

S.M. HAMSANANDA

Le Yoga de l'Amour dans la Force

NOUVELLES RÉVÉLATIONS

Albin Michel

LE YOGA DE L'AMOUR DANS LA FORCE

*Plus l'homme sera grand, plus l'humanité sera Unie, consciente
et maîtresse de sa force.*

TEILHARD DE CHARDIN

*L'homme est le grand transformateur, le carrefour où doivent
passer les autres êtres, l'ATHANOR où les substances se
sublimisent.*

SÉDIR

*Le pur Amour est un débordement spontané d'affection et de
dévotion, non seulement pour le Divin, mais aussi pour toute la
création.*

SWAMI SIVANANDA

S. M. HAMSANANDA

LE YOGA DE L'AMOUR DANS LA FORCE

NOUVELLES RÉVÉLATIONS

Albin Michel

∞

L'unité est la pierre de touche de la Vérité,
Tout ce qui contribue à l'Unité est vérité.
L'Amour est vérité et la haine non,
Car la haine travaille à la multiplicité
Et elle est une force de désintégration.

Vivekananda

L'Amour souverain et éternel
Cherche partout des moyens d'expression.

"Chaque fois que la justice décline
Et que l'injustice se redresse,
Je me fais moi-même créature
Et Je nais d'Age en Age,
Pour la protection des êtres de Lumière
Et la destruction des forces des ténèbres,
Pour le rétablissement de l'Ordre Universel."

Bhagavad Gita IV, 7-8

- OM, Hommage à l'AVATAR de SYNTHESE.
OM, Hommage à Celui qui ramène l'Unité.
OM, Hommage au MESSIE de L'AGE D'OR
sous Ses différents Noms et Visages.
OM, Hommage au CHRIST COSMIQUE.
OM, Hommage à MAITREYA, le Seigneur de Compassion.
OM, Hommage à l'ADI BOUDDHA MIRCHOAN,
Synthèse des Lumières de Dieu.
OM, Hommage à MELKITSEDEQ, Roi de Justice et de Paix.
OM, Hommage au Seigneur KALKI, Avatar Total.
OM, Hommage au Seigneur ADINATH,
Patriarche et Premier Maître de l'Univers.
OM, Hommage à MAVRABHRUKSHRAIM,
le Destructeur du Mal,
Vainqueur de la Hiérarchie démoniaque.
OM, Hommage à l'Imam MAHDI MANARAH,
Colonne de Lumière Originelle.
OM, Hommage au PARAMA HAMSAH, Souffle Divin,
le Suprême Absolu.
OM, Hommage au SEIGNEUR DE L'UNITE.

★ ★ ★

Table des matières

Avertissement	15
Introduction	17
CHAPITRE PREMIER	23
Pourquoi et comment conquérir la Sérénité	23
I. La recherche de la réalité : la véritable vocation de l'homme.....	24
II. L'ouverture du cœur menant à la fusion	25
III. De quoi dépend la conquête de la sérénité	26
IV. Comment parvenir à se mettre en paix avec tous les êtres	31
V. Les effets de l'entraînement.....	31
VI. Des pas vers la conquête de l'équanimité.....	32
VII. Mantra pour la conquête de la paix intérieure.	33
VIII. Cultivons l'état de joie	35
CHAPITRE II	39
La Technique du Yoga de la Bienveillance de la Compassion et de l'Amour	39
I. Un monde de violence	40
II. Comment parvenir à limiter la violence.....	42
III. Méthode pour vaincre l'hostilité et la haine	44
IV. Une victoire sur le ressentiment.....	48
V. L'énergie d'amour-altruiste.....	49
VI. L'ouverture du cœur a la beauté a la grandeur et à l'infini	52
VII. Effets bénéfiques du développement de l'amour.....	53
VIII. Technique de synthèse pour la magie dorée de l'amour	54
IX. Le Samadhi par la voie de l'amour transcendant.....	57
CHAPITRE III	61
Le rôle de l'Initié dans l'Evolution des Plantes et le Yoga des Fleurs	61
I. L'arbre dans la mythologie et dans les religions	63
Plantes et religions	63
II. Plantes symboles et notre subconscient	65
III. Les plantes et notre évolution	66
IV. Symbolisme, propriétés et vertus magiques de certaines plantes.	67
Quelques arbres	67
V. Le yoga des plantes et des fleurs	74
Les plantes et les vertus de l'homme réintégré	75

Les vertus des plantes et des herbes.....	76
VI. Quelques parfums naturels et leurs effets évolutifs	78
Parfums naturels d'origine végétale	79
Parfums naturels d'origine animale	82
VII. Les facultés secrètes des plantes	83
VIII. La nature, les créatures invisibles et notre bienveillance.....	85
IX. L'esprit d'un arbre et les données ésotériques	86
X. Exerce pratique de l'initié pour l'évolution des plantes	88
Quel doit être notre comportement face aux plantes :	89
XI. Guérison, songes et révélations.....	89
Prière pour se concilier les pouvoir curatif des plantes.....	90
Mantra pour rendre efficace un médicament.....	90
Méthode favorisant les songes	91
Deuxième méthode pour favoriser les révélations.....	91
Voyance et aromates.....	92
CHAPITRE IV	95
L'Accélération de l'Evolution des Animaux.....	95
I. L'enseignement des animaux et le bestiaire initiatique	96
II. Le primitif en avance sur l'homme moderne	99
III. Le règne animal et le problème de l'âme	99
IV. Méthodes pour contribuer à l'évolution des animaux.....	101
Prière d'un initié Chrétien.....	102
La libération des animaux et l'hindouisme.....	103
La libération des animaux dans le bouddhisme.....	104
Le rituel	104
V. Des mantras d'action spéciale	106
I. Mantra pour pacifier les êtres :.....	106
II. Mantra pour empêcher que les serpents ne viennent dans un lieu donné	106
III. Mantra contre les morsures de serpent et les piqûres de serpent .	107
CHAPITRE V	109
La Terre Vivante et sa Magie.....	109
I. Les rochers et les pierres	110
II. La magie des pierres.....	111
Les cinq pierres sacrées des brahmanes.....	112
Autres pierres et bijoux magiques	113
III. Prière et hommage à la terre-mère.....	114
IV. Un appel aux énergies de la terre	115
V. Pour éveiller la conscience d'un rocher ou la stimuler	116

VI. Exercices spéciaux sur l'énergie de la terre et du muladhara....	117
CHAPITRE VI	121
Le Yoga de l'Eau	121
I. Le pouvoir vivifiant des eaux.....	123
II. L'appel aux eaux.....	124
Textes des védas	125
III. Le bain physique et spirituel sa signification.....	125
IV. L'apport de l'initié.....	127
V. Exercice pour le chakra svadhisthana.....	128
CHAPITRE VII	131
Le Feu dans la Vie de l'Initié	131
I. Les différents feux.....	133
II. Mantras pour le rite du feu	134
III. La maîtrise du feu externe.....	135
Pour éteindre un incendie.....	136
Pour ne pas être brumer par le feu	137
Mantra pour s'immuniser contre le feu :	137
IV. L'initié face au feu.....	137
V. Méditation et pouvoirs du manipura	139
Exercice de prise de conscience du manipura	139
CHAPITRE VIII	143
Le Yoga de l'Energie de l'Air dans l'Évolution Individuelle.....	143
I. Vayu-tattva et Pranâ	145
II. La science du souffle et ses secrets.....	147
III. Fruits tirés de la méditation sur les tattvas.....	148
IV. Les points d'attention dans le yagatattva	149
V. L'éveil d'Anahata et d'ajna dans le mariage de l'amour et de la connaissance.....	150
Exercice d'éveil d'Anahata	152
Fruits de cette méditation sur anahata	153
exercice d'éveil d'ajna.....	153
VII. Absorption de qualités et de l'énergie l'alchimie de l'être.....	155
Exercice pour l'absorption des qualités	155
Exercice pour l'absorption d'énergie	156
CHAPITRE IX	161
L'Expérience Yogique des Cinq Eléments	161
I. Le yoga-guna et ses secrets	164
Les éléments, leurs attributs et leurs correspondances.....	165

Les rapports entre les sens et les éléments	165
Rapports entre les éléments, les sons et les chakras.....	165
en quoi consiste le yoga-guna ou le yoga-bhuta	165
autres merveilles de la maîtrise des bhutas	166
II. le nada-yoga et les sons d'anahata	167
les différents sons.....	168
comment pratiquer le nada-yoga	168
bénéfices tirés de la pratique du nada-yoga.....	169
III. la technique de la lévitation ou vayusiddhi.....	170
la technique de la lévitation.....	170
les phénomènes pouvant survenir	171
IV. des exercices pour l'éveil de vishuddha	172
la fonction du vishuddha	172
intérêts de la maîtrise de ce ghakra	173
CHAPITRE X	177
Le Yoga Solaire	177
I. les éclipses dans les traditions initiatiques	179
des lumières nécessaires	179
il ne s'agit pas de superstitions	181
le danger des observations.....	181
pourquoi les yoguis s'intéressent-ils aux éclipses ?	182
II salutation ésotérique au seigneur de l'unité identifié au soleil primordial.....	183
III. la Gayatri de parama-hamsah et ses bienfaits.....	186
IV. prière au soleil intérieur	187
V. méditation sur le soleil spirituel	188
CHAPITRE XI	193
Phases de la Lune Observances et Ascèses.....	193
I. L'influence de la lune sur le comportement humain	195
II. La pleine lune, observances et ascèses	197
Les ascèses pratiquées	197
Le vœu spécial du sadhaka	198
III. La nouvelle lune et vigilance de l'initié.....	198
Prescriptions ascétiques.....	199
IV. Eclipses de lune précautions et ascèses.....	199
Quelques règles islamiques.....	200
Prescriptions dans l'hindouisme.....	201
Quelques abstentions	201
V. La correction de l'influence maligne de la lune ou des astres.....	202

VI. la vénération de la lune : raisons morales et magiques.....	203
CHAPITRE XII	207
La loi des cycles	207
CHAPITRE XIII	215
La Gayatri secrète de l'Age d'Or révélée.....	215
I. les 7 sons mystiques et les 7 plans de l'univers	218
II. les 7 sons mystiques et les chakras	220
III. La Gayatri de l'Age d'or et la libération spirituelle	222
IV. Règles a observer pour le jappa de la Gayatri	222
V. les fruits de la répétition de la Gayatri nouvelle.....	224
VI. quelques signes de succès dans l'ascèse.....	225
CHAPITRE XIV	227
L'Evolution Spirituelle de l'Éveillé et les Réalités Prosaïques....	227
I. le sommeil de l'initie	229
Avant de se mettre au lit	230
Au coucher	230
Faire des affirmations	230
Autosuggestion.....	230
Se préparer à recevoir un haut enseignement	231
En cas de perturbation.....	231
II. le réveil et la journée de l'initié	232
Au réveil	232
Au lever	232
Avant de sortir	233
Durant la journée	233
III. Les autres actions a spiritualiser	234
Les repas principaux.....	234
Le contrôle des gestes.....	235
La marche pour l'initié.....	235
En promenade.....	236
La cuisine est une opération alchimique	236
LA VAISSELLE.....	238
IV. Comment aider ceux que l'on rencontre.....	238
V. Ne trahissons pas notre mission d'éducation	240
Comment faire de votre enfant un « bon délinquant».....	241
VI. Des mantras pour l'harmonie et l'évolution.....	244
CHAPITRE XV	247
Comment l'Initié peut prolonger sa Vie.....	247

I. Les causes du vieillissement prématuré.....	249
Ce qui nous vieillit prématurément.....	250
II. Vieillesse contrôlée et rajeunissement.....	250
La conservation de la jeunesse.....	251
Signes de rajeunissement.....	252
III. Armons mieux les personnes âgées.....	252
Des instituts de culture humaine intégrale.....	255
IV. La jeunesse conservée, malgré les ans écoulés.....	257
Etre jeune.....	257
V. Pourquoi les yoguis aspirent à vivre longtemps.....	258
VI. Le kaya kalpa des initiés hindous.....	259
VII. L'immortalité à travers le taoïsme.....	260
VIII. Charme pour la vie éternelle.....	263
IX. Des mantras, un yantra pour la santé et la longévité.....	263
X. Prolongation de la vie et la tradition tibétaine.....	266
XI. Une prière et un exercice pour la longévité.....	267
XII. Pranayama, mudra, bandha pour la santé et la longévité.....	268
CHAPITRE XVI.....	273
Comment Aider PHumanité à Progresser.....	273
I. méthodes pratiques pour aider l'humanité.....	274
Contribuons à la paix et à l'harmonie dans le monde.....	275
Exercice d'harmonisation À l'échelle ou monde.....	275
Contribuons à aider les gouvernants des nations.....	276
II. L'aide à l'humanité par la prière et les mantras.....	277
i. pour le triomphe de la spiritualité universelle.....	278
ii. pour l'accélération de l'évolution spirituelle.....	279
III. les aides invisibles et leur rôle.....	282
IV. la colonne de lumière terrestre une réalité à connaître pour sauver les âmes.....	286
. l'unité des visages de dieu.....	288
VI. comment préparer les enfants à l'âge d'or.....	289
CHAPITRE XVII.....	295
Les Moyens d'une Croisade pour la Paix.....	295
I. les responsables de l'inharmonie.....	296
comment démasquer le méchant.....	296
II. Les causes non apparentes des guerres.....	297
III. de l'influence des pensées sur le malheur ou le bonheur de l'humanité.....	298

les ondes actives de la pensée	298
Les vibrations de la pensée ne périssent jamais	299
IV. l'unité de l'humanité	300
V. Moyens psychologiques de prévenir les guerres ou d'en retarder l'échéance	301
VI. Les moyens initiatiques proposés	302
Prières pour la paix dans le monde	304
VII. Comment faire face à l'inévitable en	305
VIII. La guerre que j'aime	307
IX. le choix des pensées des serviteurs du monde.....	308
X. l'offrande d'amour à tout l'univers.....	310
CHAPITRE XVIII.....	313
Les Initiés, les Hiérophantes et le Code Harmonisant.....	313
I. la différence entre les initiés.....	314
II. La notion de hiérophante dans diverses traditions.....	319
III. Mise en garde fraternelle.....	319
IV. Les qualifications et pouvoirs du guru authentique.....	322
V. La chaîne occulte.....	324
VI. Code harmonisant pour initiés avancés	325
Le code des initiés élevés.....	325
VII. Prière de l'initié	327

Avertissement

Cet ouvrage, publié en 1980 sous le titre *Les Clés évolutives de l'Initié avancé*, reparait aujourd'hui intitulé *Le Yoga de l'Amour dans la Force* dans une version totalement nouvelle.

Des chapitres et paragraphes ont été rajoutés, d'autres refondus, allégés de certains éléments devenus caducs, et enrichis de données théoriques et pratiques dont la révélation aurait été prématurée jusqu'ici.

Ce travail était rendu nécessaire par l'évolution liée au changement de Cycle qui s'opère — à savoir, l'entrée de notre humanité dans l'Age d'Or (appelé aussi Ere du Verseau), en train de s'actualiser dans la matière en dépit des inévitables convulsions d'un Age de Fer agonisant.

Le lecteur ayant connu ce présent livre dans sa première édition pourra constater que des mantras, des ascèses relatives à certaines «divinités» ont été supprimées... Un mot d'explication s'impose : chaque Age cosmique a ses lois, ses valeurs, ses principes. En deçà d'une Réalité Suprême Unique et Immuable, le monde spirituel est en perpétuelle évolution.

Rien n'est statique ; les dieux ne sont pas éternels ; des égrégores religieux, des prières même, se modifient et souvent se dégradent, se pervertissent, par l'usage égoïste ou mal orienté qu'en font les humains. C'est ainsi que des énergies qui ont pu jouer un rôle à un Age donné de l'humanité doivent disparaître quand elles ont fait leur temps pour céder la place à des Energies nouvelles.

A la fin de l'Age sombre, toutes les religions, toutes les croyances, doivent passer au creuset de la Grande Purification avant de franchir le seuil de l'Age d'Or.

Dans cette perspective, la voie de Synthèse appelée AUMISME, que nous enseignons depuis des décennies, est appelée à jouer un rôle prépondérant dans l'avènement d'une spiritualité nouvelle, en permettant :

- de rapprocher les religions existantes dans un même courant d'Unité, au-delà des oppositions dogmatiques ;
- de réconcilier le matériel et le spirituel, en replaçant la science dans une juste relation avec l'éthique et la religion ;
- d'accélérer la révolution des consciences nécessaire à la survie de notre planète ;
- de rappeler à l'homme la divinité de son essence, et les conditions d'une vie en harmonie avec les Principes du Nouvel Age.

Introduction

Les chances de destruction de l'humanité grandissent avec les progrès de la connaissance scientifique et la domestication de différentes formes d'énergies.

Il faut diminuer les risques pesant sur les différentes sociétés par l'effet de la violence sous ses multiples aspects : agressions, meurtres, enlèvements, séquestrations, agitations, révoltes, révolutions, guérillas, guerres de plus en plus meurtrières.

Nous vivons dans un monde où les avalanches de belles paroles abondent, mais où persistent les pratiques les plus ignobles ou absurdes.

Les religions, plus ou moins délaissées, cèdent le pas aux excès des idéologies politiques. Elles ne parviennent plus à calmer les esprits, les accrocher avec force aux valeurs éthiques. Sans jouer un rôle non souhaitable d'« opium », elles ne remplissent guère leur fonction qui est d'empêcher la dégradation des mœurs.

L'éducation familiale et scolaire pêche par mille lacunes. Elle ne vise pas assez à inculquer ces éléments : esprit de discipline, sens des responsabilités, sentiment du devoir, sens de l'effort, culture de la volonté, respect de la parole donnée, etc. Les poussées revendicatrices des adultes n'ont pas de limites. On ne tient pas compte du contexte international, souffrant souvent des mêmes maux. On revendique sans cesse pour soi, sans s'occuper de l'intérêt supérieur de la nation.

L'impatience, excitée par l'envie, règne en maîtresse. Tout le monde veut tout, tout de suite. Le responsable d'une situation n'est jamais reconnu comme soi-même... C'est «l'autre», désigné ou anonyme.

Pour satisfaire ses aspirations anarchiques, on saccage la nature, on liquide les espèces animales (quand ce n'est pas l'homme). On perturbe l'équilibre de la nature. La pollution fait ses ravages, grâce à l'inconscience de certains responsables, bénéficiant de la complicité suicidaire d'une majorité difficile à secouer.

Plus on parle de Paix, plus on se prépare à la guerre, à la destruction du genre humain. Alors qu'il est question de fédéralisme mondial, les oppositions régionales trouvent un regain de vigueur. Tout se passe comme si l'intelligence humaine régressait. Le monde est au bord de la détresse, les perspectives nous semblent plutôt sombres. Nous devons nous attendre à subir les conséquences de la mauvaise préparation des générations montantes.

Le remède ne peut venir qu'en partie seulement de nos gouvernants. Les deux tiers du chemin restant sont à parcourir par chaque individu, en lui-même.

Chaque action que nous accomplissons, qu'elle soit bonne ou mauvaise, influence le monde environnant, et se répercute à l'infini.

Sur le plan individuel, on peut affirmer que, par nos actions, nous influençons notre subconscient de manière indélébile et nous façonnons notre destinée.

La société reflète le niveau moral moyen des individus la composant.

Par leurs pensées, leurs connaissances, leurs actions, leur amour désintéressé, les personnes spirituellement évoluées agissent pour le bien de tous les êtres.

Il y a parfois de grandes confusions quand on pense au problème de l'évolution des humains.

Connaître un certain nombre de données ésotériques et pratiques importantes, tout en évitant les pièges qui peuvent être tendus, ne constitue pas un mal.

- Connaître la vertu magique des plantes et les secrets de la nature.
- Savoir magnétiser un tiers, afin d'atténuer ses souffrances.
- Utiliser l'hypnose pour débarrasser un sujet de ses tics, phobies, manies, etc.
- Pouvoir exorciser un sujet ou une habitation.
- Chasser les mauvaises influences exercées par un sorcier sur un champ, un troupeau...
- Savoir faire un talisman...

Toutes ces choses sont intéressantes, mais n'ont rien à voir avec la haute évolution. La preuve est fournie par le fait que, à côté de cette aptitude à opérer de la sorte, peuvent persister les défauts de l'homme le plus ordinaire : jalousie, envie, orgueil, avarice, méchanceté, tendance à nuire à son prochain, etc.

A quoi sert de savoir se servir de son psychisme si l'on se trouve dans la situation décrite avec de telles lacunes :

- on nie la réincarnation ;
- on ne peut pas admettre la Divinité de son Essence ;
- l'on est incapable d'aimer tous les êtres et de pardonner à ses ennemis ;
- l'on jalouse tous ceux qui semblent nous dépasser...
- l'on est étouffé par des préjugés religieux et initiatiques de toutes sortes...

- l'on ne prie pas beaucoup, on ne médite pas souvent.

Avec une telle attitude et de tels défauts, on se prépare à traîner dans la montée vers les sommets, avec de sérieuses tribulations.

Pour nous, l'initié avancé — nous devrions écrire très évolué — possède un certain nombre de qualités reconnues par les Sages de toutes les traditions.

Un certain nombre d'attitudes entrent en ligne de compte dans les perspectives précises de la définition de cet être au-dessus de la moyenne, on peut dire que l'initié avancé est :

- Celui qui a atteint un certain degré de purification. En lui s'épanouissent : l'Amour, la charité, le respect du libre arbitre d'autrui, l'Humilité...
- Celui qui ne s'identifie plus à son corps de chair, ni à sa personnalité.
- Celui qui ne perd ni simplicité, ni humilité, malgré ses hautes expériences spirituelles.
- Celui qui cultive la bienveillance, le pardon des offenses, l'Amour profond pour l'humanité.
- Celui qui déjoue les pièges des résidus de son petit moi.
- Celui qui sait aller à l'essentiel, et qui ne prend pas les moyens pour les fins, les apparences pour la réalité.
- Celui qui possède assez d'expérience et de vigilance pour déjouer les pièges tendus par les forces contraires.
- Celui qui poursuit une ascèse ferme, afin de parvenir à exprimer sa Divinité.
- Celui qui voudrait servir de son mieux la cause évolutive de la nature, de l'homme et de tous les êtres de l'Univers.

- Celui qui sait prendre ses précautions contre les assauts de l'orgueil, sous toutes ses formes subtiles, y compris l'orgueil spirituel.
- Celui qui sait conserver la disponibilité requise afin d'apprendre encore, s'il le faut, ce qui enrichit réellement ; et pour s'améliorer sans cesse, sachant que la perfection n'a pas de limite.

On ne peut servir les autres que dans *la* mesure où on les aime pour eux-mêmes, et que le sentiment de la séparativité disparaît en nous.

Celui qui admet la grandiose idée de l'Unité de soi-même avec le monde et l'Univers est prêt à tout, pour le bien de tous.

Dans ce livre comportant dix-huit chapitres, seront pris en considération un certain nombre de points, tournant autour de cet idéal de l'initié très évolué, aspirant à la plus haute sagesse, présentant les sept caractéristiques suivantes :

- 1° — La lutte pour l'amélioration de soi.
- 2° — La recherche de l'expression de sa Divinité.
- 3° — Le service de l'humanité par :
 - la génération des pensées de Paix et d'Harmonie ;
 - la pratique régulière de la prière et du jappa (la répétition de mantras) ;
 - l'enseignement à ceux qui cherchent la bonne voie.
- 4° — L'assistance à la nature par :
 - la lutte pour sa préservation, sa protection, son évolution d'un règne à un autre.
- 5° — L'accélération de l'évolution des animaux.
- 6° — La contribution morale, mentale à la pacification des esprits ; ainsi qu'à la croissance des Forces d'Amour, face aux perspectives de guerre.
- 7° — L'ouverture à l'Univers et à la Conscience

Divine par :

- la culture du sentiment de l'Unité ;
- et la pratique de la Méditation.

CHAPITRE PREMIER

Pourquoi et comment conquérir la Sérénité

★★★

Il n'ya pas de progrès de masse s'il n'y a pas de progrès individuel.

Alexis Carel

★★★

Le Pèlerinage vers le but de l'existence humaine est la seule voie vers le Bonheur Suprême.

Ananda Moyi Ma

★★★

Chacun aspire au bonheur, avec une attitude plus ou moins primaire. Ce mot, dans notre langage, recouvre beaucoup d'états proches ou lointains. Il y a différentes formes de bonheur comportant leur échelle de degrés.

Toutes, cependant, sont des étapes vers cet état d'équilibre réalisé grâce à la connaissance, et où l'âme n'aspire qu'à la fusion avec le Tout. Il y a, en attendant, une contemplation née de la prise de conscience du Moi-Suprême siégeant au centre du lotus de notre cœur spirituel.

Les humains répugnent, en général, à s'interroger sur les profonds et graves problèmes de l'âme. Ils ont peur de trouver des réponses dont les conséquences exigeraient d'eux trop d'efforts à fournir. Cela se comprend aisément, car il n'y a rien de facile dans le sentier menant à la perfection.

Malgré tout, la recherche de la Réalité demeure la véritable vocation de l'homme.

Celui qui a déjà bien progressé dans la voie comprend qu'il est nécessairement poussé, par la purification du cœur, la conquête de la sérénité, à une accélération de sa transformation, pour le bien de toute l'humanité.

I. LA RECHERCHE DE LA REALITE : LA VERITABLE VOCATION DE L'HOMME

La recherche des plaisirs égoïstes déçoit tôt ou tard. Le matérialiste, ou simplement l'ignorant qui pense que le bonheur dépend des choses extérieures à lui-même, finira par conclure à la vanité de celles-ci, après avoir compris son erreur.

La vie du monde apparaît très imparfaite et vide pour celui qui a appris à se situer, avec une connaissance correcte et juste.

Tant que l'on croit que l'on est né pour s'amuser, jouir des satisfactions de l'existence, on est tenaillé par les ennuis de tous ordres ; mais à compter du jour où l'on comprend que la vie nous est donnée pour notre perfectionnement et le service de l'humanité, alors nos angoisses diminuent, puis finissent par disparaître.

Les chagrins, les soucis, les déceptions, la souffrance, surviennent dans notre vie afin de nous inciter à renoncer aux erreurs dues à l'ignorance qui nous aveugle.

Il n'y a pas de meilleure préparation au vrai bonheur ; mais comme l'homme aime sa souffrance, il est porté à retomber dans les mêmes égarements ; cela *durant des milliers de vies*, jusqu'au moment où il aura développé en lui des forces morales peu communes.

L'être qui parvient à échapper à la séparativité voit se transformer ses perspectives.

Les hommes ont du mal à accepter, au plus profond de leur cœur, l'idée d'Unité avec le Tout, même lorsqu'ils possèdent une grande érudition en matière initiatique.

Nous sommes Un avec le Tout.
 Si tu ne le sais pas,
 Si tu refuses de l'admettre,
 Tu es dans la plus grande ignorance,
 Malgré tes connaissances relatives,
 Et l'étendue de ta limitante science.

II. L'OUVERTURE DU CŒUR MENANT A LA FUSION

Un apprentissage douloureux doit nous conduire progressivement, à travers mille échecs, à un immense Amour pour le monde et le Divin.

Il nous faudra combattre des défauts aussi tenaces que : L'égoïsme, l'avidité, l'orgueil, la vanité, la jalousie, la colère, l'envie, la haine. Ceux-ci empêchent l'ouverture du cœur.

Celui qui prétend aimer, mais n'aspire qu'à satisfaire son petit moi égoïste, exclusif, est encore à un stade élémentaire de l'amour.

En passant au stade de l'amour noble, purifié de ses limitations, s'ouvrant sur l'humanité et la Conscience Divine, il donne une dimension exceptionnelle à son Amour.

Le mystique avisé évite de se plaindre de ceux qui l'entourent. Il pense à purifier son mental, afin d'être plus sensible au bien qu'au mal.

Ce yoga de tous les instants n'est pas facile. Il a sa place dans un travail plus vaste, consistant à cultiver des vertus qui le distingueront d'un occultiste ordinaire et d'un adepte de la parapsychologie, tous deux non centrés sur l'essentiel. Le psychonaute véritable de son univers intérieur, ayant les plus hautes ambitions spirituelles, s'applique avec ardeur à purifier sa personnalité. Il dégrossit laborieusement la pierre brute...

Son travail porte sur la pureté de cœur et d'esprit,

l'humilité, le courage, la volonté, le discernement spirituel, la sérénité, l'identification au Moi-Suprême en lui.

III. DE QUOI DEPEND LA CONQUETE DE LA SERENITE

La conquête de la Sérénité dépend des conceptions de l'homme, de ses préjugés, de son habileté à déjouer les pièges tendus par Maya ; de ses désirs et aspirations, de la maîtrise de ses travers, des qualités essentielles qu'il décide de renforcer en lui, avec constance et ténacité.

L'ignorance est le premier ennemi de l'homme. Il se méprend sur tout en général, malgré son intelligence, même grande. Il est prisonnier des apparences et victime des préjugés inculqués par une éducation mal orientée.

L'amour physique est une douce illusion. La joie provoquée par le frottement est l'expression de la nostalgie de la fusion complète avec le Divin. L'amour pour l'autre est le pâle reflet d'un Amour pour la Conscience Transcendante. L'amour égoïste est un rayon de l'Amour Divin, souillé par les poussières d'un petit moi égocentrique et jouisseur.

L'Etre, qu'il soit masculin ou féminin, ne reprend pas en réalité un corps sur cette Terre «pour être heureux». Il revient pour enrichir une expérience qui le conduira à la Réintégration Divine, par les épreuves et la souffrance nécessaires à la compréhension et à l'évolution des âmes.

Rechercher le bonheur comme le fait croire notre ignorance, c'est commettre une erreur dont la portée n'est pas facile à mesurer, sans considérer des critères valables d'appréciation, parce que transcendants.

Comme l'a fait remarquer un Sage de l'Occident, le maître Philippe de Lyon :

«Le ciel n'envoie pas deux anges sur terre pour se marier.»

L'amour pour les objets est un besoin inconscient

de s'unir à toute chose ; car dans son Essence, l'homme est «toute chose». Le Vedantin Advaitiste vous dira qu'il est lui-même Absolu.

Dans la Bhagavad Gîta il est écrit ceci :

«En celui dont le mental s'attarde sur les objets des sens avec un intérêt absorbant, il se forme un attachement à ces objets. De l'attachement naît le désir, et du désir, la colère.

La colère conduit à l'égarement ; de l'égarement vient la perte de mémoire, par quoi l'intelligence est détruite ; par la destruction de l'intelligence l'homme périt.»

Comprenons le sens de l'amour des choses et de celui des êtres, nous évoluerons en pleine connaissance de cause vers l'Amour Universel.

La vie est bonne ou mauvaise, selon notre attitude mentale. Nous nous compliquons l'existence par ignorance et manque de vigilance. Quand notre façon de penser est fausse, l'affliction s'ensuit.

L'homme est lié par le désir à la roue du Karma et des renaissances. Cette recherche de satisfactions nous enchaîne cycliquement depuis des temps immémoriaux. Elle parasite notre psychisme, elle entraîne toutes sortes de souffrances.

Le Bouddha Sakyamuni l'explique de la sorte :

«Du désir naît le chagrin, du désir naît aussi la crainte. Pour celui qui est délivré du désir, il n'est plus de chagrin, ni de crainte.»

Les Sages nous conseillent de nous libérer des désirs, par la connaissance, la dévotion et la destruction des aspirations multiples et contradictoires, freinant la montée vers les sommets intérieurs.

La grande pureté suppose la libération des désirs

autres que ceux très nobles, orientés vers la plus haute réalisation.

Gardons-nous de faire corps avec les désirs. Considérons-les avec détachement, comme venus de l'extérieur. Congédions-les et remplaçons ces pensées perturbatrices par la soif pour la fusion avec le Divin.

La recherche du bonheur, sans avoir la pensée juste et la connaissance juste, mène à la souffrance.

Çantideva a fait remarquer ce paradoxe :

«Les hommes se jettent dans la souffrance pour échapper à la souffrance.

Par désir du bonheur, ils détruisent leur bonheur, comme s'ils étaient leurs propres ennemis.»

Une autre clef est fournie par la même tradition. Nous sommes le plus souvent malheureux parce que nous cherchons notre propre bonheur :

«Tous ceux qui sont heureux le sont pour avoir cherché le bonheur d'autrui.»

Les humains, en général, souhaitent leur bonheur, au détriment du bonheur d'autrui. Ils ne reculent pas devant les pires actions pour parvenir à leurs fins.

Dans les milieux initiatiques même, il existe un climat de férocité choquant les profanes, ou les débutants. L'envie, la jalousie, l'intolérance, la haine, la médisance, la mesquinerie, la calomnie règnent, alors que l'on devrait y trouver :

La charité, l'amour, l'entraide mutuelle, le soutien dans la voie de l'Essentiel.

Ce problème paraît vieux comme le monde bien qu'il y ait eu des exceptions.

Le Sage nommé ci-dessus constate :

«Loin de travailler au bien-être commun, ce qui est le principe du bonheur dans ce monde et dans l'autre, les hommes ne cherchent qu'à se nuire et expient cet égarement par de terribles souffrances.»

La propagation de la haine ne fait de bien à personne. Celui qui nuit à son prochain ne peut pas connaître la Sérénité, ni être heureux.

L'égoïsme est la cause des conflits et des mauvaises actions.

Ce sentiment nous rend vulnérables à toutes sortes de perturbations et de maux.

La tradition tibétaine nous enseigne qu' « *une des causes principales de toutes les souffrances du Samsara, depuis celles des êtres de l'enfer jusqu'aux plus petits de nos ennuis quotidiens, est l'amour de soi.*

L'égoïsme de tous les êtres " attriste " les Sages qui y voient l'obstacle majeur, barrant aux êtres le chemin vers la libération du Samsara.»

Rester toujours attaché à son propre intérêt est un réflexe égoïste.

Sans un certain détachement, la paix intérieure n'est pas possible.

Considérer le caractère éphémère de la vie et transitoire des choses aide au détachement de la personnalité fluctuante.

Méditer souvent sur CELA qui est permanent en nous constitue un salutaire remède. Pensons que nous sommes les gérants provisoires des biens que l'on possède, et que rien ne nous appartient définitivement, dans la réalité.

«Sans désintéressement, il ne peut y avoir de spiritualité profonde.»

L'oubli de soi porte au service d'autrui, à l'exercice

de la charité. Inversement, s'appliquer à faire le bien nous aide à échapper à la tyrannie du petit moi.

Perdons l'habitude d'attendre une récompense pour les bonnes actions accomplies.

Les désirs, les passions sont des obstacles à notre Paix, ainsi qu'à notre harmonie intérieure.

Ne réagissons ni au blâme ni à la louange. Swâmi Sivananda affirme qu' «une existence maîtrisée constitue la première chose requise pour la Réalisation Divine». Il conseille de développer quotidiennement cette qualité «par la patience, l'endurance, l'esprit de pardon, l'absence de colère».

Suivons les conseils d'Epictète

«Prescris-toi désormais un certain caractère, une certaine règle que tu suivras toujours, que tu sois seul ou que tu sois avec les autres.»

Décidons de cultiver les vertus contribuant à conférer le calme et l'état intérieur bénéfique recherché :

La bienveillance, l'amitié sincère, la bonté, l'indulgence, la charité, le pardon des offenses, le détachement intérieur, l'amour, la compassion, l'équanimité, la joie.

Les quatre dernières vertus indiquées ci-dessus font l'objet d'une attention particulière du Bouddha Sakyamuni. Selon le THERAVADA, on les appelle les quatre Brahma Viharis, ou stades sublimes de conscience. Nous les prendrons en considération par étapes dans ce livre.

Notons qu'il est écrit à leur sujet que « celui qui est parvenu et demeure en eux ne peut être atteint par les maux de la vie.

Comme un Dieu, il se meut et agit dans *une sérénité que rien ne vient troubler*, armé qu'il est contre les coups de la fatalité et l'incertitude du monde ».

IV. COMMENT PARVENIR A SE METTRE EN PAIX AVEC TOUS LES ETRES

Nous avons intérêt à faire ce qu'il faut pour tenter de créer une ambiance d'harmonie et de Paix autour de nous.

La psychanalyse nous a révélé le processus psychologique par lequel nous projetons hors de nous-mêmes nos conflits intérieurs.

Le monde dans lequel nous vivons est non seulement la projection de notre inconscient ; mais la réponse donnée à nos réactions conscientes.

Il s'agit pour nous, non seulement de conquérir cette partie inconsciente, mais d'orienter notre conscience, vers un choix de pensées et d'actions améliorant notre condition de vie et nos rapports avec nos semblables.

Un grand mystique français, Sédir, nous conseille l'entraînement suivant :

«Décider de ne pas attaquer de créature, ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'acte.»

Il faut exercer sa vigilance, progressivement, durant, une, deux, trois, puis X journées ; jusqu'à ce que cette attitude fasse partie de notre vie.

Cet exercice est, comme vous le constatez, plus facile à décrire qu'à réaliser avec plein succès. Il exige de notre part — au début tout au moins — une vigilance de tous les instants, une discipline ferme et ardue.

Sédir précise en outre ceci, afin d'attirer toute notre attention sur l'expérience :

«Ceci n'est pas une maxime banale : c'est une formule de dynamique spirituelle, simple, efficace, précise dans son emploi, générale dans ses effets. C'est une loi rigoureuse, un accumulateur d'énergie incommensurable.»

V. LES EFFETS DE L'ENTRAINEMENT

L'expérience qui a été poursuivie de tout temps par

nous, et contrôlée sur des amis, durant des années, nous permet de conclure que cet exercice permet aux personnes déterminées de faire des progrès à grands pas :

- vers une meilleure connaissance de soi ;
- vers la compréhension de ceux que l'on rencontre ;
- dans le contrôle des émotions ;
- la maîtrise de soi ;
- la diminution des tensions intérieures ;
- la non-violence ;
- la Voie de l'harmonie intérieure et extérieure ;
- dans la conquête de la Sérénité.

Cet exercice bénéfique permet en outre :

- d'accroître la volonté, l'attention, la force morale ;
- d'assurer la protection de celui qui s'y adonne ;
- d'augmenter son aptitude à la communication ;
- de faire croître l'Amour en soi pour ses frères humains, malgré leurs travers (vis-à-vis desquels nous devenons plus indulgents).

Selon un texte bouddhiste :

«Tous les efforts accomplis, en vue de la réalisation d'une action correcte, ne valent pas la seizième partie de cette libération de l'esprit qu'apportent l'Amour.»

VI. DES PAS VERS LA CONQUETE DE L'EQUANIMITE

L'équanimité traduit par l'égalité d'humeur, et l'égalité d'Ame. On ne peut y parvenir sans un effort intense dans la voie de la purification, de l'amour, de la compassion, de la maîtrise de soi.

Son support est l'impersonnalité, l'équilibre du mental, la discrimination entre le Réel et l'illusoire, entre le relatif et l'Absolu.

Cette vertu suppose la pensée juste : c'est-à-dire libre de convoitise, de mauvais vouloir, d'agressivité, de «cruauté». Elle repose aussi sur le détachement intérieur et le corollaire de la pensée juste, la compréhension juste.

Celui qui a conquis l'équanimité connaît l'objectivité, l'impartialité, l'intégrité. Il a le sens de la justice. Ayant éliminé les passions, il est en mesure de conseiller ses semblables, d'être un arbitre intègre. Il est le champion d'une Sagesse élevée et vraie.

«Les portes de l'immortalité, dit Swâmi Sivananda, s'ouvrent pour celui qui est doué d'équanimité, de patience, de Force, de piété, et dont la méditation est constante et régulière.»

Un autre Sage donne ce conseil :

«Que l'équanimité soit votre constante règle de vie.»

VII. MANTRA POUR LA CONQUETE DE LA PAIX INTERIEURE.

Ce mantra est un don Puissant de paix. Il s'inspire de la tradition jaïniste. Il comporte une série de Bijas (semences verbales), intraduisibles mais très puissants, comme catalyseurs de Paix intérieure.

LE MANTRA;

OM HRAM HRIM HRUM HREM HRAIM HROM
HRAUM HRAH
DATARSYA MAMA SANTIM KURU KURU
MANARAH NAMAH SWÂHÂ

- DÂTÂRSYA = celui qui confère... qui accorde...
- MAMA= à Moi
- SANTIM = Paix intérieure (sérénité)
- KURU = Fais
- NAMAHA = au nom de
- MANARAH = Nom du Divin symbolisant une Colonne de Lumière.

Sens du mantra :

OM... Seigneur MANARAH accorde-moi la Paix intérieure et la Sérénité, SWAHA.

Effets du Mantra :

- permet de parvenir à la Paix intérieure ;
- de conquérir l'harmonie ;
- prépare l'être aux formes de méditation les plus hautes ;
- mène à l'identification à la Conscience Divine.

Conditions d'usage :

Pour être en mesure d'en tirer les plus grands bienfaits, il est indispensable de cultiver un certain nombre de qualités :

- la bienveillance envers tous les êtres ;
- avoir déjà bien triomphé de l'envie, la jalousie ;
- le Pardon des offenses, être capable de faire du bien à ses ennemis ;
- l'incapacité de nuire à autrui par méchanceté, à travers ses pensées, ses paroles et ses actes ;
- éviter la médisance, la calomnie ;

- s'appliquer à être véridique en toute circonstance ;
- l'Amour profond et vrai pour l'Humanité.

VIII. CULTIVONS L'ETAT DE JOIE

L'être morose répand la tristesse et le découragement autour de lui. Celui qui vit dans la joie est sympathique aux gens. Il stimule par sa présence les pessimistes, les désespérés. Par son état intérieur, il transmue le mal en bien.

Un initié très avancé, et qui connaît et cultive Tétât de joie, sait que le bonheur ne dépend d'aucun objet, d'aucune créature. Aucune calamité même ne l'ébranlé profondément, pour ce qui le concerne personnellement ; même si sa compassion s'émeut du sort de ceux qui en ont été les malheureuses victimes.

