantes. On apprend et on continue d'apprendre, en assimilant une connaissance un jour et une autre le lendemain, qu'elles soient de même nature ou différentes. Tout d'abord, on apprend pour répondre aux exigences de la vie, en essayant d'obtenir une situation par le biais du savoir et de résoudre, par la même occasion, la plupart des problèmes posés par cette même vie. Lorsque le besoin d'étude est comblé, il semblerait qu'il se produise une sorte de désorientation dans la mente : pour l'universitaire, quand il obtient son diplôme, pour un autre, quand il maîtrise sa spécialisation. Finalement, l'achèvement de cette vie d'études marque le début des activités dans les différentes professions, ce qui paralyse l'activité antérieure de la mente consacrée à l'étude ; certains vont même jusqu'à oublier cette préoccupation constante, qu'ils possédaient auparavant, de s'approprier une connaissance supplémentaire chaque jour, à l'instar de

ceux qui, ayant achevé le parcours d'un chemin, ne ressentent pas le besoin d'effectuer un pas de plus, en l'absence d'un objectif capable de les inciter à le faire. Voici l'une des causes de cette désorientation ressentie par les êtres humains.

D'autre part, ceux qui, en plus des études consacrées à une profession, apprennent d'autres choses, le font, pour la plupart, sans en avoir véritablement conscience. Ils amassent cette connaissance, celle-ci et celle-là, mais ensuite – sauf exception – ils ne savent pas quoi en faire ; ils ne savent pas les utiliser pour leur propre bien ni pour celui des autres. Ainsi, ils apprennent petit à petit au hasard, ici ou là, sans guide pour les mener vers un objectif sûr et leur permettre d'effectuer, avec tout cela, un apprentissage utile pour eux-mêmes et pour leurs semblables.

En transmettant ses enseignements, la Logosophie met en évidence qu'il existe une immensité inconnue à l'homme, dans laquelle il doit pénétrer. Elle montre, également, que tandis qu'on pénètre dans cette immensité qu'est la Sagesse, c'est-à-dire, pendant qu'on apprend, on peut également enseigner. Parce que l'art d'enseigner consiste à commencer par enseigner à soi-même tout d'abord, ou, pour le dire autrement, alors que l'être apprend d'un côté, il applique de l'autre cette connaissance à lui-même, et, en enseignant à soi-même, il sait ensuite comment enseigner aux autres de manière efficace.

Je vous ai dit au début que l'art d'enseigner était très différent de l'art d'apprendre. En effet, lorsqu'il s'agit de la connaissance transcendante, celle qui guide vers le perfectionnement, il n'est pas possible d'enseigner ce que l'on sait si, en le faisant, ne transparait pas, comme garantie du savoir, l'assurance que chacun doit montrer par le biais de son propre exemple. Voici, justement, le moment où l'art d'enseigner commence à devenir difficile, parce qu'il ne s'agit pas de transmettre un enseignement ou de montrer qu'on sait ceci ou cela ; celui qui le ferait se contenterait simplement de répéter l'enseignement, tel un automate, et son travail serait totalement inefficace. C'est tout autre chose quand, à travers la parole de celui qui enseigne – une parole qui coïncide avec ses actes – on découvre progressivement des qualités importantes ; et c'est également autre chose quand celui qui écoute et apprend montre peu

à peu une capacité d'assimilation ; alors, celui qui apprend, apprend véritablement et celui qui enseigne, enseigne consciencieusement.

Un enseignement peut être bien ou mal transmis par celui qui enseigne, mais la mauvaise transmission n'implique pas obligatoirement une mauvaise intention ou une mauvaise volonté ; généralement il est transmis de façon erronée parce qu'il n'a pas été bien compris, vécu et intégré dans soi-même. Celui qui le fait ne possède pas, bien sûr, la maîtrise de l'enseignement, qui permet de ne plus l'oublier ; et il ne peut pas du tout être comparé à celui qui, en possession d'une formule, peut reproduire à tout moment son contenu. Celui qui n'a pas eu conscience d'un enseignement l'oublie et, pour cette raison, se retrouve dans la même situation que celui qui apprend. Ces particularités de l'art d'enseigner et de l'art d'apprendre doivent être toujours bien prises en compte.

Pour cultiver ces arts il est nécessaire d'adopter, quand on apprend, une attitude très généreuse, c'est-à-dire celle d'apprendre sans mesquinerie, celle d'apprendre pour savoir donner, pour savoir enseigner, et non pas avec des visées égoïstes, pour son propre bénéfice exclusif, ce qui équivaut, en définitive, à la négation du savoir.

La Sagesse Logosophique s'offre donc à ceux qui plus tard sauront enseigner et qui prendront en compte, en le faisant, tous les détails qui passent généralement inaperçus et bloquent ensuite l'entendement des êtres.

Celui qui est généreux en apprenant, est généreux en enseignant ; mais il ne faudra jamais exagérer dans cette générosité en prétendant enseigner avant d'avoir appris.

Il est nécessaire de connaître complètement la psychologie humaine, afin de découvrir tous les subterfuges existant dans le complexe et mystérieux mécanisme mental de l'homme.

Quand on commence l'héroïque entreprise du perfectionnement propre, il est indispensable de s'habituer à avancer avec fermeté, sans hésitations ni erreurs, en cherchant toujours l'assurance par rapport à sa propre connaissance, et, lorsque celle-ci n'existe pas, il faut cultiver cette connaissance pour réussir à obtenir ces fruits qui engendrent ensuite le bonheur interne.

Au sujet de la connaissance logosophique, il est essentiel de prendre en compte le fait que, malgré les apparences, elle n'est pas égale, ni inférieure, à la connaissance ordinaire. Elle possède une particularité qui la distingue et que chacun remarque, vérifie et confirme au fur et à mesure qu'il réalise son processus de l'évolution consciente. Cette particularité est mise en évidence par le fait que ces enseignements servent à être utilisés dans la propre vie de chacun ; en appliquant lors d'une observation quotidienne de soi-même les connaissances qui en émanent, on atteint un dépassement constant qui mène plus tard à la compréhension du caractère universel du Savoir Logosophique. Il est indispensable de garder ceci en mémoire, à tout moment, afin de traiter l'enseignement logosophique selon sa véritable nature : quelque chose de nouveau pour le savoir individuel propre, quelque chose qui doit être pris avec toute notre affection, tout notre dévouement, sans jamais négliger aucune de ses indications.

La connaissance transcendante, c'est-à-dire, la connaissance logosophique, expose tout ce que l'homme peut connaître en pénétrant dans les arcanes du Savoir. C'est une torche transformée en illumination, qui, transmise à la main au fil des générations, continuera d'éclairer la vie de ceux qui cherchent dans le perfectionnement de soi-même l'inspiration propre ; une inspiration qui apparaît également dans l'observation des sages et nobles exemples retenus par l'histoire et retenus également par le cœur humain lorsqu'il assiste à toutes ces situations où un homme se détache au-dessus des autres et présente les traits manifestes d'une lignée supérieure.

La Logosophie a donc pour mission d'arracher l'homme aux plans inférieurs de la conscience, dans lesquels il se trouve, pour le mener graduellement, en passant par des processus alternés de dépassement, à la conquête de la maîtrise consciente de ses possibilités humaines. C'est alors qu'il cesse d'être un homme ordinaire, un être ordinaire, pour devenir un être supérieur, capable de transmettre ses connaissances aux autres, et d'aider ceux qui manquent de volonté pour pouvoir survivre aux difficultés qu'ils doivent supporter dans la vie.

Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire qu'il voudrait se trouver soi-même ? Peut-être que ces paroles, un peu angoissées,

laissent entendre qu'il s'est perdu de vue, ou qu'il s'est égaré, étant donné qu'il ne peut pas se trouver ? C'est dans ces conditions, ou dans de semblables, que beaucoup se tournent vers la source logosophique. Ne serait-il pas approprié ici de lui demander comment il pense se trouver ? Ceux qui se cherchent soi-même possèdent-ils ne serait-ce qu'une vague idée de ce qu'ils sont en réalité ? Se reconnaîtraient-ils en se trouvant ? Ont-ils formé une image exacte de celui qu'ils cherchent ? Parce qu'il est arrivé de nombreuses fois qu'au moment de les présenter à l'absent, ils s'exclament face à lui : « Celui-ci n'est pas moi ! Jamais de la vie ! », puis poursuivent ensuite la recherche, qui devient de plus en plus infructueuse. En effet, la raison en est simple : ils se sont forgés une fausse image de ce qu'ils croient personnellement être et cherchent donc en vain celui que, par illusion, ils ont orné généreusement de qualités et de vertus. Ainsi, personne ne veut être celui qu'il est en réalité ; d'où la désillusion lorsqu'ils se trouvent.

En présence de cette réalité, la Logosophie permet, à l'aide de ses connaissances, d'effectuer un jugement clair du problème, et aide, grâce à des éléments de discernement de grande valeur, celui qui désire se dépasser, en le menant vers la tâche de la réalisation d'un processus conscient qui lui permettra, à la fin, de devenir celui qu'il avait auparavant imaginé, sans qu'il ne le soit en réalité. De cette véritable rencontre avec soi-même surgit le réveil prometteur d'une vie féconde, destinée à accomplir des hauts desseins de bien.

La vie est le champ expérimental où surviennent les luttes et où chacun vainc ou est défait ; mais c'est également le lieu où l'esprit s'apaise véritablement et où, petit à petit, avec une grande volonté et un fort enthousiasme, il construit peu à peu un nouveau destin élevé.

Tout ceci, bien sûr, invite à réfléchir avec sérénité. Chacun devra prendre la décision de continuer fermement, guidé par la connaissance logosophique, ou d'y renoncer, par inertie, poussé vers d'autres chemins. Si vous prenez la décision de continuer, il est nécessaire de marcher sans s'arrêter, en étudiant, analysant, observant et en tirant toujours de chaque observation des conclusions heureuses.

37

À la recherche de la connaissance causale

Je traiterai ce soir de certains points d'une grande importance pour la vie. À l'aide de la connaissance naturellement retirée de l'examen de chaque sujet, il est possible d'établir très facilement la différence fondamentale entre la conception logosophique des choses et les conceptions ordinaires.

Il a plusieurs fois été dit qu'il était nécessaire d'être bon ainsi que de faire le bien. Cela a été répété sous de multiples formes et, quasiment, partout ; mais il est arrivé fréquemment que, après avoir écouté ces paroles, on ne dispose pas d'un concept clair de ce qu'elles signifient ni de comment réaliser ce qu'elles recommandent.

Dès la naissance de l'objectif d'être bon, il serait sensé de se poser ces questions : « on me dit que je dois être bon et tel est mon souhait, mais, que dois-je faire pour y arriver ? ; de quelle façon dois-je procéder ? ; de quels moyens est-ce que je dispose ? ». De même, lorsqu'il s'agit de faire le bien : « que dois-je faire ? ; de quelle façon ? ; avec quels moyens ? ». D'autres questions pourraient ensuite survenir : « comment pourrai-je vérifier que je suis meilleur chaque jour ? ; quels faits me le démontreront ? ; comment pourrai-je vérifier que j'ai fait le bien ? ; à travers de quels faits sera-t-il possible de le confirmer ? ». Une longue série d'interrogations pourrait encore suivre les précédentes, mais si l'on ne dispose que de l'objectif d'être bon, cela ne suffira pas pour parvenir à une vaste compréhension de chaque question formulée. Ensuite, les jours, mois, années, voir les époques, passeront, et ces exhortations incitant à être meilleur et à faire le bien seront reléguées à l'oubli par la mente, tandis qu'elle poursuivra en

se conformant à la majorité, qui fait le bien inconsciemment, que ce soit pour soi-même ou pour ses semblables, c'est-à-dire, sans avoir réellement conscience qu'elle est en vérité meilleure ou qu'elle fait le bien.

Je vais vous présenter une image qui permettra d'expliquer et de faire comprendre l'ampleur de cette pensée qui protège un objectif si louable. Vous possédez tous un passé et un présent que vous connaissez ; mais vous avez également un futur que vous ne connaissez pas. Tout le long de sa vie, l'être crée au fur et à mesure un futur qui est la conséquence ou le résultat de la façon dont il a vécu son passé et son présent ; ainsi, en analysant ces deux périodes temporelles, il n'est pas difficile de prédire ce qui pourrait lui arriver dans le futur, parce que les prédictions sont toujours basées sur la connaissance du passé. Bien sûr, vous ne connaissez pas tous ce passé, même si vous pensez le contraire. Dans la majorité des cas, celui-ci est ignoré, parce que la mente humaine, qui oublie si facilement tout le mal qu'elle fait et ne se souvient seulement que du bon, ne connaît pas, pour ainsi dire, ce passé. Tel est, donc, le passé que vous croyez tous connaître, et je suis certain que si chacun peignait sa propre image à l'aide de son passé, il lui mettrait une auréole bien visible derrière la tête. Mais ce qui est sûr c'est que, tout comme on tient compte des choses bonnes que l'on a effectuées, Il tient également compte de tous les maux. Ces derniers représentent des dettes que, inexorablement, il faudra payer, tôt ou tard.

Ainsi, lorsque survient un contretemps, quand a lieu ce que chacun considère comme un mal, un malheur, on l'attribue à la fatalité, à la malchance, au destin ; enfin, à beaucoup de choses, sans que jamais n'apparaisse dans la mente humaine la pensée qui mette en avant la propre culpabilité ou indique le propre responsable de ce mal, qui est soi-même.

Cela dit, il est tout à fait logique que vous ayez commis beaucoup d'erreurs ou fait beaucoup de mal ; mais cela ne doit pas du tout être un motif de peine quand on dispose dans le présent de l'opportunité de posséder de façon certaine la connaissance qui permet de savoir comment l'être peut se protéger contre les maux du futur, car on dispose alors de quelque chose de très grand ; quelque chose qui doit remplir de joie saine et véritable le cœur humain.

Quand on sait de manière positive qu'en améliorant les dispositions de l'être, en les perfectionnant jusqu'au plus haut degré, on effectue une œuvre de bien, cela montre déjà de façon très éloquente que, pendant qu'on se consacre à cette œuvre, il est très difficile de penser à faire le mal. Et si on se consacre à une œuvre aussi digne et élevée que celle du perfectionnement propre, soyez sûrs que cela signifie qu'on ouvre un monde de possibilités pour faire le bien, et que tout bien réalisé en ayant pleinement conscience de sa signification est un mal de plus qui disparaît parmi tous ceux commis par ignorance. C'est ainsi que chacun accomplit progressivement une mission rédemptrice à l'intérieur de lui-même, sans que s'accumulent dans son futur les conséquences des erreurs commises qui, nécessairement, doivent parfois sortir de la vie humaine ; ce moment est alors celui où l'être humain se libère et cesse d'être oppressé par les souvenirs qui reviennent habituellement tout d'un coup dans les moments graves, comme pour en indiquer au responsable les conséquences dont il doit alors souffrir.

En possession de la connaissance causale, on se bâtit ainsi un avenir ; on forge un futur, qui n'est plus incertain, pour la vie de celui qui surveille constamment chacun de ses actes, de ses pensées et de ses paroles, afin que ceux-ci n'engendrent pas plus de maux que ceux provoqués lorsqu'il n'était pas capable d'être conscient de ces mêmes actes, pensées et paroles.

Ce travail de perfectionnement individuel qui, comme je l'ai dit, n'est pas impossible, bien que difficile, peut devenir facile au fur et à mesure qu'on comprend complètement l'importance que possède et que possèdera pour la vie l'œuvre qui doit être réalisée à l'intérieur de soi-même. Mais il est nécessaire d'apporter une attention toute particulière aux détails, parce que ceux-ci peuvent la gêner et la rendre fatigante, voire même pesante.

Beaucoup, par exemple, parmi leurs nombreux défauts, possèdent celui de se tracasser régulièrement pour des petites choses ; ceci, naturellement, empêche la capacité de réaction d'agir avec sérénité et de refouler le mouvement interne de gêne. Pour y remédier, il est nécessaire de s'habituer à tous les inconforts ; de ressentir du bonheur dans

les moments où le confort nous fait défaut, car nous devons apprendre à nous sentir à l'aise même soumis à tous les inconforts. De cette façon, il sera possible de vaincre ce défaut ; et après, n'importe quoi nous apportera du bien-être, même le plus petit confort, celui que nous aurions auparavant méprisé en pensant que nous méritions mieux.

Pendant la recherche de l'amélioration, il est nécessaire de rejeter autre chose, c'est-à-dire la pensée que les autres nous servent, parce que, s'il en était ainsi, nous pourrions oublier notre être, que nous devons nous-mêmes servir. D'autre part, la volonté que les autres nous servent, alors que nous restons indifférents aux nécessités d'autrui, se transforme en une prétention, et les prétentions ont le virus de la violence, car elles ne renferment ni aspiration ni souhait. La prétention veut toujours s'imposer ; elle est capricieuse et ferme les yeux de la conscience pour enflammer l'imagination avec des choses irréelles. Ainsi, les êtres s'affrontent en déviant toujours plus de la route qu'ils doivent suivre, justement parce que la prétention, en se manifestant, invoque pour seule raison celle qui émane d'un désir incertain, que l'être même ne peut expliquer.

L'aspiration, en revanche, est saine et élevée ; elle recherche sa réalisation par l'effort propre, sans jamais sombrer dans la prétention, qui est, comme je l'ai dit, un signe de violence.

Chaque être humain doit donc apprendre à se servir soi-même, à être capable de mener à bien ses propres tâches, avec un bon état d'âme. De cette façon, il pourra, par le biais de son exemple, aider les autres à adopter cette conduite, aussi pratique que bénéfique. Il est également évident que nous ne devons jamais nous sentir mal à l'aise ou gênés ; il faut dominer ce défaut et être toujours bien disposé ; c'est uniquement face à une bonne disposition que fuient les gênes et inconforts qui, fréquemment, tourmentent l'homme jusqu'à le faire commettre des choses auxquelles il n'avait même pas pensé.

C'est un noble travail que chacun, étant comme un ouvrier pour soi-même, doit réaliser petit à petit, car il se concrétise dans une œuvre qui représente sa propre vie et grâce à laquelle il réussira à obtenir pour lui-même le plus gros salaire qu'il lui soit possible de gagner ;

c'est-à-dire, le bonheur conquis par le biais de l'effort individuel, qui ne lèse personne, mais au contraire, aide les autres à pouvoir aussi la réaliser afin qu'ils soient heureux également, ce qui lui permet par la même occasion d'augmenter son propre bonheur et de rendre possible l'accomplissement de tous les souhaits, car il a ainsi facilité la Grande Œuvre de la Création.

Il est nécessaire de comprendre cela sans amener la mente au-delà du sens des paroles et du plan auquel elles appartiennent. C'est l'unique moyen d'obtenir des compréhensions claires de cet enseignement qui, tel un bain de lumière, illuminera vos mentes. Au fil des jours, vous ressentirez une nouvelle vigueur, un nouveau courage, au fur et à mesure qu'augmentera votre capacité à faire le bien consciemment, certains de considérer les concepts selon leur véritable essence et d'atteindre des compréhensions incontestables des choses qui doivent ensuite servir pour le perfectionnement propre.

38

La notion de placement comme
norme de conduite

L'un des sujets que je traiterai à cette occasion est celui du placement. Je parlerai de la façon de se placer au moment où chacun est tenu d'agir, dans des circonstances qui surgissent à partir d'évènements quotidiens, et enfin, dans toutes les situations offertes à l'être par le présent et le futur.

Ainsi, par exemple, quand on observe ce qui se passe dans le monde, on ressent instantanément une anxiété par rapport au futur, tant pour ce qui va arriver que pour ce qui adviendra de notre propre personne. Nombreux sont ceux qui vivent dans une désorientation constante, effrayés par un futur qu'à d'autres époques les êtres attendaient pleins de confiance, de joie, d'enthousiasme et de foi. Aujourd'hui, il est attendu avec peur et une seule pensée occupe les esprits, celle que l'humanité va connaître des jours plus sombres ; c'est comme si dans le présent on voyait des signes présageant des heures tragiques pour son avenir. Mais, personne ne pense à la meilleure façon de se placer dans le présent et l'avenir afin de pouvoir supporter avec courage, énergie et foi consciente tout ce qui pourrait survenir dans les jours futurs.

À cet effet, il est nécessaire d'avoir toujours recours aux formules suprêmes gravées dans chaque grande connaissance, pour qu'elles éclairent, telles des torches lumineuses, la conscience des êtres dans les jours obscurs qui pourraient survenir. Pour cela, la Logosophie fait office d'interprète clair entre les formules suprêmes auxquelles j'ai fait référence et l'entendement de chacun d'entre vous. Elle fixe des normes de

conduite qui permettent aux êtres de savoir se placer en lieu sûr, afin qu'ils se retrouvent, dans la mesure du possible, immunisés contre le mal.

En effet, l'homme possède une capacité de résistance qu'il n'a pas toujours découverte ou éprouvée ; cette capacité se manifeste, dans la majorité des cas, dans des situations critiques de grands dangers ou de grandes souffrances.

On affirme généralement – enfin, c'est ce que l'homme pense d'ordinaire – que nous ne serions pas capables de supporter ou de résister à ceci ou cela ; néanmoins, lorsque nous sommes mis à l'épreuve dans des moments de grandes souffrances et difficultés, nous nous rendons compte, avec une certaine surprise, que notre capacité de résistance est bien plus importante que ce que nous pensions. C'est avec surprise – comme je l'ai dit – que nous le vérifions dans les situations difficiles, ce qui reconforte l'esprit sans nuire aux fondements de la morale et du propre être physique.

D'où, ainsi, la nécessité de savoir que nous sommes capables de résister à de grands dangers, contrariétés et souffrances ; et lorsque la conscience aura intégré cette pensée, il faudra garder un état d'âme toujours prêt à supporter les pires calamités, parce que c'est de cette façon qu'il sera possible d'endurer avec davantage d'intégrité, de sérénité, de résignation et de compréhension les contrariétés et souffrances, qui seront de moindre importance que ce que nous avons supposé au début.

Telle est, en synthèse, la traduction de cette formule suprême qui permet de savoir se placer et se protéger de nombreuses choses, dont les causes essentielles résident en nous-mêmes. En essayant de ne pas provoquer le mal, ni de créer des difficultés, des souffrances ou des dangers par sa propre faute, chacun aura gagné la première grande bataille dans la conquête du bien et préservera ainsi toutes ses forces et énergies pour se protéger des causes extérieures à lui-même ; de cette façon, le mal sera moindre, ainsi que, également, la souffrance, les dangers, les contrariétés et tout ce qui nous attend dans la vie. C'est de cette manière que l'on s'habitue à avancer dans le monde en évitant d'être soi-même la cause de ses propres maux. Bien sûr, il existe une grande différence entre le fait de supporter les maux créés par nous-mêmes, que, d'après notre jugement,

nous devons estimer justes, et les maux que nous devons endurer injustement, c'est-à-dire, sans que nous en soyons la cause.

Nous avons déjà pu comprendre, à travers ce qui a été exposé, que, sauf rares exceptions, personne ne sait se placer par rapport à ce futur qui est l'objet du regard de chacun ; en d'autres mots, par rapport à ce qu'on veut être ou posséder. Il est nécessaire de faire pénétrer profondément le regard à l'intérieur de soi-même, afin de vérifier quelle est notre propre capacité créatrice qui nous permettra de produire des énergies et de résister à l'action de tous les éléments qui s'opposeront à nos aspirations. Nous pouvons posséder un grand souhait, par exemple, et être disposés à l'atteindre grâce à notre effort, notre ardeur et notre enthousiasme ; mais l'inertie, le désintérêt, la négligence ou l'inattention s'y opposent, en portant constamment atteinte à la bonne disposition que nous avons créée pour réaliser ce souhait. Quelle est notre capacité à résister et même à annihiler l'action des éléments qui nuisent à notre bonne disposition ? C'est ce qu'il faut chercher à l'intérieur de soi-même avant tout, car il arrive facilement que l'on remarque tous les projets forgés quotidiennement, mais qu'on constate que, au bout d'un certain temps, on en est toujours au même point.

Il n'est pas possible d'aller à la rencontre du futur avec les mains vides, en étant déprimé, abattu, en manquant de volonté et en traînant derrière soi une énorme quantité d'idées embryonnaires, comme si on voulait prouver par ce biais que l'on avait vraiment voulu formuler un projet. Dans ce cas, il vaudrait mieux que l'être humain attende jusqu'à ce qu'il ait conçu la lumineuse pensée de réaliser enfin ce projet, pour devenir ainsi une véritable entité humaine, celle qui est capable de réaliser ce qu'elle conçoit ou crée.

Ceci est, donc, le moment de bien centrer la mente, en apprenant à juger les temps du passé et du présent ; c'est uniquement ainsi qu'il sera possible pour chacun d'oser juger le futur, en prenant pour base ce qu'il aura réussi à fixer comme norme dans le présent et comme objectif pour le futur. Nous pourrons alors avancer avec fermeté, sérénité et assurance dans le monde, sans avoir peur que ce dernier nous tombe sur la tête.

Il existe une chose à laquelle peu de gens pensent lorsqu'ils voient apparaître un futur sombre, rempli de menaces et de terribles spectres

tragiques : qu'avons-nous à craindre de ce futur ? ; qu'il nous ôte la vie ? Mais la vie n'est-elle pas en péril à chaque instant ? ; n'évitons-nous pas constamment et partout des dangers ? Si cette pensée est bien implantée dans notre mente, nous penserons avec bon sens que le futur sombre n'est qu'un danger de plus que nous pourrons éviter, telle la brique qui pourrait tomber soudainement sur nos têtes. Une fois la pensée de l'incertitude ainsi rejetée, nous concentrerons tous nos efforts dans le grand et vaste travail du dépassement propre, et le moment que nous emporterons lors de notre ultime minute de vie sera heureux si nous sommes en train de réaliser une si noble, plaisante et sublime tâche, car nous emporterons, comme dernier souvenir, notre dernière action en faveur de notre propre bien, qui concerne, de même, le bien d'autrui.

Grâce à ces enseignements instructifs, vous pourrez forger dans vos mentes le concept du placement par rapport au futur, parce qu'ils vous ouvriront, par la même occasion, à un certain nombre de suggestions variées auxquelles vous pourrez répondre en projetant sur chacune d'entre elles vos propres sentiments et pensées, ce qui vous permettra de vous identifier à la pensée qui invite à méditer et à s'imposer une conduite supérieure.

La force de la connaissance logosophique accélère les mentes, en les dotant d'énergies ainsi que en apaisant les pensées qui se bousculent à l'intérieur d'elles-mêmes et entravent le fonctionnement libre des facultés. Une fois obtenu le contrôle individuel, il sera facile de constater l'évolution de l'état psychologique, moral et spirituel atteint par l'être, en le comparant à celui de toutes les personnes qui l'entourent lors de son parcours dans le monde.

En général, on observe dans toutes les mentes la présence de pensées vagabondes ; et je les nomme ainsi parce qu'elles se contentent d'errer d'une mente à une autre. Ce sont des pensées dont l'origine est inconnue, mais dont la présence est facilement remarquable, parce qu'en parcourant les mentes, elles ne font que les perturber, les troubler et les remplir de fausses peurs. Mais la mente de celui qui cultive la Logosophie doit s'habituer à savoir penser et à manier ses propres pensées afin

qu'aucune d'entre elles ne puissent le transformer en un pantin de plus, parmi tous ceux que ces pensées troublent et annihilent.

Si vous vous efforcez de travailler ces connaissances, de les approfondir jusqu'à atteindre leur signification la plus profonde, il est certain que vous réussirez à savoir vous placer dans le présent et le futur. Ce travail, rien de plus, constitue quelque chose de très grand, car il s'agit d'éléments de grande valeur pour votre propre défense qui serviront à vous immuniser contre le mal. C'est à vous qu'il revient de faire ressortir cette défense, en mettant en pratique ce qui est conseillé ; vous pourrez constater par la suite s'il vous a été donné de ressentir un véritable bonheur, grâce à son application dans votre vie et au bénéfice de ses beaux et grands résultats.

Néanmoins, je dois insister sur la nécessité d'être dans votre meilleure disposition pour que vous puissiez maîtriser cet enseignement et qu'il soit utile à tous au sens large du terme.

Pour pallier aux moments de contrariété, de peine, d'affliction, de violence et de gêne, il est nécessaire de s'habituer à faire toutes les choses, même les plus petites, avec un véritable plaisir sans jamais être mécontent. En effet, moyennant un même effort, les résultats peuvent être très différents. Mais je n'ai pas tout dit : il coûte davantage d'effectuer quelque chose à contrecœur parce que, alors, le travail devient plus pesant. Quant à moi, j'ai pour habitude de tout faire avec le plus grand plaisir, comme si, pour chaque chose, j'extrayais de moi-même le summum du bonheur. Cela s'explique par le fait que je ne les fais pas froidement, comme si les choses étaient sans vie, étrangères à tout ce qui m'appartient et qu'il fallait les réaliser par obligation. De cette façon, les choses que je fais ici ou là avec autant de plaisir prennent vie, parlent et bougent, car je leur ai insufflé ma chaleur, ma vie et mes pensées, tout en ressentant, chaque fois que je les contemple, le bonheur qui émane de tout ce qui est fait avec plaisir. En revanche, ceux qui agissent à contrecœur ne ressentent jamais ne serait-ce qu'un milligramme de bonheur en contemplant ce qu'ils ont fait, tandis que leur seul souvenir leur procure parfois du déplaisir. C'est ainsi que chacun rétrécit peu à peu sa vie, et devient dur, revêche et égoïste.

Il faut faire apparaître le bonheur interne afin qu'il se transforme en bonne disposition et que nous fassions tout avec plaisir, sans jamais

être affligés par ceci ou cela, parce que nous ôterions alors toute valeur à ce qui est fait. Une chose faite avec plaisir est estimée de tous, tandis qu'elle est méprisée si elle est effectuée à contrecœur. La différence entre une façon ou une autre d'agir est, sans doute, très notable ; ce seul fait doit pousser tout le monde, dorénavant, à faire les choses comme il se doit, c'est-à-dire avec le même plaisir que celui éprouvé par Dieu quand il a fait tout ce qui existe.

Particularité de la logosophie

Nous parlerons ce soir d'une certaine particularité de l'enseignement logosophique.

En général, ceux qui découvrent la Logosophie y observent quelque chose d'indéfinissable ; c'est sa force, qui attire, enthousiasme et promet dans l'être interne une série de mouvements qui lui font ressentir la nécessité de se dépasser.

Mais, au fur et à mesure qu'ils prennent connaissance d'un enseignement, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent l'appréhender dans sa globalité ; et, même s'ils comprennent qu'il doit être adapté à leur propre vie, l'inertie mentale provoque, souvent, l'annulation de l'effet produit par l'écoute ou la lecture de cet enseignement. Néanmoins, celui-ci reste dans la mémoire et semble s'agiter dans la mente, telle une brise matinale qui invite à se réveiller.

Tout ceci n'est toujours pas suffisant pour définir cette particularité de la Logosophie. Et il ne sera pas possible de le faire tant que l'on n'aura pas complètement maîtrisé la connaissance qui permet d'engranger à l'intérieur de l'être un nombre important d'enseignements, auxquels on pourra prodiguer toute l'attention et la chaleur de l'affection qu'ils méritent. Cependant, cette particularité se manifeste lorsque le nouveau chercheur de la Logosophie, dans son désir de conserver l'enseignement à l'intérieur de lui-même, essaie, comme par une nécessité interne, de transmettre aux autres la pensée logosophique. Lors de cette transmission, il a l'impression que de multiples idées affluent rapidement dans sa mente, comme si elles étaient aimantées par une force interne qu'il ne possédait pas auparavant ; en effet, ce qu'il

commence à comprendre attire beaucoup d'enseignements qu'il croyait avoir oublié. Ainsi, il se rend compte que, en transmettant à son semblable, il éprouve le plaisir de ressentir la façon dont les enseignements logosophiques restent en lui ; chaque parole qu'il prononce est suivie, en compensation, par le souvenir de beaucoup de ces images qu'il avait formées un jour dans sa mente, mais qui s'étaient ensuite effacées jusqu'à disparaître à cause de l'oubli, de la négligence ou de l'inertie.

Vous pouvez ainsi remarquer l'intérêt de l'entraînement et du mouvement constant de tout ce qui, à l'intérieur de la mente, fait petit à petit partie de la vie et doit trouver sa voie définitive afin de disposer d'une orientation fixe et inaltérable.

Mais, outre la situation que je viens de décrire, que, je pense, nombre d'entre vous ont déjà vécue, il en existe une autre qui présente autant de vertu. En effet, lorsque vous ne trouvez personne à qui transmettre la pensée logosophique, cherchez celui qui est le plus proche de vous, en vous adressant à votre propre être interne. Posez-vous des questions, comme un semblable vous le ferait ; ainsi, au lieu de recueillir des questions formulées par quelqu'un d'autre, elles seront posées par vous-mêmes et vous remarquerez que, lorsque vous y répondez, des pensées affleureront alors que, dans la plupart des cas, vous n'auriez même pas pensé qu'elles puissent répondre aussi diligemment à l'appel de l'intelligence.

Toute parole logosophique possède une force fertilisante et renferme également, en germe, un certain nombre de suggestions qui, tel un éventail, s'ouvrent ensuite à la méditation. Ces suggestions, toujours inspirées par l'enseignement logosophique, réveillent l'entendement, en promouvant une série de mouvements internes nettement perçus et observés à travers les nombreuses situations qui attirent l'attention. Ainsi, chaque enseignement se dirige, à travers la mente, directement vers la conscience, car il doit y forger le sens réel de toutes les choses et, simultanément, éteindre pour toujours les lumières de tout artifice qui aurait pu être allumé par l'illusion.

La connaissance logosophique crée un monde nouveau et réel. Tout ce qui est nouveau, en soi, attire ; mais ce nouveau monde possède également la vertu de rendre agréable la réalité qu'il offre, sans que nous ressentions de douleur lorsque l'illusoire se dissout graduellement jusqu'à disparaître.

Le chemin de la perfection est très long. En méditant bien sur ce sujet, nous devrions souhaiter que ce chemin ne se termine jamais et que la durée de la vie corresponde à celle de son parcours. De sorte que, une fois ce principe adopté, nous ne devons jamais renoncer, en raison de la longueur du chemin, car rien ne doit nous paraître trop inaccessible ou pesant. Il sera encore plus long si nous nous en écartons, car à la fin, et même si cela nous pèse, nous devons le parcourir.

Cette exhortation sévère formulée par notre propre sentiment conscient devient encore plus évidente quand nous observons chez l'homme la prédominance de certaines caractéristiques accentuées qui le rendent instable, intempérant et inconstant. Ces défauts psychologiques, en dépit des siècles, l'ont empêché de trouver son véritable centre de gravité. Il a été doté de raison, mais ne sait toujours pas l'utiliser et doit donc acquérir cette connaissance au fur et à mesure de sa progression dans la conquête de son degré de perfectionnement le plus élevé.

En effet, c'est parce qu'il sait à peine utiliser sa raison qu'il subit autant d'infortunes, comme le démontrent les malentendus constants entre les hommes. L'exemple ultime de l'échec de l'emploi de la raison humaine réside dans les guerres, les révolutions ainsi que les exterminations. Il est donc légitime de se demander : si ceux qui dirigent les nations utilisent leurs propres raisons pour se comprendre, comment expliquer que ces mêmes raisons choisissent ensuite la guerre comme solution, c'est-à-dire, comme raison ultime ?

Ceci, bien sûr, se produit et se produira pour la majorité de l'humanité jusqu'à ce que la véritable connaissance étende son influence, en invitant de nombreuses personnes à suivre la trace lumineuse qui doit les guider vers les hautes conceptions de l'intelligence. Ce sera alors le début du travail inéluctable et permanent du propre perfectionnement individuel, c'est-à-dire, de chaque être humain. Néanmoins, pour que ce travail difficile, mais pas impossible, puisse être réalisé, il est nécessaire d'atteindre l'unité à l'intérieur de soi-même ; d'arriver à être toujours un, et non plus deux, comme tous le sont habituellement. Les bonnes qualités doivent s'unifier dans l'être, tandis que doivent disparaître les déficiences que l'on possède ou pourrait posséder.

Il s'agit de deux travaux herculéens qu'il est nécessaire de réaliser, parce que ces déficiences, qui dédoublent la personnalité humaine et trompent fréquemment le propre être, se transforment également en une espèce de diable personnel qui conseille constamment l'homme en lui faisant croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Un être de cette nature est le pire des croyants, parce qu'il finit par se transformer en un petit dieu, personnel et infailible ; puis, logiquement, dressé sur un tel piédestal, il rejette toute tentative de perfectionnement et annihile tout effort qui tende à déraciner chez lui cette croyance cachée.

Il est douloureux d'assister à l'effondrement de ces nombreux dieux d'argile ; des dieux qui, après les avoir réduit à néant, doivent être pris par la main afin qu'ils observent et comprennent leurs erreurs.

Chaque être humain possède une particule divine. C'est à elle qu'il faut adresser les meilleurs souhaits et c'est elle qu'il faut exalter afin que l'homme atteigne sa véritable condition d'être humain et que, à la suite de la transition que cela implique, il puisse ressentir à l'intérieur de lui-même la sensation d'être au-dessus des limites qui l'entouraient et d'être libre d'élever sa pensée ; une pensée dont les ailes lui permettront d'entrer dans des plans où il lui sera possible de faire des recherches, enquêter, poser des questions et recevoir des réponses qui, tels des rayons de lumière, pénétreront dans sa mente pour éclairer son intelligence et la remplir de connaissances.

Il est donc indispensable de réaliser les deux travaux décrits ici, parce que, dans le cas contraire, il est impossible d'acquérir quelque chose de permanent. La raison doit être éduquée, et pour cela, il faut surveiller ses réussites et ses erreurs, la contrôler continuellement et constater les conséquences et résultats de chaque réflexion jusqu'à atteindre, par la répétition des réussites, la pleine conscience que chacun doit posséder.

Ce travail ne doit pas connaître d'interruptions car, tout comme à son lever le soleil rappelle leurs devoirs à l'ensemble des êtres humains en les invitant à travailler, la propre responsabilité, devenue soleil individuel, devra constamment nous rappeler nos devoirs et nous inviter au travail.

Il est nécessaire d'atteindre les plus hauts sommets de la compréhension de chaque concept, parce que vous pourrez alors y respirer

l'air extrêmement pur et diaphane de la véritable connaissance. Tant que les êtres se débattront dans des petites compréhensions égoïstes et mesquines, l'atmosphère sera toujours viciée et ils seront comme des naufragés qui essaient de s'accrocher à quelque chose de solide pour se sauver, tandis qu'ils épuisent leurs forces dans des tentatives stériles. Vous-mêmes, qui n'êtes pas des naufragés, pouvez œuvrer d'une autre manière et atteindre un degré chaque jour plus élevé de l'échelle qui mène à la perfection ; de cette façon, la connaissance supérieure éclairera vos intelligences et empêchera l'existence de dissensions en vous-mêmes. Et lorsque disparaîtront en chacun d'entre vous les contradictions, les désaccords et les malentendus, vous aurez conquis l'unité propre et serez capables de guider les autres vers celle-ci, tout en accomplissant ainsi la véritable mission de l'être humain. L'homme aura enfin compris tout ce qui, auparavant, semblait, selon lui, ne pas pouvoir faire partie de ses connaissances, et il verra comment il profite de ce qu'il avait méprisé ou éloigné de lui-même par indifférence, en préférant l'oisiveté au travail en vue de son perfectionnement. Il comprendra alors toutes ces choses et remarquera la façon dont l'irréel disparaît tandis que se présentera devant ses yeux l'authentique réalité, celle qui lui fera ressentir la véritable sensation d'exister comme être conscient, et non pas comme entité qui vit pour vivre, sans savoir ce que devra être son futur.

40

Fondements d'une éthique supérieure

La connaissance logosophique contient de nombreux éléments de grande valeur qui, s'ils sont intelligemment appliqués à la vie, peuvent corriger de multiples écarts de la pensée ainsi que les symptômes précurseurs d'erreurs en passe d'être commises.

Le contenu principal du sujet que je traite aujourd'hui permettra de comprendre clairement que l'un des plus grands objectifs logosophiques est de modeler ainsi que de perfectionner l'être humain. Les enseignements transmis à cet effet par la Logosophie débutent par la mise en avant des déficiences et défauts qui existent chez tous les êtres. Ils exposent tout d'abord comment les découvrir, puis comment les combattre, et, enfin, les éliminer.

Néanmoins, certaines déficiences sont tellement enracinées que, même si la Logosophie les montre plusieurs fois, l'être semble fermer les yeux pour ne pas les voir ; et, en effet, il le fait régulièrement car il s'identifie à elles au point qu'elles paraissent faire partie de sa propre vie. Ces déficiences et défauts sont la cause du malheur humain ; c'est à eux, rien qu'à eux qu'il faut attribuer la plupart des maux dont souffrent l'homme et l'humanité.

Lorsque nous observons les êtres humains, nous remarquons que, dans la majorité, ils ont formé une fausse opinion d'eux-mêmes et se croient donc plus qu'ils ne le sont. Ceci est un premier et grave défaut qui provoque une grande partie des maux dont ils souffrent au cours de leur vie. Ils en ont également un autre : celui de se croire supérieurs à leur semblable. Cette tendance à se rabaisser les uns les autres finit par les rendre tous petits.

Je voudrais rajouter quelque chose à propos du premier des défauts mentionnés. Généralement, l'être ne se croit pas seulement plus que ce qu'il n'est, mais il fait également un étalage constant de ce qu'il croit être. En vivant dans cette fausse croyance, il cesse de se soucier d'être effectivement celui qu'il croit être ; et lorsqu'il essaie de se perfectionner, il s'angoisse, est déçu et se démoralise quand il remarque que, malgré ses nombreux efforts, il ne progresse pas et que son être ne connaît aucune amélioration franche, aucun dépassement ni changement prononcés. C'est la conséquence d'une vie dans une fausse image de soi-même : en effet s'il croit être plus que ce qu'il n'est, il tente de dépasser cet être qui n'existe pas encore, car il est toujours ce qu'il est. Il veut faire un très grand saut, cependant la nature montre qu'aucun processus ne se réalise par le biais de sauts, mais plutôt par le biais d'une évolution par étapes régulières et successives.

Il est très important de toujours garder ceci en mémoire, notamment afin d'adopter une attitude juste dans les jugements et le quotidien.

La déficience que je viens de décrire, et fait commettre tant d'erreurs, a été communément appelée double personnalité : celle que l'être est en réalité et celle qu'il imagine être la sienne. Voyons, par la suite, certaines des nombreuses situations créées par cette déficience. Lorsque quelqu'un la possède et traite avec un semblable, celui-ci s'adresse normalement à la personne qu'il voit, entend et juge en fonction du contenu moral, intellectuel et spirituel de ce qu'il reçoit. Les êtres atteints de cette déficience se sentent alors grandement rabaissés, car ils remarquent qu'ils ne sont pas jugés par rapport à ce qu'ils croient être, mais par rapport à ce qu'ils sont réellement. Nous pouvons également observer que lorsqu'une personne affiche une double personnalité et soutient une conversation avec quelqu'un, un déséquilibre se produit en lui au niveau de sa position mentale, parce qu'il écoute, en partie, sous la suggestion ce qu'il croit être et, en partie, en étant soumis à ce qu'il est réellement. Celui qui écoute de cette manière obstrue les canaux de son raisonnement, plein d'admiration pour son propre être imaginé avec prodigalité, ce qui produit des malentendus entre les personnes.

En méditant sur ces paroles, vous comprendrez facilement pourquoi il existe tant de mésententes entre les gens, ainsi que pourquoi chacun, quand il n'est pas à sa place, prétend l'être et avoir raison. Néanmoins,

celui qui est en réalité un peu ou beaucoup plus que ce qu'il semble être, essaie toujours de ne pas trop s'éloigner de son semblable, afin de bien l'observer et de mieux l'écouter. De cette façon, il le comprendra, car, logiquement, une bonne compréhension est un élément de grande valeur ; et on peut même aller jusqu'à dire qu'il offre ainsi une aide instantanée à ce semblable. En effet, il est bien connu que lorsqu'un être affligé exprime son émotion et son état d'âme à un semblable qui le comprend, il ressent un soulagement immédiat ; ce qui, à l'inverse, n'est pas le cas quand il n'est pas compris, étant donné que son affliction redouble alors.

Dans tout ce jeu de mouvements mentaux, il est facile de remarquer la façon dont surgit toujours la partie négative de l'être, qui est, à la fois, sa propre négation et son ennemi.

Afin de rendre cette observation plus claire et étendue, je vous invite tous à suivre avec la plus grande attention le cours de cette réflexion : chacun cherche avec insistance quelque chose et il met dans cette recherche tous sa détermination, son énergie, son ardeur et ses souhaits. Et, que cherche-t-il ? À être plus heureux, à posséder plus ; en un mot : à être plus que ce qu'il n'est. Mais, préoccupé par cette recherche, il oublie constamment ce qu'elle doit signifier pour sa vie.

Si quelqu'un, par exemple, possède une maison vide et veut la garnir entièrement de meubles ainsi que d'ornements, il est logique que, une fois ce souhait accompli, il doive se sentir satisfait et heureux. Eh bien, la plupart des personnes passent leur vie à remplir et à vider leur propre maison : quand elle est vide, ils veulent qu'elle soit remplie, et lorsque cela arrive, ils souhaiteraient revenir au temps où elle était vide afin de pouvoir ressentir de nouveau l'envie de la remplir.

Nous allons vérifier la véracité de ce qui vient d'être dit. Vous qui êtes ici présents n'avez pas avancé dans la vie inutilement ; vous possédez quelque chose, certains plus, d'autres moins. Si on explorait votre mente, il est certain que l'on trouverait beaucoup de choses dans ses recoins ; et il est probable que vous êtes en train de chercher avec ardeur à obtenir la plupart d'entre elles aujourd'hui, sans vous rendre compte qu'elles sont déjà en vous depuis un certain temps. L'enseignement logosophique, avec sa force constructive, vise à réveiller la conscience afin qu'elle illumine

toute la vie interne de l'être. Si nous sommes conscients de ce que nous possédons, et nous nous sentons heureux de le posséder, nous devons veiller à ce que rien n'affecte ou n'entame en nous la conscience de ce que nous possédons. De sorte que si nous sommes en possession d'une part de bonheur, par exemple, nous ne l'oublions jamais et, surtout, nous ne soyons pas perturbés par tous les petits incidents de la vie quotidienne qui se présentent et risquent de troubler le calme de notre esprit.

Il est nécessaire de toujours éviter l'aveuglement, l'obstination et la négligence, des attitudes que nous adoptons fréquemment lorsque nous ne prêtons pas attention à ce que nous possédons ; car, alors que nous pourrions profiter consciemment de cette part heureuse en nous, nous nous rendons la vie triste, en nous tracassant pour des choses qui devraient être observées avec sérénité, sans jamais les laisser entrer et affecter l'état d'âme.

L'être qui est conscient de cette part de bonheur doit la mettre en avant, comme une carapace contre le mal dans tous les instants de la vie ; celui qui suivra ce conseil remarquera qu'il est aisé de l'appliquer. Grâce à cette mise en avant de la part de bonheur et de bien qu'il aura réussi à atteindre dans sa vie, le mal se désintègrera contre elle indéfectiblement et rien ne pourra donc altérer la paix interne. En revanche, si nous oublions ce que nous possédons, en nous comportant comme des êtres irrationnels, la part de bonheur et de bien que nous aurons conquise se réduira progressivement, car elle sera sensiblement affectée par l'infiltration du mal que nous n'aurons pas réussi à stopper avant qu'il n'entre en nous.

Il est donc nécessaire de favoriser amplement la réflexion, en évitant de se prononcer avec hâte, car il n'est jamais trop tard pour répondre par la parole ou par l'exemple. Il ne faut pas vouloir avoir absolument raison immédiatement et, surtout, ne pas avoir la prétention d'imposer notre raison aux autres. Nous possédons tous une part de raison ; néanmoins ce n'est pas celle-ci que nous utilisons pour communiquer avec le semblable, mais plutôt, justement, celle que nous ne possédons pas, c'est-à-dire, celle que nous croyons posséder.

Si nous nous trouvons face à deux personnes qui discutent avec énergie, quasiment avec agressivité, et que nous leur demandons à l'improviste quelle animosité existe entre elles qui justifie une telle discussion, il est absolument certain qu'elles ne sauront pas répondre avec certitude sur la

raison de l'usage de termes aussi agressifs ; ou elles diront, les deux à la fois, que l'une a voulu imposer sa raison à l'autre. Maintenant, si l'une d'entre elles, au lieu de vouloir imposer sa raison, donne à l'autre la sienne, en essayant ainsi de calmer sa prétention, son amour propre ou sa vanité, qui aura gagné ? La première absolument rien, et l'autre, encore moins, mais on aura pu éviter de possibles conséquences néfastes.

Cela signifie qu'il ne doit pas exister de désaccords entre les êtres pour des motifs totalement étrangers à ce qui constitue le but de la vie, parce que cela équivaudrait à une distraction de l'attention, une perte de temps, un gaspillage d'énergie, un trouble de l'esprit et un relâchement de l'état d'âme. Par conséquent, celui qui est conscient qu'il possède une part de bien et de bonheur doit essayer, logiquement, d'être aimable en excusant toujours les moments intempérants et intempestifs de l'état d'âme du semblable, car plus il l'excuse plus il mérite d'être excusé s'il commet une fois la même erreur. L'esprit éprouve un tel plaisir quand il ressent qu'on lui retourne le même bien qu'il a lui-même offert dans l'excuse ou la dissimulation d'une erreur d'autrui ! Cela suffit déjà à nous faire du bien et à alimenter notre propre bonheur.

Nous devons toujours devenir des créanciers moraux et non pas des débiteurs ; plus nos gestes sont beaux, plus nos actes et pensées sont élevés et plus nos paroles et intentions sont meilleures, plus tout cela contribuera à renforcer notre propre possession du bonheur. Les moments de la vie seront plus agréables, parce que nous ressentirons le plaisir d'avoir créé un état paisible au sein de notre être, après avoir offert l'oubli à l'offense et prodigué la douceur et le bien dans tous les sens du terme. Nous serons peinés si nous ne voyons pas la même chose chez notre semblable ; mais ce n'est pas pour cela que nous devons être désagréables ou blessants avec celui qui présente une infériorité par rapport à nous, car nous disposons déjà d'un grand atout lorsque nous nous savons capables de dominer les réactions impulsives de notre état d'âme, tandis que se répandent, exprimées avec douceur, l'excuse et la tendresse du pardon, qui ramollissent même les pierres les plus dures.

Cette conception d'une conduite supérieure permet de réfléchir sur les nombreux instants qui nous permettent de tester le calme de notre

esprit ; à un moment ou dans plusieurs, une circonstance ou une autre nous apportera une raison suffisante pour exercer la pratique de ce bien. Ainsi, nous bénirons toujours le moment où, retirés en nous-mêmes, nous avons pu contempler ce que nous sommes capables de faire lorsque nous veillons sur ce que nous avons atteint et tant voulu obtenir ; c'est-à-dire, cette part de bonheur dont la possession aura coûté à plus d'un de multiples luttes, larmes et souffrances, ou des heures de grandes agitations.

Il est essentiel de toujours se souvenir de nos moments de bonheur, durant lesquels la conscience même nous indique, comme suprême expression de la vérité, qu'ils ne sont pas vécus sur terre mais en profitant de la liberté de l'esprit tandis que tout notre être s'imprègne de bonheur et de tendresse avec la joie de cet instant. En effet, ils constitueront, lorsque nous vivrons des moments de lutte, le bouclier protecteur qui armera notre poitrine de courage ainsi que de force et notre esprit de calme, de sérénité ainsi que d'intégrité.

Si vous vous en souvenez et l'intégrez complètement dans votre entendement, vous découvrirez toute la beauté contenue dans l'enseignement transmis, qui ouvre, pour tous sans exception, les portes d'un futur plus beau, plus sûr et plus prometteur. Mais ne soyez pas ingrats, ne cherchez pas un nouveau moment de bonheur parce que vous avez oublié le précédent, tout en vous débattant dans des écarts injustifiés, des intolérances et des luttes stériles.

Cet enseignement signifie que chacun doit apprendre à se servir des moyens dont il dispose, grâce auxquels, s'ils sont d'origine légitime, il pourra affronter toutes les situations avec sérénité et lucidité dans l'intelligence ainsi que sans angoisses. Comme tous les enseignements offerts par la Sagesse Logosophique, celui-ci permet de cimenter dans vos cœurs et mentes des pleines convictions, créées à partir de compréhensions claires ; mais ces dernières devront être toujours confirmées par la pratique constante du bien dictée par ces mêmes enseignements.

L'urgence comme négation du temps

Après avoir exposé à quelques disciples une pensée relative à mes heures de travail intenses, je peux vous dire qu'il ne se passe pas une minute sans que je pense à quelque chose ou effectue une action ; et ceci est, bien sûr, l'exemple que vous devez tous suivre.

J'aime beaucoup observer ceux qui travaillent, qui s'intéressent et montrent une bonne disposition constante et permanente pour affronter les problèmes qui se présentent et doivent être résolus lors de leur parcours. J'éprouve aussi beaucoup de plaisir à offrir mes enseignements à ceux qui, après les avoir écoutés, s'en souviennent et les considèrent comme de fidèles compagnons. En revanche, ceux qui oublient souvent tout ce qu'ils reçoivent de la Sagesse Logosophique me causent un véritable chagrin, car les valeurs qui la constituent doivent être utilisées avec intelligence et non pas pour nuire à un dépassement en devenir, alors que le but initial était de l'atteindre.

Chacun d'entre vous peut faire un inventaire des biens spirituels, moraux et mentaux qu'il possède. Vous y verrez tout ce que vous avez réalisé, tous les projets et idées que vous avez conçus, tout en étant certains de l'absence d'omissions. Lorsque vous le réviserez, il sera facile d'effectuer un état de lieux et de résoudre chaque situation, en se mettant à jour. Il faudra penser à tout ce que vous aurez pu observer et ressentir depuis le début du processus, et concrétiser cette image en la projetant vers le futur, au fil des jours, mois et années.

Beaucoup ne pensent à rien. S'ils ne pensent pas et ne cohabitent avec aucune pensée qui favorise leur évolution, comment peuvent-ils alors anticiper ? Comment peuvent-ils atteindre des connaissances et pénétrer dans les profondeurs de l'inconnu s'ils ne font aucun effort pour faire bouger les roues de leur propre vie ?

N'oubliez jamais la main généreuse et amicale, toujours tendue pour vous aider, ni le conseil opportun qui vous permet d'éviter les difficultés et de franchir les obstacles. C'est l'objet d'un travail constant pour moi, qui touche tout le monde, même si tous ne le voient pas.

La Sagesse Logosophique est une source inépuisable de connaissances ; face à elle, vous devez ouvrir et préparer vos intelligences afin de permettre à la mente de saisir sans se tromper les grandes vérités contenues dans chaque enseignement.

Je vous conseille, donc, d'essayer d'avancer, d'avoir des activités, de réaliser un travail constructif, parce qu'en accomplissant ces actions vous développerez vos aptitudes, vous mettrez en pratique les enseignements et ressentirez la réalité mise en avant par chacun d'entre eux au fur et à mesure de votre progression, ce qui vous aidera à avoir une compréhension plus vaste de la vie. Il est nécessaire de travailler, de penser ; de toujours penser à quelque chose d'utile, positivement. Il faut se consulter soi-même tous les jours sur ce qui a été fait afin d'obtenir un sommeil tranquille et de reconforter l'esprit.

Le repos est bon – surtout en ce qui concerne la vie et l'activité des pensées – tant qu'il est précédé d'une période d'activité intense ; si ce n'est pas le cas, le repos occasionne généralement plus de fatigue que cette même activité.

Il est essentiel de vivre les heures de la vie comme des minutes, en essayant de faire beaucoup de choses, au minimum une, dans chacune d'entre elles ; ainsi, on en aura au moins totalisé soixante dans l'heure. Tout peut se faire quand on le veut, car nous savons déjà qu'il ne peut exister de difficultés quand nous avons décidé de faire quelque chose. Mais il est primordial de ne pas chercher des choses faciles ; il faut tester ses capacités dans la difficulté. Cela permettra de constater, avec la plus grande exactitude, les changements favorables que chacun aura connus dans son processus de l'évolution consciente.

Je vais maintenant m'intéresser à l'une des nombreuses déficiences qui existent chez la majorité des êtres et sont la cause de la plupart des maux dont souffrent l'homme et, par extension, l'humanité. Cette déficience, qui présente de curieuses particularités, est l'urgence. Celui qui est pressé, qui montre de la hâte pour tout, est une personne qui dispose de moins de temps, car elle le perd habituellement pour des choses sans importance.

L'urgence, fruit de l'impatience, parfois, et de l'absence de contrôle dans la répartition du temps, d'autres fois, rend l'homme intolérant, violent, irascible et insensé. Ce désir fiévreux de chercher à tout faire dans l'instant ou à raccourcir les distances par magie est une tendance généralisée ; si on observe les uns et les autres, on se rend compte qu'aucune urgence n'est justifiée, sauf, bien sûr, dans des cas exceptionnels. Des milliers de situations pourraient le montrer. Mais, je me contenterai d'en mentionner quelques-unes : celui qui lance sa voiture à toute allure pour arriver le plus tôt possible à son lieu de villégiature, et s'arrête au milieu du chemin pour manger avec insouciance, en s'attardant parfois excessivement, puis se lance de nouveau dans une course effrénée, en grondant de colère à chaque passage à niveau, quand il est arrêté par le croisement d'un lent convoi ferroviaire, en est un exemple typique ; nous en avons un autre avec celui qui, alors que quelqu'un s'occupe de sa demande, déclare, comme un avertissement, qu'il est très pressé, ou proteste furieusement au moindre retard, pour passer ensuite de longues heures au bar, ou à s'amuser avec des amis. Je pourrais également citer le cas de celui qui, alors qu'il a conçu un projet, voudrait le voir réalisé instantanément ; il déprime à la moindre difficulté rencontrée dans son exécution et finalement abandonne parce qu'il lui semble que sa réalisation tarde trop. Une situation, qui se répète fréquemment, nous offre ainsi un contraste singulier : ceux qui s'occupent des personnes pressées ne se hâtent pas systématiquement, ce qui amène ces dernières à penser que les premiers s'attardent à dessein ; nous observons ainsi, entre les deux parties, des conflits d'appréciations du temps qui finissent rarement par se rejoindre.

Quels fruits la personne pressée peut retirer de son temps, si elle le perd ensuite inutilement en vivant dans un état constant d'aveuglement ? Sans aucun doute, ce sont la réflexion et la patience intelligente qui amènent l'homme à calmer son état d'âme et à équilibrer ses états psychologiques.

Si, alors que nous nous trouvons dans un verger et que nous voulons manger un fruit, nous remarquons qu'il est encore vert, malgré notre hâte, nous devons attendre sa maturation naturelle. Beaucoup l'arrachent trop tôt et trouvent, en le mangeant, qu'il a un goût désagréable ; ils méprisent alors un mets qui aurait été délicieux s'il avait été goûté au moment opportun. La situation est similaire pour les objectifs : nous avons déjà vu que de nombreux êtres les formulent sans avoir la patience d'attendre qu'ils deviennent réalité, car ils veulent les goûter, comme les fruits mentionnés précédemment, avant leur maturation. En revanche, on favorise l'avènement de la réalité, qu'il s'agisse de la maturation du fruit ou de l'accomplissement d'un objectif, lorsque, dans le premier cas, on arrose la plante fréquemment et on la sauve des fléaux qui l'affectent habituellement, et, dans le deuxième cas, on cultive l'objectif en s'efforçant d'atteindre sa réalisation, tandis qu'on écarte les difficultés qui, à l'instar des fléaux, peuvent fréquemment entraver ou même empêcher son développement.

Les défauts et déficiences constituent toujours un grand obstacle pour l'évolution et doivent être éliminés afin qu'ils ne puissent annihiler la libre manifestation des valeurs internes. On pourrait très bien dire que la plupart des malheurs connus par l'humanité ont pour cause le fait que l'immense majorité des êtres échouent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas su protéger leur plante humaine des fléaux et parasites mentaux qui la minent ; notamment, il est possible de mettre en avant, parmi tous ces ennemis acharnés, les aspects les plus proéminents des déficiences du tempérament, dont, indubitablement, celui que nous venons de décrire, car il constitue l'un des aspects négatifs les plus saillants et nuisibles à la vie humaine.

Rééducation complète à l'aide de la connaissance logosophique

Il existe dans la vie des hommes, comme dans les processus historiques et naturels, des moments qui caractérisent toute une époque ou donnent une valeur impondérable à l'accomplissement d'une grande étape. Ce sont ces moments qui s'ancrent de façon éternelle dans la mente universelle.

La majorité des hommes passent leur vie sans que ces moments d'apogée ne leur fassent percevoir la grandeur de leur destin. Lorsqu'ils concentrent leurs efforts dans une direction donnée, ils n'attendent avec impatience que l'accomplissement de quelque chose d'heureux, l'obtention de quelque chose désiré par chacun ; mais quand ils arrivent à ce moment, qui n'est pas identique aux autres, celui-ci passe presque toujours inaperçu, c'est-à-dire qu'on ne lui accorde pas d'importance. Ils ne remarquent même pas qu'il concentre l'effort, le sacrifice, l'ardeur et les renoncements de toute une étape dédiée à cet objectif et éprouvent donc toujours un grand vide impossible à remplir.

En ce qui concerne l'œuvre que je suis en train de réaliser depuis plus de dix-huit ans, un de ces moments d'apogée vient justement d'arriver ; il indique la fin d'une grande étape et le début d'une autre encore plus grande. J'annonce donc cette nouvelle étape en récupérant les fils que j'avais tendus partout et en les reliant directement à ma vie pour orienter les activités logosophiques dans une direction qui convienne véritablement aux idéaux élevés qu'elles soutiennent.

Je dois travailler inlassablement, comme toujours, dans cet effort sublime qu'est la création d'éléments que je projette ensuite vers les hommes sous la forme d'enseignements qui leur sont nécessaires, car il n'en existe pas d'autres similaires dans le monde.

De nombreuses parties de cette œuvre doivent encore être réalisées. Pour vous donner une idée du long parcours qui lui reste à accomplir, je peux vous dire que, indéniablement, elle concerne tout ce qui peut être relié à la vie des hommes et étend la connaissance afin que, en fécondant les mentes, celle-ci y fasse naître de nouvelles pensées saines, nobles et fortes.

Je pense que, de façon universelle, les êtres humains apprennent mal depuis qu'ils sont petits. De nombreuses choses sont ainsi mal apprises puis corrigées amèrement par l'expérience, ce qui laisse des marques profondes dans l'esprit.

La connaissance logosophique commence par rééduquer les êtres, en leur faisant apprendre bien ce qu'ils ont mal appris ; de plus, elle apporte un immense flot d'enseignements qui aide à dépasser les conditions humaines. C'est une tâche difficile, très difficile, bien sûr, mais que l'auteur de la Logosophie réalise avec la même disposition d'esprit qu'au premier jour, car lorsqu'il formule en lui-même une promesse, il la tient jusqu'au bout ; et il est possible que celle que nous venons de mentionner soit la plus grande de toutes ses promesses.

J'ai dit que c'était une tâche difficile, eh bien j'ajouterai qu'elle est ingrate ; la plus ingrate de toutes parce que les mentes de la majorité des êtres sont réticentes et rebelles en soi. Il est arrivé de nombreuses fois que je doive insister pour que des personnes réalisent le processus de dépassement, en leur demandant de se souvenir que depuis leurs premiers pas ils ont ressenti la bonté inestimable du bien qu'ils ont reçu.

Si, depuis de nombreux siècles, les êtres humains se sont cherchés, aidés en cela par des philosophes de tout ordre et des théoriciens du monde entier, pourquoi ne se trouvent-ils pas ? Simplement pour cette raison, qui est indubitablement une grande vérité : parce que l'homme veut trouver un être parfait, qui ne serait autre que

lui-même, et que, lorsque la réalité le montre plein de défauts et de misères, il est aussi déçu qu'épouvanté. Mais cette même réalité lui fait comprendre, également, qu'il peut modeler et perfectionner cet être imparfait. Certains la fuient, sans penser que l'être déficient les suit, plus proche que leur ombre, et les suivra jusqu'à la fin de leurs jours, tandis que d'autres, loin de rejeter cette réalité, commencent par se reconnaître dans cet être plein de défauts et écoutent la parole logosopique qui leur dit comment le perfectionner. Sans aucun doute, ces derniers ont déjà transformé leur être laid en, au moins, un être sympathique, parce qu'ils commencent à réaliser un dépassement, un geste qui, bien sûr, doit inspirer la sympathie à tous.

Il arrive très fréquemment que les hommes se perdent dans toute la confusion qui règne dans le monde, et, au lieu de s'affirmer une fois pour toutes sur le chemin qu'ils doivent parcourir fermement dans le but d'atteindre les plus hautes aspirations, ils se laissent aller, sont distraits et perdent malheureusement leur temps, ce temps qu'ils affirment, en général, être entièrement rempli.

Il est vrai que chacun dispose d'un certain temps comme il en a envie. Or, c'est ce temps que nécessite le dépassement, afin qu'il soit dédié au perfectionnement de l'être plein de défauts, en lui apportant de bonnes conditions et en y forgeant les excellences de l'esprit. C'est de cette façon que chacun sentira renaître en lui petit à petit une nouvelle vie, comme si un nouvel être surgissait au milieu des cendres de l'ancien. À ce moment, toutes les choses se transforment, parce que l'on comprend alors l'un des desseins supérieurs de la vie.

Les satisfactions profondes ressenties dans ce travail effacent les fatigues ou les sacrifices que l'on a pu faire. Tous doivent donc se faire la promesse, prononcée définitivement, qu'ils consacreront leurs meilleurs moments à ce travail sublime du perfectionnement individuel, qui offre de si agréables compensations.

Toujours se dépasser : voici le commandement dans tous les sens du terme, parce qu'il ne servirait à rien de répéter par cœur les enseignements logosopiques si on néglige les autres choses. En effet le concept acquis déclinerait alors face à l'observation d'autres notions.

Il est nécessaire de cultiver constamment l'esprit, en atteignant, avec l'aide de la connaissance logosophique, la meilleure compréhension, ainsi que la plus élevée, de ce que doit représenter un être cultivé, noble, sain d'esprit, d'âme et de corps, afin qu'elle puisse être ensuite montrée comme exemple. Celui qui souhaite se servir demain de la parole logosophique devra disposer de l'autorité conférée par cet exemple, afin qu'elle ne soit pas dénaturée et que ceux qui l'écoutent le fassent avec respect, affection, tolérance et plaisir.

43

Indications pour la nouvelle jeunesse

C'est la première fois que je m'adresse aux disciples les plus jeunes d'Uruguay, et je le fais avec la plus grande satisfaction. J'ai attendu pendant de nombreuses années ce moment. Je vous ai vus grandir et jouer, même si vous ne me voyiez pas, et, tandis que vous appreniez les premières syllabes de l'alphabet logosophique – qui ne se compose pas de lettres, mais de syllabes – je pensais qu'un jour vous seriez réunis ici afin d'écouter pour la première fois ma parole.

Vous avez sans aucun doute appris beaucoup de nouvelles choses. Mais, à votre âge, vous allez juste entrer dans le monde, ce monde plein de surprises que vous ne connaissez pas encore. Vous devez y entrer en étant bien préparés, afin que la réalité ne vous punisse pas régulièrement, en vous faisant souffrir, pour vous redresser lorsque vous déviez de la bonne norme. Dans ce monde, il manque un enseignement qui aplanisse le chemin, qui ouvre les portes de l'entendement afin qu'il soit possible de percevoir avec facilité tous les moments cruciaux de la vie et d'apprendre à les passer avec intégrité, sérénité et courage.

Mais vous vous trouvez dans un lieu qui constitue mon monde ; et c'est là, que, malgré sa petite taille, vous avez commencé à vivre. Aujourd'hui je vous dis que vous devez apprendre généreusement, parce que c'est le seul moyen pour que vous soyez capables d'élargir votre vie, en étant utiles à vous-mêmes ainsi qu'à tous les autres.

Apprendre généreusement signifie qu'il ne faut pas apprendre avec égoïsme, en cherchant à acquérir des connaissances pour sa propre vanité ou pour se glorifier dans un lendemain de triomphes extérieurs

et en oubliant que la plupart de ce que l'on nous a enseigné avait pour but de nous éviter les souffrances ainsi que de faciliter notre parcours dans les passages difficiles du long chemin de la vie.

Apprendre généreusement signifie également qu'il faut ouvrir son cœur à la vérité qui s'y est manifestée ; et, lorsque l'on apprend généreusement, on enseigne aussi généreusement ; on enseigne sans salir sa mente d'aucune pensée égoïste ou mesquine. De cette façon, on offre ce qu'on a reçu, en hommage à la vérité qui s'est manifestée en nous ; en hommage aux connaissances qui nous ont montré la route et indiqué à chaque pas la conduite la plus appropriée.

C'est ainsi qu'il est possible de garder une âme propre et une largesse des sphères de l'être, afin que la conscience ne se retrouve pas coincée dans les limites étroites de l'égoïsme et de la mesquinerie.

Dans ce monde, qui ne montre en apparence rien de plus que ce que les yeux voient et que ce que les oreilles entendent, se trouvent de nombreuses personnes égarées, de nombreuses personnes qui ont mal appris la leçon et qui, aveuglées par leur manque de bon sens, essaient de détourner les autres du droit chemin.

Il est donc nécessaire de parvenir à être très fort, en apprenant à toujours garder le contrôle de soi-même, afin que personne ne tente de brouiller votre vue, de troubler vos sentiments et ainsi mener votre marche sur des sentiers dangereux.

Rien n'est plus grand, plaisant et heureux que de trouver à l'intérieur de soi-même toutes les raisons pour que la vie soit agréable, joyeuse et facile. C'est en vain que l'on pourrait chercher partout le bonheur qui se trouve dans les dons permanents de l'esprit. Combien gaspillent leur temps et leur vie en comptant sur d'autres alors qu'ils devraient compter sur eux-mêmes !

Lorsque nous contemplons la vie avec tout le sérieux et la largesse d'esprit nécessaires, elle devient souriante et nous offre un champ propice à la victoire dans nos luttes et à la perception de la capacité virile qui transforme ensuite chaque travail en un triomphe et chaque fait en une part de bonheur à offrir au cœur.

C'est pour cette raison qu'il faut apporter une attention particulière à la vie qui commence dans la jeunesse : il est nécessaire de toujours

la considérer comme étant malade, afin de lui offrir toujours plus de santé, d'imaginer qu'elle n'est pas heureuse, pour lui procurer toujours de nouvelles causes de bonheur, et de transformer en une pensée stable la décision de dépasser à chaque instant les conditions qui l'entourent.

Personne ne refuse, en principe, d'être meilleur ; tous veulent l'être, ils veulent être beaucoup de choses, mais ils sont peu, très peu, à concentrer ensuite toutes leurs énergies pour que ces souhaits deviennent réalité. De sorte que si, d'un côté, certains veulent être bons, heureux et beaucoup d'autres choses, d'un autre côté, ils refusent des choses. Par exemple : ils ne veulent pas travailler, être patients ; ils ne veulent pas de tracas ni de préoccupations ; enfin, ils ne veulent pas de nombreuses choses et ne formulent pas non plus le souhait de se dépasser soi-même, afin que ce dépassement se réalise un jour, comme doit y arriver tout ce qui est juste, logique et raisonnable.

Beaucoup attendent que d'autres leur offrent leurs pensées, pour ensuite vivre avec elles un temps déterminé ; puis, quand ils en sont lasés, ils les passent à d'autres, en croyant alors qu'ils en sont les auteurs. C'est ainsi que se déplacent, des uns vers les autres, les mêmes pensées.

La Logosophie nous a d'abord appris à connaître les pensées, puis à les créer. Il faut souligner que, lorsque cela arrive, quand quelqu'un découvre qu'il a créé, qu'une pensée est née dans sa mente, il remarque aussi qu'elle est comme un bébé ; elle ne pleure pas et ne doit pas être nourrie avec des aliments coûteux, mais, en revanche, elle est très exigeante, car elle provient du monde mental et doit recevoir, logiquement, les choses de ce monde. Une pensée de cette nature ne peut être exposée à un environnement froid, traversé par des courants mentaux, car elle pourrait alors succomber.

Il est évident qu'il n'est en rien facile de créer une pensée. C'est pour cela, précisément, que la Logosophie vous apprend à cultiver les facultés de l'intelligence, afin que le champ mental soit libre de toutes les choses nocives qu'il pourrait contenir. Quand vous disposerez de la capacité nécessaire pour offrir aux nouvelles pensées l'environnement qui leur convient, celles-ci pourront enfin être créées par votre propre volonté et il sera ainsi possible d'offrir à chaque nouveau fruit de notre

vie mentale un environnement ordonné, un lieu vaste et respectable. C'est uniquement à ce moment que vous pourrez ressentir l'immense bonheur d'avoir également élargi une partie de votre vie.

La plupart des pensées créées par la Logosophie ont été réparties entre ceux qui y sont reliés afin de leur rendre l'existence plus agréable et leur permettre une vie heureuse. La compagnie de telles pensées leur apporte à chaque instant l'aide de la connaissance qu'elles contiennent ; ce qui permet ainsi la formation de ce nouveau monde où l'on apprécie des valeurs d'une extraordinaire grandeur qui s'étendent ensuite partout, en se faisant connaître et en offrant aux autres le bonheur qu'elles entraînent à leur suite.

Le créateur de la Logosophie attend beaucoup de l'ensemble des jeunes disciples. Il souhaite que leur enthousiasme croisse jour après jour, heure après heure, qu'ils éprouvent toujours un grand intérêt pour la connaissance logosophique et que, tout en étant heureux de la posséder, ils essaient d'être utiles à tous les autres. À une autre occasion, il pourra juger de la façon dont ils ont compris ces paroles et ce qu'ils en ont fait. Il sera très heureux d'observer alors un développement positif de leurs compréhensions naissantes.

Perfectionnement intégral des conditions humaines

La mente de ceux qui viennent juste de prendre connaissance de la Logosophie n'est pas, en général, préparée à comprendre immédiatement le contenu de ses enseignements. Néanmoins, ceux-ci restent pendant un certain temps dans la mente des êtres et informent la conscience ; une fois oubliés, les enseignements disparaissent de la mente sans laisser de traces, c'est-à-dire, comme s'ils n'avaient jamais été connus.

Celui qui cultive avec une intention ferme la connaissance logosophique ressent la nécessité de conserver intact tout ce qu'il entend, lit ou apprend sur celle-ci. Il a l'intuition qu'il doit réaliser une grande expérience, qui commence à partir du moment où il concentre son attention sur lui-même, et souhaite être conscient de sa propre vie, en analysant tout ce qui s'y trouve : les défauts, les vertus et tout ce qui forme sa raison d'être.

Les défauts et déficiences constituent son image négative. Ils représentent la partie non cultivée, médiocre et négligée de la figure humaine. Une discipline supérieure, visant à corriger et éliminer des conditions si défavorables, est donc nécessaire. Cela dit, tandis que la plupart des êtres ne perçoivent pas leurs défauts et déficiences, d'autres ne les ignorent pas, et même plus, voudraient ne pas les posséder. Ces derniers se sentent incapables de les dominer et de les vaincre, parce que ces défauts et déficiences sont fréquemment devenus une habitude dont les racines sont ancrées jusque dans la moelle de leurs os. Cet exemple montre que la tâche n'est pas facile et que pour la mener à bien, c'est-à-dire, à bonne fin, il ne faut pas limiter ses efforts

à la suppression des conditions négatives, dans le but d'une simple amélioration personnelle.

Le perfectionnement doit être intégral, il doit englober l'être et la vie sans exclusion d'aucune nature. C'est l'objectif des connaissances logosophiques, qui enseignent sous quelle forme, comment et quand doivent être éliminés les défauts et déficiences ; une émancipation d'un poids étouffant qui permettra de ressentir un grand soulagement psychologique et moral tout en apportant à la vie de nouvelles couleurs.

Mais cette tâche, qui prendra sans aucun doute un temps considérable, ne doit pas s'arrêter là, c'est-à-dire, à la suppression de tout le côté négatif de l'être.

Il est également nécessaire de connaître les vertus dont chacun dispose. S'il en existe quelques-unes, il faudra chercher quelles fonctions elles remplissent dans la vie et, tandis qu'on les orientera vers des manifestations fécondes, qui renforcent la vie, il conviendra d'augmenter leur nombre au maximum.

Il ne faut pas oublier que les vertus sont des forces qui créent le véritable stimulant de la vie ; elles fortifient l'esprit dans tous les moments critiques, des moments où la résistance humaine semble être poussée à bout. Dans de telles circonstances, grâce à ces forces, l'être humain retrouve un nouveau souffle et un stimulant pour triompher dans les luttes.

Il ressort de ce qui est exposé précédemment, avec une évidence notoire, combien il est nécessaire de réaliser un processus conscient pour connaître ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même ; et s'il n'y a rien, de créer quelque chose en fonction de ce processus. Toutes les choses qui existent chez les autres peuvent être créées et transformées, à l'aide d'une bonne utilisation, en de grandes conditions humaines.

Pour cela, il est indispensable de connaître tous les recoins de sa mente ; de savoir comment agissent les pensées ; d'apprendre à les déplacer au sein de l'enceinte mentale, en les faisant agir consciemment et sans jamais les laisser s'approprier la direction de l'être, c'est-à-dire, son contrôle interne. L'homme doit être maître de sa propre personne en choisissant les pensées de sa mente, c'est-à-dire, en

éliminant celles qui ne servent à rien et en gardant les meilleures. Il est ainsi possible de donner de l'amplitude à la vie et d'ouvrir un immense champ de possibilités supérieures.

La réalisation du processus logosophique de l'évolution consciente est ce qui peut exister de plus sérieux dans la vie, et c'est, également, ce qui procure les sensations de bien-être et de bonheur les plus réelles ; mais il faut l'aborder avec détermination et un véritable engagement pour pouvoir atteindre les meilleurs triomphes.

L'homme ignore généralement ce genre de possibilités qui s'ouvrent à sa vie et c'est pour cela qu'il se débat dans une série de situations incertaines et douloureuses, qui l'immobilisent psychologiquement. Mais la mente humaine n'est pas conçue pour rester inactive, comme une masse inerte ; c'est pour cette raison qu'elle se cherche toujours une occupation, et que, lorsqu'elle ne trouve rien, elle se crée des problèmes pour s'occuper. Il n'existe pas une seule mente qui n'ait pas créé de problèmes, qui n'ait pas rencontré dans son activité de nombreuses difficultés et souffert parce qu'elle n'avait pas réussi à les résoudre. C'est ainsi que, poussés par leur propre incapacité et, également, parce c'est plus facile, les uns vont à la rencontre des autres pour que ceux-ci leur apportent une solution. Mais, si on considère ces problèmes sous l'angle de la lumière logosophique, en analysant jusqu'à quel point s'étendent notre propre culpabilité et notre propre responsabilité, il est facilement possible de non seulement découvrir la cause de tels problèmes et difficultés, mais aussi de remarquer que ceux-ci étaient plus apparents que réels.

Nous voyons, donc, que, alors que les gens perdent leur temps, le savoir logosophique nous apprend à en profiter en occupant la mente à l'aide de choses et de faits conscients, parce que tous les actes volitifs de l'être doivent être conscients. Si chacun aborde la vie sous un autre angle, en jugeant de façon sévère ses propres actions et mouvements mentaux, il peut déterminer à quel niveau se situe son destin ; pour cela, il faut qu'il analyse ce qu'il a fait jusqu'à ce moment, combien de temps il a perdu pour des choses superflues, alors qu'il se débattait avec des fantômes mentaux ou des fruits de l'imagination, et ce qu'il peut

réaliser à partir de cet instant, dans une vie féconde et pleine d'enchantements ; une vie qui sera possible lorsqu'il comprendra qu'il peut être maître dans le sens exact du terme, c'est-à-dire, qu'il peut connaître les mystères de sa mente et savoir, par avance, qu'aucune pensée étrangère – sauf s'il le souhaite – ne pourra le manipuler à sa guise.

C'est pour cela que j'ai toujours recommandé, et que je continuerai de le faire jusqu'à la fin de mes jours, que toute l'attention de celui qui accomplit le processus de dépassement soit concentrée sur le maintien permanent de l'autorité sur lui-même ; afin que, s'il a réussi cela et possède l'avantage de connaître ses pensées, il puisse également profiter de cet atout demain ; et pour que, après avoir été un grand seigneur, il ne connaisse plus le triste état de celui qui est devenu un vil esclave de ses propres pensées.

Il semble fréquemment que lorsqu'on fait un pas en avant, le résultat attendu n'apparaisse pas ; en effet, cela s'explique par l'état de la mente humaine, qui est inquiète, véhémement et impatiente. La Logosophie conseille d'apaiser la mente, de la calmer. Il est nécessaire, si on ne la possède pas, de créer la vertu de la patience, de la patience intelligente qui, pendant l'attente, reste active. Lorsqu'une telle condition est bien affirmée chez un être, la mente cesse de divaguer ou de se plonger dans l'inertie et apprend à vivre dans l'éternel. Le temps éternel permet à la propre vie de communiquer avec la vie universelle, afin que l'œuvre d'aujourd'hui ne meure pas demain. Tout doit être uni dans la vie : chaque fait, chaque situation, et enfin, chaque jour vécu.

Les choses faites dans la vie qui dépassent largement les limites du corps physique resteront, tandis que ce dernier disparaîtra ; une telle réalité peut être remarquée dans les pages de l'histoire et dans toutes les parties du monde. Il est donc nécessaire de suivre les exemples dignes d'être réalisés ; réalisés, et non pas imités, parce que les imitations ne sont pas toujours bonnes. Dans ce sens, réaliser signifie introduire une variante personnelle, qui doit logiquement exister, dans le modèle pris comme exemple.

Si les êtres cherchent cela, ils le trouveront dans la connaissance logosophique ; si ce n'est pas le cas, ils perdront leur temps.

La fonction directrice exercée par la mente

Vous avez déjà eu l'occasion de remarquer que l'enseignement logosophique est extrêmement ardu, difficile et délicat ; il est nécessaire d'enseigner en luttant contre les pensées hostiles logées dans les mentes de ceux qui écoutent la parole de la Sagesse. Vous avez également pu observer à plusieurs reprises que je prodigue mes enseignements avec une grande patience, en dominant les résistances de la pensée à l'aide de la force de la parole vive, de la chaleur de l'affection que j'y mets ainsi que, de plus, de ce fragment de réalité vivante qui apparaît lorsque l'enseignement entre dans l'entendement et provoque, parfois, de vifs débats au sein de la mente ou la plonge, d'autres fois, dans des réflexions sereines.

Ceux qui viennent dans cette Maison doivent devenir de véritables artisans de l'intelligence et construire intérieurement une nouvelle vie. Mais il est nécessaire de s'y consacrer et d'y dédier toutes les heures libres de la pensée. Attention, je dis bien les heures libres de la pensée ; parce que même si vous êtes occupés par une quelconque tâche, vous disposez toujours, au sein de ce travail, de moments libres pour la pensée.

Il est essentiel de travailler avec enthousiasme, en pensant que de ce travail ne dépend rien de moins que le futur de votre vie. Vous serez ce que vous voudrez être, si vous forgez, avec détermination, dans votre conscience l'objectif d'atteindre, à l'aide de tous vos efforts, ce que vous avez choisi comme but. Ne pensez pas que quelqu'un puisse vous remplacer dans cette tâche, c'est un travail que chacun doit réaliser pour soi-même. Pour cela, le mieux est de tenir compte de tous les mouvements qui se produisent dans votre mente et dans votre vie après avoir emprunté le chemin de la

perfection. C'est de cette façon que le champ peut rester ouvert à toutes les expériences constructives nécessaires à l'accomplissement d'objectifs si élevés. Vous consignerez, dans votre mémoire intime, vos impressions lorsque vous écoutez la parole créatrice, vous y noterez vos conversations avec ceux qui sont liés à cette parole ainsi que les changements qui s'opèreront progressivement dans votre appréciation de toutes les choses, toujours aidés en cela par la connaissance logosophique.

Tout ceci constituera petit à petit un guide pour vous. Mais soyez fidèles dans ces notes, il faut que votre pensée soit toujours loyale envers vous-mêmes ; car si vous prenez cette habitude, vous pourrez également l'être envers les autres.

Personne ne peut être sûr, en ce moment par exemple, que toutes les pensées présentes dans sa mente lui sont loyales, car pour cela il faudrait toutes les connaître. Certaines apparaissent lors d'occasions particulières, par incitation passionnelle, et d'autres arrivent, en revanche, attirées par les intérêts du moment. Mais si les véritables pensées, celles qui doivent former le monde individuel, celles qui doivent procurer à la vie une véritable force afin de pouvoir franchir tous les obstacles qui se présentent, n'existent pas, il faut les créer, et une fois qu'elles sont créées, il faut les nourrir constamment pour qu'elles ne s'affaiblissent pas ni ne dépérissent.

Il est indubitable que tous les êtres possèdent de bonnes intentions, mais celles-ci restent généralement statiques, car elles sont peu à devenir réalité. De fait, l'être ne doit pas se contenter d'avoir de bonnes intentions, il doit aussi savoir les mener vers des réalisations heureuses. Mais c'est là que réside la grande difficulté, là où tous trébuchent et tombent, car en avançant vers la réalisation de ces intentions, ils rencontrent des obstacles qu'ils ne peuvent vaincre, et gaspillent ainsi beaucoup d'énergie. Combien de bons projets, combien de bonnes aspirations restent ainsi des choses sans vie. En effet, sans connaissances dans la mente, il n'existe pas de pouvoir doté d'une force suffisante pour orienter avec sérieux et fermeté l'action de la pensée-propos ; et la majorité des personnes chute face aux premières difficultés. Combien ont succombé quasiment au pied de la victoire, à des moments où un pas de plus aurait suffi pour atteindre les meilleurs et les plus grands triomphes !

En règle générale, l'être humain use beaucoup et constamment ses forces, sans se rendre compte qu'il épuise ses réserves. De sorte que, lorsqu'il veut en faire usage, il se retrouve exténué, sans même trouver une seule fibre qui ne soit pas abîmée ou qui soit restée intacte pour y concentrer ses derniers espoirs. Néanmoins, ils sont nombreux à dire qu'ils ont de l'énergie, car il est facile de s'en vanter dans les moments bons, heureux ou de triomphe en affirmant des choses qui vont au-delà de la dimension des progrès atteints ; mais les êtres ne se rendent pas compte qu'ils usent leurs forces petit à petit et qu'ils s'épuisent au fur et à mesure qu'ils avancent sur le chemin de la vie. Qui leur restituera ensuite ces forces ? Qui éclairera leurs mentes afin qu'ils puissent réaliser les plus grandes tâches de leur vie ? Qui redressera leurs cadavres psychologiques une fois qu'ils seront tombés ? Voici les questions qu'il convient de se poser. Après avoir médité sur ces paroles avec sérénité et une âme en paix, commencez un travail de préparation psychologique, spirituel, mental et physique parce que tout, absolument tout, est relié dans une union harmonieuse.

L'ensemble des êtres humains, quelle que soit leur ignorance, sentent ou pressentent qu'il existe, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur vie, quelque chose qui leur est incompréhensible. Bien sûr, quelques-uns ont déjà acquis une certaine compréhension, d'autres ont déjà parcouru une certaine distance sur le chemin de la vie ; ceux-ci doivent se poser la question suivante : que dois-je comprendre à l'intérieur de ma vie et que dois-je comprendre hors de ma vie ? C'est alors que l'esprit commence à s'inquiéter tandis que l'être cherche à se comprendre soi-même ; c'est également à ce moment que surgit l'une des périodes les plus intéressantes de la vie psychologique de l'homme. Comment vais-je me comprendre moi-même – se demande l'être – si je n'écoute pas vraiment ce que je me dis moi-même ? Comment vais-je m'interpréter, si ce qui parle à l'intérieur de moi n'est pas moi-même mais l'ensemble de mes pensées ? En effet, les pensées n'étant pas dominées ni contrôlées par celui qui se consulte ainsi, elles parlent de façon désordonnée ; et, dès qu'elles cessent, la mente oublie ce que l'une ou l'autre pensée a dit. Il arrive

fréquemment, par exemple, qu'une pensée amène l'être à agir, mais, qu'après avoir incité ce mouvement, la pensée fuit la mente et l'être cherche en vain la cause de ce qui s'est passé ou de ce qu'il a fait sans savoir pourquoi. Voici, donc, l'une des choses dont chacun devrait le plus se préoccuper : à chaque fois que surgit une question, il doit être bien sûr de connaître sa provenance, qu'il s'agisse d'une pensée ou de l'être même.

Afin de faciliter cet enseignement, je vous ferai la remarque suivante : généralement, face à quelque chose de nouveau, une pensée de curiosité arrive dans la mente et incite l'être à commettre des imprudences et indiscretions qui finissent fréquemment par lui nuire ; mais la mente, devenue conscience, agit à temps et le retient, puis réfléchit ensuite avec sérénité et bon sens sur les causes et raisons éventuelles. Dans le premier cas, la pensée a agi ; dans le deuxième, la conscience a œuvré dans la mente de l'être.

À d'autres occasions, sous l'effet d'un accès de violence, une pensée œuvre ou cherche à œuvrer pour son compte, en commettant, ou plutôt, en faisant commettre à son propriétaire des légèretés ou imprudences dont il devra par la suite en supporter les conséquences. C'est alors que la mente, devenue conscience, retient l'impulsion, jusqu'à ce que l'intelligence ou l'entendement, qui cherchent des éléments de jugement et font usage de la raison, formulent avec prudence leur avis.

Nous voyons donc, clairement, ce qui agit, de façon autonome, au sein de la mente en faisant une totale abstraction de celle-ci ou en étant hors de son contrôle. J'ai tracé ici, avec une grande netteté, la ligne qui divise, d'une part, les pensées avec leurs activités indépendantes et, d'autre part, la mente qui remplit sa fonction directrice. Ainsi, lorsque la pensée agit, elle peut produire d'innombrables réactions ; des réactions chez le semblable, par exemple, qui se traduisent par du mécontentement, dont l'être devra ensuite en subir les effets. Lorsque la mente devenue conscience agit, c'est-à-dire, exerce sa fonction directrice, elle évite toujours ces réactions, parce qu'elle recherche la paix interne et l'harmonie entre les êtres.

Cela prouve la nécessité mentale de refreiner constamment les pensées afin d'éviter qu'elles ne provoquent de nombreuses difficultés et perturbations, qui seront la conséquence du manque de contrôle et du détachement de l'être par rapport au véritable sentiment qui peut animer ses justes et sereines résolutions.

Tout ceci touche à la vie et à la conscience. Je parle tout en influençant vos vies afin que, en franche communion avec ma parole, elles expriment de façon éloquente la vérité que celle-ci renferme.

Il faut donc travailler, travailler constamment. Ne gardez pas une seule journée un vrai manque de discipline dans la mente ; le pire ennemi de l'être humain, tout le long du processus de la vie, est l'inertie mentale. L'inertie mentale signifie le manque d'activité et de contrôle, l'absence de responsabilité et la paralysie des ressorts de l'intelligence. Dans un tel état, les pensées dominent la mente et, tout particulièrement, l'une d'entre elles, celle de l'oisiveté, s'impose considérablement. C'est ainsi que l'homme passe tous ses moments de libre sans penser à rien ; la mente, à qui rien n'est exigé, s'endort, en oxydant, de cette façon, l'ensemble de ses ressorts. Puis, par la suite, lorsque, dans un moment d'urgence, l'être voudra que la pensée directive lui obtienne une solution rapide, la mente devra être secouée afin qu'elle se réveille ; c'est ainsi que surviennent les conséquences, parce qu'elle n'aura pas été capable de gérer les problèmes avec la vivacité et l'intelligence nécessaires.

La principale préoccupation qui doit stimuler aujourd'hui l'étudiant en Logosophie est celle de savoir comment garder sa mente agile à tout instant et toujours maître d'elle-même. Le grand processus, avec la mente devenue conscience, pourra alors commencer – comme je l'ai expliqué –, c'est-à-dire que ses nouvelles pensées entreront dans une lutte ouverte avec les anciens maîtres de la maison mentale.

Je vous préviens qu'il est très difficile de se détacher de ces pensées ; les hôtes mentaux s'accrochent aux portes de la maison mentale, aux fenêtres et à tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même, il est donc très ardu de les en sortir. Il faudra, de fait, procéder à leur expulsion totale, parce que s'il en reste une partie à

l'intérieur, d'autres pensées grandiront. Il arrive parfois que lorsque quelqu'un souhaite déloger ces intrus, il se retrouve lui-même à l'extérieur, hors de lui-même. La Logosophie offre l'opportunité, à ceux qui le veulent, de s'engager dans cette lutte.

Ces enseignements ne doivent pas retomber dans le vide ; il n'est pas concevable que des connaissances de cette nature puissent être oubliées. Il est essentiel de les travailler et de s'en souvenir, que vous le fassiez bien ou mal. La conscience les reçoit bien à tout instant ; en revanche, si la mente s'en souvient mal, celui qui les a exprimés sera toujours là pour les rectifier. Il est nécessaire de s'en souvenir et de les garder en tête afin de pouvoir les appliquer dans la vie, en les utilisant comme une orientation indiscutable, ferme et définie ; c'est la seule façon d'avancer sans trébucher sur des inconvénients.

La connaissance logosophique constitue un enseignement supérieur

Après plusieurs années sans venir dans cette ville, je retrouve à nouveau les disciples de Rosario, dont j'ai toujours conservé un bon souvenir. Je suis donc très heureux de continuer aujourd'hui la série d'enseignements que je prodigue, depuis plus de dix-huit ans, à ceux qui suivent l'orientation logosophique. L'enseignement que celle-ci offre est généreux, simple et clair ; il ne nécessite aucun argument ni vêtement, car il ne peut mourir de froid. Il renferme la chaleur de la vie, à tel point qu'il est même capable de réchauffer la froideur de l'indifférence humaine. La connaissance que l'on obtient en le cultivant doit servir à susciter des possibilités plus importantes en ce qui concerne les perspectives individuelles. Ce qui permet d'ouvrir les canaux de la mente et de faire écouler vers l'intérieur la lumière des nouvelles connaissances qui, en illuminant notre propre raison, pourront ensuite éclairer celle des autres. C'est pour cela que je vous demande de consacrer le temps libre dont vous pouvez disposer à l'étude sérieuse et méthodique de la Logosophie, tout en vous rappelant que votre but initial est de vous dépasser afin de pouvoir servir vos semblables.

Il est nécessaire de se rapprocher de la réalité, d'y faire face. La compréhension exacte de cette réalité ne peut être acquise que si

chacun se dépouille de tout ce qui n'est pas réel. La plupart des êtres se recouvrent psychologiquement de nombreux vêtements illégitimes, et la Logosophie vient offrir, à l'usage de chacun, de véritables vêtements légitimes et moraux.

Mes efforts, l'ensemble de mes efforts, visent à permettre aux êtres humains de connaître leurs défauts et vertus, car ils peuvent en posséder tout en ne le sachant pas. S'ils n'ont pas de vertus, il est nécessaire d'en créer ainsi que d'éliminer les déficiences. C'est le premier grand pas vers le dépassement.

Les défauts constituent un grand obstacle pour le dépassement ; c'est pour cette raison que l'enseignement logosophique commence par éliminer les aspects négatifs du caractère. Les pensées négatives, qui accompagnent depuis longtemps les êtres et sont maîtres de leurs mentes, doivent être supprimées ; on ne le fera pas d'un coup, mais en les affaiblissant progressivement, c'est-à-dire, en refusant de satisfaire leurs désirs à l'intérieur de nous-mêmes.

Cela dit, la création d'une vertu nécessite un grand effort. Lorsqu'elle réalise cet effort, la mente évolue et s'ouvre un monde de possibilités. Simultanément, l'être ressent petit à petit à l'intérieur de lui-même ce dont il est capable de faire ; et s'il essaie d'y ajouter le concours de sa bonne volonté de façon stable afin que cette capacité se développe, même s'il n'arrive pas à créer la vertu dans les limites de temps qu'il s'était fixées, il aura formé, en revanche, l'habitude du propre contrôle, qui est déjà la base de toute création de vertu.

La connaissance logosophique constitue un enseignement supérieur qui doit être étudié et éprouvé. Elle n'a rien avoir avec les autres types de savoir. Tous les enseignements qui en font partie proviennent d'une seule et unique source : la Sagesse Logosophique. Cela fait plus de dix-huit ans que je les explique à de multiples occasions et je vois les êtres se rassembler partout avec un enthousiasme croissant, preuve s'il en est que l'enseignement est bon et fécond.

La graine logosophique est capable de pousser même dans la pierre. Cette affirmation a été vérifiée de nombreuses fois avec des êtres dont les mentes ressemblaient à de la pierre, mais qui, finalement, ont vu

pousser en elles une petite plante tendre. Personne ne pourrait concevoir qu'une plante logosophique puisse pousser dans une mente de pierre. Si cela est possible dans une telle mente, imaginons ce qui pourrait arriver dans une autre cultivée, dotée de bonnes qualités et capable de contribuer à la gestation d'une véritable plante humaine.

J'ai expliqué, il y a quelques jours, comment agit la connaissance logosophique et comment il est possible de contrôler l'activité des pensées qui bougent en marge de la raison. Afin de mieux illustrer ces explications, j'ai cité le cas habituel de celui qui, alors qu'il est en désaccord avec un semblable, reçoit une pensée provenant de ce dernier ; dans de telles circonstances, on peut très clairement observer que la mente qui accueille cette pensée la juge précipitamment et formule une autre pensée, généralement de nature opposée. L'attitude de la mente qui garde un contrôle équilibré et conscient est très différente, car la raison freine alors le caractère impulsif de la pensée, c'est-à-dire qu'elle ne la laisse pas sortir de façon non contrôlée de la chambre mentale.

Comme vous pouvez le constater, une mente équilibrée soumet le cas à sa propre raison, laquelle, tout en freinant l'impulsion de la pensée d'opposition, laisse la mente libre d'émettre son jugement ; c'est ainsi qu'on peut éviter de commettre des légèretés. Une autre situation similaire apparaît lorsqu'un être, sous l'influence d'une pensée dominante, est sur le point de commettre un acte de violence. Si la mente possède le contrôle, elle l'arrête et l'interroge sur ses intentions ainsi que sur les buts de ces dernières ; de sorte que, durant la tenue de ce dialogue interne, la pensée perd sa force dominante et devient inoffensive. La mente peut agir, donc, en freinant la véhémence des pensées.

Lorsque l'être est guidé par des pensées non contrôlées, il commet des imprudences et en éprouve, par la suite, du mécontentement ; mais, s'il possède des connaissances supérieures, il s'efforce de les éviter et devient plus doux, droit et juste. C'est ainsi qu'il est possible de vérifier la valeur de ces connaissances : en les appliquant à sa propre vie. Je fais référence à la vie mentale active et consciente, où chacun doit être maître de ses pensées. Mais il existe une dimension supplémentaire : grâce à la connaissance logosophique, on peut commencer à cultiver le langage, le véritable

langage, en évitant un usage démesuré des paroles. À cet effet, l'être doit se placer sur le banc des accusés et écouter son propre jugement.

La Logosophie apporte un flot ininterrompu d'enseignements ; elle espère que tous les êtres les accueillent dans leur entendement et les transforment en des hôtes permanents. Il est tout à fait logique que chacun d'entre vous se soit demandé, face à eux : « comment dois-je procéder pour les assimiler et avancer ? », parce que, généralement, on cherche à progresser à pas de géant. Je réponds alors : « comment faisiez-vous auparavant pour vous améliorer et avancer ? ». Comparez, donc, le temps antérieur avec l'actuel, en analysant ce que vous avez atteint en un si petit laps de temps grâce à l'enseignement et en le confrontant avec ce que vous avez obtenu dans la vie avant d'avoir pris connaissance de la Logosophie ; vous pourrez alors constater la différence. La progression est effective lorsque s'éveille la conscience et que celle-ci, menée vers le plan mental, prend la direction de la vie.

Les êtres, généralement, sont distraits ; ils se rendent rarement compte qu'ils sont en train de vivre, mais, en revanche, veulent tout pour eux-mêmes. Néanmoins, qu'est-ce que le soi-même, s'ils vivent dans le non, dans la négation d'eux-mêmes ? Où, donc, est l'être ? Nulle part : il a disparu. Les êtres ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre une vie. Il faut, par conséquent, qu'ils se créent la conscience de l'existence qu'ils sont en train de vivre, parce que, dans le cas contraire, c'est comme s'ils ne vivaient pas.

Lorsque vous saurez ressentir la vie dans chaque minute qui s'écoule, vous pourrez également contrôler l'ensemble des mouvements de votre mente et devenir maîtres de cet être interne qui agit, s'exprime et connaît les pensées. Tant que cela n'a pas été réussi, la mente reste en suspens ; tout se fait de façon machinale et on vit une vie presque automatisée. Où se trouve l'énergie spirituelle ? Où se trouve cette vie qui doit surgir de notre propre conscience pour dire : « je sais ce que je suis parce que je possède la connaissance de ce que je suis. J'ai examiné tout ce que je possède, et je me suis retrouvé avec un patrimoine très maigre. Il n'existe pas de qualités positives ; le passif est grand et l'actif réside uniquement dans les perspectives » ?

Il est nécessaire d'effectuer une réorganisation à l'intérieur de notre être, de devenir l'administrateur de notre propre vie. Il faut

fréquemment avoir recours à la pensée que nous avons établie pour surveiller les mouvements qui s'effectuent dans notre mente, afin qu'elle nous informe de la façon dont notre être dépense son énergie ; aucun bilan défavorable ne doit rester dans le registre de la conscience. Chacun peut noter, dans son journal intime, ce qu'il a fait de bien et ce qu'il pense faire dans le futur.

Je suis sûr que cet enseignement, transmis à l'aide de paroles très simples et faciles, vous a appelés à la réalité, car c'est un enseignement que chacun nécessite et peut assimiler afin de se mettre dans de bonnes conditions. Je vous parle avec l'expérience de nombreuses années de travail, dont les grands résultats sont maintenant appréciés par beaucoup de monde.

Vous devez être les guides de cette nouvelle génération de pensées qui ne s'opposent à personne, mais plutôt à la mauvaise partie en vous, et qui, tandis qu'elles vous apportent la hache pour couper les broussailles mentales et vous transforment en des bûcherons de bois semi-pétrifiés, vous apprennent, au fur à mesure que vous coupez, à labourer la terre psychologique et à cultiver l'esprit, qui est la conscience vivante, à l'aide des connaissances assimilées. Vous pourrez ainsi vous forger une vie heureuse et vous sentir capables d'offrir ce bonheur aux autres, afin qu'il règne dans tous les cœurs.

Chacun doit donc cultiver le bien à l'intérieur de soi-même ; c'est le plus grand de tous les biens, car il deviendra une source qui pourra apporter au semblable ce dont il a besoin.

Voici ce que l'enseignement conseille pour promouvoir son développement au sein de la mente et pour fournir à votre propre vie un entraînement continu ; c'est l'unique moyen de libérer la mente de toutes les pensées qui conspirent contre sa liberté, contre son activité, en la faisant sombrer dans l'inertie. L'inertie équivaut à une absence de volonté.

Il doit y avoir un état d'observation permanent, un souhait constant de ressentir la vie dans toute son intensité et toute sa plénitude, ce qui ne peut être possible qu'en suivant l'orientation de la connaissance logosophique. Toutes les autres choses peuvent aider à

rendre la vie plus supportable ; mais, les objectifs les plus élevés sont réservés à ceux qui possèdent le savoir essentiel, car, c'est uniquement à l'aide des connaissances fondamentales que l'être peut réussir à se connaître soi-même, à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de son être psychologique, à savoir comment utiliser les valeurs qu'il peut posséder et comment, grâce à ces connaissances, il est possible d'éliminer les déficiences, en se les signalant chacun à soi-même, afin que personne n'ait besoin de les lui faire remarquer. C'est l'un des devoirs que tout être doit remplir pour son propre bien.