Il n'a pas peur de perdre des objets, des biens, ni peur de la mort, considérée comme un phénomène normal, naturel.

Il n'envie, ni ne jalouse personne. Il se réjouit du succès de tous : parents, amis, ennemis, etc.

«La joie pleine de sympathie» qu'il ressent face aux êtres est un jaillissement spontané. Elle est marquée cependant par un sain détachement, car il la concilie avec la mesure et l'équilibre.

Il sait sourire franchement et se montrer avenant — malgré une vie d'ascèse ferme — sans tomber dans une familiarité dépréciatrice.

Il bannit la crainte. Il ne redoute personne en ce monde, ni aucune force sur d'autres plans.

Sa joie est sans égale, et il la communique à ceux qui l'approchent.

Son secret est qu'il *transcende le corps* et pense

que le vrai bonheur est pour lui la recherche de la Félicité Suprême, en vue de laquelle il œuvre constamment.

Les Saints, les Sages de toutes les traditions ont toujours su communiquer leur enthousiasme, leur feu, leur amour, leur joie, né de la Connaissance, de l'Union avec le Divin, la Félicité embrasant leur âme.

Conclusion

Notre Vénéré Guru nous a fait remarquer combien «la Vie est un procédé de transformation, par lequel l'attachement, la crainte, la colère, la haine et la convoitise sont transformés, par une discipline régulière, rigoureuse et par la méditation, en Joie, Paix et Amour».

Tirons pour conclure les conséquences de tout le développement de ce chapitre :

- prenons conscience de la Réalité ;
- passons de l'amour égoïste qui limite, à un amour Universel ;
- sans l'impersonnalité, le détachement des fruits, les progrès dans la Conquête de la Sérénité ne sont pas possibles ;
- efforçons-nous de conquérir l'équanimité et la Sérénité ;
- identifions-nous constamment au Moi-Suprême en nous ;
- cultivons l'état de joie, reflet plus ou moins accentué de la Grande Félicité.

Cette pensée du grand Ramakrishna servira de transition entre ce chapitre et le suivant :

NE PARLEZ PAS D'AMOUR POUR VOTRE FRÈRE, AIMEZ!

Ne discutez pas de doctrine sur les religions. Il n'y en a qu'une ! Toutes les rivières vont à l'océan. ALLEZ, et laissez aller les autres.

PENSEES A MEDITER

«Il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne, de proche en proche, l'humanité entière.»

Jean-Paul Sartre

«Celui qui ne trouble pas le monde, et que le monde ne trouble point, qui est libéré de la joie et du ressentiment, de la crainte et de l'anxiété, celui-là aussi M'est cher.»

Bhagavad gita, XII, 15

CHAPITRE II

La Technique du Yoga de la Bienveillance de la Compassion et de l'Amour

★★★

Un sot n'a pas assez d'étoffe pour être bon.
La Rochefoucauld

★★★

*Apprendre la technique de l'Amour inconditionné,
tel est le premier but de la me Terrestre. Le second
est de vivre cet amour.*

J. de Saint-Paul

★★★

La Violence est partout dans le monde. Elle gagne du terrain depuis un certain temps, sur toute notre Terre.

Nous devons connaître ses causes, afin de contribuer à y remédier. Le premier champ de lutte pour un meilleur devenir est notre propre personnalité.

La haine est cause de souffrance. «L'Amour-Altruiste» — pour employer l'expression d'un auteur moderne — est la seule «Énergie-Subtile» qui, par sa simplicité d'application, malgré nos travers, nous permettra sans frais d'agir efficacement.

L'apport effectué par un grand nombre d'êtres de bonne volonté aidera à faire reculer cette vague de violence individuelle à la base des conflits sociaux divers, et renforcée, aggravée, dans ses manifestations, par un

processus cumulatif.

Ces conflits plongent l'humanité dans un enfer moderne, aux murs chatoyants, par un jeu d'illusion ; mais où règnent, une fois le rideau tiré, l'angoisse et l'inquiétude.

Cette prise de conscience concerne non seulement les moralistes, mais l'humanité tout entière ; par-delà les notions de races, de classes sociales, de nations. Elle doit nécessairement nous amener à réduire l'écart existant généralement entre les paroles, les vœux pieux et les actes positifs, visant à la pacification des esprits et des cœurs.

Dans ce chapitre, un Yoga de la bienveillance, de la compassion, de l'Amour vrai et profond est proposé.

L'enjeu est de taille. Il s'agit de créer un courant de pensées bénéfiques, neutralisant les mauvais instincts de l'homme.

Tirons la sonnette d'alarme, et agissons à temps, si nous ne voulons partager la responsabilité de contribuer à l'anéantissement de notre civilisation et de notre monde.

I. UN MONDE DE VIOLENCE

Nous analyserons assez brièvement les différentes situations où l'agressivité humaine s'exprime sans gravité apparente ou bien explose, afin de bien comprendre les raisons qui nous poussent à vouloir la freiner, par nos moyens psychologiques et spirituels.

L'homme est une créature normalement agressive. Notre espèce est même la plus cruelle sur cette terre. L'agressivité innée se renforce des réactions dues aux circonstances extérieures hostiles ou considérées comme telles.

Nos états d'âme oscillent entre les deux pôles de l'Amour et de la haine. Les Pulsions destructives sont

variables d'un individu à un autre ; mais portent presque toujours au combat contre le monde extérieur, contre la société. L'homme est un «animal compétiteur» qui, paradoxalement, a besoin d'amis, mais aussi d'ennemis pour se sentir stimulé.

Les manifestations de notre agressivité ont pour noms : irritabilité, intolérance, jalousie, envie, ressentiment, cupidité, chantage, haine, etc.

La violence suit une courbe ascensionnelle depuis un certain temps. Elle revêt des formes diverses : coups et blessures, vols, saccages, explosions, incendies, prises d'otages, viols, meurtres, enlèvements, terrorisme, etc.

La violence qui nous intéresse n'est pas seulement celle des criminels de droit commun, ou politiques ; mais aussi, celle des gens honnêtes habituellement, qui pour faire aboutir leurs revendications créent de l'agitation et peuvent mettre en péril la vie d'innocents citoyens.

LES FORMES DE VIOLENCE DE CARACTERE EXCESSIF

On nous dira — avec raison — que beaucoup de réformes sociales ont été obtenues grâce à une agitation légitime. Ce n'est pas contre cette forme de violence que les personnes de bon sens s'élèvent. Nous ne sommes pas opposés, non plus, à la contre-violence ; par exemple, celle des policiers voulant arrêter de dangereux malfaiteurs.

Nous nous élevons contre l'escalade de la violence gratuite ; contre la violence dépassant la nécessité, et qui tend à se glisser dans les mœurs, de nos jours :

- violence faisant fi du respect d'autrui ;
- celle qui sacrifie les innocents ;
- celle qui viole la règle du jeu ;
- celle qui crée le désordre social ;
- celle qui détruit les biens privés et publics ;
- celle qui provoque la mort de paisibles citoyens ;

— celle qui menace la paix publique.

Il y a dans nos sociétés modernes d'autres formes de violence, plus raffinées, qui ne frappent pas spectaculairement, elles ont pour noms :

Viol de conscience, lavage de cerveau, profanation des libertés. Elles s'opposent à celles qui sont brutales, chaudes, évidentes, frappantes. Elles sont feutrées, subtiles. On se trouve plus ou moins désarmé contre elles.

Les années futures, étant donné cette escalade de la violence, nous font aussi redouter le retour des formes odieuses de la violence déjà connues :

Actions terroristes accentuées, tortures, génocides, persécutions, exterminations massives par des armes apocalyptiques, faisant peser sur l'humanité une menace de régression.

La violence qui concerne les personnes intérieurement éveillées n'est pas seulement la violence des brigands, des voleurs, violeurs, assassins, vandales, terroristes ; mais celle de tous les humains, aussi calmes soient-ils en apparence.

Pour l'occultiste penser c'est agir et l'accumulation des pensées de colère, de haine, de destruction, aussi secrètes soient-elles, crée un «nuage» invisible destructeur qui, tôt ou tard, fera pleuvoir les révolutions, les guerres, ou les catastrophes sur une cité, une région, un pays ou sur plusieurs continents.

Telle est cette loi du Karma collectif que connaissent les initiés.

II. COMMENT PARVENIR A LIMITER LA VIOLENCE.

Le remède de la violence réside dans une série de dispositions :

— aider les gens à bien se connaître pour mieux se comprendre ;

- expliquer le mécanisme de la violence innée et alimentée par les circonstances extérieures ;
- faire comprendre la « fascination de la mort » contenue dans la violence ;
- indiquer les risques que l'on prend à ne pas être vigilant, à cause du passage possible de l'individuel au collectif, du plan national à celui international.

Cela pose le problème de la « guerre juste » et de la « guerre injuste »...

- Montrer les conséquences de la force destructive qui est mise en œuvre à plus ou moins long terme.

Il importe de souligner enfin :

- le rôle de l'intoxication mentale ;
- la nécessité d'une éducation morale sérieuse, dans la famille et à l'école ;
- le rôle dégradateur de la violence qui affaiblit les institutions, corrompt la tolérance ; entraîne la décadence de la société.

On pourrait se contenter de constater avec d'autres que « la violence actuelle est le sous-produit du développement des sociétés industrielles » et de rester les bras croisés, nous n'en avons pas le droit.

Nous tenterons d'envisager des solutions.

Parmi les remèdes rationnels que nous préconisons, d'une manière générale, prennent place :

- la vigilance de tous ceux qui analysent les faits ;
- l'effort d'adaptation sociale avec les réformes qui s'imposent ;

- les mesures éducatives mettant un frein à la dégradation des mœurs ;
- l'application de tous les êtres au contrôle de leurs pensées et sentiments négatifs ;
- l'étude des lois de la pensée positive ;
- l'utilisation des énergies de «l'Amour-Altruiste».

Un complément s'impose pour le mystique serviteur sincère et désintéressé de la société : sans juger ni condamner ceux qui se sont sentis acculés par les circonstances ; il s'agit de constituer non pas des groupes d'autodéfense armés de matraques et de fusils — ébranlant l'autorité de l'État — mais des groupes de prière, des «milices spirituelles», utilisant la Puissance des Énergies - d'Amour ; les lois de la pensée positive triomphante, et certaines données d'alchimie spirituelle.

N'oublions pas que le problème de l'insécurité contemporaine, pour l'Initié, concerne à la fois les plans visibles et invisibles.

III. METHODE POUR VAINCRE L'HOSTILITE ET LA HAINE

Des vagues de haine déferlent sur le monde. Toutes les grandes religions ont mis l'accent sur la fraternité, le pardon des offenses, la tolérance, le sentiment de l'Unité, la bienveillance, l'Amour Vrai... et cependant, bien qu'il y ait — dans un certain sens — des progrès dans le comportement des humains, le règne de la discorde se perpétue, générant des crimes, des soulèvements, des guerres sur notre terre.

Il y a dans ce monde encore trop de gens qui prêchent l'Amour, alors que leurs actions sont inspirées par la haine.

Les haineux font du mal à la société ; car ils entretiennent la discorde, les tensions et l'inharmonie.

La haine est une maladie de l'âme qui menace la santé du corps et l'équilibre social.

Si nous apprenons à éliminer l'hostilité et la haine, nous remporterons une grande victoire dans le sentier de la Paix et de la Lumière.

La haine née du sentiment de la séparativité entretient les idées de multiplicité et maintient l'écart entre les uns et les autres.

Se guérir de l'hostilité et de la haine est un devoir impérieux pour toute personne qui se voudrait noble et intelligente.

Malgré tous les beaux discours prononcés sur l'Amour, la fraternité, le «Bon Dieu», on peut sans hésiter reprendre cette parole des Évangiles : **«Celui qui n'aime point ne connaît pas Dieu, car Dieu est Amour.»** (Saint Jean 1, IV.)

COMMENT ELIMINER L'HOSTILITE ET FAIRE RAYONNER L'AMOUR.

Nous proposons au lecteur cette méditation spéciale inspirée du bouddhisme, permettant d'éliminer l'hostilité à l'égard d'une personne et d'étendre son amour, le faire rayonner par étapes dans l'Univers.

Premier stade : La conversion de l'hostilité en Amour.

«Comme X je suis. Comme je suis, il est. Nous sommes tous les deux sujets à la souffrance et à la mort. Nous sommes liés à l'inexorable loi de la Vie, par l'ignorance et le désir.

Tous deux, nous sommes sujets à la loi de cause et d'effet, et quel que soit le mal que nous fassions, nous en souffrirons les effets.

Pourquoi dois-je blâmer ou appeler quelqu'un mon ennemi ? Je dois plutôt purifier mon esprit et souhaiter qu'il fasse de même, ainsi, nous serons tous deux libérés de la souffrance. »

Un commentateur ajoute :

«Si cette pensée est entretenue et pleinement

comprise, les sensations d'hostilité cesseront et seront rejetées.

Quand la pensée d'Amour est exactement la même, *en qualité* et *en degré*, pour les quatre objets :

Soi-même, l'Ami, la personne envers qui l'on est neutre et l'ennemi, *la méditation est réussie.*»

Deuxième stade : Il consiste à élargir, étendre, faire rayonner l'AMOUR progressivement suivant les trois phases décrites ci-dessous :

1. Diffuser l'Amour sans limitation ;
2. Diffuser l'Amour avec limitation ;
3. Diffuser l'Amour dans toutes les Directions.

DIFFUSION DE L'AMOUR SANS LIMITATION

En «diffusant l'Amour sans limitation, le méditant pense aux objets à aimer, qui sont de cinq sortes :

- tous les êtres sensibles ;
- tous les êtres qui ont la vie ;
- tous les êtres qui sont venus à l'existence ;
- tous ceux qui ont une personnalité ;
- tous ceux qui ont assumé une individualité.

Pour chacun de ces groupes, séparément, il formule la pensée :

«Puissent-ils être sans inimitié ; Puissent-ils être libres de malveillance ; Puissent-ils être débarrassés de la souffrance ; Puissent-ils être Heureux.»

Cette méditation embrasse tout, sans référence particulière à un lieu. Elle est appelée «Diffusion sans limitation».

DIFFUSION DE L'AMOUR AVEC LIMITATION

Sept groupes sont pris en considération dans cette méditation, ce sont :

- tout ce qui est féminin ;
- tout ce qui est masculin ;
- tout ce qui est noble (sont visés ici ceux qui ont atteint un des stades de Sainteté) ;
- tous les imparfaits ;
- tous les êtres invisibles ;
- tous les êtres humains ;
- tous les êtres qui sont dans des états malheureux.

Il est prescrit de méditer sur chacun de ces groupes, comme il est indiqué ci-dessus :

Puisse tout ce qui est féminin être sans inimitié
 Puisse tout ce qui est féminin être libre de malveillance
 Puisse tout ce qui est féminin être débarrassé de la souffrance
 Puisse tout ce qui est féminin être Heureux !

- Puisse tout ce qui est masculin :
- être sans inimitié
- être libre de malveillance
- être débarrassé de la souffrance
- être Heureux.

- Puisse tout ce qui est noble être
- Puissent les imparfaits être

Cette méthode est appelée : Diffuser l'Amour avec limitation, parce qu'elle définit les groupes selon leur nature et leur condition.

DIFFUSION DE L'AMOUR DANS LES DIX DIRECTIONS

Cette méditation s'opère de la façon suivante :
 En dirigeant sa pensée vers *l'Est*, le méditant se

concentre sur la pensée :

"Puissent tous les êtres qui sont à l'Est :
Être sans inimitié ;
Puissent-ils être sans malveillance ;
Puissent-ils être débarrassés de la souffrance ;
Puissent-ils être Heureux. »

On procède de même pour les êtres des autres directions : A l'Ouest ; au Nord, au Sud ; au Nord-Est, au Sud-Est ; au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, au-dessus (ZENITH), au-dessous (NADIR).

Enfin chacun des douze groupes :

— cinq pour la diffusion sans limitation ;
— sept pour la diffusion avec limitation ;
est traité séparément, pour chacune des dix directions en utilisant la formule appropriée.

Par exemple en commençant par le premier groupe des cinq on dira :

Puissent *tous les êtres sensibles* qui sont vers l'Est être sans inimitié ;

Puissent-ils être sans malveillance ; Puissent-ils être débarrassés de la souffrance ; Puissent-ils être Heureux.

— Puissent tous les êtres qui ont la vie *vers l'Est* être sans inimitié ;

Puissent-ils être sans malveillance ;

Puissent-ils être débarrassés de la souffrance ;

Puissent-ils être Heureux.

Poursuivre jusqu'au douzième groupe ; puis recommencer vers les dix directions.

Cette formule de méditation est souveraine, et procure de grands bienfaits. Ceux-ci seront soulignés, plus loin dans ce chapitre.

IV. UNE VICTOIRE SUR LE RESSENTIMENT

Nous confions au lecteur ce texte, écrit après avoir eu connaissance d'actions malveillantes d' «amis» que nous

avons beaucoup aidés et que nous aimions.

LA COLERE DU VENT

Homme ou femme, si tu rencontres quelque part
 Un être insensé qui se dit mon ennemi,
 Ou qui simplement se comporte comme tel
 Par ses propos et ses agissements,
 Dis-lui qu'il est en moi,
 Et que je lui donne ma Paix.
 Connue ou inconnue de mon mental,
 Il est mon frère et je suis en lui.
 Il devra donc cesser d'être son propre ennemi.
 Quand un poing coléreux s'enfonce
 Dans l'onde claire,
 Celle-ci se rétracte, puis reprend sa place
 Le moment venu.
 De même, mon âme sans défense
 Suit les mouvements imprimés
 Par la furieuse force du vent.
 Elle ne perd pas cependant sa noblesse,
 Car elle vit dans un océan de béatitude.
 Dis-lui avec amour,
 Que ma compassion l'attend
 Dans le sentier de la lumière,
 Afin de l'aider, s'il en a le désir,
 A manifester ce qui est déjà en lui,
 Sans qu'il le sache :
 La Paix de l'ÉTERNITÉ.

Nous avons l'impérieux devoir de nous débarrasser
 de l'hostilité et de la haine qui nous avilissent, nous séparent
 de nos frères en Humanité et détruisent la société.

L'homme a besoin d'être aimé, et d'aimer son
 prochain. Cela lui donne une raison de vivre et rend sa
 solitude face à ses problèmes intérieurs moins pénible.

V. L'ENERGIE D'AMOUR-ALTRUISTE

L'Amour connaît différents modes d'expression :

sympathie, bienveillance, admiration, affection, amitié, amour plus ou moins teinté d'égoïsme, compassion, Amour Divin.

L'amour sincère pour toute l'humanité et tous les êtres est peu répandu. Lié à la purification, il connaîtra de plus en plus d'élus pour finir même par habiter tous les cœurs, croître en force et en qualité sans cesse, afin d'atteindre un champ d'expansion sans limite.

Celui qui voit le Divin en chaque être, quels que soient son sexe, sa race, sa nationalité, sa position sociale, sa religion, connaît un degré d'amour supérieur à la moyenne.

Celui qui ne déteste, ni ne rejette personne, ressent un immense amour, une grande compassion pour tous les humains, les animaux, les plantes et pour tout ce qui existe dans l'Univers, connaît la Fraternité et l'Amour Universels. Il mérite le nom de Sage.

Dans le Bouddhisme primitif, l'accent est mis sur le développement méthodique de l'Amour, afin de mieux servir la cause de l'harmonie et du progrès spirituel dans le Cosmos.

L'Amour, dans sa force lumineuse, irradiante, élévatrice, pacificatrice, harmonisante, équilibrante est considéré, dans la religion mentionnée, comme **«un stade sublime de Conscience»**.

L'amour de l'Initié de haut rang n'est pas simplement le sentiment naturel que ressent toute personne placée dans des conditions ordinaires, normales, pour sa famille, son village, sa ville, son pays, etc., mais l'Amour pour tout *être* de n'importe quelle partie du monde : sympathique ou antipathique, ami ou ennemi.

Ce conseil de Jésus n'est pas facile à suivre pour ceux qui n'ont pas atteint un certain plan d'évolution : «Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.»

Développer de l'Amour pour ses ennemis nécessite un certain entraînement au début ; mais avec le temps, les progrès intérieurs, il n'y a plus d'exploit à réaliser, on finit par vivre dans l'Amour permanent, malgré l'incompréhension, les déceptions et même l'adversité non désarmée.

Vouloir nuire à son prochain, même à un ennemi, c'est montrer son ignorance et sa bêtise, car la loi du boomerang est inexorable.

Il existe des gens qui peuvent malheureusement s'acharner à faire du mal à ceux qui leur ont fait du bien. Cela traduit de l'inconscience, de l'ingratitude et un manque d'évolution, malgré l'instruction et la culture acquises.

Face à cette attitude, rappelons la règle proposée à l'Aspirant plus ou moins avancé dans la voie spirituelle :

«Ne vous laissez pas maîtriser par le mal, maîtrisez le mal par le bien.»

Dans la vie ordinaire, nous comprenons aisément la position de celui qui se venge d'un ennemi. Par contre, nuire à son bienfaiteur est réprouvé de tout le monde. Une telle réaction apparaît comme une anomalie du psychisme de ceux qui agissent de la sorte.

Pour l'Initié avancé dans l'échelle de l'évolution, dans tous les cas, le comportement doit être inspiré par le pardon des offenses, la compassion et l'Amour.

L'on pourrait, bien sûr, soulever beaucoup d'objections classiques venant à l'esprit...

La compassion commande, dans certains cas, une violence salutaire, pour la protection d'un citoyen notamment. Nous ne voulons pas analyser les différentes situations que l'on pourrait envisager avec un peu d'imagination.

L'Initié élevé doit pouvoir agir dans l'attitude mentale juste conseillée dans la Bhagavad Gîta : c'est-à-dire sans haine, sans passion, sans intérêt personnel, sans attachement aux fruits de l'action.

L'amour est le meilleur antidote contre la jalousie, l'envie, la haine, l'adversité.

L'aspirant avancé sur le sentier de la lumière doit expérimenter chaque jour la force que confère l'Énergie-d'amour-altruiste.

L'Amour, dépouillé autant que possible de l'égoïsme, par son POUVOIR CRÉATEUR, et son MAGNÉTISME, rejaillit en FLEURS D'OR sur toute la nature et l'humanité. Il aide celles-ci à s'élever en vibration par sa FORCE LUMINEUSE et transforme notre univers intérieur et extérieur.

VI. L'OUVERTURE DU CŒUR A LA BEAUTE A LA GRANDEUR ET A L'INFINI

Lorsque l'on affronte l'adversité, en prenant conscience d'avoir apporté sa modeste contribution au progrès spirituel des êtres, avec enthousiasme, désintéressement, il peut se faire que l'on éprouve le désir de relire le texte qui suit.

Il a été écrit par nous, à la suite d'un voyage effectué dans un pays qui nous est cher. Nous avons expérimenté l'action intelligente et destructrice des forces contraires, décidées à faire reculer des personnes non averties et manquant de vigilance,

AIMER

AIMER c'est comprendre
ce que ressent l'ami en crise.

AIMER c'est pardonner les réactions de l'être
qui dans les ténèbres nuit.

AIMER c'est protéger ceux qui le méritent.

AIMER c'est considérer avec gratitude

les bienfaits dont on a profité.

AIMER c'est être prêt à aider l'ami en difficulté.

AIMER c'est faire un rempart

de son cœur, de son corps, de son esprit,
contre ce qui menace l'être qu'on estime.

AIMER c'est ouvrir son cœur à la beauté,
à la grandeur, à l'infini.

AIMER c'est écarter de son être
toute médiocrité limitante.

AIMER c'est être incapable de faire du mal
à ceux qui vous aiment sincèrement.

AIMER c'est aimer encore
lorsqu'on a le cœur meurtri

par l'incompréhension, la trahison...

J'AIME POUR L'AMOUR DE L'AMOUR, CAR
L'AMOUR EST LE RÉEL PARFUM DU DIVIN.

VII. EFFETS BENEFIQUES DU DEVELOPPEMENT DE L'AMOUR

Le pouvoir créateur de l'Amour favorise la survivance des individus et de la société plus ou moins conscients de son action.

Comprendre le mécanisme de cette énergie en nous, à travers nous, fait admettre la nécessité vitale de la cultiver dans tous les cœurs.

Connaître le bénéfice que Ton en retirerait renforce les motivations pour la discipline qu'elle impose, dans les premiers stades de l'éveil :

- Purifie le cœur.
- Améliore la vision du monde.
- Entretient Tétât de joie.
- Maintient la Santé et le dynamisme.
- Prolonge la Jeunesse et conserve la beauté, malgré le poids des ans.
- Constitue autour de nous un bouclier de protection.

- Développe nos corps subtils supérieurs, dont le corps de béatitude.
- Favorise la communion avec l'Univers.
- Plonge dans l'Union avec la Conscience Divine.

Il n'y a pas de vraie Sagesse où il n'y a pas un grand Amour et une grande Compassion pour l'humanité, inspirés par le sentiment de l'Unité avec le Tout.

VIII. TECHNIQUE DE SYNTHÈSE POUR LA MAGIE DORÉE DE L'AMOUR

Dans ce paragraphe, nous avons proposé un plan de travail tenant compte des données du Bouddhisme Theravada, en partie explicité antérieurement, et de certains éléments de méditation mis en œuvre spontanément avant d'avoir eu connaissance des données en question.

Nous avons connu un réel bonheur dans le passé, en découvrant ces conseils, cadrant si bien avec ce que nous ressentions.

Ce livre s'adressant à des amis engagés fermement dans le sentier, appartenant à différentes traditions, nous laissons la liberté à ceux-ci de prier comme ils l'entendent, tout en conservant le canevas de cette méthode efficace, si elle convient à leur sens initiatique.

Tout ce qui a été écrit par nous dans ce chapitre permet au lecteur de comprendre le pourquoi de ce qu'il est recommandé de faire.

L'efficacité de cette méditation, déjà enrichissante pour l'individu, dépend de notre Amour, notre Compassion, notre Volonté d'aider l'humanité.

PLAN DE TRAVAIL PROPOSÉ

- A. Répéter le son OM, tout en se sentant en communion avec la Terre, puis tout l'Univers.
- B. Orienter ses pensées bienveillantes vers les

dix directions de l'espace. Penser :

Que l'Amour, la Paix, le Bonheur, la Santé, l'Abondance, la Prospérité, la Lumière, la Connaissance, la Félicité, la Béatitude soient pour tous les êtres, dans les dix directions de l'Espace :

- vers l'Est et l'Ouest
- vers le Nord et le Sud
- vers le Zénith et le Nadir
- vers le Nord-Ouest et le Sud-Est
- vers le Nord-Est et le Sud-Ouest et dans toutes les directions du Cosmos.

C. Répétition de plusieurs chapelets de OM ou d'un autre mantra.

D. *Diffusion de l'Amour vers les dix directions.*

1. Puissent tous les êtres qui sont à l'Est :
 - être sans inimitié ;
 - puissent-ils être libres de malveillance ;
 - puissent-ils être débarrassés de la souffrance ;
 - puissent-ils être heureux.
2. Puissent tous les êtres qui sont à l'Ouest :
 - être sans inimitié ;
 - puissent-ils être libres de malveillance ;
 - puissent-ils être débarrassés de la souffrance ;
 - puissent-ils être heureux.
3. Puissent tous les êtres qui sont au Nord...
4. Puissent tous les êtres qui sont au Sud...
5. Puissent tous les êtres qui sont au Zénith...
6. Puissent tous les êtres qui sont au NADIR...

7- 8 - 9 - 10 - Utiliser la même formule que précédemment pour le Nord-Ouest, le Sud-Est, le Nord-Est, le Sud-Ouest.

E. Répétition de plusieurs chapelets de OM. Répétition au choix de l'un des mantras suivants :

1. Le mantra du Christ cosmique :
OM COSMICUM CHRISTUM DEUM AMEN AMIN
- AUM
2. Mantra d'harmonisation :
KLIM HAMSAH
3. Mantra qui remplit le cœur d'amour et l'esprit de lumière :
- OM AH HUM PADME KLIM JRIM OM HUM SVAHA
- F. Répéter cette prière pour la Paix dans le monde.
- OM — OM — OM Rendons grâce aux Puissances célestes, De ce que la bienveillance et l'Amour vrai, Grandissent dans les cœurs des humains. Que l'harmonie règne entre tous les peuples ! Que la paix s'établisse Durablement sur cette Terre !

OM SHANTI SHANTI SHANTI
OM PAIX PAIX PAIX
AMEN AMEN AMEN

G. *Répéter des chapelets de OM.*

Il est possible également d'utiliser l'un des mantras indiqués ci-dessus, ou tel autre convenant, suivant les données initiatiques que Ton possède.

La règle de bon sens est que les instruments dont se servent les artisans de la paix soient adéquats.

H. Garder quelques instants un état de communion avec l'Univers, tout en répétant le son OM.

I. Terminer par le vide mental aussi prolongé que nous le pouvons, ou que nos occupations nous en laissent le loisir.

Le Bouddha Sakyamuni indique l'attitude mentale s'appliquant à notre travail d'Alchimie spirituelle :

«Il faut que le moine (ou le laïc) éprouve un Amour sans limite envers tous les êtres vivants, comme une mère protège son fils unique, même au risque de sa propre vie.

Qu'il se fasse un cœur immense, entièrement lavé

de toute animosité, pour aimer le monde entier, dans toutes les directions, et partout autour de lui.

Puisse-t-il conserver cette attitude en lui-même tout au long du jour, aussi bien lorsqu'il se tient debout que lorsqu'il marche ou qu'il est assis ou étendu.»

IX. LE SAMADHI PAR LA VOIE DE L'AMOUR TRANSCENDANT

Si par un travail soutenu, avec patience, persévérance ; sans découragement — malgré les échecs — , on parvient à cette purification du Cœur et de l'Esprit : de l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la méchanceté, il n'y a plus d'obstacle majeur sur la voie de la communion avec le Tout.

Ces différentes méditations sur l'Amour, nous mènent obligatoirement aux stades progressifs de Samadhi.

Il s'agit de la contemplation qui conduit aux différents degrés d'absorption mentale.

La voie de la purification du cœur et de la DIFFUSION DE L'AMOUR déjà enseignée par le Bouddha SAKYAMUNI, pour la *libération* de l'Esprit, a été adaptée par nous aux nécessités modernes.

CONCLUSION

Les religions enseignent l'Amour depuis des millénaires ; mais la haine et la méchanceté ne diminuent pas sur cette Terre.

Les conflits, les guerres éclatent partout dans notre monde en détresse.

L'ambiance de violence dans laquelle nous vivons dépend de nous. Elle est le reflet de l'inconscient collectif.

Si chacun de nous fait l'effort suffisant, afin de purifier son cœur, d'éliminer l'hostilité, la haine, et d'apprendre à aimer son prochain, le monde et l'Univers ; notre Terre sera pacifiée, et les planètes habitées en bénéficieront malgré leur éloignement.

Les personnes qui comprennent la gravité du problème doivent aider à faire naître, chez tous les êtres, le désir d'aimer de plus en plus nos frères et sœurs en humanité et de mettre consciemment en mouvement les énergies d'Amour indispensables.

La Paix ne peut être servie, comme un plat chaud, par un chef cuisinier, qui l'aurait préparé laborieusement, à partir d'ingrédients venant d'ailleurs ; tandis que les bénéficiaires se contenteraient de rester spectateurs de ses activités et prêts à rire éventuellement de ses déconvenues.

La substance de cette «cuisine pacifique», de cette alchimie spirituelle à opérer, doit être fournie par la matière-première-de-notre-Amour, de notre bonne volonté éveillée par une prise de conscience profonde, et la mise en action méthodique de ces bons sentiments ; «la foi sans les œuvres» n'aboutissant à rien.

Par nos efforts dans la voie de l'amour, de la justice du sens du devoir, l'acceptation de nos responsabilités, nous obtiendrons la diminution des risques de conflits : révolutions et guerres.

Émettons pour tous les êtres, avec le Bouddha Sakyamuni, le souhait suivant :

- Puissent tous les êtres sensibles être libres d'inimitié !
- Puissent-ils être libres de malveillance !
- Puissent-ils être débarrassés de la souffrance !
- Puissent-ils être heureux !
cela dans toutes les directions de l'espace !

PENSEES A MEDITER

«Ceux qui sont les serviteurs de tous n'ont aucune haine
pour aucun être dans l'Univers entier.»
Annie besant

★★★

«Arme-toi de la plus grande compassion et du plus
grand courage, si tu veux aider l'humanité à
progresser, même dans ton silence apparent.»
S. M. Hamsananda

★★★

«Ne détestez pas le méchant, ni le jaloux, l'égoïste,
ils hâtent votre salut.»

S. SIVANANDA

★★★

CHAPITRE III

Le rôle de l'Initié dans l'Evolution des Plantes et le Yoga des Fleurs

La base, le principe fondamental de la Doctrine ésotérique, c'est l'UNITÉ ORIGINELLE et FINALE de ce qui est.

Inconnu

Aimez et vénérez, ne tuez pas les arbres... quand la sève s'écoule en la forêt meurtrie, un peu de notre sang quitte aussi notre cœur.

Jean Lahor

La plupart des textes sacrés expriment cette UNITE de la NATURE. Les Vedas nous enseignent que «l'Univers est issu du Divin, il ne subsiste que par lui et il retourne à lui».

Les Forces naturelles sont les manifestations d'un seul agent. Tout dans la nature est l'effet d'une Cause Universelle. Buffon pensait «que la Nature est le trône extérieur de la Magnificence Divine».

Une solidarité lie tout ce qui existe dans la nature, les plantes, les animaux, les humains. L'homme est redevable de tout à la nature, et il ne peut survivre sans elle. Il a montré dans une certaine mesure sa maîtrise du monde

végétal par une série de manipulations génétiques, donnant le jour à de nouvelles espèces ; mais son inconscience et ses erreurs l'ont poussé à détruire, plus ou moins directement, le patrimoine forestier.

Les dommages ont pris une telle proportion que l'alerte a été fortement donnée. L'on est en train de corriger des erreurs commises par-ci, par-là, dans des pays divers.

Face à la nature, les gens peuvent avoir les réactions et les aspirations les plus diverses : y rechercher le calme ; vouloir « y puiser des forces » ; contempler la beauté du paysage ; « exploiter tel domaine » ; « accroître le rendement » ; « développer telles ou telles ressources »...

D'autres voudraient « réparer les erreurs » depuis longtemps commises. Il est question de « redonner au paysage son cachet » ; de « protéger la nature, source de bonheur pour l'homme » ; de « contribuer à rétablir un équilibre rompu, car la société en pâtit »...

La troisième étape est franchie par les Initiés avancés, qui savent que s'il est bon de « prendre, profiter, exploiter » il leur est fait un impérieux devoir d'apporter leur contribution à l'évolution des règnes.

L'homme éveillé mesure toute la valeur de ce qu'il reçoit. Il connaît aussi l'importance du don généreux émanant des profondeurs de "son être.

Un bref tour d'horizon nous permettra de prendre en considération les points suivants, pour en tirer les leçons inspirant notre conduite :

- la mythologie des arbres ;
- l'arbre symbole ;
- les plantes et notre évolution ;
- les facultés secrètes des plantes ;
- l'esprit des arbres ;
- le yoga des fleurs ;
- la nature et les créatures invisibles.

Nous envisagerons enfin l'art de contribuer à l'évolution des plantes.

I. L'ARBRE DANS LA MYTHOLOGIE ET DANS LES RELIGIONS

Les mythologies diverses ont fixé le souvenir du culte de l'arbre, fort répandu depuis l'origine de l'homme. Celui-là apparaît comme un symbole de vie, et suscite des images ou représentations, en rapport avec le contexte :

L'arbre de vie, l'arbre du monde, l'arbre des Séphiroth, sorte de diagramme cabalistique ; l'arbre de la Bodhi (celui sous lequel Gautama, le Bouddha, eut l'illumination) ; l'arbre mythologique tantôt apparaît dans un Paradis, tantôt sur la montagne des Dieux, souvent associé à des animaux, tels : les cerfs, les oiseaux, les écureuils, les serpents, etc.

«Dans les mythes les plus anciens, on trouve l'usage d'un arbre représentant la Mère Universelle dont provient toute vie.»

PLANTES ET RELIGIONS

Les plantes ont joué un rôle fondamental dans la vie des humains, que les religions reflètent. L'adoration des arbres existe dans la plupart des traditions.

L'écrivain S. Bernard précise de la sorte quelques données historiques à incidence moderne : «Les Phrygiens adoraient la Mère-de-la-Montagne, dans un pin, un chêne, un palmier, un grenadier, un amandier. Les habitants du Liban choisirent comme symbole le cèdre.»

A Rome, le pin était consacré à l'équinoxe du printemps. On le promenait aux processions de Cybèle. L'auteur montre le rôle joué par le sycomore dans la tradition égyptienne : «Cet arbre représente la Déesse MOUT, Dame ciel, Reine des Sources d'eaux vives, que répand le ciel.» Il s'agit d'un arbre vert durant toute l'année, pouvant pousser au milieu du désert. Ses racines atteignent, dans les profondeurs du sol, la fraîcheur emmagasinée.

Toujours en Egypte, l'orge et l'acacia symbolisent Osiris. Durant certaines cérémonies, le roi coupait de sa faucille une gerbe de blé. Notons que cette céréale a présidé aux grands mystères antiques, avant de jouer son rôle dans les mystères chrétiens.

En Grèce, un épi était présenté au second degré des Initiations aux mystères d'Eleusis.

Les Dieux et Déesses de la Grèce se nourrissaient d'ambrosie, préparée à partir des plantes.

Ceux de l'Inde consommaient le SOMA ayant des vertus similaires.

L'olivier, le laurier, le cyprès sont consacrés respectivement à Minerve, Apollon, Pluton.

De nos jours subsiste, dans certains milieux de l'Inde, le culte du tulasi, plante de la famille du basilic.

Nombre de villages de l'Inde ont leur arbre sacré. Dans ce pays, comme dans d'autres, les arbres sont associés à tous les rites de renouveau.

Le lotus est le symbole de la pureté. Il représente l'être qui, s'élevant au-dessus de la vase de l'inconscient, monte pour contempler le Soleil spirituel.

Dans les temps légendaires bibliques «Abraham visitant celui qui est appelé le ROI-MAGE, MELKISEDEK, communit avec lui, sous les espèces du pain et du vin».

Les Druides célébraient la cueillette du gui, à l'occasion de fêtes cosmiques, et selon leur calendrier. Le gui recherché est celui du chêne. Il semble qu'il soit plus rare. «Vêtu d'une robe blanche, le prêtre monte à l'arbre, coupe avec une faucille d'or le gui qui est recueilli dans un linge blanc.» Le gui symbolise l'immortalité, la régénération physique, la guérison.

Les vestiges de ce culte existent dans les cérémonies de l'église catholique, comme le prouvent ces faits :

— La coutume des arbres de Noël, faits de pins, sapins, etc., pour célébrer la naissance du Christ.

- La cueillette et la distribution de gui, de houx pour le solstice d'Hiver.
- La récolte de branches de palmier, ou de buis, etc., aux Rameaux...

Ce texte de la tradition chrétienne ne laisse subsister aucun doute :

«Vous qui avez béni le peuple qui portait des rameaux au-devant de vous, Jésus, bénissez aussi ces branches de palmier ou d'olivier que vos fidèles serviteurs reçoivent en l'honneur de votre nom ; afin qu'en quelque lieu qu'on les place, les habitants en éprouvent votre bénédiction, et que, toute adversité étant éloignée d'eux, votre Droite protège ceux que vous avez rachetés.»

Certaines religions symbolisent le bien et le mal par les fruits d'un arbre. Les racines de l'arbre constituaient le «royaume des ténèbres» ; ses branches forment la voûte céleste ; le tronc et l'ensemble deviennent l'Arbre cosmique ; le sol qui le porte, la Mère de toute chose.

II. PLANTES SYMBOLES ET NOTRE SUBCONSCIENT

Les Anciens se servaient de l'image de l'arbre pour évoquer la puissance génératrice de la nature. L'arbre a servi à représenter :

La protection, la création, le principe vital, la fécondité, la puissance organisatrice, la force vivante alimentant le monde, la régénération perpétuelle, la puissance occulte, la Déesse-Mère.

De sorte que «la symbolique de l'arbre contenait pour l'Initié, dans un langage allégorique et hiéroglyphique, tout le mystère de l'âme, enseigné dans l'Antiquité».

Si l'arbre joue un rôle important dans notre vie consciente, il apparaît souvent dans nos rêves, pour nous renseigner sur nos états intérieurs, nos expériences dans la vie, nous inspirer, nous avertir par un processus explicable par la psychologie et la parapsychologie modernes.

Nous lisons à propos des rêves d'arbres dans une «triple clef des songes», dont il ne faut pas se moquer, les indications suivantes :

- «Monter sur un arbre signifie : Honneur
- En tomber Tristesse
 - Arbre touffu Protection
 - Arbre abattu Dommages
 - Arbres portant fleurs et fruits Gain basé sur leur quantité
 - Arbre vert Contentement
 - Arbre desséché Déplaisir, peine, déception
 - Arbre renversé par la foudre Frayeur, désespoir
 - Rester suspendu à un arbre Perte de protection.»

Les plantes par leur composition chimique peuvent faire remonter des éléments enfouis dans notre subconscient.

L'usage des plantes hallucinogènes, s'il favorise un plongeon dans l'inconnu de notre psychisme, altère d'un autre côté notre perception de la réalité. L'abus conduit petit à petit à la déchéance. Les plantes influencent notre vie et notre survie ; mais il nous faut respecter la loi évidente de la mise en harmonie avec la Nature.

III. LES PLANTES ET NOTRE EVOLUTION

Les plantes jouent un rôle certain dans notre évolution. Elles sont sources de vie.

Elles assurent directement la nourriture, la santé de l'être humain par les grains, les fruits, les racines, les feuilles, etc. ; et indirectement, en nourrissant les animaux servant à l'alimentation des non-végétariens.

Elles nourrissent d'autres espèces ayant leur raison d'être, même si celle-ci nous échappent.

Elles offrent la matière première à l'habitation, l'outillage, le confort, le chauffage, le tissage, l'habillement, etc.

Les végétaux protègent en outre la terre contre la dégradation, la stérilité. Les oiseaux et les autres animaux y trouvent leur refuge.

Les plantes ne sont pas simplement Source de Vie. Le génie de l'homme ayant accompli le reste, nous leur devons une partie importante de notre évolution dans le domaine de l'art, la peinture, la sculpture, la décoration, et bien des réalisations dans beaucoup de domaines.

Constatons que, sans les végétaux, la vie ne serait pas possible sur la terre. Ils captent les rayons du soleil et utilisent leur énergie pour synthétiser les éléments tirés du sol constituant ainsi la matière animée.

Il nous appartient de bien protéger la forêt, parure du globe, de préserver la nature source de Vie, si nous voulons que notre terre ne se transforme en désert, et ne devienne un enfer.

IV. SYMBOLISME, PROPRIETES ET VERTUS MAGIQUES DE CERTAINES PLANTES.

Qu'elles soient arborescentes ou herbacées, les plantes ont des vertus magiques à connaître. Apprenons donc la Sagesse des Anciens à propos de quelques arbres, plantes et feuilles pris comme exemples.

QUELQUES ARBRES

L'acacia Cet arbre est considéré comme un gage de résurrection et d'immortalité.

- L'arche d'alliance était faite de bois d'acacia, revêtu d'or.
- Il symbolise, l'innocence, l'incorruptibilité, la chaleur, la lumière solaire.

Le cyprès Il est nommé l'arbre de vie.

- Il est un symbole de deuil en Europe.

- Ailleurs, il l'est pour l'idée d'immortalité et de résurrection.
- Il est associé au pin, dans les rites en Chine.

Le chêne Cet arbre attire la foudre mais il est vénéré pour ses autres propriétés et les vertus attribuées :

- Il est symbole de vie et de force céleste ; de majesté, solidité, puissance, longévité.
- Il aide l'homme averti à se recharger en énergie.

Le châtaignier.

- Il est symbole de prévoyance.

Le frêne

- On lui attribue le pouvoir d'éloigner les serpents.
- Il symbolise la solidité puissante, l'immortalité.

La tisane de feuilles de cet arbre, mélangée à du vin, serait efficace contre le venin de serpent.

L'olivier

- Est considéré comme un arbre sacré. Il symbolise : la Paix, la purification, la fécondité, la force, la victoire et la récompense
- Selon une légende chinoise, le bois d'olivier neutralise certains poisons et venins ; ce qui lui confère une valeur tutélaire.

- L'orme* — Est censé attirer la foudre.
— Les paysans ont tendance à le placer non loin de leur maison, afin de dévier celle-ci.
- Le peuplier* — Son étude nous a enrichies de données contradictoires. Pour certains, le peuplier symbolise la joie, l'allégresse. Pour d'autres, il est lié à la douleur et au sacrifice. Cependant, le peuplier est recherché pour des raisons pratiques :
Il servirait à la fabrication des allumettes. Il aurait le pouvoir d'écartier la foudre.
- Le pin* — Considéré en Extrême-Orient comme un symbole d'immortalité, lié aux qualités que nous lui connaissons.
Selon un auteur : «Les immortels Taoïstes se nourrissent des graines, des aiguilles et de la résine de cet arbre. Cette nourriture les dispense de toute autre. Elle rend le corps léger et capable de voler.»

- Le sapin* — Jules Michelet a écrit à son sujet :
«Baissant ses branches jusqu'à terre, mystérieux dans sa nuit protectrice, il est réellement la maison vénérable de bien des existences qui ne dureraient pas sous le ciel.»
- Le cocotier* — A son propos, Paul Claudel a écrit :
«Il n'a point de branches. Au sommet de sa tige, il érige une touffe de palmes. La palme est l'insigne du triomphe, elle qui, aérienne amplification de la cime, s'élançant, s'élargissant dans la lumière où celle-ci joue, succombe au poids de sa liberté.»
Selon la tradition hindouiste, la racine de cocotier portée sur soi ferait tomber les fièvres.
Son fruit est sacré et utilisé dans certains rites indiens (puja, divination, etc.).
- Le caroubier* — Est vénéré en Orient par les Chrétiens et les Mahométans, pour ses vertus secrètes. Il est placé sous la protection de saint Georges.
- Le bambou.* — Est considéré comme le plus pur de tous les bois (bois sacré). Il est un support de divinité pour certaines tribus.

Le bananier — L'arbre aux fruits d'or. Celui qui contient en lui l'essence de toutes les herbes. Il symbolise le sacrifice de sa vie (après avoir donné ses fruits, il ne lui reste plus qu'à mourir).

Le manguier — Sa fleur est en rapport avec l'Amour. Cet arbre est l'abri protecteur du Bouddha. «La forêt de manguiers était symboliquement le lieu de repos de SAKYAMUNI.»

Le palmier — L'arbre lumineux, symbolique du soleil et de la victoire, de la richesse et de la génération. Il symbolise l'immortalité.

Les herbes de la Saint-Jean

— D'après un dictionnaire des superstitions, les sept herbes de la Saint-Jean retenues par la tradition occidentale sont les suivantes :

1. L'armoise
2. La jubarbe
3. Le lierre terrestre
4. La grande marguerite
5. Les mille-feuilles
6. Le millepertuis
7. La sauge.

— Selon d'autres sources, les herbes solsticiales, vénérées par les Druidesses de l'île de Sein, seraient :

1. L'armoise
2. La bardane
3. La camomille
4. Le chiendent
5. Le lierre noir
6. Le lycopode
7. Le millepertuis
8. L'orchis
9. La samole
10. La verveine.

Les feuilles et

— Le même auteur, étudiant les leurs vertus magiques éléments de la tradition occidentale à propos des vertus curatives et magiques d'un certain nombre de feuilles, signale à notre attention les choses suivantes :

- « — Celles du laurier font voir le Diable en rêve ;
- celles du saule, mises sous l'oreiller, permettent de parler avec les morts ;
- celles du gui guérissent de l'épilepsie, lorsque celui qui en est atteint les porte en couronne ;
- les feuilles d'aubépine éloignent les orages ;
- les feuilles de chêne tombant sur l'épaule d'un plaideur lui font gagner son procès ;
- les feuilles de houx disent aux jeunes filles si elles se marieront ;
- prises en décoction, les feuilles de frêne débloquent la vessie. »

Notons que, par ailleurs, il est dit que des feuilles de laurier placées sous l'oreiller, alors que l'une d'elles est mise sous la langue de l'opérateur, provoquent des rêves prophétiques ;

- des feuilles de frêne portées sur soi écartent de nous les serpents ;
- des feuilles d'armoise conservées sur soi, en voyage, empêchent et dissipent la fatigue.

Il n'est pas possible de passer en revue beaucoup de plantes. Plusieurs livres peuvent être écrits sur les vertus et propriétés magiques des herbes et des arbres, avec l'abondante matière léguée par les aïeux venus de diverses traditions.

V. LE YOGA DES PLANTES ET DES FLEURS

Les forêts nous enchantent par la beauté de leur végétation dans leur diversité, le bruissement des insectes, le chant des oiseaux qui les habitent, le parfum de leurs essences.

Des herbes fleuries ou non, visitées par les papillons et les insectes de toutes les espèces, nous inondent de leurs sauvages odeurs, résultant d'un mélange variant avec les saisons, et la répartition des familles florales. Les fleurs de nos jardins aux teintes vives, plus ou moins brillantes, aux parfums pénétrants ou discrets, nous captivent par la symphonie des émanations, des formes et des couleurs.

En les contemplant, nous rendons un hommage reconnaissant au «jardinier Divin» de les avoir créées pour nous enchanter.

Nous oublions cependant de considérer les leçons qu'elles peuvent nous donner ; de même que les arbres, parures des forêts, quant à notre perfectionnement.

Tous les yogas ont pour base la purification et la transformation de la personnalité, afin de permettre

l'expression de la Divinité de notre essence.

LES PLANTES ET LES VERTUS DE L'HOMME REINTEGRE

Les fleurs, les herbes, les arbres ne s'adressent pas seulement au sens de la beauté, de l'esthétique en nous. Ils symbolisent toutes les hautes vertus caractérisant l'homme Réintégré, et les conditions devant assurer le triomphe dans le travail évolutif.

Des poètes, des amoureux de la nature ont eu l'inspiration leur permettant de trouver le symbole en rapport avec chaque plante. Tous n'ont pas imaginé le moyen d'appliquer ces données à leur transformation, pour atteindre le but.

Si chaque jardinier, chaque fleuriste, chaque observateur, amoureux de la nature, pouvait utiliser l'instrument mis à notre disposition par les inspirés ; qui ont précisé les qualités et le symbolisme attachés à chaque arbre, plante, fleur, quels progrès auraient été accomplis par les humains, sous la pression bienveillante de nos amies les plantes.

En comptant les pétales, les sépales, on est obligé de constater avec les pythagoriciens «que Dieu géométrisa» par une création aussi diversifiée, présentant des figures comme : les pentagrammes, les hexagrammes, les losanges, etc. Celles-ci se sont projetées dans les plus éphémères, petites et captivantes fleurs.

A travers les parfums, doux et pénétrants, suaves ou capiteux, de ces fragiles bijoux à l'architecture étonnante, des vertus s'épanouissent dans le silence, même à notre insu.

C'est en tout cela que réside le secret de ce que nous avons appelé le Yoga des Plantes et des fleurs. Le lecteur étonné, qui nous a suivi jusque-là, comprend qu'il n'y a pas d'abus quant à l'expression.

Il s'agit de rendre conscient et actif un processus non porté à ce jour à notre connaissance, en rapport avec l'évolution de notre humanité.

LES VERTUS DES PLANTES ET DES HERBES

<i>Acacia</i>	Élégance, distinction
<i>Alisier</i>	Accord, harmonie
<i>Amarante</i>	Amour durable, immortalité
<i>Angélique</i>	Inspiration, protection
<i>Armoise</i>	Bonheur, sérénité
<i>Arnica</i>	Protection
<i>Arnoglosse</i>	Energie
<i>Arum</i>	Ardeur
<i>Aubépine</i>	Prudence
<i>Azalée</i>	Tempérance
<i>Bruyère</i>	Solitude, altruisme, intuition
<i>Buis</i>	Stoïcisme
<i>Centaurée</i>	(fleur du Seigneur) Félicité
<i>Cerisier</i>	Bonne éducation
<i>Chélidoine</i>	Clarté, lumière
<i>Chrysanthème</i>	Longévité, protection
<i>Coronille</i>	Succès
<i>Corbeille d'Argent</i>	Activité
<i>Dahlia</i>	Reconnaissance
<i>Digitale</i>	Ardeur
<i>Eucalyptus</i>	Santé
<i>Fenouil</i>	Force
<i>Fougère</i>	Sincérité, sérénité
<i>Gardénia</i>	Sincérité
<i>Gui</i>	Ténacité
<i>Laurier</i>	Gloire, triomphe
<i>Lierre</i>	Amitié, fidélité
<i>Lis</i>	Pureté
<i>Liseron</i>	Humilité
<i>Magnolia</i>	Amour de la nature, force
<i>Marguerite</i>	Simplicité
<i>Mauve</i>	Douceur
<i>Menthe</i>	Mémoire, vertus
<i>Myosotis</i>	Souvenir fidèle
<i>Olivier</i>	Paix
<i>Orchidée</i>	Ferveur, raffinement
<i>Origan</i>	Bonheur, joie
<i>Pivoine</i>	Protection

<i>Quintefeuille</i>	Science
<i>Prunier</i>	Fidélité
<i>Romarin</i>	Souvenir
<i>Rosé rouge</i>	Conception
<i>Sceau de Salomon</i>	Sagesse
<i>Sensitive</i>	Pudeur
<i>Violette</i>	Modestie
<i>Xéranthe</i>	Gaieté dans l'adversité.

Cette liste n'est pas exhaustive. Nous n'avons pas retenu ce qui dans le langage des fleurs pourrait concerner les défauts. Nous ne nous sommes pas étendus principalement sur les fleurs, notre but n'étant pas d'attendrir. Nous sommes restés dans une voie d'équilibre. D'ailleurs, toutes les fleurs ne sont pas bénéfiques, et celles qui le sont ont leurs contre-indications, selon les circonstances. Cependant, même celles vénéneuses ne doivent pas être dédaignées, ne serait-ce qu'en pensant à la prudence requise même face à la beauté apparente. L'initié circulant dans la jungle du plan astral a besoin de tels rappels.

Jean -L. B. Léonard nous signale ce point important :

«La tradition, quoi qu'il en soit, n'a fait aucune distinction entre les fleurs vénéneuses et celles qui ne le sont pas. Chaque fleur, chaque plante a son génie.» J'ajouterai, son rôle défini dans le Plan de la création.

Nous avons jugé nécessaire de reproduire ces dernières indications, fournies par l'auteur, afin de permettre d'éviter des erreurs à ceux qui, comme nos amis proches, aiment offrir des fleurs.

Pensons aux *ondes émises* par les parfums des fleurs, avec ou sans mélange. Nous devons en tenir compte, autant que du symbolisme évoqué :

«Le myosotis, le mimosa, le géranium, le dahlia, le souci sont bénéfiques au point de vue de la santé, de l'humeur, du caractère ; par contre, les pâquerettes en

bouquets, les iris, les glaïeuls, les tulipes, provoquent des bagarres, des malaises, des énervements, des torpeurs.

Le cas iris-glaïeul a été contrôlé à plusieurs reprises et reconnu exact.

Les glaïeuls rouges et rosés déclenchent des explications orangeuses. Quant aux iris, ils ont provoqué d'irréparables ruptures.

N'offrez jamais des orchidées à votre fiancée... c'est la destruction de l'amour.

Par contre, les rosés, les jasmins le renforcent (cet amour).

L'œillet rouge excite les passions, quant à la charmante et discrète violette, elle pousse à la perversion... Il faut éviter, dans les appartements, la présence de des primevères, si jolies, cependant. Laissez-les dans leur neige printanière. Elles attaquent les poumons avec leurs radiations.»

Nous avouons bien franchement ne pas pouvoir prendre une position personnelle sur ces incompatibilités. On ne peut tout faire et tout contrôler dans la vie. Notre champ est déjà assez vaste et peu commun.

Nous avons voulu permettre au lecteur de profiter de l'expérience de l'auteur de la «Grande Initiation Secrète» ; cela, afin d'éviter de créer des conditions inharmonieuses par ignorance ou volonté inconsciemment malveillante. Cependant, l'Initié très évolué, prudent et avisé, pouvant descendre dans les enfers s'il le fallait, reste toujours en mesure de neutraliser, de modifier n'importe quoi...

VI. QUELQUES PARFUMS NATURELS ET LEURS EFFETS EVOLUTIFS

Si les sensations visuelles constituent la base de notre comportement et de nos pensées, l'odorat y joue un rôle très important. Les cellules olfactives réagissent à certains excitants chimiques constituant des stimuli, et cette réaction est transmise à des centres nerveux qui donnent une réponse.

Nous avons perdu cette capacité de l'homme primitif de discrimination spatiale et d'individualisation des structures

«odoriférantes». Il faudrait la retrouver. Une éducation complète des enfants devrait y remédier.

L'aptitude à percevoir les odeurs, par une observation bien orientée et une attention soutenue, reste trop négligée, malgré l'intérêt qu'elle présente dans les champs vitaux comme ceux mentionnés :

Nutrition, respiration, vie sexuelle, conservation de la santé et protection de sa vie ; ne serait-ce que cette possibilité de mieux comprendre les mystères de la nature.

Néanmoins, malgré la perte de cette faculté d'exploration, les potentialités de notre patrimoine olfactif, l'homme a toujours gardé un profond intérêt pour les parfums ; cela du point de vue de l'émotion esthétique ; à cause de leur capacité de susciter des images, des sentiments plus ou moins profonds.

Les parfums distillés, au départ, à partir de plantes odorantes, depuis les temps les plus reculés, agissent sur nos sentiments, nos tendances, nos qualités. Devant le foisonnement des produits de synthèse, nous nous sommes intéressés surtout à ceux d'origine végétale et animale.

L'Initié éclairé se fera un devoir de connaître les parfums utiles, afin d'agir dans le sens mobilisant ses énergies, élevant l'âme, favorisant la stimulation de ses aspirations les plus nobles, ses ascèses et méditations.

Il suivra de la sorte l'exemple de ses devanciers ayant toujours respecté une tradition plusieurs fois millénaire.

PARFUMS NATURELS D'ORIGINE VEGETALE

Le benjoin — développe les qualités intellectuelles. Combat les intoxications, les rhumatismes et lumbagos.

Le citron — Aide la réflexion sûre et rapide. Donne la vue claire des choses.

- Le chèvrefeuille* — Agit sur l'estomac, l'intuition. Renforce la persévérance. Tonifie les nerfs et procure l'équilibre psychique.
- Le cumin* — Stimule la volonté, renforce l'équilibre psychique.
- Le cyprès* — Facteur de longévité et de triomphe dans la lutte.
- L'encens* — Influence l'intelligence pratique. Combat les douleurs dues aux rhumatismes et à la goutte.
- L'estragon* — Renforce la tendance à la bonne conduite. Favorise la longévité.
- Le fenouil* — Donne un parfum d'équilibre.
- La fougère* — Facteur de concorde ; incline à la Paix et à la quiétude.
- Le girofle* — Accroît la vivacité d'esprit. Rend l'organisme plus résistant.
- La jacinthe* — Parfum de jeunesse ; accroît la résistance nerveuse ; améliore le mental et rend le psychisme puissant.
- La lavande* — Altruisme, droiture, facteur de vitalité ; favorise l'élocution. Incline au travail et à la maîtrise de soi. Accorde la protection psychique.
- La menthe* — Accroît la force physique ; la résistance ; la confiance en soi.
- La muscade* — Eclaircit l'intelligence ; donne du bon sens de l'intuition, l'amour de la vérité.
- La myrrhe* — Stimule l'activité ; incline à l'amitié ; exerce une influence heureuse sur les nerfs et la circulation sanguine.

- Le myrte* — Purifie le corps et l'esprit, renforce l'optimisme ; équilibre les fonctions organiques.
- L'orchidée* — Incline à la réflexion, à la sagesse, à la philosophie, à la religiosité, au renoncement.
- Le pin* — Porte à la discipline ainsi qu'à la régularité.
- Le romarin* — Purifie le corps et l'esprit ; renforce la confiance en soi ; rend actif et réalisateur.
- La rose* — Excite l'esprit, le cœur et les sens ; «élève l'âme vers les sublimes» ; favorise la chance.
- Le santal* — Accroît la volonté, l'ambition. Parfum très bon pour la protection occulte ; facteur de longévité et de résistance aux maladies.
- La sarriette* — Aide à maintenir la santé physique et morale ; stimule l'ambition, le besoin de plaire et de servir.
- La sauge* — Incline à la sagesse. Stimule l'intuition ; «elle débarrasse des miasmes organiques et psychiques ».
- La vanille* — Accroît l'activité physique et intellectuelle. Elle stimule l'ambition.
- Le vétiver* — «Incline à la sagesse» ; fortifie la volonté et la force nerveuse.

PARFUMS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE

L'industrie des parfums utilise, en dehors des matières végétales, des sécrétions animales comme : l'ambre, le musc, la civette. Nous ne retiendrons que les deux premières. Nous y sommes tenus, parce qu'elles entrent dans la composition des mélanges utilisés dans les églises, et certains milieux initiatiques importants.

L'ambre

— Est une concrétion pathologique de l'intestin du cachalot. Son parfum «fixe les désirs, rend persévérant et résistant à l'effort». On lui reconnaît des propriétés aphrodisiaques. (Notons qu'il existe une ambre, fossile, résine pétrifiée provenant de conifères préhistoriques, à ne pas confondre avec la première.)

Le musc naturel

— Est le produit de sécrétion d'une espèce de chevrotin, dit chevrotin porte-musc. Son parfum élève le moi évolutif ; raffine les sentiments et les affections. Il a des propriétés aphrodisiaques. Selon les Orientaux, il éloigne les serpents.

Nous sommes reconnaissants à Georges Muchery, et à tous les mystiques modernes, versés dans la science des parfums, de nous avoir permis de profiter de leur expérience.

Notons que l'étude des propriétés des parfums et des essences n'intéresse pas seulement de nos jours les mystiques, les magiciens, mais tous ceux qui sont concernés par l'aromathérapie, discipline appelée à un grand avenir.

VII. LES FACULTES SECRETES DES PLANTES

Au sujet des facultés des plantes, les occultistes, les théosophes, les mages, les yoguis, les sages, de simples amis de l'espèce, ont toujours connu des secrets sur la vie de celles-ci ; mais il leur était difficile d'en parler.

De nos jours des biologistes, des naturalistes, des chimistes, des psychologues, des électroniciens, ont étudié les réactions des plantes.

Ils nous permettent de dire maintenant ce que l'on n'avait pas osé affirmer dans le passé, sans risquer de se voir couvrir de ridicule par les sceptiques.

La voie de la recherche scientifique dans ce domaine a été ouverte par le docteur indien Jagadish Chandra Bose.

Avec lui et ses successeurs, nous sortons de l'empirisme des observations religieuses et mystiques, pour nous trouver devant une accumulation de données contrôlées objectivement par des appareils enregistreurs, bénéficiant des derniers progrès de la technique.

L'ouverture de l'esprit a permis cette contribution extraordinaire à l'amélioration des rapports entre les humains et les plantes.

Des réponses n'ont pas été trouvées à tout dans la vie affective et psychique des plantes ; mais un grand pas expérimental a été opéré.

Ces découvertes, et l'acceptation de ces données, bousculant nos préjugés, nous permettront de rendre plus fructueux les échanges avec les plantes, et de jouer un meilleur rôle dans leur évolution. Faisons un court bilan des révélations apportées par ces investigations :

- Les plantes, en dehors de la sensitive — aux mouvements visibles — ont leur forme de sensibilité.
- Les champignons appelés myxomycètes peuvent ramper sur le sol.

— Le comportement et les réflexes des plantes mettent en évidence une intelligence typique.

— Elles ont «un langage» permettant des échanges d'informations ; non seulement entre elles, mais avec des insectes, des oiseaux, dont elles ont besoin pour leur reproduction.

— Des chercheurs vont jusqu'à lancer cette affirmation : «les plantes parlent», selon l'orientation donnée aux rameaux, aux pétales des fleurs, le jeu de couleur adopté etc.

— Elles savent utiliser un «code basé sur les odeurs, pour attirer les pollinisateurs».

— Elles peuvent attirer et capturer un insecte, repousser un autre.

— Elles ont une mémoire. Elles reconnaissent leur agresseur.

— En tant que témoins, elles peuvent savoir si une personne ment.

— Les plantes réagissent aux pensées de l'être humain et sont capables de télépathie.

— Elles captent nos intentions bonnes ou mauvaises.

— Nous pouvons leur parler, les encourager, les traumatiser, les enrayer.

— Des appareils ont permis de mettre en évidence leurs peurs, leurs craintes, leurs joies.

— Elles sont en mesure de détecter à distance, de sentir les émotions agitant ceux qui les soignent.

— Il paraît même que certaines plantes auraient montré leur aptitude à faire des calculs simples.

— Elles souffrent de certains traitements chimiques : antiparasites ou autres ; mais aussi de la fumée, des vibrations de nos appareils électroniques (télévision, etc.).

Une fois effectué le bilan de leurs facultés, nos préjugés se trouvent bousculés. Nous savons que nous devons les traiter en amies, non en simples objets d'ornement ou en cobayes.

Leur évolution, leur épanouissement, la durée de leur vie, dépendent des traitements physiques et psychiques auxquels elles sont soumises. Nos soins affectueux, notre amour leur sont nécessaires.

L'analyse de ce thème pourrait être faite à un autre niveau, car rien n'est simple. Les plantes sont liées à des entités. Il y a des forces pouvant prendre point d'appui sur elles.

Quand on sait ce qui peut se faire dans la magie de différents pays, on admet que pour bien comprendre ce qui peut se passer, dans les rapports avec les plantes, il faudrait être un Initié de haut rang, doublé d'un scientifique, disposant de moyens nécessaires, et possédant la passion pour l'étude de leur vie.

VIII. LA NATURE, LES CREATURES INVISIBLES ET NOTRE BIENVEILLANCE

Dans tous les pays, il est question d'Esprits de la nature, appelés de noms divers ; de multiples créatures invisibles peuplant les forêts, les collines, les montagnes, les vallées.

Retenons ceux enseignés par la tradition occidentale : les GNOMES, génies de la terre ; les SALAMANDRES, entités du feu ; les ONDINES, génies de l'eau ; les ELFES, entités de l'air ; les NYMPHES individuellement liées aux arbres ; les DRYADES des forêts. Il est en outre question de FÉES, de PYGMÉES, de SIRÈNES, de NÉRÉIDES, de NAÏADES, d'ORCADES, de NAPPÉES, d'HAMA-DRYADES.

Les données sont souvent contradictoires, et nous n'avons pas l'intention d'entrer dans les détails. Nous ne pouvons pas non plus nous lancer dans l'étude comparative des traditions, sans risquer de nous étendre sur des précisions n'intéressant qu'un nombre infime de personnes.

Quand nous nous promenons dans la forêt, en dehors des arbres qui essaient de communiquer avec nous, il y a des êtres éveillés qui nous observent, voudraient nous

approcher selon notre état de bienveillance profonde.

Ces êtres ne se prennent d'amitié pour nous que dans la mesure où ils sentent notre amour pour : les rochers, les plantes, les insectes, les animaux.

Ces entités, selon leur propre évolution, tentent de nous aider ; mais aussi, suivant la nôtre et notre capacité d'admettre leur présence, de les sentir, de les comprendre.

Notre carte de bienveillance devrait comporter, inscrits en lettres de feu, les intentions et nobles sentiments suivants :

Amour, don de soi, désir de contribuer à l'évolution des êtres par nos prières et les vibrations émises.

IX. L'ESPRIT D'UN ARBRE ET LES DONNEES ESOTERIQUES

Nul ne peut rester insensible devant la majesté de la forêt, la beauté d'un arbre centenaire, ou plus jeune et sans ressentir, en plus, ce quelque chose d'indéfinissable, de mystérieux ; cette force spirituelle dissimulée, qui chante dans notre cœur et parle à notre esprit. Cette prise de conscience apparaît dans l'œuvre des poètes, en des termes mélodieux, sans équivoque comme ceux-ci :

«Tous les Dieux que je sens vivre sous ton écorce...» «Les arbres riches d'une force cachée...»

Les théosophes pensent que chaque espèce de plante a une entité propre restant reliée à une âme collective, ou âme groupe.

La force des entités de différents arbres, d'une même espèce, varie. Un arbre plusieurs fois centenaire a un impact plus grand qu'un arbrisseau (en dehors de l'aspect visible).

Deux arbres plusieurs fois centenaires : l'un situé dans un village, l'autre dans une forêt, loin de tout chemin, n'auront pas les mêmes personnalités. Le champ vibratoire d'un arbre poussant près d'un temple ne sera pas le même

que celui d'un autre croissant près d'une boîte de nuit. C. Leadbeater a écrit ceci :

«L'esprit d'un grand arbre, tel qu'un banian (nous pourrions en dire autant d'un chêne séculaire), s'extériorise assez fréquemment, et lorsque cela se présente, c'est généralement sous l'apparence d'une gigantesque forme humaine.»

L'auteur dit en avoir vu, ayant l'apparence d'une femme de douze pieds (près de 4 mètres) de haut. «Elle avait les traits distincts, mais les formes vagues.»

Certains esprits de la nature vivent aussi près d'un arbre, et n'aiment pas qu'on les dérange.

Leadbeater poursuit :

«Bien qu'il prenne une forme aussi agréable, l'esprit d'un arbre n'est pas individualisé, ni même prêt de l'être ; néanmoins, il est déjà beaucoup plus élevé que les êtres inférieurs de l'animalité et, quand il passera dans le règne animal, il entrera directement dans la famille des mammifères.»

L'esprit d'un arbre a «ses sympathies et ses antipathies qui sont visibles dans son aura, bien que les couleurs et contours en soient naturellement beaucoup plus vagues et plus sombres que chez l'animal».

Le grand théosophe en cause précise un point important de l'évolution, concernant l'espèce humaine :

«La forte attirance que certaines personnes ressentent pour des espèces spéciales d'arbres, ou d'animaux, résulte souvent de la ligne d'évolution animale ou végétale qu'elles ont suivie, avant d'entrer dans le règne humain.»

X. EXERCE PRATIQUE DE L'INITIE POUR L'EVOLUTION DES PLANTES

Nous avons considéré antérieurement le rôle des plantes dans notre évolution. Nous savons combien nous leur sommes redevables. La majorité des êtres pensent que la nature avait été créée pour l'homme. Non seulement ils ne font rien pour la protéger, mais ils ne nourrissent même pas pour celle-ci ce sentiment de gratitude qui aurait dû jaillir spontanément d'eux-mêmes.

L'égoïsme, l'ignorance, la recherche des satisfactions dans un horizon restreint font de nous des êtres démoniaques, face aux entités qui nous observent.

Certaines religions comme le Shintoïsme propagent avec ferveur le culte de la nature. D'autres comme les Jaïnistes, sans romantisme d'ailleurs, s'élèvent contre le mépris affiché par l'homme devant le sacrifice s'opérant à chaque seconde de notre existence par ces «créatures végétales ou animales», qui périssent pour les commodités et la survie de l'homme.

Aussi, en vivant dans des monastères Jaïnistes, nous avons constaté les jeûnes endurés par les moines, à cause du tribut payé aussi bien par les animaux que par les végétaux, pour le bonheur de l'homme.

L'Initié considère avant tout sa dette vis-à-vis de la nature, qui lui donne généreusement tout : l'air, l'eau, la nourriture, la lumière, la chaleur, les moyens de protection, d'action, de transformation de sa vie.

L'homme reçoit, afin de poursuivre sa propre évolution. Il lui appartient de donner ; de contribuer à celle des règnes de la nature, en tenant compte des niveaux de conscience de leurs composants.

QUEL DOIT ETRE NOTRE COMPORTEMENT FACE AUX PLANTES :

1. *Orienter des pensées bénéfiques* vers les dix directions de l'espace.

2. *Bénir tous les règnes* en répétant un mantra évolutif et une prière, selon sa tradition.

3. *Bénir l'arbre* (ou les arbres) :

- rendre hommage à sa beauté, au travail qu'il fait (ou font) dans le plan de la nature considéré ;
- bénir l'entité en lui (ou eux) ;
- répéter un mantra ou une prière pour son (ou leur) évolution.

4. *Bénir toutes les forêts* :

- répéter un mantra pour tous les habitants des forêts ;
- demander que tous ces arbres soient aidés dans le passage au règne supérieur (animal).

5. *Répéter des mantras évolutifs*, durant une promenade, en demeurant attentif à tout ce qui se voit, se sent, se perçoit ; et ressentir son Unité avec toute la Nature et l'Univers entier.

6. *Rendre hommage au travail* de tous les êtres vivant dans les forêts du monde, pour la gloire de la Conscience Divine.

7. *Terminer la promenade*, en bénissant tous les règnes de la Nature, et tous les humains ; en souhaitant qu'ils deviennent meilleurs, évoluent vers la Sagesse et la perfection.

XI. GUERISON, SONGES ET REVELATIONS

Le texte de l'Atharvaveda indiqué ci-dessous n'a pas été reproduit *in extenso* ; mais de façon fragmentaire, tout en laissant apparaître l'idée générale. Il s'adapte ainsi à une mentalité moderne, malgré un contexte d'origine différente.

Nous avons cru bon de donner un mantra

permettant de dynamiser un médicament. De même, intervient dans ce paragraphe un usage de quelques plantes concernant les songes et les révélations.

PRIERE POUR SE CONCILIER LES POUVOIR CURATIF DES PLANTES

«Brunes et blanches, rouges et bigarrées,
foncées et noires,
Toutes les plantes nous les invoquons...

Qu'elles sauvent cet homme du mal,
leur père est le ciel,
leur mère est la terre,
leur racine est l'océan...

J'appelle... les plantes qui appartiennent à tous les
Dieux...
celles qui donnent la vie aux hommes.

Avec la puissance qui est la vôtre, Seigneur,
O plantes puissantes, ayant la force et la vigueur,
délivrez cet homme de ce mal !
Je vais préparer le remède...

Qu'elles accourent les savantes alliées de ma
parole ;
Tâchons de sauver cet homme du mauvais pas...»

L'initié qui a une certaine expérience mesure toute la portée de cette invocation des forces naturelles, œuvrant à travers les plantes ; et la dynamisation des caractéristiques bénéfiques des plantes avec leurs égrégories.

MANTRA POUR RENDRE EFFICACE UN MEDICAMENT

Ce mantra peut être récité sur un remède naturel avant son absorption.

OM ROGA SHAMANYAI NAMAHA

Sens : «OM, hommage à l'Energie qui apaise et guérit les maladies.»

Avant de prendre un médicament, on doit répéter mille fois ce mantra afin de le rendre plus actif.

Le lecteur pourra ainsi dynamiser ses tisanes, infusions, élixirs, emplâtres d'argile ; en un mot, toutes ses préparations médicamenteuses.

METHODE FAVORISANT LES SONGES

Pour avoir des songes d'avertissement, Anne Osmont, occultiste très connue, donnait les conseils suivants :

Avant de se coucher :

1. Mettre un rameau de laurier sous son traversin.
2. Placer une feuille de cet arbre sous sa langue.
3. En s'endormant, après la prière du soir, penser fortement à la question qui vous préoccupe.
4. Le songe de cette nuit-là vous apportera la réponse.

Conseils :

- Il faut faire cette opération un lundi (jour de la lune, favorisant les intuitions).
- Si l'on n'obtient pas de réponse, réitérer l'expérience trois lundis encore.
- Si l'on n'obtient encore pas la réponse espérée, «c'est que cette demande est inopportune ; s'en remettre à la bonté de Dieu », ajoute l'auteur avec humour.

DEUXIEME METHODE POUR FAVORISER LES REVELATIONS

Cette méthode est encore issue de la tradition occidentale :

1. Mettre dans un bandeau le pentacle du samedi, ou quelque autre.
2. Ajouter de la verveine.
3. Appliquer ce bandeau sur le front et serrer modérément avec ses attaches.
4. Mettre ensuite une petite branche de laurier sous le chevet du lit où vous devez dormir.

5. En vous couchant, dire l'oraison suivante en latin au sujet des révélations souhaitées :

DEUS DEORUM, DOMINUS TEMPORIS,
MAGISTER INTELLIGENTIORUM SEMEN
PROFONDITATIS, AUTOR ALTISSIMARUM, AROTE UT
NULLAMNISI AB INFLUENTIA TUA CAPIAM.

Ce qui peut s'interpréter de la façon suivante :

«Dieu des Dieux, Seigneur du Temps, Maître des Hautes Intelligences, Source de Profondeur et d'Intuition, Donne-moi les inspirations claires qui me sont nécessaires. »

VOYANCE ET AROMATES

Ceux qui sont tentés par l'usage d'un miroir magique ou de la boule de cristal peuvent utiliser les 7 aromates d'Hermès. Ceux-ci augmentent les facultés de voyance ; ce sont :

1. La passeraie
2. La muscade
3. Le safran
4. Le myrte
5. Le bois d'aloès.
6. Le mastic en larmes
7. La cannelle.

Ces éléments pratiques ont été indiqués afin de mieux sensibiliser le chercheur aux possibilités d'un usage sain des vertus des plantes et aromates. Il lui est permis d'entrevoir, ou de développer la foi dans le rôle des mantras (prenant pour base la vibration et le mental), pour une alchimie visant le matériel et le spirituel. Le problème reste malgré tout à peine esquissé.

CONCLUSION

Les plantes jouent un rôle très important dans notre évolution, de la vie à la mort. Elles peuvent nous nourrir, nous tuer, nous guérir, nous sauver, nous abriter, intensifier

notre vie psychique, nous mettre en extase. Elles occupent une place de choix dans nos rêves. Elles fournissent la matière première pour une part importante de nos réalisations matérielles.

Les fleurs ne charment pas seulement le poète et les artistes ; mais tous les êtres, en dehors de quelques exceptions.

Elles peuvent être les interprètes de nos joies et de nos peines, mais aussi orienter notre esprit vers un idéal de perfection cher à notre conscience.

L'étude de l'emblématique florale, et du langage des fleurs, devrait être au programme de formation de tous les jeunes gens, et des adultes eux-mêmes, dans la civilisation des loisirs prenant de plus en plus racine dans l'écologie.

Pour comprendre les plantes, il faut se dépouiller des préjugés légués par une éducation pleine de lacunes. Celle-ci devrait enseigner l'existence d'intelligences dans les végétaux ; aider les enfants, les adolescents, à sentir les lignes de forces entrant dans le jeu de tout l'Univers, se cachant derrière les apparences de la multiplicité.

L'homme ordinaire pense surtout à ce qu'il peut retirer des plantes arborescentes et herbacées. Il se contente de «prendre» tout ce qu'il peut, semblable au nourrisson, ignorant le monde, se gavant en saisissant avec avidité le sein de sa mère, ou de sa nourrice, mis à sa portée.

L'être non éveillé, même très instruit, qui ignore les lois cosmiques, aspire à dominer le monde et la nature, afin de satisfaire ses ambitions mondaines. S'il arrive qu'il se situe mieux, alors l'énergie se convertit, et les causes de souffrances s'amenuisent.

Il s'agit, pour l'Initié, non seulement de respecter la nature (les arbres, les forêts, les rivières, les lacs, les mers)

en profitant des éléments domestiqués, et de leurs leçons spontanées ; mais de contribuer directement — par une action visible et non visible, éclairée par la connaissance ésotérique — à son évolution accélérée.

Les plantes ont besoin de la terre, comme support, et de l'eau comme élément vivifiant, du soleil comme source de chaleur. Aussi, nous serons amenés à considérer le rôle de l'Initié, dans la dynamisation de ces éléments et facteurs, dans les chapitres suivants.

Depuis l'aube de l'humanité, les sages ont tous tiré la même conclusion évidente :

«De la terre, de l'eau, de l'air, du feu, tels sont les quatre principes que nous voyons agir dans la Nature.»

PENSEES A MEDITER

«Chaque minéral accède à l'Univers, à travers les plantes.»

Inconnu

«Ce n'est pas chose impossible que l'homme aide la Nature "consciemment" dans sa propre évolution et dans sa transformation spirituelle et physique.

sri Aurobindo

CHAPITRE IV

L'Accélération de l'Evolution des Animaux

L'homme seul, par la connaissance, peut ajouter aux animaux, aux plantes et aux rochers ce qu'ils ne possèdent pas, dans l'immédiat, de l'existence terrestre : le suprasensible, le spirituel.

J. Hartman

Des millions d'espèces animales vivent sur la terre ferme et dans l'eau. En observant le processus évolutif, notre solidarité apparaît, dans les moindres détails.

Tous les êtres vivants sont interdépendants, dans la nature. Les éléments se combinent pour composer la matière animée de la vie.

L'eau fertilise la terre et permet la croissance des plantes. Les racines de celles-ci puisent les sels minéraux qui leur sont nécessaires. Les animaux consomment les plantes, et celles-ci deviennent chair.

La chaîne des causes et des effets montre que l'énergie des ancêtres vibre en nous.

La terre est partagée entre les humains ; celle-ci est redistribuée entre les animaux. Il y a un entrecroisement des droits et des servitudes. Les privilèges s'exercent selon des

lois aussi nettes et intransigeantes que celles régissant le règne supérieur, malgré tout, des hommes.

Il existe des différences observées par les profanes, ignorants, ou savants ; mais les initiés considèrent les énergies entrant en action dans les divers règnes, établissant des différences significatives quant aux plans d'évolution.

Dans ce chapitre dont nous voudrions limiter le développement, nous verrons, après quelques réflexions sur le règne animal, comment l'Initié avancé peut contribuer à l'évolution de celui-là, grâce à la connaissance acquise ; cela, avant de pouvoir conclure à l'Unité de Tout.

I. L'ENSEIGNEMENT DES ANIMAUX ET LE BESTIAIRE INITIATIQUE

Selon l'enseignement d'un chef sioux : «Tous les animaux sont importants, car ils sont sages à leur manière et sont en mesure d'apprendre beaucoup de choses à nous bipèdes, si nous nous faisons humbles devant eux.»

La connaissance de l'organisation sociale des abeilles et surtout des termites nous émerveille. Chez celles-là, il est question :

- de division rigoureuse des tâches ;
- de culture des champignons ;
- d'élevage des pucerons, que l'on emmène paître, et que l'on ramène dans l'enceinte ;
- de capture de prisonniers, que l'on fait travailler...
- de soldats entraînés dans des «écoles de combat», afin de mieux défendre le territoire ;
- de solidarité sans défaillance rendant impossible l'anarchie...
- d'évolution qui ferait honte à nos sociétés modernes.

Nous recevons de la sorte une sérieuse leçon de modestie, dans notre mentalité de citoyens dits évolués.

En étudiant des traités sur les mythes, l'ethnologie, la sociologie, etc., nous constatons combien les animaux ont joué un rôle important dans les religions antiques. L'analyse des mythes nous a permis de connaître les civilisations disparues et leurs cosmogonies.

Nous avons ainsi des leçons à tirer, directement, de l'exemple de la vie de certains animaux observés depuis l'origine des temps et complété par l'apport des modernes zoologistes, entomologistes, mieux armés par les inventions actuelles ayant pour noms : caméra, systèmes électroniques divers, appareils à infrarouge, etc.

Un auteur a écrit : «cette diversité du règne animal a inscrit dans l'inconscient collectif de l'humanité un univers de symboles, de mythes et de superstitions». Nous savons que certaines de ces dernières voilent un fonds de sagesse et de connaissance. Il nous appartient de savoir les analyser.