La maison mentale

Aujourd'hui, avec plus de fermeté et d'assurance que jamais, vous soutenez l'œuvre logosophique, à laquelle vous serez toujours tenus de fournir vos meilleurs efforts. Étant donné que vous faites activement partie de cette œuvre, vous formez avec elle une seule et unique chose ; vous devez donc l'aimer, la défendre et favoriser son expansion comme s'il s'agissait de quelque chose qui vous est propre, qui appartient à la partie la plus intime de votre être. À cette fin, vous devez élever votre pensée afin de pouvoir vous placer dans la meilleure position. Chacun d'entre vous sera ainsi très content de savoir que, pour ceux qui arriveront demain, c'est-à-dire dans le futur, vous serez déjà des vétérans.

La Sagesse logosophique est unique en son genre ; elle ne possède aucun lien de parenté avec ce qui était connu jusqu'à présent et est très satisfaite de se trouver à l'origine de ses parents ; c'est-à-dire, que la Sagesse logosophique a donné vie à des connaissances qui sont reliées à elle par un lien héréditaire. Par conséquent, lorsque ses étudiants obtiennent ces connaissances, ils doivent se considérer comme faisant partie de la grande famille logosophique.

Cela dit, étant donné que les connaissances offertes par la Logosophie ne se contredisent jamais mais, au contraire, qu'il existe une coordination tout à fait parfaite et harmonieuse entre elles, il est facile de déduire que, quel que soit le nombre d'êtres liés à une connaissance si élevée, il règne toujours, au sein de la grande famille ainsi créée, l'harmonie et l'unité qu'elles promeuvent.

Maintenant, si nous plaçons cette figure conceptuelle dans le contexte familial, nous pouvons observer que, concernant certains aspects, la similitude que nous aurions aimé trouver est absente. En effet, comme il est difficile de naître sans parents, et de vivre sans eux, nous devons accepter ce lien, qui, d'une part nous est extrêmement plaisant et indispensable, s'agissant de ceux qui nous sont le plus proches, c'est-à-dire, de ceux qui partagent notre toit, notre pain et, également, nos idées ; mais qui, d'autre part, est l'inverse lorsqu'il s'agit de ceux que l'on préférerait de ne pas avoir, les importuns, même s'il est tout à fait certain que l'on a soi-même souvent suscité ce mal, peut-être par faiblesse.

Néanmoins, lorsqu'ils adoptent la prudence, la discrétion et le bon sens recommandés par la connaissance logosophique, les parents partagent un nouveau regard, une considération et un respect qui favorisent le bon entendement de tous, même de ceux qui ne sont pas reliés par un lien de parenté étroit.

Un processus étant nécessaire pour tout, vous comprendrez qu'une réalisation s'impose également dans ce contexte. Ainsi, au début, chacun doit être maître de sa propre personne, et maître du foyer dans sa maison. Pour que l'harmonie de celui-ci ne soit pas perturbée par le comportement abusif de ceux qui le fréquentent, il est nécessaire de le constituer de façon à ce que les autres se rendent compte de l'existence de la meilleure disposition pour tous, tout en essayant de leur faire comprendre que chacun est le seul maître dans son propre foyer ; que cet environnement privé, dans lequel il vit, est le patrimoine exclusif de sa vie ; que lorsqu'on y vient, ce n'est pas pour écouter ce qui se passe dans les autres foyers ou ce qui est négatif pour la bonne harmonie ainsi créée. C'est de cette façon que chacun pourra profiter du calme propre à tout foyer bien constitué ; et, à chaque fois que des parents ou amis s'y rendront, ils devront rendre un hommage de respect que l'on aura su inspirer, pour que tout le monde profite de l'environnement le plus agréable, dans une franche et pure cordialité. C'est ainsi que se construit une paix permanente, que l'on peut bien vivre avec les autres et c'est, également, à ce moment que l'on commence à comprendre toutes les erreurs commises auparavant, en réfléchissant sur les actes passés ainsi que sur leurs résultats.

La cohabitation crée une obligation ; tant qu'elle est la conséquence logique d'une compréhension mutuelle de la part de ceux qui sont reliés à nous, cette obligation doit toujours nous être plaisante ; mais lorsque la

cohabitation crée des abus – provoqués, souvent, par notre tolérance excessive – il convient d'éviter ces obligations.

L'enseignement met en avant une orientation : bien faire. Pour la réaliser, il est essentiel que l'être soutienne ses objectifs à l'aide de convictions profondes. De plus, il faut souligner que la Logosophie offre tous les éléments nécessaires pour son application dans la vie. Lorsque les choses se font avec discernement, douceur et fermeté, personne n'éprouve de ressentiment.

Nous devons donc conquérir une part de paix et une autre de liberté, étant donné que, sans le vouloir, les autres nous obligent à beaucoup de choses, dont il est ensuite difficile de se libérer.

Les pensées sont aussi généralement de mauvais parents ; nous faisons ici référence aux pensées négatives. Dans leur cohabitation permanente, elles finissent par exiger toujours plus de ce qui leur est déjà prodigué de façon généreuse en l'absence de défenses mentales. La majorité des personnes ignorent comment agir dans ces circonstances. Les pensées négatives qui ont, en général, un comportement très abusif, connaissent, en revanche, l'ensemble des faiblesses de l'homme. Vient, alors, une interrogation : comment les déloger de la maison mentale ? La réponse est très simple : le maître de cette maison doit faire comprendre à ces pensées qu'elles sont des hôtes ingrats et qu'elles promeuvent un mal-être au sein de celle-ci qu'il n'est plus possible de tolérer, raison pour laquelle elles doivent être délogées.

Cependant, certaines de ces pensées bercent le maître de la maison mentale d'illusions en lui promettant de nombreuses choses ; celui-ci les croit et passe des jours, voire des années, sans pouvoir se libérer d'elles. Néanmoins, arrive un jour où la déception, ou la fatigue, le fait sombrer dans l'indifférence, et c'est alors qu'elles vont ailleurs, c'est-à-dire, dans une autre mente qui peut les accueillir. Cette situation paraît, à première vue, fantaisiste et irréaliste ; néanmoins elle est fréquente et facile à comprendre. Ceux qui ont déjà effectué de nombreuses observations et accumulé certaines expériences ont confirmé à plusieurs occasions la vérité que je viens d'exposer ; mais il est nécessaire qu'un nombre supérieur de personnes s'en rende compte.

Parfois, une pensée, dont on ignore la provenance, incite à faire quelque chose de façon sournoise. Mais celui qui sait comment agissent ces hôtes mentaux ne fait jamais rien qui ne soit bien pensé. Il est nécessaire de

connaître l'ensemble du processus de cette pensée, de même que sa trajectoire et son but, afin que le champ mental puisse être contrôlé.

Nombreuses sont les personnes qui font des choses en se fiant au hasard et dont les conséquences laissent beaucoup à désirer ; la tendance à se fier au miracle ou au fortuit plonge inévitablement dans l'inconnu. Comme vous pouvez le constater, il arrive fréquemment que la mente fasse mal les choses, en créant les propres difficultés de l'être ; face à quelque chose de facile, elle cherche ce qui est difficile, provoquant ainsi la survenue de complications. Il convient donc de ne pas compliquer la vie inutilement, de ne pas la rendre difficile, en écartant toute pensée qui nous empêche de mener à bien notre objectif.

La parole logosophique, comme vous avez bien pu le remarquer, est simple et n'utilise aucun terme qui ne soit pas immédiatement compris par celui qui l'écoute. Celui qui la prodigue sait ainsi que chacun la portera dans sa mente ; il espère qu'elle sera bien traitée, car, même si elle est résistante aux coups, elle possède à son tour la capacité d'en donner avec précision ; à la seule différence qu'elle frappe pour réveiller l'être et non pas pour le laisser endormi.

Vous trouverez sans aucun doute dans ces enseignements des éléments très utiles pour continuer à travailler avec enthousiasme. Créez pour eux un endroit favorable dans votre mente, afin de faciliter le processus qui doit vous mener vers une compréhension exacte de ceux-ci. Vous devez acquérir un nouveau « balai » pour y balayer tout ce qui ne sert pas et mettre à la place ces enseignements, qui vous seront d'une nouvelle utilité ; faites une place à ces pensées – je le répète – pour qu'elles disposent d'un vaste espace au sein de vos enceintes mentales.

Tout comme vous rangez votre maison lorsque vous attendez des visiteurs que vous estimez beaucoup, vous devez préparer votre maison mentale à recevoir les pensées pour lesquelles vous éprouvez une intime préférence ; il ne doit pas y subsister un seul instant celles qui sont incapables de réaliser le bien. Les pensées logosophiques, outre la connaissance qu'elles contiennent, possèdent l'essence d'une éthique supérieure et ne restent dans la mente que si celui qui les reçoit ressent le bien offert ; elles se retirent, en revanche, dès qu'elles se rendent compte que leur présence n'est pas agréable ou ne rend pas l'être heureux.

Lorsqu'on sent une vérité, il est nécessaire de s'identifier à elle, de s'offrir entièrement à elle et de la défendre contre toute incompréhension.

Un enseignement écouté à partir de sa source est facilement compris, mais il est rarement reproduit avec fidélité par ceux qui l'ont entendu. De sorte que beaucoup sont surpris lorsqu'ils se rendent compte que les autres ne ressentent pas, comme eux ils ont ressenti, ce qu'ils expriment à cette occasion. Cela s'explique par le fait qu'ils ne respectent pas tout ce que l'enseignement communique à l'intelligence et au sentiment de celui que le reçoit et que, guidés par une tendance habituelle dans la mente, ils ajoutent, de leur propre chef, ce dont il a besoin, en quelque sorte, pour attendre le bien visé. C'est ainsi que, en de multiples occasions, l'enseignement, dont le contenu est modifié, ne produit plus l'effet original. Il convient donc, dans le but d'un meilleur entendement propre et d'améliorer votre relation avec les autres, que vous gardiez toujours en tête l'observation que je viens de formuler. Car toute vérité ne doit pas seulement être écoutée, mais également sentie, et, si possible, ressentie en soi-même, afin d'être capable de la transmettre sans altérer son origine ni son essence. Et nous savons déjà comment fleurit une vérité dans l'âme de ceux qui ont réussi à cultiver leurs conditions afin de la posséder.

48

L'art de se créer soi-même

Chaque fois que je vous parle, je le fais pour consolider en chacun d'entre vous des concepts et images qui ne sont pas encore fixés de manière permanente.

L'art de se créer soi-même est très difficile, c'est une tâche vaste et ardue, qui ne peut être réalisée sans avoir préalablement accompli la formation permettant de mener à bien cette œuvre.

La Logosophie enseigne cet art ; mais, bien sûr, il est nécessaire tout d'abord d'éduquer l'artiste, afin que son œuvre ne soit pas incomplète ni défectueuse.

La Sagesse logosophique souhaite que toutes les œuvres qui représentent une valeur permanente pour l'âme humaine parviennent, si ce n'est à la perfection – les êtres humains possédant de nombreuses déficiences –, tout du moins à une haute représentation de la beauté ; elle voudrait également que chacun de ses traits soit naturel, qu'il n'y ait rien d'artificiel ni de faux. Voici le grand secret.

Pour réaliser ce grand objectif, la Logosophie a dû façonner dans les mentes humaines une nouvelle conception, en tenant compte du degré d'abandon et d'ignorance mis en évidence chez la grande majorité des êtres humains qui peuplent la terre.

Au début de son travail, aucune mente ne soupçonnait même l'existence des vérités que la Logosophie a montrées à l'intelligence humaine. Lorsqu'elle a pour la première fois expliqué que l'homme possédait deux mentes, un système mental, un réseau psychologique ainsi que de multiples autres choses, tout le monde, sans exception, était perplexe

et sceptique. La Logosophie a donc dû commencer son œuvre constructive en aidant quelques personnes à réaliser les premières étapes du processus de l'évolution consciente mis en avant dans ses principes. Mais certaines mentes ne sont pas dociles et il est difficile de leur faire suivre avec régularité ce processus ; la susceptibilité mentale les rend si fragiles qu'il est nécessaire, au moment de leur enseigner ces vérités, de les protéger de toutes ingérences étrangères, afin de leur faciliter la compréhension de tout ce qui leur est exposé à ce sujet. C'est pour cette raison que le processus vers une telle réalisation doit être conduit avec sagesse, tact et connaissance.

L'extrême opposé de la mente est l'instinct, une manifestation inférieure de la nature humaine et une expression rudimentaire qui rappelle à l'homme les premiers jours de son existence. Entre ces deux pôles – la mente et l'instinct – se trouve la région du sentiment, dont le centre affectif et sensible est le cœur, qui devient ainsi l'aiguille de la balance psychologique.

Il est essentiel de garder en tête que lorsque les pensées se hiérarchisent et s'identifient à la vie, elles se transforment en sentiments et se condensent dans le cœur. Cela signifie que, malgré l'importance primordiale de la mente dans la vie humaine, rien ne peut se lier à elle de façon permanente sans avoir été préalablement intégré dans cette région du sentiment, c'est-à-dire, dans le centre de toutes les affections.

En effet, la vie des êtres humains, avec ses exclusions bien connues, est en général éphémère en ce qui concerne l'utilisation et la durabilité de la capacité consciente ; car la mente, influencée par tout ce qui est extérieur et inconsistant, fait également vivre à l'être une vie externe et insignifiante, rares étant les occasions où celle-ci prend forme et se manifeste dans le cœur humain.

En réalité, les êtres désirent et souhaitent avec la mente, parce qu'ils n'ont pas appris à vouloir avec le cœur. De sorte que, lorsque la mente obtient ce qu'elle souhaite ou désire, elle cesse dès cet instant de lui accorder la valeur qu'elle lui attribuait auparavant, lorsqu'elle le voulait, pour la simple raison que l'être ne possède pas, à cette occasion, de conscience du désir ni de souhait honnête dans le cœur.

Lorsqu'il désire avec le cœur, il désire avec la vie même ; néanmoins, il est nécessaire d'éduquer ce souhait afin qu'il puisse se manifester sans danger.

Ce que nous souhaitons avec le cœur reste dans la vie ; non seulement il présente de la valeur avant que nous le possédions, mais celle-ci s'accroît au fur et à mesure que nous nous approchons de sa réalisation. De plus, l'accomplissement de cette possession inspire du respect et donne une notion exacte de la responsabilité que nous assumons en l'obtenant.

Il est donc nécessaire que l'être humain sache fixer son souhait, qu'il sache ce qu'il veut pour ne pas être trahi par ses propres pensées. Il est incontestable que si chacun s'interrogeait à ce sujet, ils seraient peu à pouvoir se répondre avec sincérité, parce que le point commun de toutes les mentes est qu'elles changent quotidiennement de souhait ; et, que peut-on alors édifier au milieu d'une telle instabilité ?

La Logosophie enseigne à l'homme le plus difficile de tous les arts : celui de se créer soi-même. Et elle le fait en faisant ressentir dans le propre être – et non pas hors de lui – la vérité contenue dans les connaissances qu'elle prodigue. À cet effet, elle l'invite à vivre de façon permanente dans ce monde supérieur où règne la réflexion sereine, où cohabitent les grandes pensées créatrices et où la réalité se résume à tout ce qui existe. Mais il est évident, et bien sûr indubitable, que, pour côtoyer le monde supérieur des idées, il faut s'adapter à ses exigences et conserver le meilleur équilibre, afin que la raison puisse fonctionner sans que l'imagination n'interfère.

En nous apprenant à vivre dans la réalité du monde mental, la Logosophie permet à la parole du savoir de fixer et graver profondément dans notre intelligence et notre cœur l'image de ce que nous voulons. Il convient donc que lorsque ce souhait est prononcé, il ne soit jamais remplacé ou perturbé par un autre souhait, car cela annihilerait ou affaiblirait considérablement sa force.

Il est nécessaire de porter une grande attention aux possibles vacillements de la volonté, afin que le souhait forgé reste inaltérable. Si quelqu'un ne comprend pas le sens de cet enseignement et préfère

d'autres façons de souhaiter, il est libre de suivre ses inspirations, en espérant que celles-ci soient animées par le meilleur discernement.

Tout ceci doit vous amener à comprendre combien il est ardu et laborieux d'enseigner un art aussi difficile et compliqué que celui de se créer soi-même. Cela vous donnera une notion de la mesure et de la portée de cette immense Œuvre, ainsi que de la solidité des principes d'essence éternelle contenus dans la Sagesse logosophique, parce que lorsque les pensées qui la constituent se manifestent pour éclairer les mentes, elles le font avec un contenu fertilisant en pleine maturité. C'est pour cette raison que la pensée logosophique doit faire attention à la vie et absorber ainsi la force de son expression.

Il faut transformer la mente en une forteresse inexpugnable. Il est également nécessaire d'être tout à fait maître de sa propre vie pour la défendre comme quelque chose qui nous est propre et non pas étranger. L'une des premières grandes formes de défense consiste justement à modeler cette vie à l'image de la pensée archétypique de sa création, car plus l'homme se perfectionne, plus il est fort et moins il est la cible des dards de la méchanceté et des non moins dangereux assauts de ses faiblesses.

Nombreux sont les êtres qui vivent dans un laisser-aller permanent, qui vivent ainsi parce qu'ils ne savent pas prendre soin de leur vie. À l'aide de la parole, par exemple, ils peuvent se faire beaucoup de mal. Supposons qu'un être n'est pas capable de respecter ses propres paroles : comment peut-il ensuite vouloir être respecté par les autres ? Voici donc comment on arrive finalement à un problème dont il est nécessaire d'aborder et de trouver la solution.

On dit et prêche généralement qu'il ne faut pas mentir. Mais voici une grande vérité : on n'a pas besoin de mentir. Néanmoins, celui qui dit la vérité essuie souvent des contrariétés amères, car certaines vérités sont douloureuses et font réagir le semblable. Que faut-il donc faire ? La réponse est très simple : dire la vérité de façon opportune, jamais à contretemps ; et la dire pour construire, non pas pour blesser, à l'instar de ceux qui affirment : « je suis très franc ! » et lancent immédiatement une vérité qui, intentionnellement ou non, humilie ou rend le

semblable honteux. C'est une vérité salie qui cesse ainsi d'être une vérité au moment même où elle est prononcée, car elle porte en puissance le germe de la violence, comme le montrent de nombreux épisodes désagréables survenus pour cette raison.

Il existe également des mensonges pieux, qui consolent ; ce sont les seuls du genre élevé, les seuls permis par la morale humaine. Mais il est essentiel de posséder un grand contrôle de soi-même et de faire très attention aux paroles que nous prononçons, pour ne pas commettre d'erreurs lamentables en pensant que tel ou tel mensonge serait inoffensif. Dans tous les cas, il faut bien prendre en considération la portée de chaque parole pour pouvoir mesurer ses conséquences. Il est donc toujours préférable de s'abstenir, dans la mesure du possible, de faire des déclarations qui contredisent la réalité apparaissant derrière les plis de chaque vérité.

49

Les pensées et les paroles comme
agents de la psychologie humaine

L'image de chaque connaissance logosophique doit se former dans la mente dans toute son intensité et ses couleurs. Elle ne doit jamais être une image morte, mais plutôt pleine de vie, afin que, lorsque le disciple concentre sa mente pour s'en rappeler, il perçoive tous ses mouvements et ressente de façon fidèle le souvenir qu'elle invoque.

Par conséquent, il n'est pas question de lire ou d'écouter un enseignement en pensant que cela est suffisant pour accomplir le processus qui doit être réalisé ; l'enseignement nécessite un champ propice dans la mente pour prodiguer sa fécondité. Celui qui ne cultive pas sa terre mentale, celui qui ne creuse pas de sillons profonds dans sa mente ne peut espérer une bonne récolte, même si la semence est généreuse.

Il est indispensable que l'homme devienne un véritable cultivateur de son intelligence et qu'il comprenne que, lorsque la mente reçoit la lumière de la connaissance, celle-ci doit se transformer en chaleur permanente afin qu'il puisse avoir la sensation que quelque chose travaille dans son être interne dans le but de lui apporter un réel dépassement.

Il est nécessaire de ressentir l'immanence de la connaissance ; et, à cet effet, il est également essentiel de posséder le sentiment qui anime les bonnes dispositions de l'être dans son objectif d'amélioration.

Je vais vous montrer, à cette occasion, certaines des déficiences qui font souffrir la mente humaine. Les êtres, tout du moins la majorité

d'entre eux, se croient privilégiés et possesseurs des meilleures conditions morales et psychologiques ; certains vont même jusqu'à se vanter constamment, ils s'étonnent qu'on ne les couvre pas d'éloges et vivent en marge de la réalité, imprégnés de pensées qui gonflent leurs mentes jusqu'à frôler les plans de la folie. Rares sont ceux qui se donnent la peine d'analyser leur propre conduite, le mouvement de leurs pensées et la fécondité ou stérilité de leurs actions. De sorte que s'accumulent dans la mente tant de particules inutilisables d'idées et de pensées que, abandonnées dans celle-ci, elles finissent par se désintégrer petit à petit. Mais la connaissance logosophique, avec l'énorme pouvoir rénovateur qui la caractérise, possède la vertu de secouer la poussière qui se dépose et s'incruste dans les interstices du merveilleux engrenage mental de l'homme.

Je vais vous présenter une image qui illustre les anomalies présentées par la configuration psychologique de l'être humain. En effet, que fait l'être de sa raison, depuis son premier contact avec elle ? Rien. De sorte que la mente, sans contrôle conscient, reste à la merci des circonstances, des situations et du va-et-vient des pensées qui peuplent les environnements du monde.

Dans de telles conditions, personne n'accorde de valeur aux paroles prononcées, et c'est ainsi que se disent, tout à fait naturellement, des plus petits aux plus grands mensonges, sans la moindre gêne. La généralisation de ce fait a plongé le monde dans la confusion la plus terrible. Les uns et les autres se mentent et se trompent de bonne ou de mauvaise foi. Par conséquent, la confiance mutuelle diminue et de nombreuses déceptions apparaissent, surtout lorsqu'une personne, par excès de bonne foi, a fait entièrement confiance à quelqu'un d'autre. Mais quelle garantie chacun peut-il donner concernant sa parole ? N'est-il pas certain que la plupart du temps cette parole n'est respectée que quand il convient ou que cela est agréable ?

Néanmoins, la parole doit être la représentation fidèle de la dignité atteinte par chacun. Il est nécessaire d'en prendre soin comme quelque chose qui nous est propre car elle constitue un capital interne, un capital grandiose qui a été dilapidé, je dirais, inconsciemment. C'est pour cette raison qu'il existe tant de pauvres dans le monde ; des pauvres d'esprit,

parce qu'ils ont gaspillé ce capital solide nommé parole. Quel concept peut mériter une personne lorsque, après avoir prononcé solennellement une promesse ou donné sa parole en exigeant que les autres aient confiance en l'intégrité morale qu'elle s'attribue, elle la retire, la nie ou l'oublie ?

Voici la tragédie du monde : les hommes ont oublié que Dieu leur a concédé le don de la parole afin qu'ils construisent avec elle leur bonheur et non pas leur malheur. C'est la parole, justement, qui exprime le véritable contenu de la vie, c'est la première que, comme je l'ai déjà dit, la créature humaine émet sous la forme de sanglots, en naissant, alors qu'elle ne peut pas encore articuler de sons ; et c'est également elle que, extraite de la conscience, une personne prononce avec sentiment et profondeur dans son dernier adieu, lorsqu'elle ferme ses yeux à la vie.

Chacun doit se constituer comme un véritable gardien de sa parole, et je vous invite même, lorsque vous voyez que l'un d'entre vous dit des choses inconvenantes, totalement hors de la pensée et du sentiment humains, à lui attirer discrètement l'attention, tout en essayant de ne jamais commettre la même erreur.

La mente humaine est toujours remplie de pensées en lutte quasi constante ; les unes voulant dominer les autres. Elles sont parfois si nombreuses qu'elles ne peuvent pas bouger ; elles jouent des coudes, se disputent et l'être finit par avoir mal à la tête. Il prend alors un analgésique, les pensées s'endorment et la douleur disparaît ; mais, au bout d'un moment, elles recommencent à mettre le désordre et le même malaise se produit de nouveau.

Il est nécessaire d'établir la différence qui existe entre la mente et les pensées, avec des images claires, brillantes et très mobiles.

Tout d'abord, il n'y a aucun doute que vous possédez tous dans votre maison mentale de nombreuses pensées ; vous montrez plus d'affection pour certaines que pour d'autres ; et, parmi elles, certaines ont un bon caractère tandis que d'autres non.

Je vais parler de celles qui ont un mauvais caractère. Ces pensées, même si elles agissent au sein de la mente, ne le font pas sous la direction de la raison, c'est-à-dire, de la mente devenue conscience. Mais lorsque, grâce à la connaissance logosophique, l'être commence à se rendre

compte que les pensées existent, qu'il est vrai qu'elles promeuvent des activités étrangères à la volonté de l'homme, etc., il commence également à laisser la conscience se manifester dans sa mente. Ainsi, par exemple, quand il arrive que, et c'est fréquent, une pensée de violence apparaisse en elle, à cause d'une réaction externe, et que, avec force, elle amène l'être à commettre une légèreté, la mente devenue conscience la freine, parce qu'elle a pensé que, après qu'un acte irréfléchi aura été commis, ce n'est pas cette pensée qui en supportera les conséquences.

À d'autres moments, une pensée de véhémence pousse l'être à commettre des actes qui pourraient lui nuire ; et, lorsque la mente s'en rend compte, elle permet la participation de la conscience, qui, comme dans l'exemple précédent, la freine. Les pensées prennent ainsi l'habitude d'être freinées tout d'un coup et se mettent alors, avant de prendre leur impulsion, à regarder derrière elles pour voir si la conscience est prête. Néanmoins, au moindre moment d'inattention de celle-ci commence le débordement...

Cette explication montre que, même s'il existe de nombreuses pensées dans la mente, une seule, en s'imposant, peut annihiler toutes les autres et mener l'être dans des situations très difficiles. À quoi lui servent alors les autres pensées, même bonnes, si elles restent étrangères à la vie mentale ? De plus, lorsque la mente se retrouve dans ces conditions, peut-on espérer exercer le contrôle de soi ?

Chaque pensée possède son langage. Comment peut-on donc avoir confiance en la parole de quelqu'un quand on ne sait pas avec quelle pensée il parle, ni si cette pensée appartient à la maison mentale de l'être même ou s'il s'agit seulement d'un hôte de circonstance de celle-ci. Parce qu'il est nécessaire de savoir qu'il existe des pensées qui, s'étant appropriées la maison mentale, se croient parfois dotées de facultés extraordinaires et promettent ou donnent ainsi une parole. Puis elles quittent la mente, et lorsqu'on réclame à l'être cette parole, il la nie car il a oublié que ce qui lui est réclamé est sorti de sa propre bouche.

Le savoir et l'expérience rétablissent le bon sens dans les mentes humaines, en commençant par les nettoyer de toutes scories afin de permettre à la conscience de redevenir seigneur et maître de la vie de l'être.

C'est pour cette raison que la Logosophie a tant de fois souligné la valeur de la parole. Arrivera un jour où on pourra dire, avec raison, en se référant à une personne, qu'elle a une grande valeur parce qu'elle possède un grand capital dans ses paroles ; parce que lorsqu'elle les exprime elle ne trompe jamais ; parce qu'elle dit la vérité sans blesser, ni offenser, en faisant toujours le bien et en laissant dans l'esprit de tous une sensation agréable de bien-être.

La situation est amusante lorsqu'une personne déclare : « Je dis les choses avec franchise ». S'il est plaisant de tout dire aux autres avec franchise, ce n'est pas aussi agréable lorsque les autres sont francs avec nous. Le mieux est de ne pas parler, donc, de franchise, mais plutôt de parler avec élégance, prudence et honnêteté, en pensant toujours qu'on n'a pas le droit de blesser quelqu'un ni de lui signaler un défaut avec une suffisance indue. Lorsque cela est nécessaire, il faut le faire avec beaucoup de tact, et, si possible, souligner que même la personne qui fait cette remarque possédait auparavant le défaut signalé, ou qu'elle le possède encore et n'arrive pas à s'en débarrasser, malgré le fait que cela ne la favorise pas. Voici une façon élégante de montrer des défauts ; personne ne s'offensera parce que l'on commence soi-même par se les attribuer et par déclarer que l'on cherche sérieusement à les éliminer. Il serait également intéressant que tous deux rivalisent pour être le premier à supprimer ce défaut.

Nous avons déjà vu que chaque pensée possède son langage. Elles sont souvent nombreuses à parler en même temps ; de sorte que l'on entend fréquemment quelqu'un dire que sa tête – c'est-à-dire sa mente – est en pagaille, qu'il ne peut pas penser, etc. À d'autres occasions, les pensées se mettent d'accord et font une fête. Commence alors le bal mental, et l'être, victime des effets de cette situation, finit par déclarer que sa tête tourne ; parce que cela tourne à l'intérieur de lui-même, dans sa mente même. Est-ce pour cette raison que beaucoup tournent en rond sans aller nulle part ? Ils viennent à peine de décider qu'ils allaient diriger leurs pas vers un objectif, qu'ils changent d'avis. Peut être est-ce parce qu'ils ont oublié de consulter les autres pensées...

Pour obtenir la liberté mentale, il est nécessaire d'établir tout d'abord un état de siège dans la mente, afin de pouvoir mieux surveiller

les pensées, d'écarter celles qui ne conviennent pas et de soutenir celles qui sont véritablement utiles.

Il existe également de nombreuses pensées que nous pourrions appeler parentes : ce sont celles qui viennent fréquemment dans la maison mentale, comme le font des membres de la famille, et y restent plusieurs jours en croyant que leur hôte doit s'occuper d'elles et leur apporter tout ce qui leur fait envie. De sorte que, malgré le nombre de pensées propres, on reçoit en plus la visite de celles qui nous sont étrangères.

Le panorama de la vie mentale est vaste et offre, dans l'avenir, de grandes perspectives pour la réalisation d'un travail très beau et utile. Il sera donc facile maintenant, à l'aide des indications reçues, de préparer un bon balai mental et de balayer toutes les pensées inutilisables, jusqu'à ce que la mente soit propre et libre.

La vie n'est-elle pas pesante lorsque les êtres, parfois, semblent marcher en titubant sous le poids inutile de tant de pensées ? Quand un être a évolué, tous les secteurs de la mente sont amples ; si amples que de nombreuses pensées peuvent y vivre confortablement. Mais toutes, sans exception, doivent remplir leurs devoirs et respecter l'obligation d'être, à tout instant, utiles à la raison, prêtes à servir sans se plaindre et à porter en soi la part de bien que doit inspirer toute action noble et généreuse.

Mystères de la création humaine

Je vais vous parler aujourd'hui pour expliquer la raison de l'instabilité mentale des êtres humains.

Généralement, et grâce à la connaissance logosophique, on a pu observer que la mente est occupée par de multiples pensées ; elles sont si nombreuses que, lorsque les êtres parlent, ils changent constamment de sujet parce qu'elles veulent toutes parler et se mettre en avant en même temps. En s'exprimant, elles se bousculent parfois, raison pour laquelle les idées sortent entrecoupées et l'usage, habituellement facile, de la parole devient compliqué. Il est donc nécessaire de savoir ce que l'on possède dans notre mente.

Nombreux sont les êtres du monde commun dont les mentes se trouvent absolument dominées par les pensées. Étant donné que celles-ci parlent différentes langues, elles ne se comprennent pas toujours ; il se produit souvent des différends et, par conséquent, de graves conflits dans la mente. Lorsque quelqu'un déclare qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, il est en réalité en train de vivre la situation que je viens de décrire. On entend fréquemment des personnes dire cela, sans qu'elles n'en connaissent les causes. Il existe également des gens qui pensent que, en recueillant des nouvelles et des rumeurs un peu partout, ils enrichissent leurs mentes ; mais les pensées se tassent alors tant que, parfois, même les portes mentales ont du mal à les contenir ; c'est dans ce type de circonstances que les individus se plaignent généralement d'avoir la tête lourde. Voyons, également, l'exemple d'une pensée qui fait commettre une légèreté ; lorsqu'elle remarque ensuite

la difficulté ainsi créée, la personne affectée doit baisser la tête. De façon amusante, je pourrais dire qu'elle le fait parce que toutes les pensées curieuses se rapprochent de ses fenêtres visuelles pour découvrir la faute qu'elle a commise à cause de cette pensée ; ce qui oblige alors l'être à baisser le front, et donc la tête, comme je l'ai dit. Je vais également mentionner les pensées oisives, dont la principale caractéristique est celle de se croire supérieures aux autres ; elles s'installent sur la nuque et, par conséquent, les êtres dont les mentes hébergent ce type de pensées rejettent leur tête en arrière, dans un geste de suffisance ou d'orgueil.

Ceux qui m'écoutent ont déjà eu l'occasion de se demander quelles sont les pensées qu'ils possèdent dans leurs mentes ; lesquelles leur sont utiles, lesquelles leur sont bénéfiques et lesquelles ils doivent retirer pour toujours. Il s'agit d'un examen qui peut s'effectuer au quotidien.

L'état de désorientation dans lequel est tombée l'humanité est dû, précisément, à son ignorance concernant la vie des pensées, ajoutée au fait qu'elle a égaré – je dirais – sur les chemins du monde, l'une des valeurs les plus importantes possédées par l'homme, c'est-à-dire, la parole. C'est grâce à la parole que se comprenaient les êtres et que se forme, petit à petit, le concept de chacun ; la parole ne représente rien de moins que la dignité humaine.

Malheureusement, qui a foi en la parole prononcée ? Qui peut dire, une fois qu'il les a émises, que ces paroles étaient les siennes ? Qui peut garantir la paternité de la pensée qui les a guidées ? Seulement celui qui est conscient de la responsabilité qu'elles renferment et celui qui est capable de confirmer, par la suite, que les paroles énoncées lui appartiennent. Il est bien connu que la majorité des personnes nient ce qu'elles ont dit, si cela ne correspond pas à ce qui leur convient à un moment précis, et elles le font avec la même facilité que celle avec laquelle elles ont formulé ces paroles. De plus, elles nient non seulement les paroles, mais également les promesses et les serments.

Les paroles que prononce un individu peuvent, précisément, entraîner son malheur ou sa disgrâce. S'il les émet sans les avoir pensées et sans avoir l'accord de la conscience, elles usent ses énergies en absorbant ses réserves ; et, lorsque, dans des moments critiques de sa vie,

en cas d'urgence, de nécessité et de douleur, il souhaite se servir de ses paroles, il rencontre tout autour de lui un vide, parce que personne ne leur accorde de crédit. Voilà pourquoi la parole prononcée possède autant de valeur. Nombreux sont ceux qui jouent avec elle, sans se rendre compte qu'ils sortent toujours perdants de ce jeu. Ainsi, la connaissance promeut un mouvement mental qui tend à freiner les pensées afin que surgisse, avec sérénité, la réflexion ; afin que l'homme soit maître de lui-même ; afin qu'il sache que les paroles constituent un grand capital qui ne doit pas être gaspillé, dilapidé mais qui doit être toujours utilisé pour faire le bien, pour construire et pour accomplir les plus hauts objectifs auxquels peut aspirer l'être humain.

La parole circule comme circulent les pensées. Mais, tandis que les pensées peuvent principalement agir de façon cachée, ce n'est pas le cas de la parole ; et si chacun se souvient et reconstruit sa vie, en examinant combien d'énergie il a gaspillée, combien de paroles inutiles ou même nuisibles il a prononcées, il comprendra alors que, lorsqu'il vivra cette nouvelle vie, ses paroles devront toujours recevoir l'approbation de sa conscience.

Il est donc nécessaire de forger un nouveau concept. Combien d'êtres se retrouvent aujourd'hui prisonniers ou isolés à cause de leurs propres paroles ; combien, pour avoir accordé de l'attention à leurs pensées, à celles qu'ils croyaient être les siennes, ont oublié qu'ils possédaient une raison pour juger et en sont arrivés à l'extrême de ne plus savoir ensuite où elle se situe. C'est pour cela qu'on leur dit, généralement, qu'ils ont égaré leur raison, ou qu'ils l'ont perdue, parce qu'ils n'ont pas réussi à la retrouver. Il est, par conséquent, essentiel de s'habituer à préparer la mente, en faisant en sorte que chaque faculté exerce sa fonction dans les meilleures conditions possibles.

Gardez présent dans vos esprits que tout ce que vous avez entendu sur la valeur constructive des paroles est confirmé lorsqu'un être est jugé digne de confiance grâce aux mots qu'il formule. Et cela n'est possible, logiquement, que parce qu'il a offert, à d'autres occasions, des preuves réitérées de la réalité de ses paroles, ainsi que, surtout, parce qu'il a donné l'exemple en ne les contredisant pas et en ne les dénaturant pas

après les avoir énoncées. C'est de cette façon que l'être se grandit et augmente son prestige, car il a créé à l'intérieur de lui-même la vertu de savoir exprimer la pensée prononcée, avec des paroles qu'il ne niera jamais et qui, par la suite, seront confirmées par les faits mêmes.

N'oubliez pas que le minéral gît dans les profondeurs des montagnes, que le végétal reste immobile dans la terre, que l'animal est lié à son instinct et que l'homme trouve sa liberté dans les estrades de sa conscience éclairée par la lumière sublime de la connaissance. Néanmoins, la mystérieuse conformation biologique du corps humain renferme les représentants de tous les règnes ; c'est une conformation qui, dans un mélange impondérable, associe l'organisme de l'homme à des éléments constitutifs de la vie atomique et moléculaire de l'Univers.

Quelle explication est-il possible de donner à l'homme concernant l'extraordinaire complexité de la pensée créatrice qui a animé sa vie, en insufflant dans ses plis les plus cachés le souffle cyclopéen qui allume la flamme existentielle des générations cosmiques et en l'instituant roi de la Création, tout en lui laissant des vestiges latents des règnes inférieurs ? L'homme doit dévoiler cette inconnue ; cesser d'être un minéral, en se libérant de l'inertie ; cesser d'être un végétal, en se mouvant intelligemment dans une pleine activité constructive ; et, enfin, cesser d'être tout ce qui ne convient pas à un être humain, en détachant son être de tous les préjugés de l'instinct, pour diffuser dans son esprit la véritable essence de sa création humaine. Les étincelles qui jaillissent de temps en temps lorsque l'intelligence se frotte aux aspérités rugueuses de la réalité font apparaître, comme dans une vision épique, des fragments d'images que l'homme considère comme des promesses anticipées de ses futures conquêtes.

À cet effet, il dispose du mécanisme le plus génial qui ait pu être créé : sa mente. Il serait donc inconcevable qu'un véritable dépassement ne se produise pas chez ceux qui, en prenant connaissance de la Sagesse Logosophique, peuvent inciter en eux-mêmes les mouvements intelligents qui les mènent à leur objectif de réalisation. Tous les enseignements contribuent à cette tâche, ils fécondent, tels des alluvions, le champ mental et sont plus importants que la pensée car ils résument, dans une synthèse, toutes les aspirations de l'être.

Je voudrais que vous répondiez à l'effort que je réalise en prodiguant mes enseignements par la présentation de l'amélioration d'un aspect que vous préférez ; je voudrais que votre compréhension soit réelle et la réalisation effective, ainsi que, au fur et à mesure que vous ressentez le bien offert immédiatement par ce dépassement, vous continuiez chaque jour avec un peu plus d'engagement et d'enthousiasme la poursuite de ce grand idéal que j'ai forgé pour vous ainsi que pour l'ensemble de l'humanité.

51

Questions posées
à la conscience individuelle

Je pense que ceux qui m'écoutent ont déjà pu clairement percevoir que la parole logosophique n'est pas ordinaire et ne correspond à rien de ce qu'ils ont pu connaître. Ils ont également pu ressentir la force édicatrice de la connaissance logosophique, qui construit tout en détruisant ce qui est inutile et ne répond pas aux exigences des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à l'intelligence ; d'où la grande difficulté qui se présente généralement dans le champ mental de chacun. Au cours de l'effort suprême d'édification, dans les mentes de tous, de vérités basées sur des fondements éternels, il est nécessaire de lutter contre les rebellions des éléments étrangers qui se nichent dans les recoins mentaux et qui, ainsi cachés, se lèvent ensuite, peut-être gênés par l'obligation de payer un tribut pour leur logement ; pour ce logement mental confortable.

Tous les êtres humains ignorent, indubitablement, la nature de leur véritable drame ; et ils l'ignorent parce que personne n'a suggéré à leurs intelligences les éléments fondamentaux qui leur permettraient de discerner par la suite les vérités qui, dans un enchevêtrement gigantesque, se révèlent toujours à leur vision.

Quand l'homme a dominé la jungle, quand il a lutté contre la bête et qu'il l'a vaincue, il n'a pas pu, car son intelligence n'était pas cultivée, comprendre ce que cela signifiait pour sa vie et, encore moins, créer ses défenses ; et il était dans l'impossibilité de le comprendre parce que, bien sûr, il était nécessaire pour cela de disposer d'un grand savoir.

La mente humaine est ce qu'il y a de plus sensible ; c'est la sensibilité suprême du sensible. Les images se calquent en elle sous l'effet des impressions reçues. C'est pour cette raison que, lorsque l'homme a vaincu la bête puis l'a tuée, l'image de celle-ci s'est calquée dans sa mente et a commencé, sous cette nouvelle forme, à prendre vie à l'intérieur de l'être et à le dominer. C'est pourquoi l'homme est parfois agressif et inhumain, car il lui reste encore à réaliser certains travaux herculéens, dont la domination de la bête interne, celle de sa jungle mentale, qui est la plus féroce de toutes les bêtes.

La Logosophie enseigne comment la trouver dans l'ombre de cette jungle afin que, en la surveillant, on puisse l'empêcher de tuer les jolis oiseaux qui souhaitent chanter dans l'endroit le plus intime de l'être. Mais l'homme n'a toujours pas compris la grandeur de cette vérité et c'est pour cette raison que la bête règne toujours dans la jungle mentale. Il est donc nécessaire de la dominer, non pas avec les armes de la violence, mais avec celles de la persuasion, de la précision et de la vérité.

La bête ne doit pas mourir, parce qu'il n'y a pas de triomphe à la tuer ; il est nécessaire qu'elle vive, mais dans un état domestique. Cette bête, domestiquée, est la représentation de la force interne qui, même si elle n'est pas contrôlée aujourd'hui, sera demain une force intelligente qui renforcera l'état d'âme tout en apportant de grands stimulants à la volonté humaine. C'est à ce moment que l'homme pourra dire : « je suis maître de mes propres possessions internes parce que j'ai su dominer et apprivoiser la bête en moi-même ».

Les états mentaux par lesquels passent les uns et les autres sont, en outre, curieux : ils sont parfois très bons ; la jungle est tranquille et de douces brises parfumées les enivrent de joie. En revanche, à d'autres occasions, la mente prend un aspect sombre ; la bête s'agite, s'énerve, son état d'âme s'échauffe et tout le monde fait attention parce qu'on se rend compte que quelque chose se passe dans la jungle mentale.

Chacun devrait se demander pourquoi il est toujours à la merci de cette bête et se révèle incapable de vivre tranquille au sein de son règne, incertain de ses propres possessions. Comment est-il possible, dans de telles conditions, d'apporter la paix aux autres ? Voici une question que tout le monde devrait se poser.

Mais ne pensez pas que, parce que vous possédez des premières connaissances rudimentaires concernant la bête, vous arriverez rapidement à la trouver puis à la dominer. Non ; cette bête possède la propriété de se transformer en adoptant des aspects très variés. Elle apparaît parfois sous la physionomie d'un renard, d'autres fois elle prend l'apparence d'un tigre, ou d'un chat, etc. Lorsqu'une personne croit être sur le point d'attraper le chat, le tigre bondit par-derrière. Imaginez maintenant comment peuvent s'entendre les êtres si chacun renferme une bête. Quels états stables peuvent-ils proposer comme garantie ? Ils se couchent d'une façon et se lèvent d'une autre ; un matin ils montrent un état, puis un autre l'après-midi et, parfois, encore un autre le soir. Vous comprendrez plus facilement ces variations, si vous prenez en compte la fréquence avec laquelle les êtres se retrouvent à la merci d'influences externes, représentées par les idées ou pensées qui peuplent les milieux qu'ils fréquentent ; parce que, qui peut dire qu'il a réussi à s'immuniser contre de telles influences ? Personne. Pourquoi ? Parce que, dans son parcours de par le monde, l'homme s'est beaucoup enorgueilli et a considérablement déformé ce qu'il considérait auparavant comme bon et juste. Ainsi, il a opposé à cette mystique humble, qui était signe d'élévation morale, le signe de son orgueil. Il a cru que, uniquement parce qu'il était intelligent, il savait tout ; c'est pourquoi il n'a fréquemment rien voulu écouter.

L'homme croit qu'il sait tout, mais il ne se rend pas compte que la mente doit être constamment en activité ; une activité intelligemment dirigée, qui ne la fatigue jamais, mais plutôt qui élargit les champs mentaux, en faisant toujours en sorte que, grâce à elle, l'être soit maître de toutes les images qui jouent un rôle dans le processus de sa vie. Mais, afin que la mémoire ne lui fasse pas défaut, il doit graver ces images dans sa conscience. De telles images ne doivent jamais être reléguées dans l'oubli. C'est une des grandes déficiences humaines, car on ne réussit alors uniquement qu'à faire mourir le passé ; et le passé doit vivre dans le présent. Je fais ici référence au passé qui constitue une base pour le présent, lequel représente, à son tour, la meilleure perspective pour le futur.

Combien dans leur vie regrettent, souhaitent et demandent ce qu'ils n'ont pas ; ils exigent ceci ou cela et, lorsqu'ils l'obtiennent, ils ne lui accordent plus d'importance et l'oublie instantanément. Qui a contrôlé cette pensée : la conscience ou les instincts ? Voici une autre question.

C'est pour cette raison que la Sagesse Logosophique incite l'homme à être conscient dans tous les instants de sa vie, en faisant en sorte que cette conscience, constamment en activité, inspire les futures créations de sa mente.

Qui, la nuit en se couchant, ou chaque matin en se levant, se souvient qu'au-dessus de toutes les choses se trouve la Pensée créatrice ? Celle-ci existe, néanmoins ; il existe une Intelligence suprême qui interpénètre tout et à laquelle l'homme doit relier sa propre intelligence ; mais il doit le faire consciemment, ce qui signifie que, une fois reliée, son intelligence ne doit jamais s'en séparer, que ce soit par négligence ou par oubli.

Si nous pensons qu'il existe un être universel, que nous appelons Dieu, qui permet l'existence humaine grâce à l'oxygène que nous respirons, un oxygène qui permet, également, le fonctionnement de toute notre constitution biologique, pourquoi ne devrions-nous pas lui rendre, dans notre pensée, un hommage et lui exprimer notre gratitude en pensant à Lui lorsque nous nous couchons, en pensant à Lui lorsque nous nous levons, et en faisant en sorte qu'Il préside toujours nos fêtes internes ou externes, à la différence de la majorité des personnes qui s'en rappellent uniquement en cas de besoin, lorsque, contraints par les circonstances ou les souffrances, ils élèvent, alors, leur pensée d'imploration vers le Seigneur ? Lequel des deux gestes est le plus sincère ? Voici une autre question à laquelle chacun pourra répondre. Il n'y a pas ici le moindre élément religieux ; il s'agit de la connaissance essentielle, unique et pure de la Pensée universelle.

Il est nécessaire de se mobiliser franchement, de réveiller les forces qui sommeillent au fond de l'être, en les amenant à générer de l'énergie ainsi que de la vie. Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans le cercle vicieux des préoccupations communes ; nous avons du

temps à y consacrer et nous en aurons plus que ce qu'il nous en faut, si nous savons bien le gérer. Les perspectives qui s'ouvrent au futur de la conscience humaine ne peuvent être reléguées au second plan, parce que cela équivaldrait à mettre l'être même de côté. Chacun doit cultiver, donc, son champ mental ; il doit le cultiver en y semant ce nouveau céréale – le logosopique – grâce auquel il pourra obtenir de bonnes récoltes.

52

Particularité de la méthode logosophique

Je vais expliquer, de façon succincte, en quoi consiste la méthode logosophique ainsi que, également, en quoi la Sagesse logosophique est différente de l'enseignement commun.

Je dirais, dans un premier temps, que la Logosophie possède une méthode adaptée à chacun, car tous les êtres sont différents. De plus, cette science concerne tous les aspects de l'être et s'intéresse à ses moments psychologiques, ses transitions et ses états, afin que celui-ci s'identifie à la partie de la Logosophie qu'il pense être reliée à son être. C'est alors que surviennent les inquiétudes et les questions concernant l'obtention de la connaissance qui, du point de vue personnel, intéresse le plus. La Logosophie touche, donc, la totalité des être humains et, étant donné que ceux-ci sont regroupés dans des catégories, les enseignements qu'elle offre peuvent être adaptés aux différentes catégories de types psychologiques existantes.

En effet, lorsqu'une personne lit ou écoute un certain nombre d'enseignements, elle remarque que, parmi ceux-ci, quelques-uns n'entrent pas à l'intérieur d'elle-même, peut-être parce qu'ils ne font pas partie de ceux qui ont réussi à l'impressionner le plus intimement, n'étant pas reliés à des aspects psychologiques de son être ; d'autres, en revanche, la marquent profondément, elle les ressent et les applique, ce qui permet ensuite l'apparition d'une claire compréhension de ces enseignements dans sa mente. Cette circonstance lui permet de corriger des erreurs, de modifier des interprétations de concepts et d'établir un lien avec une orientation claire et définie du fait.

Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui le font parce qu'ils sont attirés par la force constructive de l'enseignement logosophique et qu'ils ont déjà eu l'occasion de ressentir sa vertu dans leur propre vie. Ils peuvent, par conséquent, témoigner qu'il renferme quelque chose de réel, un contenu précieux dont ils ont pu retirer des conclusions d'une extrême importance.

Il existe deux faits indéniables qui, dans une relation inexplicable, surviennent au sein du champ expérimental logosophique. L'un est le disciple, l'être qui, attiré par la force invincible de l'enseignement, vient à la recherche de la connaissance essentielle contenue en lui et qui, représenté de façon symbolique, demande à la source, la main tendue, sa ration de vie. L'autre fait est la main généreuse, amicale que lui tend celui qui lui offre la connaissance. Dans cette poignée de main expansive apparaît, de façon indélébile, le signe de l'amitié. À partir de ce moment, l'être, celui qui aspire au savoir, doit ressentir comme un réveil interne ; comme si sa vie, sa mente s'était unie à une autre vie, à une autre mente plus grande, qui lui offre une nouvelle vie et une nouvelle génération de pensées. S'il ne l'a pas senti ainsi, s'il ne l'a pas ressenti avec une certaine intensité, alors il présente une insensibilité manifeste envers les hautes conceptions de l'esprit. Mais je pense que ceux qui viennent ici, ceux qui apportent à chaque occasion une grande quantité d'enseignements de grande valeur pour le futur de la vie ont éprouvé ces sensations profondes de renouveau et de dépassement, comme une réalité qu'il est impossible d'ignorer. Cette réalité se manifeste dans la nécessité mentale de toujours chercher, comme quelque chose d'indispensable, la parole opportune et constructive qui, en donnant des coups à la mente et en entrant en elle, promet à l'intérieur de l'être de nouvelles réactions intimes qui favorisent le processus de l'évolution consciente.

Lorsque le processus évolutif de la mente connaît son plein essor, elle doit être constamment soutenue par la force extraordinaire de la pensée créatrice de la Logosophie. À ce propos, il est nécessaire de se souvenir que la mente humaine, généralement, agit lentement, en respectant son propre confort et en pensant le moins possible. Pour

cette raison, il est essentiel de l'habituer à maintenir, sans la faire dévier, la direction de la pensée centrale en se référant aux images constructives de la Logosophie, afin de remplacer son attitude passive par une disposition active qui se concentre sur l'objectif poursuivi.