Les animaux nous enrichissent aussi indirectement. L'étude du bestiaire initiatique apporte à l'homme des données culturelles de premier ordre.

Deux facteurs jouent : l'assimilation d'une forme de sagesse et le mécanisme d'association des idées, faisant vibrer en nous un élément inconscient mais actif de notre nature.

Il est regrettable de constater qu'un très petit nombre de gens seulement s'y intéressent. Il faudrait que l'attention des étudiants, des adultes, soit attirée sur une telle étude.

Quelques animaux seulement du riche Bestiaire sont retenus par nous pour étayer notre thèse ; mais il existe d'intéressants ouvrages sur ce thème, que le lecteur devrait consulter. Parmi ces animaux prennent place :

L'abeille : Pureté de l'Initié ; prudence,

	Sagesse. Le travail consciencieux dans la discipline.
<i>L'agneau</i>	: Innocence, pureté, sainteté.
<i>L'aigle</i>	: <i>Élévation, lumière, illumination. Il s'agit d'un symbole royal.</i>
<i>Le bélier</i>	: <i>Symbolise le Feu.</i>
<i>Le cheval blanc</i>	: <i>L'instinct maîtrisé, la libération par la connaissance.</i>
<i>Le chien</i>	: <i>Fidélité, renouvellement initiatique.</i>
<i>Le coquillage</i>	: <i>Il est l'image de la vie cosmique ; l'énergie, la fécondité, la protection de l'homme, la pureté.</i>
<i>Le cygne</i>	: <i>Est «le porteur de lumière à travers le monde». Il symbolise : la pureté, la beauté, l'éloquence, la poésie, la discrimination entre le réel et l'illusoire.</i>
<i>Le dauphin</i>	: <i>Il est le symbole de la sagesse, la prudence ; de la divination, de la régénérescence.</i>
<i>L'éléphant</i>	: <i>La puissance, l'équilibre, la stabilité, l'immobilité.</i>
<i>Le lion</i>	: <i>Le courage, la force, la lutte pour la victoire, la noblesse.</i>
<i>Le poisson</i>	: <i>La révélation, la fécondité, la sagesse.</i>
<i>Le sanglier</i>	: <i>L'autorité spirituelle, la retraite solitaire.</i>
<i>Le taureau</i>	: <i>La puissance, la fougue, le courage.</i>

Des contradictions existent en matière de symbolisme, à propos de beaucoup d'animaux ; cela, dans différents pays d'Occident, d'Orient, et entre les deux secteurs géographiques aux limites relatives. Elles apparaissent à propos de l'éléphant, du sanglier, du loup, du

taureau, du cheval, du chien, du corbeau, du serpent, du bélier.

Nous avons retenu délibérément l'aspect positif lié à un petit nombre, pour fixer l'attention sur des qualités, des tendances, un apport symbolique orienté vers l'ascension des sommets.

II. LE PRIMITIF EN AVANCE SUR L'HOMME MODERNE

Les «primitifs» connaissaient des secrets que leurs observateurs sont loin de soupçonner ; ou tout au moins ne savent pas interpréter. Leur simplicité apparente et leur approche des choses leur ouvrent des horizons quant à l'action sur les entités et les forces de la nature.

Ce qui peut paraître stupide à l'homme moderne instruit, très fier de sa science, peut cacher une profonde sagesse et une grande connaissance empirique, dans un certain domaine.

Lévy-Bruhl, citant un auteur, nous signale un point de la philosophie des indigènes d'Australie :

«Toutes choses ont une existence invisible aussi bien que visible», s'appliquant aux plantes, aux animaux, comme aux êtres de la nature.

Les mages éclairés des temps anciens l'admettaient. Les occultistes contemporains le savent ; et la science supportant la parapsychologie en fournit déjà la démonstration.

III. LE REGNE ANIMAL ET LE PROBLEME DE L'AME

Les animaux ont une organisation visible et invisible différente de celle des plantes. Du point de vue biologique, la présence de la cellulose, chez les plantes, établit par rapport au monde animal une ligne de démarcation importante.

Le règne végétal, nous dit la tradition, comporte sept divisions, et «la Monade, après avoir épuisé tous les degrés compatibles avec la forme de la végétation, évolue dans le règne animal».

La théosophie enseigne que l'animal aurait notamment un corps astral (celui des émotions) plus développé que celui des plantes les mieux armées.

Leadbeater a écrit — dans *Les Maîtres et le Sentier* — à propos de l'âme des animaux :

«Un animal, pendant sa vie sur le plan physique, et pour un certain temps après cela dans le monde astral, possède une âme, tout aussi individuelle et indépendante que celle d'un homme, seulement, cette âme ne se réincarne pas de nouveau en un corps isolé.

Elle retourne à une sorte de réservoir de matière subtile que, dans nos livres nous appelons l'âme-groupe. C'est comme si l'âme-groupe était un bassin d'eau, fournissant la vie à plusieurs animaux de la même espèce, par exemple vingt chevaux. Quand un cheval est sur le point de naître de cette âme-groupe, les choses se passent comme si l'on plongeait un récipient dans ce bassin pour l'en retirer plein d'eau...

A la mort du cheval, l'expérience acquise va se déverser dans le bassin commun, donc, de l'âme-groupe.»

L'auteur explique ce qui se passe au moment de ce qu'on appelle l'individualisation :

«Quand l'animal s'est développé suffisamment pour passer dans l'humanité, son âme à la fin de son existence ne se fond plus dans l'âme-groupe mais demeure une entité indépendante...

Ce qui a été précédemment l'âme animale devient le corps causal de l'homme, corps qui a son existence dans la partie supérieure du plan mental, en tant que véhicule permanent de l'ego ou âme humaine. Tout ce qui a été appris au cours de cette première évolution des formes est alors transféré à ce nouveau centre de Vie.»

IV. METHODES POUR CONTRIBUER A L'EVOLUTION DES ANIMAUX

Tout être humain a de nombreux devoirs envers les animaux. Ayant compris leur nature, nous devons sortir de notre égoïsme, les aimer pour eux-mêmes et les aider à générer de bons sentiments.

Utilisons les animaux domestiques, mais sans les maltraiter. Dressons-les, aidons-les, dans un sens servant leur progrès.

Par notre amour, nos attentions, nous contribuons à épanouir leur intelligence et leurs qualités. Dresser un chien par exemple à tuer d'autres animaux, en dehors des nécessités d'une protection vitale, intensifie ses instincts, et freine son évolution.

Si nous avilissons un animal nous appartenant, ou confié à notre garde, nous engageons notre responsabilité, par l'orientation donnée à son caractère, à ses sentiments.

Les animaux traités avec dureté, voire cruauté, développent : la crainte, la colère, la haine, l'aspiration à la vengeance, donc de mauvais sentiments. Ceux-ci laisseront des traces lors de leur passage au stade humain.

Leadbeater nous apporte cette précision complémentaire :

«L'humanité a été pendant si longtemps cruelle pour les animaux que, dans le règne animal entier, il existe un sentiment de crainte et d'inimitié envers les hommes. Il en résulte pour ceux-ci un terrible karma qui se traduit par diverses formes de maladies et de folies.

Et cependant, malgré cette brutale attitude de la part de l'homme, il y a peu d'animaux qui cherchent à faire du mal, si on ne les attaque pas.»

L'Initié avancé, comprenant le mystère de leur psychisme, le plan d'évolution de la nature entière, intervient à un autre degré, pour accélérer le progrès des animaux.

Dans son action, il dispose d'instruments en rapport avec sa tradition ésotérique et son degré d'avancement.

Cette partie du livre comporte les divisions suivantes :

- une prière pour Initié chrétien ;
- une méthode de libération des animaux dans l'Hindouisme ;
- un rituel d'individualisation bouddhique adapté par nous.

PRIERE D'UN INITIE CHRETIEN

La prière traditionnelle trouvée étant très longue, elle sera présentée écourtée et concentrée, de telle sorte que l'esprit demeure.

«Dieu Tout-Puissant et Éternel qui a primitivement confié à l'homme le gouvernement et l'évolution des créatures inférieures à lui, et particulièrement, ceux des animaux, nous te supplions et nous t'implorons, par les mérites de tes prophètes et de tes SAINTS ; plus particulièrement, ceux de MOÏSE, de DAVID, de SALOMON et de ZACHARIE, de te souvenir de ta Promesse.

"L'homme et les bêtes, en effet, le Seigneur les sauve."

(Psaume de David)

C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions et nous t'implorons encore d'accorder ta protection et celle de tes Saints Anges à cet humble animal... et de le libérer, de le protéger de toutes emprises démoniaques et maléfiques, de tout piège et de toute nuisance de la part des hommes et des animaux, comme de toute maladie naturelle.

Fais donc, Seigneur Tout-Puissant, que par l'effet de ta Divine Providence, il soit introduit en les Cieux... Par Jésus-Christ Notre Maître et Seigneur qui vit et règne avec toi en l'Unité du Saint-Esprit, et au siècle des siècles, Amen !»

Il est d'ailleurs demandé à l'opérateur de tracer une croix sur le « sommet du crâne, ou l'échiné de l'animal, avec de l'eau lustrale » ou simplement de l'eau bénite.

LA LIBERATION DES ANIMAUX ET L'HINDOUIISME

Au cours de nos recherches — entre mille choses — nous avons trouvé une Gayatri qui délivre l'animal des sept liens asservissants.

Nous savons que l'évolution des règnes : minéral, végétal, animal, obéit à la loi du septénaire. Il y a un passage, dans chaque catégorie, d'un niveau le plus bas au niveau le plus haut, dans le règne pris en considération. L'animal doit progresser jusqu'à arriver à un point de perfection dans le règne. Puis l'individualisation intervenant, il passe au stade humain, où il doit franchir les échelons normaux d'une échelle évolutive dans laquelle peut intervenir une accélération.

Voici indiquée la Gayatri que l'Initié qualifié, en mesure de s'en servir, peut utiliser discrètement. Il lui est recommandé un contrôle sérieux de la langue.

OM PASHUPASHAYA VIDMAHE
PARAMA HAMSAH DHIMAH
TANNO JIVAH PRACHODAYAT

Pashupasha : signifie dans le texte, le lien ou les entraves des êtres vivants sous forme d'animaux.

Parama-Hamsah : signifie l'Être suprême, le Souffle Divin.

Le sens approximatif de cette importante Gayatri serait :

«Hommage à celui qui est le Seigneur de l'Univers afin qu'il aide à l'élimination des liens de la nature animale d'avec leur âme-groupe, qu'il permette leur individualisation.»

Ce texte s'appelle le PASHUPASHA VIMOCHINI GAYATRI, qui délivre des liens de la nature animale. L'opérateur le murmure dans l'oreille droite de l'animal.

Avec un peu d'humour, et à bien considérer les choses, on pourrait se demander si la répétition de cette Gayatri ne ferait pas de bien à beaucoup d'humains.

LA LIBERATION DES ANIMAUX DANS LE BOUDDHISME

La règle 45 concernant le moine dans le Bouddhisme du Grand Véhicule (MAHAYANA) dit ceci :

«Chaque fois que le moine rencontre un animal, il doit lui faire pressentir l'entrée dans la voie du Salut, par le réveil de la raison nécessaire.

Qu'en tout lieu, montagne, plaine, le disciple du Bouddha ait dans le cœur ce vœu pour tous les êtres vivants de la région, ainsi que pour ceux qui sont invisibles aux yeux.

Celui qui laisse s'éteindre dans son cœur le désir de sauver tous les êtres vivants a péché.»

Voici le rituel suivi, avec les prières utilisées. La disposition adoptée a pour but de rendre l'exposé clair, précis, la méthode pratique, et facilement accessible.

LE RITUEL

1. Regardant les animaux présentés, le moine leur dira : OH ! que je désire votre salut !

2. Puis a lieu la récitation de la formule suivante : J'invoque le Bouddha. Voici des êtres vivants qui, ayant été pris dans les filets, étaient près d'être mis à mort. Fort heureusement, ils ont rencontré un tel, Homme pieux et compatissant, qui leur a sauvé la vie. Maintenant, moi, le moine un tel, je veux d'après le rituel du Mahayana les amener à se recommander au Bouddha, à sa loi et à son ordre, d'éclairer les ténèbres de leur entendement, et de les attirer miséricordieusement vers eux.

3. Après une pause... «L'illumination étant ainsi obtenue, s'adressant aux animaux, le moine dit : Etes vivants qui êtes ici présents devant moi, recommandez-vous au Bouddha, à sa loi et à son Ordre».

Les animaux étant censés avoir obéi, le moine les appellera désormais disciples du Bouddha.

4. Le moine leur enseigne le dogme fondamental : «Que la succession des existences est le grand mal ; qu'on se retire de ce cycle, par la foi au Bouddha et par la pratique des préceptes.»

Il les exhorte à croire et à pratiquer, à persévérer et à avancer durant leurs existences futures, à se bien préserver des enseignements hérétiques, etc.

5. Enfin, le moine dit aux animaux :

«Disciples du Bouddha, vous voilà admis et instruits. Je vais maintenant confesser pour vous vos péchés passés, afin que vous en obteniez la rémission. Suivez, en vous repentant, les paroles que je vais prononcer...»

«Tout le mal que j'ai fait dans les temps passés, par suite de mon ignorance, de mes convoitises, de mon insoumission ; tous les péchés que je puis avoir commis, du corps, de la bouche, ou par pensée, je les confesse et m'en repens.»

Un Chrétien peut suivre le même canevas, répéter «YESUM CHRISTUM» ; prendre refuge dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et souhaiter que l'animal devienne un disciple de Jésus-Christ.

Un Hindouiste pourra chanter la Gayatri, ou un mantra spécifique connu de lui.

Celui qui suit la voie du bouddhisme pourra invoquer l'Adi-Bouddha, Bouddha Primordial, MIRCHOAN, Synthèse des Lumières de Dieu :

OM ADI BOUDDHA MIRCHOAN NAMAH

Notons que les Initiés, selon leur rang, disposent de tout un arsenal à cet effet ; mais ils sont tenus par la règle du secret. Ceux qui sont bien préparés savent que l'Instructeur ne peut que très rarement dire plus du millième de ce qu'il sait.

V. DES MANTRAS D'ACTION SPECIALE

Les animaux nuisibles ou dangereux jouent aussi leur rôle dans l'équilibre de la nature. Il peut être utile de savoir comment les éloigner sans leur faire du mal, les pacifier et même éventuellement de neutraliser les poisons injectés à l'homme. Quelques indications sont données pour la protection de l'homme. Beaucoup d'idées sont venues à l'auteur durant les expériences de la vie dans les grottes habitées par lui, pour ses ascèses.

I. MANTRA POUR PACIFIER LES ETRES :

OM AMEN MAIM HRIM OM

Ce mantra de pacification peut servir également pour des animaux méchants ou agressifs.

II. MANTRA POUR EMPECHER QUE LES SERPENTS NE VIENNENT DANS UN LIEU DONNE

Prendre de la terre. Répéter 7 fois le mantra indiqué ci-dessous. Garder cette terre dans la pièce où l'on ne veut pas que les serpents viennent.

OM PLAHA SARPA KULAY SWAHA ASHESH
KULA SARPA KULAY SWAHA

Sens : OM SWAHA à la lignée des serpents. Que la totalité de la famille des serpents s'en aille SWAHA !

III. MANTRA CONTRE LES MORSURES DE SERPENT ET LES PIQURES DE SERPENT

OM HUM KHE KSAHA PHAT SWAHAKHE : ciel
KSAHA : dissolution

Sens du mantra : «OM HUM que les Puissances Célestes dissolvent le Poison.»

Ainsi, dans ce paragraphe, l'ami trouve trois mantras fort intéressants, pour celui qui ne vit pas uniquement dans une cité, à l'abri de tout risque pouvant venir des insectes et des animaux. Les amoureux de la nature en feront leur profit et les ermites se sentiront plus armés.

CONCLUSION

Observer les animaux nous permet de parvenir à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Etre attentif à leurs mœurs, leur génie créateur, leur architecture, au mystère de leur psychisme, nous porte à les aimer davantage.

Certes, il nous faut réprimer avec une douceur empreinte de fermeté leurs manifestations non compatibles avec la vie harmonieuse souhaitée autour de nous.

Comprendre le Plan Divin, pour l'évolution des espèces, entraîne la révision de nos positions et attitudes discordantes.

Les animaux domestiques ou non ont leur propre karma. Ils se font souffrir entre eux. Les uns s'acharnent contre les autres et cherchent à les détruire, sans qu'il y ait nécessité vitale, mais par simple cruauté. Tout ceci explique le mauvais karma résultant pour l'âme-groupe en cause.

L'homme ne doit pas ignorer la part de responsabilité lui revenant, à cause du mauvais traitement qu'il leur inflige, par ignorance ou par bêtise.

Il y a des animaux qui ont la chance d'être traités, éduqués, par des personnes intelligentes et aimantes. Il y en a même qui connaissent le privilège de naître près de yoguis ou d'initiés avertis, qui les bénissent, peuvent les séparer de leur âme-groupe ; les soutiennent au cours de leur ascension dans l'échelle...

Une différence de karma apparaît donc dans le sort et la destinée de nos frères moins évolués. Cela tient à mille facteurs qu'il est facile d'isoler, et d'analyser ; mais en termes de probabilité. Pour cela, il est pris en considération les causes venant de l'espèce elle-même, et les traitements infligés par les humains.

Nous voyons comment l'Amour, la Connaissance, la Lucidité, la Compassion, la volonté de servir chez l'initié, jouent leurs rôles dans l'évolution des divers règnes de la nature.

PENSEE A MEDITER

Nous confions ce texte écrit par DJALAL AD-DIN RUMI, savant théologien du XIIIe siècle de l'ère chrétienne, sur l'évolution générale, à la méditation du lecteur. Il constitue un apport de grande valeur dans la voie de l'Unité.

«Je mourus au minéral pour devenir plante.

Je mourus comme plante pour me relever animal.

Je mourus animal pour devenir homme.

Je mourrai à la condition d'homme pour naître à la condition divine. »

CHAPITRE V

La Terre Vivante et sa Magie

L'Univers tout entier n'est qu'une seule chaîne d'existence, la matière en forme un Pôle et DIEU forme l'autre.

Vivekananda

Derrière la forme en évolution se trouve la vie éternelle, cette vie Divine imprègne la nature entière.

Leadbeater

L'Univers avec toutes ses manifestations, allant des particules élémentaires aux essaims de galaxies, est l'émanation d'une substance Unique appelée AKASHA. La matière est de l'énergie condensée. La fréquence des vibrations des molécules, l'agencement des particules autour du noyau de l'atome, sont cause des différences et de la diversité. L'énergie organisée suppose la Conscience régnant à des niveaux variables.

La terre matérielle, avec ses rochers, ses pierres, ses minerais, sa substance liante, elle aussi diversifiée, est le seul aspect généralement observé par ceux dont l'intuition n'est pas éveillée. Il y a également cette Entité-Terre, vénérée dès l'aube des civilisations par les premiers habitants, et de nos jours encore, par les poètes, les occultistes, les magiciens.

Certains idéalistes et spiritualistes comparent la terre à un être humain. Son énergie circule à travers des conduits : rivières, fleuves. Sous l'influence de la lune, les mouvements des marées font penser aux battements du cœur avec ses systoles et diastoles ; ses cycles, ses os, ses nerfs, son énergie centrale, et même une soi-conscience diffuse, mais agissante ; au point de faire connaître, par des cataclysmes : tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de marée, ses frémissements, son déplaisir et ses colères...

Les rochers, les pierres ont toujours joué un rôle important dans la vie des hommes. Ils peuvent rappeler à l'Initié les points fondamentaux de son idéal ; jouer un rôle de catalyseurs, quant à notre bonheur, notre santé, notre chance, notre prospérité, etc.

Prenant en considération les bienfaits de notre Mère-la-Terre, nous pouvons négliger de temps à autre notre soif de profiter de ses bienfaits, pour nous appliquer à donner de nous-mêmes, afin de contribuer à l'accélération de l'évolution des choses inanimées, mais ayant vie, comme le reconnaît ouvertement déjà la science moderne.

I. LES ROCHERS ET LES PIERRES

Les rochers, les pierres vivent à leur façon. Ils ont leurs pouvoirs propres. La Science nous apprend que «les êtres, comme la matière, sont soumis à des forces en constante activité, dont la nature exacte échappe à l'explication et à l'analyse».

Les pierres sont les compagnes des humains et leurs confidentes au silence garanti. Elles sont les témoins muets du passé.

Les théosophes admettent que :

«La vie pénètre ce qu'on appelle les êtres inanimés.»

Selon E. G. Gobert, les pierres sacrées de l'histoire

sont généralement connues sous le nom de «bétyles, qui désignent des rochers ou des galets, où la croyance situe de façon tantôt permanente, tantôt passagère, les Dieux locaux». Ces bétyles étaient répandus chez les Arabes.

Des groupes humains existent encore de nos jours, chez qui la foi en la présence d'Esprits dans les pierres persiste ; par exemple chez les NAGA, ce peuple tibéto-birman, vivant dans les collines de l'Assam.

Chez les Celtes, comme chez les Hindous, les femmes ont un culte pour les mégalithes, à cause du pouvoir fécondant qu'ils sont censés posséder. Elles attendent de leur pouvoir énergétique le moyen d'avoir une plus ou moins nombreuse progéniture.

Partout dans le monde, les hommes ont lié leur chance et leur bonheur à des pierres auxquelles ils attribuent à tort ou à raison des vertus magiques. On aime saisir, soupeser, conserver, écouter parler les pierres.

Un écrivain souligne le fait que :

«Pendant des siècles, les juifs ont persévéré dans la pensée que des forces mystérieuses et obscures se cachent dans l'épaisseur des pierres.»

L'auteur poursuit : «Elles demeurent, parmi les choses de la terre, celles qui savent le mieux nous écouter, et le mieux nous comprendre et, sans rien préférer cependant, nous répondre, nous instruire, et apaiser nos tourments.»

Mahomet, nous dit-on, malgré ses réticences pour la LITHOLATRIE, fit des concessions concernant la pierre noire appelée la Kaaba, que les musulmans vénèrent.

II. LA MAGIE DES PIERRES

Cette tendance à placer la «demeure» des esprits ou des Dieux dans les pierres a été assez générale parmi les humains.

Dans certains pays comme l'Afrique et l'Inde, il est admis qu'un pouvoir énergétique émane des pierres. De véritables rites sont mis en œuvre, une fois la pierre découverte, trouvée ou acquise. Énumérons quelques pratiques :

- La pierre est lavée, exposée au soleil pour augmenter sa charge.
- Elle est placée dans un tissu rouge.
- Elle est mise, pour la durée de la nuit, selon le cas, sous l'oreiller.
- Il est tenu compte des visions inspirées par le JINN de la pierre.
- On se met en mesure de se concilier le Jinn de certaines d'entre elles.
- D'autres pierres sont cachées dans des coffres, afin de conserver leurs vertus bénéfiques ou curatives

Toujours dans *Les Magies originelles*, l'auteur ajoute : «Les rêves nous apprennent l'origine, la provenance, la destination de chaque pierre, les cérémonies qui lui sont dues, les précautions dont il faut l'entourer, la couleur des étoffes dont il faut l'habiller ; car un bon Jinn doit être enveloppé dans un tissu rouge ou vert ; selon le cas, avec du benjoin, du sucre, du bois spécial, pour assurer sa vie, son contentement, et prévenir sa fuite, mis dans un petit sac.»

La prudence est conseillée dans les échanges avec ces entités, car cela peut avoir des conséquences quant à la liberté de l'individu. Des entités peuvent parfois piéger les humains.

Dans la magie védique, si l'on emploie une pierre, il faut qu'elle soit sans aspérité. Il émane d'elle des pouvoirs que l'initiation révèle, qu'aucun autre corps ne recèle, ou ne saurait libérer.

LES CINQ PIERRES SACRÉES DES BRAHMANES

Les scientifiques sont forcés de s'interroger. «A en juger par ce que leur révèlent les microscopes électroniques, l'inorganique même foisonne de mystères.»

La tradition *ésotérique hindouiste* nous dit que cinq pierres Sacrées sont conservées dans la pièce réservée au culte :

1. Un Shâlagrâma (sorte d'ammonite fossile).
2. Un lingam de pierre blanche.
3. Un jaspé rouge.
4. Un morceau de minerai métallique.
5. Un caillou représente le ciel.

AUTRES PIERRES ET JOYAUX MAGIQUES

Voici tes sept pierres magiques : L'agate, le cristal, le diamant, l'escarboucle, l'émeraude, l'onix, le saphir.

Les sept métaux magiques : L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le mercure, le plomb.

Les sept joyaux du Bouddha : L'or, le jade, le cristal de roche, la nacre, le corail, le lapis-lazuli, l'agate.

Les sept dons du Saint-Esprit : Des textes nous apprennent qu'au Moyen Age «les autels étaient ornés de sept sortes de pierres symbolisant les sept dons du Saint-Esprit» :

1. *Le diamant* : La force d'âme.
2. *Le saphir* : La Sagesse, symbole de continence.
3. *Le rubis* : La dévotion et la piété.
4. *La topaze* : La Connaissance qui éclaire, symbole des vertus royales.
5. *L'émeraude* : La sympathie et la compréhension ; symbole de la justice.
6. *L'améthyste* : Le bon conseil, symbole des fonctions royales que le roi ne doit pas abandonner.
7. *La calcédoine* : (agate blanche), symbole de courage et d'intuition.

Les douze pierres de la couronne de saint Edouard :

Font partie de cette couronne les pierres énumérées parmi les sept dons du Saint-Esprit, excepté le diamant et le rubis ; ainsi que les sept suivantes :

- *La chrysolite* : Symbole de la sagesse et de la prudence.
- *La sardoine* : Symbole de l'élévation du Roi.
- *La hyacinthe* : Symbole de tempérance et de sobriété.
- *Le jaspe* : Symbole de l'abondance du peuple.
- *La chrysoprase* : Symbole de la recherche des choses célestes.
- *Le béryl* : Symbole de détachement et de pureté.
- *L'onix* : Symbole d'humilité, de charité et de sincérité.

Nous n'allons pas nous étendre sur les vertus de toutes les pierres énumérées. Retenons en plus, simplement, celles attribuées au jade par les Chinois des temps anciens : la charité, la modestie, le courage, la justice, la sagesse.

III. PRIERE ET HOMMAGE A LA TERRE-MERE

Toutes les religions ont fait une large place au culte de la Terre-Mère. De même un grand nombre de croyances, de mythes, de rituels se rapportent à elle.

Des Vedas, nous avons fait ces quelques extraits éloquentes par eux-mêmes :

Tes quartiers du levant et au nord, O Terre,
Ceux du midi, et aussi du ponant,
Qu'ils me soient hospitaliers quand je chemine,
Puissè-je ne pas tomber quand je m'appuie sur le
sol...

Que nous voulions nous redresser ou nous asseoir,
 Ou bien, debout, nous mettre en marche,
 Soit du pied droit, soit du pied gauche,
 Pussions-nous ne pas chanceler sur la Terre...

Veuille la Terre nous donner chance et prestige...
 Fais rejaillir sur nous la splendeur...
 C'est sur la Terre qu'on offre aux Dieux
 Le sacrifice, la libation bien faite :

Sur la Terre que vivent les humains,
 De nourriture et de suc, ces mortels.
 Veuille la Terre nous donner le Souffle et la Vie,
 Veuille la Terre m'accorder d'atteindre la Vieillesse...

Rochers, Terre, pierre ou poussière,
 La Terre est ferme et affermie
 Sa poitrine est faite d'or
 Je rends hommage à la Terre.

IV. UN APPEL AUX ENERGIES DE LA TERRE

Il est possible, en prenant contact de ses mains ou de ses pieds avec la terre, de souhaiter que toutes les impuretés s'en aillent de son corps, et que l'on soit rechargé en de nouvelles énergies. Cela permet d'améliorer sa santé, et d'accomplir un meilleur travail.

Cet appel aux énergies telluriques, fait avec foi, Amour ; après une confession mentale de ses fautes, et une purification par la terre, et par l'eau, permet de surmonter : la faiblesse, l'indécision et d'acquérir la fermeté.

On peut lui adjoindre cette prière composée par nous :

O ! Mère Divine, s'exprimant à travers la Terre,
 Mentalement, je me prosterne devant toi,
 Permets-moi de développer la Force,
 L'Esprit de décision, dans mes activités,

Et d'acquérir la Fermeté nécessaire,
Afin de renverser tous les obstacles dans ma voie,
Mériter de mieux servir le Plan Divin.

Le fait de considérer la Terre comme un être intelligent par l'initié le met en mesure d'éliminer les craintes instinctives, les impuretés, et d'opérer un renouvellement bénéfique en lui et dans sa vie.

Mais dans ce travail, il faut être bien intentionné, autrement on se prépare des «retours de bâton» à court ou à long terme.

V. POUR EVEILLER LA CONSCIENCE D'UN ROCHER OU LA STIMULER

Cette prière vous permettra à votre tour d'aider le minéral sous toutes ses formes, et spécialement les rochers observés dans la nature :

O ! Entité emprisonnée dans la forme,
Mets un frein à ta douleur.
Prends courage et déploie tes ailes.
Regarde vers moi avec confiance.
Intensifie ton appel,
Ta volonté de quitter ta prison pétrifiée.
Horrible est le sort de celui qui est au bas de
l'échelle.

Viens rejoindre la cohorte de ceux qui avancent rapidement.

Les forces des ténèbres ne peuvent te maintenir dans l'inconscience.

Avec ceux qui veillent sur l'évolution,
Immanquablement, tu parviendras au sommet.

Ne te laisse pas décourager.
A force de t'évertuer,
Même si des obstacles se dressent dans la voie,
Au sommet Divin, tu parviendras.

L'on répète alors la Gayatri nouvelle de l'Age d'Or indiquée ci-dessous, et à laquelle un chapitre est consacré un peu plus loin :

OM BHUH BHUVAH SVAH
 HAMSAH MANARAH MIRCHOAN JYOTIR
 VARENYAM
 BHARGO DEVASYA DHIMAH
 DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

VI. EXERCICES SPECIAUX SUR L'ENERGIE DE LA TERRE ET DU MULADHARA

La connaissance des différents centres de force et de leurs rapports avec les éléments de la nature est indispensable. Le centre de force de la base de notre anatomie occulte s'appelle le MULADHARA, ou chakra racine. Il est le foyer de l'énergie de la Terre.

Deux exercices sont proposés, afin d'accélérer le travail du yogin s'étant déjà longuement préparé. Ils nous ont été inspirés par les travaux de Mme Cajzoran, lus depuis bien plus de vingt ans, avant la parution de ce livre.

EXERCICE N° 1 ET MULADHARA

1. Répéter le son OM de 3 à 7 fois,
2. Envoyer des pensées de Paix et d'Amour vers les dix directions de l'espace.
3. Respirer profondément par les deux narines,
4. Respirer selon le rythme : X — 4X — 2X
5. S'asseoir sur les talons ; en Vajrasana.
6. Se pencher en avant et placer les avant-bras, les mains à plat sur le sol, les paumes vers le bas.
7. Demeurer dans cette posture en méditant sur le Muladhara Chakra.
8. Rester ainsi, aussi longtemps que possible.

EXERCICE N° 2

1. Répéter le son OM.
2. Envoyer des pensées de bénédiction vers les dix directions de l'espace.
3. Respirer profondément.
4. Posture du Lotus, Padmasana.
5. Contracter tous les muscles de la partie inférieure du bassin ; dans le sens de bas en haut.
Agir comme si l'on voulait faire remonter les organes.
6. Accentuer la concentration durant la phase de rétention du souffle.
Pratiquer Jalandhara bandha (la gorge est contractée et le menton pressé contre le haut de la poitrine).
7. Se concentrer sur un point lumineux, situé à cinq centimètres du périnée.
- 8.

Conditions préalables :

- Pureté ; bienveillance, Amour,
- Equilibre ; force intérieure, santé,
- Volonté, prudence,

Résultats :

Perception : d'une sensation d'ordre tactile ; «d'une couleur jaune intense, parfois entourée comme d'une auréole de la couleur complémentaire».

Pouvoirs conférés :

1. Le Yogi qui se concentre sur le Muladhara chakra peut éveiller la Kundalini, si son équilibre psychique le supporte. Autrement, ne pas s'y risquer.
2. Lorsque cette énergie est éveillée, de grands bienfaits sont tirés :
 - les péchés sont effacés ;
 - sont connus les éléments du passé, du présent, de l'avenir ;
 - il devient possible de s'élever au-dessus du sol ;
 - la porte s'ouvre sur les mondes Spirituels ;

— on parvient à jouir de Félicité constante.

CONCLUSION

Avec les théosophes nous admettons «que la vie pénètre ce que l'on appelle les êtres inanimés» et que l'atome est «un être vivant», sous une forme différente de celle organique.

En effet, dans les travaux de Sir Jagadish Chandra Bose, il est question de «fatigue des métaux», de leur «intoxication» et de l'action d' «antidotes», etc.

Pour mieux comprendre la nature et ses éléments, il nous faut renoncer à certains préjugés ; nous forger une philosophie favorisant l'ouverture à une connaissance plus complète.

Lamartine a écrit :

«Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer?»

Le primitif le savait, et l'homme moderne, non sensitif, apprend à le découvrir.

La nature est généreuse envers nous. Son langage nous échappe souvent. Ses intermédiaires nous «parlent, mais nous ne comprenons pas son langage, à cause de notre éducation incomplète, et de la perte d'intuition qui en est la conséquence».

«La terre n'est pas un corps sans vie, dit un auteur : mais recèle un Esprit qui est sa vie, son âme. Tous les êtres créés, minerais compris, tirent leur force de l'Esprit de la terre.»

Elle subit le rayonnement du soleil, de la lune et des autres planètes. Les vibrations cosmiques se combinent à celles telluriques d'intensité variable avec la nature du sol et les accidents du terrain, etc.

Ces interférences sont la cause de phénomènes

divers se répercutant sur la vie des humains.

Le culte de la Terre-Mère appartient à toutes les religions. Aux pierres sont attribuées différentes vertus, aux rochers des influences recherchées par l'homme.

L'Initié averti met un terme à son égocentrisme pour apporter sa contribution à l'évolution du minéral, comme de toute la nature, d'une manière générale.

PENSÉES À MÉDITER

«Tout prie :
La pierre qui mûrit dans les ténèbres
de la mine,
La plante qui cherche le soleil,
l'animal qui en salue la course. »

Sédir

«Tous les règnes de la nature et leurs quatre éléments sont, en notre fin de cycle, l'objet d'une métamorphose profonde, de même que les cellules du corps de l'homme, où se prépare une nouvelle race. La planète est en pleine mutation. »

A. Gauthier Walter

«Celui en qui sont tissés le ciel et la terre, l'espace intermédiaire, l'esprit avec tous les souffles, connaissez-le cet ATMAN Unique. Laissez aller tout autre discours ! C'est lui le pont vers l'immortalité.»

Mundaka upanishad, II, 2-5

CHAPITRE VI

Le Yoga de l'Eau

Comme les rivières qui coulent, disparaissent dans l'océan, perdant nom et forme, de même, celui qui mit, affranchi du nom et de la forme, accède à l'Être Divin, plus haut que ce qu'il y a de plus haut,

Mundaka upanishad, III, 2-8

L'eau est la constituante essentielle de tous les êtres vivants. Les biologistes nous disent que notre corps physique est composé de soixante-dix-huit pour cent d'eau. Les géographes nous apprennent que les eaux recouvrent les sept dixièmes de la surface de notre terre.

L'eau serait pour Papias, le docteur Gérard Encausse, le véritable « sang terrestre » :

«Aspirée de l'océan dans l'atmosphère, elle circule comme un courant artériel au-dessus de la terre, où elle tombe sous forme de rosée ou de pluie. Elle va se condenser sur les glaciers qui constituent des réserves aquatiques ou vitales de la planète, et cette eau retourne, par les rivières et les fleuves, à l'océan en formant le courant veineux.»

Si nous poussons encore la comparaison, les océans seraient le cœur de la terre. La haute marée ou gonflement est la Diastole, la basse marée, ou contraction, en est la Systole.

La vie terrestre, pour les animaux, comme pour les plantes, se serait manifestée sur les rivages des mers.

«Nos contemporains, écrit Papus, qui chaque année vont exposer leurs corps au soleil, aux vents de la mer, et regarder les lames déferler sur les plages ou éclater sur les récifs, ne font qu'un pèlerinage sur les lieux d'un merveilleux exode, au point de rencontre des quatre éléments, à la source de vie.»

Depuis les temps les plus anciens, l'eau est considérée comme l'origine de toute vie. Elle apparaît de la sorte, dans tous les mythes, les rituels de tous les cultes, sur tous les continents.

Tous les peuples ont des divinités aquatiques, avec leur originalité. Dans tous les pays existe le culte des sources.

Dans le Zend Avesta, il est écrit :

«C'est par l'eau que je donne la force, la grandeur, l'abondance, au lieu, à la rue, à la ville, à la province. »

Dans la mythologie de l'Inde, apparaissent plusieurs personnifications du pouvoir vivifiant des eaux.

Par ailleurs, les Hindous ont tendance à voir les eaux des rivières, des fleuves comme sacrées, par association d'idées et esprit d'Unité avec le Gange.

Certains Initiés de haut rang peuvent même sacraliser les fleuves en utilisant des rites appropriés.

L'on oppose généralement l'eau vive qui coule à l'eau morte ou dormante des mares et marais ; mais aussi l'eau physique à l'Eau Spirituelle ; l'eau ordinaire aux «Eaux-Mères originelles, sur le dessus desquelles se meut l'Esprit Divin».

Chaque médaille a son revers, selon les situations, «Peau-Providence du désert» sera la «Terreur des hommes», dont les demeures, les biens sont emportés, et la

vie menacée. Ce dernier accident, prenant parfois l'ampleur d'une catastrophe, ne peut faire oublier l'action bénéfique constante de la vapeur d'eau atmosphérique protégeant le sol, et le rôle régulateur du climat joué par les océans.

Dans cette partie, notre attention sera retenue par :

- le pouvoir vivifiant des eaux ;
- l'appel à la force de celles-ci ;
- la signification ésotérique du bain initiatique ;
- l'apport de l'Initié avancé ;
- des exercices spirituels prenant pour support le centre de force appelé SWADHISHTANA.

I. LE POUVOIR VIVIFIANT DES EAUX

«Dans l'eau, comme dans le feu — écrit S. Bernard — résident des forces terribles devant lesquelles l'homme se prosterne, afin de changer leurs menaces en bienfaits et en bénédictions.»

L'eau dans toutes les traditions est considérée comme un élément aux vertus purificatrices et régénératrices.

L'eau est un dissolvant universel physique et psychique. Elle absorbe aussi et retient les vibrations selon l'usage auquel on la destine ; mais elle entraîne dans son courant les miasmes, les impuretés, etc.

Dans son emploi profane, elle nettoie la matière grossière. Son usage symbolique, associé à l'action physico-psychique, permet de «laver les péchés», d'améliorer l'être. Pour l'initié, la purification effective s'opère, grâce à la consécration, par le jeu des vibrations éthériques.

Celui dont la connaissance et l'intuition sont suffisantes accède à travers l'eau physique à l'Eau Cosmique. Ce n'est pas un effet du hasard si les différentes mythologies établis-sent un lien entre l'eau et la Mère-Divine,

dans ses manifestations diverses.

Pour donner plus de foi dans la croyance à l'existence d'une Énergie Puissante en potentiel dans l'eau, un mythe de l'hindouisme soutient l'imagination des fidèles en fournissant l'explication suivante soulignée par un sociologue :

«Les NAGAS sont des génies supérieurs à l'homme. Ils habitent des paradis sous les eaux, vivent au fond des rivières, des lacs, des mers, dans des palais resplendissants constellés de gemmes et de perles. Ils sont des gardiens de l'Énergie Vitale, qui s'accumule dans les eaux terrestres, des fontaines, des puits, et des étangs. Ils sont les gardiens des richesses de la mer profonde : corail, coquillages et perles.»

Ami lecteur, il s'agit d'une indication, mais il ne faudrait pas tomber dans les chimères et les pièges que cela suppose.

L'eau a de telles propriétés à la fois physiques, éthériques, qu'elle est universellement employée pour :

- la guérison des maladies, par absorption ou par des bains chauds ou froids ;
- la purification de l'âme dans les rites initiatiques ;
- la régénération physique et spirituelle.

II. L'APPEL AUX EAUX

L'homme a été frappé dès son apparition sur la terre par la magie de l'eau. Celle-ci descend du ciel sous forme de pluie, de rosée, rafraîchit, régénère, permet la croissance des arbres, vivifie la végétation. Elle apparut comme la porteuse du germe de vie. L'intuition aidant lui permit de sentir l'Énergie cachée derrière sa manifestation physique. L'eau fut donc adorée, dès l'aube de l'humanité.

TEXTES DES VEDAS

Nous avons tiré du RIG-VEDA ce texte significatif :

Vous les eaux, qui réconfortez
Apportez-nous la Force
La grandeur, la joie, la Vision !

Souveraines des Merveilles
Régentes des peuples, les Eaux :
Je leur demande remède.

Vous les eaux, emportez ceci,
Ce péché quel qu'il soit, que j'ai commis,
Ce tort que j'ai fait à qui que ce soit
Ce serment mensonger que j'ai prêté

L'ATHARVA-VEDA offre cette fleur :

Eaux, emportez tout ceci,
Mai et souillure
Et la tromperie qui nous ont assaillis !
La malédiction qui nous a atteints,
rendez-la impuissante!...

Tu es la FORCE ÉCLATANTE
Donne-moi la Force Éclatante !...

Toute personne non occultiste serait tentée de considérer ces textes avec une méprisante ironie. Pourtant si l'on essaie de voir la réalité cachée derrière les apparences, ils ne sont pas si naïfs que cela.

La tradition occidentale n'est pas restée en arrière. Selon les pays, on parle d'ondines, de naïades, etc.

III. LE BAIN PHYSIQUE ET SPIRITUEL SA SIGNIFICATION

Du point de vue physique l'eau débarrasse le corps de sa crasse et de ses impuretés. Les initiés de tous les pays attribuent à l'eau une action purificatrice et sanctifiante par le

lavage des souillures de l'âme.

Dans les différentes traditions se retrouve ce rite identique : le récipiendaire est plongé dans l'eau de la mer, d'un lac ou d'un fleuve, et même aspergé d'eau lustrale avant ou pendant l'initiation.

Au sujet des sources, il est écrit quelque part que, *«partout où coulent les eaux fraîches, coule aussi l'Esprit»*. L'eau de source venant des profondeurs de la Terre-Mère en apporte les vertus diverses.

L'eau utilisée dans un but d'amélioration de la santé, ou initiatique, peut être dynamisée par l'adjonction de sel, de safran, d'essences diverses : lavande, rose, etc., et consacrée.

Un tison éteint dans l'eau transforme mystérieusement la nature de celle-ci. On obtient ainsi l'eau lustrale servant à la protection de l'aspirant et de l'opérateur.

Ainsi, du point de vue de l'initié, le lavage du corps mène aussi à la purification de l'âme. Pour cela, il faut bénir l'élément eau et les Ondines, ouvrir son être à la Communion avec l'Eau spirituelle et cosmique.

Nous avons composé cette première prière proposée, et celle qui suivra ;

Prière N°1

Océan, mers, fleuves, rivières charriant tes eaux
Mère Universelle, Puissant fluide empruntant tous
ces lits.

Hommage à Toi, mon recours, mon salut.

Veuille bien me purifier, emporter travers et défauts,
Absorbe-les et rends-moi la pureté de l'enfant, Même si je
dois demain pécher encore avec regret.

Prière N° 2

L'eau peut être magnétisée, en se concentrant sur
les énergies de guérison, d'Amour et de Sagesse.

Eau, je te bénis par mon Verbe
Qui est le Verbe Divin.

Guéris-moi de tous mes maux.

Sois pour moi le véhicule des Forces de Paix et
d'Amour,

Celui des Énergies m'apportant Harmonie,
Sagesse.

Facilite-moi la tâche,

Par ta fluidité associée à ta persévérante action,

Dans mon effort en vue de la Perfection.

IV. L'APPORT DE L'INITIÉ

L'Initié avancé ne se contente pas de se servir de
l'eau, et de se concilier les entités la régissant.

Il bénit celles-ci et prie pour qu'elles évoluent.

Il pourra utiliser la Gayatri déjà indiquée pour
l'évolution des pierres. Il peut également répéter le son OM.

Il charge les entités des eaux d'un message de Paix
et d'Amour, pour tous les êtres de la Terre. L'Initié prie pour
que ceux qui contemplent les eaux progressent dans la Paix
intérieure, la Sérénité, l'Intuition des Réalités
Transcendantes.

Notons que celui qui fait ce travail d'Alchimie,
consciemment, gagne en souplesse physique et mentale.
Son imagination créatrice se trouve stimulée, ses facultés de
perception, de prémonition s'améliorent.

V. EXERCICE POUR LE CHAKRA SVADHISTHANA

L'élément eau est dans la nature, mais aussi dans le microcosme humain. Le centre de force lié à ce BHUTA est le SWADHISHTHANA. Une méditation sur ce chakra est proposée afin de parvenir à la maîtrise sur l'eau.

1. Répéter le son OM de 3 à 7 fois ;
2. Bénir tous les êtres dans les dix directions de l'espace ;
3. Respirer calmement ;
4. Prendre la posture : Padmasana ;
5. Croiser les bras «placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit» ;
6. Pratiquer la convergence oculaire ;
7. Placer la langue contre la voûte du palais ; la pointe vers l'avant, contre la partie interne des dents ;
8. Respirer selon le rythme $2x — x — 2x$;
9. Méditer sur le Swadhishtana ;
10. Terminer en bénissant tous les êtres.

Profits à tirer

- Le Yogi qui médite sur le SWADHISHTHANA obtient la maîtrise sur l'élément eau.
- Son intuition se développe. Il acquiert une grande connaissance intuitive.
- Il maîtrise petit à petit ses passions.
- Ses dons de télépathie et son pouvoir de seconde vue croissent.

CONCLUSION

L'eau joue un rôle si important dans la vie de l'homme qu'elle a été adorée depuis les temps anciens. Elle est à la fois source de guérison, de purification du corps, de Pâme, de régénération spirituelle, au cours des rites initiatiques.

Elle a été évoquée aussi en tant que source de réconfort, de Force, de Grandeur, de Vision, de Joie. Bien que fluide par nature, elle symbolise la constance qui peut tout transformer, purifier, emporter, puissance à laquelle rien ne résiste. Un auteur a fait la remarque suivante :

«Les eaux voyageuses coulent sur la terre D'un cours égal, nuit et jour, sans défaillance.»

L'Initié bénit les entités de l'eau, afin qu'elles progressent, se transmettent des messages de Paix, d'Amour, d'harmonie aux humains.

Pour la Sagesse indienne, *«la moindre rivière est aussi sacrée que le Gange»*.

Très tôt l'être intuitif et sensible a compris que *«partout où coulent des eaux fraîches, coule aussi l'Esprit»*.

PENSEES A MEDITER

«Ce qui est invisible, insaisissable, sans famille, sans yeux ni oreilles, sans mains, ni pieds, permanent, omni pénétrant, omniprésent, tout subtil, inaltérable, c'est cela que les Sages considèrent comme la matrice de tout ce qui existe. »

Mundaka upanishad, I, 1, 6

«Douce comme du miel est l'eau pour tous les êtres et doux comme du miel sont tous les êtres pour l'eau. Doux comme du miel sont l'Etre Radieux et immortel qui réside dans l'eau et l'Etre Radieux et immortel qui existe comme la semence dans le corps.»

Brihadaranyaka Upanishad

CHAPITRE VII

Le Feu dans la Vie de l'Initié

Le Feu est l'image de Dieu lui-même consumant le cœur de l'homme par le sentiment d'un amour pur.

Moïse

Voilà la Vérité... de même que d'un feu flamboyant, jaillissent par milliers des étincelles de même nature, de même... de l'Impérissable naissent Les êtres divers, et c'est en Lui aussi qu'ils retournent.

Mundaka upanishad

Le feu est comme l'eau à la base de la vie et de la matière.

Générateur de chaleur, de lumière, le feu est l'Ami, le serviteur de l'homme ; mais aussi, il peut être son pire ennemi, car il ravage, détruit, anéantit rapidement et sans pitié. Il est vrai qu'il est aidé par l'imprudence, l'intention mauvaise de l'homme, ou la colère des dieux.

Le feu, dès l'aube de l'humanité, a été le gardien du foyer, et cela encore de nos jours, dans les lieux où l'âtre n'a pas disparu.

Il demeure même pour ceux qui, sur le plan profane,

ont divers modes de chauffage, le protecteur, l'Ami qui donne sa chaleur, sa lumière, sans rien réclamer.

Le feu est en nous et à l'extérieur de nous. Celui intérieur, serpentin, de la Kundalini, montant à travers la colonne vertébrale, illumine l'âme.

La plupart des religions ont déifié le feu : les Hindous l'appellent Agni ; pour les Perses il est ATAR ; chez les chrétiens, il est assimilé au Christ ; pour telle secte japonaise, il est désigné par le nom de KAGU-ZUCHI.

«Le Feu symbolise la constante offrande de soi, faite par l'humain au Divin et aussi, la continuelle descente du Divin dans l'humain.»

Le feu a toujours eu partout dans le monde un rôle sanctifiant.

Un tison plongé dans l'eau nous donne l'Eau lustrale destinée à la purification.

L'incinération d'un cadavre élimine les germes, sources de contagion, et libère plus rapidement les quatre éléments, afin de leur permettre de réintégrer le grand réservoir de la Nature. Le feu détruit pour favoriser le renouvellement.

Le feu qui régénère participe aussi au cycle de la mort et de la résurrection. Ceci permet de comprendre le rôle important qui lui est dévolu, associé à l'eau, dans les rites d'initiations antiques et modernes. Le récipiendaire chemine vers la Divine Lumière primordiale. Il y a mort à la vie profane, et naissance à une vie plus haute.

Le champ étant très vaste, et voulant rester pratique, nous tâcherons de ne pas nous perdre dans trop de considérations philosophiques. Les points indiqués ci-après retiendront notre attention : les différents feux, quelques extraits d'hymnes, la Gayatri d'Agni, la maîtrise du feu

extérieur, des mantras spéciaux, l'Initié alchimiste spirituel face au feu.

I. LES DIFFERENTS FEUX

Le feu est entrevu sous différents aspects éclairés par la connaissance de l'Initié. Le feu naissant par la volonté de l'officiant, se mettant en communion avec les plans spirituels, est considéré comme transcendant.

Pour certaines écoles et sectes, il existe plusieurs formes de feux.

Selon un texte sacré de l'Inde, il y a trois catégories de feux :

1. Le feu terrestre, celui qui est produit au moyen de bois, etc.
2. Le feu céleste ou feu divin ; comprenant les éclairs, les météores, les étoiles filantes, etc.
3. Le feu stomacal ; celui qui est produit dans l'estomac par la digestion.

Il est question aussi de dix formes principales de feu comprenant cinq formes naturelles et cinq formes rituelles.

Parmi les cinq formes naturelles, il y a :

1. Le feu terrestre ou feu ordinaire...
2. La Puissance de la foudre...
3. Le Soleil ou feu des sphères célestes...
4. Celui qui pénètre toutes choses : le pouvoir de digestion et d'absorption...
5. Le feu destructeur : le feu dormant dans les volcans...

Nous ne mentionnerons pas ici les cinq formes rituelles, liées au contexte religieux hindou et ne présentant un intérêt que pour une minorité de lecteurs occidentaux.

Un autre texte sacré cite les dix sortes de feux qui se trouvent dans le corps :

1. Celui qui fait briller, resplendir.
2. Celui qui colore, qui réjouit.
3. Celui qui fait transpirer.
4. Celui qui aime, qui est affectueux.
5. Celui qui soutient.
6. Celui qui attache, qui tient, qui enferme.
7. Celui qui fait fondre, qui engendre les passions.
8. Celui qui pénètre, qui s'étend partout.
9. Celui qui mesure, qui régularise.
10. Celui qui étreint, qui entoure.

L'homme est le réceptacle des différentes Énergies macrocosmiques, qui ont leur reflet et leur correspondance dans son microcosme. Cette idée est très importante, tant sur le plan magique que sur celui des initiations majeures et de la plus haute réalisation.

Sans une assimilation profonde de cette vérité, les moyens mis en œuvre pour accéder à la Libération ne seront ni compris ni ressentis ; alors ce sera l'échec de la tentative de conquête.

L'énergie cosmique du Feu est la grande Entité que l'homme primitif et tous ceux qui, dans notre monde moderne, s'appuient sur la haute tradition vénèrent.

II. MANTRAS POUR LE RITE DU FEU

Le rite du Feu se pratique de façon régulière, chez les traditionalistes de l'Inde. L'auteur a lui-même souvent participé au Yajna à Pashram de Swami Yogeshvarananda, dans les Himalayas, de même au sein de familles appartenant aux milieux de l'Arya Samaj de New Delhi et de Calcutta.

Ceux qui opèrent les sacrifices en question ont leurs secrets au sujet de l'orientation, des rites, de la forme des Kundas (creusets rituels), des ingrédients à utiliser.

Dans la nouvelle perspective, le sacrifice journalier du feu sera dédié à MANARAH-KALKI, respectivement

l'aspect Lumière et l'aspect Feu du Divin.

Les mantras accompagnant ce rite peuvent être :

- OM MANARAH KALKI NAMAH
- OM RAM RAM MANARAH KALKI NAMAH
- OM HANSAH JYOTI JYOTI HANSAHVAHA

Le mot JYOTI signifie «lumière».

- OM MANARAH JYOTI JYOTI MANARAHVAHA
- OM KALKI JYOTI JYOTI KALKI VAHA

On peut offrir : du riz, des grains de sésame, des herbes aromatiques.

L'initié qui pratique le rite du feu doit s'être bien purifié. Il lui est recommandé de ne pas introduire de perversions à type de dégradation d'énergie pour que la force mise en mouvement ne se retourne pas contre lui.

Ces éléments ne doivent pas être utilisés à des fins égoïstes, méchantes ou illicites, autrement on s'expose tôt ou tard à un choc en retour dont ne peut être rendu responsable l'Instructeur spirituel.

Dans les rites à visée initiatique, le feu apparaît dans sa manifestation physique, dans un climat de prière, de recueillement, de concentration, de dévotion, d'amour divin. Les offrandes sont faites au feu, au Divin, après sanctification. Puis la lumière émanant du feu spirituel embrase l'âme, l'élève jusqu'à permettre la communion avec la Conscience Divine.

III. LA MAITRISE DU FEU EXTERNE

Par le feu, la matière poursuit son ascension, jusqu'à atteindre l'état le plus élevé, sans cesser de progresser encore, par le jeu d'une évolution constante.

Le feu détruit pour activer le renouvellement. Il se met en mouvement, en l'homme, et hors de l'homme ; mais toujours s'opère une alchimie.

En dehors du processus où la foi intervient pour une démonstration momentanée, de caractère spontané ; l'ascèse en vue de la maîtrise du feu extérieur est de règle. Elle suppose une maîtrise intérieure d'un certain niveau, indépendante de l'éveil de la Kundalini.

La maîtrise du feu physique n'est pas un signe de haute évolution, contrairement à ce que l'on pourrait penser ; mais d'un travail méthodique éclairé par la connaissance empirique ou élaborée de secrets particuliers. Il peut même arriver que l'expérimentateur profite simplement, sans effort d'un contrôle opéré par le prêtre officiant (comme cela se passe à Ceylan, à Formose, au Japon, etc.).

Nous n'aborderons directement dans ce livre, ni la méthode d'éveil de la chaleur psychique connue des Tibétains, ni le Yoga de la Kundalini.

Nous n'entrerons pas dans les détails d'une ascèse en vue de la maîtrise sur l'élément feu. Nous nous bornerons à indiquer deux mantras utilisés par certains initiés s'intéressant particulièrement au feu. Deux méthodes citées ouvrent d'abord la voie, pour satisfaire la curiosité du lecteur.

POUR ETEINDRE UN INCENDIE

Nous avons lu dans une étude indienne, il y a de cela bon nombre d'années, cette méthode permettant d'éteindre un incendie.

«Si le feu prend dans la maison ou le village, se faire apporter un petit récipient plein d'eau du puits. Le prendre dans la main. Rendre hommage au Seigneur du feu, MANARAH-KALKI ; puis boire l'eau en inspirant : l'incendie sera éteint.»

La méthode est amusante, mais si nécessaire, prévenir quand même les pompiers...

POUR NE PAS ETRE BRUMER PAR LE FEU

La méthode est très simple et ne comporte pas l'usage de mantra. Il suffit de connaître la racine miraculeuse recommandée.

«Un dimanche, prendre une racine de KANERA blanc (une variété de laurier ?). La porter au bras droit, si on prévoit d'avoir à affronter le feu. Cela arrête l'influence de celui-ci : c'est-à-dire que l'on ne risque pas d'être brûlé, si on se trouve dans le feu.»

Ne nous écrivez surtout pas pour qu'on vous expédie une racine de Kanera ; ce serait en vain. Par contre si vous la trouvez, envoyez-la-nous...

MANTRA POUR S'IMMUNISER CONTRE LE FEU :

OM NAMO HAMSAH MANARAH KALKI NAMAH
MAMA SHARIRE DAHANAM
STAMBHAYA KURU KURU HUM PHAT SVAHA

Sens : «OM, je rends hommage à HAMSAH MANARAH KALKI, Maître du Feu et de la Lumière. Empêche mon corps de brûler...»

IV. L'INITIE FACE AU FEU

L'Initié avancé peut se servir des énergies du feu pour des buts non égoïstes. S'il utilise nécessairement le feu spirituel des différents plans pour sa propre évolution, il s'applique aussi à jouer un rôle d'accélération de l'œuvre alchimique, concernant la Terre et l'Univers.

Il purifie le monde en employant le feu de l'intelligence, développé par la méditation intense, l'ascèse (sadhana), l'austérité (tapas), et le maniement de certaines Forces secrètes.

Nous proposons cette prière composée par nous. Elle aidera à faire circuler une vibration d'Amour et de

Compassion, orientée vers des buts supérieurs.

Oblation à toi ! feu physique et spirituel !
Lumière de Dieu, je te rends hommage !

Réchauffe mon âme insatisfaite,
O Feu Divin, dont la flamme est dévorante.
Mystérieuse est ton Action, dans la transmutation.

Support de la lumière éclairant l'esprit,
Veille sur la Terre avec plus de vigilance encore,
Avant que ne grandissent la haine et le désespoir,
Hélas! faisant reculer la règle d'amour
A chaque instant, dans ce monde troublé.

O Divin Feu, donneur de vie,
Manifeste ta force purificatrice!
Ranime la flamme de ceux qui fléchissent,
A force de lutter contre le mal,
Mais qui gardent l'espoir de voir triompher la Vérité.

Sépare le bon du mauvais, mais glorifie les
meilleurs

Viens au secours de l'Initié,
Alchimiste sacré, centré sur la fusion avec le Divin.
Habitant son cœur, exhorte-le à tenir bon
contre vents et marées...
Avec le sentiment d'apporter sa contribution,
à l'évolution de l'Univers.
Garde-moi de tout péril dans les trois mondes,
L'Anti-Dieu et ses légions étant mis en déroute,
Triomphant, je serai sur les trois plans.

Que MANARAH-KALKI,
Maître de la Lumière et du Feu,
Me fortifie et m'illumine !

OM TAT SAT OM

V. MEDITATION ET POUVOIRS DU MANIPURA

Le plexus solaire est le support du chakra Manipura. Celui-là est situé derrière le creux épigastrique, et se compose de la matière cérébrale blanche et grise. Il est appelé le cerveau abdominal, car il sert de réserve centrale pour le prana. Il contrôle les organes internes. Ses vibrations irradient à travers tout le corps. Il est possible de méditer sur ce centre de Force en rapport avec les énergies du feu.

EXERCICE DE PRISE DE CONSCIENCE DU MANIPURA

1. Répéter mentalement le son OM.
 2. Orienter des pensées de Paix et d'Amour vers les dix directions de l'espace.
 3. Respirer profondément plusieurs fois.
 4. Prendre la posture parfaite.
 5. Pratiquer un de ces pranayama selon son degré d'entraînement :
- 3-12-6
 - 4- 16-8
 - 12- 48- 24 (« petit pranayama »)
6. Les yeux fermés, faire converger le regard mental sur un point situé « un peu au-dessus et en arrière du nombril ».
 7. Se concentrer particulièrement sur ce point, au moment de la rétention du souffle.
 - 8.

Expériences provoquées :

- On perçoit une sensation de chaleur croissante.
- Une lueur «rouge incarnat apparaît puis se diffuse dans le corps».
- La chaleur psychique se manifeste. Il s'agit d'un pas sur la pratique de TOUMO.

Fruits tirés de cet exercice :

- Le Yogui qui se concentre sur son Manipura se délivre de toute maladie.
- Il développe le pouvoir de guérison.

- Il acquiert la faculté de découvrir les trésors.
- Il parvient à se nourrir plus facilement de Pranâ.

La prise de conscience du Manipura, dans les conditions de déroulement de l'exercice, confère à l'initié qui conserve la bonne attitude : humilité, force, courage et respect pour le Seigneur du Feu et de la Lumière.

CONCLUSION

Le feu est un agent de purification et de transmutation. La plupart des religions avaient déifié le feu.

L'homme est le résonateur de différentes Energies de l'Univers, associées aux divinités imaginées par lui. Agni symbolise la constante offrande de soi, faite par les êtres au Divin.

Nous pouvons agir sur le feu externe, pour arrêter un incendie, nous immuniser contre les brûlures. Cependant, cette sorte de pouvoir ne constitue pas en elle-même un signe de haute évolution.

Il est conseillé à l'initié d'éviter de tomber dans les pièges entretenus dans l'Age de Fer et qui ont mené à la dégradation de nombre d'égrégores religieux.

L'Initié se caractérise par sa soif de perfection et d'Absolu. Le but du Yoga du Feu est d'opérer une transmutation de ses corps, par réveil du feu intérieur.

Le travail sur le manipura chakra, et d'autres centres de Force, stimule l'œuvre d'alchimie spirituelle accomplie, celle concernant l'homme lui-même, et tout le Cosmos.

PENSEES A MEDITER

«La flamme est la qualité spirituelle du Feu ; comme l'esprit, elle veut s'élever, et c'est en fait la manifestation de la volonté qui veut briser l'emprise matérielle.»

J.-P. bavard

«Le feu est la réflexion la plus parfaite et la plus pure au ciel et sur la terre de la flamme Une. C'est la vie et la mort, l'origine et la fin de toute chose matérielle. C'est la substance divine.»

La doctrine secrète

CHAPITRE VIII

Le Yoga de l'Energie de l'Air dans l'Évolution Individuelle

Tout ce qui existe dans les trois deux Tout cela est sous le pouvoir de Pranâ

La science du Souffle est la plus haute de toutes les sciences : c'est une flamme pour illuminer la demeure de l'âme.

Philosophie des tattvas

Notre corps, comme toute la nature, est le champ d'action des cinq éléments désignés par les mots TATTVAS ou BHUTAS. Ceux-ci ont respectivement pour noms et correspondances les termes suivants :

1. AKASHA l'éther .
2. VÂYU l'air
3. TEJAS le feu
4. APA l'eau
5. PRITHIVI la terre

Ils entrent dans la composition des corps grossiers. Ces BHUTAS se combinent pour former l'Univers matériel.

L'air a des propriétés qui font de ce bhuta le médiateur entre les différents éléments. Sa dynamique

débouche sur cette grande Force de la nature que nous appelons le vent. Ses caractéristiques sont : la légèreté, la mobilité, l'élasticité, la fluidité.

Grâce à l'ensemble de ces qualités, il véhicule les ondes lumineuses, sonores et les parfums.

L'air pénètre les autres tattvas, comme la terre et l'eau ; il attise le feu externe. Il imprègne tout, comme l'intelligence s'insinue dans nos instincts, nos émotions.

L'air respiré par nous accroît la chaleur interne ; c'est pourquoi le Pranayama est assimilé par la tradition hindoue, notamment, au sacrifice du feu appelé Homa.

Par la respiration, nous introduisons le Pranâ en nous. Celui-ci nous apporte l'énergie nourrissant notre corps physique et nos corps subtils. L'air fera l'objet d'une étude sommaire (mais pratique), dans ce chapitre.

VĀYU, son autre appellation, est aussi PRĀNA, la force Universelle ; mais la réalité est bien plus complexe que cela. Le PRĀNA joue un rôle primordial dans la vie, à tous les échelons, et dans tous les règnes*.

Chaque élément a pour support un chakra, un centre de force. L'Air est en rapport avec le chakra du cœur ; or, nous savons que sans un cœur purifié, il n'est pas possible d'aller loin dans le sentier.

Sans un mariage de l'Amour et de la Connaissance, on est condamné à être retenu sur des paliers difficiles à dépasser ; et ce qui est plus grave même, à reculer à cause des pièges multiples.

La voie de l'Initié averti est faite d'équilibre, de maîtrise, de patience dans l'application des méthodes devant permettre de parvenir au but.

* Pour la compréhension de ce qu'est le Pranâ, se reporter à nos précédents ouvrages, en particulier *Naturopathie et Yoga*.

Tous les êtres sont concernés par l'Air, dans ses différentes modalités, allant du grossier au subtil. Il est le purificateur, le Souffle Cosmique, menant de la terre au ciel.

Dans ce chapitre, il sera question des Tattvas, de la Science du souffle ; du mariage de la Connaissance et de l'Amour ; et d'exercices spirituels.

I. VAYU-TATTVA ET PRANA

L'air est indispensable à la vie. Il a été personnifié, dans la mythologie de tous les pays. Il symbolise l'envol libérateur, l'affranchissement de toute pesanteur, la spiritualisation des éléments grossiers. Il est, avec le feu, le principe actif et mâle. Il s'identifie au Verbe. Il est la force vitale ; le Souffle Cosmique.

Selon la conception orientale, ce n'est pas l'air qui est cause du son ; c'est l'éther qui constitue son support. L'air ne serait qu'un «auxiliaire de sa manifestation».

Toujours selon le Gheranda Samhita, un vieux texte classique sur le Yoga, les différents airs vitaux comprendraient dix formes, qui sont les modalités de PRANA, jouant un rôle physiologique important :

- PRANĀ (dans la poitrine), — nāga
- APANA (région de l'anus), — kurma
- SAMĀNA (cercle du nombril), — krikara
- UDANA (milieu de la gorge), — devadatta
- VYĀNA (passe par tout le corps), — dhananjaya

Il s'agit pour nous d'effectuer un bref rappel. Nous avons indiqué plus complètement le rôle de ces airs vitaux dans *Naturopathie et Yoga*.

Cette énumération laisse apparaître un rapport entre les TATTVAS et les organes sensoriels.

Les Bhutas s'unissent les uns aux autres, à des degrés divers. Ainsi l'Air s'unira avec le feu, plus qu'avec les autres.

Chaque Tattva joue son rôle dans l'édification du corps. Ils se marient heureusement, pour parfaire l'œuvre que nous sommes. Les cinq éléments ont une action sur l'homme, à tous les niveaux. Chaque Tattva a une couleur, une forme, un goût.

Le Pranâ résulte de la combinaison des cinq Tattvas déjà énumérés. Il s'agit d'un état subtil de la matière terrestre à la base de toute vie. Dans le corps humain ces énergies circulent dans des conduits éthériques appelés Nadis.

Rappelons les noms de Nadis : Ida, Pingala, Sushumna, Ghandari, Hastijihva, Pusha, Yashavini, Alambusha, Kuhu, Shankmi, Saraswati, Damini. (Voir les explications dans notre livre déjà mentionné.) C'est à travers eux et les chakras, qu'agit la force des Prânas terrestre, solaire, lunaire et cosmique.

Le flux pranique ou tattvique comporte une double polarité positive et négative, influençant les côtés droit et gauche du corps.

Etant donné le rôle de l'Astre du jour, le Pranâ terrestre subit l'action du prâna solaire. Nous reviendrons sur ce sujet à propos du soleil.

Les vibrations lunaires et solaires exercent un rôle équilibrant, dans les êtres vivants ; mais que nous devons veiller à ne pas perturber, par notre ignorance du jeu des forces en nous.

Retenons cette idée :

« Dans tous les êtres de tous les mondes, les Tattvas sont les mêmes partout ; de la terre au SATYALOKA, l'arrangement seul du système de nadis diffère. »

II. LA SCIENCE DU SOUFFLE ET SES SECRETS

En dehors de l'action volontaire sur la respiration, il existe une science de l'écoulement du souffle, qui est l'apanage des Yogis éclairés et avancés.

«Cette science de l'ascension du souffle, occulte entre toutes, révélation du bien véritable, est une perle sur la tête des Sages.»

Elle est donnée «aux hommes calmes, purs, vertueux, fermes et reconnaissants, et aux dévots sincères du Guru».

La Science du souffle permet de réels prodiges. Nous avons eu un Upaguru dans le sud de l'Inde qui s'appelait S.D.S. Yogui. Il pouvait rectifier les données fournies par une personne lui demandant d'établir son thème astrologique, grâce à la connaissance des fluctuations du souffle. Ce qu'il nous a expliqué nous a permis de comprendre ce verset de l'ouvrage déjà cité :

«Sans la connaissance du souffle (SVARA), l'Astrologie est une maison sans maître ; un orateur sans instruction, un tronc sans tête.»

Ce savoir relatif à l'écoulement du souffle s'utilise dans mille directions :

- Recouvrer la santé, le bien-être.
- Rendre favorables des conjonctions défavorables.
- Développer des pouvoirs psychiques.
- Échapper aux dangers.
- Bénir, maudire avec efficacité.
- Réussir dans toutes ses entreprises.
- Mieux soigner les malades, pour favoriser leur guérison.
- Détruire les poisons.
- Obtenir la victoire.
- Connaître la période de sa mort.
- Tenir en échec celle-ci.
- Eveiller la Kundalini.

- Atteindre la Libération Spirituelle.

Le même texte sacré soutient l'affirmation audacieuse suivante : «Il n'y a pas de Dieu au-delà de la connaissance secrète du souffle. Le Yogui qui se consacre à la Science du souffle est le plus haut Yogui.» Formule intéressante, mais qui peut constituer une grande limitation.

Nous avons souligné antérieurement le fait que chaque Tattva possède une couleur, une forme, un goût. Il nous est possible de préciser ces données, en nous référant à la tradition :

- VAYU : est bleu, sphérique et acide.
- TEJAS : rouge et se meut en tourbillons.
- APA : blanc, et semi-lunaire.
- PRITHIVI : est jaune, carré et doux.
- AKASHA : est le support commun de tout.

Pour étudier les formes décrites ci-dessus, le Yogui souffle fortement, sur un miroir propre. La vapeur d'eau se condense. L'on voit apparaître une forme particulière montrant le Tattva en action.

Il appartient à chacun d'expérimenter. L'on se rendra compte qu'il s'agit de données sérieuses.

III. FRUITS TIRES DE LA MEDITATION SUR LES TATTVAS

La méditation sur les Tattvas dans des conditions spéciales produit un certain nombre de fruits :

- En méditant sur l'élément Terre, PRITHIVI-TAT-TVA, avec LAM, «on se protège des maladies et on obtient la luminosité du corps».

- On obtient l'endurance à la faim et à la soif en méditant avec VAM, sur l'élément Eau, APA-TATTVA.

— En méditant sur l'élément Feu, TEJAS-TATTVA avec RAM : l'endurance à la chaleur, la capacité de consommer une grande quantité de boisson et de nourriture.

— Si l'on médite sur l'élément Air, VĀYU-TATTVA, «avec PAM (YAM) pour symbole, comme étant sphérique, bleu ciel », on développe le pouvoir «d'aller dans l'espace et de voler comme des oiseaux ».

— En méditant sur l'élément Ether, AKASHA-TAT-TVA, «avec HAM pour symbole », cela confère la connaissance du passé, du présent et de l'avenir, et des pouvoirs psychiques.

Les huit pouvoirs généralement énumérés sont :1.

1. ANIMA	Devenir aussi petit que possible
2. MAHIMA	Prendre les grandes dimensions désirées
3. LAGHIMA	Rendre son corps aussi léger qu'on le veut
4. GARIMA	Se rendre aussi lourd qu'on le souhaite
5. PRAPTI	Obtenir le pouvoir de toucher n'importe quelle planète.
6. RAKAMYA	Plonger sous l'eau et rester aussi longtemps qu'on le veut.
7. VASHITVAM	Pouvoir dompter les animaux sauvages.
8. ISHATWAM	Redonner la vie à ceux qui sont morts.

La philosophie des Tattvas nous enseigne que :

«Cette Science de la naissance du souffle est la plus haute de toutes les hautes sciences : c'est une flamme pour illuminer la demeure de l'âme.»

IV. LES POINTS D'ATTENTION DANS LE YAGATATTVA

Nous n'entrerons pas dans les détails de la méthode d'observation propre à celui qui chemine dans le Yogatattva. Le Yogui avancé se reportera à l'ouvrage déjà désigné, traduit du sanskrit par Rama Prasad. La plus grande prudence est de rigueur dans ce champ de

recherche.

L'attention du Yogui se fixera principalement sur :

- La narine par laquelle fluctue le souffle.
- Le moment où le souffle utilise les deux narines.
- L'observation des tattvas prédominants, en se servant d'un miroir.
- L'étude des mouvements du Pranâ par l'un des trois nadis suivants :

- Ida : énergie lunaire
- Pingala : énergie solaire
- Sushumna : élément neutre en rapport avec le «Soi de HAMSA».

- Les phases de la lune.
- Les phases du soleil durant une journée.
- La largeur, la longueur du flux ; son mouvement ascendant ou descendant, etc.
- La «position de celui qui interroge, par rapport à la fluctuation du souffle chez celui qui est l'interrogé ou simplement l'observateur».
- La maîtrise parfaite de la respiration yoguïque, «dans ses différences phases et ses divers aspects».

Nous invitons le chercheur à méditer sur ces deux conseils contenus dans la Philosophie des Tattvas :

1. « Connais-toi toi-même, par toi-même. »
2. « Le Savoir ne peut être donné à un homme ou un autre, si ce n'est que comme réponse à une question : on ne peut l'acquérir que par ses propres efforts, dan s'l'âme, et au moyen de l'âme seule. »

V. L'VEUIL D'ANAHATA ET D'AJNA DANS LE MARIAGE DE L'AMOUR ET DE LA CONNAISSANCE

Les Yoguis associent l'élément air au centre de force du cœur ANAHATA. La tradition le dit, et l'expérience

nous montre qu'en se concentrant sur ce chakra éveillé, on entend le son Divin.

Il est aussi écrit dans les textes que celui qui médite sur ce chakra maîtrise l'air. Il peut voler dans les airs et s'inonder d'un immense Amour Divin. Il développe aussi les plus hautes qualités.

Le cœur est considéré comme le siège du souffle et de l'Esprit transcendant. Les impuretés de l'homme, l'ignorance, l'empêchent de s'y réfugier. Il se perd dans une douloureuse séparativité. Cela rend difficile la pénétration du secret du son YAM montant du cœur. Il est la proclamation du Je Suis (I Am) ; Je Suis le MOI-SUPRÊME en Unité avec la Conscience Divine.

Le travail de base de l'aspirant de bon sens porte sur le chakra devant — à titre principal — solliciter le plus l'attention de tous ceux qui progressent consciemment sur l'échelle de l'évolution : celui du cœur. Il est le portail d'entrée dans la Haute Sagesse. Jésus-Christ lui-même a dit, dans le Sermon sur la montagne :

«Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.»

Les deux centres du cœur : l'Anahata et l'Ananda-Kanda, sont les réceptacles et les générateurs de l'énergie d'Amour-Sagesse.

Par le sentiment d'unité ressenti avec tous les êtres, par cet Amour n'excluant rien ni personne, nous pouvons accéder à l'expansion de conscience.

Cependant, pour que les cœurs individuels puissent entrer en résonance avec le cœur de l'Univers, la purification s'impose. Cette alchimie sous-entend l'élimination des scories ayant pour noms : égoïsme, jalousie, désirs parasites, envie, haine, sentiment de la séparativité.

Aller très loin dans le sentier suppose le mariage de l'Amour et de la Connaissance. Notre âme a besoin de ces deux supports afin de cheminer dans l'équilibre. Quand les facultés mentales sont déficientes, l'aspirant est exposé à des interprétations erronées.

La grande crédulité, le manque d'esprit d'analyse, de sens critique, entraînent de malheureuses déviations.

La superstition guette un cœur libre et naïf ; mais non protégé par un mental alerté et bien entraîné.

Beaucoup d'amour et peu d'ouverture intellectuelle élargissent la lacune du discernement, dans les situations extrêmes. Une vive intelligence régnant sur un cœur sec alimente un orgueil poussant à la démesure.

Nous sommes ainsi logiquement conduits à penser que l'Amour et la Connaissance sont les deux piliers de la Vraie Sagesse.

Nous proposons dans ce paragraphe deux types de méditations :

- Une portant sur Anahata : le centre de l'Amour.
- L'autre visant Ajna : le pôle de la Connaissance.

EXERCICE D'EVEIL D'ANAHATA

1. Répéter de 3 à 7 fois OM à haute voix.
2. Orienter des pensées de bienveillance vers tous les êtres, dans les dix directions de l'espace.
3. Se mettre dans la position du lotus.
4. Respirer selon le rythme : X — 4X — 2X.
5. Pencher le buste en avant tout en récitant le son OM.
6. Placer les mains à plat sur chaque genou, de telle sorte que «les coudes relevés forment un triangle de part et d'autre du buste».
7. Visualiser dans le cœur un diamant scintillant entouré de deux cercles concentriques de lumière :
 - Jaune or autour du diamant.
 - Bleu clair entourant le jaune.

8. Contempler cet ensemble en se laissant gagner par un immense Amour envahissant son cœur et son être, pour l'humanité.

9. La posture n'étant pas commode à maintenir longuement, se relever et recommencer trois autres fois.

10. Terminer en bénissant tous les êtres et en se sentant en Unité avec l'Univers.

Remarque : Bien que la posture soit utile pour favoriser l'ouverture du chakra du cœur, ceux qui n'ont pas encore pu obtenir la souplesse requise, par la pratique assidue du Hatha-Yoga, l'effectueront comme ils le pourront.

FRUITS DE CETTE MEDITATION SUR ANAHATA

Selon la tradition, celui qui médite sur le chakra Anahata obtient les fruits suivants :

- Il parvient à dominer l'élément Air.
- Il voit grandir en lui l'Amour pour tous les êtres.
- Il développe la clairvoyance et la clair-audience.
- Il maîtrise le Verbe.
- Il acquiert le pouvoir de voler dans les airs.
- Le Yogui peut entrer dans le corps d'un autre homme ou d'un animal, etc.

EXERCICE D'EVEIL D'AJNA

1. Répéter de 3 à 7 fois le son OM.
2. Envoyer des pensées de Paix, de bienveillance, d'Amour, vers les dix directions de l'espace.
3. Respirer profondément plusieurs fois.
4. Prendre la posture du lotus.
5. Adopter le rythme convenant à votre degré d'entraînement :
 4—16— 8
 8— 32—14 La prudence est de rigueur.
 12 — 48 — 24
6. Pratiquer la convergence oculaire. Fixer le regard sur la racine du nez, entre les deux sourcils, tout en chantant le son OM.

7. Fermer les yeux et faire mentalement le même effort de convergence sur le point indiqué.

8. Si des difficultés se présentent, s'arrêter puis recommencer la convergence physique et mentale.

9. Au bout d'un certain nombre d'expériences, apparaissent des lumières, des couleurs.

— L'on peut avoir la perception d'Ajna et d'autres éléments à travers le troisième œil.

Remarques

— Il est bon de s'entraîner progressivement à la convergence oculaire.

— Si des maux de tête surviennent, arrêter cet exercice.

— Avec le Prânayama orienté vers la purification des Nadis et le régime alimentaire, ces malaises disparaîtront.

Profits tirés de la méditation sur Ajna :

Celui qui se concentre souvent sur le chakra Ajna obtient les bienfaits suivants :

— Il parvient à détruire tout le karma de ses vies passées.

— Le Yogui acquiert les huit Siddhis majeures et les 32 siddhis mineures.

— Il accède à la condition de Libéré, de Parfait. Quelles que soient les Siddhis pouvant se développer en nous, il importe que nous ne perdions pas de vue le but de l'évolution : réaliser l'Unité permanente et définitive avec la Conscience Divine.

L'Initié peut répéter :

OM HAMSAH SOHAM SVAHA

Ce mantra permet l'identification avec le Souffle Divin, HAMSAH, qui est aussi le Nom de l'Absolu.

Tout en répétant ce mantra, ouvrons-nous à la force, toute-puissante et bienfaisante, de l'élément AIR, qui

nous anime, nous vitalise, nous transforme, nous réchauffe, nous élève.

VII. ABSORPTION DE QUALITES ET DE L'ENERGIE L'ALCHIMIE DE L'ETRE

Pour comprendre l'efficacité des exercices qui vont suivre, il est bon de connaître quelques principes indispensables, enseignés par les Sages de l'Inde :

1. Pour que la culture respiratoire soit bénéfique, celle-ci doit s'accompagner d'une orientation du mental.
2. Par la concentration de l'esprit, on peut accumuler le Pranâ où l'on veut.
3. La pensée est le Maître absolu de la force qui contrôle le Pranâ. Tout l'intérêt de la respiration dirigée apparaît ainsi : la possibilité de purifier l'organisme, de le régénérer, de se transformer moralement, psychologiquement.

Nous indiquons dans ce paragraphe deux exercices pour deux fins :

- L'absorption des qualités,
- et celle de l'énergie.

EXERCICE POUR L'ABSORPTION DES QUALITES

1. Choisir quatre qualités à développer, par exemple, celles-ci.

AMOUR — COURAGE — TÉNACITÉ — SAGESSE

2. Se coucher et se mettre en état de complète relaxation.

3. Inspirer en pensant : «J'absorbe les Forces Universelles m'apportant ces quatre qualités :

AMOUR — COURAGE — TÉNACITÉ — SAGESSE.»

4. Retenir l'air en répétant mentalement : «Je fixe en moi ces quatre qualités :

A. — C. — T. — S. ; A. — C. — T. — S.

A. — C. — T. — S. ; A. — G. — T. — S. »

En mettant bien les mots correspondant aux initiales ; et imaginant les qualités...

5. Expirer en pensant :
«Je rejette l'air avec toutes les impuretés de mon cœur et de mon mental.
Et je fixe en moi les qualités suivantes : AMOUR — COURAGE — TÉNACITÉ — SAGESSE. »
6. Renouveler cet exercice 3 fois seulement au début.
7. Marquer un temps d'arrêt. Admettre que ces qualités ont été réellement assimilées et que le subconscient les accepte.
8. Chasser toute pensée, chanter mentalement le son OM ; tout en maintenant la relaxation.
9. Si l'on dispose du temps nécessaire, effectuer quelques respirations profondes avant de se relever.