On peut clairement observer que, sans l'aide de la connaissance logosophique, face à la transition représentée par ce changement, ou, plutôt, face à un changement si important d'attitude mentale, les êtres ne pourraient pas, ou il leur serait extrêmement difficile, de conserver la fermeté et l'assurance nécessaires dans cette circonstance. Pourraient-ils être conscients de ce processus de dépassement réel qu'ils sont en train de vivre ? Qui leur montrerait, ici ou là, les écarts qu'ils risquent de commettre s'ils font preuve de négligence dans la conduite de la pensée ? Le disciple pourrait-il se sentir capable de suivre tout seul le processus de l'évolution avec tous les changements et transformations qui suivent, induits par le renouvellement de tout ce qui s'est accumulé dans sa mente pendant si longtemps ? Ne savons-nous pas tous avec quelle force s'implantent les pensées des anciens concepts, enracinés, parfois, depuis l'enfance ? Comment, donc, est-il possible d'éliminer tous ces ajouts sans même blesser la rétine mentale et de les remplacer par les pensées constructives qui dirigent l'être vers de grands et nouveaux concepts ?

Souvent, lorsque l'on écoute un enseignement, tout semble facile à réaliser ; mais, ensuite, quand on est seul avec soi-même, quand les êtres doivent se confronter avec leurs propres pensées ; avec les anciennes, les modernes et les actuelles, la situation change d'aspect : tout paraît difficile et plus inaccessible. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il était nécessaire de fortifier considérablement les mentes affaiblies par l'inertie. Habituees à divaguer, à se perdre dans des mondes chimériques, il est très difficile de les orienter vers un nouveau type d'activité. Mais lorsque l'être se rend compte que l'obtention des premiers triomphes le remplit d'enthousiasme et d'optimisme, tandis que ses énergies atteignent une envergure qu'elles ne possédaient pas auparavant, il se redresse et ressent pour la première fois les symptômes évidents d'une nouvelle vie ; car il comprend que,

après un long parcours, il a enfin rencontré le chemin qui le mène vers ce monde mental où, sans jamais se perdre, il pourra trouver la raison d'être de toutes les choses. Mais il est nécessaire d'être guidé et d'avancer progressivement dans la poursuite de cet idéal élevé qui est, en dernière instance, la réalité de toutes les réalités.

Rien de tout ceci ne pourrait se passer, et tout serait superflu, si dans la tête des hommes, il n'y avait aucune mente ni pensée ; ils se contenteraient alors simplement de marcher sur leurs deux pieds. Mais, à partir du moment où l'homme fut créé supérieur aux autres espèces ; à partir du moment où il a reçu la capacité de ressentir et d'expérimenter la vie différemment de tous les autres êtres vivants de la terre ; à partir du moment où il a disposé d'une mente qui lui permet de conduire ses pensées vers les hautes conceptions du monde mental, il a contracté un devoir sacré qu'il doit accomplir ; un devoir qui se concrétise dans la transformation psychologique qui lui permettra d'être ce qu'il doit être parmi toutes les espèces qui peuplent le monde.

C'est ainsi que l'homme trouve sa propre méthode parmi les enseignements au fur et à mesure qu'ils entrent dans son être et l'aident à concevoir des images qu'il n'avait jamais pu forger auparavant. C'est alors qu'il s'unit à la grande méthode logosophique qui, en offrant des enseignements à toutes les mentes, permet à chacun de trouver celui dont il se sent le plus proche pour suivre avec lui son chemin, sans se décourager et avec beaucoup d'ardeur.

Il arrive souvent que les mentes, dans l'agitation de la vie courante, se troublent et que même les lumières de l'intelligence semblent s'éteindre. En effet, c'est l'assoupissement des pensées qui provoque cette situation, et l'être ressent alors la nécessité de la connaissance logosophique, afin que celle-ci les réveille et les ramène à la vie, afin qu'elle leur donne de l'énergie et qu'elle aide sa mente, déjà reliée à un monde supérieur, à concevoir cette vie commune, ordinaire, comme quelque chose de faible importance, dans laquelle tout ce qui s'obtient ne possède qu'un caractère utilitaire et non permanent, à l'inverse des hautes valeurs de l'esprit. Je suis certain que vous tous

ici présents, après avoir écouté cette parole qui donne tant de force, vous vous sentirez plus libérés des préoccupations, de ces pensées qui, durant la journée, promeuvent tant d'agitation et de perturbations de l'état d'âme ; et que vous partirez en portant au plus profond de votre être une envie de recommencer, une nouvelle fois, à vous unir à la pensée créatrice de la Logosophie.

53

Comment étudier la logosophie

La Logosophie ne s'apprend pas comme les sciences ordinaires et la pratique de son étude n'est pas extra-individuelle, à la différence de ces dernières, mais intra-individuelle : elle s'effectue en interne, c'est-à-dire, dans l'être même.

Dans les centres d'étude communs, on apprend de nombreuses choses utiles à la vie quotidienne, mais cet apprentissage ne nécessite pas la mise en relation de l'interne de l'être avec ce qui est appris, même si celui-ci finit par faire partie de son patrimoine personnel ; tout ce qui s'y obtient est le bien de tous, car tous apprennent, plus ou moins, les mêmes choses. En revanche, dans les études logosophiques, l'être pénètre dans un champ où il doit apprendre à avancer, non pas avec les pieds, mais avec sa mente, dirigée par une pensée centrale : la pensée-autorité, comme l'a nommée, avec justesse, la Logosophie.

La mente de celui qui étudie la Logosophie doit se familiariser, voire même, se relier, si on peut parler ainsi à la mente de son créateur, de son auteur. Une fois ce lien établi, l'étudiant commence par accueillir dans sa mente le courant de pensées qu'il reçoit de la Sagesse Logosophique, tout comme on reçoit dans sa propre maison, en lui faisant de la place, un être apprécié, estimé, chéri et respecté. Il s'agit alors de lui rendre son séjour dans le foyer le plus agréable possible, en faisant en sorte qu'il ne parte pas, afin de profiter le plus longtemps possible de sa présence ; dans le cas contraire, lorsque celle-ci devient déplaisante, on essaie de le faire partir rapidement.

Si la Logosophie conseille à l'étudiant d'établir un lien avec la mente de son auteur, c'est parce que l'auteur même procède de cette façon. Il reçoit tout le monde dans son cénacle car il les considère, à partir de ce moment, comme des amis. Mais si quelqu'un lui manque de respect ou abuse de sa générosité, sa présence ne lui serait plus agréable et il cesserait, par conséquent, de lui accorder de la considération, comme chacun procéderait dans la même situation. Cela signifie qu'il a pris pour habitude d'accueillir les disciples comme au premier jour, c'est-à-dire, avec la même attitude généreuse, avec la même bonté et la même fermeté, afin d'apporter à tous les enseignements de la Sagesse Logosophique. Il souhaite que chacun de ses disciples soit un grand ami et, bien avant que ceux-ci fassent de même, il leur offre son amitié. De plus, en disant qu'il leur propose son amitié, il a déjà dit beaucoup, car celle-ci s'accompagne de toute la lumière de la Sagesse Logosophique.

La Logosophie enseigne, donc, que l'une des bases sur lesquelles doit se fonder la morale humaine est le respect que chacun doit avoir pour soi-même et pour les autres. S'il y a du respect, il y aura de l'harmonie, de l'amour et il y aura tout, car cette valeur reflète une élévation de l'esprit et une compréhension très profonde de ce que doit signifier la cohabitation entre les semblables. Lorsque le respect est détruit, tout le reste s'effondre avec lui ; c'est ce que nous voyons partout dans le monde et c'est ce qui explique, plus que tout, les tragédies dont souffre la majorité de l'humanité.

Les disciples doivent accueillir l'enseignement logosophique comme quelque chose de nécessaire et de vital ; dans chacune de leurs paroles doit palpiter la même vie qu'ils reçoivent de ces enseignements, sans jamais que ceux-ci ne soient dénaturés, morts ou embaumés avec l'apparence d'être vivants.

Le travail extraordinaire, complexe et délicat qui doit être réalisé dans chaque mente se justifie par le fait qu'on vient ici, à la recherche de la connaissance logosophique, avec la mente pleine d'une infinité de choses ; c'est à peine si on a laissé un petit espace pour qu'un enseignement puisse entrer, lequel, une fois à l'intérieur, doit faire des sacrifices héroïques pour ne pas se retrouver asphyxié ou mort sous les coups de

toutes les choses qui se déplacent en elle. De plus, cet enseignement doit lutter contre les pensées qui s'opposent à ce que la connaissance qu'il renferme reste à l'intérieur de la mente, même lorsqu'il a été attiré par le souhait, la raison et la sensibilité mêmes de l'être.

Il existe dans la mente un grand nombre de pensées autoritaires et, la plupart du temps, les êtres n'ont pas la moindre idée de tout ce qu'elles peuvent faire en elle ; ils sont alors surpris, par la suite, d'avoir commis des actions et des choses qui, s'ils y avaient réfléchi, n'auraient jamais été menées à bien. Cela montre qu'il existe des pensées capables de perturber l'être, de le perdre sur des chemins détournés, au point d'annihiler sa raison.

Le soleil éclaire l'ensemble du système planétaire ; mais si quelqu'un s'enferme dans une pièce obscure et laisse seulement un petit trou pour le passage de ses rayons, le soleil, malgré toute sa puissance ultra-cosmique, ne pourra éclairer qu'à travers ce petit trou et lui envoyer une lumière ténue et très faible, c'est-à-dire, celle qui peut passer par une si petite ouverture. Celui qui se trouve à l'intérieur de la pièce obscure, même s'il proteste et tente de dénigrer le soleil en déclarant qu'il n'a aucune puissance, ne réussira pas à faire en sorte que l'astre augmente la luminosité qu'il est lui-même en train de se refuser.

Il se passe exactement la même chose dans l'enceinte mentale : au fur et à mesure que chacun ouvre les fenêtres de sa mente, l'oxygène et la lumière de la Sagesse peuvent pénétrer par ces ouvertures ; mais celui qui laisse à peine une rainure pour le passage de cette lumière restera toujours dans l'obscurité, même si cette première éclaire tout l'Univers. Il invoquera ensuite la fatalité, l'oubli de la main de Dieu, la mauvaise chance et, enfin, tout ce que les pensées pourront lui suggérer.

Mais ce n'est pas tout. Beaucoup ouvrent leurs fenêtres mentales et laissent entrer la lumière ainsi que l'oxygène ; puis ils les ferment et, comme ils oublient de les rouvrir, la lumière, très discrète, ne pénètre plus et n'éclaire que la façade. Combien de façades ont été éclairées par la Sagesse Logosophique ! Mais ce n'est pas ce qu'elle souhaite offrir généreusement en prodiguant, tel le soleil, sa lumière ; ce qu'elle veut, c'est éclairer l'intérieur des êtres. Mais pour cela, il est nécessaire que

s'ouvrent – comme je l'ai dit – les fenêtres de la mente et que celles-ci ne se ferment pas au gré des humeurs : aujourd'hui, parce qu'on est contrarié ; demain, parce qu'on doit aller au cinéma ; ensuite, au théâtre ; un autre jour, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et, enfin, d'autres fois, parce qu'on n'en a pas envie. Si, de cette façon, la connaissance n'entre pas, à qui est la faute ?, au savoir logosophique ? Non, bien sûr. C'est une vérité que tous ont touchée avec leurs mains, aussi bien mentales que physiques, et dont la force se ressent jusqu'au bout des doigts.

Il reste également une considération à prendre en compte : le soleil attend que les portes s'ouvrent. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il montre une grande vertu : celle de projeter sur l'Univers l'expression de la patience, car, tandis qu'il éclaire tous ceux qui ont ouvert leurs portes, il attend que les autres fassent de même. Il s'agit d'une patience intelligente et active, dont j'ai déjà parlé, qui s'accompagne ici de l'expression universelle d'une autre vertu aussi importante : la tolérance ; parce que, même si les êtres tardent plusieurs siècles à laisser entrer sa lumière, il ne la leur refuse pas s'ils décident un jour de le faire. La seule situation qui pourrait survenir est que le soleil, au lieu d'illuminer une vie, se retrouve à éclairer un cadavre. Mais ce ne serait pas alors la faute du soleil, mais plutôt celle de la personne qui n'a pas ouvert à temps les portes afin que ses rayons, qui remplissent la vie d'une vie universelle, rentrent à l'intérieur d'elle-même.

Voici les connaissances que la Logosophie met à la disposition de toutes les mentes dans le but d'éclairer les profondes obscurités que traîne l'humanité depuis des siècles, depuis des temps immémoriaux. Ces connaissances sont simples et faciles, elles se révèlent d'elles-mêmes lorsque la parole logosophique les éveille, les anime et que les mentes humaines contribuent à leur réveil.

Ce travail est très intense. Il ne s'agit pas du travail habituel de celui qui enseigne, mais plutôt de celui de l'artisan qui voit dans chaque mente et dans chaque vie comment germe la graine, comment le processus prend forme petit à petit et comment l'homme réalise, en accomplissant la Loi de l'évolution, ce qu'il peut aspirer de plus grand sur la terre : la conquête des connaissances fondamentales ; c'est-à-dire,

l'unique moyen d'élargir la conscience, de faire en sorte que celle-ci, grâce à ces connaissances, prenne contact avec la conscience universelle, car tout ce qui existe dans la Création constitue des fragments répandus par la Sagesse universelle.

Plus la mente renferme des éléments du champ illimité de connaissances de la Création, plus sa conscience et son rapprochement avec la mente de celui qui a créé toutes les choses grandissent, parce que – comme je l'ai dit – la Sagesse universelle est gravée dans cette Création.

La possession d'une connaissance fondamentale représente la possession d'un pouvoir. Savoir que l'on peut manipuler ses propres pensées et les dominer constitue déjà un pouvoir : celui qui permet à l'être de se nommer maître conscient de tout ce qu'il ressent, de ses actions ainsi que de sa volonté.

Voici le procédé pour l'acquisition de telles connaissances : on apprend un enseignement logosophique en l'étudiant attentivement ; on le comprend en le réalisant ; et, enfin, on obtient une connaissance fondamentale lorsque cet enseignement a atteint un point culminant au sein de l'être en se manifestant dans une réalité telle que, après l'avoir expérimentée, il est impossible de l'oublier. Lorsque cette étape est atteinte, l'être est maître d'une connaissance qu'il pourra appliquer à lui-même à chaque fois que ce sera nécessaire ou qu'il pourra utiliser le cas échéant.

C'est pour cette raison qu'il faut que les mentes de ceux qui étudient la Logosophie retiennent les enseignements écoutés ou lus, en testant par la suite l'efficacité de leur mécanisme de rétention, c'est-à-dire, du fonctionnement de leurs archives mentales, qui constitue, en définitive, le pouvoir de reproduire ce qu'elles ont entendu ou lu. En essayant d'exposer ce qui a été compris ou l'impression reçue, on pourra vérifier jusqu'à quel point l'enseignement est entré dans la mente, non pas sous la forme de mémoire, mais de façon plus profonde, ce qui est le but recherché. On pourra également observer, à travers cet exercice et en tenant compte des démonstrations d'autrui, comment les enseignements, en arrivant dans les mentes, s'arrêtent chez certaines mais pas chez d'autres.

Il s'agit des mouvements mentaux nécessaires pour que l'enseignement logosophique accomplisse sa véritable mission et éclaire à l'aide de

sa lumière – tel le soleil qui illumine le visage des hommes tous les matins – les mentes qui ouvrent complètement les portes de leur entendement. Tous ceux qui les ont ouvert ressentent ensuite toujours le bénéfice de cette lumière, car elle renforce la mente en la remplissant de force énergétique.

Les mentes brillent beaucoup plus après avoir appris la Logosophie qu'avant ; c'est tout à fait certain. Il est également connu qu'on lutte habituellement avec détermination pour que la mente brille et qu'on ne réussit qu'à lui faire émettre des étincelles, tant on la frotte avec ardeur. C'est pour cette raison que j'ai déjà dit que, pour mieux voir, il était nécessaire de nettoyer le cristal fin de la mente avec la douce peau de chamois de la réflexion.

Si vous souhaitez faire briller votre mente, n'oubliez pas quelle lumière doit lui donner son éclat. Bien entendu, ce n'est pas la sienne. Lorsque, sans vanité ni présomption, vous la reliez à la source génératrice, vous verrez instantanément que, si ce n'est pas la mente qui brille, ce seront les yeux qui brilleront de joie et le cœur de bien-être.

Tous ceux qui suivent l'orientation logosophique se sentent heureux, comme s'ils vivaient dans un oasis de paix, impossible à trouver ailleurs. La Logosophie n'offre rien de plus que des connaissances pour l'évolution consciente ; c'est ce qui attire tant de personnes car les enseignements qu'elle apporte sont aussi simples que profonds et renferment tant d'aspects, que tous les êtres y sont compris, identifiés et inclus. De plus, lorsque les choses s'expliquent petit à petit dans l'interne de chacun, la vie devient plus supportable, on la comprend mieux et on se familiarise également avec la vie universelle. C'est comme si la vie cessait d'être personnelle pour s'unir à l'accomplissement de cette immense Œuvre, dont l'homme devient, au fur et à mesure qu'il accumule des connaissances, un grand collaborateur.

Je pense que c'est le souhait de la pensée universelle. Elle attire les êtres pour leur apporter ce qu'ils ont tant cherché en vain partout : le bonheur, la paix et l'amour.

Il ne s'agit pas d'un enseignement commun qui peut se trouver n'importe où. Non ; c'est un enseignement qui entre dans la vie ; c'est la parole de l'esprit qui s'incarne dans l'esprit, c'est cette partie de la vie

qui manque chez les êtres humains et se récupère grâce à la connaissance logosophique ; celle qui permet à chacun de vivre sa vie de façon plus ample, avec davantage de paix et de bonheur, et celle qui aidera l'homme à trouver à l'intérieur de lui-même – lorsque, arrivé un jour, il reliera sa vie à la pensée qui anime toutes les choses existantes – la révélation du mystère de sa propre création : pourquoi il vit, pourquoi il existe et pourquoi il pense.

Que peut-on demander de plus ? Rien. Rien n'est capable de combler la mente et le cœur humains avec davantage de bonheur. Lorsque la connaissance fondamentale prend du volume au sein de l'être de façon illimitée, elle apporte la plus grande de toutes les joies.

Celui qui pense à cela, celui qui l'adopte pour repère et comme objectif afin d'orienter ses pas dans le monde aura réussi à obtenir un grand bien pour lui-même et pourra aider ses semblables à faire de même.

54

Comment obtenir l'immunité dans les domaines de Lucifer

Le champ de la connaissance supérieure et essentielle que renferme la Logosophie est si riche et vaste qu'il n'est pas nécessaire d'avancer beaucoup pour rencontrer un sujet d'un intérêt palpitant capable d'attirer rapidement l'attention générale.

On a beaucoup parlé de l'enfer, c'est-à-dire, du royaume de Satan – principal diable de cet empire infernal – où, selon les affirmations théologiques, se consomment les âmes sous le poids des péchés. Les mauvaises personnes finiraient dans cet enfer au terme de leur vie, c'est-à-dire, *post mortem*. De sorte que, aussi bien le feu que les flammes qui lui ont toujours été associés ne pourraient être semblables à ceux que nous connaissons dans notre monde physique, pour la simple raison que ce ne sont pas des choses matérielles qui y brûlent, mais bien des éléments immatériels. Certains appellent également le monde dans lequel nous vivons *enfer*, parce qu'ils pensent qu'il est la cause de tous les malheurs humains.

D'autre part, si nous admettons l'existence de l'enfer, nous devons penser qu'il se trouve aussi bien ici, sur la terre, que dans la sphère extra-physique ; et nous verrons ainsi qu'il est possible d'adopter de nombreuses images qui nous donneront peut être une idée assez proche de ce qu'il faut, en réalité, comprendre concernant ce point si particulier des présomptions humaines.

Du point de vue logosophique, celui qui porte le poids de l'ignorance est un être qui se consume vivant, qui souffre des conséquences de son incapacité ; et c'est un être qui brûlera, irrémédiablement, dans

les flammes de l'adversité, dont le feu s'avive d'autant plus que la victime s'obstine dans sa position irréfléchie.

Si nous tenons compte du fait que nous sommes ici, sur la terre, qui est la grande école de l'expérimentation, nous observerons qu'ils sont peu à profiter du plaisir de réduire, jour après jour, le poids écrasant de leur ignorance, et qu'ils sont nombreux, à cause de cette même ignorance, à souffrir toutes sortes de tourments. Nous remarquons encore que ceux-ci, lorsqu'ils vivent un moment fugace de joie, oublient leurs angoisses ainsi que la saveur même de l'expérience.

La connaissance logosophique s'adresse à la conscience, car il est incontestable que lorsque les êtres pensent et agissent consciemment, tel que le prescrit la Logosophie, tout reste enregistré dans la conscience. Il arrive ainsi que, lorsque ces mêmes êtres se brûlent dans les expériences de la vie, ils soignent les parties psychologiques affectées, en les protégeant de nouvelles brûlures à l'aide du doux et sûr baume de la connaissance extraite de ces expériences, et parviennent même, fréquemment, à s'immuniser.

Il est très fréquent que, lorsque l'on parle d'un projet à une personne, celle-ci dise : « proposez-le à quelqu'un d'autre, je m'y suis déjà brûlé », en faisant allusion, indubitablement et non sans une certaine amertume cachée, à des expériences survenues à la suite d'offres similaires. Néanmoins, les nombreux individus qui déclarent s'être déjà « brûlés » sont loin de soupçonner la portée de la vérité qu'ils énoncent, car dans cette expression réside, implicitement, le contenu d'une rude conséquence. L'être doit, en réalité, se brûler de nombreuses fois, mais en neutralisant toujours l'effet de ces brûlures afin qu'elles soient tolérables et lui servent à atteindre l'immunisation totale qu'il doit rechercher.

Les alternatives que la vie offre, avec toutes leurs nuances, parlent à l'esprit humain avec un langage plein de suggestions ; par ce biais, l'homme peut tremper petit à petit l'acier de ses réflexions dans ce creuset que beaucoup ont appelé enfer, mais qui, d'un point de vue logosophique, représente le feu purificateur ; celui qui, en carbonisant les scories mentales et instinctives, offre à l'homme l'oppor-

tunité de se racheter face à sa conscience et de surgir vaincu des flammes voraces de couleur rouge, caractéristique de celles qui, en enfer, luisent de l'éclat sinistre de la destruction.

Ainsi celui qui sait se brûler, en équilibrant le supportable avec le degré de brûlure, évitera la destruction des tissus qui protègent son âme tout en atteignant, de façon opportune, l'immunisation. Il pourra ensuite passer tranquillement au milieu des flammes de l'enfer, sans jamais être gêné par celles-ci ; au contraire, il les dominera et pourra enseigner aux autres à les vaincre ainsi qu'à les rendre inoffensives. Cela reviendrait à signifier, en d'autres mots, qu'il a triomphé et s'est immunisé contre le mal et l'adversité. C'est pour cette raison que la Logosophie met toujours en avant, en lui accordant une importance primordiale, le fait que l'accumulation d'expériences vécues de façon consciente représente le flot des valeurs permanentes de l'être.

Nous voyons, par conséquent, que l'homme doit vaincre le mal, vaincre le feu de l'enfer, c'est-à-dire, l'adversité, avec courage et détermination, sans esquiver le contact des flammes, ni s'inhiber psychologiquement face à la charge de l'infortune en pensant qu'il ne lui reste plus rien à faire ou que tout est fini pour lui. Tant que les lacérations des flammes du mal ne brûlent pas la conscience, tout peut être intégralement reconstruit. Seule une personne mal intentionnée, toujours lâche, reçoit régulièrement ce qu'elle mérite, lorsqu'elle cherche à brûler les autres avec la flamme qui lui est destinée. C'est alors que subsistent les signes indélébiles de ses brûlures, qu'elle ne peut cacher à personne.

Si, quand l'être passe par ces moments amers où il expérimente l'adversité et où il a l'impression d'être en train de brûler vif, il pense à la force que renferme cette connaissance et procède avec une grande présence d'esprit, il lui sera facile d'assister à une réduction, petit à petit ou tout d'un coup, de l'intensité des lacérations du feu. Les brûlures seront alors atténuées et ne laisseront pas de traces, ni ne détruiront de tissus.

Bien sûr que, pour atteindre la maîtrise complète de l'élément feu, il est nécessaire de posséder de nombreuses connaissances, au point qu'elles

forment le faisceau de l'existence. À cet effet, il ne faut pas oublier que la dimension de la vie ou, plutôt, la dimension de l'existence, se mesure à l'aune de la dimension des connaissances. S'il n'y a pas de connaissances, la vie est petite et l'espace physique et mental est limité. Plus l'espace physique et mental de l'être est limité, plus l'être sera vulnérable au feu, qui finira par le brûler entièrement. En revanche, dans une vie élargie, dans une vie agrandie par la dimension des connaissances, même lorsqu'il existe des parties vulnérables et, donc, susceptibles d'être brûlées, il reste néanmoins un espace physique et mental suffisamment important pour rester en vie sans souffrir de conséquences importantes. Je le répète : plus la vie est ample, plus la conscience de l'existence est grande et sensible.

De tout ce que je viens d'exposer surgit, avec une évidence éclatante, le fait que celui qui a été forgé par les expériences, qui a élevé sa vie en la nourrissant de cet aliment puissant qu'est le savoir supérieur, pourra passer au milieu des flammes de l'enfer – aussi bien physiques qu'extra-physiques – sans se brûler, parce que celles-ci le respecteront. Le plus important est de conserver un esprit intègre qui anime la vie, sans traces de brûlures ; voici le secret de l'immunité. Lorsque la lumière d'une connaissance fondamentale éclaire les mentes, celles-ci ne peuvent rester dans l'obscurité ; le seul fait qu'il y ait de la clarté dans les entendements signifie que l'intelligence, stimulée et vitalisée par cette clarté, redouble son activité d'investigation à la recherche des grandes compréhensions exigées par les grandes vérités.

J'ai tracé jusqu'ici l'image de l'enfer, tel qu'il est considéré du point de vue logosophique. Il semble être un enfer plus humain, davantage à la portée de tous les entendements, plus instructif et utile. Étant donné qu'il est dépourvu de tout artifice phénoménal, la conscience humaine ne sera pas intimidée par lui sous l'effet de peurs absurdes, toujours inhibitrices. Au contraire, en comprenant la portée de l'enseignement, l'être préparera son esprit à toute situation adverse et supportera les tourments avec intégrité, tandis que, à la recherche de l'immunité, il surmontera chaque souffrance grâce à un perfectionnement constant qui l'élèvera au-dessus de toutes les misères humaines.

Il est nécessaire de prendre en compte le fait que l'homme a, face à lui, une vie à vivre dont il est responsable ; par conséquent, chacun doit être conscient, non seulement de la vie qu'il est en train de vivre, mais également de celle qu'il vivra dans le futur. Dans la mesure où cette conscience se manifeste tout le long du parcours à vivre, elle obtient petit à petit, jour après jour, de plus en plus de connaissances. Et, étant donné que les connaissances supérieures sont des fragments de la vie universelle, il est logique de penser que, grâce à elles, la vie s'enrichit progressivement et devient moins vulnérable aux charges de l'adversité, c'est-à-dire, aux flammes de l'enfer.

Il est tout à fait certain que, lorsque nous sommes en possession des éléments de jugement et de défense mental qui proviennent de cet enseignement, nous sommes davantage protégés des embuscades surprises tendues par les diables et satans désireux de nous embrocher avec leurs épées flamboyantes ou leurs tridents brûlants. Nous les verrons venir, car notre sensibilité nous annoncera leur proximité, et nous les défierons avec nos connaissances, certains que nous les vaincrons et que nous les rendrons inoffensifs. Grâce à cela, nos âmes trouveront la paix, nos vies de l'assurance et nos cœurs du bonheur.

55

Vers la vie interne

L'une des difficultés qui se présente habituellement et qui contribue à établir la différence fondamentale entre le véritable fond de la connaissance logosophique et la croyance générale à propos des concepts admis est, précisément, celle qui oblige chacun à se poser une série de questions quant à ses propres convictions concernant telle ou telle opinion ou position prise en se référant à ces points qui touchent plus directement la vie ou l'individu, dans les divers aspects qui le constituent. Bien sûr, nous faisons ici allusion aux personnes ordinaires qui, pour ainsi dire, forment la majorité de l'humanité, même si on peut reconnaître également que, parmi les plus avancés, ils sont nombreux à trébucher sur des difficultés similaires pour comprendre amplement la portée de ces connaissances. Cela montre, de façon évidente, non seulement l'originalité de celles-ci, mais également leur caractère *sui generis*. Je vais donc expliquer la raison de cette difficulté et quelle est la différence fondamentale qui distingue la Logosophie des autres conceptions connues.

C'est un fait réel, vérifié à de nombreuses reprises, que, tant que les êtres ne sont pas entrés en contact avec la connaissance logosophique, ils montrent tous un état général d'indifférence et une ignorance complète d'eux-mêmes ; de ce « soi-même » configuré si génialement dans sa conformation psychologique, mentale et morale, auquel ils restent étrangers, en subissant toutes les variations changeantes provoquées par un mécanisme aussi compliqué. Des changements et variations qui montrent l'instabilité de leur

tempérament et de leur volonté ainsi que, à la fois, qui submergent l'être, relativement souvent, dans des abîmes de doute, de désorientation et de découragement.

Pourquoi – nous pourrions nous demander, en considérant la question du point de vue logosophique –l'être commet des fautes et erreurs, parfois irrémédiables et échoue à atteindre ses meilleurs objectifs ? Ceux qui vivent ce type de situations difficiles se posent-ils cette question ? Le font-ils même après avoir apaisé leur esprit ? Ceux qui assistent quotidiennement à de tels drames psychologiques et moraux pensent-ils à cela ? Nous pourrions dire, sans avoir peur de nous tromper, que, après avoir étudié de nombreux cas et précédents, aucune réponse affirmative n'apparaît. Tout reste plongé dans la pénombre d'un mystère insondable : la fatalité, la malchance. C'est ici que s'achève, généralement, toute tentative de justification car il est très rare que surgisse la prédisposition à examiner ses propres actes pour trouver ses points vulnérables et découvrir quelles ont été ses erreurs. Cette situation est si commune que personne ne pourrait le nier.

D'autre part, dans presque tous les êtres humains se manifeste, faute de connaissances et d'expérience, une tendance très prononcée à confier au hasard ce qui devrait être confié, avec bon sens et raison, à l'étude propre et consciente des situations et projets qu'ils ont décidé de mener à bien.

Il ne fait aucun doute que la commotion psychologique produite par tout échec empêche ceux qui ne sont pas tout à fait maîtres d'eux-mêmes de réfléchir sagement. En général, l'amour-propre finit par aggraver encore davantage le choc des réactions internes. Le découragement est suivi par un désir irrépessible de rejeter la faute sur tout le monde, le malheureux s'excluant, bien sûr, du lot. C'est une réalité qui montre clairement la nature de l'état général des mentes humaines qui, depuis des siècles et jusqu'à présent – sauf rares exceptions – restent dans une situation précaire en ce qui concerne leurs possibilités indéniables d'évolution et de perfectionnement. C'est dans cet état que, précisément, la Logosophie trouve la majeure partie des êtres humains.

Parmi tous ceux qui sont venus pour connaître les sources de la connaissance logosophique – et leur nombre est croissant –, personne n’a encore déclaré qu’il connaissait ce que la Logosophie enseigne à propos du système mental, du système sensible et, encore moins, de la vie et de l’activité des pensées qui se déplacent de façon indépendante à l’intérieur et hors des mentes des hommes. Personne n’a non plus dit qu’il avait déjà eu connaissance de la conception logosophique qui établit des principes et met en avant des normes pour la connaissance parfaite de soi-même. Les papillonnages des prétendus mentalistes, qui ont rempli une quantité infinie de livres avec des suggestions et offres d’astuces pour exercer un soi-disant « contrôle de la volonté » ou « pouvoir de la pensée », n’ont seulement réussi qu’à aggraver davantage la psychologie complexe de ceux qui, naïvement, ont cru en de telles propositions. Il suffit d’examiner leurs arguments pour s’apercevoir de la puérité et du manque de consistance de leur exubérante littérature.

Maintenant que nous avons clairement défini la situation de la majorité des êtres humains du point de vue du tableau psychologique et mental qu’ils présentent, nous allons partir de l’instant même où ils prennent contact avec les connaissances logosophiques, afin de mieux illustrer le processus de dépassement réel que l’être réalise, en parfaite harmonie avec les aspirations cachées qui gisaient latentes au fond de sa conscience.

L’être franchit la première étape de ce processus de dépassement réel lorsqu’il se rend compte, en obéissant aux ordres de sa propre conscience, de la réalité de sa situation ; quand il comprend, sans aucun doute possible, l’impuissance dans laquelle il se trouve et se retrouvera plongé tant qu’il ne réveille pas les forces endormies de son esprit et ne cultive pas son intelligence avec les connaissances qui l’aideront à atteindre les objectifs les plus appréciés auxquels il est possible d’aspirer, sur le chemin qui mène au bonheur.

Après l’examen et l’estimation de toutes les valeurs internes qu’il semble posséder, réalisés à l’aide de la connaissance logosophique, le chercheur débutant commence par intégrer dans son patrimoine personnel les nouvelles connaissances fécondes que lui prodigue, sans limites, la Logosophie. C’est alors qu’il découvre des voies qui enrichissent son

esprit et lui ouvrent des perspectives, auparavant inconnues, pour sa vie. Puis, l'Autognose deviendra le centre préféré de son attention. Guidé par elle, il pourra observer, avec un intérêt tout particulier, les mouvements qui se produisent dans sa mente et surveiller avec attention l'activité déployée par ses pensées. De cette façon, il commencera à découvrir leurs qualités, intentions et même leurs origines ou relations avec des idées ou tendances propres ou étrangères. Il procédera à une sélection de ces pensées, en éliminant celles qui sont nuisibles ou négatives et en gardant celles qui sont utiles, qui lui serviront à obtenir une fin heureuse dans son effort tenace et ferme pour atteindre ses objectifs de bien élevés. Tout ceci lui fera comprendre qu'il n'est plus possible de confier sa vie au hasard, comme c'était le cas auparavant et comme le fait habituellement la majorité de ses semblables. Il n'aura également plus l'occasion de se plaindre de ses fréquents échecs ou des secousses de l'adversité, car avant d'entamer une tâche quelconque qui risque d'affecter ses intérêts ou sa vie, il étudiera consciencieusement les pour et les contre et se préparera à surmonter avec intégrité toute éventualité, sans qu'aucune contrariété n'altère les intentions permanentes de son esprit.

Outre l'incitation que la connaissance logosophique crée dans l'âme humaine, le fait d'exercer, constamment, la noble profession de faire le bien, en commençant par celui qui s'offre à sa propre vie, permet de développer une activité que l'intelligence accroît en relation directe avec les stimulants qu'elle reçoit, ce qui se traduit soit par de beaux résultats, soit par la répercussion heureuse de ses efforts. Cette connaissance crée ainsi des conditions nouvelles pour la vie de l'homme qui, après des implications répétées, réussira à triompher de l'inertie qui l'opprimait et l'affaiblissait aussi bien psychologiquement que moralement. À ce niveau de réalisation logosophique, il lui sera facile d'admettre que les connaissances qu'il possédait auparavant sur la vie et sa fonction primordiale étaient rudimentaires, car nous n'irions pas trop loin en affirmant que la majorité des êtres n'ont pas beaucoup avancé dans la recherche qui plonge au plus profond de la conscience humaine.

La différence fondamentale entre la connaissance logosophique et les connaissances communes est évidente. Tandis que l'être agit pour la première en utilisant avec justesse et conscience les facultés de son intelli-

gence, en ce qui concerne les deuxièmes, il fait presque toujours tout au hasard. Et, pourquoi en serait-il autrement lorsque la vie même semble être vécue sans ressentir la réalité d'une telle existence ? L'homme ne se contente-t-il pas de vivre sans avoir une conscience exacte de ce que doit représenter la vie pour son être ? Quelles sont les ressources mentales, les idées et les conceptions de l'intelligence qu'il utilise pour remédier à ses maux ou améliorer ses situations, généralement critiques ou instables ? Et s'il ne bénéficie pas de telles ressources mentales, qui, à notre époque, pourrait le rapprocher de ses possibilités ? Voici des questions qui devraient susciter de nombreuses réflexions.

Une autre différence que nous devons prendre compte, car elle constitue – on pourrait dire – la ligne séparatrice entre la connaissance logosophique et les connaissances communes, est celle qui s'illustre par le fait, assez significatif, que la culture et l'instruction communes tournent la vie des êtres vers l'externe, direction dans laquelle ils orientent tous leurs souhaits. La société moderne les oblige à rentrer dans une rivalité permanente d'ambition qui excite la cupidité et fait régner la concupiscence dans tous les aspects de la vie. La Logosophie nous apprend, en revanche, à vivre pour l'interne ; une vie uniquement et exclusivement destinée à ce que le propre esprit règne en elle qui devra être protégée de toute ingérence étrangère. Ainsi, chacun devra agir sans délai pour récupérer la vie qui se trouve hors de son être, exposée à toutes les contingences de l'imprévu ; et tandis qu'il réalisera cette action, il ressentira l'agréable sensation de vivre déjà une autre vie, mais cette fois en interne. Toutefois, il n'est pour beaucoup pas facile de récupérer cette vie, car elle se trouve comme accrochée en différents endroits, au point qu'ils expérimentent parfois la réalité amère de ne pas se sentir maîtres de leur vie, tant elle a été aliénée par des engagements et obligations de toutes sortes. Mais, lorsqu'une personne réussit à ramener cette vie dans l'interne pour la sentir plus intimement et en profiter grâce à la compréhension de sa grande signification, elle a alors véritablement l'impression de vivre dans une vie qui offre les sensations fraîches et agréables d'un bien-être inconnu jusqu'à ce jour. C'est alors qu'elle se demande ce qu'elle a bien pu faire de sa vie antérieure, lorsqu'elle ne connaissait pas cette belle réalité qu'il lui est maintenant possible de profiter et d'apprécier.

Nous comprenons ainsi l'importance que revêt une connaissance aussi fondamentale. Vivre la vie de façon interne signifie que l'on a réussi à prendre en compte et apprécier cette vie en nous-mêmes, ce qui permet, à la fois, d'englober – dans la mesure de nos propres possibilités, bien sûr – tout le mécanisme psychologique et mental de l'être même ; quand on connaît ses éléments et son fonctionnement, on arrive à le connaître dans sa totalité. Cela n'a rien d'irréalisable, même si ce n'est pas non plus une tâche facile : il faut adapter les sens, auparavant déshabitués, à des perceptions plus subtiles.

Je vais vous présenter une image parmi toutes celles qui, d'apparence similaire, pourraient vous aider à comprendre l'exposé que je viens de faire, même si celle-ci est peut-être plus appropriée à la suggestion de réflexions qui rapprochent l'entendement de compréhensions plus exactes. L'image proposée est la suivante : chacun possède une maison dans laquelle il vit. Les maisons sont destinées à être un foyer, c'est-à-dire, à abriter des personnes, afin que celles-ci y bénéficient d'un peu d'intimité, en prenant soin de leurs habitations comme quelque chose d'inséparable à la vie. Eh bien, la majorité ne fait-elle justement pas le contraire ? N'est-il pas agréable pour beaucoup de vivre dans la maison de parents ou d'amis ? D'autres n'aiment-ils pas venir souvent dans les maisons d'autrui ? Et n'y a-t-il pas encore des personnes qui s'entourent de parents et amis, qu'elles invitent presque quotidiennement, comme si elles avaient peur de se retrouver seules dans leur propre foyer ? Ne sont-ils pas nombreux à n'utiliser leur maison que pour dormir ? Ne sortent-ils pas dès qu'ils se sont levés ? C'est ainsi que leur propre foyer reste vide et que tout y donne une impression de solitude et de tristesse. Peut-il être attrayant dans de telles conditions ? Non, bien sûr. Hélas, qui l'a converti en une tombe froide ou en un manoir inhabitable ?...

Il ne faut pas chercher hors de soi-même le responsable de cette situation. Nous pourrions dire ici que, pour que chacun trouve sa maison attrayante, il faut qu'il se rende compte qu'elle lui est étrangère et qu'il s'y comporte comme il a l'habitude de le faire chez les autres. Il n'y a pas d'autres solutions à ce problème. Quand il sera prêt à agir de cette sorte, l'être commencera par apprécier – comme il le fait dans les maisons d'autrui – les éléments de confort qu'elle possède et avec quel goût ceux-ci sont présentés. De cette façon, il y verra de nombreuses choses qu'il ne remarquait pas auparavant,

en raison de son indifférence, et il pensera : « Ah oui, ma maison m'est inconnue ! ». C'est alors qu'il commettra le délit pardonnable de s'approprier sa propre maison, en chassant l'ancien propriétaire, indifférent et ennuyeux, lassé de tout ; et le nouveau propriétaire s'installera enfin dans son foyer, en étant conscient de la valeur que celui-ci possède à présent.

De même, ne s'agit-il pas, en grande partie, de la même situation avec la vie, avec cette vie que, au lieu de vivre en interne, on vit dans l'externe, en ignorant tout ce qui existe à l'intérieur d'elle ? N'amenons-nous pas continuellement nos pensées hors de notre propre mente, c'est-à-dire, hors de notre maison mentale ? ; ou, parallèlement, ne faisons-nous pas abstraction de celles-ci, comme si elles ne nous appartenaient pas, ou n'existaient pas ?

Amener les pensées hors de la mente signifie que nous livrons à d'autres nos projets, pensées et idées, en les leur communiquant naïvement, parfois avec le cachet de l'exclusivité, alors que nous n'avons même pas encore posé les bases de ce que nous pensons faire. Si nous nous abstrayons de nos pensées, cela n'implique-t-il pas également que nous les oublions ? Je viens donc de vous montrer la similitude entre la maison que nous habitons, en y vivant plus en apparence qu'en réalité, et la mente ou maison mentale, où la même chose survient habituellement.

Revenons maintenant à cette vie interne que la Logosophie a magistralement décrite. La vie interne englobe le mental et le sensible, c'est-à-dire, la vie psychologique ainsi définie. Pour la vivre, il est nécessaire de la protéger de toute interférence externe ou étrangère. L'attention exigée par le fait de vivre notre vie de façon interne ne nous empêche pas, dans l'absolu, d'avoir une vie de relation avec les autres ; bien au contraire, celle-ci sera vécue avec une plus grande conscience. Au sein de l'attention que réclame la vie interne se trouve l'étude de notre présent et de notre futur, sans abandonner l'examen de notre passé, plein de renseignements qui peuvent servir de leçon pour les actions à venir. Nous penserons ainsi : quelles perspectives possède notre vie dans le présent ? Que devons-nous faire pour disposer demain d'un meilleur futur ? Ces questions devront être comme un miroir où se reflète quotidiennement l'image de nos objectifs. C'est uniquement de cette façon que pourra se figer, de manière permanente, la pensée-racine qui devra par la suite jaillir, pousser et fleurir, telle qu'elle a été conçue.

Les intelligences de ceux qui étudient la connaissance logosophique ainsi enrichies, de nouveaux et plus amples horizons mentaux s'ouvrent à leurs possibilités. En résulte un plaisir spirituel inexprimable, qui est celui de sentir la vie palpiter de bonheur au milieu d'émotions extrêmement agréables ; des émotions que la conscience se charge de prolonger par de fréquentes évocations reliées à de nouvelles expériences heureuses.

De tout ce que j'ai présenté se détache la constatation que l'enseignement logosophique est éminemment dirigé vers l'interne ; il est intra-individuel, tandis que toutes les autres connaissances sont extra-individuelles, c'est-à-dire qu'on les apprend et utilise pour tout, moins pour soi-même. On peut donc dire, sans aucun doute, que les succès et moments de bonheur qui s'obtiennent dans le monde commun, après avoir flatté les sens, la sensibilité ou la personnalité, disparaissent comme par enchantement, en laissant l'être en proie à ses états psychologiques et mentaux habituels, en oscillation permanente. En effet, pour celui qui vit presque exclusivement dans l'externe, il est impossible de garder pour soi et de profiter avec amplitude du bonheur conquis, généralement, grâce à de gros efforts. Comme il ne sait pas l'apprécier dans sa portée et sa mesure, une fois en possession de ce bonheur il souffre, pour ainsi dire, d'une sorte de désillusion. Et il a ce sentiment parce qu'il n'avait pas formé, en réalité, d'idée quelconque concernant la façon dont devait être ce bonheur et dont il devait se comporter avec lui. J'expose ici le mystère de toutes ces déceptions qui s'observent dans la vie courante et qui s'expliquent, dans la majorité des cas, par le manque de connaissances vis-à-vis de la conduite supérieure qu'il faut avoir, nécessairement, pour ne pas laisser passer les meilleurs moments de la vie.

Tout ceci montre, avec une évidence accrue, qu'il est nécessaire d'étudier les connaissances logosophiques, afin de préparer la vie à d'autres possibilités et d'être véritablement conscient de tout ce que l'on pense, fait et obtient à chaque instant ou circonstance. Grâce à cela, l'homme cessera d'être versatile et de changer constamment de pensées et de décisions, pour perdurer dans ses souhaits et objectifs. Une fois les objectifs atteints, il saura les apprécier et les conserver avec le même effort qu'il a déployé pour les avoir.

Généralement, les êtres courent dans toutes les directions, sans avoir conscience de ce qu'ils cherchent ou de l'endroit qu'ils souhaitent atteindre.

C'est ainsi qu'ils perdent de nombreuses opportunités car, généralement, ils se méfient de celles qui en sont réellement une, pour faire uniquement confiance à celles qui ne sont qu'apparence. Il est donc nécessaire de concrétiser dans la vie tout ce qu'on a aspiré pour elle, sans se décourager face aux difficultés, car celles-ci, fréquemment, testent notre résistance et la fermeté de notre volonté.

L'évolution consciente préconisée et enseignée par la Logosophie représente le chemin menant vers ces buts inestimables qui embellissent tant l'existence et la remplissent de bonheur ; mais il est nécessaire de figer de façon pérenne les objectifs de bien qui animent nos pensées et actions. À cet effet, il faudra organiser le système mental et créer de nombreuses pensées constructives et utiles, pour remplacer celles qui sont frivoles et inutiles, qui distraient la mente et la rendent stérile. Ces dernières sont, précisément, celles qui provoquent une vie misérable remplie d'angoisse : l'angoisse de l'ignorance, de l'inexplicable et de l'insécurité dans tous les sens du terme.

Il convient donc que chacun raffermisse au sein de lui-même la conscience de la vie qu'il vit, en sachant pourquoi il la vit. Cela entraînera la création de stimulants constants et la sensation de bonheur qu'il ressentira remplacera l'angoisse antérieure, en permettant, ainsi, dans cette nouvelle forme de vie, l'utilisation noble et ample des facultés de l'intelligence. De cette façon, tout sera utile et bénéfique de par leur observation, car, dans l'objectif de dépassement intégral que nous poursuivons, rien ne doit nous laisser indifférents.

56

La connaissance transcendante
comme force constructrice

Il est bien connu que chacun expérimente l'effet édificateur de la parole logosophique d'une façon différente. En fonction des caractéristiques individuelles, ainsi que de la volonté, de la détermination et de la prédisposition à la culture des hautes connaissances, les enseignements œuvrent davantage chez certains que chez d'autres ; mais il est incontestable que la pensée logosophique pénètre petit à petit dans la vie de tous.

La Logosophie a déjà déclaré que les pensées sont des entités psychologiques qui occupent le plan mental. Il existe, ainsi, dans le monde interne de chacun, de nombreuses pensées. Comment est-il possible de connaître leur origine ?

Chaque mente humaine est comme un monde qui renferme des pensées de toutes sortes ; parmi elles, certaines s'érigent en guides, tuteurs ou dirigeants et provoquent de multiples rebellions internes, luttes et états que l'homme subit, en général, par manque de contrôle interne efficace.

Cela dit, les pensées logosophiques se trouvent dans la mente du créateur de la Logosophie ; il n'existait pas une seule pensée logosophique dans vos mentes avant que vous n'ayez pris connaissance de la Logosophie. Dès que vous êtes entrés en contact avec elle, ces pensées ont commencé à entrer dans vos mentes. Au départ, bien sûr, les pensées logosophiques ont souffert du changement d'environnement ; mais, grâce à leur nature vigoureuse, elles ont commencé à se faire une place, en luttant contre celles qui s'étaient appropriées la mente et tentaient de les empêcher de rester en elle. Puis, la fermeté des premières a favorisé l'entrée d'autres

qui prêchent également le savoir ; de sorte que l'ordre et la paix se sont graduellement et positivement rétablis dans chaque mente.

J'ai expliqué la raison de toutes les luttes que chacun connaît habituellement en entamant les études logosophiques ainsi que, également, la façon dont agit la pensée logosophique, qui essaie toujours d'empêcher les autres pensées d'obscurcir la vision de l'intelligence, afin que celle-ci puisse discerner et écouter la prêche consciente du savoir. C'est pourquoi maintenant, pour beaucoup d'entre vous, il est plus facile de comprendre les choses qui vous entourent et les causes de vos problèmes. Pourquoi ? Parce que – j'insiste – vous avez écouté cette prêche et, comme elle vous était agréable, vous avez commencé à la cultiver en vous préparant, à la fois, à remplacer au sein de vos mentes les pensées qui cherchent à commander par d'autres d'une meilleure nature ; c'est de cette façon que vous avez progressé jusqu'à obtenir la maîtrise de votre monde mental. Auparavant, les pensées se relayaient dans le contrôle de votre mente ; de sorte que, fréquemment, elles la faisaient changer d'idées et de projets. Aujourd'hui, vous, les disciples, savez comment obtenir la maîtrise de votre mente et c'est vers cette réalisation, ferme et sûre, que mène, pour tous, la connaissance logosophique. Je peux affirmer cela parce que des milliers de témoignages et d'exemples me le confirment et me le prouvent.

Mais, bien entendu, l'obtention de cette maîtrise nécessite un grand engagement de la part de celui qui la recherche, une détermination et une attention constantes ainsi qu'un strict accomplissement de tout ce qui est conseillé par la connaissance logosophique. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de réussir une véritable évolution consciente.

Parfois, le disciple éprouve la sensation de réellement progresser, il se sent heureux et motivé ; d'autres fois, il semble au contraire stagner : il se démoralise et se décourage, sans penser que l'enseignement œuvre en interne et qu'il n'est pas possible d'afficher constamment une progression accélérée et vérifiable. Cependant, soit parce qu'il a consacré davantage d'effort et de temps à son travail interne, soit parce qu'il a commencé à percevoir les effets d'une nouvelle transition, la situation évoluera de nouveau. Tout ceci se passe consciemment et n'échappe pas à la perception individuelle. La connaissance logosophique, à la différence des connais-

sances communes, possède la vertu de se lier à la vie en faisant en sorte qu'elle ressente sa force et que l'homme soit conscient de son existence.

Les êtres humains sont différents les uns des autres quant à leur culture, éducation, âge, discernement, etc. ; mais la Logosophie les réunit par le lien du respect, de la tolérance intelligente, de la patience active et de la connaissance. Cette dernière, justement, montre à chacun qu'ils sont tous des êtres en évolution et que chacun renferme la possibilité d'être utile à l'évolution de son semblable, que ce soit par l'exemple qu'il représente de par son observation ou par les expériences qui découlent de sa lutte quotidienne. Ainsi lorsqu'une personne expose ses compréhensions concernant les points étudiés, il sera toujours possible d'en extraire des conclusions précieuses pour notre propre recherche. Cette possibilité d'être utile se manifeste dans de nombreuses situations. Si, aujourd'hui, par exemple, un disciple observe qu'un autre arrive difficilement à parler, pour exposer ses idées, et qu'il respecte ses difficultés en le voyant lutter pour développer en lui-même le pouvoir de la parole, dans le but de se faire comprendre des autres, demain, ou plus tard, il pourra remarquer qu'il s'exprime avec facilité, car il aura réussi à surmonter ses difficultés antérieures et à édifier une condition qu'il ne possédait pas. Voici l'une des choses qui, réalisée par d'autres, nous est bénéfique car, par la suite, nous serons plus motivés, lorsque nous nous découvrirons une déficience, pour travailler dessus jusqu'à ce que nous réussissions à la transformer en une bonne condition, de façon consciente et en sachant toujours se servir de cette nouvelle qualité, sans jamais s'en vanter.