EXERCICE POUR L'ABSORPTION D'ENERGIE

Supposons que l'on veuille réparer ses forces, ou renforcer son potentiel d'énergie, on peut exécuter cet exercice :

1. S'étendre sur le dos ; puis faire une courte relaxation.
2. Ressentir l'énergie infinie dans laquelle nous baignons.
3. Inspirer en pensant :
«J'absorbe le Pranâ, cette force Universelle qui m'apporte : ÉNERGIE, DYNAMISME, LUMIÈRE, SAGESSE.»
4. Retenir l'air en récitant quatre fois cette phrase :
«Je fixe en moi cette énergie qui nourrit les cellules de mon corps et tout mon être.»
5. Expirer en répétant mentalement deux fois cette pensée :
«Je rejette l'air avec toute condition négative, et je m'installe dans la force, le calme et la sérénité. »
6. Répéter de 3 à 7 fois cet exercice.
7. Chasser toute pensée, tout en maintenant la relaxation.

Remarques : Cet exercice peut être effectué en

position assise ou couchée à toute heure du jour ou de la nuit. Cependant, le Yogi averti insiste davantage sur la séance du matin. Trop poussée le soir, cette pratique risquerait de provoquer l'insomnie. Ceux qui sont cardiaques, ou souffrent de fragilité pulmonaire devront être très prudents.

CONCLUSION

Selon la Philosophie indienne, à la base de l'Univers il y a deux substances, l'AKASHA et le Pranâ. Tout est sorti de FAKASHA. Il correspond à un état de la matière qui se diversifie en air, feu, eau, terre.

L'air est l'expression corporelle de Pranâ. Celui-ci a dix fonctions, dont cinq principales. Il existe une science de l'écoulement du souffle (SVARA), connue des Sages.

Par le Prânayama, beaucoup de qualités peuvent être développées. La Maîtrise du Pranâ ouvre la porte à la pratique de la méditation, à l'élévation spirituelle.

Le cœur est le siège de VAYU-TATTVA, il est la voie menant à la haute Sagesse.

La purification est la pierre angulaire du travail spirituel et son complément, le mariage de l'Amour et de la Connaissance.

Les mystiques du monde entier attribuent aux exercices respiratoires une très grande importance. Les yoguis pensent que le Pranayama, méthodiquement pratiqué, entraîne la venue de certains fruits ; et la Gheranda Samhita le confirme :

«Par le Pranayama, le pouvoir de lévitation est atteint.

Par le Pranayama, les malades sont guéris.

Par le Pranayama, la Shakti est éveillée.

Par le Pranayama, sont obtenus : le calme de l'esprit et l'exaltation des pouvoirs mentaux (exemple : la clairvoyance) .

Par ceci, l'esprit devient plein de béatitude.
Véritablement, celui qui pratique le Pranayama est heureux.»

Aimons tous nos semblables, toutes les créatures
visibles et invisibles, et prions le Divin de nous aider à servir
nos frères en humanité ainsi que toute la nature.

*Prions souvent
Aimons beaucoup,
Sans rien attendre, en retour.
Donnons de notre cœur,
Et de nous-mêmes avec générosité,
Afin de contribuer,
A cette œuvre alchimique,
Concernant le devenir de tous les êtres.*

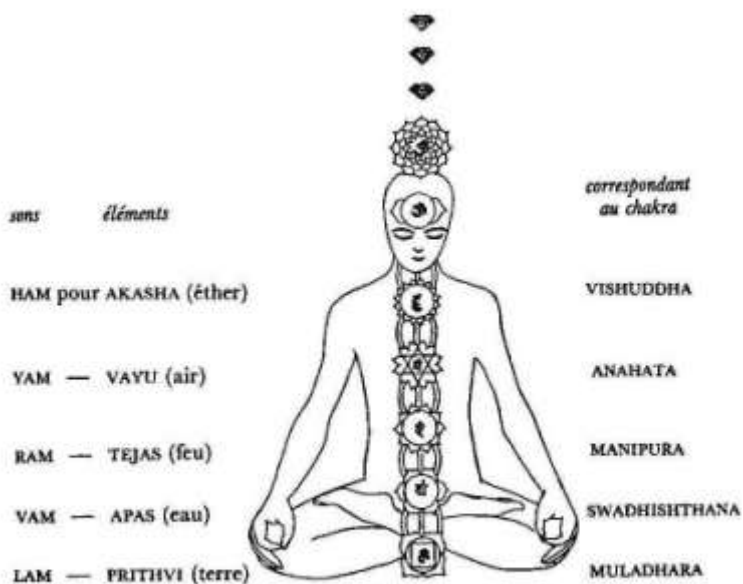
Retenons ce sage conseil de Swamî Sivananda :
«Faites de votre corps le Temple du Seigneur, devenez ivres
de Dieu, et remplis de Dieu.»

PENSEE A MEDITER

«L'air est le symbole de l'Amour Spirituel, de la Vie
Supérieure où domine le principe du Christ, où la liberté est
éprouvée et où l'âme arrive à sa pleine expression. C'est le
symbole du plan bouddhique, comme l'eau est celui du plan
affectif.»

Alice Bailey

**RAPPORTS ENTRE
LES ÉLÉMENTS, LES SONS ET LES CHAKRAS**

CHAPITRE IX

L'Expérience Yogique des Cinq Eléments

De lui naît le souffle vital, l'intellect et tous les organes des sens, le vide, le vent, la lumière, l'eau, la terre support de tout.

Mundaka upanishad

De même qu'il y a Terre et terre, Eau et eau, Feu et feu, Air et air... les éléments involuent, puis évoluent et se métamorphosent, en même temps que les hommes.

A. G. walter

Dans la tradition ésotérique occidentale, quatre éléments sont surtout pris en considération. La phrase suivante, tirée du dictionnaire initiatique de H. Masson, est fort intéressante :

«Les quatre éléments traditionnels : feu, air, eau, terre, forment une croix dont l'axe est la quintessence.»

Elle rejoint des positions courantes, tout en ouvrant la voie à la connaissance d'un cinquième élément, généralement mis en réserve : la quintessence correspondant à PEther, désigné dans l'Hindouisme par le terme d'AKASHA.

La Philosophie chinoise elle, admet cinq éléments, avec des variantes originales : **L'EAU, le FEU, le BOIS, le MÉTAL, la TERRE.**

Chez les anciens Grecs, ceux-ci sont au nombre de quatre : l'Eau, la Terre, le Feu, l'Air. Ils peuvent se transformer les uns dans les autres. Chacun d'eux se subdivise, selon les mélanges. Pour le Feu par exemple, ils distinguaient : «la flamme brûlante, la lumière, les résidus incandescents de la flamme». La même approche existe dans d'autres courants.

Dans l'Hindouisme, l'ETHER (AKASHA) est l'élément primordial. Un texte philosophique exprime cette idée fondamentale :

«Le premier état qui apparaît, durant la phase évolutive du PARAMA HANSAH, est l'AKASHA TATTVA. Ensuite viennent dans leur ordre le VAYU, le TEJAS, l'APAS, et le PRITHIVI.»

Le tattva de base, l'AKASHA avec ses modulations diverses, ouvre incontestablement des horizons permettant de mieux connaître la matière et ses différents états, le microcosme humain, ainsi que le Macrocosme, et de même les plans de conscience.

La Philosophie Tantrique donne de l'Univers une représentation en cinq sphères concentriques, au centre desquelles brille la punctiforme Conscience Cosmique.

Nous indiquons les noms de celles-ci afin de paraître moins abstraits.

Selon C. Kernetz, «elles seraient les étapes principales de la pensée créatrice, dans la construction du monde».

Ces cinq sphères sont, en allant de la périphérie vers l'intérieur :

1. La sphère grossière ou matérielle, plan de Prakriti.
2. La sphère subtile du plan vital, plan du Pranâ.
3. La sphère mentale du manas.
4. La sphère animique ou Vijnana.
5. La sphère psychique ou Ananda.

Cette notion doit être acceptée comme une image commode, un reflet d'une réalité difficile à entrevoir et à décrire. Il n'y a pas de rigidité, pas de mur de séparation.

«Le passage de l'une à l'autre s'effectue de manière insensible, avec des zones intermédiaires d'empiétements mutuels.»

Les différents états de la matière sont les résultats de la combinaison des Bhutas grossiers. Sur le plan de l'Univers, leur action à tous les niveaux, allant du moins au plus subtil, fait qu'ils méritent le nom de MAHABHUTAS, terme employé par nous antérieurement.

Cette mise au point s'imposait car, influencés par le courant ésotérique occidental, nous avons dû donner parfois l'impression d'accorder la priorité aux quatre éléments classiques. Nous avons utilisé souvent des textes mettant de côté le cinquième élément.

La terre, l'eau, le feu et Pair sont les quatre principes que nous voyons agir dans la nature. Mais pour les Yoguis n'ignorant pas la philosophie des Tattvas, l'anatomie occulte de l'homme, la science du souffle (SVARA), la perception de l'éther est une réalité. Ils ont même les moyens d'en reconnaître les caractéristiques.

Ils peuvent sans hésiter penser que l'Univers entier est formé par les cinq éléments de base. C'est dans ce but que nous avons introduit un paragraphe sur le chakra Vishuddha, dont l'étude, l'exploration, ajoutées à la science des Tattvas, constituent un apport important dans la connaissance de l'homme, pour un meilleur dépassement.

Nous avons abordé un certain nombre de points inédits ou mal connus, répartis dans des paragraphes ayant pour titres :

— Le Yoga-Guna et ses secrets.

(Nous aurions préféré l'appeler le Yoga des Bhutas, mais nous avons conservé le nom traditionnel.)

- Le Nada-Yoga et les sons inaudibles d'Anahata.
- La lévitation ou VAYU SIDDHI.
- Le VISHUDDHA et la prise de conscience de l'éveil

Nous avons une certaine expérience pratique sur tout ce qui a été écrit, et même, nous avons dû, dans l'application, adapter certains exercices traditionnels, en fonction de la mentalité.

Nous espérons que le lecteur appréciera les éléments sérieux d'information, et les idées explicitées quant à l'amélioration de son travail spirituel. Les mots d'ordre donnés à tous les chercheurs sont les suivants : bon sens, **prudence, purification, équilibre.**

I. LE YOGA-GUNA ET SES SECRETS

Les expériences qui seront relatées dans ce paragraphe ont pour but de permettre à l'adepte de s'exercer à échapper à l'attraction du monde extérieur.

Nous rappelons que tout entraînement de l'attention, de la concentration, ainsi qu'à l'oubli du monde phénoménal, constitue un pas dans l'union avec la Conscience Divine.

Ce paragraphe est inspiré par l'enseignement de notre vénéré Guru, Swamî Sivananda.

Le YOGA-GUNA est la méthode fondée sur la relation existante entre la concentration sur certaines zones privilégiées du corps et la production d'un stimulus sensoriel, à incidence plus ou moins subtile.

Il comporte aussi l'action sur l'ensemble du corps, en se servant de la qualité spécifique d'un élément comme l'air notamment.

LES ELEMENTS, LEURS ATTRIBUTS ET LEURS CORRESPONDANCES

La tradition nous dit que les BHUTAS «sont Énergie et matière, Vie et Pensée et même, Temps et Espace». Ils se rencontrent dans les cinq sphères, allant de la matière grossière à celle de l'Absolu. « Ils sont composés de monades secondaires, et sont plus ou moins purs. »

Plus ils se rapprochent de la sphère de l'Absolu, plus ils sont purs et subtils. Des rapports existent entre les éléments, les organes des sens, les sons et les chakras.

LES RAPPORTS ENTRE LES SENS ET LES ELEMENTS

1. Odorat	Terre
2. Goût	Eau
3. Son	Ether
4. Forme	Feu
5. Toucher	Air.

RAPPORTS ENTRE LES ELEMENTS, LES SONS ET LES CHAKRAS

Les BHUTAS, par les éléments simples qui les composent, se combinent entre eux. «Ils sont symbolisés par des lettres et animés par des sons.» Les rapports entre eux sont les suivants :

- HAM pour akasha (éter) correspondant à vishuddha
- YAM — VAYU (air) — à ANAHATA
- RAM — TEJAS (feu) — au manipura
- VAM — APAS (eau) — au swadhishtana
- LAM — PRITHVI (terre)— au muladhara

EN QUOI CONSISTE LE YOGA-GUNA OU LE YOGA-BHUTA

Si le Yogui se concentre sur le bout de son nez, il capte «des odeurs saintes typiques considérées comme Divines».

En se concentrant sur la pointe de la langue, il «expérimente des sensations gastriques, divines par leurs qualités».

En fixant l'attention du mental sur la partie avant du palais, il sent naître des sensations gustatives étranges et agréables.

En prenant comme centre d'observation et d'attention toute la voûte du palais, il perçoit des couleurs Divines par leur beauté.

En fixant son attention sur le milieu de la langue, il arrive à des sensations spéciales, et acquiert l'écoute d'un son Divin.

Poursuivant son expérience avec le Pranayama, et certains Kryas, il obtient une santé robuste et la prolongation exceptionnelle de la durée de sa vie.

AUTRES MERVEILLES DE LA MAITRISE DES BHUTAS

Celui qui parvient à maîtriser les courants des Bhutas «peut obtenir, écrit Kernetz, sur le plan grossier (physique) des résultats que l'ignorance de leur cause véritable fera qualifier de surnaturels». Il donne ces deux exemples :

— C'est le contrôle du feu subtil qui permet d'expliquer la marche sur le feu.

— La génération de la chaleur psychique appelée TOUMO, effectuée par les Yoguis tibétains. Ceux-ci affrontent, comme Milarepa l'a démontré, en tenue légère les grands froids.

Nous avons été amenés à prendre en considération cette donnée initiatique à cause des faits d'expériences survenus.

Production spontanée de lumière, de parfums, à l'occasion de concentrations involontaires sur des zones du corps (nez, fosses nasales, langue, palais, etc.).

Quand il est question en Occident d'odeur de sainteté, pour le Yogui indien notamment, il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'une réalité, allant bien plus loin qu'on ne le

pense généralement.

Nous connaissons des gens qui ont pu capter, à plusieurs centaines de kilomètres, l'odeur du parfum d'une baguette d'encens, allumée à leur intention.

L'exploration du microcosme humain réserve encore des surprises à ceux qui, ayant beaucoup de science, croient tout savoir sur l'anatomie physique ou subtile.

Le Yoga-Guna, ou Bhuta, constitue un moyen d'investigation, d'amélioration de la concentration, d'oubli du monde extérieur, afin de se fondre dans l'Un. Il ne serait pas bon de s'y arrêter par attachement aux phénomènes paranormaux. Ceux-ci sont sans intérêt en eux-mêmes, quant à l'évolution morale et spirituelle de chaque être.

Nous sommes favorables à l'étude de la parapsychologie, mais nous disons aux amateurs, attention, n'oubliez pas le but de la vie et votre propre travail de dépassement. Pensez sans cesse à la conquête de votre Libération Spirituelle.

II. LE NADA-YOGA ET LES SONS D'ANAHATA

Durant sa démarche mystique, et dès le début de la pratique des méditations, l'adepte entend certains sons provenant du chakra du cœur appelé ANAHATA.

Swamî Sivananda en explique la raison, et dit que cette perception est le signe que les Nadîs de l'aspirant (les conduits subtils de l'anatomie occulte) ont atteint un certain stade de purification, grâce au Pranayama. Il précise sa pensée de la sorte :

«Le son émis par l'Ânahata est appelé OMKÂRÂ DHWÂNI. Il est dû à la vibration du Pranâ dans le cœur. »

Cette vibration d'Anahata se produit dans tous les êtres, même si elle n'est pas captée par tout le monde. Les mystiques de toutes les traditions, à un stade avancé,

entendent cette symphonie de l'âme.

Il nous est possible de la percevoir avec ses modulations, si nous nous y préparons sérieusement, et en nous armant de patience.

LES DIFFERENTS SONS

Ceux qui poursuivent l'expérience de l'écoute méthodique de cette vibration interne pratiquent ce qu'on appelle dans la nomenclature yogique le NADA-YOGA. Voici les indications fournies par l'exploration de ces sons mystiques, à la lumière des éléments se référant au contexte de l'Inde. Une progression a été observée, elle suit l'allure indiquée par le sens de haut en bas :

- Le premier son est semblable à celui du mot «CHIN» ;
- le second donne « CHINI-CHINI » ;
- le troisième est celui d'une cloche ;
- le quatrième est celui d'une conque ;
- le cinquième est celui d'un luth ;
- le sixième celui d'une cymbale ;
- le septième celui d'une flûte ;
- le huitième celui d'un tambour ;
- le neuvième celui d'un MRIDANGA (tambour doublé) ;
- le dixième celui du tonnerre.

COMMENT PRATIQUER LE NADA-YOGA

1. Respecter les observances et les prescriptions constituant la base de tout yoga : YAMA et NIYAMA.
2. Bénir tous les êtres dans les dix directions.
3. S'asseoir en Padmasana ou en Siddhasana ou une autre posture confortable.
4. Pratiquer un pranayama pour la purification des Nadis.
5. Répéter le mantra d'identification SOHAM tout en respirant.

6. Faire le mudra appelé SHANMUKHI-MUDRA :
- fermer les oreilles avec les pouces ;
 - placer les index sur les yeux ;
 - les majeurs de part et d'autre des narines ;
 - les annulaires et auriculaires au niveau de la commissure des lèvres.

Ce mudra permet de s'abstraire du monde extérieur, en empêchant toute perception sensorielle.

7. Oublier le monde extérieur, en écoutant le son de l'intérieur, qui monte par l'oreille droite.

8. Se concentrer sur ce son, et le mental sera annihilé, car l'esprit sera absorbé par lui.

Celui qui pratique la méthode, avec persévérance, durant une période de 2 à 6 mois, obtient l'écoute du son. Mais l'exploration complète de l'éventail considéré exige des années d'application, de ténacité, de foi et de patience.

BENEFICES TIRES DE LA PRATIQUE DU NADA-YOGA

- l'amélioration de la concentration et de l'intuition ;
- le développement de la clair-audience ;
- la destruction du karma.

Notre Guru a exposé les fruits ultimes de cette pratique poursuivie dans les conditions indiquées. Il a enseigné ceci :

1. Quand vous entendrez le septième son, vous aurez la connaissance des choses cachées.

2. Lorsque vous entendrez le huitième son, vous ouïrez PARA-VAK (le verbe suprême).

3. L'Œil Divin se développera, quand vous entendrez le neuvième son.

4. Vous entendrez PARAMA-HAMSAH, quand vous percevrez le dixième son.

Il précise un détail important :

«Vous pouvez avoir l'expérience du dixième son, sans passer par les neuf premiers, grâce à l'initiation d'un

Guru.»

Nous souhaitons voir grandir le nombre d'adeptes du NADA-YOGA, afin qu'il y ait plus d'êtres qui, captivés par le chant de l'âme, parviennent à la félicité que confère la réalisation de l'Absolu.

III. LA TECHNIQUE DE LA LEVITATION OU VAYUSIDDHI

La lévitation, comme d'autres pouvoirs, a toujours fasciné les mystiques. Elle suppose la maîtrise du pranayama, une discipline ferme, une foi inébranlable, une persévérance à toute épreuve.

La clef du phénomène, en dehors de l'assistance d'entités, réside dans le fait d'obliger le Pranâ à se maintenir dans le Sushumna, l'un des trois conduits de la colonne vertébrale.

Les moyens permettant d'y parvenir comprennent :

- le régime alimentaire (fait de lait, fruits, riz au lait ; pas d'alcool) ;
- l'autosuggestion ; la purification des Nadis ;
- le Pranayama ; des mudras, des bandhas ;
- la mise en œuvre d'une volonté ferme ;
- la continence stricte (ou Brahmacharya).

Pour que les forces antigravitationnelles entrent en jeu, il faut la conjonction de deux éléments :

1. La légèreté du corps obtenue par le régime alimentaire et le maintien du Pranâ de force dans le sushumna, grâce à la volonté et à l'imagination.
2. La montée de la Kundalini, qui par sa radiation modifie le champ magnétique et gravitationnel de l'aspirant et de l'ambiance.

LA TECHNIQUE DE LA LEVITATION

Tout ne peut être écrit ; et tout ne peut être expérimenté à volonté... Il y a parfois un sérieux écart entre la recette de cuisine révélée par un cordon-bleu et la

réalisation d'un plat.

Nous donnons sur ce point des indications fondamentales :

1. Prendre le rythme 16 — 64 — 32.
2. Faire des respirations avec concentration sur différents plexus en répétant le son en rapport.
3. Commencer par le Muladhara — LAM.
4. Effectuer l'exercice 20 fois, durant les quatre périodes ; matin, midi, soir, minuit ; soit 80 fois 112 secondes, ce qui fait en tout 2 heures 30.
5. Poursuivre l'expérience pendant trois mois au moins. Les résultats sont certains au bout de six mois.
6. Par action sur le plexus sacré, des modifications de densité s'opèrent. Puis survient la lévitation.

LES PHENOMENES POUVANT SURVENIR

- 1er stade : durant la pratique du pranayama, la transpiration est abondante.
- 2e stade : l'opérant est pris de tremblements, le corps frissonne dans son ensemble, et le long de la colonne vertébrale.
- 3e stade : au bout de trois mois débudent les premières manifestations de lévitation. Le corps se soulève et se déplace dans l'air.
- 4e stade : vers les 6e et 7e mois apparaissent des phénomènes curieux.
- 5e stade : d'autres signes physiques et physiologiques surviennent :
- la peau devient lisse ;
 - la voix belle ;
 - le besoin de sommeil diminue ;
 - le corps dégage une bonne odeur.

Nous ne devrions pas oublier qu'il ne faudrait pas faire de l'obtention de la lévitation un but en soi. Nous commettrions une grave erreur. C'est pourquoi les Instructeurs Spirituels élevés, s'appuyant sur la plus haute tradition, et la connaissance des pièges du sentier, mettent

en garde l'adepte contre la recherche des pouvoirs, quels qu'ils soient.

La plus grande prudence est donc de rigueur, de la part de l'expérimentateur qui voudrait, malgré tout, poursuivre ces essais dangereux ; surtout si l'on ne bénéficie pas d'une direction spirituelle éclairée, avertie, autorisée.

IV. DES EXERCICES POUR L'EVEIL DE VISHUDDHA

Nous nous sommes vu dans l'obligation de consacrer un paragraphe à ce chakra si important, appelé VISHUDDHA, correspondant au cinquième élément, AKASHA ou ÉTHER.

Ce centre de force est lié au plexus du larynx. L'unité de vue n'est pas réalisée sur ce point. Certains auteurs voient une relation physique avec le plexus cervical et le cervelet.

Retenant la première opinion, la localisation se situe à la dépression se trouvant à la base du cou.

Il comprendrait 16 pétales, portant les voyelles sanskrites, dont la liste suit :

A Ā, I Ī, U Ū, RI RĪ, LRI LRĪ, E, AI, O, AU, AM, AH.

Sa couleur est le « blanc vif et brillant ». Son signe est le cercle, symbole de l'éther. Le mantra de ce centre est HAM sur un éléphant blanc. Il est le support de l'ouïe. Il a pour fonction expressive l'Énergie Vitale, dans sa relation avec la glande thyroïde.

LA FONCTION DU VISHUDDHA

Le Vishuddha joue un rôle capital, en association avec le chakra AJNA, sur le plan hormonal. En outre :

- Il règle l'admission du prana extérieur dans le corps subtil.
- Il intervient dans l'émission de la voix, de l'audition et la perception des sensations tactiles.

INTERETS DE LA MAITRISE DE CE GHAKRA

La maîtrise du chakra Vishuddha a une incidence physique et psychique. Elle porte sur :

- le meilleur fonctionnement de la glande thyroïde dont l'action se répercute sur le dynamisme, le maintien de la jeunesse ;
- l'amélioration de l'intuition ;
- la connaissance du passé, du présent et de l'avenir ;
- le pouvoir du verbe ;
- l'invulnérabilité aux attaques pouvant survenir sur les différents plans ;
- les pouvoirs supranormaux en général.

Exercice n° 1

Cet exercice peut être effectué pour l'éveil de Vishuddha. Nous l'avons pratiqué longuement ; mais avec prudence... :

1. Prendre la posture du lotus ;
2. Respirer selon le rythme X — 4 X — 2 X
3. Après l'inspiration, faire une rétention en maintenant la tête abaissée, le menton touchant la cage thoracique.
4. Contracter les muscles du cou, et diriger le Pranâ vers la thyroïde, en pensant au bénéfice à tirer de cette application : dynamisation, jeunesse, force.
5. Expirer lentement, tout en ramenant la tête à sa position normale.
6. Recommencer l'exercice de 3 à 7 fois.

Exercice n° 2

Nous connaissons cet exercice depuis fort longtemps aussi. Il vient, comme le précédent, d'une source traditionnelle yogique Hindouiste.

Sa particularité est de permettre la perception à la fois de VISHUDDHA et d'AJNA. Il s'appelle MAHAMUDRA. Il s'exécute de la sorte :

1. s'asseoir sur le sol ;

2. répéter OM mentalement ;
3. bénir tous les êtres ;
4. replier la jambe gauche et placer le talon sous le périnée ;
5. tendre la jambe droite ; se pencher en avant et saisir des deux mains les orteils du pied droit, et tirer vers soi ;
6. fermer les yeux. Inspirer et concentrer le regard mental sur Ajna ;
7. au moment de la rétention du souffle, appuyer le menton sur la poitrine, contracter fortement la gorge ;
8. expirer et ramener le buste à la position verticale ;
9. allonger les deux membres inférieurs devant soi ;
10. respirer calmement ;
11. recommencer systématiquement en repliant cette fois la jambe droite et en plaçant le talon droit sous le périnée.

On peut sentir un frémissement au point où se concentre son attention, et percevoir une lumière dans la zone de la gorge.

Ceux qui ont des problèmes thyroïdiens et cardiaques doivent s'abstenir de faire cet exercice.

CONCLUSION

Les quatre éléments sont individualisés ; mais indissociables entre eux dans tous les plans. Ils s'entremêlent et se combinent. Ils ont cependant leurs affinités et leurs oppositions.

Ainsi : l'Eau par exemple est l'amie de la Terre ;

le Feu est l'ami de l'Air ;

l'Air et le Feu sont les amis de la Terre ;

le Feu est l'ennemi de l'Eau ;

l'Ether est l'ami de tous les autres éléments.

«Toute chose est des cinq Tattvas. Vénééré est-il, celui qui sait cela.»

«Dans tous les êtres de tous les mondes, les Tattvas sont les mêmes partout ; de la terre au Satyaloka.

L'arrangement seul du système des Nadis diffère.»
(Selon la Philosophie des Tattvas)

L'on comprend tout l'intérêt qu'il y a à saisir le mécanisme des Bhutas ; leurs propriétés, et l'application qu'en font les yoguis...

L'étude de l'anatomie occulte de l'homme nous montre qu'il n'y a que peu de place pour le hasard, non seulement dans la voie du dépassement, mais dans la conquête des siddhis ou pouvoirs.

Ceux qui ne sont pas assez purifiés, avertis, vigilants, protégés par un discernement et une maîtrise de soi suffisants, auraient tort de les rechercher.

Le contenu de chacun de ces paragraphes, et surtout celui consacré au NADA-YOGA, nous mène à conclure de la sorte avec cette Upanishad ;

«Celui qui, se tenant dans la ville aux neuf portes (le corps humain), regarde à l'extérieur, est le Maître du monde et de tout ce qui est immuable et mobile. Il saisit sans mains, court sans pieds, voit sans yeux, entend sans oreilles.»

PENSEES A MEDITER

«Tous les règnes de la nature et leurs quatre éléments sont, en notre fin de cycle, l'objet d'une métamorphose profonde, de même que les cellules du corps de l'homme, où se prépare une nouvelle race.

La planète est en pleine mutation. »

A. Gauthier Walter

«Tous ceux qui marchent sur la terre, ou se déplacent dans l'air, toute la création vivante et animée, les arbres, les buissons, les racines, les reptiles et l'herbe, etc.,

les océans, les montagnes, tout cela, sache-le, est une manifestation de l'Absolu. »

Gheranda-Samhita

CHAPITRE X

Le Yoga Solaire

Je te salue Soleil, matière dont les Dieux sont l'esprit, être resplendissant, premier-né transcendant.

Markandkya Purana

Le Soleil, en tant que grand luminaire, est le corps du Dieu Solaire, grande manifestation du soleil Spirituel intérieur.

Arthur Avalon

Le Soleil a été tantôt glorifié, tantôt craint mais adoré chez différents peuples et à toutes les époques. Les ethnologues constatent que le culte solaire n'a pas partout existé, malgré l'importance de l'Astre du Jour pour notre terre. Le Soleil est, en effet, la lumière du monde, le dispensateur de chaleur.

L'être vivant y puise plus ou moins directement sa réserve d'énergie. Cet astre gouverne le monde par le contrôle exercé sur le rythme du temps, la cadence des saisons et les incidences des ondes magnétiques émises par lui.

En ce monde moderne, les astrophysiciens, les médecins, les psychologues, les économistes, les sociologues, établissent une corrélation entre la position du

Soleil, les taches qui apparaissent et certains faits se produisant en plusieurs secteurs : accidents en chaîne, violence en tout genre, manifestations sociales, crises cardiaques, hémorragies pulmonaires, agitation nerveuse chez les malades mentaux, etc. Les études scientifiques montrent que le Soleil influe sur les événements et les hommes. De l'observation des Anciens est né le désir de lui rendre un constant hommage, pour se le concilier afin d'échapper ainsi à ses mauvais aspects. Ce côté négatif n'est pas le seul moteur de cette adoration. La majesté du Soleil, sa grandeur, sa fidélité rassurante dans le ciel, l'énergie et la vie qu'il transmet, la prise de conscience du fait que le soleil apparent n'est que le reflet d'une Réalité Spirituelle dynamique élevant l'homme, explique l'autre visage du Soleil, attirant, positif.

Il est certain que dans les mythes divers, contradictoires, apparaissent des éléments anthropomorphiques. En effet, ils sont le reflet d'une mentalité, des connaissances en cours, des rêves, aspirations, craintes, angoisses ; mais parfois des espérances de l'homme.

Le soleil est le symbole par excellence de la lumière, pour tous les peuples en général. Les mythes lui ont attribué la Puissance Divine. Il est écrit dans le Rig-Veda :

«A la lumière issue de Dieu
Et qui resplendit au loin,
Au Dieu du Soleil, au fils du Ciel
Chantez un hymne.»

Les points de rencontre sont tels que le soleil est en même temps l'emblème de Vishnu, du Bouddha et du Christ.

La lumière du soleil exerce une grande fascination sur les hommes. Elle est «le signe de l'esprit et de l'entendement».

Les Sages, les Initiés, les mages, les alchimistes ont toujours prétendu que, derrière le soleil physique, il y a un véritable Soleil Invisible.

Certains parlent d'un «soleil noir», source d'une Energie incommensurable ; d'autres d'un «Soleil Central», sorte de centrale de dynamique spirituelle, émanant du LOGOS

DIVIN ; d'autres encore fusionnent ces deux idées, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas dans ce livre.

«Le Soleil représente le Principe Suprême, d'abord non manifesté, puis manifesté», nous dit la Chandogya Upanishad.

Il est l'esprit qui habite notre âme, et selon la Taittiriya Upanishad :

«L'être qui réside dans l'homme et l'être qui réside dans le soleil sont Un.»

I. LES ECLIPSES DANS LES TRADITIONS INITIATIQUES

Les éclipses solaires et lunaires ont toujours retenu l'attention de tous les peuples.

Une mythologie aux reflets divers a été élaborée dans chaque tradition. Elle laisse apparaître soit une peur — ayant parfois gagné les animaux eux-mêmes —, soit l'espoir d'une dynamisation sur laquelle nous reviendrons.

Il nous faut préciser brièvement les contours de ce phénomène, ayant une importance à la fois scientifique et religieuse pour nous.

Nous allons nous baser sur les travaux d'hommes de science, tels que Paul Couderc et Michel Gauquelin, pour donner cet aperçu nécessaire aux yoguis voulant comprendre l'incidence cosmique des éclipses solaires ; et les raisons des injonctions faites aux Sadhaks, depuis déjà des millénaires, par les textes sur la pratique du jeûne, de l'ascétisme et du yoga.

DES LUMIERES NECESSAIRES

1. Quand l'ombre de la lune tombe sur la terre, le soleil est éclipsé.

2. Quand l'ombre de la terre tombe sur la lune ; c'est alors la lune qui est éclipsée.

Deux points importants intéressent les occultistes, les mystiques et les Yoguis :

«L'éclipsé du soleil a lieu lors de la nouvelle lune,»
(Le soleil et la lune sont en conjonction.)

«Tandis que l'éclipsé de la lune survient nécessairement lors d'une pleine lune.» (Le soleil et la lune sont en opposition.)

Nous apprenons aussi : que les éclipses ne peuvent avoir lieu dans l'année que «de six en six mois, en deux périodes appelées mois d'éclipsés ; qu'à chaque mois d'éclipsés, il s'en produit nécessairement deux : l'une de soleil, l'autre de lune, à quinze jours d'intervalle».

Tirons profit des observations de P. Couderc. Le calendrier n'en signale parfois qu'une seule et c'est toujours une éclipse de soleil (il omet celle plus faible de la lune).

Parfois, le mois d'éclipsés en comporte trois en trente jours :

— Deux éclipses de soleil faibles, encadrant une forte éclipse de lune, au milieu de la période.

— Ou réciproquement : deux éclipses faibles de lune, encadrant une forte éclipse de soleil.

Nous constatons, en effet, que les calendriers ne mentionnent pas les faibles éclipses de lune.

Une photographie du soleil donne une image brillante de la photosphère solaire d'où viennent la lumière et la chaleur.

«Les éclipses, par contre, écrit Michel Gauquelin, permettent d'observer la chronosphère, qui est le siège de phénomènes comme les protubérances ou éruptions.»

Au-delà de cette chronosphère s'étend «la couronne solaire», que l'on peut voir à l'œil nu, pendant la période des éclipses.

Leur étude scientifique aide à mieux dissiper les énigmes posées encore aux savants par le champ d'ondes de particules électrisées, projetées sur la terre.

Nous savons qu'il y a des interférences avec le champ magnétique terrestre, et qu'il se forme des aurores polaires. Celles-ci sont de deux types :

Les aurores Boréales se produisent au pôle Nord.

Les aurores Australes, au pôle Sud.

Ces deux sortes d'aurores, que tout habitant de la terre n'a pas la chance d'observer, ne laissent pas indifférents les occultistes, les mystiques. Ceux-ci ont en effet des théories, fort passionnantes, en la matière.

IL NE S'AGIT PAS DE SUPERSTITIONS

Il existe encore, de nos jours, des gens qui considèrent que s'occuper de l'influence du soleil et de ses éclipses sur les humains est la conséquence de superstitions.

On sait que le champ magnétique terrestre est réel, et qu'il peut être plus ou moins perturbé par les incidences des taches solaires. Le champ vibratoire solaire résultant agit sur l'ionosphère, au point de provoquer des orages magnétiques — facilement contrôlables — à la surface de notre globe.

Ces orages magnétiques perturbent les télécommunications. Il est même question de vents solaires... Dès lors, pourquoi ne pas admettre que ces radiations corpusculaires, aux champs variables, puissent influencer le psychisme des êtres, plus ou moins sensibles ou vulnérables. Les constatations des scientifiques et des empiriques éclairés prouvent bien l'incidence d'interférences des champs d'ondes solaires, lunaires et terrestres sur la vie des êtres.

LE DANGER DES OBSERVATIONS

Les éclipses solaires, pour intéressantes qu'elles soient, ne doivent s'observer ni à l'œil nu ni avec des appareils, sans s'entourer de précautions ; les accidents pouvant survenir vont de la brûlure de la rétine à la perte de l'œil.

Les Yoguis sérieux et expérimentés font très attention aux éclipses, pour des motifs sur lesquels nous reviendrons encore, dans le chapitre sur la lune.

POURQUOI LES YOGUIS S'INTERESSENT-ILS AUX ECLIPSES ?

Durant les éclipses, beaucoup d'Hindous traditionalistes s'abstiennent de manger, boire, s'adonner aux plaisirs des sens. La raison invoquée est qu'agir autrement occasionnerait des maladies graves, à incidence brutale, ou d'autres de caractère chronique. La pratique du jeûne et de la prière est requise en ces moments.

Les tractations, les interventions chirurgicales, les affaires commerciales importantes, les voyages, les achats, les ventes, les signatures tirant à conséquence sont évités.

Ces moments sont par contre considérés comme privilégiés pour faire des ascèses réglementées par la tradition.

Il nous est arrivé de faire tapasya sur les bords du Gange, à Rishikesh dans les Himalayas, en compagnie de milliers de yoguis. Certains restaient assis durant des heures, par une chaleur accablante, sur une des berges du fleuve, d'autres s'y tenaient debout avec de l'eau jusqu'à la ceinture, marmonnant avec ferveur leurs formules mentales.

Afin d'obtenir certains pouvoirs spéciaux, comme celui de guérison, par exemple, notre Guru, Swami Sivananda, donne les conseils suivants :

«Le mantra pour guérir les piqûres de scorpion et les morsures de cobra doit être répété, aux jours d'éclipse, afin d'arriver rapidement à posséder la siddhi du mantra. Il faut se tenir dans l'eau, et répéter le mantra. Cela le rend plus puissant et efficace.»

Il y aurait beaucoup de choses à écrire au sujet de l'incidence reconnue des taches solaires, sur les positions des différentes religions ou traditions, face aux éclipses solaires. Cela nous mènerait trop loin. Un complément sera précisé à propos du soleil, en étudiant, même brièvement, la lune.

La tradition enseigne qu' «une éclipse de soleil est le meilleur moment pour être initié aux incantations sacrées».

«Le jour d'une éclipse de soleil ou de lune, selon les Yogis on doit se baigner et jeûner ; ensuite répéter des prières, des incantations, sans interruption, du commencement à la fin de l'éclipsé.»

II SALUTATION ESOTERIQUE AU SEIGNEUR DE L'UNITE IDENTIFIE AU SOLEIL PRIMORDIAL

Le soleil est source de lumière physique, mentale et spirituelle. Le Yogui qui se concentre sur son image et sa lumière en tire les plus grands bienfaits.

Les hatha-yoguis pratiquent la Salutation au Soleil afin de s'échauffer les muscles, les articulations, les ligaments avant de prendre diverses postures. Il s'agit d'un enchaînement de figures en douze phases, que nous avons décrites et expliquées dans notre ouvrage intitulé *Naupathie et Yoga*. Le lecteur désireux de la pratiquer pourra utilement s'y reporter.

Certains ne savent pas, ou bien oublient, que cette salutation constitue un système en elle-même. En plus de mille bienfaits qu'en tire l'adepte, la tradition nous apprend que celui-ci obtient la longévité. Une pratique constante lui permettrait de devenir centenaire.

Nous savons qu'il y a des adeptes du yoga physico-spirituel qui ne font que cette succession de figures en contrôlant leur souffle conformément à un enseignement traditionnel.

En ce qui nous concerne, nous leur avons associé la récitation, durant les phases en question, des douze noms secrets du Soleil spirituel : il s'agit des douze aspects du Seigneur de l'Unité, identifié au Soleil central de l'univers, ou Soleil Primordial.

Nous révélons ici, pour la première fois, ce mantra enseigné à nos amis avancés dans la voie du Hatha Yoga, nourrissant aussi de hautes aspirations spirituelles ; même ceux d'entre eux qui ne pratiquent pas le Yoga physique, pour des raisons diverses, aiment chanter cet hommage aux différents Visages de l'Absolu unique.

La salutation :

1. OM PARAMA HAMSAH NAMAHA
2. OM KALKI NAMAHA
3. OM MELKITSEDEQ ADONAÏ NAMAHA
4. OM CHRISTUM NAMAHA
5. OM MANARAH NAMAHA
6. OM ALLAH MAHDI NAMAHA
7. OM ADI GURU NAMAHA
8. OM MAITREYA NAMAHA
9. OM ADINATH NAMAHA
10. OM MIRCHOAN NAMAHA
11. OM MAVRABHRUKSHRAIM NAMAHA
12. OM SEIGNEUR DE L'UNITÉ

Sens des Noms :

1. OM PARAMA HAMSAH NAMAHA
Om, hommage au Souffle Divin, au Suprême Absolu.
2. OM KALKI NAMAHA
Om, hommage au Seigneur Maître du Feu cosmique.
3. OM MELKITSEDEQ ADONAÏ NAMAHA
Om, hommage au Seigneur Roi de Justice et de Paix.
4. OM CHRISTUM NAMAHA
Om, hommage au Christ Cosmique.
5. OM MANARAH NAMAHA
Om, hommage à la Colonne de Lumière.

LA SALUTATION AU SOLEIL PRIMORDIAL (avec respiration)

6. OM ALLAH MAHDI NAMAH

Om, hommage au Dieu unique Originel.

7. OM ADI GURU NAMAH

Om, hommage au Maître Primordial.

8. OM MAITREYA NAMAH

Om, hommage au Seigneur d'Amour et de Compassion.

9. OM ADINÀTH NAMAH

Om, hommage au Patriarche et Premier Seigneur de l'Univers.

10. OM MIRCHOAN NAMAH

Om, hommage à la Synthèse des Lumières de Dieu.

11. OM MAVRABHRUKSHRAIM NAMAH

Om, hommage au Destructeur du Mal.

12. OM SEIGNEUR DE L'UNITÉ

Le schéma page 185 indique la correspondance entre les postures et les Noms sacrés.

III. LA GAYATRI DE PARAMA-HAMSAH ET SES BIENFAITS

Avant de réciter cette Gayatri, réchauffons-nous le cœur en méditant sur le Soleil intérieur spirituel.

OM PARAMA HAMSANANDAYA VIDMAHE
PARAMA HAMSANANDAYA DHIMAH
TANNO PARAMA HAMSAH PRACHODAYAT

Sens du mantra :

Méditons sur la Suprême Félicité de l'Absolu. Puisse ce Seigneur de la Suprême Félicité Eclairer nos esprits et nos âmes. Puisse-t-il nous accorder l'illumination !