Le pire ennemi de l'être humain dans son accomplissement de l'évolution consciente, c'est-à-dire, dans sa conquête de la Sagesse, est la vanité. La vanité n'existe que pour le monde commun, mais elle ne rentre pas, elle ne peut rentrer ni exister dans le monde mental, dans le monde qui renferme les véritables connaissances. Une muraille divise les deux mondes, qui arrête tous ceux qui prétendent l'escalader ou la passer avec vanité. Les connaissances impliquent une certaine responsabilité ; la possession d'une connaissance implique le rejet le plus absolu de tout ce qui risque de nuire à sa pureté ; et nous lui portons atteinte lorsque nous essayons de la transformer en un moyen utilitaire, ou si

nous cherchons à nous en servir pour nous mettre en avant, à des fins de suffisance personnelle ou d'égoïsme. La possession d'une connaissance implique également un sacrifice : c'est l'épreuve du feu. Celui qui ne le fait pas recevra difficilement une deuxième connaissance et risque même de perdre la première qu'il a pu obtenir.

Je fais ici référence aux connaissances transcendantes ; elles représentent des forces qui effectuent des transformations dans l'interne de l'être. Et si, tout d'abord, il est nécessaire de se transformer, il est logique que, pour celui qui vient de passer par une mutation, sa nouvelle nature lui signale à grands cris la conduite à suivre. Le savoir transcendant ne peut pas être manipulé par tous ; pour l'atteindre il est essentiel de montrer de façon irréfutable que nous le méritons.

Ainsi, les connaissances transcendantes ne peuvent être obtenues à des fins égoïstes, et lorsque la muraille qui sépare les deux mondes a été franchie, il n'est pas non plus conseillé de revenir en arrière. Deux perspectives s'ouvrent alors : soit continuer, soit attendre la sévère réaction des forces actives de l'évolution pour effectuer le saut mortel vers l'autre monde, en gardant tout au long de la vie la leçon reçue bien gravée dans la conscience.

Enseigner à se créer soi-même représente une tâche immense et il est logique de penser que, pour que chacun puisse se forger un nouveau destin, la Logosophie doit commencer par créer tout d'abord l'artiste chargé de la réalisation de cette œuvre, en lui apprenant par la suite à l'accomplir. Si elle ne fait pas cela, comment pourrait-il la créer ? Et avec quelle inspiration, si ce n'est avec celle que lui transmet la connaissance logosophique par le biais de l'aide constante de celui qui enseigne non seulement la connaissance logosophique, mais également comment elle doit être comprise et intégrée dans la vie, sans que ne se désagrègent, en pénétrant en elle, la plupart des composants qui la constituent ? De cette façon, tandis que la connaissance logosophique prépare les mentes en stimulant le développement de la fonction de penser, pour qu'elles puissent accomplir leur grande mission, elle fait également découvrir les habitants du monde mental ; de sorte que, une fois les pensées qui ne doivent pas rester dans la mente identifiées, l'être parvient à être capable de protéger

les trésors de la connaissance et à être conscient, responsable et véritablement gardien de ceux-ci, afin qu'aucune des pensées qui occupaient précédemment la mente n'essaie de voler ce qu'il a réussi à conquérir après beaucoup d'efforts, de luttes et de sacrifices.

Je viens donc de résumer la grande tâche de votre précepteur ; une tâche qui, généralement, implique de grandes fatigues et luttes contre l'ingratitude de ceux qui reçoivent tant de bien.

57

La connaissance des pensées
et la fonction de penser

Sans la quantité infinie de ressources proposée par la Sagesse Logosopique, il serait très difficile d'exprimer sa pensée tout en étant compris de tous, car la parole qui expose son contenu est unique. Si l'on ajoute l'immense variété des aspects qui forment la psychologie de chaque être humain, on peut encore davantage apprécier les véritables merveilles que la parole logosopique doit mettre en œuvre pour réussir à pénétrer dans les mentes et se faire comprendre de tous.

Il arrive très fréquemment que, tandis que certains réalisent l'enseignement en l'appliquant dans leur vie et découvrent avec ardeur la connaissance qu'il renferme, d'autres s'y intéressent de temps en temps, sans jamais progresser régulièrement. C'est pour cette raison que ces derniers ont ensuite beaucoup de mal à comprendre ce que l'enseignement leur montre, c'est-à-dire, les réalités de leur propre vie et de celle de tous les autres. De sorte que, afin de pouvoir saisir avec clarté et sans difficultés l'enseignement que l'on écoute, il est nécessaire avant tout, d'être dans les meilleures conditions mentales et psychologiques ; en effet, dans le cas contraire, même si, au moment de l'écoute, on expérimente la force de cet enseignement lorsqu'il pénètre dans la mente, plus tard, cette force disparaît et il ne reste que peu de choses, ou rien, d'elle. Par conséquent, dans la mesure où on réalise la connaissance logosopique, sa force restera en nous et nous sera bénéfique ; c'est indubitablement, une loi juste.

D'un autre côté, les mentes aiment divaguer, étendre leur vision dans plusieurs directions, sans jamais s'arrêter sur une seule. C'est ainsi que les êtres se distraient et que le temps passe, rares étant ceux qui ont compris qu'ils doivent adapter leur vie à la réalité montrée par l'enseignement logosophique ; et, adapter leur vie à cette réalité signifie, en premier lieu, la mettre en ordre, car la majorité des personnes vit dans un désordre psychologique permanent. On pense tous les jours d'une manière différente, on pense à de nouvelles choses qui, parfois au bout de quelques minutes, deviennent vieilles ou usées. La mente cherche constamment des nouveautés, et nous passons notre vie à être séduits par elles. Pour l'éviter, il est essentiel de se fixer un objectif bien déterminé ainsi que de calculer la distance entre ce point et le point où l'on se trouve, pour ensuite évaluer les forces nécessaires pour la parcourir ; voici ce qu'enseigne la Logosophie. Mais beaucoup de gens, après avoir été instruits, restent sur le chemin, car ils se distraient, s'arrêtent, indécis, et n'arrivent pas à se décider entièrement à poursuivre. C'est ainsi qu'ils perdent du temps, et que, alors qu'ils auraient pu parcourir ce chemin plusieurs fois, si nécessaire, ils ont à peine avancé ; la réalisation de la première étape leur semble suffisante, ils décident alors que c'est terminé, se désintéressent et cherchent au hasard d'autres buts. C'est de cette façon que leur vie finit toujours au point mort.

De même, certains, attirés par l'enseignement logosophique, souhaitent élucider les nombreux mystères qui entourent la vie humaine et ceux de la Création, en prétendant pénétrer en eux et les découvrir sans expérimenter un seul changement. La Sagesse Logosophique a déjà montré que, pour pénétrer dans ces mystères, il est nécessaire de se préparer, c'est-à-dire d'être capable de les comprendre ; ce qui signifie, à la fois, qu'il faut avoir réalisé un processus de dépassement qui place l'être dans un haut niveau de compréhension, afin que le mystère que sa conscience a compris lui soit utile. Les mystères ne se dévoilent pas face à une simple curiosité.

Chacun trouvera les portes ouvertes pour une telle réalisation ; mais il est essentiel d'avancer sur ses propres pieds. Il faut s'habituer à cheminer, à savoir avancer mentalement. À cet effet, bien sûr, la mente doit être éduquée à la connaissance supérieure. Et, pour permettre cela, il faut aupa-

ravant effectuer un examen détaillé de son contenu. S'il est utile, il devra aider à effectuer les réalisations ; s'il est inutile, l'être devra, sans plus tarder, le déloger de sa mente. C'est ainsi que l'on commence à découvrir le premier mystère de la vie de l'homme : dans notre propre mente, en apprenant à connaître son mécanisme, en sachant exercer la fonction de penser lorsque cela est nécessaire, en progressant pour réussir à contrôler consciemment les pensées propres et étrangères.

Généralement, quand une personne exerce la fonction de penser, elle éprouve une sensation de responsabilité ; cela s'explique par le fait qu'elle est en train d'élaborer quelque chose qui lui est propre. La fonction de penser indique qu'une pensée va être émise ; une pensée qui naîtra de la vie même, qui portera la représentation de ce que chacun est ou sait. En revanche, lorsqu'un être fait usage des pensées qui se trouvent dans sa mente, on a l'impression qu'il pense, qu'il élabore ses pensées, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit uniquement d'un acte mémoriel, la fonction de se souvenir étant confondue avec la fonction de penser. Les pensées contenues dans sa mente – qu'elles lui soient propres ou étrangères – ne répondent pas à la sollicitation de cette dernière aussi rapidement qu'elle le demande, car elles sont cachées dans un de ses recoins. Pour les attirer, dans le but de les utiliser, il est nécessaire d'effectuer un effort : l'effort de se souvenir. À cet instant, la majorité des personnes croient qu'elles pensent, mais elles se contentent en réalité de se souvenir.

Parfois, lors de l'invocation d'une pensée, beaucoup d'autres arrivent simultanément et veulent toutes sortir en même temps, raison pour laquelle surviennent généralement de nombreuses légèretés et précipitations. De sorte qu'il arrive fréquemment que les pensées sortent de la mente à moitié formulées. Alors qu'elles cherchent à donner une bonne impression, elles se présentent sous leur aspect le plus terne. Lorsqu'une personne exerce une certaine maîtrise de ses pensées, si ces dernières souhaitent sortir pêle-mêle de sa mente, elle les arrête en pensant à l'altération qu'elles produiraient sur sa personne et sa responsabilité, car elle remarque que pour quelques-unes d'entre elles, il revient au même qu'elles soient dans la mente ou hors d'elle. Il est essentiel d'éviter l'agglomération des pensées à la sortie, d'éviter qu'elles s'entassent, afin de

ne pas reproduire le comportement de la mente ordinaire, qui conservera toujours la même attitude tant que l'être ne saura pas comment son mécanisme mental fonctionne ; comment il peut utiliser et diriger ses pensées ; comment se servir à certaines occasions des pensées étrangères ; comment être le véritable maître de sa propre vie et en fonction de quelle pensée il doit la réaliser.

Lorsque l'être pense, il est conscient également qu'il est en train d'élaborer dans sa mente une pensée qui, en naissant, portera à l'extérieur sa propre représentation, son propre concept ; ce à quoi il accorde une importance fondamentale. En effet, il sait que les êtres sont jugés, au départ, en fonction des pensées qu'ils possèdent : si elles sont bonnes, on les désignera bons, si elles sont mauvaises, ils seront jugés mauvais. De plus, ces pensées, qui mènent généralement les êtres sur la voie des faits, confirmeront le jugement qu'elles inspirent. C'est pour cette raison que la Logosophie enseigne aux hommes à connaître les mystères de leur propre être, les mystères de leur mente et de l'action des pensées.

Il existe des pensées qui, toute la journée, prennent plaisir à contempler des films imaginaires. Ainsi instruites de façon erronée, ces pensées se croient presque toujours dotées d'une grande aptitude et celui qui les possède, sous l'effet de leur suggestion, finit par se croire savant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car, généralement, lorsque ces pensées doivent se manifester dans l'externe, il apparaît qu'elles ont fuit, en laissant dans la mente une espèce de vide, communément appelé oubli. Il arrive aussi fréquemment que ces pensées, élaborées sous l'influence directe de l'imagination, soient, après leur manifestation dans l'externe, oubliées par celui qui les a émises, lequel les cherche dans sa mente et ne les retrouve pas. Voici la raison de certains oublis ou lacunes mentales qui laissent l'être dans l'incapacité de reproduire ses pensées et le poussent à en créer instantanément de nouvelles. Vous pourrez remarquer ici combien il est nécessaire d'exercer le pouvoir de création, en apprenant à élaborer les pensées consciemment, avec la possibilité de les reproduire autant de fois que nécessaire. Cette faculté créatrice de la mente permet à l'être de ne

pas tomber dans l'amnésie, en remplaçant, par conséquent, avec des avantages inestimables, l'intervention peu heureuse des pensées que je viens de mentionner. Voici donc l'explication simple de certains des aspects qui constituent le mystère de la mente.

J'ai fait référence, au début, aux personnes qui ne parviennent pas à fixer leurs objectifs sur un point déterminé. En effet, ils sont nombreux à passer leur vie en pensant à ce qu'ils vont faire et, sans rien réaliser de concret, à laisser le temps s'écouler, parce qu'ils changent tous les jours de point de vue ; pour se justifier, ils imaginent que ce qu'ils penseront le jour suivant sera mieux que ce qu'ils ont planifié le jour précédent. Néanmoins, il est nécessaire que la pensée prenne forme et prenne vie, qu'elle bouge ; si elle est constructrice, si elle sera bénéfique, il est essentiel de la convertir du projet à la réalisation, malgré toutes les difficultés qui risquent de se présenter. Il faut toujours essayer de perfectionner une pensée, de réaliser un objectif, sans les modifier trop fréquemment.

Il est tout à fait certain que beaucoup ne sont pas habitués, lorsqu'ils se lèvent, à examiner toutes les pensées qu'ils possèdent ; on a généralement l'impression, en sortant du lit, que la mente ne renferme aucune pensée. La raison en est que même lorsque l'être est réveillé, les pensées continuent de dormir. Mais dès qu'un problème surgit, elles arrivent toutes d'un coup, très serviables et prêtes à donner leur conseil. C'est ainsi que chaque pensée, à sa convenance, tente de prédominer. Le fait est que, plus d'une fois, après que les pensées ont joué le rôle de conseiller, ou, en d'autres mots, ont agi sous le déguisement de la raison, l'être a la sensation fondée que les pensées rient et se moquent de lui. Cette situation est logique, parce que ce même être n'a pas été capable de créer les pensées qui pourraient l'aider dans les difficultés. On arrive ainsi à la conclusion que la majorité des personnes n'utilisent que très peu leur faculté de penser et se servent toujours des pensées étrangères. De sorte que la vie, bien sûr, devient froide, fictive et frivole, avec peu de stimulants ; et le peu qu'elles en ont sont éphémères parce qu'ils n'obéissent pas à des raisons permanentes. Quand l'être commence à penser, c'est-à-dire, à savoir ce qu'il doit penser, sa vie change petit à petit et il remarque alors que celle-ci peut se transformer, en cessant

d'être le jouet de pensées dont il ne soupçonnait même pas l'existence dans sa mente. La vie change quand il commence à dominer sa propre mente, à connaître les pensées, à savoir les utiliser et les diriger pour chaque activité. De cette façon, alors qu'il se sent maître de sa mente, il rencontre un grand stimulant ; et il en trouvera beaucoup d'autres encore, au fur et à mesure qu'il apprendra à utiliser les autres pensées qui l'aideront dans chaque circonstance.

Pour cela, il est nécessaire que chacun apprenne à bien penser, avec sérénité ; en effet, il faut penser consciemment, c'est-à-dire, avec la connaissance de ce que l'on doit penser, car cela facilite considérablement la création de la pensée. Ce n'est pas très simple, bien sûr ; il faut essayer plusieurs fois, avec sérénité, calme et sans se décourager. La mente doit progressivement se familiariser avec ces enseignements et découvrir ces connaissances. La Logosophie conseille de faire des essais à petite échelle et de les agrandir graduellement par la suite.

Pour recevoir la force qui correspond aux objectifs que nous mettons en avant, il est indispensable de se relier, logiquement, à la grande conception logosophique, à l'œuvre que, inlassablement, nous sommes en train de réaliser partout. De même, il faut s'inspirer des progrès atteints dans les divers domaines où l'enseignement est le mieux appliqué et vécu, en suivant, dans la mesure de nos possibilités, la pensée-guide de celui qui a créé et fait mouvoir tous les ressorts de cette immense œuvre. La mente doit être bien disposée, bien préparée et sereine, c'est l'unique façon de percevoir les images, de les concrétiser ensuite en interne, puis, en dernier lieu, de les assimiler.

Chacun réalise en soi-même, tandis qu'il répond aux exigences de ce travail, une petite partie de l'œuvre. Si on travaille avec détermination, ténacité, constance et sans découragement, on obtient toujours de très bons résultats ; l'expérience me l'a confirmé.

Cela dit, celui qui souhaite beaucoup avancer, courir à grands pas, devra ensuite s'asseoir pour se reposer, tandis que les autres, qui progressent plus calmement, lui passeront devant. C'est alors qu'il devra contempler la caravane de ceux qui le dépassent, jusqu'à ce qu'il récupère ses énergies gaspillées et puisse continuer la marche.

Il est donc indispensable d'avancer avec détermination, fermeté et assurance, en parcourant les étapes à l'aide de véritables réalisations, car il n'est pas possible de les franchir si celles-ci n'ont pas connu un accomplissement heureux.

De plus, la connaissance logosophique ouvre de plus grandes perspectives pour l'ensemble des activités ; les occupations matérielles deviennent elles-mêmes beaucoup plus faciles car elles sont accomplies en moins de temps et avec moins d'effort. C'est tout à fait logique car, la mente ayant augmenté sa capacité, les mouvements effectués par l'être sont plus rapides, et demandent donc moins de temps. De sorte que, ce qui nécessitait auparavant neuf heures ou plus, par exemple, peut se réaliser en cinq, quatre ou bien deux, car nous disposons déjà de nos propres éléments et les utilisons avec intelligence. Voici ce que tous doivent apprendre ; mais ils doivent l'apprendre bien et non pas à moitié.

Dans les mentes de ceux qui sont reliés à l'enseignement logosophique, il existe habituellement de nombreuses pensées qui se transforment ensuite en une interrogation permanente. En général, cette interrogation ne dépasse pas la simple curiosité, la soif de savoir ceci ou cela qui va au-delà de la compréhension atteinte. On considère que ce qui est le plus proche a le moins d'importance ; néanmoins, c'est en partant du plus petit que l'on parvient au plus grand. Vous obtiendrez la confirmation de cette vérité dès que vous mettrez en pratique ce que vous conseille la Logosophie, c'est-à-dire lire, étudier et méditer sur l'enseignement en essayant de l'appliquer à votre propre vie dans toutes les circonstances qui s'y rapportent. Lire un enseignement de multiples fois sans le vivre, ou, ce qui est équivalent, le retenir dans sa mémoire mais pas dans sa conscience, n'a absolument aucune valeur. Si nous le retenons dans notre conscience, cela signifie que nous l'avons intégré à notre vie, en le gardant vivant au sein de nous-mêmes, car il est prouvé que l'on ne peut agir conformément à un enseignement que si on l'a assimilé.

De sorte que l'enseignement doit être lu dans le but de s'en souvenir consciemment. Comme faut-il faire ? La Logosophie l'enseigne déjà depuis un certain temps, en insistant toujours sur le fait que l'être doit vivre l'enseignement en le pratiquant ; en un mot, en le concrétisant dans sa propre vie. Dans le cas contraire, l'enseignement quittera le disciple, qui, par conséquent, ne le possèdera plus.

Si vous venez ici fréquemment, cela signifie qu'il existe en vous-mêmes un souhait positif ; et, donc, pourquoi ne pas transformer ce souhait en une réalité vivante ? C'est ce que recherche, dans toute son amplitude, le Savoir logosophique : que chacun réalise ses enseignements en lui-même et non pas en externe, car on a pu observer que beaucoup pensent vivre un enseignement par le simple fait d'essayer de le faire appliquer par d'autres. Bien sûr, cela est plus facile ; il est difficile de le faire pour soi-même ; néanmoins c'est sur cet aspect qu'il faut insister, car c'est à ce moment que les résultats bénéfiques de l'enseignement commenceront à se faire remarquer dans l'être même et que celui-ci sera alors capable d'aider les autres avec une véritable efficacité.

Il existe partout dans le monde un grand souhait de dépassement, et nombreux sont ceux à venir ici très anxieux de renouveler l'ensemble de leurs valeurs, qu'ils estiment quasi inutiles. Beaucoup de ceux qui ont exploré toutes sortes de champs philosophiques et de multiples terrains théoriques, après avoir constaté la stérilité de leurs aspirations, viennent à la rencontre de la source logosophique avides de renouveau. Ils remarquent immédiatement qu'il s'agit d'un savoir fécond, qui commence par répondre à des interrogations qu'ils n'avaient jamais pu élucider lors de leurs précédentes recherches. C'est pour cette raison qu'ils consacrent ensuite leur vie à la réalisation logosophique et qu'ils parviennent, en peu de temps, à des résultats surprenants mis en évidence dans le changement de leurs tempéraments, conduites et concepts. Tout se transforme dans l'être, parce que tout doit se modifier au sein de lui-même. Il est impossible de garder ce qui existait auparavant ; il faut se renouveler, changer, même si cela demande des efforts et prend du temps. En effet, c'est logique : si on donne naissance à une nouvelle vie mentale, il n'est pas possible que l'ancienne continue d'exister ; voici, donc, justement l'un des enseignements singuliers que la Logosophie nous fait découvrir.

Le seul prix exigé par la loi à celui qui souhaite connaître une nouvelle vie est de laisser l'ancienne dans la même proportion qu'il acquiert la nouvelle ; elle ne lui demande donc pas de tout abandonner.

Chacun a la possibilité de changer de physionomie. En effet, à la place de cette expression amère, triste ou peu séduisante qui se reflète si fréquemment sur les visages, ceux-ci peuvent, grâce à cette nouvelle vie, adopter petit à petit une expression agréable et sympathique.

J'ai pour habitude de faire toujours présider la Pensée universelle dans ma vie. Je me relie à elle tous les jours, tous les matins, toutes les nuits et, surtout, dans la plupart des moments où la totalité des êtres humains l'oublient. Je l'invoque dans tous les instants heureux et joyeux afin qu'elle préside mon bonheur.

En revanche, les êtres vivent généralement de façon personnelle et égoïste, en négligeant la Pensée universelle ; ils attribuent toutes les choses positives à leur grande capacité, à leurs attributs personnels ; enfin à tout ce qu'ils savent ou croient savoir. Ce comportement représente une annihilation de l'être. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des hommes ont été abandonnés par la main de Dieu : ils se sont eux-mêmes assurément détachés de cette main qui les guidait.

La vie humaine doit représenter un effort constant de dépassement, de compréhension et de réalisation, c'est l'unique façon de se rapprocher, pas à pas, de la Pensée créatrice, qu'il est essentiel d'invoquer à tout moment, pour montrer que la pensée qui s'élève vers elle est réelle. Grâce à cela, vous pourrez ressentir que votre propre pensée se relie à la Pensée universelle et expérimenter l'immanence de cette puissance cosmique. La Pensée universelle préside, comme je viens de le dire, ma vie à tout instant ; et c'est comme cela que, lorsque je rencontre des obstacles et des pierres sur mon chemin, je trouve toujours une force plus puissante qui les pousse sur le côté et m'ouvre le passage. Ceci n'est pas un privilège, tous ceux qui, éclairés par la connaissance logosophique, dirigent leurs pas sur le sentier archétypique de la perfection peuvent l'expérimenter.

58

Caractère intra-individuel
du savoir logosophique

Dans peu de temps, nous atteindrons les dix-neuf ans d'un travail incessant dans cette institution, que j'ai fondée à une époque si incertaine. Lorsque j'ai commencé à faire découvrir les connaissances logosophiques aux premiers disciples, je savais parfaitement qu'un monde sceptique, incroyant et démoralisé se refléterait en eux. Alors même que toute l'humanité vivait dans un état mental confus, un grand orgueil régnait néanmoins chez les hommes, tant et si bien que rien ne semblait échapper au contrôle de leurs intelligences. Justement, il y a quelques jours, une certaine personne m'a dit, avec beaucoup de présomption, qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, mais je lui ai répondu : « bien sûr ; mais pour la Pensée créatrice, pas pour les hommes ». En effet, cela est prouvé par le fait qu'ils doivent tous les jours apprendre quelque chose de nouveau ; les hommes découvrent tous les jours des choses dont ils ignoraient l'existence, mais qui n'ont jamais été inconnues pour la Pensée créatrice. De sorte que, même si tout se trouve sous le soleil, cela n'a aucune utilité pour la mente qui n'a pas pris contact avec la réalité, car c'est celle-ci qui devra lui donner une conscience exacte de chaque chose existante.

Durant les premières années, certains sont venus, d'autres sont partis, mais le nombre de ceux qui m'écoutaient était toujours croissant. Ils arrivaient de divers endroits, certains ayant déjà parcouru de nombreux chemins, et tous transportaient dans leur mente un grand amoncellement de prétendu savoir. La Logosophie a rapidement montré que les plus éminents philosophes ou scientifiques n'ont jamais, jusqu'à pré-

sent, dirigé leurs connaissances vers leur propre vie interne ; ils expérimentaient tout extra-individuellement et n'en faisaient jamais un usage intra-individuel. De cette façon, toutes les connaissances qu'ils ont acquises étaient externes, car ils ne les associaient pas à leur vie. Au fur et à mesure qu'ils augmentaient leur savoir, ils refroidissaient leurs sentiments, car ils accumulaient des connaissances qui ne permettaient d'exercer qu'une fonction déterminée ; elles ne les menaient jamais vers leur partie interne, sur la voie de l'auto-perfectionnement.

Cela dit, comment auraient-elles pu les mener jusque-là ? Comment pouvaient-ils trouver la façon de conduire une connaissance vers l'interne de l'être s'ils ne possédaient pas les éléments que la Logosophie met aujourd'hui à la portée de tous ? Lorsque les hommes ignorent comment le système mental est articulé et qu'ils ne sont pas en possession de la connaissance, non moins importante, de la vie et de l'activité des pensées, tout est confus et vacillant dans leurs mentes.

Je ne parle pas ici de ce que l'homme sait et a découvert dans les branches respectives de la science, dont la valeur est indéniable ; je fais référence au fait que personne, dans aucun domaine, que ce soit scientifique, philosophique ou théologique, n'a réussi à approfondir et découvrir ce que présente, enseigne et préconise la Sagesse logosophique à propos de l'existence d'un système mental dans chaque être humain, outre le système sensible, qui peut être organisé et dirigé avec des résultats très surprenants. De nombreuses autres connaissances relevant du Savoir logosophique permettent également de réaliser un processus de dépassement conscient, dont la méthode n'avait jamais été connue ni pratiquée avant que la Logosophie ne la présente. Ces connaissances sont aujourd'hui déposées dans les mains mentales de tous.

Du point de vue logosophique, la main mentale est l'entendement. Il faut donc faire attention à ces mains, parce qu'elles ne sont pas toujours suffisamment propres pour recevoir des connaissances d'une telle importance ; parfois, si on les prend avec trop d'effusion, on les défait, sans tenir compte du fait qu'elles sont, de par leur nature, très sensibles. Par conséquent, il est nécessaire d'en prendre soin et de s'en servir sans que jamais leur usage ne laisse de traces qui les affectent ; et nous lais-

sons des traces lorsque nous abusons de ces connaissances, au lieu de les utiliser avec bon sens et discrétion.

C'est ainsi que j'ai commencé à enseigner à ceux qui se regroupaient autour de moi ; je savais parfaitement qu'ils venaient de partout, certains imprégnés des théories ou systèmes philosophiques les plus éloignés, et que tous n'étaient pas bien intentionnés. La Sagesse logosophique prodigue la connaissance, mais elle conserve toujours la partie vitale qui l'anime ; c'est pour cette raison que lorsque le dépositaire de cette connaissance ne se montre pas digne de la posséder, celle-ci disparaît de sa mente progressivement, car les pensées qui la résument, à l'instar des êtres humains, s'éloignent des environnements qui ne leur correspondent pas.

La puissance du savoir logosophique se manifeste justement dans le dépassement intégral, car l'individu doit accéder à la connaissance tout en l'appliquant à sa propre vie, afin que son but de dépassement conscient devienne réalité. Ceci confirme, une fois de plus, ce que j'ai déjà dit : même si on vide un sac de maïs sur la main de celui qui le demande, seuls les grains qu'elle pourra contenir resteront. La situation est identique avec la main mentale. Mais, puisque nous parlons de mains, un aspect supplémentaire doit être pris en compte : beaucoup gardent leurs mains mentales dans leurs poches. Certains se sont même trompés de poches et j'ai dû sortir leurs mains des miennes ; car ils pensaient que j'étais distrait et ont essayé de s'approprier mes connaissances. Ils ont indubitablement été très naïfs, parce que la connaissance ne peut être volée. Il existe une Loi universelle qui nous protège d'une telle usurpation. La connaissance ne peut être volée, et encore moins lorsque nous sommes nombreux à connaître son origine.

Si le processus de dépassement n'est pas réalisé consciemment, l'homme vivra une vie externe, une vie littéraire, très différente de celle que favorise et dirige la Logosophie. La connaissance logosophique implique donc une réalisation constante, une régulation permanente de la conduite individuelle. À chaque moment, à chaque minute, une pensée logosophique doit apparaître dans la mente, non pas pour que l'être se distrait ou s'amuse avec elle, mais pour que sa présence signale qu'il est en train de vivre une vie supérieure et nouvelle, dont la conscience ne doit jamais être perdue.

Vous savez tous très bien que nous passons de nombreux moments de la journée dans le vide, parce que la mente, complètement distraite, se plonge dans la pénombre. À l'évidence, ces moments sont des tranches de vie qui disparaissent, car nous n'y expérimentons pas la sensation d'exister. Le temps qui traverse la vie sans s'arrêter est un temps que nous voudrions peut-être récupérer plus tard pour le vivre ; mais ce temps qui est parti ne reviendra jamais. C'est pour cette raison que j'enseigne non seulement à vivre dans le temps, mais également à le dépasser ; et lorsque nous dépassons le temps, la vie s'élargit, car le champ mental des possibilités individuelles s'élargit également. L'être même, la vie même, prend de nouveaux contacts différents des ordinaires : elle s'étend, sans se limiter au cercle étroit et routinier de la vie courante, dans laquelle la pensée tourne constamment en rond au même endroit. Une telle vie représente peu de valeur pour l'existence. J'ai déjà dit qu'il vaut mieux naître comme un élément d'une espèce inférieure si nous ne faisons pas usage des grands et puissants ressorts mentaux que Dieu a offerts aux hommes ; des ressorts que, malgré les millénaires parcourus, l'humanité semble encore manier comme au premier jour.

Les hommes ne doivent pas être humains qu'en apparence, mais également en réalité. L'homme a été créé à Son Image et à Sa Ressemblance ; mais cette expression n'implique pas qu'il le soit dès le moment de sa naissance. Il faut réaliser cette image, de même que cette ressemblance ; et, pour cela, il est essentiel de faire usage de tout ce que l'être possède. De sorte que l'homme doit se perfectionner et connaître tout ce qu'il a, avec une patience intelligente, avec calme et sérénité, en montrant une constance ferme et décidée ainsi qu'une détermination ininterrompue, enracinée dans l'objectif ferme de réaliser son processus de l'évolution consciente. Pour les êtres humains, généralement habitués à se plonger dans l'inertie, c'est ce qu'il y a de plus difficile.

D'après ce que je viens de dire, on peut en déduire que la vie des êtres est inachevée, sans fin ; d'où la petite dimension qu'elle prend chez la majorité des hommes. Et il est facile de supposer que, lorsque cette vie s'élargit, elle crée des devoirs bien plus importants que ceux qui exis-

taient auparavant ; des devoirs qui, d'autre part, entraînent à leur tour de nombreuses satisfactions, car la Loi de compensation est toujours en action. En effet, l'accomplissement d'un effort est suivi d'une satisfaction ; la fin d'un travail, d'une sensation immédiate d'un devoir accompli qui représente toujours un fragment de bonheur. En revanche, celui qui ne fait rien, celui qui se plonge dans l'inertie, quelles satisfactions peut-il avoir ? Aucune ; et s'il en a, elles sont si éphémères, si entièrement superficielles qu'elles ne réussissent pas à toucher sa conscience. Et c'est ainsi que nous entrons, donc, dans un nouveau champ d'observation. La grande partie des êtres ressentent des joies fugaces, des moments fugaces de bonheur, tous externes ; la conscience n'y participe que rarement. Et, pour quelle raison ? Parce que l'égoïsme humain va jusque là ; jusqu'à éviter que sa conscience ait un contact avec cette joie ou ce bonheur qui, ainsi ressenti ou expérimenté, implique une obligation, une responsabilité, un devoir. C'est pour cela qu'involontairement ou inconsciemment, l'homme fait en sorte que sa joie soit mentale, fugace, passionnée et rien de plus. Mais le bonheur passe et il apparaît de nouveau comme un être accablé qui souffre à cause de ce qu'il nomme lui-même généralement la « mauvaise chance ».

Cette explication offre une vision simple et claire de la façon dont vit dans le monde la majorité des êtres ; superficiellement, sans que ce qu'ils vivent ne touche leur conscience ; alors que c'est pourtant l'unique façon d'expérimenter dans chaque situation, chaque morceau de vie, la véritable sensation de leur propre existence.

En effet, lorsque la joie est saine, il faut la diriger vers la conscience. La joie doit être ressentie dans toute son amplitude, parce que, dans le cas contraire, elle est illusoire ; l'être vit de nombreuses fois des moments de joie, alors qu'en réalité seule l'amertume règne dans son interne, tant et si bien que ces fugaces instants de plaisirs sont comme des verres d'eau insignifiants jetés sur un grand incendie pour l'éteindre, un incendie qui, depuis des siècles, est en train de consumer la vie humaine.

Je me souviens avoir déjà dit que, alors que le Soleil apparaît tous les matins, un nombre infini d'êtres passent des mois et des mois sans le voir ni se souvenir qu'il existe. Cet exemple est également une autre

façon de constater jusqu'où s'étend la vie superficielle des hommes. Mais, celui qui vit une vie réelle, celui qui fait d'elle une véritable puissance interne, essaie d'accroître le contact avec elle et tout ce qui l'entoure, en pensant, parmi d'autres choses, que tous les jours se montre le soleil... L'homme doit donc dédier une minute par jour, au minimum, à le regarder se refléter sur ses mains, sur son visage, et à lui rendre hommage en exprimant sa gratitude pour le simple fait, au moins, de recevoir sa lumière et sa chaleur.

Le sentiment humain a beaucoup décliné et l'ingratitude a pris des caractéristiques visiblement prononcées, parce que l'homme a oublié son origine et tout ce que la Pensée créatrice a mis à la portée de ses possibilités ; ces possibilités qui, latentes dans l'être, doivent lui ouvrir le chemin et lui procurer la clé qui lui permettra de ressentir et expérimenter la vie telle qu'elle doit être ressentie, expérimentée et vécue. De ce fait, donc, à cause de cet oubli, la vie de l'homme est devenue stérile ; les jours de son existence passent ainsi et, finalement, que retrouve-t-il au fond de son être ? De l'amertume, de la déception, de la désorientation, de la tristesse, de l'angoisse croissante et, également, une pointe inconsciente de remords pour ne pas avoir su utiliser la vie dans toute sa plénitude.

Voici, en synthèse, l'un des nombreux enseignements offerts par la Logosophie comme une prérogative pour la réalisation du processus individuel de l'évolution et du dépassement conscients. La Sagesse logosophique diffère complètement de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, car elle se projette vers l'interne ; en revanche, ce que le savoir commun enseigne se vit et se projette toujours vers l'externe. La connaissance logosophique transmet la richesse de sa sagesse à la vie de l'homme, en faisant en sorte qu'il en profite de façon interne, non pas pour sa satisfaction personnelle, pour son orgueil ou sa vanité, mais pour que s'accomplissent de hauts objectifs d'élévation morale et de perfectionnement.

La Logosophie présente toujours ses connaissances avec des mots simples, faciles à comprendre ; elle n'utilise aucun terme difficile mais explique, indéfectiblement, le contenu de chaque mot qui les énonce.

De sorte que, d'une certaine façon, le langage logosophique diffère du langage courant, car ses expressions forment des images totalement différentes de celles qui sont façonnées par l'environnement intellectuel commun. La parole logosophique est claire et possède une orientation précise ; dès qu'elle se manifeste, elle prend vie et s'active car, comme elle doit être reçue par les mentes, elle collabore diligemment avec elles dans la réalisation de l'œuvre interne. Les paroles communes passent, au contraire, d'une mente à une autre, en visitant des milliers d'entre elles sans s'arrêter, généralement, dans aucune ; c'est ainsi que la vie se déroule dans un oubli constant, dans un vide immense.

La majeure partie de ceux qui suivent l'orientation logosophique, surtout les plus avancés, connaissent le pouvoir de ses enseignements, car, en les appliquant à leur vie, c'est-à-dire, en les vivant, ils expérimentent des sensations très agréables, absolument inconnues pour eux jusqu'à présent ; cette même constatation permet également de mettre en évidence le fait qu'ils sont conscients de tout ce que l'enseignement est en train de construire dans l'interne de leurs vies. Bien sûr que, tandis qu'il construit, cet enseignement doit détruire, logiquement, ce qui est en trop, c'est-à-dire les vieux concepts et les modalités nocives pour la propre psychologie de l'être ; tout ceci renforce le tempérament, qui cesse d'être vacillant pour devenir ferme. C'est ainsi qu'il élimine de nombreuses déficiences humaines, tout en favorisant l'efficacité des actions et en déracinant les vieilles habitudes, tendances et coutumes inadaptées. Simultanément, il implante, avec le plein accord de la raison individuelle, de nouvelles méthodes de vie et modalités, en renouvelant tout dans un très beau processus de dépassement intégral.

Lorsque, au bout d'un certain temps, l'homme s'arrête pour contempler ce qui est arrivé dans son interne, il y rencontre de nombreux changements et réalisations, qui, dans sa période de vie antérieure, ne s'étaient jamais manifestés. Et pourquoi ne s'étaient-ils pas manifestés ? Parce qu'il vivait dans l'inconscience, c'est-à-dire, dans l'apparente conscience du monde commun.

C'est quelque chose de très important, quelque chose qui nécessite un dévouement complet et quotidien, car il s'agit de réaliser un effort

qui doit procurer par la suite de très grandes et nobles satisfactions. Les êtres ont donc, face à eux, le choix entre deux chemins à suivre : celui du perfectionnement individuel ou celui de l'inconscience, dans lequel on se contente de vivre sa vie. L'intelligence de chacun est suffisamment capable de décider quel chemin emprunter.

Concepts fondamentaux

Je parlerai ce soir de certains points d'une grande importance, qu'il faudra ensuite associer aux études que nous avons déjà réalisées à ce sujet dans le cadre de la Logosophie.

Pour entrer en matière, je dois vous rappeler que les connaissances supérieures – un thème que nous avons abordé il y a peu – inspirent en réalité les mentes en leur faisant concevoir des idées créatrices tout en permettant, à la fois, à l'être d'expérimenter de nouvelles sensations, comme celles de se sentir mieux, d'être meilleur, plus juste, etc. Néanmoins, les hommes oublient la plupart de ce qu'ils apprennent, et non pas parce que les mentes sont distraites, mais parce qu'ils manquent, au début, d'une capacité de rétention suffisante. La volonté n'est pas encore éduquée. Au cours de ces nombreuses années, de multiples déficiences ont affaibli les énergies psychologiques, lesquelles doivent être aujourd'hui renforcées par la connaissance logosophique.

Une conséquence évidente d'un tel affaiblissement est que l'être, le véritable être, celui qui est caché, l'individu, l'être interne, l'esprit vivant au sein de l'homme, est resté inactif pendant longtemps, étant donné qu'il n'a pas reçu l'occasion de se manifester. C'est ainsi que se sont formées, progressivement, les déficiences, par l'accumulation d'erreurs, et que s'est créée la personnalité, qui correspond à tous les éléments externes que revêt l'être pour se montrer supérieur aux autres. Mais lorsque les premiers symptômes du réveil interne commencent à se faire sentir, lorsque les premiers enseignements basiques qui conduisent chacun à faire des jugements mûrs et exacts sur sa propre vie, son propre être, commencent à

être compris, surgit, alors, la nécessité interne de faire en sorte que cette individualité prenne des forces et se manifeste. Cependant, afin que cet état devienne réel, il est nécessaire de favoriser sa manifestation en créant ce qui est indispensable à cet effet, c'est-à-dire les vertus et les qualités qui constituent l'individualité.

Chacun doit, donc, créer une source interne de stimulants afin que ces vertus puissent se manifester complètement. Voici la nature du grand travail de perfectionnement que doivent réaliser les êtres : d'une part, corriger les déficiences jusqu'à leur élimination ; d'autre part, créer, s'ils ne les possèdent pas, les vertus qui doivent leur donner la force spirituelle leur permettant d'atteindre leur véritable centre de gravité, leur équilibre et la compréhension centrale de tout ce qu'ils pourront savoir et ressentir par la suite.

Il s'agit du travail incessant que chacun doit réaliser, en tournant tous les jours son regard vers son intérieur et en devenant un véritable explorateur de son monde interne, afin de trouver ses propres déficiences à l'aide de la lampe de l'entendement éclairé par le Savoir logosphique ; et lorsqu'il en trouve une, il devra œuvrer pour la déraciner en la remplaçant par une vertu.

J'ai déjà énoncé à différentes reprises les vertus qui doivent être cultivées, dont la patience intelligente et active, la tolérance compréhensive et, surtout, la vertu d'être juste dans ses appréciations, dans ses jugements et même dans son affection.

Vous devez toujours avoir une compréhension et une connaissance exactes de la mesure qui doit régir tous les actes ainsi que l'extension des pensées. Bien sûr, chacun avance, avec ces connaissances, en ayant conscience de sa propre vie, en sachant où il la conduit et comment la défendre contre toutes les attaques, en particulier, contre celles qui proviennent de lui-même, lesquelles sont, parfois, les plus mauvaises. Parce que l'être s'attaque d'autant plus lui-même, en portant atteinte à sa vie, qu'il s'éloigne de la connaissance réelle des choses. Chaque déficience représente un foyer de désintégration du propre être. Lorsqu'une personne n'a pas cultivé en elle-même, par exemple, les belles formes et les manières sociales que l'être doit montrer pour évoluer parmi ses semblables, la sincérité interne ne peut se manifester de façon agréable et l'être devient peu sympathique ; or, quand

on écoute les paroles d'une personne peu attirante, pas sympathique, on a toujours une impression désagréable. De plus, si, au lieu d'être peu sympathique, elle est antipathique, le résultat est pire ; et si elle est odieuse, c'est pire encore. On peut dire, alors, que dans ces situations, elle est en train de porter atteinte à sa propre vie, à son propre concept, car l'être même les affecte avec ses pensées, ses actes et ses agissements erronés.

La Sagesse logosophique, qui édifie un véritable concept de la personne, en donnant des défenses à l'être afin qu'il se protège de toute imprudence propre ou étrangère, établit un principe de charité supérieure que chacun peut appliquer à soi-même. Celui qui, avec son aide, a construit pour soi-même un bon concept le défendra et sera respecté par tous, car, bien sûr, il sera aussi bien respecté par ceux qui possèdent une notion élémentaire de culture et un peu de bon sens que par les plus cultivés.

Nous avons pu remarquer que de nombreux êtres, sans le vouloir ou sans le savoir eux-mêmes, se détruisent et portent atteinte à leur vie, ce qui provoque une véritable peine et crée un profond sentiment d'humanité face à une telle situation ; nous savons parfaitement que tous possèdent de bonnes conditions, mais que celles-ci, à cause de leurs déficiences, sont annihilées, ce qui affecte leur propre vie. C'est la tragédie de chaque être humain ; peu, très peu, peuvent dire qu'ils ne connaissent pas ce drame. Le réconfort réside peut être dans le fait qu'il s'agit d'un mal partagé par de nombreuses personnes, mais, en réalité, il est préférable de ne pas faire partie de la majorité et de ne pas recevoir ce genre de consolations de la part de sots.

Je vais maintenant faire référence à deux modalités négatives, impropres à tout esprit élevé, qui ont généralement un puissant impact sur la pensée et le sentiment des hommes, lorsque ceux-ci ne se fondent pas sur des connaissances inébranlables d'équité et de pureté morale. Ces deux modalités, opposées à toute vertu, sont la vanité et l'ambition. En elles réside le germe de l'ingratitude, car elles sont toutes deux parentes de l'amour propre et suppriment toutes perspectives spirituelles de l'être. L'ambition et la vanité ne peuvent être conçues que dans le monde matériel ; ce qui explique la lenteur

de l'évolution de la mente humaine commune pour arriver à comprendre qu'il n'est pas possible de s'élever tant que ces deux conditions artificielles et négatives restent reliées à l'être, en l'incitant à la possession du physique, du terrestre et du matériel, car toute nouvelle conquête équivaldrait à une soumission au pouvoir physique, matériel et personnel. De plus, en passant d'une découverte à une autre, la mente est même allée jusqu'à penser à la destruction du monde, car l'ambition de domination finit par l'asservir à l'idée de la destruction de toute l'Œuvre de Dieu. Les hommes ne pensent plus maintenant à construire, mais justement au contraire.

Les déficiences présentées portent toujours le germe de la domination. Tandis que l'ambition vise le pouvoir et la richesse, la vanité montre, dans toutes ses facettes, qu'avec elle, l'homme, bien loin de penser à un perfectionnement, se trouve très proche de la destruction. Il existe de nombreux exemples, dans l'histoire du monde, de personnes qui ont essayé de le dominer, en soumettant à leur pouvoir des peuples et nations, pour ensuite finir sur un échafaud, avec une capsule empoisonnée, pendues ou, enfin, de multiples autres façons.

L'ambition et la vanité recherchent toujours le concours de l'artificiel, car elles exècrent le naturel, afin de supplanter la raison et la sensibilité humaines. En conséquence, l'être oublie tout ce qui concerne la vie, dans son développement naturel et rationnel.

Lorsque la mente de l'homme devient vaniteuse, elle perd tout contact avec la réalité, car son imagination la couvre de paillettes qui l'empêchent de redescendre du monde chimérique dans lequel elle est montée. La Mente universelle forme un contraste avec elle, car, bien qu'elle serve à tout moment la mente humaine sans aucune vanité tout en sachant que cette mente l'ignore complètement, elle ne fait aucun étalage d'un service aussi appréciable. Elle procure à l'homme l'oxygène qui lui permet de respirer, le soleil qui rend sa vie possible, les éléments de la terre qui lui permettent d'élaborer, avec leur concours, tout ce qu'il souhaite et, enfin, la substance mentale qui lui permet de donner une vie et une structure à ses pensées. Ainsi, tandis que l'homme s'enorgueillit de ses conquêtes, la Mente universelle, qui fait tout et

continuera de tout faire, n'exige rien de lui et espère uniquement qu'il trouve un jour la voie et avance sur le chemin de la perfection.

Le profond égoïsme de la mente humaine prétend que tout ce que l'homme fait représente une grande valeur, tout en rabaissant les œuvres de ses semblables et même en dévalorisant la Grande œuvre de la Mente universelle. L'être ne se rend jamais compte qu'il lui doit l'oxygène qu'il respire, ainsi que tout ce qu'il possède.

Il existe donc un abîme entre la Mente universelle et la mente humaine. À l'aide des connaissances transcendantes, il est nécessaire de tendre un pont vers elle, en le traversant sans risquer de tomber, car cela n'arrive certainement que si un pont personnel est tendu pour que seul l'homme vaniteux et égoïste passe ; de multiples fois, au cours de l'histoire, on a pu observer les cordes du pont se desserrer et les êtres chuter dans l'abîme. C'est pour cette raison que la Sagesse universelle exige que, pour véritablement savoir, l'on se dépouille de toute vanité, consciemment.

C'est la vanité, précisément, qui trouble la raison des hommes et qui les empêche d'avancer, en faisant en sorte que, durant des siècles, ils restent sur place. Le vaniteux montre son ignorance absolue des lois, lesquelles n'acceptent pas cette déficience et fulminent inexorablement contre celui qui, sous l'effet de cette disposition, prétend se rapprocher d'elles.

Vouloir en savoir plus pour faire étalage de ce savoir constitue de la vanité. Celui qui se conduit ainsi tourne toujours autour de lui-même ; il tourne continuellement en rond pour s'admirer, pour se contempler par-dessus, par-dessous, de côté, par-derrière, par-devant, etc., etc. Il parcourt ainsi le cercle de sa vanité sans jamais réussir à dépasser les limites de sa personnalité.

Celui qui connaît les lois ne peut être vaniteux ; les lois se chargent elles-mêmes de le nettoyer de toute vanité. Mais il doit par contre observer une attitude d'obéissance permanente envers celles-ci. Seul un grand insensé peut préférer conserver sa vanité et perdre, par conséquent, la connaissance des lois ; des lois qui régissent tout ce qui a été créé et qui, au moindre déséquilibre survenant dans n'importe

quelle partie de la Création, interviennent en transformant le trouble en un état de parfait équilibre.

L'enseignement logosophique, en pénétrant profondément dans la mente des êtres, édifie en eux les concepts fondamentaux, au sein desquels devront se nourrir ceux qui ont été dénaturés, tels que ceux du respect, du bon sens et du placement individuel ; et tandis qu'il prodigue les enseignements qui permettent d'édifier à nouveau ces concepts, il les consolide graduellement dans la conscience afin qu'ils y restent éternellement.

C'est ainsi que s'achève mon exposé et, pour finir, je voudrais vous exprimer ma confiance quant au fait que vous ayez tous ressentis la profonde signification et la vaste transcendance des points centraux abordés.

Sensibilité, raison et conscience

Il existe une déficience, propre au tempérament commun, qui crée généralement de grandes difficultés à l'être qui la possède – c'est l'hésitation.

L'hésitation montre un certain manque d'assurance et lorsqu'une personne n'est pas sûre d'elle, ses pas ne prennent pas la même direction que lorsqu'ils sont poussés par l'assurance d'une connaissance. La Logosophie enseigne à chacun comment créer cette assurance en soi-même, car cela fait partie du processus de dépassement intégral. Mais, bien sûr, pour que le dépassement soit réel, pour que l'évolution soit consciente, il est nécessaire d'effectuer une analyse détaillée de sa propre psychologie, c'est-à-dire qu'il faut procéder, tout d'abord, à une étude vaste, sincère et claire de soi-même.

En général, les êtres humains sont très généreux dans l'appréciation de leurs bonnes qualités et très bienveillants dans celle de leurs déficiences, défauts et de leurs propres erreurs. Cette manière de se passer en revue n'est pas pertinente. Il est nécessaire de rechercher un perfectionnement réel, et non pas fictif ; tout perfectionnement commence par l'épuration des défauts et déficiences, ainsi que par l'élimination des causes qui, en provoquant de nombreux faux mouvements, nous font commettre des erreurs.

La Nature réalise un processus, au sein duquel se manifeste la Sagesse du Créateur. Il doit en être de même chez l'être humain lorsque celui-ci réalise son processus de dépassement, car c'est dans l'évolution consciente que se perçoivent les palpitations éternelles des principes suprêmes qui émanent de la Mente universelle.

Quand l'homme reste étranger à cette réalité et suit son instinct pour se guider, il devient insensible et sa raison pénètre sur le terrain de la spéculation. Elle ne peut pas alors discerner rapidement tout ce qui concerne les problèmes d'ordre transcendant. En revanche, chez l'homme qui possède de saines aspirations, qui ne consacre pas exclusivement sa vie aux choses matérielles et qui, en obéissant à la Loi de l'évolution, cherche à dépasser ses conditions psychologiques et morales, la raison développe tout son pouvoir de discernement ; toutefois la sensibilité la surpasse dans le captage et la perception des vérités, connaissances ou faits que, par la suite, la même raison admet comme exacts ou justes.

En ce qui concerne la sensibilité, je dois ajouter que les gens valorisent généralement davantage la raison que la sensibilité, probablement parce qu'ils ignorent le rôle fondamental que joue la région sensible dans la psychologie de l'être humain. Lorsque la raison passe avant tout, la région sensible en est affectée. Voyons, par exemple, l'image d'un homme célibataire au moment où se manifeste en lui la possibilité de tomber amoureux et de se marier. S'il pense qu'il doit raisonner à propos de ce qu'est l'amour, de la façon dont il se manifeste, de la meilleure façon de le montrer, ainsi que de nombreuses autres choses du même genre et qu'il décide de mettre en pratique toutes ces élucubrations, il est quasiment certain que la femme qui a retenu son attention aura épousé quelqu'un d'autre.

Comme je tiens tout particulièrement à ce que vous compreniez bien la signification des mots et de leur véritable contenu, je vais procéder par partie, car la portée du mot sensibilité est étendue. Je commencerai par dire que ce qu'en principe elle approuve doit être confirmé par la conscience. Dans ce parcours, si nous faisons intervenir la raison, celle-ci aidera et rendra même faisable la manifestation de la conscience même ; mais la sensibilité, à elle seule, devine toujours ; elle se trompe

seulement, uniquement lorsque, au lieu d'être dirigée par le sentiment, elle subit l'influence des passions.