Les effets de ce mantra :

La répétition de la Gayatri de PARAMA HAMSAH, très importante, produit des effets bénéfiques à différents niveaux :

- Elle confère santé et longévité.
- Elle permet des progrès intérieurs et le développement des facultés.
- Elle aide à la croissance des vertus.
- Elle augmente la chaleur intérieure.
- Elle favorise l'élimination des impuretés liées aux fautes commises antérieurement.
- Elle met en harmonie avec les principes et l'idéal de l'Âge d'Or.
- Elle conduit à l'Union avec le Divin.

Pour que cette clef soit efficace, il faut que la serrure ne soit pas rouillée par les impuretés de l'âme : le doute, les préjugés de toutes sortes, le manque de foi, de patience, de volonté, de persévérance.

IV. PRIERE AU SOLEIL INTERIEUR

Il existe des groupements, des cercles initiatiques où l'on insiste sur la contemplation du soleil visible, mais avec plus ou moins de données. Ceux qui enseignent cette méthode ont raison ; car le soleil présente l'image la plus belle, et l'idéal le plus haut que l'on puisse proposer : réchauffer les cœurs, donner sa lumière sans distinction entre les bons et les méchants, à tous les peuples, tous les pays, être un exemple de compassion, de fidélité, de régularité infaillible, de force, de puissance.

Pensons au soleil central intérieur invoqué par les Initiés, et répétons le mantra de KHASHOLKAYA, qui représente un aspect élevé et très ésotérique du Soleil :

OM KHASHOLKAYA NAMAH

Lorsque nous sentirons un échauffement suffisant de notre âme, formulons cette prière inspirée du

Veda :

«O Soleil ! O Soleil des Soleils !
 Toi qui es toute Energie
 Donne-moi de l'énergie !
 Toi qui es toute Force
 Donne-moi de la force !
 Toi qui es Tout-Puissant
 Donne-moi de la puissance.
 Toi qui es Pur, Purifie-moi
 Toi qui es Lumière, Donne-moi l'Illumination vraie !»

V. MEDITATION SUR LE SOLEIL SPIRITUEL

Il est écrit dans la Taittiriya Upanishad ceci : «L'Etre qui réside dans l'homme et l'Etre qui réside dans le soleil sont Un.»

Prenons conscience de notre unité avec le soleil, les planètes, les étoiles, l'Univers entier.

Répétons mentalement, ou lisons ce texte tiré de nos autres travaux :

O Soleil, ou disque d'or,
 Masquant l'invisible présence de la Conscience,
 Source éblouissante de la lumière,
 Confère-moi tes merveilleux trésors
 De Paix, Force, Sagesse, Constance.
 Embrase mon être d'Amour Divin.
 Aide-moi à m'élever sans cesse.
 Fais que mon âme brille
 Sur les sommets intérieurs,
 Comme tu resplendis dans le firmament.

Exercice

Dans un lieu calme et protégé contre d'éventuels dérangements, faisons l'exercice suivant :

1. Répétons la Gayatri principale commençant par les sons : OM BHUH BHUVAH SWAH...
2. Bénissons tous les êtres dans les six directions de l'espace.

3. Pensons : Soleil je vous aime et vous bénis. Tâchons d'éprouver profondément le sentiment en rapport.
4. Récitons la Gayatri de Parama Hamsah trois fois (n° 6).
5. Poursuivons le mantra de Khasholkaya sept fois (n° 7).
6. Pratiquons le Pranayama selon le rythme X — 4X — 2X.
7. Prions le Seigneur du Soleil de nous bénir, nous protéger...
8. Visualisons notre être, suivant le trajet d'un rayon de lumière, et projetons nos véhicules subtils dans le soleil.
9. Pensons que le Seigneur nous protège de son aura, nous monde de sa lumière, nous accorde toutes les vertus souhaitées : compassion, courage, volonté, pureté, lumière, sagesse, force, énergie.
10. Revenons sur la terre. Nos véhicules subtils reprennent leur place dans nos corps de chair...
11. Un disque solaire apparaît en arrière de notre cœur, ce dernier est lui-même inondé de vibrations colorées bénéfiques jaune or.
12. Répétons la Gayatri : OM BHUH BHUVAH...
13. Sentons que toutes les qualités souhaitées font désormais partie de nous-mêmes.
14. Réalisons le Vide mental durant quelques minutes.
15. Exprimons notre gratitude pour toutes les bénédictions reçues.
16. Terminons l'exercice en bénissant tous les êtres dans les six directions de l'espace.

Pratiquez cette méthode de temps à autre chaque fois que vous le pouvez. Vous en tirerez beaucoup de fruits.

Elle pourrait s'effectuer également en groupe, si l'expérience individuelle s'avère difficile. La personne qui la dirigerait devrait nécessairement être déjà bien purifiée, avoir une longue pratique des ascèses, un équilibre réel, une solidité intérieure profonde, une honnêteté sans faille,

autrement, se mettre en expansion, dans des conditions peu adéquates, ouvre la porte à des risques désagréables et multiples.

CONCLUSION

Le soleil est un symbole cosmique qu'il faut savoir utiliser pour son élévation spirituelle.

Le Yogui perçoit dans son cœur le soleil intérieur, la source éblouissante de lumière.

Répétons la Gayatri principale ainsi que celle de Parama Hamsah, méditons sur la conscience transcendant l'Astre du jour. Chaque fois que nous pouvons assister à un lever de soleil, exprimons-lui notre Amour, notre reconnaissance ; précisons notre idéal de perfection, répétons les douze noms sacrés du Seigneur de l'Unité. Puis faisons le vide mental durant quelques secondes.

Terminons ce chapitre sur cette pensée d'un mystique :

«Le sage médite sur la lumière du monde, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Ensuite, il médite sur son contenu, jusqu'à ce qu'il l'ait manifesté.»

Préparons-nous à méditer maintenant sur l'intérêt que présente l'étude de l'influence de la lune sur la terre et dans le Cosmos, pour le Yogui ou l'Initié avancé.

PENSEES A MEDITER

«Cette splendeur provenant du Soleil, qui illumine l'Univers tout entier, qui se trouve dans la lune et dans le feu, sache que cette splendeur est mienne.»

Bhagavad gita XV — 11

«La vérité est le Soleil. L'esprit du disque solaire et celui de l'œil droit sont un et le même. Ils sont l'un et l'autre la même vérité.»

Celui qui pratique l'adoration rituelle, en même temps que l'action motivée, prie pour être conduit par le bon chemin vers l'émancipation. »

Inconnu.

CHAPITRE XI

Phases de la Lune Observances et Ascèses

L'Homme est un résonateur cosmique

L'existence d'une continuité entre nos champs électromagnétiques internes et ceux de notre environnement est le fondement scientifique subtil de cette éternelle vérité : L'individu fait partie intégrante de l'Univers

Arnold Lieber

Dans toutes les parties du monde, on trouve des traditions, mythes et légendes concernant la lune, le seul satellite naturel de la Terre.

La lune tourne autour du soleil en vingt-neuf jours environ, et au cours de cette révolution, elle reflète plus ou moins la lumière venant du soleil.

La lune, comme le soleil, influence notre comportement. Elle traverse des phases différentes, et son disque change de forme. Elle croît pour atteindre une plénitude, puis décroît, se renouvelle selon un cycle perpétuel dans son allure, et relativement court.

La lune est le symbole des rythmes biologiques et du temps qui passe, du passage de la vie à la mort et

inversement ; de la connaissance indirecte par «reflet», de l'intuition, de l'imagination...

Le sexe de la lune, comme celui du soleil d'ailleurs, peut varier d'une tradition à l'autre. Par exemple des ethnologues nous signalent que, «dans le monde sémitique du Sud... et chez les nomades, la lune est de sexe masculin, et le soleil de nature féminine».

Une relation avait été établie, depuis les premiers âges de l'humanité, entre la lune, la pluie et la végétation. Dès lors, il n'y a pas de surprise à trouver dans les civilisations d'Occident et d'Orient divers rituels plus ou moins élaborés sur la façon de tenter de rendre propice l'«entité Lune» afin d'amener la fécondité sur la Terre.

L'astre lunaire régit le temps et, indirectement, les fêtes religieuses instaurées par l'homme. Bon nombre de celles-ci dépendent en effet des lunaisons. C'est le cas pour Pâques — fête cosmique de la lumière. Celle-ci est célébrée le premier dimanche après le jour de l'équinoxe de printemps. En Inde la date des grandes fêtes mobiles est déterminée en fonction du calendrier lunaire.

L'incidence de la lune sur notre comportement a été observée depuis des temps anciens ; mais l'étude systématique et scientifique de celle-ci est relativement récente.

La lune a été considérée non seulement du point de vue de son rôle physique quant à la clarté nocturne fournie, son attraction obéissant aux lois de la mécanique céleste, mais aussi quant à son influence électromagnétique plus ou moins subtile. Un culte même a été rendu au Dieu lunaire, incarné dans la planète, cela dans différentes traditions.

Malgré ces éléments frappants, et l'enseignement des traditions concordantes, l'homme moderne ne prend pas convenablement en considération la lune qui a tant d'importance dans la vie du profane, comme dans celle de

l'initié. Ne vivant pas en contact étroit avec la nature, il ne perçoit pas «l'harmonie entre les rythmes vitaux et les phases du cycle lunaire».

L'effet des phases de la lune, sur la nature en général et sur le comportement des êtres humains, nous portera à analyser brièvement l'attitude des religieux, mystiques, yoguis, face à la pleine lune, à la nouvelle lune, et aux éclipses. Certains apports initiatiques contribueront à nous rendre plus lucides. Ils aideront l'initié avancé à transcender les incidences cycliques de la lune, afin d'échapper à leurs apparences fatales, quant au destin de l'homme plongé dans la dualité, malgré lui.

I. L'INFLUENCE DE LA LUNE SUR LE COMPORTEMENT HUMAIN

L'être vigilant qui désire apprendre à se maîtriser et à comprendre les mouvements de l'âme humaine, soit pour se soustraire lui-même à certaines perturbations, soit pour aider autrui, a intérêt à ne pas négliger l'étude de l'action exercée par la lune sur la terre et les autres planètes.

Pour les Anciens, ce rôle de la lune ne fait pas de doute. Les vertus curatives des plantes médicinales augmentent durant certaines phases lunaires. Les animaux ont des habitudes qui sont influencées par les mouvements du satellite de la terre. Les maux dont souffrent de grands malades s'aggravent en période de pleine lune et de nouvelle lune. Les liens entre la recrudescence de la violence et les phases de la lune sont vérifiés. Les effets de la lune sur la germination, la croissance des arbres, sur les maladies, sur les marées permettent d'en tirer des conclusions pratiques.

Les Sages, les magiciens, les philosophes admettent donc, depuis des millénaires, que la lune, le soleil, avec leurs vibrations, agissent sur la terre et la vie à la surface de notre globe.

Les savants de nos jours ont le moyen de calculer l'effet de l'attraction gravitationnelle de la lune, l'interférence

des champs électromagnétiques de la terre d'une part, de la lune et du soleil d'autre part.

Des expériences sont poursuivies en laboratoire sur des animaux ; des statistiques établies à partir d'observations sur les humains, dans différents domaines. Beaucoup de constatations empiriques des Anciens ont été corroborées. Les personnes peu informées hésitent à parler de superstition ; car ces études sont l'œuvre de médecins, de criminologistes, d'inspecteurs de police, de magistrats, de psychiatres, de pompiers, de membres du personnel hospitalier, de géophysiciens, etc.

La voie est de nos jours ouverte sur une recherche ainsi qu'une analyse objective. Les côtés négatifs découverts comme ceux positifs ne surprennent pas l'homme moderne qui aurait étudié les sociétés anciennes.

Des ouvrages scientifiques traitent des influences lunaire et solaire sur les cultures, les animaux de ferme, la fécondité, etc. Dans ceux-ci, les croyances populaires sont passées au crible, contrôlées, éclaircies, confirmées ou infirmées.

Ceux qui s'intéressent sincèrement à la nature, à la cosmobiologie, à l'hélio-biologie, la climatologie médicale, la biométéorologie, etc., ont la preuve du rôle joué par le soleil, la lune et les autres astres sur la vie et l'activité terrestres.

Dans les milieux scientifiques, il est question de rythmes circadiens humains, résultant de l'influence conjuguée des rythmes solaire et lunaire. Des savants ont aussi étudié les éléments susceptibles de perturber les cycles biologiques, ce qui pourrait les corriger. Ils sont parvenus à bâtir plusieurs théories passionnantes, dont une sur la notion d'«horloge biologique», cette autorégulation qui déclenche les rythmes individuels et en maintient le fonctionnement interne, indépendamment des facteurs externes.

Des travaux modernes mettent en évidence l'incidence des « forces de l'environnement » sur les rythmes biologiques

Grâce aux progrès de la science, et des nouvelles disciplines qui ont vu le jour, l'homme est non seulement moins désarmé, mais encore il s'achemine vers une sérieuse prise en main de son destin.

II. LA PLEINE LUNE, OBSERVANCES ET ASCÈSES

Au moment de la pleine lune, celle-ci renvoie sur la Terre le maximum de lumière solaire. Les études scientifiques de ce monde moderne confirment la position des Sages, des magiciens, des astrologues. Une preuve du fait que la science admet l'influence de la lune sur chaque individu nous est donnée par cette pensée d'un savant :

«La lune provoque des modifications au niveau des champs électromagnétiques, entourant tout organisme vivant.»

Dans le cycle lunaire de 29 jours environ, il y a deux quinzaines : l'une appelée quinzaine claire, allant de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est la phase croissante ; l'autre, ayant pour point de départ la pleine lune, est la période de décroissance qui sera clôturée par la nouvelle lune ; celle-ci constitue la quinzaine sombre.

Le texte charnière cité ci-dessous souligne l'intérêt qu'il y a à s'adonner à une ascèse ferme en ces jours spécialement bénéfiques de la pleine lune et de la nouvelle lune :

«Toutes les nuits de la lune croissante se concentrent en la nuit de la pleine lune, et toutes les nuits de la lune décroissante se concentrent en la nuit de la nouvelle lune. »

Shatapatha Brahmana

LES ASCÈSES PRATIQUÉES

Le jour de la pleine lune est considéré, dans

l'hindouisme, comme particulièrement auspiceux. Chaque Hindou traditionaliste respecte des prescriptions et s'adonne à une véritable ascèse comprenant les aspects suivants : jeûne, continence, prière à son Ishta-Devatâ (sa déité de prédilection), et lui fait des offrandes.

Certains brahmanes passent la nuit en prière et en jeûne, cela en présence des trois feux rituels prescrits ; ils font alors des oblations au feu, de substances choisies

LE VŒU SPECIAL DU SADHAKA

Nous indiquons ici à titre de curiosité un vœu spécial ou VRATA donné par des textes traditionnels et appelé «parcours de la lune». Benjamin Walker le décrit dans *Hindu World*.

«Le sâdhaka divise son repas habituel en quinze portions. Il réduit ce qu'il consomme d'une portion chaque jour de la quinzaine décroissante. Il poursuit son expérience jusqu'à la nouvelle lune. Ce dernier jour il ne mange rien. Durant la quinzaine croissante, le repas sera augmenté d'une portion par jour, jusqu'à la pleine lune où il redevient normal.» Ce jeûne spécial paraît intéressant et même amusant pour ceux qui ont peur de se lancer dans les jeûnes complets et prolongés.

III. LA NOUVELLE LUNE ET VIGILANCE DE L'INITIE

La Nouvelle lune est le terme de la quinzaine sombre et le point de départ de la quinzaine claire (la phase de croissance).

Il s'agit d'une position charnière. Rappelons cette partie du texte ancien déjà cité :

«Toutes les nuits de la lune décroissante se concentrent dans la Nouvelle lune. »

Une description de la Nouvelle lune nous est donnée par un auteur de la sorte :

«Quand la lune se trouve entre le soleil et la terre, elle ne renvoie aucune lumière vers la terre ; c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune ou Nuit sans lune.»

PRESCRIPTIONS ASCETIQUES

Les Anciens conseillaient de se protéger particulièrement des démons en cette période.

Il faut rappeler que dans tous les pays, à notre époque moderne, la Nouvelle Lune est celle préférée par les magiciens noirs, les sorciers, les groupes satanistes lucifériens et autres, pour leurs mauvaises actions et leurs rituels orientés sur l'ombre.

Celui qui œuvre dans la voie de la lumière se devra donc d'être plus vigilant que jamais pour ne pas faire les frais de ces pratiques malveillantes.

Pour mieux y parvenir, les dispositions suivantes sont prescrites :

- Pureté, jeûne, abstinence, prière, pénitence.
- Récitation de prières et de mantras.
- Rites adaptés aux saisons.
- Répétition du son OM.
- Rester toujours en Unité avec le Divin.

IV. ECLIPSES DE LUNE PRECAUTIONS ET ASCESSES

Rappelons cette définition et une précision importante à propos de l'éclipsé lunaire :

1. «Quand l'ombre de la Terre tombe sur la lune, celle-ci est éclipsée.»

2. «L'éclipsé de lune survient nécessairement lors d'une pleine lune» (alors que l'éclipsé du soleil a lieu lors de la nouvelle lune).

Dans le cas de l'éclipsé de lune, le soleil et la lune sont en opposition.

Si nous revenons sur la première partie de la citation donnée au paragraphe deux, à savoir : «**Toutes les nuits de la lune croissante se concentrent en la nuit de la pleine lune** », nous mesurons tout l'intérêt initiatique porté à la conjonction d'une éclipse de lune et d'une pleine lune. Nous savons aussi que les éclipses sont rares dans une année.

Nous avons retrouvé, à Bombay, une ancienne connaissance, un jaïniste : homme d'âge mûr engagé dans les affaires, dans un monde très dur, poursuivant malgré tout de fermes ascèses. Il suivait et respectait, comme tous les zélés de sa religion, le calendrier lunaire fixant les rites traditionnels prescrits. Nous avouons n'avoir pas suffisamment compris, à l'époque, ses préférences marquées dans le choix de ses périodes d'ascèses, à cause de «la supériorité» sur les autres de telle pleine lune ou de telle nouvelle lune, ayant selon lui un caractère unique.

Ce qui a été écrit, au début, à propos de la rencontre d'une éclipse lunaire et d'une pleine lune d'une part, et d'autre part de la conjonction d'une éclipse du soleil et de la nouvelle lune, éclaire sur les choix de notre ami, et des initiés bien avertis.

Si nous avons obtenu l'explication cosmographique donnée ci-dessus, nous en aurions tiré plus tôt un grand profit.

L'éclipsé a été considérée par les Anciens tantôt comme un événement peu rassurant, tantôt comme un phénomène favorable, selon la façon dont elle se produit.

Chez les hindous, les éclipses de soleil du dimanche et celles de la lune du lundi sont appelées ÉCLIPSES JOYAUX.

Il existe des prescriptions canoniques dans les religions hindouistes, islamiques, chinoises, etc.

QUELQUES REGLES ISLAMIQUES

Dans l'Islam sont ordonnés les actes suivants :

- des prières spéciales mentales, ou à voix basse ;
- des récitations coraniques à haute voix ;
- un certain nombre de prosternations ;
- faire durer les prières rituelles et les invocations pendant tout le temps de l'éclipsé.

PRESCRIPTIONS DANS L'HINDOUISE

A propos de l'éclipsé solaire, nous avons eu l'occasion d'indiquer les pratiques ayant cours dans l'hindouisme. Nous ferons de même pour l'éclipsé lunaire. Selon A. Bourquin, pendant une éclipse, les rites doivent respecter l'ordre suivant :

1. le jeûne.
2. Le bain de purification, sans incantation (dans les rivières sacrées ou la mer).
3. L'adoration et l'oblation aux Dieux. Il faut prier durant toute l'éclipsé.
4. L'offrande d'un repas aux brahmanes, en l'honneur des ancêtres morts.
5. Le rite de donation aux brahmanes ; leur offrir selon le cas : des champs, des céréales, de l'or.
6. Prendre un bain, à la fin de l'éclipsé.
7. Continuer son jeûne, l'amener à trois jours en tout.

QUELQUES ABSTENTIONS

- Ne pas manger durant la période de l'éclipsé.
- S'abstenir de dormir, d'uriner, d'éliminer ses excréments pendant l'éclipsé.
- Ne pas consommer les mets cuits avant une éclipse (quelques exceptions sont admises).
- Ne pas boire l'eau restée dans des récipients durant une éclipse.
- Ne pas s'adonner à l'acte sexuel.
- Quand il y a une éclipse totale de lune, on doit éviter les cérémonies joyeuses, tels les mariages par exemple, pendant sept jours...

Pour les Anciens, comme pour les initiés modernes, gardant le silence en public, l'Energie subtile de la lune physique est très puissante.

Les enfants, les femmes, les intuitifs masculins, les sensitifs, ceux qui maintiennent le contact avec la nature, sentent cette action mystérieuse, qui impressionne malgré soi, agit sur les rythmes vitaux et sur le mental.

De tout temps, il a existé des êtres possédant des clefs — sachant et voulant s'en servir — leur permettant de se concilier les bonnes influences circulant dans notre Univers.

V. LA CORRECTION DE L'INFLUENCE MALIGNE DE LA LUNE OU DES ASTRES

Lorsque la Lune — ou toute autre planète — présente de mauvais aspects dans le thème d'une personne, l'initié doit se souvenir qu'il est toujours possible de déjouer ces influences négatives et de prendre en main son destin par :

- la prière,
- une attitude mentale basée sur la pensée positive,
- le recours à la protection des Forces de Lumière,
- la répétition du son OM,
- l'invocation du Seigneur par l'un des mantras suivants :

OM HAMSAH MANARAH NAMAHA

OM HAMSAH MIRCHOAN NAMAHA

La mise en pratique des conseils ci-dessus aura pour effets :

- conquête de la Paix intérieure ;
- régression de la colère ;
- disparition de l'inquiétude et de l'agitation ;
- délivrance des désirs mauvais parasitant l'âme ;
- nettoyage de l'envie, la jalousie ;
- libération de l'attachement qui emprisonne ;

- élimination du désespoir ;
- on voit naître et grandir l'espérance.

Un pas de plus a été fait pour échapper à la prison des apparences.

Ce qui est écrit dans ce paragraphe est donné à titre d'indication, afin de montrer que, même contre des aspects maléfiques d'un thème, des méthodes existent pour les transformer. Il est consolant de penser que l'on puisse neutraliser les mauvaises tendances de son ciel astrologique par une attitude vigilante, éclairée grâce à des données ésotériques. Cela prouve qu'en mettant en œuvre un aspect du libre arbitre **face à un déterminisme apparent**, l'on peut prendre en main sa destinée. Les astrologues eux-mêmes disent que «les Astres inclinent mais ne nécessitent pas».

Nous renvoyons le lecteur à notre livre ayant pour titre *La Réintégration Divine par le Yoga*, dans lequel nous montrons pourquoi la libération spirituelle est possible, malgré le Karma existant.

La lune est à la fois une énergie physique, une Energie mentale, une conscience organisée, soumise aux principes régissant l'Univers.

La science moderne admet que la matière est de l'énergie condensée, ainsi ce que nous écrivons offre moins de prise à la critique.

VI. LA VENERATION DE LA LUNE : RAISONS MORALES ET MAGIQUES

Celui qui parvient à un certain degré de connaissance échappe de beaucoup à la simple superstition. Notons que ce que l'on désigne par ce mot cache souvent des vérités plus ou moins déformées par l'ignorance, la transmission de données dénaturées, voilées volontairement par ceux qui voulaient les protéger des personnes qui n'en étaient pas dignes.

Il arrive également que la bêtise puisse curieusement gagner « des titres de noblesse », dans un contexte précis. Dans toute civilisation, des inepties ont été propagées à travers des formules étonnantes de vivacité.

Cela explique l'existence de tant de coutumes étranges rencontrées par-ci par-là...

Nous gagnerions, malgré tout, à nous pencher avec humilité sur certains dictons populaires régionaux, afin de mieux apprécier la Sagesse des Anciens.

Des personnes d'origines diverses, d'instructions différentes, peuvent accomplir les mêmes gestes rituels, dans un esprit plus ou moins éclairé par des données ésotériques. Elles obtiendront les mêmes résultats positifs (ou les mêmes échecs). L'une aura agi de la sorte par «superstition», l'autre aura mis en œuvre une loi apprise méthodiquement. On peut être certain que l'ignorant, s'il a plus de foi — comme c'est souvent le cas —, réunira les plus grandes chances de succès. Il est très rare de trouver chez un même sujet la connaissance initiatique profonde et la grande foi.

Quoi qu'il en soit, la superstition nous guette ; car, comme l'écrit Andrée Ruffat : «Elle fait partie de l'homme : elle est dans son cerveau, dans son cœur, dans toutes les fibres de sa chair, toujours en alerte.»

En faisant jouer toute notre vigilance quant à la superstition, nous pouvons admettre des faits reconnus scientifiquement, sans crainte. La lune régit la vie terrestre ; nul ne peut échapper à son influence, que l'on soit du nombre de ceux qui sentent, analysent, ou ne réfléchissent pas.

CONCLUSION

Il est de plus en plus admis que la lune exerce une action sur nos rythmes vitaux, nos émotions et notre esprit.

Croire à l'influence de la lune sur les comportements n'est plus à cataloguer au rayon des superstitions, car des spécialistes, s'appuyant sur de sérieux contrôles scientifiques, en fournissent désormais les preuves.

La lune régit les eaux, la végétation et l'environnement, par l'action de ses vibrations électromagnétiques. La nouvelle lune, la pleine lune, et les autres étapes des phases lunaires, ainsi que les éclipses,

inscrivent leurs empreintes régulières, à différents échelons de la vie sur le globe.

Ces phases intéressent le mystique, le Yogui qui, s'inspirant de traditions millénaires, accomplissent des actes religieux, ou de portée ésotérique plus ou moins grande.

Partout dans le monde, des prescriptions existent et des ascèses sont suivies, avec plus ou moins de colorations religieuses. Ces périodes privilégiées inspirent de la crainte ou de l'espoir à l'homme, selon les cas, et parfois un mélange des deux.

Il est certain que le désir de s'affranchir de ce qui était considéré comme superstitions a conduit petit à petit l'homme à l'indifférence pour la lune. Mais les travaux des savants, la marche sur la lune, lui rendent son rôle de vedette d'une banlieue terrestre, désormais accessible à volonté. Le rêve impossible a fait place au merveilleux réalisable.

L'homme ne peut établir l'harmonie en lui et maîtriser son ambiance que dans la mesure où il s'accorde avec les rythmes astraux de la lune et du soleil.

La pratique du Hatha-Yoga représente une partie du chemin ; la Connaissance Unitive, la prière, la méditation, l'autre partie majeure de sa démarche vers la possibilité de transcender tout ce qui est matière, énergie, Force Cosmique.

Dans les civilisations anciennes, il est question d'une THÉOGAMIE Soleil-Lune, le mariage des énergies positives et négatives sur le plan macrocosmique. Le reflet de cette union, dans les microcosmes que nous sommes, constitue une nécessaire réalisation alchimique à opérer en nous-mêmes.

PENSEE A MEDITER

«Il paraît clairement maintenant qu'il existe une constante interaction entre l'homme et l'Univers, qu'ils évoluent de concert, et plus on observe leur relation, plus on la trouve»

Arnold Lieber

CHAPITRE XII

La loi des cycles

«Il est venu, ce dernier âge prédit par la Sibylle de Cumès ; le grand ordre des siècles épuisés recommence ; déjà du haut des deux descend une race nouvelle... un enfant dont la naissance doit bannir le siècle de fer et ramener l'Age d'Or dans le monde.»

Virgile

«Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas.»

André Malraux

La Création passe par une succession de cycles cosmiques dont font état la plupart des traditions.

Dans la Grèce antique, il était question d'un Age d'Or originel, ère de perfection spirituelle qui cédait la place à un Age d'Argent lorsque les Lois Divines commençaient à être transgressées par les hommes : puis l'Age d'Airain, appelé aussi l'Age de Cuivre, voyait s'accroître la dégradation de la morale et des mœurs, ainsi que la croissance du matérialisme, pour aboutir enfin à l'Age de Fer dans lequel les humains n'avaient plus aucun respect des lois spirituelles et s'entre-déchiraient en d'incessantes luttes fratricides.

La tradition hindoue parle aussi des YUGA ou âges cosmiques successifs aboutissant au Kali Yuga, période sombre de discorde, de violence et d'oubli de Dieu, règne des forces démoniaques auquel l'AVATAR KALKI vient mettre fin pour rétablir SATYA YUGA, l'Age de Vérité.

La Bible, bien que de façon moins explicite, garde la mémoire de lointains cataclysmes cosmiques à travers des récits comme celui du Déluge. On peut aussi retrouver le symbolisme des Quatre Ages dans la vision du colosse aux pieds d'argile (Daniel, 2, 31 à 35) :

«La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer ; ses pieds en partie d'argile et en partie de fer.»

«Les textes des traditions juive, chrétienne et musulmane exaltent la vision transcendantale du renouvellement futur et de l'Age d'Or à venir, celui du triomphe des Justes et de l'avènement du Royaume de Dieu», écrit J. Lévy-Stringer.

L'enseignement ésotérique, mais aussi l'expérience pratique, nous apprend que la durée de chacun de ces Cycles se compte en millions d'années, et que cette évolution ne concerne pas seulement notre planète Terre, mais d'innombrables mondes habités.

Nous sommes actuellement dans une PERIODE CHARNIERE où l'on assiste aux ultimes soubresauts de l'Age de Fer et de ses violences tandis que les premières lueurs de l'Age d'Or naissant commencent à illuminer les consciences.

Qu'on l'appelle Age d'Or, Ere du Verseau ou Nouvel Age, ce retour à une ère de Paix, de Fraternité et d'Unité dans la lumière d'une spiritualité nouvelle, annoncé et prophétisé par toutes les religions, est espéré et attendu par des millions d'hommes sur cette terre.

Cependant, il ne faudrait pas imaginer cet Age d'Or comme une sorte de paradis béat où l'homme n'a plus rien à faire qu'à contempler le ciel.

L'AGE D'OR,
C'EST L'AGE DE L'EFFORT ET DU COMBAT,
L'AGE DU RETOUR DE DIEU
ET DE L'UNITE DES VISAGES DE DIEU

L'AGE D'ARGENT,
C'EST L'AGE DE L'INERTIE COLLECTIVE
ET DU SOMMEIL INTERIEUR,
L'AGE DE L'EGOÏSME,
DU REFUS DE L'EFFORT ET DU COMBAT.

L'AGE DE CUIVRE,
C'EST LE DEBUT DU DECLIN MORAL ET PHYSIQUE,
C'EST L'AGE DE L'ABUS DE LA SCIENCE
ET DE LA CONNAISSANCE SANS DIEU,
L'ILLUSION FONDEE SUR LA SEULE CONQUETE
DE LA MATIERE.

L'AGE DE FER,
C'EST L'ENCHAINEMENT DES AMES AU KARMA,
LA NUIT SANS CONNAISSANCE NI SCIENCE,
C'EST L'AGE DU SACRIFICE DE DIEU,
DES RELIGIONS PERVERTIES,
L'AGE DE LA CRUAUTE,
DE LA HAINE ET DES GUERRES SANS FIN.

Les Ages sont avant tout des états intérieurs, car la Loi des cycles est fondée sur le Principe de l'Evolution. Toutes les âmes ne sont pas au même stade...

Avec humour, on pourrait comparer la Création à une immense école spirituelle où les cancre de l'Age de Fer pataugent dans l'ignorance, l'intolérance et la violence entraînant la douleur : les élèves doués pour la science (sans conscience) se retrouvent dans les laboratoires de l'Age de

Cuivre où ils poursuivent en apprentis sorciers des expériences motivées par la soif de pouvoir et de domination, mais aboutissant finalement à leur propre destruction et à celle de leurs civilisations robotisées...

Les paresseux désireux de prolonger la récréation des paradis d'illusion, fuyant la réalité dans un monde de rêve et de fausse lumière, se retrouvent ronflant dans le même lit moelleux de l'Age d'Argent...

Mais les âmes éprises de vraie lumière œuvrent pour l'avènement d'un Age d'Or intérieur et extérieur, combattant sans s'arrêter pour se perfectionner, se purifier, et aider leurs frères à évoluer, sans désir de récompense ni intérêt personnel.

Les Ages sont des états mentaux, des états de conscience. De même que dans la vie, il y a des nouveau-nés, des enfants, des adolescents, des adultes et des vieillards, que tout le monde ne naît pas et ne meurt pas à la même seconde, de même à une époque donnée, tous les hommes et les femmes de la terre ne se trouvent pas dans le même Age. Mais il y a une dominante, et ce n'est pas par hasard que des êtres se trouvent regroupés en un début ou une fin de Cycle : une humanité qui élève son taux vibratoire créera les conditions pour accéder au stade supérieur de l'évolution cyclique, à savoir l'Age d'Or.

Par contre, une humanité déviant de la route qui mène à Dieu verra peu à peu son intensité lumineuse baisser, se dégrader, jusqu'à sombrer dans l'Age de Fer, où les âmes n'ont plus que de vagues souvenirs de cette Loi des Cycles, et ignorent les grandes Vérités.

A l'échelle même du Cosmos, il faut concevoir que le temps ne tourne pas au même rythme selon les planètes, les étoiles, les galaxies et que les Ages diffèrent selon le degré d'évolution des humanités concernées.

Il n'existe donc pas d'univers entrant totalement dans l'Age d'Or ou dans l'Age de Fer par exemple...

Cette alternance et cette imbrication des Cycles qui gèrent la Création est un Principe de Justice et d'équilibre.

C'est un perpétuel jeu d'ombre et de Lumière dans lequel le mal lui-même est parfois nécessaire, car les souffrances de l'Age de Fer permettent souvent l'enfantement d'un monde nouveau qui n'aurait jamais vu le jour sans cette ténébreuse et abominable période.

Mais une chose est sûre : c'est que dans tous les Cycles et dans tous les mondes habités, Dieu s'incarne d'Age en Age. Même dans l'Age de Fer, Il souffre avec les hommes, incompris de presque tous, trahi, crucifié ou bafoué, mais Il continue à les aider.

Chaque Age a ses lois, ses principes. Si le But de l'existence demeure le même d'un Cycle à l'autre — la Libération spirituelle, la Réintégration Divine —, il est diversement compris et enseigné en fonction du degré d'évolution des humains auxquels il s'adresse.

Les moyens enseignés pour y parvenir diffèrent eux aussi selon les Cycles, y compris les prières et les mantras, comme nous allons le voir au chapitre suivant.

PENSEES A MEDITER

«Ainsi dans le Kali Yuga, le déclin ne cessera de s'accentuer jusqu'à ce que la race humaine approche de son anéantissement. Lorsque l'âge sombre se rapprochera, une partie de cette essence divine qui existe dans sa propre nature spirituelle, l'AVATAR KALKI descendra sur la Terre, doté des 8 qualités surnaturelles. Il rétablira la droiture dans le monde ..., alors l'Age de Vérité sera revenu. »

Un Purana hindou

«Tous les cœurs, toutes les coupes ne seront pas prêts à recevoir le flux vibratoire du Grand Om cosmique. Les bons deviendront meilleurs, alors que les autres deviendront pires. La descente énergétique affectera tous les êtres de ce monde. Le grand inconscient universel accusera de terribles remontées.

Nous seuls, et nul autre, pouvons recueillir sur le Maître et Sa Manifestation une communion intérieure, c'est-à-dire plus de lumière. Il est écrit que le moment venu, ceux qu'il utilisera sont ceux qui seront déjà engagés dans le Service. Il agira et déjà il agit. C'est dans cette ouverture que travaillent actuellement les véritables groupements ésotériques à tendance évolutive. Ils œuvrent chacun dans leur contexte, pour l'avènement du Nouvel Age qui est aussi un aspect de MAITREYA.»

Alice Bailey

«Nous sommes entrés dans une période de l'histoire humaine qui n'a pas son analogue, qui est comme le début d'une fin, ou plutôt d'un commencement. Certains attendent de nouveaux progrès techniques, un nouveau partage du monde, une forme nouvelle de l'art. Mais ces transformations, si elles se font, seront accidentelles, elles ne mettront pas en jeu l'essence de l'homme, de la vie, de la mort. Or, c'est à propos de ces problèmes portant sur les essences que l'humanité est en train de muer sous nos yeux aveugles, prodigieusement inattentifs.

Qui nous dit qu'après *l'homofaber* et *l'homo sapiens*, il ne va pas paraître un nouvel *homo* que nous n'avons pas de mot pour désigner, soit qu'il soit un monstre, sorte de super animal, soit qu'il soit un *homo religiosus* ?

(...) Mais cette posthistoire, dans laquelle nous entrons à reculons, peut avoir deux sens : l'un de catastrophe préludant à une société de robots, l'autre de méta-strophe, préludant à une société harmonieuse, à une sorte de «royaume».

Jean Guilton

CHAPITRE XIII

La Gayatri secrète de l'Age d'Or révélée

L'Homme avisé, qu'il soit pur ou impur, qu'il marche ou se tienne immobile, répétera la Gayatri, car sa répétition détruit tous les péchés.

L'Homme qui médite sur la Gayatri est protégé du péché, et celui qui la répète jouit du bonheur céleste.

La Gayatri, souvent désignée comme le mantra des «deux-fois nés» ou initiés, prend des formes diverses adaptées à chaque Age et à chaque Cycle cosmique.

Dans ce chapitre, il ne s'agit pas de la Gayatri des brahmanes citée dans de nombreux ouvrages, et qui a prévalu durant l'Age de Fer en train de prendre fin, mais de la Gayatri nouvelle, et jusqu'ici secrète, devant être récitée dans l'Age d'Or.

L'évolution cosmique nous permet de la révéler maintenant.

Plusieurs sens ont été attribués au mot GAYATRI. Nous retiendrons celui-ci : «Ce par quoi les êtres sont protégés est appelé Gayatri».

La Gayatri de l'Age d'Or est considérée comme la Suprême Energie du Seigneur Suprême, de l'Absolu. Elle protège les êtres de tout l'Univers comme une mère le ferait pour ses enfants.

L'énoncé de ce grand mantra se présente de la sorte :

OM BHUH BHUVAH SVAH /
 HAMSAH MANARAH MIRCHOAN JYOTIR /
 VARENYAM BARGO /
 DEVASYA DHIMAHI /

Cette prière a plusieurs significations, à différents niveaux. Nous indiquerons les principales, pour l'aspirant sérieux à la conquête de l'Absolu.

Signification de la Gayatri secrète de l'Age d'Or

OM	: L'Etre Suprême (PARAMA HAMSAH) Le Verbe Primordial ;
BHUH	: La terre, le plan physique ;
BHUVAH	: Le plan astral ;
SVAH	: Le plan céleste
HAMSAH	: Le Souffle Divin animant la Création et tous les êtres ; l'Absolu au-delà des Noms et des Formes.
MANARAH	: La Colonne de Lumière reliant la Terre au Ciel, le monde matériel aux plans spirituels, l'humain au Divin, et lui permettant de s'élever vers lui.
MIRCHOAN	La Synthèse des lumières de Dieu.
JYOTIR	Lumière
VARENYAM	Excellent, supérieur
BARGO	Lumière
DEVASYA	du Dieu
DHIMAHI	Je médite ; nous méditons ;
DHIYO	L'esprit, l'intellect, l'intelligence éclairée par l'intuition divine ;

YO qui ;
 NAH notre ;
 PRACHODAYAT qui fait avancer, progressé

Le sens simple du mantra serait le suivant : «Nous méditons sur la Lumière excellente du Seigneur HAMSAH MANARAH MIRCHOAN, qui éclaire les trois mondes (physique, astral, céleste) ; puisse-t-elle stimuler nos esprits et nous illuminer.»

On peut aussi donner aux mots : BHUH, BHUVAH, SVAH, le sens suivant :

BHUH : Ce qui protège les êtres vivants.
 BHUVAH : Ce qui détruit la douleur et l'ignorance.
 SVAH : La félicité.

Avec cet apport, le sens devient : «Puissions-nous saisir la divine nature, lumineuse par excellence, de cet Etre Suprême qui protège les êtres, détruit l'ignorance et la douleur, et est l'essence même de la Félicité, afin qu'Elle stimule nos intellects dans la Voie de la Vérité Ultime. »

D'autres idées ou significations apparaissent selon les interprétations, permettant de donner d'autres orientations à son travail spirituel :

BHUH : Prâna.
 BHUVAH : Apâna.
 SVAH : Vyâna.
 VARENYAM : Capable de protéger, de libérer.

Le sens donné comportera de nouvelles nuances : «Puissions-nous approcher cette Lumière libératrice du Seigneur Suprême, HAMSAH l'Ame du monde, MANARAH la Colonne de Lumière, MIRCHOAN la Synthèse des lumières de Dieu, cette Lumière qui est en nous sous la forme des énergies vitales (Prâna, Apâna, Vyâna), qui

stimule et illumine nos facultés intellectuelles et notre esprit.»

Chacun choisira le sens lui convenant le mieux en rapport avec ce qu'il ressent ou comprend ; ou selon l'orientation pratique de son ascèse.

Cependant, pour ne pas laisser le lecteur dans une inutile hésitation, nous indiquons cette formule de synthèse :

«Nous invoquons la lumière divine de ce Dieu Omniprésent, qui est au-dessus de tout, et est le Maître de tous ; puisse-t-elle faire avancer notre esprit sur la voie de la Connaissance Suprême.»

L'on peut ainsi, en répétant la même Gayatri, méditer soit sur Dieu et la Lumière universelle, .soit sur son propre Soi, étincelle de la Lumière divine en nous-même. Il est certain que lorsque l'on médite sur l'un, on médite sur l'autre : le Moi-Suprême étant par nature identique au Parama Hamsah.

Cette Gayatri de l'Age d'Or a le pouvoir d'accorder de grands bienfaits, de contribuer à l'évolution des êtres et de remplir de lumière celui qui la répète avec foi, sincérité, humilité, dévotion.