Au départ, dans sa pureté originelle, la sensibilité agissait selon les préceptes de la loi universelle et ne se trompait jamais. Chez les êtres supérieurs, pour qui la sensibilité agit selon les préceptes de cette même loi, elle se manifeste intégralement, sans risquer de se tromper ; chez ceux à mi-parcours de leur évolution, en revanche, elle fait souvent défaut parce qu'interviennent de nombreux facteurs très divers, généralement négatifs.

Logiquement, on doit parvenir à la connaissance que ce qu'est en réalité la sensibilité ; et, pendant ce processus, il est urgent de contrôler consciemment, sans violences, les manifestations sensibles ainsi que les agissements de la raison. Il est facile de remarquer les fréquentes erreurs de cette dernière ; mais toutes les choses peuvent être modifiées et ces modifications peuvent bénéficier ou nuire à chacun d'entre nous.

Je pourrais décrire des milliers de situations qui vous aideraient à apprécier la véritable portée de la sensibilité et de la raison, ainsi que l'interaction entre la raison, la sensibilité et l'instinct. Prenons cet exemple : un enfant pleure devant la porte d'une maison. Si nous l'interrogeons sur la cause de son chagrin, il répond, sans hésiter et sur un ton tragique, qu'il est orphelin et que celui qui s'occupe de lui le bat s'il ne ramène pas chaque nuit une certaine somme. Mais si nous lui demandons combien il lui manque et lui offrons la somme requise, nous pouvons observer le demandeur se reprendre et manifester une certaine joie. Puis, nous reprenons notre chemin sans plus nous préoccuper de cette histoire. Mais voici ce qui arrive par la suite : peu après, nous le retrouvons par hasard en train de jouer la même comédie à d'autres personnes.

La sensibilité ne s'est pas trompée en estimant que le fait était réel ; c'est l'enfant qui l'a altéré. La raison juge par la suite ce même fait et le réprouve. La majorité des personnes se feront des reproches et penseront qu'elles ont été trompées ; mais le fait, en soit, était bien réel. C'est pour cette raison qu'il faut toujours que l'analyse soit intégrale, qu'elle englobe tout le mouvement pour ne pas juger que sur la base d'un seul de ses aspects.

Lorsque, par sympathie, on accorde sa confiance à une personne dont la conduite est bonne, celle-ci mérite cette confiance ; si son comportement

devient inadéquat, il faut la lui retirer. Dans ce cas, c'est la raison qui agit en lui retirant la confiance. Mais la sensibilité a bien œuvré ; c'est la personne qui a altéré la situation. Il convient de bien garder ceci en mémoire afin de ne pas annihiler en soi-même les centres internes qui, en agissant de manière harmonieuse, forment le véritable engrenage de la psychologie humaine.

Dans tous les moments de sa vie, l'être humain est entouré de causes et d'effets circonstanciels, d'une part, ainsi que de causes et d'effets permanents, d'autre part. Savoir discerner les causes permanentes, qui surgissent de la source éternelle, confère de l'assurance. Lorsque l'homme y arrive, les causes et effets circonstanciels ne l'affectent pas car il peut triompher dans ses luttes et œuvrer avec une sagesse croissante. La majorité des êtres ne perçoivent pas cette différence ; ils recherchent le plaisir dans les causes et effets provisoires en rejetant les causes et effets permanents. La joie et le bonheur sont donc éphémères parce qu'ils proviennent de causes circonstancielle ; en voulant vivre le momentané, ils oublient de vivre le permanent qui s'ouvre vers le futur et, jamais satisfaits, ils recherchent toujours de nouveaux instants de joie et de distraction.

Ce que je viens d'énoncer a déjà été expliqué de façon plus approfondie lorsque nous avons parlé des possessions ; celui qui a assisté à cette leçon pourra comprendre plus facilement cette relation de causes et d'effets.

Dans les cas où la sensibilité est utilisée pour des causes et effets circonstanciels, ce sont généralement la raison et les instincts qui interviennent ; mais lorsque la conscience prend part aux agissements de la sensibilité, les causes et effets sont de type permanent.

Il ne faut pas oublier qu'il existe une Création réelle, qui trouve son origine dans la Pensée créatrice, et une création artificielle, c'est-à-dire un monde de fictions créé par l'imagination de l'homme. L'être humain passe continuellement d'un monde à l'autre. Cela dit, lorsque nous raisonnons, nous devons savoir dans quel monde nous nous situons, dans celui de la réalité ou dans celui de la fiction. Le réel est permanent, le fictif est circonstanciel et instable. Dans la mesure où l'homme prend contact avec la réalité de la Création, c'est-à-dire, avec tout ce qui a fait de lui un véritable être, sa raison développe suffisamment de force d'expression pour exprimer des jugements réels ; mais lorsque la raison pénètre dans le champ de la fiction,

lorsqu'elle fait une incursion dans le monde du chimérique et s'entoure de toutes les fantaisies de l'imagination, ses jugements cessent d'être réels, même s'ils font croire à l'entendement qu'ils le sont. Chacun peut donc essayer de percevoir, de vérifier et de distinguer la réalité de la fiction.

Généralement la réalité est dure et même, peut-être, fade, mais, dans sa propre vertu de permanence et d'immobilité, elle montre également la solidité de son existence. La fiction, en revanche, très chaleureuse, séductrice et changeante, est, bien sûr, plus attrayante pour la raison qui n'a pas encore réussi à se dépasser et à atteindre la véritable vision des deux plans dans lesquels elle agit. C'est pour cette raison que les premiers pas sur le sentier de la connaissance sont si difficiles, parce que, trompé par cette même fiction, l'homme fait de nombreuses erreurs, sans savoir comment pénétrer dans le monde de la réalité ni comment échapper à l'attraction de ce monde artificiel qui influe tant sur l'imagination humaine.

La raison naissante, également appelée par la Logosophie « raison de l'ignorant », même si elle peut se développer dans différents aspects en étudiant ceci ou cela, agira toujours, si elle n'englobe pas la totalité de ce dont la mente humaine est capable, avec une évidente partialité, en se débrouillant mieux dans les aspects qu'elle domine tout en risquant de se tromper dans tout ce qui échappe à sa capacité d'approfondissement. De sorte que, si un être raisonne bien dans le secteur qu'il domine, l'ingénierie, par exemple, cela ne lui donne pas, logiquement, une quelconque légitimité pour émettre des jugements concernant d'autres secteurs qu'il ne connaît pas et dans lesquels il n'a pas encore réussi, avec son intelligence, à recueillir des éléments ni à obtenir des connaissances qui auraient pu aider la raison à juger avec justesse.

La mente évoluée essaie toujours de faire en sorte que sa raison englobe tous les aspects, en commençant, bien sûr, par celui qui concerne l'existence qu'elle anime, car, ensuite, par analogie, elle pourra comprendre et juger un grand et vaste secteur de la Création.

Je parle sans m'éloigner de tout ce que comprend la vie de l'être et ses diverses manifestations conscientes et inconscientes, ainsi que tout ce qui constitue sa psychologie. La Sagesse Logosophique mène tous ceux qui souhaitent pénétrer dans les mystères de la création humaine,

où résident, potentiellement, de grandes possibilités pour les hautes manifestations de l'esprit, à l'obtention d'une conception tout à fait admirable. C'est pour cette raison qu'elle conseille toujours de ne pas confondre un aspect avec un autre, ou une création avec une autre ; chaque chose doit être comprise dans son périmètre et non pas hors de lui, de sorte que, en gardant ceci à l'esprit, plus on concentre sa recherche sur un aspect, plus on pénètre en lui, jusqu'à atteindre ses tréfonds. Mais si on passe continuellement d'une question à une autre et on ne recherche pas les causes et effets permanents, on se retrouvera dans les causes et effets circonstanciels.

Vous tous, ici présents, savez que vous avez débuté vos études sur un chemin réel et conscient de recherche de votre propre vie, de votre propre existence et que cela vous relie à la vie des autres ainsi que, par la suite, à tout ce qui a été créé. Mais, au début, comme je l'ai déjà expliqué, il faut agir au sein de l'image de sa propre vie, avec toutes ses manifestations et projections.

J'insiste pour que vous prêtiez l'attention qui leur est due aux grandes connaissances que la Logosophie enseigne depuis un certain temps. Il n'est pas possible de lire les enseignements logosophiques comme on lit d'autres choses, sans s'arrêter, sans les étudier, sans méditer dessus, et sans penser que chacun d'entre eux renferme des éléments pouvant être d'une grande valeur pour la vie. Bien sûr, il n'est pas possible de capter ce contenu d'un simple coup d'œil, avec une étude passagère ou superficielle. Chaque enseignement doit être lu de nombreuses fois, autant de fois qu'il est nécessaire pour pouvoir le lire consciemment ; et peu de gens lisent consciemment, car il s'agit d'expérimenter, tout en ressentant ce que nous lisons, le contact du savoir interne avec ce que nous sommes en train de lire. La sensibilité capte ou la raison discerne ce que nous lisons, ce qui, ajouté aux éléments que nous pouvons posséder, permet à la connaissance de se manifester progressivement à la conscience.

Tout ceci, comme je l'ai dit, doit toujours être un fait naturel, et non pas forcé ; c'est uniquement de cette façon que vous obtiendrez à tout moment l'équilibre, et les résultats pourraient surpasser de beaucoup ce que vous avez souhaité.

Pour que se manifeste la connaissance, toute étude requiert un processus. La mente elle-même doit passer par des périodes de maturation ; ce qui a pris contact avec elle et a permis la promotion de nombreux mouvements et activités dans les pensées doit mener à des résultats efficaces qui deviendront de véritables connaissances. Pour cela, il est nécessaire de conserver une attitude d'observation continue, sereine et sans aucune partialité. Il ne faut jamais chercher à émettre des jugements excessifs ; le jugement doit être naturel, serein et sans violence. Pendant que l'on observe il faut être conscient de ce que l'on est en train d'observer ; il faut savoir quelle est la cause qui motive l'observation. Si ce n'est pas le cas, le disciple s'éloignera de la véritable direction que doit emprunter le sentiment qui anime tous ses mouvements conscients ; car cette observation ne lui apportera rien si, au moment de l'effectuer, il n'est pas conscient de la raison et du but de cette réalisation ; s'il n'est pas conscient de sa cause.

J'espère, donc, que vous, les disciples, au fur et à mesure que vous pénétrerez dans ces connaissances, en vous familiarisant avec ce monde de la réalité que j'ai décrit, avec ce monde de la Création, dont vous êtes tous à la fois proches et éloignés, vous trouverez plus d'un motif pour être remplis d'une véritable joie, lorsque vous vous rendrez compte que chaque jour et chaque heure vous êtes capables de vivre davantage en lui et moins dans l'autre. Quand cette situation commencera à survenir, les problèmes perdront petit à petit de leur importance jusqu'à disparaître complètement, parce que la majorité des problèmes sont créés par le monde de la fiction ; en effet, celui qui y vit se heurte régulièrement au monde de la réalité et c'est là qu'il a des surprises, en mettant en évidence, lorsqu'il dit qu'il ne comprend pas ceci ou cela, qu'il vit dans deux mondes, avec une confusion qui génère des complications.

La Logosophie offre à tous l'opportunité de vivre dans le monde du permanent, auquel ils s'habitueront au fur et à mesure qu'ils obtiendront la connaissance permettant de lutter contre le monde de la fiction, qui attire et trompe. C'est pour cette raison que j'ai dit, au début, qu'il fallait être sûr de tout, en commençant, au moins, par être sûr d'au moins une chose : de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. À cet

effet, logiquement, il faut essayer de pousser la conscience à agir, afin que chacun soit conscient, à tout moment, de ce qu'il vit, expérimente, pense et fait ; afin que toutes les choses vécues durant la journée, durant les années ne soient pas ignorées ; que si on est heureux, on sache pourquoi on est heureux, ainsi que, de même, si on est triste. Tout ceci est bénéfique parce que ce phénomène crée progressivement l'autorité nécessaire en soi-même et, avec elle, la conscience d'être. Et lorsqu'un tel exercice devient une habitude intelligente, quel autre bonheur peut-on demander de plus que celui qu'on est en train de construire ?

Quand la pensée fluctue, il n'y a pas de conscience et, par conséquent, ce qu'on expérimente avec elle n'est pas enregistré dans la vie ; c'est une tranche de vie qui s'en va. Mais il n'est pas facile de savoir être conscient dans tous les moments que nous vivons, c'est-à-dire, dans tous nos actes ; un entraînement incessant, un discernement équilibré et serein sont nécessaires, ainsi que, surtout, l'ouverture de la mente aux effluves de la Création, afin que rien ne perturbe ce travail interne et constructif. Il faut être capable et courageux face à toutes les choses, en commençant par savoir se dire à soi-même ce qu'on n'aimerait pas entendre de la bouche des autres ; ainsi, nous leur évitons d'avoir à le faire.

J'ai dit, il y a peu, que si quelqu'un nous déclarait que nous étions mauvais ou sots, l'attitude que nous devrions adopter en recevant ces qualificatifs serait de prouver le contraire aux autres et non pas à celui qui nous a qualifiés de mauvais ou de sots. Voici une conduite très utile que vous devez tous suivre. Il n'est pas nécessaire de réagir contre celui qui nous a mal jugés ; il faut montrer le contraire par l'exemple. C'est la façon appropriée d'agir et celle qui permet d'expérimenter la valeur représentée, comme élément, par le temps lorsque nous savons l'utiliser. Mais il faut savoir s'identifier à lui, car si nous sommes bons, le temps nous donnera la force pour le démontrer ; et si nous ne le sommes pas, mais que nous possédons, par contre, l'objectif de l'être, le temps nous aidera à atteindre ce but. En revanche, lorsqu'une personne est mauvaise, le temps se chargera de faire découvrir cette méchanceté. Ceci représente une véritable clé pour la conduite individuelle ; son usage correct constitue une source de bien.

Quelle autre chose peut souhaiter celui qui vient pour plonger sa mente dans cette source de lumière et de connaissance que celle de ressentir, par la suite, s'écouler en lui, avec une facilité déconcertante, de bonnes pensées, des désirs sains de s'améliorer et d'être davantage capable ? En effet, ces connaissances représentent un stimulant constant pour chacun et font surgir dans les mentes des idées heureuses qu'elles n'auraient jamais pu avoir si elles n'avaient pas pris contact avec elles. Les connaissances logosophiques interpénètrent la vie, elles sont présentes dans l'âme de tous, souvent en train de dormir depuis des temps immémoriaux, parfois enracinées dans l'existence depuis des époques lointaines. Telle une pierre de touche, elles font surgir et réveillent dans les mentes des souhaits fervents de dépassement, d'acquisition de capacité et de perfectionnement. Si, à travers ces connaissances, ne s'ouvrait pas ce panorama de vastes possibilités, l'âme serait incapable de chercher et de confirmer à l'aide de sa propre raison et de sa propre sensibilité ce qu'elles expriment à la conscience, car ce sont elles qui, en pénétrant dans l'interne, articulent petit à petit tout le système psychologique de l'être. Ce ne sont pas des connaissances courantes ; elles sont toutes unies entre elles, connectées, et, au fur et à mesure qu'elles pénètrent dans la mente, elles s'ouvrent et fleurissent dès qu'elles rencontrent un environnement propice à leur manifestation.

Que la parole logosophique représente, donc, un grand stimulant, un grand attrait pour la vie de vous tous qui êtes ici réunis, et que, par la suite, lorsque vous sortirez d'ici, elle soit toujours présente, dans les heures futures, et préside votre vie. C'est uniquement ainsi qu'il est possible de devenir un véritable logosophe.

61

La poupée psychologique

Toutes mes paroles visent à édifier un concept vaste et réel de la connaissance logosophique et à mettre en avant des conduites à suivre au cours de la vie.

Pour un bon observateur, il est possible de distinguer dans la physionomie de chacun des indices clairs de ce qu'il a ressenti durant la journée, la veille et même les jours précédents, car les états d'âme et préoccupations y restent gravés. Si quelqu'un a connu une contrariété, par exemple, le mécontentement est toujours dessiné dans sa physionomie, même s'il essaie de le dissimuler ; s'il a ressenti de la joie, celle-ci se dévoile, de même, grâce à l'agilité heureuse de ses expressions qui, à la différence de la contrariété ou de la tristesse, n'étirent pas la peau pour lui donner des traits durs. Il convient donc de tenir compte de cette observation pour mieux comprendre la haute signification éthique de l'enseignement, qui cherche à modeler jusqu'aux traits physiques de la physionomie humaine.

J'ai pu remarquer que, pour les disciples, mes enseignements sont comme des poupées ; dès que je les donne, il y en a toujours quelques-uns parmi ceux qui les reçoivent pour leur rompre la tête et s'apercevoir ensuite qu'elles ne leur servent plus à rien. Et ainsi de suite, ils font la même chose avec chaque enseignement que je leur transmets.

Eh bien, pour éviter ce genre d'inconvénients, je vais vous enseigner à fabriquer des poupées, et de la plus grande qualité, afin que, en sachant ce qu'elles contiennent, vous ne vous amusiez pas à leur rompre la tête. Savez-vous comment se font ces poupées ? C'est très simple ; imaginez que vous êtes

en train de fabriquer une poupée psychologique, cette poupée étant vous-même. Vous n'allez pas essayer de vous rompre la tête, n'est-ce pas ?

C'est avec l'aide de la connaissance transcendante que vous allez apprendre petit à petit à fabriquer une poupée psychologique et à comprendre comment s'organise son système mental. Elle représente – vous le savez déjà – votre propre être, dont la physionomie, même si ce n'est pas toujours le cas, peut devenir agréable et sympathique.

Chacun d'entre vous sera, ainsi, le fabricant de sa poupée individuelle. Une fois que le système mental sera organisé, vous surveillerez attentivement ses mouvements : si elle veut courir, arrêtez-la ; si elle souhaite aller là où elle ne devrait pas, réprimandez-la.

Au fur et à mesure que vous construirez votre propre poupée humaine, celle-ci cessera rapidement d'être comme celles qui disent simplement « papa » et « maman », parce que celle qui se perfectionne dans la connaissance parvient à être meilleure que celles qui pensent ne pas être une poupée. Une fois qu'elle sera organisée, l'être pourra lui insuffler une conduite intelligente et récolter ainsi les plus grandes satisfactions, car cette poupée produira des pensées, sera sur la même longueur d'ondes que tous les environnements et sera capable d'en retenir le meilleur. Si chacun imaginait qu'il porte en lui une poupée, dont la fabrication serait à sa charge, il œuvrerait de telle sorte que, à la fin, elle soit parfaite. Dans de telles conditions, chacun ferait avec elle ce qui lui plairait le plus.

Pendant ce temps, ceux qui considèrent les enseignements comme des distractions, comme des poupées de chiffon, pourront s'amuser et se divertir avec elles. Mais, à partir du moment où chacun se rend compte qu'il doit fabriquer avec eux sa propre poupée, dont il devra prendre grand soin de la tête, il est évident qu'il change complètement d'attitude.

Il est nécessaire de savoir que, lorsque vous commencez ce travail, il faut le continuer jusqu'à la fin ; si vous interrompez le processus, si votre œuvre est inachevée, la poupée sera défectueuse, anémique et remplie de défauts, qui ne pourront jamais, logiquement, être attribués à la connaissance logosophique.

C'est pour cette raison que je recommande toujours de vivre les enseignements ; afin que vous puissiez constater qu'il y a chaque jour quelque

chose de meilleur dans votre propre vie, qu'il y a davantage d'hygiène dans votre mente et qu'il existe moins de pensées qui se mélangent et perturbent le libre jeu des facultés convergeant dans l'intelligence.

Lorsque vous commencez un travail de cette nature, il faut savoir que tout élément utile qui permettra de faciliter ce travail doit être attiré par la mente et réalisé par la volonté, tandis que tout élément peu estimable ou pensée inutile qui tend à distraire la mente doit être rapidement éliminé.

Tous ceux qui sont en train d'édifier une nouvelle vie ne doivent pas oublier qu'ils édifient également un nouveau concept de leur personne, et que ce concept peut effacer entièrement le précédent si chaque agissement, chaque mouvement et parole confirment la réalité d'un nouvel état mental, d'une nouvelle conduite. Une seule action et quelques paroles ne suffisent pas à modifier le concept que vous aviez auparavant présenté aux autres ; il est nécessaire de prouver, par le biais d'un travail constant, patient et constructif, que vous avez réellement changé et que vos semblables peuvent avoir confiance ainsi que la garantie que, avec une succession d'agissements similaires dans le futur, vous n'allez plus replonger dans le concept précédent.

Les personnes – par instinct naturel, je dirais – ont toujours peur d'être trompées. Lorsque quelqu'un, tout à fait sûr de lui, affirme : « Je ne suis plus le même qu'avant », « J'ai complètement changé », elles l'écoutent avec une méfiance indéfectible. Il n'est pas nécessaire de le dire, mais plutôt de le montrer à l'aide de vos actes, de votre conduite et de votre exemple. C'est là que résident le réel et le positif ; et tout être qui a modifié le concept de sa personne en le remplaçant par un autre, inamovible, a réussi une grande conquête : il a prouvé que, en effet, il a réalisé un processus de dépassement en lui-même. Mais celui qui pense que, parce qu'il s'est bien comporté une, ou deux, ou trois, ou vingt fois, il a réussi à changer son concept, se trompe ; un seul fait qui prouve le contraire suffira à détruire ce qu'il croyait être réel et qui, en vérité, n'était qu'apparent.

De sorte que si chacun, en méditant profondément sur ces paroles, réussit à comprendre l'importance capitale que représente son propre concept, je suis sûr qu'il s'efforcera, au maximum, de l'édifier afin qu'il

devienne bien meilleur que celui que méritait jusque-là sa personne. S'il est bon, il faut le rendre meilleur ; s'il est mauvais, il faut le rendre bon. Chacun devra donc se hiérarchiser soi-même en recherchant, dans la réalisation consciente de son processus, un grand stimulant pour ressentir par la suite de grandes et vastes satisfactions internes, grâce à la constatation que son travail a eu des répercussions sur tous les champs de sa connaissance. C'est uniquement ainsi qu'il pourra s'élever un jour au-dessus des autres, sans oublier que, à ce moment, il devra encore souvent protéger sa tête des jets de pierre provenant de ceux qui ne savent pas le faire.

Cette situation est connue des nombreux disciples vaillants et courageux qui m'accompagnent depuis de longues années dans ce travail inlassable, parfois ingrat, mais que j'accomplis à tout instant avec le bonheur de pouvoir offrir chaque jour, chaque heure et chaque minute, une part de la lumière qui éclaire ma pensée.

Je vous exhorte tous à méditer sur mes paroles et, en communion spirituelle avec vos propres consciences, à vous faire la promesse d'être toujours plus conscients et meilleurs, sans jamais oublier tout ce que vous recevez du savoir logosphique, qui fait tant de bien à tous, en proportion de ce que chacun est capable d'expérimenter et de comprendre.

Néanmoins, même lorsque les circonstances, les faits et tout ce qui peut arriver dans les jours prochains parviennent à éloigner quelqu'un de ce sentier ouvert au dépassement humain, celui qui agit ainsi, plus d'une fois – j'en suis sûr – éprouvera un reproche interne et une envie irrépressible de revenir sur ses pas pour le parcourir à nouveau. Si on pense aux enseignements que j'ai transmis dans le temps et on remarque leur valeur fondamentale pour la vie, on se rend compte que, certainement, tout le monde doit pouvoir en profiter, en essayant de ne pas laisser échapper, par les fentes de l'existence, un temps aussi précieux que celui qui se vit intensément et consciemment, tandis que l'on perçoit les indices clairs et évidents d'un auto-perfectionnement. Qu'est-ce qu'un être humain pourrait vouloir de plus que d'englober avec sa mente des connaissances d'une telle transcendance, qui permettent de ressentir et de percevoir les battements de la Mente universelle, ainsi que de comprendre la plupart des mystères qui, à travers les époques, resteront des mystères pour la

majorité des êtres, pour ceux qui n'ont pas essayé de changer leur vie pour une meilleure et de faire d'elle le véritable et unique but de l'existence, en l'utilisant pour réaliser le bien dans tous les aspects qu'elle peut toucher, aussi bien pour soi-même que pour les autres ? Mais lorsqu'une personne fait le bien consciemment ; lorsqu'il est fait, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, avec naturel, sans orgueil ni présomption, par nécessité spirituelle, la vie, logiquement, s'élargit et connaît des transformations d'un autre genre, qui diffèrent complètement de celles que peuvent apporter les passions ou égarements de la mente non cultivée.

C'est pour cette raison que les connaissances logosophiques ne sont pas simplement de la littérature et ne peuvent être comparées aux études qui se réalisent dans les autres centres de recherche du monde. Ce sont des connaissances de haute transcendance, des connaissances qui doivent être intégrées dans une nouvelle vie, car celui qui souhaite vivre les deux à la fois – la vie commune et la vie supérieure – maltraitera l'une au nom de l'autre et, finalement, perdra les deux.

La richesse matérielle se perd en quittant le monde, ce qui n'est pas le cas avec l'autre, qui se multiplie et se développe dans l'âme des êtres et des générations, en devenant un héritage pléthorique et exemplaire. Voici ce qu'offre la Logosophie. Elle ne donne des illusions à personne mais, plutôt, permet à chacun d'expérimenter les vérités qu'elle fait découvrir à sa mente. Est-il possible d'obtenir une meilleure garantie ? Personne n'a donné une telle garantie au cours des siècles passés. Tout le monde connaît l'histoire, beaucoup de choses sont connues ; mais personne ne connaît les possibilités que renferme l'être humain. Ce sont ces possibilités que la Logosophie fait découvrir, avec la garantie absolue de leur confirmation par tous ceux qui se préparent à perfectionner consciemment les conditions et qualités de leur esprit.

62

Évolution de la conscience

On pense généralement que chacun est maître de ses pensées, de sa volonté et, enfin, de tout ce qu'il croit être en sa possession, mais lorsque notre regard se plonge dans le monde, nous pouvons observer que les mentes manquent de lumière mentale ; ce constat est prouvé par la quantité incroyable d'erreurs provoquées par le manque de bon sens, qui montrent qu'une profonde obscurité mentale assombrit la vie d'un grand nombre d'êtres humains.

Depuis très longtemps, les hommes vivent avec les yeux tournés vers l'extérieur, car personne ne leur a appris à vivre également une partie de leur vie le regard dirigé vers leur interne. Et ainsi, bien sûr, ils ont toujours pensé qu'ils avaient tout à leur entière disposition, en raison, comme je l'ai dit, de cette vision externe ; très peu ont ressenti, en revanche, la nécessité de voir quelque chose de façon interne. C'est de cette façon que s'est constituée progressivement, depuis les premiers temps, la vie des êtres humains, sans que personne ne songe à créer quelque chose dans le but d'éclairer son interne ; ils sont nombreux maintenant à ressentir cette nécessité, car, lorsqu'ils veulent regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne voient rien. Et cette situation est logique car l'obscurité qui règne dans les champs internes est profonde. La nécessité de les éclairer avec quelque chose s'impose donc ; et ce quelque chose est, justement, la connaissance fondamentale.

Il semblerait que tous ont consacré leurs meilleurs efforts dans le processus de dépassement externe. Des moyens primitifs ont d'abord été utilisés pour éclairer les maisons – où ils habitaient – avant de passer,

successivement à la bougie, à la lampe à pétrole, puis au gaz et à la lumière électrique, cette dernière étant améliorée par la technologie fluorescente. Voici la preuve que les êtres ont vécu toute leur vie le regard tourné vers l'extérieur, peu nombreux étant ceux qui ont essayé de se plonger dans leur interne ; et lorsqu'ils le faisaient, que trouvaient-ils ? Une profonde obscurité, une solitude impressionnante et un silence encore plus impressionnant ; si bien que beaucoup se sont perdus en eux-mêmes et ont eu beaucoup de mal à retrouver la porte par laquelle ils étaient entrés, c'est-à-dire, le chemin pour revenir en eux.

Je fais référence à tous ceux qui, séduits par les livres écrits à dessein par des personnes cultivées mais ignorantes du savoir, ont cru qu'il était facile de pénétrer dans leur propre monde.

La connaissance, logiquement, est une force qui accroît les pouvoirs internes, surtout celui de la volonté afin que, au moment de commencer une tâche, l'homme ne se décourage pas dans ces moments circonstanciels résultant d'états psychologiques confus. Nous pouvons remarquer que tous ne restent pas constamment dans le même état, et ce même au sein d'une seule journée ; ils se lèvent d'une façon, c'est-à-dire, dans un état psychologique déterminé, ils déjeunent d'une autre façon et finissent leur journée en se couchant encore d'une façon différente.

L'évolution de la conscience requiert une attention constante ; elle exige un développement des énergies internes afin qu'aucune faiblesse ne nous dévie du chemin qui mène à cette évolution. Toute déviation est due à une faiblesse ou à une absence de contrôle moral, et vous savez déjà combien les faiblesses humaines sont nocives. Par conséquent, il faut renforcer l'être interne à tout moment, en le nourrissant pour réveiller les forces latentes qui dorment en lui.

Il est nécessaire d'être conscient de tous les mouvements que l'on réalise, des mouvements mentaux surtout, en n'oubliant pas que la vie représente un immense champ d'expérimentation. Si vous avez l'intention de réaliser l'évolution consciente, d'atteindre ce dépassement réel qui permet de se placer quasiment en situation d'immunité, il faut essayer de toujours prendre soin des pensées et des paroles. Il est essentiel d'apprendre, entre autres, à être tolérant avec tous, afin de pouvoir bénéficier à votre tour

de cette tolérance, en vertu de la Loi de correspondance. En effet, si vous agissez ainsi, la tolérance, inévitablement, reviendra à vous, car il s'agit du même courant qui s'en va et qui revient ; c'est pour cette raison que j'ai mis en avant la loi qui régit ces agissements. Il est nécessaire de tolérer les erreurs ; et pour cela, chacun dispose d'un discernement propre.

Dans l'optique de la recherche logosophique, il est essentiel de considérer la mente comme une maison mentale ; c'est de cette façon que vous pourrez expérimenter avec davantage d'éloquence le besoin de se sentir entouré des meilleures pensées, une situation que vous connaîtrez d'ailleurs lorsque vous aurez noué des liens d'amitié avec les pensées supérieures ; quand vous aurez à votre disposition, à l'intérieur de votre maison psychologique, un grand flot de connaissances avec lesquelles vous pourrez vivre et agir, non pas comme avant, mais de façon intelligente. Vous commencerez alors à ressentir les premières grandes satisfactions ; la conduite supérieure attire rapidement la sympathie générale et le pouvoir de freiner les impulsions. Les légèretés que vous commettiez auparavant à chaque instant ne surviendront plus et votre regard ne possèdera plus ce flou qui le caractérisait quand vous n'œuvriez pas véritablement pour votre vie interne ; chacun de vos regards portera et transmettra un message, parce que vous regarderez avec intelligence, en exprimant une pensée que la mente des autres recevra ou non. Le phénomène est identique en ce qui concerne les attitudes et mouvements mentaux lorsque l'on apprécie une amitié, une affection, une sympathie et, également, quand surgit parfois une de ces réactions, volontaires ou involontaires, qui se produisent si souvent dans la mente.

La vérité c'est que l'homme se trouve sur terre pour accomplir un grand processus d'évolution consciente. Il doit donc essayer d'éviter les perturbations qui nuisent à ce processus et l'empêchent de progresser comme il pourrait le faire s'il essayait d'améliorer son environnement interne, en s'offrant un équilibre que tous sauront apprécier, valoriser et interpréter.

Une personne mérite le plus grand respect et la plus grande admiration quand elle lutte contre elle-même, quand elle affronte toutes les difficultés de la vie physique, psychologique et mentale en essayant de se dépasser ; en tentant d'atteindre la réalité d'une ascension digne

de l'espèce humaine ; en surmontant toutes les éventualités, toutes les circonstances ; en s'érigeant comme un exemple dans tous les sens du terme, afin que ses semblables sachent qu'il existe en tous une possibilité identique, dont chacun doit se servir pour faire ce qui lui correspond, en consacrant ses meilleurs efforts à sa réalisation.

Il ne faut pas chercher à faire en sorte que les autres réalisent les tâches qui incombent uniquement à l'intéressé. Il est essentiel de prendre le plus grand soin de tout ce qui entoure l'être spirituel incarné dans l'être physique. Nous ne pouvons rien faire si nous pensons que, puisque nous quitterons ce monde demain, nos actes n'ont pas d'intérêt. Au contraire, nous devons nous souvenir que, lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé de nombreuses choses déjà faites, et, qui les a effectuées ? Tout simplement ceux qui nous ont précédés dans le parcours de ces chemins. Cela dit, que devons-nous laisser à ceux qui viendront par la suite ? Des ruines ? De la misère ? Bien sûr que non ; il faut laisser des richesses dans lesquelles doit vivre notre pensée, afin que celle-ci soit ensuite considérée par les générations futures comme un exemple, comme un sentier et comme un objectif pour toutes les mentes. À cet effet, la Logosophie vise toujours à perfectionner l'ensemble des ressorts internes, en éliminant les erreurs et déficiences, en limant les aspérités mentales, en ramollissant les parties dures et en créant dans chaque être humain des puissances génératrices de vertus, afin qu'elles se manifestent généreusement chez tous les autres.

Pourquoi les uns et les autres, dans une lutte stérile, gardent leurs pensées et leurs compréhensions avec méfiance ? Chacun doit réaliser son œuvre en l'exposant aux autres, car elle peut leur servir, et observer celles des autres, au cas où celles-ci pourraient lui être utiles. Telle est la fonction formative de la Logosophie ; tout ce qui ne contribue pas à cet objectif ne l'intéresse pas, car il n'y a pas de place pour les égarements dans la fonction consciente.

Il faut espérer que la graine tombe dans un champ fertile et qu'elle naisse vigoureuse ainsi que pleine de bonheur pour tous. À cet effet, il doit y avoir dans votre mente un endroit toujours disponible pour conserver vivant le souvenir des images que présente la Logosophie et, avec elles,

travailler de façon interne, afin de les comprendre, de les assimiler à la vie et de vivre en surveillant constamment votre propre conduite dans ses mouvements volitifs et mentaux. Au fur et à mesure que vous observerez l'accomplissement d'une conduite heureuse, vous expérimenterez de grandes satisfactions, tandis que vous serez petit à petit grandis face à vos semblables, sans vanité ni orgueil, qui sont les grands ennemis de l'homme, mais avec netteté et une ample compréhension de tout ce qu'enseignent les connaissances logosophiques.

Il est certain que personne ne gâchera ce dont la réalisation lui a coûté tant d'efforts, en se laissant porter par un moment de vanité ou d'orgueil, durant lequel il prétendra montrer que sa connaissance est supérieure à celle des autres. Ceci est, d'autre part, absolument inutile, car, lorsque les lèvres bougent, les propres paroles confirment instantanément, une fois que vous avez parlé, si celui qui fait usage de la parole est stupide ou intelligent. En chacun de vous se trouve, donc, le pouvoir de démontrer ce que vous avez réussi et ce que vous cherchez à être, mais non pas par ostentation qui, je le répète ne conduit à rien d'utile, mais par l'exemple de ce que permet la réalisation logosophique.

Je souhaite que cette connaissance essentielle serve d'orientation et de norme pour tous les actes de votre vie ; plus vous l'approfondirez, plus il vous sera facile de la comprendre. Mais il est nécessaire qu'elle féconde la mente et remplisse son objectif. Des opportunités magnifiques d'exercer les propres ressorts mentaux se présentent toujours, si vous méditez sur ce que vous avez compris ou voulu comprendre. Et c'est dans cet effort analytique que vous parviendrez à concrétiser l'image qui représente un pas de plus sur le chemin du propre dépassement. De plus, dans l'examen quotidien de tous les mouvements mentaux effectués, vous rencontrerez la réponse à la question : est-ce que, en effet, j'évolue ou non ?

63

Comment se résume la qualité d'être

En abordant le sujet « être ou ne pas être », je fais référence à rien de moins qu'à la conscience, en formulant une invitation à la mente afin qu'elle s'interroge et se réponde elle-même : est-ce que j'approuve ce que j'ai fait durant ma vie ? Ai-je pu à certains moments expérimenter en toute plénitude la sensation d'exister ? Ai-je pu attester que mon être existe ? Ai-je ressenti son existence ? Comment est mon être ?

Étant donné qu'il est un peu difficile de répondre à ces questions, je vais tenter de mener la pensée à la rencontre des éléments de jugement indispensables pour pouvoir ébaucher une proposition juste.

En sachant que, pour être, il est absolument nécessaire de ressentir et d'expérimenter l'existence en soi-même, nous pouvons mesurer le degré ou l'intensité avec lequel cette expérience est ou a été réalisée. De sorte que, face au regard de l'entendement, l'être apparaît constitué de ce qu'il sait et de ce qu'il a réalisé à partir des connaissances, qui lui ont permis de s'identifier ; ces connaissances forment la conscience. Plus la connaissance est importante, plus la conscience est grande et plus la conscience est grande, plus l'être s'élargit spirituellement. La personne qui se retrouve dans cette situation devient, parmi ses semblables, un être dont le volume spirituel acquiert des contours de plus en plus illimités. Ainsi, celui qui se contente d'arriver à peine à être un être humain n'a pas conquis, pour cette raison, la qualité d'être – dans le sens réel du mot – un être supérieur ; un être qui se trouve au-dessus des autres êtres humains, de ceux qui semblent être et se situent toujours sur le plan du « non-être ».

On peut chaque jour être davantage. Le phénomène est identique quelles que soient les dimensions de la vie. Ainsi, par exemple, celui qui crée une entreprise ou commence une carrière le fait parce qu'il ne sait rien à ce propos. Dans de telles conditions, il n'est rien mais deviendra quelqu'un au fur et à mesure qu'il acquerra du savoir. C'est de cette façon qu'il parviendra à être un professionnel, un bon commerçant, etc. Pour quelle raison ? Parce qu'il sait ; parce qu'il a cessé d'être un « non être » pour devenir médecin, avocat, ingénieur, industriel, commerçant, etc.

Cet exemple concerne la dimension commune. Il se passe la même chose dans la dimension supérieure. Une personne entame une recherche ; elle se plonge, par exemple, dans le champ logosophique pour connaître les mystères du mécanisme mental, de l'évolution consciente, afin de pénétrer dans la vie interne et de découvrir de nombreuses choses à propos d'elle-même qu'elle ignorait auparavant. Au début, elle ne sait rien, elle commence en qualité de « non-être », mais, au fur et à mesure qu'elle acquerra du savoir et de la connaissance, elle va progressivement être. Cette connaissance est, précisément, ce qui lui donne la qualité et la condition d'être ; et plus cet être apprend, plus il est.

Autrefois, ceux qui transmutaient le plomb en or étaient appelés alchimistes. Pour ceux qui ne connaissaient rien de ce phénomène, celui-ci présentait, naturellement, de nombreux points obscurs et incompréhensibles ; mais la situation était différente pour ceux qui en savaient plus, ceux qui étaient proches de ces alchimistes, car, grâce à une compréhension plus réelle, ils s'efforçaient, en suivant leurs conseils, de transmuter le plomb des scories humaines en or reluisant. De sorte que de nombreuses personnes, des éléments d'aucune valeur au départ, ont réussi à devenir des êtres de valeur. Par ailleurs, on entend fréquemment dire, à propos d'une personne dotée de conditions brillantes, qu'elle « vaut de l'or » ; et, dans le cas contraire, qu'elle « ne vaut rien ». Cela signifie que, dans le sentiment commun, il existe une valeur appréciative qui se nomme or et une autre dépréciative appelée plomb ou rien. C'est pour cette raison qu'à cette époque on voulait que tous représentent une valeur qui ne soit pas équivalente – comme je l'ai déjà expliqué – à zéro, mais plutôt à un chiffre qui

s'additionne toujours à soi-même. Et un être s'additionne à soi-même au fur et à mesure qu'il découvre des connaissances et qu'il adopte des conceptions plus larges de la vie et de tout ce qui l'entoure.

Cette évolution est connue par ceux qui, sans interruptions, parcourent le chemin de la Sagesse, car ils ont l'occasion de vérifier, encore et encore, une infinité de fois, s'ils sont dans le vrai ou dans l'erreur, en pratiquant la connaissance acquise ou en essayant seulement d'émettre des compréhensions sur telle ou telle connaissance.

Quelques temps auparavant, j'ai appris qu'un disciple, arrivé récemment, avait développé une mauvaise impression sur un autre disciple en écoutant ses compréhensions lors d'une réunion, alors que celui-ci n'était pas dans son meilleur jour. Il ne pouvait comprendre comment cette personne, qui avait commencé ses études bien avant lui, pouvait s'exprimer, selon lui, sans les éclats qu'il attendait. Mais, à une autre occasion, ce même disciple a parlé avec beaucoup de justesse et d'éloquence, comme l'a reconnu par la suite le débutant. Une telle circonstance a entraîné, bien sûr, la modification de son jugement précédent, ce qui a mis en évidence combien la réflexion de celui qui avait émis un jugement si prématuré était peu éduquée. Voici une expérience très intéressante ; on ne peut pas juger un être par ce qu'il dit ou fait à un moment précis, mais plutôt par ce qu'il dit ou fait dans la continuité, car, logiquement, il n'est pas possible d'émettre un jugement sans disposer d'un certain nombre d'éléments qui lui servent de base.

Il s'agit d'un champ expérimental très vaste et l'épisode que je viens de raconter met en avant la valeur des expériences qui y surviennent, en nous montrant quelle compréhension profitable a obtenu celui qui, par manque de connaissance, n'avait pas mis en pratique de façon opportune, pour éviter d'avoir à se corriger, deux vertus : la patience et la tolérance, avec lesquelles il aurait pu obtenir un jugement juste dans ces circonstances.

Rien n'est plus nocif pour la mente que l'impatience, laquelle provient, à son tour, d'une modalité négative partagée par presque tous les êtres humains : la hâte. Celle-ci a fini par se transformer en une déficience psychologique. Une telle déficience a été et est la source de nombreux mécontentements pour tous ceux qui, affectés par elle, se créent

une susceptibilité qui prend ombrage à la moindre contrariété. Nous voyons ainsi, très fréquemment, comment l'envie de faire ceci ou cela le plus rapidement possible, en prétendant passer outre l'ordre général des choses, promeut un nombre infini de discussions qui deviennent parfois violentes. Et tout ceci, pourquoi ? Parce que l'état d'esprit, exalté par la déficience décrite, devient intolérant et irascible.

En revenant à l'impatience, nous devons observer qu'elle a mis à mal des millions de bons objectifs, ainsi que des grands et petits projets. Et tout cela parce que la mente n'a pas su se placer dans la mesure du temps à cause des exigences urgentes d'une pensée de hâte. C'est de cette façon qu'elle rompt ensuite, par dépit, son engagement interne, en ruinant des projets, comme je l'ai dit, et en tronquant des objectifs. De sorte qu'elle n'obtiendra jamais ce qu'elle aurait obtenu peu de temps après.

Ainsi, lorsqu'un être fait des recherches dans la connaissance logosophique, il doit agir comme si l'horloge n'existait pas ; non seulement il doit ignorer les heures, mais également les jours, mois et années, parce que si, auparavant, il n'en tenait pas compte, pourquoi devrait-il le faire maintenant ? En effet ; si vous avez perdu tant de temps, vous ne pouvez essayer de me presser pour que je vous fasse devenir ce que vous devez être. De plus, si je me presse, vous ne pourriez pas me suivre parce que j'avancerais très rapidement et, sur le chemin mental, on ne marche pas sur le sol ; il faut s'y maintenir droit, sans tomber, et pour rester dressé, il faut tout d'abord apprendre à rester debout sans se fatiguer. Être debout mentalement signifie être toujours attentif ; ne jamais dormir, ni même s'assoupir, parce que dans ce cas, l'être se plonge dans l'inertie mentale, et lorsque l'inertie envahit la mente, celle-ci entre dans un état de prostration morale et spirituelle ; une secousse psychologique est alors nécessaire pour bousculer son intelligence et sa sensibilité afin de lui permettre de se relever et de se remettre debout.

Cela dit, nous avons tous, depuis que nous sommes petits, eu une aspiration, nous avons tous voulu être quelqu'un, mais ce qui est curieux, c'est que la majorité d'entre nous ne réussit jamais à devenir ce que nous voulions être durant notre enfance. En général, on veut être roi ou prince et on finit comme simple concierge. Celui qui achète

un billet de loterie pense au « gros lot » mais se contente ensuite des derniers chiffres peu rémunérateurs du numéro gagnant.

Comme tout change au fur et à mesure que passent les années, certains vont d'un côté et les autres, de l'autre. Mais personne, ou très peu, n'est satisfait de là où il est arrivé ; c'est alors que les gens vont à la rencontre de la source logosophique. Avec elle, dès qu'ils connaissent le langage des choses véritables, ils apprennent à vouloir réellement être un être ; un être qu'ils doivent connaître intégralement et qui les fasse vivre la vie dans toute sa plénitude ; qui ne leur nie pas cette immense prérogative, que possèdent tous les êtres humains, d'expérimenter les merveilles que l'existence offre à celui qui sait la ressentir et la vivre dans toute son intensité.

Quand l'homme possède cet être, il peut alors constater la longueur du trajet qu'il a parcouru dans l'inconscience, tout ce qu'il a vécu sans avoir expérimenté la sensation réelle d'exister car, à partir du moment où il commence à être en abandonnant le « non-être », la vie prend pour lui une toute autre signification. La mente entame, à cet instant, une grande tâche, avec une activité intense et ininterrompue pour favoriser l'évolution consciente ; et, grâce au contrôle que l'homme établit lui-même au sein de sa mente, il évite la survenue de nouvelles pertes de temps causées par des distractions, des oublis ou des obstinations inutiles en utilisant ce même temps, qu'il perdait autrefois, pour édifier une vie meilleure.

Chacun doit chercher en soi-même la clé de sa propre énigme ; il doit savoir de manière certaine s'il est ou n'est pas ; il doit savoir ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il peut être. Auparavant, il n'était pas possible de faire cela parce que l'on ne disposait pas des prérogatives offertes par la connaissance logosophique ; mais, avec elle, la situation change totalement. En la cultivant, on peut être capable de se prononcer à propos de son propre futur, si on a la volonté de parvenir à être celui qu'on a pour but d'être. Et, comme je l'ai déjà dit, rien n'est plus grand ni mieux pour l'homme que de réussir à être l'être dans toute la portée du mot, ce qui signifie la réalisation de toute une existence consacrée à être grâce au savoir, afin de connaître consciemment la réalité de toute la Création, parce lorsque la réalité

de tout ce qui existe ne palpité pas dans l'interne de chacun, celui-ci est déconnecté d'elle et vit isolé, en dépensant ses propres forces. Mais, quand on ressent cette palpitation, quand on pressent grâce à la force même des connaissances que l'on obtient et auxquelles on s'identifie, la vie s'élargit, la mente perçoit et fait expérimenter à l'être tout ce qui est exprimé par le langage universel dans chacune des choses qui existent. Reliée à la vie universelle, la vie humaine cesse d'être limitée pour s'identifier à la grandeur de cette Création qui permet à la mente de forger les conceptions les plus extraordinaires qu'un homme puisse imaginer dans ses rêves les plus chimériques.

Quand on se sent de cette façon, il est difficile de faire la différence entre la raison et la vérité reflétée dans tout l'Univers, c'est-à-dire, la Pensée créatrice. Face à la grandeur d'une telle image projetée à la vision humaine, il est tout à fait juste de répondre par un effort, du dévouement, de l'engagement et de la constance jusqu'à parvenir, dans la vie que nous vivons, à la plus haute prérogative qui peut être accordée à la créature humaine : celle d'exercer un jour le pouvoir créateur, un acte qui rapproche l'être humain du Créateur de l'Univers.

Conscience de la vie

Il m'est déjà arrivé d'expliquer que l'une des causes du malheur humain est représentée par l'ignorance des êtres vis-à-vis du comportement qu'ils doivent observer dans chacun des actes de leur vie. Pour confirmer cet enseignement, j'ai fait référence à quelque chose de très important que j'estime opportun de répéter aujourd'hui. Je vous invite tous à suivre son exemple, car il s'agit d'un bien qui doit être cultivé.

Je suis sûr que vous avez tous ici présents connu un ou plusieurs moments de joie ou de bonheur. Mais je suis également certain que personne n'a songé à s'en rappeler, non pas pour revivre l'image du bonheur ou de la joie, mais comme un gage de gratitude envers cet instant qui fut le vôtre, que vous avez vécu et qui doit perdurer dans votre souvenir, comme doit perdurer tout ce qui, ayant été agréable à la vie, doit rester en elle en s'identifiant à l'être comme quelque chose qui lui est propre.

Quand vous expérimentez cette sensation caractéristique de vide, de langueur ou d'abandon, ne serait-ce pas une preuve d'intelligence que de faire vivre de nouveau à la mente un fait agréable, vécu avec bonheur et qui, étant réel, a fait partie de votre vie ? Si vous l'oubliez, c'est parce que vous négligez une partie qui correspond à cette vie.

Bien sûr que, pour la mente commune, pour la mente physique, cela doit sembler un peu hors de propos ; mais si chacun était capable de consulter sa conscience, je suis sûr que celle-ci lui répondrait que ce souvenir est parfois aussi nécessaire que celui que l'on recherche

fréquemment pour ressentir de nouveau un autre moment de joie et de bonheur. Ainsi, dans le premier cas, le moment vécu est passé et oublié tandis que, dans le deuxième cas, il s'agit d'un moment à vivre au fur et à mesure que passent les jours. Mais si ce moment à vivre passe également dans la vie sans y rester, il sera comme vécu inconsciemment, sans aucun bénéfice ni utilité ; et si de nombreux autres moments du même type s'ajoutent, tant et si bien qu'ils forment tous ensemble une existence entière, l'homme aura vécu une vie complètement stérile. Mais il ne doit pas en être ainsi : nous vivons pour quelque chose et nous voulons vivre pour quelque chose également ; et, que signifie cette volonté de vivre ? Elle signifie que ce que nous allons vivre doit avoir une grande valeur pour nous, car nous souhaitons le vivre, n'est-ce pas ? Pourquoi alors l'oubliez-vous, après l'avoir vécu, comme quelque chose qui ne vous a pas appartenu ? Voici le germe de l'ingratitude qui se manifeste en chacun. Or, la vie doit avoir une grande valeur et elle ne doit pas uniquement représenter ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous allons vivre ; la vie constitue notre passé, car celui-ci doit intégrer notre présent, étant donné que notre présent correspondra demain à notre passé. Et pourquoi devons-nous l'oublier ? Pourquoi ne faisons-nous pas en sorte que ce que nous vivons reste toujours en nous, au lieu de le laisser s'en aller sans lui accorder l'importance que mérite tout ce que nous avons vécu ? C'est de cette façon que nous conserverons en permanence toute notre vie avec nous ; dans le cas contraire, nous n'en garderons qu'un morceau qui diminuera progressivement chaque jour parce que nous aurons perdu la conscience de ce que nous avons vécu.

D'où les questions suivantes : pourquoi souhaiter vivre ce que l'on oublie instantanément après ? Quel sens possède cette conduite ? Quelle conscience peut-on avoir de la vie si on ne sait pas l'orienter à tout moment comme quelque chose d'actif, de toujours présent, sans que jamais elle quitte la conscience et que son souvenir soit perdu ?

Beaucoup d'êtres, tellement qu'ils pourraient représenter presque la totalité de l'humanité, préfèrent oublier leur passé. S'ils souhaitent l'oublier c'est, sans doute, parce qu'il n'a été ni très bon ni très heureux. Mais j'ai une question, à laquelle je vous laisse le soin de répondre : si nous pouvons

faire en sorte que chaque jour, que tous les jours du futur soient bons et fertiles pour notre vie, oublierons-nous ensuite tout ce que nous avons souhaité vivre, tout ce que nous avons vécu, en les laissant partir ? Chacun peut se poser cette même question. Celui qui laisse la vie passer et s'éloigner, en espérant atteindre ainsi un objectif quelconque, peut-être parce qu'il ne l'aime pas, parce qu'il ne l'a pas aimée, s'est trompé par conséquent durant toute sa vie. Voici la réalité amère que vivent les êtres humains. Et pourquoi ce passé apparaît toujours comme un fantôme, comme quelque chose dont personne ne souhaite se souvenir ? Parce que la plupart de ce temps a été vécu inconsciemment et non pas comme doit être vécue en réalité la vie, en enregistrant tous les faits dans la conscience. C'est pour cette raison que la vie passe et s'en va, en obligeant les êtres à réclamer quotidiennement un jour de plus, une année, de nombreuses années tout en finissant par laisser passer la vie, qui se perd, comme toujours, dans l'oubli. Est-ce ainsi qu'il faut la valoriser ? Est-ce la preuve que nous donnons à Celui qui a créé l'être humain que nous savons pourquoi nous nous trouvons ici, sur terre, pourquoi nous vivons et vers où nous nous dirigeons ?

Quand nous commençons à avoir conscience de la vie, quand, lorsque nous respirons, nous ressentons la plénitude de celle-ci, nous devons garder en tête que, lorsque nous pensons, nous respirons également cette partie de vie intelligente que nous avons besoin de vivre. Lorsque nous pensons, nous respirons la vie, nous respirons mentalement, ce qui permet ainsi à tous les ressorts mentaux de fonctionner normalement, sans déficiences ; et quand nous sommes certains d'être conscients à tout instant de ce que nous pensons, de ce que nous faisons et de tout ce que nous observons, la vie prend une autre signification : elle cesse d'être ce qu'elle était, c'est-à-dire quelque chose d'indéfini que nous vivions sans penser, pour devenir une vie qui se vit en pensant et qui apporte ainsi la conscience de ce que nous vivons.

Ainsi, si nous pensons au futur à vivre, nous plaçons dans notre être une digue psychologique qui permet de contenir le futur dans le présent, afin de ne pas le laisser marcher vers le passé et de maintenir, ainsi, la permanence de la vie. Cette action offrira, à celui qui sait la réaliser, les satisfactions les plus importantes qu'il ait pu souhaiter ou rêver dans sa vie.

Pensons, maintenant, à la quantité d'êtres qui vivent sans savoir pourquoi ils vivent ni comment diriger leur vie. En effet, ils n'ont pas appris à fixer leur vie dans le permanent en cessant, par la même occasion, d'être instables et inconstants, sans être enracinés nulle part.

Chacun a vécu un passé, est en train de vivre un présent et doit vivre un futur ; mais, quelqu'un peut-il s'expliquer ce que représentent ce passé, ce présent et ce futur ? Cela n'est pas possible tant qu'on n'a pas conscience de leur signification. Or, la Logosophie enseigne comment les connaître, de sorte que les êtres accordent leur véritable valeur aux temps de vie qu'ils doivent parcourir dans toutes les étapes de l'existence humaine.

Nous avons déjà vu qu'il est très courant que les personnes oublient leur passé et que, si elles s'en souviennent, elles ne le font que de manière superficielle, sans que ce souvenir n'ait la consistance de quelque chose de réel, de quelque chose qui représente une connexion effective entre la pensée présente et l'antérieure, entre la vie actuelle et celle qui est passée.

La vie arrive comme le temps et passe de la même façon ; si nous n'en profitons pas, elle reste enterrée dans l'oubli de ce qu'elle a été. Mais si nous pensons que tous ont un futur à vivre, si nous souhaitons réaliser quelque chose, il est logique que nous voulions également vivre ce qui concerne cette chose et sa réalisation, dans tous leurs aspects, c'est-à-dire que nous penserons à ce que nous voulions posséder ou faire dans un futur proche ou lointain. Mais, généralement, au fur et à mesure que le temps passe, les gens vivent ce futur, qui se transforme en présent et, instantanément, ils oublient que son objectif réside dans ce qu'ils ont pensé dans le passé, dans ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, dans tous les sacrifices et efforts réalisés pour pouvoir ensuite en profiter dans un présent, i.e., dans le futur qu'ils ont atteint.

Une vie dans laquelle on ne pense à rien et on ne fait rien se laisse aller, mourir et disparaître. Quand vous pensez à ce que vous ferez le lendemain, dans un mois ou une année et que, au fur et à mesure que ce temps arrive, vous appliquez dans la réalité ce que vous avez pensé, vous ne laisserez pas le temps s'échapper sans en avoir profité, parce que vous continuerez de vivre dans un présent permanent ; vous en

profiterez à tous moments, en reliant le passé au futur, afin de tout concentrer en vous-mêmes, c'est-à-dire dans votre propre présent.

Vous expérimenterez ainsi une pleine sensation d'éternité, en revivant à tout instant ce qui a constitué le présent d'hier, comme si vous étiez en train de réitérer constamment dans votre être, avec les mêmes palpitations de vie, ce qui a représenté un souhait, une pensée ou un sentiment. C'est uniquement ainsi qu'il est possible de rendre le plus grand hommage de gratitude à cette vie que vous avez voulu vivre, et il faut continuer, lorsque vous la vivez, à maintenir le présent en vous-mêmes, sans jamais l'oublier ni le laisser se diriger vers le passé, afin qu'il ne se traîne pas tristement vers ce qui a cessé d'être, vers le néant, comme c'est le cas chez la majorité des êtres humains.

Nous souhaitons quelque chose, nous voulons sa possession, nous nous sacrifions pour l'obtenir, sans nous rendre compte que, entre ce moment et le futur, s'écoule une partie de vie que nous avons été désireux de vivre ; ainsi, pourquoi devons-nous laisser ensuite cette vie se perdre, comme si nous ne l'avions pas vécue ? La Logosophie enseigne la façon d'unir les temps, afin qu'ils n'échappent pas à notre conscience.

Celui qui revit le passé, ce passé qu'il a forgé consciemment avant qu'il ne soit passé, se rend également compte de sa valeur, en remarquant qu'il contient en son sein des faits qui n'ont pas été étrangers à sa conscience, qui ne constituent pas une vie vécue en soi, mais une vie dont il savait déjà comment elle allait être vécue, raison pour laquelle elle reste toujours connectée à son présent.

Ceux qui n'agissent pas ainsi, ceux qui laissent passer la vie sans avoir conscience de ce que signifie la connexion du passé avec le futur, bien sûr, finissent dans le néant, c'est-à-dire qu'ils disparaissent de la mémoire humaine comme s'ils n'avaient jamais existé.

L'homme a été doté de tant de facultés merveilleuses pour une raison : afin qu'un jour il sache en faire usage, un usage juste. Lorsque tout l'organisme interne d'un être est équilibré et fonctionne à la perfection, la Création continue de l'inviter, comme elle l'a invité depuis qu'il existe, à se relier à elle afin qu'il puisse, de cette façon, étendre au maximum la conscience de sa vie.

Le fait de vivre, de se sentir être humain n'est donc pas une question simple. Une fois que vous avez compris ceci, deux alternatives se présentent à vous : soit vous niez vous-même en rejetant les vérités qui peuvent prendre contact avec votre propre conscience et vous laissez la vie se dérouler comme quelque chose d'insignifiant, soit vous agissez consciemment et faites en sorte qu'elle fleurisse dans de belles réalisations.

À cet effet, il faudra vérifier si le passé est conforme au futur que vous souhaitez vivre, en examinant si ce passé est le futur ; parce que le passé doit toujours être futur et non pas l'inverse, c'est-à-dire que le futur doit toujours être passé. Le passé correspond au futur parce que, constamment, au fur et à mesure que vous vivez, le futur se transforme en passé.

De sorte que le passé doit être un futur constant que vous êtes en train de vivre et qui, dans ce cas, cesse d'être passé, parce que, lorsque vous le reprenez dans le présent, le futur et le passé tournent toujours autour de l'être, dont le centre se constitue dans le présent.

Quand vous pensez à ces choses, toutes les pensées triviales, sans importance, qui se trouvent dans la mente, disparaissent de fait. La conception de cette connaissance est si grande, sa force est si puissante que celui qui l'applique à sa vie expérimente l'imprononçable, car il éprouve des sensations de bonheur qui touchent à l'ineffable.

Par ailleurs, il est nécessaire de toujours prendre soin de l'ensemble des détails de ce futur que vous souhaitez vivre, en faisant en sorte qu'il ne soit pas compliqué ni difficile et qu'il soit en diapason avec vos possibilités individuelles ainsi que votre propre capacité. Si vous voulez qu'il soit meilleur, il sera nécessaire d'augmenter votre capacité et vos possibilités afin de se retrouver préparé, parce que, dans le cas contraire, le futur peut apparaître – comme c'est souvent le cas – d'un coup dans le présent sans que l'être n'ait la possibilité d'expérimenter, alors, la saveur de l'expérience ni de profiter de la connaissance qui lui permettra de se sentir de plus en plus capable de produire un meilleur futur.

De nombreuses personnes se forment des futurs imaginaires, des futurs sur le long terme. Ces futurs sont comme inexistantes, parce qu'ils disparaissent chaque jour en se perdant dans le passé. Il est donc essentiel de forger des futurs réels, loin de toute illusion ; des futurs qui ne sont pas si éloignés afin

de pouvoir mesurer votre propre contrôle et vos propres forces et savoir si vous êtes capables d'attirer ce futur pour en profiter dans le présent.

C'est uniquement alors que vous serez capables de forger des futurs à plus long terme, en mesurant toujours, avec la plus grande exactitude, les distances à l'aide des forces, de la volonté ainsi que des dispositions de l'esprit. La majorité des personnes forge ce qu'elle souhaite être ou posséder dans le futur, en le vivant ensuite sans se souvenir comme elle l'a forgé ; dans ces conditions, la vie passe et continuera de passer comme quelque chose qui n'a aucune signification ni contenu. Il s'agit de l'un des nombreux mystères que renferme la vie humaine. La Logosophie enseigne de nombreuses choses qui passent inaperçues pour la conscience de l'homme. Remarquez tout le temps perdu par l'humanité et par tous ceux qui en font partie, alors qu'ils se distraient avec de multiples choses vaines, au lieu de se dépasser jusqu'à intégrer chacun la vie et réussir, ainsi, à la faire perdurer dans leur présent de manière constante.

La permanence dans le présent, en dominant à la fois le passé et le futur, c'est avoir une véritable conscience de la vie, savoir la vivre et en profiter, ainsi que savoir l'élargir de façon illimitée.

À partir de maintenant, le passé doit être votre futur, car ce dernier est le passé qui doit vous intéresser aujourd'hui ; de sorte que, jour après jour, votre futur augmentera progressivement votre nouveau passé tandis que vous devrez considérer votre ancien passé comme inexistant. Vous devrez donc former un nouveau passé avec le futur que vous unirez au meilleur de votre ancien passé. Voici un bel enseignement, d'une importance fondamentale pour ceux qui l'utilisent dans le but d'édifier un meilleur destin. Ce que je vous ai offert est l'un de ces enseignements qui vous pénètrent comme la pluie fine et douce pénètre dans la terre, par opposition totale avec la violence typique de l'averse, qui glisse sur le sol sans presque y pénétrer. Je vous ai dévoilé l'un des nombreux mystères qui, à travers les siècles, ont représenté une interrogation permanente pour l'ensemble de l'humanité. À leur tour, les enseignements présentés constituent une clé. Il vous revient ensuite de savoir l'utiliser avec une prudence intelligente pour obtenir les plus beaux résultats.

65

Être et ne pas être dans la
conception logosophique

Depuis très longtemps, une immense quantité de faits, de détails, de circonstances et d'évènements passent inaperçus pour tous les êtres humains parce qu'ils ne leur accordent aucune importance. La Logosophie, justement, les met en avant, en remplissant ainsi un grand vide ; elle fait également expérimenter de très grandes vérités, et l'unique façon de les faire expérimenter est de les relier à la conscience individuelle.

Ainsi, par exemple, depuis l'apparition de l'espèce humaine, celle-ci a connu un profond dilemme. Ce dilemme se reflétait dans sa vie, mais l'homme ne l'a pas perçu dans l'inconscience propre des premiers temps. Néanmoins, le dilemme persiste, jusqu'à présent, sans véritable explication.

Le dilemme est le suivant : être ou ne pas être.

L'être humain vient, en effet, au monde dans la perspective d'être ; mais il ne peut atteindre une prérogative d'une telle importance que par le biais de ses efforts et de sa réalisation individuelle.

Être équivaut à savoir. On commence avec un projet de ce que l'on va être, mais il est nécessaire de mener à bien ce projet en réalisant quelque chose chaque jour pour augmenter la capacité d'être. Le fait de vivre n'est pas suffisant pour expérimenter la réalité d'être.

Dans toutes les activités, on commence en étant rien, mais en essayant d'être quelqu'un ; et on est quelqu'un quand, après de nombreux efforts, beaucoup de dévouement et d'engagement, on réussit à vaincre les difficultés et à triompher. Cette évolution s'observe dans les études communes, le commerce, l'industrie et dans toutes les choses.

On commence en étant vierge, c'est à dire, en n'étant rien, en ne sachant rien de ce que l'on voudrait savoir ou être ; mais l'étude, l'observation et l'expérience fournissent ensuite petit à petit les conditions nécessaires pour être. Il suffit à chacun d'étendre sa vision vers le passé pour comparer ce qu'il était, quand il commençait à essayer d'évoluer, par rapport à ce qu'il voulait être. Cette observation montre alors qu'il a réalisé obligatoirement un processus, durant lequel, logiquement, il a chaque jour été et appris davantage.

La volonté d'être plus que ce que l'on est constitue un but commun ; mais la majorité des personnes s'annihilent elles-mêmes parce que, au lieu d'être, elles font semblant d'être. Elles sont, donc, des êtres en apparence. Ce phénomène oblige, bien sûr, à modifier de façon fictive la conduite et à agir artificiellement, en maintenant ainsi une situation qui n'est pas réelle. Les êtres ont alors recours à de nombreuses ressources, l'imagination étant toujours en mouvement ; et de nombreuses fois ils vivent une vie agitée en essayant d'empêcher les autres de découvrir qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent être, c'est-à-dire, ce qu'ils font semblant d'être. Ils préfèrent cette situation plutôt que de décider une fois pour toutes de réellement changer. Néanmoins, chacun peut atteindre son objectif, en fonction de sa capacité. Il est donc nécessaire de cultiver cette capacité pour pouvoir atteindre un tel but. Dans la mesure de nos propres forces, de notre propre évolution, cette réalisation peut devenir réalité. Et même si nous ne l'atteignons pas, nous aurons obtenu, tout du moins, bien plus que si nous n'avions rien fait.

Ceux qui, en général, font semblant d'être plus que ce qu'ils sont se contentent de conserver cette apparence, en procédant parfois à de véritables sacrifices qui, logiquement, s'avèrent ensuite stériles. N'est-il pas plus raisonnable et plus digne de vivre dans la réalité et de se consulter soi-même, avec honnêteté mentale, sur la nature de la véritable condition d'être ? Il est, en revanche, insensé de se mentir à soi-même, en insistant dans la simulation. Un examen conscient qui permet d'analyser si on a réellement effectué dans la vie quelque chose pour être plus ou pour être ce que l'on voulait être a bien plus de valeur !

Mais si, de là, nous passons au plan de la véritable conception de

l'être, la situation est différente. Certains aspects qui pourraient nous gêner dans la poursuite de notre objectif n'y ont pas leur place, comme, par exemple, si nous faisons référence à une tendance très courante, l'ambition. En effet, l'être ici doit être configuré avec toutes ses valeurs propres, c'est-à-dire, internes, représentées dans la mesure de ce qu'il sait et de sa conscience par rapport à ce savoir. C'est alors que le dilemme posé depuis le début du monde apparaît clair face à nous, comme une invitation permanente à conquérir le véritable être, qui doit s'incarner dans celui qui vit une vie destinée à quelque chose de bien plus grand que ce que propose le concept commun. Dans ce cas apparaissent alors les souhaits sains de dépassement.

Face à l'image du non-être, qui équivaut à la non-existence – parce qu'il s'agit bien en réalité de cela pour celui qui ne la vit pas consciemment –, ceux qui ressentent la rigueur de cette vérité essaient d'être, d'atteindre cette image parfaite qu'a formée la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'être humain. Pour les autres, pour ceux qui ne ressentent pas la rigueur de cette vérité, le perfectionnement est, bien sûr, quelque chose de chimérique et d'inatteignable. Ils vivent, à leurs dépens, dans un monde de fiction et d'apparences. Il n'est pas utile pour eux de penser ou de croire être ceci ou cela, parce qu'une telle fiction sera toujours mise à nu dans leurs pensées et agissements.

Nous avons tous, plus ou moins, une stature physique commune ; mais celle de l'esprit peut croître énormément, grandir, et plus elle grandit, plus elle apparaît à la vue de tous. Ce phénomène provoque chez les pauvres d'esprit, chez les médiocres, une certaine envie non dissimulée et, inmanquablement, certains d'entre eux essaient, en vain, de rabaisser, devant les autres, l'être qui s'élève au-dessus d'eux. Ils pensent que c'est une chose facile et ont recours à de nombreuses ressources. Pendant ce temps, ils négligent leur propre être et celui-ci, par une conséquence logique de la loi, voit sa stature, déjà petite, diminuer chaque jour davantage, jusqu'à devenir presque invisible ; tant et si bien qu'elle finit par ressembler au grillon, que nous ne remarquons que lorsqu'il chante, ou à la mite, dont nous ne constatons l'existence que lorsqu'elle a fait un trou dans un vêtement.

Il nous faut donc réaliser cette consultation intime sur, comme je l'ai dit, la nature de la véritable condition d'être et nous donner ensuite comme objectif, sans perdre de temps, d'être chaque jour un peu plus que ce que nous sommes. Au fur et à mesure que nous réaliserons ceci, nous nous éloignerons du non-être.

Le non-être est très facilement remarquable pour l'entendement, car il ne consiste qu'en la possibilité d'être. Parmi tous ceux qui sont passés dans le monde dans cet état, c'est à peine si nous en avons eu connaissance de quelques-uns. Mais, concernant celui qui a été, celui qui a réellement réussi à être, tout le monde le connaît et d'autant plus s'il a dépassé les autres et les a aidés par son exemple et ses connaissances.

Nous pouvons tous obtenir les moyens pour être plus chaque jour ; c'est l'unique façon de parvenir à être dans la véritable acception du terme, c'est-à-dire de devenir véritablement un être intègre et conscient.

Ne pas être représente de l'inconscience et quand une personne vit dans un état inconscient, elle cesse d'être, pour ne pas être. La Logosophie a déjà expliqué que la conscience surgit lorsqu'elle est enrichie par la connaissance, lorsque celle-ci l'éclaire ; et il est logique que l'homme expérimente sa réalité – celle d'être – quand il est conscient dans tous les instants de son existence.

Quelques temps auparavant, alors que je faisais acte de présence lors de la veillée funèbre de quelqu'un qui était passé dans l'au-delà, une personne qui se trouvait près de moi s'est exclamée, préoccupée : « Vous avez vu ! Nous ne sommes rien ! ». Quelle grande vérité a énoncé cet homme sans s'en rendre compte ! En l'observant, j'ai compris, en raison des choses qu'il a dites par la suite, qu'en effet il n'était rien. J'ai alors pensé : « Pourquoi ne mettrait-on pas également cet homme dans le cercueil ? ».

Combien sont-ils à se retrouver dans les mêmes conditions ? Et pourquoi disent-ils : « Nous ne sommes rien » ? N'ont-ils aucune possibilité d'être ou cette déclaration est-elle une confession qu'en effet ils ne sont rien ?

En regardant ce tableau et en portant notre regard sur les autres, nous pouvons remarquer combien la connaissance logosophique est nécessaire, parce que ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui, ce dont elle a toujours eu besoin, notamment et tout particulièrement

chacun de ceux qui en font partie, c'est de cultiver la conscience, de la réveiller, de la faire surgir de ce néant pour la diriger vers le tout, la plénitude. Et rien n'est plus triste, rien ne cause plus de peine que de voir et de savoir qu'en tous existent des facultés qui permettent de progresser, d'être chaque jour davantage. Au sein de l'être réside le savoir et ce savoir doit être réalisé consciemment, et non pas théoriquement, parce que c'est uniquement par le biais de la conscience que nous pouvons prendre contact avec toutes les choses et nous relier à la conscience universelle qui, présente dans l'ensemble de la Création, invite constamment l'intelligence humaine à découvrir les merveilles existantes offertes, sans limites, à l'homme pour qu'il les utilise dans son parcours évolutif.

Celui qui a déjà pris contact avec une réalité de ce type se contente difficilement de vivre par la suite dans l'inconscience ou de se plonger dans le non-être, parce qu'une telle réalité fait expérimenter quelque chose de plus grand, c'est-à-dire l'identification avec l'éternel, avec ce qui reste toujours.

Cela signifie que l'être humain doit accomplir une haute tâche tant que toute sa vie est à sa disposition. La connaissance logosophique enseigne à apprécier cette vie, à savoir l'utiliser et à savoir créer des réserves. À cet effet, elle commence par détruire la fiction, l'artificiel, l'apparent, pour que l'homme puisse vivre dans la réalité. Elle enseigne également aux êtres que je viens de décrire comment atteindre ce qu'ils se contentaient de croire comme étant en leur possession quand ils vivaient dans l'apparence ; ceux-ci n'ont plus besoin de mentir ni de faire semblant face aux autres, car ils ont réussi à comprendre qu'il est bien plus important d'être véritablement sans en faire étalage devant personne.

La connaissance logosophique enseigne comment unir la vie à la parole, à la pensée, à l'acte, afin qu'il n'y ait pas de contradiction et que l'être possède une véritable intégrité, car c'est uniquement ainsi qu'il est possible de compléter ce qui sera nommé être, auquel il ne faudra que rien ne manque ou, au moins, qui devra posséder ces choses qui lui sont offertes si aimablement pour se compléter.

Chacun doit se suffire à soi-même et savoir que cet être qu'il est en train de créer appartient à lui seul, parce que c'est lui qui le forme et l'éduque à l'enseignement supérieur, c'est lui qui cherche à lui apporter ce bonheur si nécessaire pour que la vie resplescisse, c'est-à-dire la connaissance, qui chaque jour élargit davantage la vie.

Si nous observons ceux qui vivaient et vivent encore à la marge de la civilisation, nous voyons que la cause de cette attitude réside dans l'ignorance qu'il existe quelque chose de mieux que ce qu'ils possèdent, tandis qu'il leur semble inconcevable que des êtres soient capables de faire des choses qui, pour eux, relèvent du domaine du miracle ou de la superstition. Mais si on instruit ces êtres, en les menant dans le monde civilisé, cela leur élargira la vie et, alors qu'ils connaîtront d'autres choses, ils profiteront de ces nouvelles connaissances. Cela n'a rien d'extraordinaire : c'est la réalité.

Malgré ce que je viens de dire, il existe également de nombreux barbares parmi ceux qui vivent dans la civilisation, et nous en avons une preuve flagrante avec l'effort important que requiert la civilisation du barbare que chacun porte en soi-même. Souvenez-vous, si vous avez des doutes, de ces réactions violentes, de ces paroles qui sortent parfois des lèvres comme des jets de pierre et, enfin, de tous ces gestes qui s'effectuent si fréquemment dans les moments où l'on perd le contrôle de soi-même.

Mais l'homme a déjà avancé d'un grand pas quand il commence à se rendre compte qu'il peut civiliser ce barbare ; qu'il peut l'éduquer ; que, avec le temps, il cessera d'être ce qui, en réalité, n'était pas lui. Et si, lorsqu'il l'a déjà civilisé, il réussit encore à lui faire atteindre les hauts plans de la connaissance, on peut apprécier alors l'importance de cette réalisation qui, on peut le dire, équivaut à une transcendance, en une vie, de toutes les époques de l'histoire.

Avec une mente commune, on vit en général dans l'inconscience, et nous disons inconscience pour exprimer le fait que l'homme se retrouve complètement étranger aux grandes réalités qui sont disséminées dans toute la Création et qui, de même, interpénètrent chaque être humain. Tandis qu'il reste ignorant de ces réalités, on peut dire qu'il se retrouve sur le plan du non-être, de la non-existence ou,

comme nous l'avons dit, de l'inconscience, parce que la conscience que l'homme pense avoir dans toutes ses activités physiques ne correspond pas à celle que nous décrivons.

La conscience ordinaire représente approximativement la sensation que chacun éprouve par rapport à sa conscience, laquelle fait régulièrement percevoir les choses au sein d'une réalité apparente ; et dans les cas où elle se présente comme une réalité, celle-ci ne l'est que dans la mesure de la sensation expérimentée par l'être, mais diffère considérablement d'une véritable conscience. On atteint la véritable conscience en essayant d'être chaque jour plus que ce que l'on est.

Quand nous parlons d'être, nous voulons dire savoir ; et en disant savoir, nous nous référons à la manifestation constante et en activité permanente de la conscience qui apparaît progressivement dans chaque être humain. De cette conscience surgit le véritable être, celui qui est maître de ses pensées, de ses paroles et, surtout, de sa propre vie.

Voici l'une des nombreuses vérités dont il est nécessaire de prendre conscience pour réaliser l'ensemble du trajet séparant le non-être de l'être. C'est ainsi que le mot être s'agrandit à la vue de tous, si on le regarde réellement avec l'entendement et non pas avec les yeux. De plus, quand une telle réalité a été atteinte, on ne dira plus : « Nous ne sommes rien », parce qu'on aura alors la conscience d'être et on aura perdu cette entité inanimée ou dépourvue de toutes les prérogatives accordées à l'homme, qui a été doté de facultés si merveilleuses par la Nature.

La Logosophie enseigne comment utiliser ces facultés ; mais, au fur et à mesure qu'elle enseigne, elle montre également que la compréhension qui peut être atteinte mentalement ne suffit pas, qu'il est également nécessaire que les réalités soient vécues et ressenties ; que le système mental fonctionne en parfaite harmonie avec le système sensible ; et qu'une réalisation aussi extraordinaire commence par l'apparition en chacun du véritable amour de la vie. Grâce à la connaissance logosophique, l'être commence, en effet, à aimer la vie d'une autre manière et à en prendre soin comme il le faut. De cet amour surgit l'affection qui ouvre les portes de la gratitude : tout d'abord, pour Celui qui l'a créé, et ensuite, en succession hiérarchique, pour tous ceux qui lui ont fait du bien.

Il est maintenant facile de comprendre que la vie doit être vécue intégralement et non pas de façon fragmentée ; tout comme l'air que nous respirons pénètre dans nos poumons et circule transformé dans tout l'organisme, les vérités doivent également être respirées à l'aide des poumons psychologiques que chacun possède, afin que ce grand élément immatériel qui se concentre dans la mente soit transformé en une véritable vie qui palpite avec la vie universelle.

Réflexions fondamentales sur la vie

Après avoir écouté ce que m'ont dit certains disciples, j'ai pu remarquer que vous n'avez pas réussi à extraire beaucoup de choses de l'enseignement que j'ai transmis récemment en utilisant l'image de la barque ; cela montre que vous n'avez pas pris conscience de son contenu. Néanmoins, si vous écoutez encore et encore les différents aspects de cette image, vous pourrez ensuite en former un concept clair.

D'une certaine façon, vous vivez dans deux temps : le commun, qui se mesure en heures, et l'éternel, qui n'a pas de durée car il est permanent. Ainsi, notre barque, qui arbore le pavillon de la Sagesse logosophique, sillonne les mers éternelles de la création mentale, en portant partout le message de ses hauts idéaux. Cela signifie que vous devrez choisir entre les deux temps, car vous connaissez déjà la sensation de bien-être que l'on éprouve en prenant contact avec les valeurs éternelles. La différence est fondamentale si on se rend compte que tout ce qui est ordinaire et commun est aussi éphémère que le temps physique, c'est-à-dire, que le temps des heures.

Lorsque vous prenez contact avec la connaissance logosophique, vous commencez à percevoir certains mouvements internes qui, en même temps, se manifestent comme une nécessité et une exigence. Ces mouvements visent à réguler et à équilibrer l'axe central de la vie, autour duquel tourne en permanence la conscience humaine. Il est indispensable que la vie s'adapte à ces exigences et à cette nécessité tandis que se forme dans l'interne la véritable et grande conviction que l'on existe pour une raison, pour une cause, et cette raison et cause devront

immanquablement obéir à un dessein que chacun devra découvrir dans les profondeurs mêmes de son être. C'est, précisément, à cette fin que mène la connaissance logosophique et c'est vers elle que tendent tous les enseignements de la sagesse qui l'anime. Il existe un être et il existe une vie que chacun doit connaître et conduire à travers le temps, à travers ce temps configuré pour chaque homme par une époque, un morceau de son existence.

L'être possède une vie qu'il doit vivre et de lui dépend le fait qu'elle soit vécue consciemment ou non ; de lui dépend le fait que cette vie soit livrée au hasard ou qu'elle soit dirigée intelligemment vers la plus grande de toutes les valeurs : la perfection. La perfection implique un engagement constant pour compléter l'image que l'être a animée à l'instant même où il fut créé. La perfection implique l'élimination de tout ce qui est imparfait, car il est facile de comprendre que les imperfections sont le produit de l'ignorance et du manque absolu de connaissances supérieures. La perfection implique quelque chose de plus : c'est l'amélioration progressive de ses conditions par l'être, tandis qu'il expérimente, comme je l'ai déjà dit à différentes occasions, une réalité jamais ressentie qui le pousse à mener ses efforts, ses activités, ses aspirations, ses souhaits et, enfin, tout ce qui constitue sa raison d'être, au-delà des limites de sa propre vie, de cette vie qu'il trouvait auparavant limitée et circonscrite à un petit rayon d'action.

Quand l'homme se plonge dans les profondes connaissances qui lui sont montrées en détails en ce qui concerne la vie, il remarque la valeur que celle-ci possède et c'est à ce moment-là qu'il se donne pour objectif de se créer une nouvelle occasion afin que cette vie soit de plus en plus ample et féconde ; de sorte que, dans cette situation, il expérimente, en la vivant, des satisfactions plus grandes que lorsqu'il vivait une vie limitée, étroite ou inconsciente.

L'intensité avec laquelle nous pouvons vivre les moments conscients de la vie compense les années vécues en marge de la conscience.

Il m'est véritablement pénible d'insister tant sur ces enseignements capitaux pour la connaissance individuelle. Ils sont capitaux pour deux raisons : parce qu'avec eux il est possible de s'élever dans le domaine de

la connaissance substantielle et parce que ces enseignements, transformés en connaissances après leur assimilation par l'être, permettent de consolider les positions internes, de les raffermir, en renforçant par la même occasion la vie, tout en servant à comprendre, parfois instantanément, tout ce qui passe autour de nous.

J'ai dit que tous ont une vie à vivre et une autre déjà vécue. Chacun est responsable de cette vie. Nous sommes dans un monde plein de dangers créés par l'homme même, par son ignorance et son orgueil. Et maintenant, alors que le monde a déjà connu plusieurs milliers de siècles, les hommes se retrouvent terrifiés par l'ampleur des erreurs qu'ils commettent. On dirait qu'ils n'ont jamais appris à vivre en paix, en se respectant les uns les autres ; à vivre chacun sa propre vie, au lieu de se préoccuper, comme ils le font, de celle des autres, non par pour leur faire du bien, pour les aider, mais pour les critiquer et leur reprocher les fautes qui, d'après eux, ont été commises. Bien entendu, cette conduite, observée depuis des années, a apporté une énorme confusion, parce que chacun, en intervenant dans la vie d'autrui, a aujourd'hui perdu de vue sa propre vie. Voici une réalité présente dans les quatre coins du monde. Quand on parle avec certaines personnes, elles donnent l'impression d'être absentes de leur être et que d'autres occupent leur place ; que d'autres êtres habitent dans leur vie, car l'immense majorité des gens vit dans l'externe et, très fréquemment, dans les maisons mentales d'autrui. Et quand on souhaite les amener à vivre en eux-mêmes, dans leurs maisons mentales, ils ont peur de tous les spectres qui s'y trouvent, c'est-à-dire, des pensées qui les tourmentent comme des fantômes et leur ôtent le sommeil, parce qu'ils se retrouvent faibles et sans aucune valeur pour affronter avec détermination les situations qui peuvent découler de la direction de leur contrôle interne.

De sorte que de nombreux êtres manquent de défenses mentales, ils sont incapables de trouver par eux-mêmes la solution à leurs problèmes et doivent alors la chercher, pour cette raison, dans les mentes des autres. Cependant, les problèmes arrivent généralement avec un délai suffisant pour que la mente ait le temps de préparer des solutions dans le but de les contrer ou de les résoudre ; et quand ce n'est pas le cas, quand ils apparaissent par surprise, le premier mouvement interne qu'il est nécessaire

de réaliser est celui de calmer la mente, de l'apaiser, en contrôlant toute l'activité des pensées qui distraient l'être ou le plongent dans le désespoir.

Je me souviens qu'une fois, une personne très riche m'a expliqué qu'elle traversait une situation grave. Elle allait perdre la majorité de ses biens et cet événement l'avait quasiment plongée dans le désespoir. Elle devait réduire ses dépenses et, enfin, mener un autre train de vie. Je lui ai alors dit que la vie n'équivalait pas à une situation économique confortable et que l'une des nombreuses positions que j'avais adoptées pour parcourir le monde est la suivante : ne jamais penser que je possède quelque chose de permanent, quelque chose qui m'appartient dans l'absolu ; et s'il y a quelque chose dont je me sens réellement propriétaire, c'est ma sagesse, et rien de plus. Je peux vivre – lui ai-je déclaré – dans un palais ou un château, et je peux également vivre, avec la même facilité, dans la maison la plus humble. La connaissance que je possède s'amoinrirait si je pensais que ma vie se réduisait suite à la diminution de mes possessions. Lorsque l'on vit pour le physique, si les biens matériels disparaissent, on a la sensation que la vie disparaît également. En revanche, on ne perd jamais la valeur que chacun représente en tant qu'être intelligent, selon la hiérarchie des connaissances que l'on possède.

C'est ainsi que, alors que je l'invitais à réfléchir sur ces paroles, cet homme est reparti l'esprit tranquille. J'ai peut-être évité qu'une vie soit gâchée. J'ai fait penser à cet homme ce qu'il n'avait jamais pensé : que la vie ne doit pas être uniquement remplie de satisfactions physiques, circonstanciées ; qu'il ne faut pas en faire une fiction en la vivant de manière artificielle, mais, au contraire, qu'il faut sortir de cette fiction pour vivre dans la réalité. Il est essentiel de donner à la vie un contenu réel, permanent, éternel. Mais, bien sûr, il faut y arriver de façon consciente, c'est-à-dire, en faisant en sorte que la conscience prenne contact avec la réalité, parce que, dans le cas contraire, il serait impossible de comprendre cette conception de la vie.

Parmi les êtres communs, chacun est, en général, ce que la pensée présente dans sa mente souhaite qu'il soit. Cette pensée, plus d'une fois, acquiert tant de force qu'elle lui fait même pressentir de multiples choses qui lui sont intimement liées. Par exemple, pour certains êtres,

la pensée dominante est qu'ils ne vont jamais parvenir à être quelqu'un, soit parce qu'ils estiment manquer d'intelligence, soit par volonté ou en raison d'autres choses ; de sorte que, comme ils n'étudient pas, à cause de l'obstacle posé par cette pensée, ils ne se préoccupent pas d'améliorer leurs conditions et finissent donc, effectivement, par n'être rien.

J'ai déjà dit qu'il ne faut jamais penser, comme c'est le cas pour de nombreux êtres, que demain ou plus tard on va mourir. En effet, il est nécessaire de penser que l'on va vivre éternellement. Il est essentiel de forger cette pensée car, même si nous devons mourir, il ne coûte rien de penser le contraire. Il faut penser ainsi et même se convaincre soi-même que nous allons vivre de façon permanente. Je vous conseille de le penser profondément. Si la mort doit venir, qu'elle vienne seule ; ne l'attirons pas en pensant que nous allons mourir. Il faut que notre pensée soit plus forte que la mort, qu'elle lui survive. Une pensée de ce type génère des forces ; une pensée contraire, en revanche, les retire. Si nous pensons que nous allons vivre éternellement, nous oublierons que devons mourir un jour et, en adaptant la vie à ce temps éternel, nous pourrions parvenir à la vivre avec la certitude absolue que nous ne mourrions jamais.

Cette pensée possède une force extraordinaire et une vertu impondérable, car elle pousse constamment l'être à vivre, à respirer la vie consciemment ; en effet, pour vivre toujours, il est nécessaire de respirer la vie avec une pleine conscience de sa signification. Comme je l'ai dit il y a un instant, cela ne coûte rien de le faire et n'implique aucun travail, or soyez certains que celui qui agit ainsi ressentira le bénéfice immédiat de cette immersion dans l'éternel. Il ressentira comme un baume qui adoucit les amertumes, les douleurs, les souffrances de la vie et, avec la présence permanente de cette pensée, il prendra davantage soin de sa vie, il ne l'exposera plus autant aux inclérences des agitations mentales, des égarements et des agissements erronés, qui lui nuisent toujours.

Ainsi, quand vous êtes dans la barque, vous devez toujours expérimenter la sensation que, dans ces moments, vous vivez le temps éternel, celui qui ne se termine jamais avec la vie. Néanmoins, lorsque vous êtes sur terre,

vous devrez expérimenter la réalité du temps physique, celui qui se vit dans l'urgence et l'agitation. À ce moment, en vous souvenant de la paix, du calme et de la quiétude qui se ressentent en ce lieu, vous neutraliserez les effets du vertige terrestre, afin qu'il ne vous mène pas dans ce tourbillon qui semble entourer tout le monde de pensées de ruine et d'extermination.

Maintenant, plus que jamais, l'humanité a besoin d'hommes conscients, d'hommes qui pensent et savent bien penser car, dans ce cas, ceux-ci pourront enseigner aux autres à faire de même et, de cette façon, l'humanité retrouvera un jour la paix et le bonheur qu'elle avait perdus. Nous sommes engagés dans cet effort colossal, dans ce travail gigantesque et œuvrons inlassablement. Le fait que peu de gens soient concernés aujourd'hui et que demain ils ne soient qu'un peu plus n'est pas important ; un jour arrivera où l'humanité se réveillera comme elle s'est réveillée de nombreuses fois dans des moments clés, dans des instants profondément critiques de son histoire. Nous devons penser que cette fois, comme dans tant d'autres, elle devra se réveiller de la léthargie dans laquelle elle semble plongée. J'espère que vous pourrez tous assister à cet éveil et que vous pourrez apporter à chaque mente désespérée qui recherche une nouvelle vie la connaissance dont elle a besoin pour son salut !

Pour cela, il faut beaucoup observer et réaliser. Tandis qu'il accomplit ses tâches quotidiennes, l'étudiant en Logosophie peut dédier quelques moments au soin de sa vie interne, en la rendant un peu plus consciente et heureuse que le jour précédent. Je pense que tous, sans exception, peuvent le faire, en palliant les moments amers ou difficiles qui assombrissent régulièrement la vie.

Dans l'ensemble, les êtres humains essaient de vivre mieux chaque jour. Mais, les uns plus que d'autres, ils connaissent tous des luttes ; en raison de cela, nous devons nous fixer pour objectif d'être toujours présents en nous-mêmes, dans notre cœur et notre mente, car c'est dans cette intimité que nous rencontrerons, à tout instant, la voix de notre propre conscience qui nous parle comme elle seule sait le faire, pour donner l'assurance à l'esprit que rien ne pourra lui faire de mal. En disant rien, j'inclus tous les pensées et actes que l'être réalise, ainsi que

toutes les paroles qu'il prononce tout le long de sa vie ; et, étant donné que faire les choses bien ne nous coûte pas plus que les faire mal, nous devrions faire le bien à tout instant, afin de ne pas faiblir quand le mal nous rend visite de façon impromptue.

Chacun doit créer en soi-même les ressources nécessaires pour combattre le mal qui peut lui arriver ; il est nécessaire d'accumuler des réserves afin d'en disposer quand on en a le plus besoin. Voici donc la connaissance qui enseigne comment l'homme doit se conduire quand il vit sa vie.

67

L'attraction de la connaissance logosophique

Pour continuer dans nos sujets habituels, je parlerai ce soir de certaines particularités de la psychologie humaine.

La Logosophie a toujours recherché les êtres qui possèdent une âme humble et compréhensive ; en disant humble, je ne fais pas référence à la fausse humilité, mais bien à celle qui se manifeste dans une âme saine, dans un cœur pur et dans une mente libre ; dans laquelle ne se cache pas, derrière une fausse modestie, le virus de l'orgueil, parce que c'est uniquement dans ces conditions que germe le véritable savoir, qui se répand ensuite de façon constructive parmi tous les semblables.

La parole logosophique réveille chez les êtres un grand intérêt ; ceux-ci se sentent vivement attirés par elle parce qu'elle aborde à tous les problèmes, elle indique des normes, établit des précédents et s'adresse à la conscience afin qu'elle se réveille et que l'homme sache se comporter dans le monde. Néanmoins, avant que l'être ne parvienne à réaliser la Logosophie en lui-même, il existe une distance incommensurable que chacun doit parcourir par lui-même et qui apporte, au fur et à mesure du passage des étapes, d'immenses satisfactions et des joies profondes, tant que cette progression découle, bien sûr, du propre effort. Mais cet accomplissement ne s'obtient pas en écoutant uniquement une fois, ou dix, ou vingt fois, la parole du Savoir logosophique ; le contact auditif doit être suivi d'un véritable souhait d'expérimentation.

Ainsi, les êtres se sentent, logiquement, captivés, parce que la connaissance logosophique est comme un aimant puissant, dont la force se relie

instantanément à ce qu'il y a de bon et de sain dans chacun ; et c'est cette bonne partie qui se sent comme réveillée et attirée par la Logosophie. Puisque, donc, c'est votre bonne partie qui vous attire dans ce lieu, je suis heureux de pouvoir parler à cette portion en particulier que vous possédez tous en vous-mêmes. C'est pour cette raison que je vous considère tous comme bons, parce que je sais que votre bonne partie s'agrandit chaque jour davantage, et plus elle s'élargit, plus l'autre, la mauvaise, tend à disparaître.

Voici le grand secret de la réalisation. Tout dépassement doit être réalisé parallèlement à des changements substantiels dans la vie de l'être. Chaque changement substantiel équivaut à un degré de dépassement effectif ainsi que, à la fois, à un degré d'élimination des impuretés qui constituent la source de négativité dans l'existence.

Si je vous demande maintenant si tel ou tel enseignement que je vous ai offert vous a semblé compréhensible, je suis sûr que beaucoup répondront qu'ils ont besoin d'un certain temps pour les comprendre. Et il est normal que tandis que certains prennent moins de temps, d'autres tardent davantage, même quand cela est dû, parfois, à un défaut d'attention consciente ; dans ce cas, à qui la faute ? À la Logosophie ou à celui qui l'écoute en étant inattentif ? À celui qui l'écoute, assurément, étant donné qu'il ne le fait pas avec les oreilles de l'entendement, mais bien avec celles des pensées qu'il possède dans sa mente au moment de l'écoute.

Cette explication me fait revenir à la mémoire le paradoxe amusant offert par celui qui dit qu'il est tout ouïe ; car en déclarant ceci il ne se rend même pas compte qu'il fait allusion aux oreilles de toutes les pensées qu'il possède dans sa mente, car les oreilles de son propre entendement semblent avoir été remplacées par celles-ci.

La situation est complètement inverse pour l'être qui commence à se connaître soi-même, car l'entendement, instruit sur le sujet, ne cède plus à la pression des pensées.

Je me souviens avoir dit à différentes occasions que, au début du processus d'évolution consciente, un nouvel être émerge dans l'homme et naît, pour ainsi dire, sous les auspices de la connaissance transmise par la Sagesse logosophique. Mais tandis que l'homme connaît cette

évolution, il continue encore de s'accrocher à son ancien être, ce qui fait surgir le problème suivant, posé, il faut le comprendre, sur le terrain figuré : d'un côté se trouve l'ancien être et, de l'autre, le tendre rejeton, fils de cette nouvelle conception. L'ancien être prétend toujours avoir raison et le nouveau, comme il est petit, s'abstient de le corriger par respect. Lorsque ce dernier tente de s'imposer, l'ancien être réagit et le malmène. Maltraité par l'ancien, le nouvel être se désespère et demande à la Logosophie de lui fournir des ressources pour se défendre, ce qui crée le souci, pour l'enseignement, de le faire grandir vite. Mais, d'un autre côté, quand le nouvel être fait le grand sans avoir réalisé le processus de sa croissance, il est également nécessaire de le corriger.

Il s'agit d'un enseignement qui, même s'il provoque une certaine hilarité, est de grande importance. Il est essentiel de toujours adopter la meilleure position dans tous les aspects en pensant, à chaque instant, que l'on est un enfant qui doit parcourir un long chemin et qui, le long de ce chemin, parviendra à la vieillesse. Mais, tandis que l'être se trouve dans l'enfance, il doit en profiter pour accumuler des forces et de l'énergie, afin que, lorsqu'il vieillit, elles lui servent à surmonter cette période, exactement comme lorsqu'il possédait les forces de l'enfance et de l'adolescence, ce qui permet ainsi de prolonger l'enchantement de ces jours heureux. De cette façon, on pourra éviter que l'être ne vieillisse prématurément et ne se fane, comme les fleurs, qui, à peine nées, tombent effeuillées, flétries et sans vie. Il est donc nécessaire que chacun sache se constituer soi-même, en recherchant cette formation dans la conservation de tout le bon que la vie lui offre et en transformant cette dernière en un sanctuaire de bonheur. Si les gens ne le font pas c'est parce qu'ils ont oublié la plupart de ce qui a été vécu ; de sorte que l'inquiétude règne chez la majorité des personnes et elles vivent dans le désespoir et l'agitation, sans que la conscience ne s'arrête pour mettre de l'ordre dans les temps vécus.

Les êtres humains possèdent des valeurs internes qui leur permettent de multiplier leurs énergies et, surtout, leur puissance mentale afin d'atteindre, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ces connaissances si indispensables à l'homme pour dépasser les membres de son espèce.

Ces valeurs sont constituées par la conscience de la vie, qui se résume dans l'expérience propre et dans la leçon des expériences de ces êtres qui permettent à l'intelligence observatrice de modifier et de perfectionner sa propre conduite ainsi que d'orienter ses directives. Nous devons donc, outre l'observation des effets, résultats et enseignements des expériences vécues, observer également, avec intérêt et acuité, les expériences d'autrui, celles qui, indiscutablement, rehausseraient avec une grande justesse nos réflexions. Ainsi, par exemple, l'échec de ceux qui ont confié au hasard ce qui devait être confié au propre jugement nous fera réfléchir sur la pertinence de se consolider, dans chaque projet que nous souhaitons mener à bien, avec une étude consciencieuse des situations qui risquent de se présenter, afin d'éviter toutes surprises et, éventuellement, l'échec. Si, de même, nous effectuons l'observation en nous-mêmes, nous découvrirons à travers chaque expérience les failles qu'il est essentiel d'éliminer ainsi que, de plus, combien nos agissements auraient pu être meilleurs si nous avions pris en compte des observations oubliées découlant d'autres expériences.

En mettant en avant l'importance que représente pour l'être la leçon de l'expérience vécue et le fait de savoir toujours conserver vivants, tout au long de sa vie, les moments de bonheur, de joie et d'allégresse, de sorte qu'il lui soit possible de s'en servir quand il en manque, nous voyons combien la Sagesse est grande, elle qui a mis de la lumière dans chaque mente pour éclairer tout ce qui entoure l'être. Cette lumière est l'intelligence, qui ne doit jamais être limitée ou diminuée par l'égoïsme ou l'agitation des passions ; au contraire, la puissance de cette lumière doit être augmentée par la force interne qui surgit d'une vie portée à sa réalisation maximale, capable d'expérimenter cette réalité parce qu'elle a été menée avec une pleine conscience ; ce qui constitue le véritable et unique motif en raison duquel l'homme passe dans le monde.

Je vous répète qu'il faut que vous essayiez toujours de mettre en pratique et d'expérimenter de façon interne l'enseignement que dans chaque circonstance vous apporte la Sagesse logosophique, afin de vérifier s'il contient réellement la force que vous avez ressentie en l'écoutant ; une force qui est réelle, parce qu'elle détient en elle-même un contenu vital dont chacun peut profiter à son propre avantage.

Je dois vous déclarer aujourd'hui que je n'ai aucune préférence pour l'un ou pour l'autre ; je vous estime tous et vous porte tous une grande affection. Mais je veille à ce que cette affection soit en vous-mêmes d'une nature semblable à la mienne, c'est-à-dire, généreuse et sincère. J'ai établi avec ceci un grand principe indiscutable et humain. Ce principe, une fois connu, peut être la clé pour pouvoir se diriger sans embûches dans ce nouveau type d'activités de l'intelligence, en respectant toujours la Loi de correspondance. La Logosophie n'a jamais exclu et n'exclut personne ; ceux qui se nourrissent de son enseignement possèdent de nombreuses prérogatives et ont tout à leur disposition ; mais chacun doit marcher sur le chemin avec correction et honnêteté, sans exclusion d'aucune sorte. C'est de cette façon que l'on pourra parvenir à une ample compréhension des principes humains et c'est également ainsi que chacun expérimentera la raison de cette hospitalité généreuse offerte à tous par la Sagesse logosophique, dont personne ne doit abuser.

68

Description du processus
d'évolution consciente

Il est bien connu que dans le monde les êtres se rencontrent ou se ratent. En ce qui me concerne, c'est comme si le monde déplaçait ses leviers de projection tout autour de moi, et j'éprouve une grande joie lorsque, en passant ici ou là, je rencontre des personnes liées à ma vie, comme si elles étaient de vieux amis ou de vieilles connaissances. Quand je leur tends la main, je ne pense jamais que je dois leur dire adieu, adieu pour toujours ; au contraire, ma pensée est de les garder constamment reliées à ma vie, à mon affection et mes souvenirs.

Les êtres ne se rencontrent pas dans le monde sans raison ; quelque chose les rapproche, les lie. Tous ne connaissent pas la cause de ces rapprochements ou de ces rencontres ; de sorte que la majorité des personnes, qui n'accordent aucune valeur à de tels évènements, marchent, après s'être rapprochées, dans des directions opposées, sans se rencontrer de nouveau.

Quand je pense à tous ceux qui suivent ma pensée, je ne les considère pas comme étrangers ou hors de ma vie, mais bien comme des parties intégrantes d'une immense famille, et je ressens une grande joie quand je les retrouve ; la même que lors des autres rencontres, comme si le temps, au cours duquel je donne mes enseignements, ne s'écoulait pas. Je grave dans ma mente la physionomie de chacun d'entre eux de sorte que, quand je suis en train de travailler pour l'œuvre, ils soient tous présents, comme s'ils travaillaient également autour de moi, en m'aidant dans chacun des mouvements que réalise ma mente.

La majorité des personnes qui prennent contact avec l'enseignement logosophique ne peuvent, presque sans exception, exprimer avec exactitude leurs véritables souhaits, leurs réelles aspirations ; mais, je n'essaie pas de les découvrir car il s'agit d'un sujet secondaire. Il existe un aspect plus important que les aspirations et les souhaits : c'est le travail que chacun doit réaliser dans sa mente pour obtenir les plus amples et positives compréhensions.

Si, physiquement, les êtres sont complets, ils ne le sont pas psychologiquement ; il leur manque de nombreux fragments pour constituer leur véritable image psychologique. Je pense avoir déjà dit que, dans leur parcours, les hommes ont perdu de multiples parties de leur entité psychique, raison pour laquelle ils expérimentent tous inconsciemment la nécessité de partir à la recherche de ces fragments perdus afin de compléter cette image. Mais au lieu des fragments perdus apparaissent les défauts, les imperfections psychologiques.

Avec elles, l'être semble être complet et on dirait que parfois il se sent même à l'aise avec de tels signes d'altération. Il est naturel qu'il pense, alors qu'il ne parvient pas à concevoir la valeur que possède chaque fragment perdu, que la déficience fait partie de sa psychologie et que, par conséquent, il ne doit pas chercher à l'éliminer.

Mais lorsqu'il se plonge dans la connaissance logosophique, il comprend l'importance de chaque fragment qu'il réussit à récupérer, et c'est alors qu'il essaie d'accélérer le pas afin de compléter son image psychologique le plus rapidement possible. Il remarque également que ses agissements antérieurs, étant saturés de défauts, ne le satisfont pas.

En cultivant la connaissance logosophique, les êtres élaborent petit à petit l'archétype de leur future psychologie, laquelle commence à ressembler à l'image créée et animée dans l'être humain. De sorte que les disciples, grâce à la connaissance substantielle, comprennent progressivement comment ils doivent se traiter eux-mêmes en tenant compte de leurs déficiences et vertus, tout en s'efforçant d'être justes avec eux-mêmes dans leurs jugements personnels. Dans ce grand et noble travail de dépassement, ils éprouvent les plus grandes satisfactions quand ils observent, en eux-mêmes, les résultats positifs apportés par

l'enseignement appliqué dans leurs vies ; quand ils se sentent capables de contrôler leurs pensées, de modeler leur conduite, d'affaiblir leurs défauts ou leurs déficiences jusqu'à les éliminer. C'est à cette fin que celui qui souhaite se dépasser doit employer tous ses efforts, ces derniers représentant une surveillance constante de tous les mouvements qui surviennent dans sa mente et, plus tard, de tous ses actes. Celui qui oublie cette consigne et, sans y faire attention, se laisse porter par des pensées étrangères à sa nature, à sa volonté, à ses aspirations, à ses souhaits et à ses affections doit ensuite assumer les conséquences de ses actes démesurés, de ses moments d'irréflexion ou d'inconscience.

Une réalité qui s'esquisse dans l'âme de tous est la difficulté représentée par la propre orientation avec l'assurance que l'on prend la bonne direction, parce que, pour pouvoir agir ainsi, il est nécessaire d'avoir réalisé auparavant un processus conscient de mise en ordre mentale qui permette de projeter intelligemment la vision interne, en éclairant le chemin que l'on doit suivre et en sachant déjà par avance que ce chemin doit nous conduire là où nous souhaitons aller : non pas vers des buts communs, connus de tous, mais vers ceux qui couronnent les aspirations humaines dans les limites supérieures du perfectionnement.

De sorte qu'il se produit fréquemment comme un vide dans la mente et lorsque l'être se souvient qu'il doit faire quelque chose, qu'il doit atteindre ses hauts objectifs au nom d'un grand idéal ou d'une grande aspiration, la vie est déjà partie, sans même qu'il ne l'ait ressentie, comme s'il ne l'avait pas vécue. C'est pour cette raison que la connaissance logosophique secoue, secoue constamment l'entendement des êtres pour les garder éveillés, afin qu'ils ne dorment pas psychologiquement ou spirituellement. Et quand l'homme s'habitue à vivre de façon éveillée psychologiquement et spirituellement, il a l'impression d'être en train de vivre une double vie tant l'expansion qu'il expérimente dans le domaine des sensations internes est grande, tandis que sa mente, élargie dans les sphères profondes de la réalisation, accomplit ses hauts idéaux évolutifs.

Quand l'homme commence à expérimenter la réalité de la vie consciente, quand sa mente s'exerce dans un travail de dépassement constant, il remarque que les êtres et les choses adoptent, pour lui,

différents aspects, et qu'ils ne lui sont plus, assurément, indifférents. Il ne pense jamais au mal, ni à blesser quelqu'un, il ne cherche jamais à nuire à la mente d'autrui, car il a déjà beaucoup à faire avec la sienne. Il a ainsi gagné, par ce biais, quelque chose de très important : ne pas faire le mal. Et il a également acquis quelque chose de bien plus important encore : l'effort de dépassement qu'il réalise bénéficie à un être humain, c'est-à-dire lui-même, un bénéfice dont les autres pourront profiter plus tard car, en devenant plus capable, plus intègre et en possédant beaucoup plus de connaissances, il pourra être utile à ses semblables.

Si, depuis les hauteurs immaculées de la pensée, on contemple l'immensité et l'espace, puis on dirige ensuite le regard vers les êtres humains, leur petitesse cosmique se révèle avec d'autant plus de relief. Une immense interrogation, une question apparaît alors, dessinée dans l'espace : que font les hommes sur terre ?

Chacun fait les choses conformément à ses connaissances et à sa science, et même si les hommes peuvent se juger entre eux, ce jugement est limité, il ne peut jamais parvenir à être total, complet, intègre et définitif, comme ceux que formule Celui qui a créé toutes les choses, y compris la créature humaine. Depuis que chacun fait usage de la raison et agit conformément aux directives de sa pensée, de son cœur ou de sa conscience, chacun récolte également ce qu'il a semé, car les êtres humains vivent durant une période déterminée et, avant et après eux, la Création et le temps existent toujours, comme des témoins permanents de ce qui se passe sur terre et partout.

Il vaudrait tellement mieux que dans le monde entier renaisse ce qui semble être mort dans l'existence humaine : la tolérance, le respect, l'indulgence et toutes les belles qualités qui ornent l'âme des hommes, afin que les compréhensions s'ouvrent, unanimes, dans une réconciliation générale qui répande à flots dans le monde les espérances d'un meilleur futur ainsi que d'une paix constructive et digne des générations à venir.

Il est nécessaire, à cet effet, de beaucoup travailler en soi-même, en cultivant dans un engagement constant ces qualités qui exaltent et honorent tant l'esprit humain. Dans cet effort, j'aide continuellement les disciples en leur apportant des éléments de valeur et en faisant en

sorte qu'ils constatent par eux-mêmes le dépassement qu'ils atteignent ainsi que l'accroissement de leur conscience, qui s'élargit au fur et à mesure qu'ils intègrent dans leur patrimoine de nouvelles connaissances.

Je pense que, avec ce que vous avez entendu lors des nombreuses fois où je vous ai adressé la parole, vous possédez beaucoup d'éléments sur lesquels méditer dans le futur. Mais auparavant, je vais vous donner un conseil : il faut que votre activité interne, si possible, reste en situation d'entraînement constant ; ne vous laissez pas aller dans un sommeil psychologique et spirituel. Dans tous les moments opportuns, travaillez avec les enseignements que vous avez écoutés ; associez-y des mouvements intelligents, et appliquez chaque connaissance extraite de ces enseignements à votre propre vie ou ailleurs, là où elles sont utiles, en conservant toujours votre lentille d'observation propre, car, si elle devient floue, elle assombrit la mente et le sommeil profitera de cette obscurité pour vous envahir.

Même si mes paroles sont simples, seul celui qui souhaite m'entendre et me comprendre est en mesure d'y arriver ; et celui qui agit ainsi le fait parce que, outre le souhait de m'entendre et de me comprendre, il ressent une véritable affection pour celui qui lui parle. Je reçois ainsi de lui une partie de l'affection que j'ai déversée sur tous, puisque mes paroles, sans exception, ne sont pas froides mais renferment, au contraire, un peu de ma vie. C'est pour cette raison que lorsque certains d'entre vous, en me parlant, me renvoient ces paroles avec amour, j'expérimente l'émotion supérieure de celui qui sait créer des pensées pleines de vie, imprégnées du bien qu'elles produisent chez ceux qui les recueillent dans leurs cœurs.

Je remarque, et c'est le cas partout où je vais, à tout moment, que nombreux sont les êtres qui se souviennent de moi avec affection, avec gratitude et ils sont également nombreux ceux qui souhaiteraient me voir plus fréquemment afin de recevoir davantage de mes enseignements. Je les garde tous présents en moi et j'envoie à tous mes pensées pour leur dire qu'ils doivent se servir de mes enseignements comme il le faut, sans rien me demander de plus. Je sais ce que je dois donner à chacun et je sais également que tous reçoivent l'enseignement d'une façon qui leur est propre, comme s'il était tout particulièrement adressé à

chacun de ceux qui m'écoutent. C'est ce que tous doivent expérimenter ; chacun doit se sentir comme s'il était seul, en m'écoutant, et qu'il recevait un enseignement qui lui est expressément destiné. Par conséquent, si je corrige une fois un disciple, chacun doit prendre pour soi cette correction, car elle est adressée à tous. Le disciple représente le motif, et non la cause : le motif qui met en avant la précision et la pertinence de l'exposition de ses connaissances par la Logosophie. C'est jusque-là que s'étend le geste généreux de celui qui transmet un enseignement, afin que personne ne ressente le poids d'une réprimande.

Pour finir, il me reste, en dernière instance, à vous féliciter tous pour les progrès accomplis et à vous souhaiter une bonne chance et beaucoup de bien-être. Je souhaite que ceux qui ont pu être présents aujourd'hui le soient demain et toujours ; qu'il n'y ait pas de place vide ; que vous trouviez à tout moment la plus grande disposition en vous, afin de pouvoir rester, comme aujourd'hui, autour de moi en écoutant ma parole de façon permanente.

Réalités indéniables de l'enseignement logosophique

Je suis de nouveau présent dans cette chère Maison, siège de notre Institution en Uruguay. Mes dernières visites m'ont véritablement permis d'expérimenter une émotion différente de celle provoquée par les précédentes. Je dirais même que je dois presque lutter parfois pour contenir avec calme le sentiment qui m'attire tant vers cette terre, où vous accomplissez ce travail infatigable qui vous a permis d'obtenir un tel prestige par rapport à toutes les autres filiales de la Fondation logosophique ; et cela, grâce à l'avancée et à la solidité de votre organisation ainsi que grâce à la compréhension de plus en plus ample et effective de tous les disciples qui la constituent.

Et vous avez d'autant plus de mérite que, alors que je ne reste pas ici de façon permanente, vous suivez sans vous arrêter l'orientation que je vous ai donnée, en constatant ses résultats immédiats, comme vous avez pu le vérifier à la suite de la dernière visite que je vous ai faite.

Chaque fois que je me retrouve parmi vous, c'est comme si rien ne s'était passé dans ma vie ; ce qui est tout à fait naturel si on tient compte du fait que je ne communique à personne l'intensité de mes efforts et sacrifices, ainsi que mon travail tenace au milieu des difficultés qu'il est nécessaire de neutraliser avec une grande sérénité d'esprit.

Peu de temps auparavant, je me suis rendu dans une région du nord de l'Argentine pour quelques jours. L'une des choses qui m'ont conduit là-bas revêtait une signification toute particulière pour moi : rencontrer

une personne à qui j'avais expressément donné rendez-vous dans cet endroit. Je l'avais un peu oubliée tellement je suis absorbé par les activités propres à ma vie intense et laborieuse.

Quand nous nous sommes retrouvés ensemble, j'ai eu l'impression que je méritais même des reproches. Ce ne fut pas le cas. Nous avons parlé de choses très importantes et elle m'a demandé que nous tardions moins à avoir d'autres conversations, ce que je lui promis de faire plus fréquemment. Je lui ai demandé comment elle se trouvait et elle m'a dit qu'elle allait bien, même si une certaine tristesse se dessinait sur son visage. Quand je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, elle m'a répondu que non. Nous avons ensuite parlé sur d'autres sujets et nous nous sommes dit au revoir, jusqu'à une prochaine fois.

La personne, mes disciples, avec qui je me suis retrouvé dans ce lieu était moi-même.

Quiconque dirait que c'est invraisemblable, néanmoins, c'est aussi réel et vrai que la totalité des enseignements que je vous ai tous transmis.

Combien de fois chacun d'entre vous avez parlé avec vous-mêmes de nombreuses choses, mais combien de fois l'avez-vous fait sérieusement ! Pour cela, il est nécessaire de favoriser une rencontre adéquate où, si possible, rien ne puisse perturber la sérénité du soliloque.

La plupart des êtres pensent qu'il suffit de ne pas faire de mal pour satisfaire leur conscience, même s'ils ne font pas de bien.

Depuis l'endroit où je me trouvais, en faisant des efforts pour surmonter l'indolence favorisée par cet environnement, j'ai examiné dans mon souvenir toutes ces choses que, en raison de mon importante activité quotidienne, il m'est presque impossible d'analyser. J'ai pensé au nouvel édifice – déjà presque achevé – que vous êtes en train de préparer avec beaucoup de détermination, afin qu'il puisse être bientôt inauguré. Je vous voyais en pleine activité et, assurément, je ne me suis pas trompé parce que je viens de constater une grande avancée. Il est indubitable qu'une œuvre réalisée avec tant d'ardeur et d'enthousiasme deviendra un symbole de votre effort, de votre bonne volonté, de votre sacrifice unanime et, surtout, de votre amour à tous.

Vous n'avez pas fait des efforts en vain ; tandis que vous travaillez

avec ardeur nombreux sont ceux qui se sont intéressés à notre Institution et en parlent avec des termes élogieux, en l'admirant et en l'appréciant au plus haut point. En effet, bien sûr, la construction de cet édifice a contribué à rajouter de la valeur à notre œuvre.

Cela signifie que l'enseignement logosophique progresse chaque jour de façon graduelle et positive, et elle continuera de le faire dans le futur, en regroupant autour d'elle de nombreux êtres de bonne volonté, avec des intentions saines, un comportement et une conduite honnêtes ainsi que de bonnes inspirations, qui souhaitent profiter de cette connaissance impondérable.

Et tandis que vous, d'une part, vous vous engagez dans un travail humanitaire de diffusion, j'œuvre intensément dans le but d'apporter, dans un futur proche, des éléments d'une grande valeur afin de renforcer cette même diffusion et rendre le concept de la Logosophie plus clair, vaste et universel.

Je suis actuellement en train d'écrire de nombreux livres, des livres qui ne sont pas courants, parce que je ne les rédige pas exclusivement pour les êtres d'aujourd'hui, mais également pour tout le futur de l'humanité. Par conséquent, je dois prendre beaucoup de choses en compte, envisager les aspects les plus divers et y consacrer toute mon attention, afin que chaque enseignement soit de type universel.

Quand tout ceci sera accompli, une grande étape prendra fin et une autre commencera, la plus transcendante de toutes. Pour le moment, vous tous ici présents savez consciemment que vos vies ont connu des changements fondamentaux, parce que la Logosophie vous a fait connaître des vérités profondes, dont vous avez pu en attester la réalité une infinité de fois, et vous savez également que vous avez vécu de nombreux moments heureux, qui annoncent de façon prometteuse de nouveaux moments à vivre féconds et encore plus heureux, malgré les mauvais temps créés par les hommes, les agitations mentales et tout ce qui assombrit l'horizon incertain du futur du monde.

Je pense qu'un jour la lumière de la Logosophie détruira toutes ces ombres et éclairera ce jour si désiré, dont la venue est attendue, avec confiance, par les êtres humains, durant lequel on pourra respirer

librement non seulement avec les poumons, mais également avec la mente, le cœur et la conscience.

En tant que bons navigateurs, nous devons tous affronter les ouragans et les fortes houles car, tandis que toutes les choses passent, seul ce qui est réel, ce qui est éternel, reste. Et c'est dans cette éternité, dans ce qui reste, que nous devons tous consolider le meilleur de nos vies. L'éternel et le permanent représentent la partie de Dieu que chacun porte avec soi, une partie qui fait fleurir, même dans les moments les plus amers, l'espoir de jours meilleurs. Cette partie est immortelle et Celui qui a créé la vie et lui a insufflé de la vigueur ne la détruira jamais, car il s'agit de sa propre Œuvre.

Bien sûr, à partir du moment où la créature humaine a été créée et a reçu la vie, chaque être est responsable de celle-ci ; il doit donc essayer toujours de l'animer et d'y chercher refuge, en se réconfortant et en renforçant à la fois le lien sublime qui l'unit à son Créateur.

D'après votre propre expérience, chacun d'entre vous sait comment il a été possible de créer dans cette partie du monde une institution telle que la nôtre, ainsi que, dans son sein, des affections si grandes, si altruistes, généreuses, franches et pures que, étant inconnues auparavant, il était impossible de concevoir. Et si nous prenons l'exemple de la façon dont les désaccords, les réactions antagonistes, les mésententes, les intolérances ont disparu, tandis que surgissaient la compréhension, la tolérance, le respect et l'affection ; si nous voyons que tout ceci est possible pour un groupe d'êtres, pourquoi ne le serait-il pas également pour l'ensemble de l'humanité ? Si l'expérience a été réalisée, que manque-t-il alors pour que l'œuvre s'étende et accomplisse son grand objectif ? Il suffit, tout simplement, que les autres êtres suivent le chemin de la réalisation que vous avez tous emprunté, en effectuant un processus d'évolution consciente et en offrant leurs meilleures intentions de dépassement, afin que la connaissance logosophique, devenue artisan, reconstruise, modèle et perfectionne tout ce qu'il est possible de perfectionner dans l'homme. Il ne faudra donc pas résister aux coups du marteau modelleur, qui fera tomber en morceaux les parties inutiles, tandis qu'il façonnera sur la vie de l'être les traits archétypiques de l'homme supérieur.

Processus d'assimilation de la connaissance logosophique

Un disciple fin observateur a déclaré aujourd'hui que l'auteur de la Logosophie, même s'il le fait toujours de manière différente, répète régulièrement un même thème sous une forme telle qu'il n'est pas reconnaissable. Je pense qu'il a en partie raison, parce que la connaissance transcendante ne peut pas être envisagée uniquement sous un seul angle ; c'est pour cela qu'il est nécessaire de la mettre en avant dans tous les aspects qui constituent sa nature, afin qu'elle pénètre dans l'entendement et que l'intelligence puisse s'identifier à son véritable contenu.

Je transmets la connaissance sous forme de fragments ; chaque fragment, même s'il semble identique, complète les autres, de sorte que la somme de tous ces éléments forme la connaissance.

Un autre disciple m'a également dit il y a quelques temps que, selon sa propre observation, il était très difficile pour les êtres qui ne sont pas reliés à notre enseignement de comprendre un concept logosophique, et que lui-même avait eu besoin de réaliser, en ce sens, un processus d'assimilation afin de parvenir ensuite à la compréhension de ces concepts si singuliers. Je vous énonce ceci parce que cette déclaration est tout à fait liée à ce qu'a exprimé le disciple précédent. Et ce lien est dû au fait que, pour atteindre la compréhension d'une connaissance, il est nécessaire, voire indispensable, de réaliser un processus d'assimilation. C'est la raison pour laquelle, en effet, que, pour faciliter cette tâche, je me vois obligé de présenter une même connaissance sous différents angles.

Les disciples peuvent étudier et méditer sur les enseignements, ainsi qu'échanger leurs compréhensions ; mais il est nécessaire d'avoir un élément fixateur qui, avec une fréquence répétée, prépare la mente afin de permettre à la connaissance de disposer d'un espace libre dans lequel elle puisse s'exprimer et remplir, par la suite, sa mission.

À cet effet, la parole orale logosophique est d'une aide immense, car il est évident que l'étudiant comprend avec davantage de facilité, qu'il assimile et ressent mieux l'enseignement lorsqu'il l'écoute que lorsqu'il le lit, l'étudie ou médite sur lui. Quand il en possède un pâle souvenir, un autre survient, qui le ravive ; et ainsi de suite, tous les enseignements se raniment dans l'âme de ceux qui suivent l'orientation logosophique.

Si une personne est livrée à ses propres moyens, il ne lui est pas possible de comprendre un enseignement, si ce n'est par le biais d'un grand effort continu et d'une immense bonne volonté. C'est la perspective qui s'offre aux êtres s'ils se contentent de lire, d'étudier ou de méditer sur les enseignements, sans les écouter. Je dirais que cette opportunité, ce privilège de recevoir constamment et de sa source même l'enseignement vivant présente une valeur incalculable ; et cette valeur réside dans le fait que l'enseignement permet à l'être, en l'accompagnant durant un certain temps, de rendre ses mouvements mentaux plus agiles, libres et amples, tandis qu'il se sent heureux quand il remarque qu'il possède ainsi dans sa mente une certaine agilité, facilité et des mouvements libres qu'il n'avait pas auparavant.

Nous connaissons déjà l'état commun des mentes, agitées par des pensées, préoccupations et problèmes de toutes sortes. Elles ne renferment aucune liberté de mouvement tant l'agglomération de pensées indisciplinées et inutiles qui s'y regroupent est importante. Dans ces conditions, les êtres se retrouvent, logiquement, incapables de résoudre avec sérénité et sagesse leurs problèmes, qui deviennent toujours plus compliqués et difficiles. D'où le malaise général et les traits que la violence dessine sur les visages humains lorsque les êtres ne parviennent pas à résoudre les questions posées par la vie ou quand ils s'agitent dans des passions incontrôlées qu'ils ne peuvent pas non plus dominer. Cette situation, qui peut être tolérée dans la vie courante, peut entraîner

des conséquences graves, voire catastrophiques, lorsqu'elle survient dans les mentes des êtres qui dirigent les peuples. Ce fut souvent le cas, comme lors de la dernière guerre mondiale, et des symptômes évidents de contamination de pensées qui annihilent l'intelligence des hommes ainsi que le concept élargi que l'on doit avoir de la vie et de la morale humaines continuent encore de se manifester.

Malheureusement, les êtres ne peuvent trouver refuge en eux-mêmes, puisqu'ils ne savent pas comment pénétrer dans leur monde interne et ne savent pas non plus qu'il existe un tel refuge dans lequel chacun peut trouver sa propre paix, sa tranquillité et son calme.

J'ai transmis beaucoup d'enseignements à ce sujet ; mais tous n'ont pas pu, logiquement, les assimiler. Néanmoins, chaque enseignement laisse une trace que, même inconsciemment, chacun garde dans l'interne de son être. Par la suite, c'est au moment où, dans une circonstance en particulier, on s'aperçoit que les enseignements entendus nous permettent d'adopter des conduites et résolutions favorables à ceux-ci, qu'il devient plus facile d'assimiler la connaissance qu'ils apportent, en l'appliquant à cette occasion. Mais il arrive encore que l'on fasse usage par inadvertance d'un enseignement, et cela obéit à la même cause, c'est-à-dire au fait que cet enseignement était latent dans la mente de celui qui l'a utilisé. À de très nombreuses occasions et à des moments où elles sont réellement nécessaires, des solutions inespérées ou impensées apparaissent comme par enchantement. Il s'agit de l'un des grands résultats offerts par la connaissance logosophique, comme vous avez pu vous-mêmes le constater très fréquemment au fil du temps.

Il est nécessaire de garder également en tête que, outre l'enseignement que l'être écoute, l'image de son auteur au moment où il le prononce s'y associe, comme quelque chose d'inséparable. Ce processus est, justement, ce qui facilite le chemin du souvenir.

Et, en parlant de chemins, vous parcourez tous le même et avez déjà beaucoup avancé sur celui-ci sans que je n'ai observé de signes de fatigue chez aucun d'entre vous ; au contraire, je pense que vous vous sentez tous comme si vous veniez juste de commencer la marche. Libre du poids qui lui pesait auparavant sur les épaules, chacun, avec agilité, parcourt

ce chemin. Je passe devant, en ouvrant le pas parmi une infinité d'obstacles et de difficultés ; quand vous passez, il ne reste même plus une seule petite pierre. Toutes celles que je rencontre sur mon chemin ont été jetées à partir d'autres sentiers qui en contiennent tellement que ceux qui les parcourent ne savent plus où les mettre. Quant à moi, au lieu de les envoyer ailleurs, je crée de petites ondulations sur lesquelles passent, sans le remarquer, mes disciples. Si à un endroit, elles sont un peu hautes, il faudra monter la côte ; mais vous possédez suffisamment de force pour cela. Une fois en haut, il vous sera facile de descendre. L'effort s'en retrouvera en effet réduit à la moitié parce que, en profitant des avantages de la pente, il vous sera facile de descendre et vous pourrez même le faire en étant assis.

Je pense que vous avez tous pu expérimenter, à diverses occasions, une sensation bien connue dans l'interne : celle qui approuve ou désapprouve une conduite, un épisode ou une pensée ; la même qui, parfois, reproche à l'être d'avoir agi de telle ou telle façon. Il s'agit de vestiges, encore vivants, d'autres manifestations beaucoup plus importantes et compréhensibles pour l'intelligence humaine.

Lorsque la sensibilité est si éloquente qu'elle fait comprendre instantanément ce qui est bien ou mal dans la propre conduite ; lorsque, sans l'intervention de la raison, il est possible d'éprouver cette sensation interne d'approbation ou de désapprobation, on peut supposer que, une fois cultivée, cette sensibilité pourra établir des contacts avec d'autres sensibilités, et même avec la sensibilité universelle. Mais ce processus prend, bien sûr, un autre aspect et se présente sous d'autres formes, avec un langage clair et compréhensible ainsi que, surtout, très assuré, car il met en évidence des réalités que chacun expérimente, ressent et vit.

Les êtres se sont tant éloignés de la Pensée universelle, ils vivent si enfermés et limités dans leurs affaires personnelles que cette sensibilité, logiquement, s'est repliée sur elle-même ; et c'est uniquement à quelques occasions, comme je l'ai dit, qu'ils éprouvent ce vestige de sensations qui possédaient auparavant une forme beaucoup plus grande et éloquente pour l'âme humaine.

Mais, aujourd'hui, les êtres reliés à la connaissance logosophique sont capables de favoriser, au moment opportun, adéquat et propice,

une pensée d'interrogation sur eux-mêmes ; surtout s'ils prédisposent l'esprit en laissant la mente entièrement libre de tout préjugé ou idée. Et même si ce n'est pas le cas à un moment en particulier, on pourra expérimenter, plus tard, des sensations analogues. C'est ainsi qu'il est possible de comprendre, lorsque chacun, par le biais de son processus d'évolution consciente, a préparé, comme je l'ai expliqué, son intelligence à cet effet, comment se manifeste le langage universel, c'est-à-dire, la parole créatrice qui anime l'Univers, la Création.

Vous verrez ainsi comment, en réponse à ces interrogations, la solution que vous recherchez pour les situations qui surviennent dans la vie apparaît rapidement ; et des conseils surgiront, apparemment extraits des profondeurs de l'être, mais qui, en réalité, sont le résultat du changement mental qui féconde la pensée.

La connaissance logosophique mène progressivement vers cet état supérieur après de nombreux efforts et un grand engagement, en insistant fréquemment pour que ces paroles si significatives pour l'âme et le cœur humains ne soient pas oubliées. C'est ainsi que chacun pourra remarquer, jour après jour, comment ses états d'âmes s'améliorent et comment sa vie lui apporte des enchantements qu'il ne connaissait pas auparavant.

Tout ceci est l'œuvre d'une patience illimitée, d'un travail tenace que, de façon visible ou invisible, je réalise chez tous ceux qui m'accompagnent le long du chemin que nous parcourons. Je pense que vous tous, au moins une fois par jour, penserez à moi et que vous souhaiterez, également, que je continue toujours de marcher devant vous afin de vous faciliter le trajet, afin que, durant la marche, je vous transmette des enseignements, tout en vous distrayant pour éviter que vous ne vous fatigiez, et afin que vous soyez toujours heureux ainsi que vous atteigniez l'objectif désiré, sans jamais succomber à la fatigue ou l'indolence.

71

Nécessité d'une préparation
efficace en logosophie

Je me soucie constamment d'aider ceux qui pratiquent les hautes disciplines logosophiques à se dépasser de façon réelle et positive. Tous les enseignements que transmet la Logosophie doivent se transformer dans l'interne de ceux qui les reçoivent et constituer, pour la conscience individuelle, des valeurs fondamentales, des principes de base. D'où ma grande préoccupation concernant l'instabilité psychologique qui s'observe souvent chez les êtres débutant dans la préparation logosophique.

Je désire donc continuellement familiariser avec les connaissances logosophiques les mentes des disciples qui souhaitent se dépasser. Aujourd'hui, justement, j'ai remarqué que, alors que j'offrais un enseignement, toutes les personnes présentes ont compris presque instantanément, ce qui n'aurait pas été possible si elles n'avaient pas accompli la préparation mise en évidence à cette occasion. Cet enseignement constituait l'aboutissement de nombreux autres à moitié compris et, donc, à moitié réalisés. Lorsque je l'ai apporté aux disciples, ils ont tous constaté que je leur donnais une clé ; ils ont eu l'impression au plus profond de leur être que j'étais en train de leur révéler un mystère.

La Sagesse logosophique possède une énorme quantité de connaissances qui ne peuvent pas être dévoilées aux mentes non préparées pour les recevoir. Je vais vous présenter, pour faciliter votre compréhension, l'image d'un ignorant. Si quelqu'un lui disait une vérité pour lui inaccessible, la comprendrait-il ? Non ; après un premier instant de perplexité, il s'en moquerait ou la mépriserait : voici le résultat. Cela

dit, si cette même vérité est exposée à une personne intelligente mais éloignée de la conception supérieure que renferme cette vérité, nous verrons également que, si elle ne parvient pas à la comprendre immédiatement, elle s'en moquera ou la méprisera.

Cet exemple nous montre la nécessité d'une préparation préalable à la réception d'une connaissance ou d'une vérité transcendante, car c'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'en tirer profit, de l'assimiler, de l'associer à la vie ; enfin, qu'elle soit utile. Dans le cas contraire, elle n'aura aucun intérêt pour celui qui la reçoit.

De tous temps, la préparation a représenté une condition indispensable pour pouvoir accéder au savoir. Dans l'Égypte antique, également, les aspirants à l'obtention de connaissances devaient se soumettre aux disciplines de la préparation. Les maîtres étaient réunis dans les temples, face à eux, et parlaient entre eux par signes et gestes. Personne ne comprenait, sauf eux, qui connaissaient leur signification. Un signe était considéré comme la synthèse d'une pensée intelligente, de sorte qu'il était nécessaire d'apprendre ce langage pour pouvoir échanger avec ceux qui expriment ainsi leurs pensées et consacrent la parole articulée à d'autres occasions.

La Logosophie exige, donc, des mentes – et ceci a été répété avec insistance – une préparation qui leur permette de comprendre ses enseignements, que, d'autre part, elle présente avec une parole très facile, car, en raison de la tendance naturelle des mentes à tomber dans l'inertie, elles les oublient fréquemment ; et tout ce qui est oublié cesse d'exister dans la mente en tant que souvenir vivant de quelque chose qui a été et qui devrait continuer d'être.

À de nombreuses occasions, après avoir transmis des enseignements logosophiques, je remarque que ceux-ci ont été à moitié compris ou oubliés, raison pour laquelle je me vois obligé d'en exposer d'autres très semblables. Ces derniers ont pour vertu de réveiller les précédents. Ils semblent être identiques, ce qui amène la mente à les relier et, donc, à les ranimer dans son souvenir. Ainsi, au fur et à mesure, avec beaucoup de patience, on parvient, finalement, à les fixer dans les mentes et à les expliquer dans les consciences.

Je sais très bien que, durant la journée, les mentes, en général, passent de longs moments durant lesquels elles ne pensent à rien, ou, tout au plus, elles pensent à des choses sans importance. Nous savons déjà combien il est difficile de les éduquer aux travaux supérieurs de l'esprit, c'est-à-dire à l'activité logosophique. C'est véritablement difficile, mais il est également certain que tout ce qui est difficile est apprécié, valorisé et estimé. Tout le contraire de ce qui arrive avec les choses faciles : personne ne leur accorde de l'importance, elles n'ont aucune valeur et ne servent à rien.

Ainsi, cette éducation de la mente doit nécessiter des efforts, et ces efforts doivent être conscients et volontaires. À cet effet, il faudra toujours stimuler la volonté avec la conviction juste que l'activité logosophique constitue la véritable vie du disciple. C'est alors que chacun, en tenant compte des exceptions logiques des tâches et attentions quotidiennes qu'il faudra s'efforcer d'accomplir, essaiera de s'adapter aux normes supérieures de l'évolution consciente, en consacrant tous ses moments disponibles aux hauts objectifs de bien qui l'inspirent. Tout temps perdu représente de la vie passée dans l'indifférence : on ne ressent ni ne vit rien.

Les enseignements logosophiques lus ou écoutés séparément, même s'ils sont vivants et ont un contenu, ne remplissent pas aussi bien leur fonction que lorsqu'ils sont tous unis et qu'ils imprègnent la vie de celui qui se nourrit d'eux, en construisant dans son interne un meilleur destin.

L'effort, c'est la vie ; c'est une vérification constante de la capacité de produire, de faire et de réaliser. Lorsqu'un disciple fait des efforts et qu'il s'habitue à diminuer le volume des difficultés, celles-ci s'aplanissent. Généralement, on fait le contraire : on augmente le volume.

Vous avez pu observer de nombreuses fois l'immense joie, le plaisir illimité et le bonheur apportés par le fait d'exercer ce que la Logosophie a nommé « le pouvoir de donner », parce que, outre la sensation de bonheur provoquée par la constatation que l'on est capable de le faire intelligemment, on remarque que ce qui est donné ne s'éloigne pas du cœur généreux de celui qui l'offre et qu'il reste uni à sa vie, à sa mémoire, à son souvenir, enfin, à tout. C'est ce qu'il y a de véritablement grand et beau, parce que cela complète l'image, si souvent dénaturée, du geste noble, généreux et sain.

Tout ceci est la conséquence d'une réalisation efficace de compréhensions qui ont dû surgir comme un impératif tout à fait digne de la conscience

humaine. Et heureux sont ceux qui peuvent expérimenter, en parallèle à cette réalisation, le bonheur d'y associer ce qu'il y a de plus cher à leur esprit ; ce qui relie l'ensemble de leur vie à une œuvre si grande, si immensément grande comme celle que nous sommes en train de réaliser, afin de restituer aux êtres humains les valeurs perdues et leur faire comprendre combien ils sont ignorants d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent profiter des instants sublimes qui se vivent sous l'influence de si grandes et nobles pensées.

Parfois, quand je me retrouve seul, j'ai pour habitude d'avoir recours à mes pensées les plus intimes ; à celles qui m'accompagnent depuis de nombreuses années et que j'appelle « mes bonnes et loyales pensées ». Celles-ci ont été mes messagères, celles qui ont apporté à mes semblables tout ce que je leur ai souhaité de bien ; et elles ont également été celles qui, à plusieurs reprises, m'ont transmis des messages pleins de promesses et d'affections.

Vous avez aussi eu des pensées de cette sorte au sein de vos possibilités. N'envoyez-vous pas, fréquemment, une lettre avec une pensée et ne recevez-vous pas une réponse ? Et que ressentez-vous lorsque vous ouvrez l'enveloppe et que vous trouvez ces lignes que, au préalable, vous souhaitiez recevoir et lire ?

Pour ma part, je peux vous dire qu'il s'agit d'une espèce de courrier invisible qui ne nécessite ni enveloppes ni papiers ni timbres, mais qui est aussi efficace que l'autre, car chacun de mes messages vole grâce aux ailes de mes pensées, qui reviennent ensuite en me rapportant, assurément, la réponse. C'est cette même correspondance qui s'établit entre tous ceux qui, en soutenant l'idéal logosophique, ressentent et expérimentent des motifs de joie, d'enthousiasme et de bonheur identiques ou similaires. Ce rapprochement spirituel des êtres entre eux, favorisé par le lien sympathique de leurs souhaits et pensées, est si efficace qu'il permet un développement plus ample des aptitudes internes, lequel est encore davantage stimulé par l'observation consciente et l'échange des appréciations sur tous les points qui concernent vivement la propre évolution.

Renforcés par l'environnement agréable et diaphane créé autour de vous par une correspondance si intime de pensées, attitudes et souhaits, les processus de dépassement peuvent ainsi progressivement mûrir et, tandis que dans un effort commun vous allez de l'avant, sans vous

arrêter, l'œuvre logosophique atteint au fur et à mesure des étapes de plus en plus brillantes. Et je souhaite qu'arrive le jour où cette marche deviendra nuptiale et où chacun d'entre vous pourra suivre, main dans la main, son propre esprit, qui est aujourd'hui comme séparé ou étranger au sentiment individuel. Vous pourrez alors tout à fait apprécier la différence entre la vie avec les lumières internes éteintes, dans une obscurité permanente, et la vie pleine de clarté et d'allégresse, en connaissant les mystères de la vie et tout ce qui lui appartient.

Soyez toujours sûrs que, même lorsque vous passez de nombreux moments de la journée sans ressentir le lien qui vous relie à nos aspirations communes, j'y pense constamment et je fais en sorte que ce lien se fortifie de plus en plus ; que la force du bon sens soit la force de tous, et que cette force apporte, en même temps, la santé pour le corps et l'éclat pour la mente, afin que celle-ci ne défaille jamais face à une difficulté ou un obstacle. En comptant avec une telle assurance, votre sommeil sera tranquille et votre réveil heureux.

72

Face au futur

J'expérimente une très grande satisfaction en me trouvant aujourd'hui parmi vous, parce que nous entrerons ensemble, dans quelques heures, dans la dernière année de la première moitié de ce siècle. Une étape s'achève avec l'année qui s'en va, une étape d'intense labeur, de grandes fatigues, de grandes préoccupations, mais également de grandes réalisations.

Je me retrouve ici, sous l'effet de l'influence naturelle des événements – parce que c'est ainsi que cela devait être – , près de ceux qui ont fait tant d'efforts, surtout au cours de l'année qui se termine, pour m'offrir une réalisation digne des plus grandes louanges.

Durant toutes ces journées, j'ai reçu de nombreuses attentions de la part de ceux qui sont liés à mon Œuvre, ainsi que, également, des pensées d'une affection inoubliable qui m'ont profondément ému. Néanmoins, l'idée que de telles attentions puissent être la cause d'un sacrifice, même léger, m'a beaucoup préoccupé. Vous savez tous que vous ne m'êtes en rien redevables.

Celui qui vous parle cherche uniquement à réaliser l'œuvre en vous-mêmes et dans tous ceux qui souhaitent expérimenter le bien qu'offre, à pleines mains, la Sagesse logosophique. En elle repose la connaissance qui émancipe les consciences, qui nettoie les mentes et modèle l'archétype humain. Mais ce n'est pas uniquement en donnant ou en recevant l'enseignement que l'on accomplit l'Œuvre. Afin que cet accomplissement soit réel, afin d'atteindre le grand objectif, c'est-à-dire la perfection, celui qui enseigne doit avoir – je l'ai déjà dit –

pouvoir de corriger, et celui qui apprend, à son tour, le courage moral d'accepter la correction.

J'ai déjà dit à une autre occasion, et je le répète aujourd'hui, – car plus on comprend ma parole et on l'applique dans la vie, plus la marche de l'être sera meilleure et facile et plus les vérités vers lesquelles il avance seront accessibles – que tout ce qui obstrue, complique et retarde le pas des êtres humains liés à ma pensée sont leurs déficiences, leurs défauts, et, enfin, tout ce qui nuit directement ou indirectement au processus d'évolution consciente réalisé sous l'égide de la connaissance logosophique.

Vous avez indubitablement beaucoup progressé ; vous pouvez tous témoigner de combien vos qualités se sont améliorées et combien vous avez dû lutter pour éliminer ces déficiences ; une lutte qui, par la suite, a été largement compensée par les satisfactions ultérieures. Il faut toujours persévérer dans cet effort ; il est nécessaire d'être obéissant à la pensée créatrice qui est en train de modeler la nouvelle figure humaine, la nouvelle image, l'archétype si désiré par toutes les générations qui nous ont précédés.

Vous possédez tous de nombreuses bonnes conditions et qualités ; comment puis-je alors ne pas être peiné lorsque je remarque dans vos pensées et attitudes que, sans annihiler ces qualités, vous semblez les cacher en rendant leur manifestation difficile ?

Je sais parfaitement que, de la même façon que vous vous souvenez de nombreux enseignements, vous en oubliez d'autres ; peut-être ceux qu'il est le plus important de garder en tête dans le but du propre perfectionnement, dans le but de cette éducation supérieure qui est en train de naître dans l'esprit de chacun d'entre vous. Lors de cette préparation, qui doit être constante si vous souhaitez parvenir à de plus grandes connaissances, vous devez vous dépasser dans la surveillance propre, parce qu'il ne faut pas oublier que, dans l'ensemble harmonieux des mouvements internes des uns et des autres, les imperfections qu'une seule personne met en évidence gênent fréquemment le travail des autres et, en le gênant, elles rendent difficile le travail de la pensée créatrice que j'ai déjà mentionnée.

J'ai dit, à une occasion, que les disciples devaient entretenir un respect mutuel noble et sain ; car tous viennent ici avec le souhait ardent de dépasser leurs conditions, de s'améliorer, de se perfectionner et cette

seule circonstance les rend déjà dignes du plus grand respect. J'insiste pour que vous vous souveniez toujours de cette recommandation. Tout le monde possède des déficiences et défauts : personne n'a donc le droit de les faire remarquer, sauf celui qui enseigne comment les corriger. C'est ce que je vous conseille et, pour ma part, j'ai toujours fait en sorte que chacun, discrètement, travaille sur soi-même afin de les éliminer. Je l'aide directement ou indirectement, je lui apporte des éléments avec lesquels il lui sera plus facile de corriger ses parties défectueuses ; mais jamais il ne pourra m'arriver de mettre en évidence chez l'un ou l'autre ces parties, dans le but de rabaisser. Je pense que cette conduite doit être adoptée par tous, sans y déroger. Vous ne devez pas non plus oublier ce que j'ai déjà dit : celui qui fait remarquer les défauts d'autrui met en avant les siens, ses propres erreurs. Il faut donc suivre la parole qui corrige tout en éclairant, qui permet de s'améliorer sans violence et qui, en alternant douceur et fermeté, persuade et convainc jusqu'à obtenir le bien qu'elle poursuit.

Personne ne parvient à la source de la Sagesse logosophique en étant attiré par les biens matériels ; personne ne s'approche d'elle à la recherche de choses courantes, qui se trouvent partout. Ceci étant une vérité, vous devez toujours la garder en tête. Et, à partir du moment où vous ne venez pas en recherchant une chose matérielle ou courante, alors que vous expérimentez la réalité de votre présence dans cet environnement comme si vous étiez dans un autre monde, vous ne devez pas y agir comme vous le faites d'habitude, ce que vous comprendrez encore davantage au fur et à mesure que les exigences d'une conduite supérieure le mettront en évidence.

Je fais référence, au début, aux concepts de base dont il ne faut pas s'éloigner, surtout si on tient compte du fait qu'il n'est pas possible de recevoir ailleurs des connaissances semblables à celles qui sont offertes par la Logosophie. Ces connaissances ne peuvent, en aucun cas, être prises, ainsi, avec la main et utilisées comme l'un ou l'autre pourrait le souhaiter ou en avoir envie. Chaque connaissance obéit à une loi ; pour l'utiliser, il est nécessaire d'être toujours en accord avec cette loi. Mais comme cela n'est pas possible pour tous ceux qui la découvrent, le propre créateur de la Logosophie enseigne comment il faut se servir de chaque connaissance, en fonction de la loi qui la régit.

C'est pour cette raison que j'insiste parfois sur tel ou tel enseignement ; c'est pour cette raison que je ravive, à d'autres occasions, ceux qui semblent s'être endormis là-bas, dans le subconscient du disciple. Durant le processus d'évolution, le ressenti conscient de chacun doit être toujours présent ; dans le cas contraire, vous vous retrouveriez à travailler de nombreuses fois dans des états d'inconscience, ce qui n'est pas recommandé par la Logosophie. Et si vous aspirez tous à transcender le plan matériel, le plan commun, pour expérimenter le bonheur de s'élever vers là où vous souhaitez aller, il est essentiel d'habituer la volonté à un effort régulier et constant dans la communication de ses souhaits intimes, en vue de faciliter le développement de ses qualités supérieures.

Le règne de l'esprit plane dans les hauteurs olympiques de la Pensée créatrice ; pour y monter, il est nécessaire que chacun apprenne à se soumettre à cet entraînement qui doit lui permettre, par la suite, de pénétrer dans ce domaine si désiré. Il est donc absolument indispensable de ne pas confondre les choses, afin d'éviter que, dans cette confusion, surviennent des égarements.

L'évolution consciente est caractérisée par un effort continu de dépassement, et tous les aspects reliés intimement au processus individuel doivent être présents dans cet effort. Il est essentiel, par conséquent, d'examiner les actions quotidiennes et les pensées qui jouent habituellement un rôle actif dans la mente. De cette façon, si on est attentif, si on surveille ces actions et pensées, on pourra améliorer considérablement les si nombreuses situations que subit la propre nature psychologique, provoquées, parfois, par des choses externes et, d'autres fois, par des causes internes.

Je vous répète de nouveau que je me sens extrêmement heureux de me trouver ici à cette occasion. Au milieu de si nombreuses difficultés, préoccupations et amertumes, lorsque je me plonge dans l'intimité de mon monde et que j'y caresse l'Œuvre que je suis en train de réaliser, j'ai la sensation que des forces titanesques m'assistent et me permettent de m'engager avec le plus grand courage dans les luttes les plus acharnées et les épreuves les plus dures. Et lorsque j'expérimente la réalité de ces forces, qui sont la fidèle expression de la source universelle qui les

gènère, je déverse sur ceux qui me suivent une pensée complètement imprégnée de stimulants puissants, afin que tous puissent en profiter et récupérer de nouvelles énergies, de nouvelles forces, un plus grand enthousiasme et se retrouvent chaque jour comme si c'était le premier, sans ressentir les fatigues du passé, qui pèsent sur tant de personnes et font définitivement décliner leur volonté.

Nous arrivons progressivement à la fin de cette moitié de siècle avec un grand bonheur. L'humanité le fait, en revanche, au milieu d'agitations et de perturbations de toutes sortes. Elle traîne des charges extrêmement lourdes et parvient au sommet de cette côte écrasée par d'énormes fatigues, souffrances et douleurs, sans se rendre compte que ce qui a rendu la crise de sa marche plus difficile sont l'incompréhension et l'intolérance communes.

Nous espérons que, dans la seconde moitié de ce siècle, la lumière de la connaissance logosophique permettra aux hommes de discerner avec davantage de bon sens leurs destins, en leur facilitant la marche et en les libérant de ces incompréhensions qui aboutissent uniquement à des exterminations, de la désolation, de la terreur et des misères. Et, en déclarant que la lumière de la connaissance logosophique pourra, durant la seconde moitié du siècle à venir, éclairer la mente de tous les êtres humains, je veux dire qu'il vous incombe de maintenir une activité permanente dans l'optique de diffuser cette connaissance, afin qu'ils puissent être nombreux à en bénéficier lors de son expansion dans toutes les parties du globe.

En cette journée qui s'achève, nous devons uniquement espérer un meilleur futur, un lendemain plus digne de l'espèce humaine ; mais ce lendemain devra être construit à l'aide de nos efforts, de notre intelligence et de la sublime aspiration d'un destin supérieur.

Que l'année qui vienne soit pour vous tous un motif supplémentaire de joie, de bonheur et de réflexion ; parce que les années deviennent au fur et à mesure de plus en plus dures, froides et courtes, comme l'a voulu l'incompréhension humaine. Nous devons lutter pour que les années futures redeviennent douces, longues et joyeuses pour tous. Tel est mon souhait.

De l'auteur

Intermédio Logosófico

Intermède Logosophique, 216 pages, 1950 ^{(2) (4)}

Introducción al Conocimiento Logosófico

Introduction à la Connaissance Logosophique, 494 pages, 1951 ^{(1) (2) (4)}

Diálogos

Dialogues, 212 pages, 1952 ⁽²⁾

Exégesis Logosófica

Exégèse Logosophique, 110 pages, 1956 ^{(1) (2) (4) (6)}

El Mecanismo de la Vida Consciente

Le Mecanisme de la Vie Consciente, 125 pages, 1956 ^{(1) (2) (4) (6)}

La Herencia de Sí Mismo

L'Héritage de Soi-Même, 32 pages, 1957 ^{(1) (2) (4)}

Logosofía. Ciencia y Método

Logosophie. Science et Méthode, 150 pages, 1957 ^{(1) (2) (4) (6) (8)}

El Señor de Sándara

El Señor de Sándara, 509 pages, 1959 ^{(2) (4)}

Deficiencias y Propensiones del Ser Humano

Déficiences et Propensions de l'Être Humain, 213 pages, 1962 ^{(1) (2) (4)}

Curso de Iniciación Logosófica

Cours d'Initiation à la Logosophie, 102 pages, 1963 ^{(1) (2) (4) (6) (7) (8)}

Bases para Tu Conducta

Bases pour Ta Conduite, 55 pages, 1965 ^{(1) (2) (3) (4) (5) (6)}

El Espíritu

L'Esprit, 196 pages, 1968 ^{(1) (2) (4) (7)}

Colección de la Revista Logosofía - Tomos I⁽²⁾, II⁽²⁾, III⁽²⁾

Collection de la Revue Logosophique (tomes I⁽²⁾, II⁽²⁾, III⁽²⁾), 715 pages, 1980

Colección de la Revista Logosofía - Tomos IV⁽²⁾, V⁽²⁾

Collection de la Revue Logosophique (tomes IV⁽²⁾ et V⁽²⁾), 649 pages, 1982

(1) En français

(2) En portugais

(4) En espéranto

(4) En anglais

(5) En catalan

(6) En italien

(7) En hébreu

(8) En allemand

La publicat
œuvre vise
satisfaire la
générale de
Logosophie
à transmett
à toutes les
souhaitant
études et co
conception
pensée créa
Logosophie
Ce type de
étant caract
singularité,
estimé qu'i
détailler, en
passages do
pourrait s'a
Il est indub
exception c
de l'entend
ou particul
de ces parti
paraître ina
le côté abru
passages ay
appréhende
mentaux de
Pour l'hom
dépasser, la
de lui aplan
recherche e
clarté, préc
une explica
fermement
tout d'abor
et ensuite, à
certaine de
d'une si no
En tenant c
été exposé

Principaux centres culturels Logosophique partout dans le monde :

ÉTATS-UNIS

Miami

2640 Hollywood Blvd, Suite 112

Hollywood – FL 33020

Téléphone : 1-954-894-0936

New York

304 Park Avenue South, 11th Floor

NY – 10010 – Téléphone : 1-212-590-2307

MEXIQUE

Mexico City

Huatusco, 35 – Planta Alta

Col. Roma Sur – C.P. 06760

Téléphone : 52-5-5584-6836

ARGENTINE

Buenos Aires Av. Coronel Díaz, 1774 – 1425 – Buenos Aires

Téléphone : 54-11-4822-1238

URUGUAY

Montevideo

Avenida 8 de Octubre, 2662 – C.P. 11600

Téléphone : 598-2-480-0710

VENEZUELA

Caracas

Av. Libertador – entre Palmas y Acacia

Ed. Yetsa, 1-B1- La Florida – 1050

Téléphone : 58-212-978-2049

ESPAGNE

Barcelone

Calle Comtes del Bell-lloc, 133 - Entlo. 4º - 08014

Téléphone : 34-93-490-2172

ISRAËL

Kfar Saba

Hakikar 4th Floor, Office 23
P.O.Box 776 Kfar Saba 44106
Téléphone : 972-9767-2434 / 9765-2549

Natanya

Hanegev 3
P.O.Box Ana Frank 2 Petach Tikva 49311
Téléphone : 972-9861-9206 / 3922-7877

BRÉSIL

Belo Horizonte

Rua Piauí, 742 – CEP 30150-320, MG
Téléphone : 55-31-3273-1717

Brasília

SHCG/Norte Q.704 – CEP 70730-730, DF
Téléphone : 55-61-3326-4205

Florianópolis

Rua Deputado Edu Vieira, 150 – CEP 88040-000, SC
Téléphone : 55-48-3333-6897

Rio de Janeiro

Rua General Polidoro, 36 – CEP 22280-001, RJ
Téléphone : 55-21-2543-1138

São Paulo

Rua General Chagas Santos, 590 – CEP 04146-051, SP
Téléphone : 55-11-5584-6648

AUSTRALIE

Sydney

P.O.Box 2258 Carlingford – Court NSW 2118
Téléphone : 61-2-9873-6463

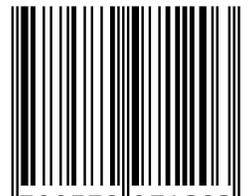

Pour l'homme qui souhaite se dépasser, rien n'aplanit mieux le chemin de la recherche que la clarté, précision et certitude conjuguées d'une explication qui conduit avec fermeté et sans hésitation tout d'abord au libre examen, puis à la connaissance assurée de ce qui fait l'objet d'une si noble aspiration.

En tenant de compte de ce qui vient d'être déclaré, l'auteur a considéré qu'il était tout à fait utile de publier cette œuvre dans laquelle apparaît, décrite avec des termes vastes et profonds, une partie importante de la conception logosophique ainsi que, de même, une vision étendue de l'œuvre logosophique avec ses projections pour le futur de l'humanité

www.editoralogosofica.com.br

ISBN 978-85-7097-120-3

9 788570 971203