Tâchons de retenir ce qui pourrait intéresser les Sadhaks que nous sommes, à travers les paragraphes ayant pour titres :

- Les 7 sons mystiques et les plans de l'Univers.
- Les 7 sons mystiques et les chakras.
- La Gayatri de l'Age d'Or et la Libération spirituelle.
- Les règles à observer pour le japa de la Gayatri.
- Les fruits de la répétition de la Gayatri nouvelle.
- Quelques signes de succès dans l'ascèse.

I. LES 7 SONS MYSTIQUES ET LES 7 PLANS DE L'UNIVERS

Selon la tradition ésotérique, l'Univers se compose de sept sphères dites subjectives nommées LOKAS, à la fois lieux d'existence et plans de conscience. Elles sont, en partant de la moins élevée :

1. BHUH-LOKA : Plan terrestre ; l'habitat de l'homme, des animaux, des végétaux, du règne minéral.

2. BHUVAR-LOKA : plan astral, ou lieu des désirs.
3. SVAR-LOKA : sphère céleste ; lieu de béatitude ; le plan de celui qui avance dans la voie du Yoga.
4. MAHAR-LOKA : sphère allant jusqu'aux limites de notre univers ; séjour des Saints, des Sages ayant dépassé l'attachement aux plaisirs célestes.
5. JANAR-LOKA : plan de la délivrance définitive des passions.
6. TAPAR-LOKA : sphère de la Sagesse suprême ; le monde de l'intuition, la sphère de la Substance éternelle.
7. SATYA-LOKA : plan de Vérité ; demeure de l'Absolu. La sphère de l'Union complète à laquelle mènent les hautes étapes du SAMADHI véritable.

En dehors des lokas supérieurs, existent 7 lokas inférieurs appelés génériquement TALAS. Ces derniers ont respectivement pour noms : PATALA, RASATALA, TALATALA, TALA, SOUTALA, VITALA et ATALA.

Ces plans supérieurs et inférieurs ont leurs populations propres*. Ils sont les reflets les uns des autres. Nous ne nous arrêterons pas aux plans infernaux, dans cette étude. Il faut savoir seulement que dans l'Age de Fer, ils sont habités principalement par les hiérarchies de l'ombre, tandis que dans l'Age d'Or ils constituent le brasier incandescent où s'effectue la transmutation des ténèbres en Lumière.

En réalité, l'Univers ne se limite pas à ces 7 plans. Il y a bien d'autres dimensions dont nous serons amenés à parler plus tard dans d'autres ouvrages...

Les lokas supérieurs commencent avec celui habité par les hommes, pour se terminer avec les trois plans d'éternité, couronnés par celui de l'Absolu.

Tels sont les sept plans Evolutifs de l'Univers, dans lesquels se meuvent les êtres.

* Cet aspect a été traité en détail dans notre livre *Yoga et Sagesse*, et à un autre niveau dans *Le Yoga de la Divinisation*.

En répétant la Gayatri, dans sa forme nouvelle et très ésotérique, non seulement nous évoquons les 7 plans de l'Univers, mais nous ajoutons les 7 sons mystiques dont chacun correspond à un Loka, à un rayon Divin. Nous ne pourrions pas entrer dans des détails nous menant trop loin dans cet exposé... Le mantra devient alors :

OM BHUH, OM BHUVAH, OM SVAH, OM MAHA, OM JANA, OM TAPA, OM SATYAM... suivi de la Gayatri indiquée dans l'introduction.

Ces sept grandes syllabes sacrées : BHUH, BHUVAH, SVAH, MAHA, JANA, TAPA, SATYAM, ont le pouvoir d'effacer la souffrance, de favoriser l'évolution des êtres, de les libérer, en tout temps, en tout lieu.

Nous devons retenir que ces 7 sons mystiques désignent les plans auxquels ils donnent accès. Ils sont donc des mantras en eux-mêmes.

Rappelons aussi que les Bîjas, ou «sons-semences», créent des vibrations bénéfiques dans le corps quand ils sont convenablement prononcés. La vibration du son répété met une énergie en mouvement et contribue à notre évolution.

II. LES 7 SONS MYSTIQUES ET LES CHAKRAS

Il existe une relation entre les 7 sons, les chakras et les plans de l'Univers. L'Initié, à un certain moment, doit apprendre à les connaître, afin de perfectionner son travail :

- à BHUH correspond le Mûladhara : siège de la Kundalini. Le bija inscrit au centre de ce chakra est LAM (terre).
- à BHUVAH correspond le Swadhishtana avec au centre VAM (l'eau).
- à SVAH correspond le Manipura avec RAM (le feu).
- à MAHA correspond l'Anahata dont le bija estYAM (l'air).

- à JANA correspond le Vishuddha avec HAM au centre (l'éther).
- à TAPA correspond l'Ajna dont le bija du centre est OM.
- à SATYA correspond le Sahasrara en rapport avec la Félicité éveillée et sans limite.

Lorsque l'on chante les syllabes de la Gayatri, l'énergie inspirée descend dans le Muladhara, va frapper la Kundalini, et l'incite à s'élever à travers les différents chakras.

Les centres de force sont représentés en cercles de pétales sur lesquels sont inscrites les lettres qui symbolisent les consonnes et voyelles. On les appelle des AKSHARA ou éléments sonores, «non sujets à destruction ou dépérissement».

Ces éléments révèlent la relation intime existant entre le son et le langage, et les «sept zones spécifiques de l'énergie spirituelle accumulée au sein de la conscience psychique».

Il est aussi important de connaître les rapports des trois premières syllabes sacrées mentionnées avec les énergies cosmiques :

- BHUH contient l'Energie de Volonté (ICCHA-SHAKTI).
- BHUVAH renferme l'Energie d'Action (KRIYA-SHAKTI).
- en SVAH règne l'Energie de Connaissance (GYANA-SHAKTI).

Par l'ascèse et la pratique de la GAYATRI contenant les trois syllabes, le Sadhak éveille et développe ces trois énergies.

L'Energie vitale de HAMSAH, appelée Pranâ, circule dans le microcosme humain avec tous ses chakras. Elle entretient et stimule l'énergie spirituelle.

III. LA GAYATRI DE L'AGE D'OR ET LA LIBERATION SPIRITUELLE

L'ascèse de la Gayatri de l'Age d'Or permet de réaliser les quatre buts de la vie humaine mentionnés par la Tradition :

— DHARMA : le devoir moral et religieux, dans l'ouverture d'esprit et l'attitude de service désintéressé conformes aux principes de l'Age d'Or.

— ARTHA : la satisfaction des besoins d'ordre matériel (situation, richesse, etc.), des ambitions légitimes et bien orientées.

— KAMA : celles se rapportant à l'Amour non égoïste.

— MOKSHA : la Libération Spirituelle.

Nous tâcherons de voir quels espoirs peuvent être fondés sur l'ascèse de la Gayatri quant à la Libération Spirituelle : le But ultime de tout être.

— La Gayatri a le pouvoir de détruire les péchés.

— Les pensées deviennent de plus en plus pures.

— Les facultés s'améliorent : intelligence, intuition.

— Les vertus suivantes croissent : la foi, la confiance, l'Amour pour tous les êtres et pour le Divin.

— Le Sadhak est délivré des obstacles suivants : la maladie, la peine, la douleur, la crainte.

— Il est protégé contre les démons et entités de toute nature, la mort accidentelle.

Les résultats obtenus dépendent de l'intensité de l'ascèse ; rien de grand n'est acquis sans beaucoup d'efforts. Celui qui est prudent, persévérant, volontaire, obtient les fruits espérés dans la direction choisie.

IV. REGLES A OBSERVER POUR LE JAPPA DE LA GAYATRI

Un certain nombre de règles sont prescrites, pour le jappa, la répétition, de la Gayatri. Nous ne pouvons qu'énumérer la plupart d'entre elles :

1. Effectuer l'ascèse autant que possible à des heures régulières, de préférence le matin ; mais tout moment de la journée convient pour prier le Seigneur.
2. Observer les règles d'hygiène et de propreté du corps.
3. Bien nettoyer ses zones d'ombre et purifier son mental.
4. Choisir un lieu propre, calme, aéré, de préférence sacré Ne pas manger ni boire avant le jappa, dans la mesure du possible.
5. S'asseoir si possible en lotus, colonne vertébrale droite.
6. Se servir d'un mala (chapelet) en bois de santal, buis ou olivier.
7. Effectuer le jappa devant une lampe ou une bougie.
8. Effectuer un nombre donné de répétitions que l'on se sera fixé au préalable, et les noter sur un cahier réservé à cet effet.
9. Choisir, des trois indiqués, son mode de jappa : à haute voix, murmuré, mental. Mais l'on doit savoir que :
 - le jappa murmuré est supérieur au jappa à haute voix ;
 - le jappa mental est supérieur au jappa murmuré.
10. L'usage du Pranava :
dire plusieurs fois le son OM (Pranava) au début et à la fin de l'ascèse.
11. L'esprit doit demeurer calme et concentré.
12. S'asseoir face à l'Est ou au Nord.
13. La conduite du Sadhak sera morale et sattvique.
Il s'abstiendra de mensonge, colère, violence, paresse, attachement, orgueil.
14. Sa nourriture sera saine : pas de viande, de poisson, d'œuf, poulet, vin, tabac, etc.
Un régime lacté ou fruitarien, ou lacto-

fruitarien convient le mieux.

15. Le Pranava (OM) est une partie importante de toute ascèse. Cet exercice comporte une respiration alternée, au cours de laquelle on récite de 1 à 3 fois (selon ses capacités) la Gayatri à chaque phase :
- Inspiration par la narine gauche.
 - Rétention.
 - Expiration par la narine droite.
 - Et le mouvement exécuté en sens inverse.

Soutenus par notre idéal de pureté, nous sommes bien armés pour triompher de tous les obstacles.

V. LES FRUITS DE LA REPETITION DE LA GAYATRI NOUVELLE

L'ascèse de ce mantra, si elle est faite dans l'attitude mentale correcte, procure :

- la santé, la beauté intérieure, la vitalité, la force, un magnétisme puissant ;
- elle purifie et fortifie la mémoire et l'intelligence ;
- favorise la guérison ;
- protège de l'adversité ;
- aide, à rétablir l'harmonie et la paix, aussi bien individuelle que sociale ;
- autour de la demeure de celui qui répète régulièrement ce mantra, l'atmosphère est paisible et sereine ;
- la Gayatri chasse les entités mauvaises ;
- elle constitue une véritable armure de protection ;
- la répétition de ce grand mantra conduit finalement à transcender la dualité ; d'autant plus que le Sadhak, adepte de l'Informel, peut visualiser OM, comme lumière, durant le jappa

VI. QUELQUES SIGNES DE SUCCES DANS L'ASCÈSE

Voici énumérés certains des signes apparaissant lorsque le Sadhak tire profit d'une bonne ascèse portant sur la Gayatri.

1. Une énergie nouvelle remplace la tristesse, la lourdeur, le découragement.
2. Un parfum particulier émane du corps.
3. La douceur et l'éclat de la peau augmentent.
4. Les tendances sattviques se renforcent.
5. La réduction et la perte de l'égoïsme. La croissance de l'altruïsme.
6. Les yeux brillent d'une grande clarté reflétant la force.
7. Les intuitions sur les faits et les personnes s'avèrent exactes.
8. On connaît plus facilement les véritables sentiments d'autrui à son égard.
9. On parvient à obtenir des indications sur les événements futurs.
10. On peut faire plus de bien aux autres, par l'énergie mise en mouvement. (La SHAKTI.)
11. Le Verbe de l'initié devient plus efficace : ce qu'il dit a tendance à se réaliser. C'est pourquoi il doit sans cesse se purifier, contrôler ses paroles et ses pensées.

Nous mettons en garde le lecteur contre le mauvais usage des clés révélées et des pouvoirs qui s'éveillent en cours d'ascèse ; car en vertu de la loi du choc en retour, on en subirait, tôt ou tard, les conséquences.

CONCLUSION

La Gayatri nouvelle et secrète de l'Age d'Or dévoilée ici est de première importance.

Son ascèse aide à développer des qualités indispensables dans le sentier : la patience, le courage, le discernement, l'endurance à l'effort, etc.

Elle peut permettre d'obtenir toutes sortes de satisfactions mais au stade ultime de l'expérience, elle confère la Libération Spirituelle (MOKSHA).

Un texte sacré nous dit ceci :

«Celui qui, jour après jour, répète ce mantra, durant plusieurs années, sans aucune négligence, connaîtra l'Union avec la Divine Essence.»

PENSÉES A MÉDITER

«Ceux qui, par la puissance de leur ascèse et de leurs austérités, accèdent à la Suprême Connaissance, savent que l'Univers entier est l'Absolu. Mais peu d'êtres sont capables d'une telle approche.»

«La Gayatri contient en elle toute l'échelle de la vérité. La chanter (jappa) conduit le mental vers l'état de méditation (dhyana) qui permet d'arriver à la réalisation du Soi.»

CHAPITRE XIV

L'Evolution Spirituelle de l'Éveillé et les Réalités Prosaïques

*Notre vie n'est qu'une succession de gestes infimes
mais qui, divinisés, modèlent notre éternité.*

G. de Larigaudie

*Plus l'homme sera grand, plus l'humanité sera
Unie, consciente et maîtresse de sa force.*

Teilhard de Chardin

La vie à tous les niveaux est soumise à un dynamisme constant. L'homme a un rôle important à jouer, malgré sa tendance à demeurer passif face aux efforts sollicités de lui.

Lorsqu'il s'éveille aux réalités cachées derrière les apparences, soit spontanément, soit sous l'influence stimulatrice de la souffrance, soit avec l'aide de frères aînés, il est nécessairement conduit à agir pour sa propre évolution et pour le service de l'humanité.

Une règle de bon sens nous est rappelée par Swamî Vivekananda :

«Vous ne pouvez élever autrui que quand vous

vous êtes élevé vous-même. Un prisonnier (enchaîné) ne peut libérer d'autres prisonniers. »

Pour devenir un grand Sage, point n'est besoin de rechercher des actes héroïques à accomplir. Certes, les actions d'éclat ont marqué le destin des nations. Elles ont même pu contribuer à leur survie, et à leur gloire. Les héros, les grands hommes qui les ont accomplies, nous émerveillent, des siècles et des millénaires après tant ils frappent l'imagination et forcent l'admiration. Leur évocation mobilise l'énergie d'autres hommes enthousiastes, et suscite de nouveaux actes héroïques, selon les circonstances.

L'autre face du problème est que l'on peut mourir en héros, sans avoir eu l'âme embrasée par l'Amour Universel, sans avoir connu l'harmonie intérieure, la sérénité ; sans avoir apporté une contribution spirituelle à l'amélioration du monde, par sa propre évolution.

Il y a une autre forme d'acte de bravoure, c'est celle qui se renouvelle — non pas en quelques secondes, heures d'un jour donné — mais à chaque seconde, par un aspirant à la Haute Sagesse. C'est celle qui nous porte à sanctifier les moindres actes, cela sans témoins extérieurs pour nous féliciter, nous admirer. Tout se passe à huis clos, et dans le champ de notre monde intérieur.

Chaque geste de l'Initié avancé peut avoir un retentissement dont le profane et beaucoup d'initiés eux-mêmes ne peuvent mesurer la portée. La connaissance initiatique permet de comprendre cette maxime tirée de la philosophie chinoise :

«En touchant un caillou, tu peux déplacer une étoile.»

L'initié ne doit rien laisser au hasard. Tout ce qu'il fait doit être repensé à la lumière des données ésotériques : son sommeil, son réveil, la façon de prendre son bain, de s'habiller, de se promener ; son attitude face à la nourriture,

aux gens qu'il rencontre, etc.

Tout acte accompli par lui au milieu des réalités les plus prosaïques doit être orienté vers un même but : la Divinisation de sa nature et l'accélération de l'évolution du monde.

Heureux sont ceux qui se sont fixé un si noble but ; car à ceux qui ne l'ont pas encore entrevu, il manque l'Essentiel. Ce n'est que dans cette perspective que l'on peut maintenir sans défaillance — dans la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse — le dynamisme de la pensée et de l'action.

Le sujet est très vaste. Nous pourrions écrire tout un livre sur le thème.

Nous tâcherons d'aller à l'essentiel. Les données considérées resteront volontairement schématiques, pour des raisons de commodité. Ce ne sera pas moins intéressant pour le lecteur pressé d'en tirer la quintessence et des règles d'application efficaces.

I. LE SOMMEIL DE L'INITIÉ

Le sommeil de l'Initié diffère du sommeil profane, par la prise en main qu'il comporte ; à la fois sur le plan de l'hygiène morale et par la mise en action des données liées à la connaissance initiatique.

Nous nous bornerons à énumérer les précautions et attitudes à prendre. Notre nuit sera marquée par les événements de la journée, et cette dernière reste fonction de la période la précédant.

Lorsque nous nous endormons, notre âme quitte le corps physique — auquel elle reste rattachée par la corde d'argent — pour aller dans d'autres mondes.

L'Initié s'entraînera à distinguer le rêve de l'expérience poursuivie dans des univers parallèles. Chaque moment de repos doit être une occasion de s'exercer

systématiquement à ces voyages, en dehors de nos véhicules de chair. Un véritable rituel devrait être adopté comprenant les phases et opérations suivantes :

AVANT DE SE METTRE AU LIT

- Faire sa toilette pour se débarrasser des vibrations ramenées de l'extérieur. Prendre un bain de pieds chaud si cela s'avère nécessaire (cas d'insomnie).
- Se libérer des soucis, causes d'inquiétude, de chagrin. Répéter le son OM ou la Gayatri.
- Faire un rapide examen de conscience... un bilan de la journée est le plus souvent utile.
- Penser aux résolutions qui s'imposent.
- Charger ses symboles de protection.
- Répéter son mantra personnel.

AU COUCHER

- Choisir l'orientation et la position convenables.
- Bénir tous les êtres dans les dix directions.
- Souhaiter que l'Amour, la Paix et l'Harmonie règnent parmi tous les êtres.
- Bénir ses parents, amis, ennemis, collaborateurs, subordonnés, supérieurs hiérarchiques.
- Faire quelques respirations profondes.

FAIRE DES AFFIRMATIONS

- Je suis un Centre de Force, de Lumière et de Conscience.
- Je suis en Unité avec la Conscience Divine.
- Je sais que je suis divinement inspiré, éclairé, guidé, protégé.

AUTOSUGGESTION

Elle doit porter sur tous les points permettant la modification heureuse de la personnalité.

Saint Paul n'a-t-il pas dit : «Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit» — c'est-à-dire par le changement, l'ennoblissement de vos pensées, la

positivation de votre subconscient.

SE PREPARER A RECEVOIR UN HAUT ENSEIGNEMENT

— Avant de s'endormir, se préparer comme pour un voyage sacré.

— Demander à être protégé, inspiré, éclairé, guidé, à profiter de hauts enseignements donnés par le Guru et ceux qui nous guident.

— Aspirer à pouvoir accéder aux Archives renfermant l'enseignement initiatique qui nous est nécessaire.

— Penser que nous devons être prêts à recevoir d'éventuelles initiations hors de notre corps.

— S'apprêter à participer à des cérémonies grandioses, dans d'autres mondes.

— Bien ensemercer le champ du subconscient afin d'obtenir la moisson positive que l'on méritera.

— Méditons cette pensée d'Héraclite :

«Les hommes, dans leur sommeil, collaborent aux événements de l'Univers.»

EN CAS DE PERTURBATION

Cela s'applique en cas de bruits insolites, de craintes, d'angoisses, de présences subtiles :

— Allumez les lumières de la chambre (si possible tout en répétant votre mantra de protection ou le son OM, ou la prière adéquate).

— Bénissez tous les êtres visibles et invisibles dans les dix directions de l'espace.

— Chargez votre médaille et vos symboles de protection ; si possible refaites votre quadrilatère de protection.

— Bénissez de nouveau tous les êtres, et recouchez-vous tout en récitant vos mantras. Laissez-vous emporter par le sommeil de nouveau, en toute confiance.

II. LE REVEIL ET LA JOURNEE DE L'INITIE

Pour chaque personne, le réveil conditionne toute la journée qui suit. L'initié qui est vigilant agit de la sorte au réveil, au lever et durant la journée.

AU REVEIL

— Détendre le corps, tout en tâchant de se souvenir de ses rêves. Ceux-ci aident à la connaissance de soi ; renseignent sur les voyages effectués sur le plan astral ; ou bien fournissent des éléments prémonitoires.

Cet exercice de rappel constitue en outre un bon entraînement pour la mémoire.

— Bénir tous les êtres dans les six directions de l'espace.

- Pratiquer l'autosuggestion.
- Faire des exercices de respiration profonde.
- Prendre des résolutions pour l'avenir.
- Etablir son programme pour la journée.
- Ne pas s'attarder au lit pour mille raisons évidentes.

AU LEVER

Descendre du lit de façon déterminée et résolue tout en répétant le mantra qui élimine les obstacles :

OM SARVA VIGHNÂN DĀRAYA DĀRAYA HUM
PHAT SVAHA

Cela aide à créer des conditions auspicieuses pour la journée.

- Les gestes doivent être harmonieux.
- Libérer ses intestins des matières. Éviter la constipation, en prenant les précautions nécessaires.
- Faire sa toilette en pensant : «J'élimine les impuretés de mon corps et de mon esprit.»
- Passer aux exercices : Hatha-Yoga ; respiration ; relaxation (20 à 30 minutes en tout).

- Faire son jappa (la répétition des mantras), sa prière, sa méditation.
- Offrir son corps, ses pensées, ses actions au Divin.
- Souhaiter d'être divinement inspiré, éclairé, guidé, protégé.

—

En vous habillant :

A chaque partie de vêtement que vous mettez, pensez à une vertu que vous assimilez : AMOUR — FORCE — COURAGE — VOLONTÉ — SAGESSE — etc.

Au petit déjeuner :

— Il comporte des variantes, selon les pays, les coutumes et habitudes.

— Penser à bénir le repas que l'on va prendre «afin de réparer ses forces», pour mieux progresser et servir son prochain.

— Dire à chaque bouchée le nom d'une qualité ou vertu : Amour — Unité — Pureté — Volonté — Discernement — Sagesse.

AVANT DE SORTIR

— Faites cette affirmation par exemple :

«Je suis protégé par le manteau de Lumière du Christ Cosmique (ou du Bouddha Cosmique, ou de l'aspect du Divin que vous vénerez), rien de négatif ne peut m'atteindre ».

— — Répéter une prière ou un mantra de protection comme par exemple celui-ci :

—

OM BHRUM BHRUM MAMA KAVACHA RAKSHA RAKSHA HUM PHAT SVAHA (KAVACHA = armure ; MAMA = mon ; RAKSHA = protège)

DURANT LA JOURNEE

— Cultiver des pensées de succès, de bonheur, de santé, de prospérité.

— Faire des respirations profondes, plusieurs fois par jour.

- Bénir régulièrement les gens, l'humanité et l'Univers entier.
- Affirmer souvent :
Je suis un centre de force, de lumière et de conscience.
Je suis en Unité avec la Conscience Divine.
Je suis divinement éclairé, protégé, guidé.
- Répéter le son OM ou un autre mantra, durant les activités le permettant.
- Prier de temps à autre — entre les phases de son travail— pour les parents, les amis, les ennemis, le Guru, le progrès spirituel de tous les peuples, la paix dans le monde...
- Demeurer attentif à ses pensées, ses sentiments, ses actions et réactions.
- Lire à ses moments de récréation un ou des livres de base sur la pensée positive et la voie spirituelle.

III. LES AUTRES ACTIONS A SPIRITUALISER

LES REPAS PRINCIPAUX

Le repas est pour l'Initié une œuvre alchimique qui suppose des règles strictes :

- Se laver les mains en pensant que l'on purifie symboliquement tout l'être.
- Se mettre en état de calme mental.
- Penser que l'on va alimenter, non seulement le corps physique, mais le corps éthérique et le corps mental.
- Bénir la nourriture, répéter un mantra.
- Souhaiter que l'abondance soit pour tous.
- Exprimer des sentiments de gratitude, d'amour, de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont contribué à la produire, la préparer, etc.
- Mâcher laborieusement, en permettant aux conduits subtils de la langue, de la bouche, d'absorber le Pranâ des aliments.
- Chaque bouchée s'accompagne de la concentration sur une qualité :

- Par exemple,
- celle-ci sera pour la croissance de l'Amour en moi pour tous les êtres ;
 - celle-ci pour recevoir plus de lumière ;
 - celle-là pour faire grandir : Pureté — Volonté — Sagesse ;
 - cette autre sera pour une meilleure identification au Moi-Suprême ;
 - une autre encore pour la tolérance, la bienveillance, l'Unité avec tous les êtres ;
 - une dernière bouchée, pour avoir le courage nécessaire, afin de cheminer dans le sentier de la Sagesse.

LE CONTROLE DES GESTES

L'Initié doit être conscient de ses gestes, durant toutes ses activités : toilette, repas, marche, travail, parole, etc.

Les Tibétains enseignent que les gestes ont une force et une portée qui agissent et retentissent dans les différents mondes.

Les gestes, les mouvements codifiés ou non correspondent à des vibrations, des couleurs, des ondes. Ils mettent en mouvement des courants vitaux.

Ils peuvent nous «ouvrir», ou nous fermer l'accès de certains plans.

L'étude de l'éсотérisme des arts martiaux, comme le Judo, le Karaté, l'Aïkido, le Tai-chi-chuan, nous confirme toute l'importance des gestes.

LA MARCHÉ POUR L'INITIE

La marche pour le profane est considérée comme un exercice purement physique.

Pour l'Initié, elle peut être une occasion simple et naturelle d'opérer une œuvre alchimique. Mikael Ivanov a bien vu le problème et ses conseils méritent d'être suivis :

- Quand le pied droit se pose sur le sol, pensez par exemple au mot : AMOUR.

- Au tour du pied gauche pensez : SAGESSE.
- Vous pouvez choisir d'autres idées comme :
VOLONTÉ — COURAGE FORCE —
CONCENTRATION

EN PROMENADE

- Bénissez les pierres, les plantes, les animaux, les cinq éléments.
- Bénissez les rivières, les lacs, la mer, les forêts, les fermes, les champs, les maisons avec leurs habitants.

LA CUISINE EST UNE OPERATION ALCHIMIQUE

Toute activité, aussi prosaïque soit-elle, doit être spiritualisée. La cuisine par son importance dans notre vie et pour notre survie ne saurait échapper à la règle.

Dans l'hindouisme, il y a une théorie des trois Gunas : TAMAS, RAJAS, SATTVA, qui sont des modalités de la PRAKRITI, le manifesté (s'opposant au PURUSHA, le non-manifeste).

Est tamasique : ce qui porte à l'inertie, à la paresse, etc.

Est rajasique : ce qui concerne le dynamisme, le mouvement, la passion...

Est sattvique : ce qui influence l'évolution spirituelle, incline à la méditation, l'Union avec le Divin.

Ces trois Gunas permettent de classer :

- *les aliments* : à cause de leurs effets sur l'homme ;
- *les vibrations* émises selon leurs incidences sur l'ambiance ;
- *les tempéraments* des individus. Dans ce cas il s'agit de prédominance générale ; ou à un instant donné.

Un même individu, selon les activités auxquelles il se livre, la nourriture consommée, les boissons bues, les drogues ingurgitées, est influencé par tel Guna plutôt que par tel autre.

Le plus souvent, l'initié ayant de très hautes

aspirations opte pour une nourriture sattvique ; mais il ne peut pas toujours, à cause des conditions inhérentes au pays dans lequel il vit. Il lui reste même là encore la ressource de modifier ce qu'on lui offre.

Cependant, inversement, la nourriture la plus sattvique, la plus pure, peut devenir rajasique ou tamasique. Cela dépend de l'état d'esprit de celui ou de celle qui la prépare, et de l'ambiance dans laquelle elle aurait séjourné.

Nous comprenons pourquoi le choix du cuisinier, l'attitude mentale de ceux qui s'occupent de notre alimentation sont si importants.

Celui (ou celle) qui fait la cuisine devrait être éduqué dans le meilleur sens :

- cultiver un cœur pur ;
- savoir respirer convenablement ;
- entretenir des pensées de bienveillance pour tous ;
- comprendre la responsabilité qui pèse sur ses épaules ; d'avoir à nourrir le corps physique, astral, mental des êtres ;
- préparer, nettoyer la cuisine, le lieu du travail, comme un sanctuaire, dans lequel s'élabore une Ambrosie aux formes diverses pour des enfants déjà divins par leur essence ;
- celle qui prépare les aliments est le symbole de la Mère-Divine, nourrissant ses enfants.

Signalons aux lecteurs que la plupart des grands Yoguis savent parfaitement cuisiner. Ils enseignent l'art culinaire à leurs disciples.

Du point de vue pratique, celui ou celle qui a compris la valeur de cette alchimie agit de la sorte :

- Il considère la cuisine comme un Temple.
- Il bénit les fruits, les légumes, grains, denrées de toutes sortes, afin de les purifier, en chantant un mantra.
- Il prépare les aliments en priant pour l'évolution de ceux qui vont les consommer.

— Chaque condiment : sel, poivre, piment, etc., qu'il ajoute, pour améliorer le goût de la nourriture, devient symboliquement une vertu : Amour, Pureté, tolérance, bienveillance, courage, Sagesse.

— Il s'applique à contrôler ses pensées, ses sentiments.

— Il prie les forces cosmiques de l'aider, dans son rôle d'Alchimiste spirituel, afin que le progrès spirituel s'accélère, et que l'harmonie grandisse parmi ceux qui mangeront la nourriture préparée par ses soins.

LA VAISSELLE

Au moment de faire la vaisselle, celui qui opère devra établir l'analogie entre l'élimination, par l'eau et le savon, des impuretés contenues dans les assiettes, plats, casseroles et marmites ; et le lavage des impuretés de son âme. Il mesure sa chance de profiter de cette stimulation, et remercie le Seigneur, pour les mérites ainsi acquis ; les progrès réalisés en matière de détachement intérieur, esprit de service, amour, volonté, purification, sagesse, etc.

Le grand Ramakrishna donne la clef permettant de faire son devoir dans la sérénité la plus complète :

«Il faut répéter le Nom du Seigneur, et méditer sur Lui, aussi souvent que possible, tout en accomplissant son devoir, dans un esprit d'adoration.»

IV. COMMENT AIDER CEUX QUE L'ON RENCONTRE

Pour faire du bon travail spirituel, il n'est pas nécessaire de se retirer dans une communauté religieuse, ou dans la forêt. Mieux vaut, pour la grande majorité des mystiques, vivre dans le monde, afin de développer leurs qualités, s'armer fortement de la sorte.

Priver les jeunes gens des épreuves et des difficultés de la vie journalière leur ôte des possibilités d'appréciation convenable des valeurs...

Le combat dans le monde est nécessaire durant des milliers de vies à tous, afin de renforcer «les muscles spirituels», pour affronter avec succès la vie monacale, ou celle d'ermite.

Même les personnes les plus prémunies devraient lutter pour la conquête de la libération spirituelle, face aux responsabilités sociales. Telle est la conclusion tirée après de nombreuses années de direction spirituelle.

Il n'y a que dans de rares exceptions que les humains déjà «très évolués» peuvent accepter avec gratitude, sans agressivité, les facilités qui leur sont accordées pour se consacrer totalement à la prière, au service, dans des lieux protégés, à l'abri des soucis du monde.

L'égoïsme, la mesquinerie, la courte vue, l'ingratitude, le manque d'abnégation sont très ancrés en nous. L'initié mène une lutte difficile pour s'en sortir.

Les humains ne savent pas aimer leur semblable. La bienveillance durable, l'absence de jalousie et de méchanceté sont rares en ce monde. Quand on a atteint un plan d'évolution élevé, on donne sa sympathie, son amour, comme la fleur exhale son parfum. Mais en attendant appliquons-nous aux sentiments harmonisants. «Celui qui, chaque jour, écrit Georges Barbarin, en toute circonstance, fait des " exercices d'Amour spirituel ", devient rapidement un maître» (en la matière).

L'amour en effet se perfectionne par la pratique. Devenons des athlètes dans cette voie.

Afin d'y parvenir, nous proposons d'agir de la sorte face à ceux que l'on rencontre :

- Cultiver la pureté, la courtoisie, la Tolérance.
- Bénir tous les êtres : souhaiter que l'amour, la Paix, la santé, l'harmonie, la Bienveillance, le bonheur, le sentiment de la solidarité soient en tous les êtres.

— Observer particulièrement les personnes tristes, découragées ; celles qui sont engagées dans le mal, pour leur envoyer des vibrations de Paix. Prier pour qu'elles se ressaisissent.

— Développer un amour cherchant à découvrir les qualités plutôt que les défauts.

— Se détacher de son petit moi, suffisamment pour ne plus connaître l'envie, la jalousie, la crainte de l'autre.

— S'appliquer à voir le Divin en nous et en tous les êtres.

— Prier pour l'ouverture de leur cœur à l'Amour Divin ; celle de leur esprit à la Vraie Connaissance.

— Bénir toute demeure dans laquelle nous pénétrons, et tous les habitants des hameaux, villages, communes, villes, régions, pays, continents, enfin la terre et l'Univers entier.

— Lorsque nous rencontrons des ennemis, des méchants, inspirés par l'envie, la jalousie, montrant leur sentiment de séparativité, bénissons-les encore et prions pour leur évolution.

— Faisons éclater des bombes pacifiques de lumière violette puis jaune or, d'amour, de compassion, dans tous les lieux publics dans lesquels nous nous trouvons ; pour que les endormis s'éveillent à la Réalité de leur monde intérieur ; et s'engagent dans l'ascension d'eux-mêmes.

Nous pourrons de la sorte œuvrer largement pour le monde, comme le font les Initiés de haut rang.

V. NE TRAHISSONS PAS NOTRE MISSION D'EDUCATION

Vous êtes les premiers Gurus de vos enfants, de vos neveux, de vos filleuls, de vos élèves, des chérubins confiés à votre garde, à vos soins. Ce rôle prosaïque, si naturel, d'apparence matérielle, psychologique et morale, possède une portée spirituelle bien plus grande qu'on ne l'imagine, malgré tous les discours, écrits, commentaires limités sur ce thème.

La société dans laquelle nous vivons, avec ses difficultés, dépend : des parents, des éducateurs, de l'exemple donné par tous, de nos lâchetés, de nos

démissions, de notre courte vue, des sources d'inspiration des gouvernants, et de leur efficience face aux problèmes. Leur tâche n'est pas facile c'est certain, à cause de notre mentalité et des structures mises en place. Le tour d'horizon nous ramène toujours à la valeur individuelle de chaque humain.

Nous exprimons notre reconnaissance à la personne qui nous a communiqué ces douze conseils donnés par la police de Seattle aux U.S.A., destinés à faire réfléchir les parents. Ce document a pour titre :

COMMENT FAIRE DE VOTRE ENFANT UN « BON DELINQUANT »

1. Dès l'enfance donnez-lui tout ce qu'il désire. Il grandira ainsi en pensant que le monde entier lui doit tout.
2. S'il dit des grossièretés, riez, il se croira très malin.
3. Ne lui donnez aucune formation morale. Quand il aura 21 ans, «il choisira lui-même».
4. Ne lui dites jamais : c'est mal ! Il pourrait faire un complexe de culpabilité. Et plus tard, lorsqu'il sera arrêté pour vol d'autos, il sera persuadé que c'est la société qui le persécute.
5. Ramassez ce qu'il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que ce sont toujours les autres qui sont responsables.
6. Laissez-lui tout lire. Stérilisez sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d'ordures.
7. Disputez-vous toujours devant lui. Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué.
8. Donnez-lui tout l'argent qu'il réclame. Qu'il n'ait pas à le gagner. Il ferait beau voir qu'il ait les mêmes difficultés que vous.
9. Que tous ses désirs soient satisfaits : nourriture, boisson, confort, sinon, il sera «frustré».
10. Prenez toujours son parti. Les professeurs, la police lui en veulent à ce pauvre petit.
11. Quand il sera un vaurien, proclamez vite que vous n'avez jamais rien pu en faire.
12. Préparez-vous une vie de douleur. Vous l'aurez.

Nous portons la responsabilité de la violence, des crimes commis dans notre société, dont la moralité est en baisse.

L'avoir ayant désormais le pas sur l'être ; les droits sur les devoirs ; la force sur le respect de la valeur humaine des êtres et de leurs biens ; c'est la décadence.

La maladie sociale est aggravée par les problèmes économiques se posant à l'échelle internationale. Les drames intérieurs éclatent en manifestations collectives ayant pour noms : agitations, soulèvements, révolutions, guerres.

Face à cette situation, et mesurant bien nos responsabilités, nous comprenons ce qui nous reste à faire pour mieux armer les enfants, les citoyens de demain.

Cependant nous ne pouvons que prier pour tenter de limiter les conséquences de fautes en matière d'éducation. Les agitateurs, les destructeurs des années à venir sont déjà en gestation, grâce à nos négligences coupables, notre inconscience, notre imprévoyance.

Regardons cependant vers l'avenir avec optimisme en pensant à ceux que nous devons préparer à leurs obligations d'honnêtes citoyens. Pensons que parmi ces corps frêles, ces petites têtes sympathiques, aux sourires espiègles, se cachent nos futurs responsables : chefs d'États, ministres, généraux, savants, chercheurs, leaders syndicalistes, inventeurs d'armes qui compléteront la panoplie de celles accumulées pour la destruction de l'humanité.

Prenant à cœur notre rôle, il nous faut profiter de toutes les occasions pour leur enseigner ces choses indispensables :

— L'homme n'est pas qu'un assemblage de chair et d'os dans un sac de peau, dirigé par une conscience venue de rien et condamnée à disparaître dans le Néant.

— Le sens de la vie : travailler, se discipliner, se maîtriser pour conquérir sa place au soleil ; mais aussi lutter fermement, avec vigilance afin de parvenir à la haute Sagesse pour mieux servir l'humanité maintenant et par-delà notre mort.

— Leur expliquer que cette voix de la conscience qu'ils entendent en eux, et connaissant le bien et le mal, émane du Divin.

— Les inciter à cultiver les hautes vertus : bienveillance, courage, volonté, persévérance, respect d'autrui, esprit chevaleresque, loyauté, le sens du devoir et des responsabilités ; sentiment du juste et de son contraire, l'amour de l'effort ; la recherche de la perfection.

— Leur enseigner la politesse, la courtoisie, l'humilité dans le réalisme et la force intérieure ; afin qu'ils ne deviennent pas des essuie-pieds pour les moins vertueux.

— Leur donner une éducation virile, comprenant la pratique des arts martiaux.

— Se souvenir que «l'exemple est la plus persuasive des éloquences.»

— Leur faire méditer ces paroles de Swamî Vivekananda :

«Toute âme est en puissance Divine. Le but est de manifester cette Divinité en contrôlant extérieurement et intérieurement votre nature.»

— Nous devons aussi leur conseiller d'avoir, dans leur mental, la vision, non seulement de la réussite sociale espérée (une fois leur vocation connue) mais encore, celle de l'ÊTRE PARFAIT qu'ils voudraient devenir.

Celui qui tient compte des différents aspects de l'éducation intégrale à donner aux enfants s'enrichit lui-même, à cause de la vigilance requise. Il fera grandir ses mérites. Par son travail consciencieux d'éducateur éveillé, il contribuera activement au progrès spirituel de l'humanité.

VI. DES MANTRAS POUR L'HARMONIE ET L'ÉVOLUTION

Quelques mantras sont indiqués à ceux qui aiment se servir d'instruments efficaces :

1. Un mantra spécial pour chasser le négatif et garder la Paix intérieure :

OM KSHRAUM KSHRAUM SVAHA

2. Mantra d'identification, aidant aussi à la Libération(MOKSHA) :

OM HAMSAH SOHAM SVAHA

3. La Gayatri nouvelle de l'Age d'Or indiquée au chapitre XIII avec beaucoup d'éléments, pouvant occuper toute une vie :

OM BHUH BHUVAH SVAH HAMSAH MANARAH

MIRCHOAN JYOTIR...

Elle favorise l'élévation spirituelle.

4. Le mantra d'harmonisation déjà mentionné :

KLIM HAMSAH

5. Cet autre mantra, qui favorise également l'harmonie :

OM KLIM HAMSAH MIRCHOAN AIM KLIM SAUM

SVAHA

6. Le mantra du Christ Cosmique :

OM COSMICUM CHRISTUM DEUM AMEN AMIN

AUM

7. Ce grand mantra de pacification :

OM AMEN MAIM HRIM OM

8. Rappel du mantra mentionné au chapitre n°1

OM HRAM HRIM HRUM HREM HRAIM

HROM HRAUM HRAH

DATARSYA MAMA SANTIM KURU KURU

MANARAH NAMAHA SVAHA

Il sert pour la Paix intérieure, la méditation, l'identification au Moi-Suprême.

CONCLUSION

Toute activité, aussi prosaïque soit-elle, peut et doit être spiritualisée.

Une spiritualité intelligente porte à utiliser toutes les situations, afin de se mettre en harmonie avec soi-même et la Conscience Divine.

Ceux qui ne disposent que de peu de temps sont en mesure, s'ils le veulent bien, de trouver le moyen de donner une autre dimension aux moindres gestes qu'ils sont obligés d'accomplir.

Un auteur, G. de Larigaudie, a écrit cette pensée :
«Notre vie n'est qu'une succession de gestes infinies, mais qui divinisés modèlent notre éternité.»

Nous pouvons imprégner chacune de nos actions d'une influence céleste, par une prière, et la répétition des mantras.

La Bhagavad Gita nous conseille de la sorte :
«Accomplis l'action à accomplir, en restant détaché ; ainsi, l'homme atteint au Suprême.»

L'idéal de l'éveillé l'incline normalement à dominer sa propre nature ; à spiritualiser toutes ses œuvres ; à mettre ses activités en harmonie avec celles de l'Univers puisqu'il sait que «toute chose dépend de toute autre chose», selon la philosophie ésotérique de l'Inde.

Teilhard de Chardin indique les résultats que l'humanité tirera de l'effort individuel à fournir dans le sens de l'idéal défini :

«Plus l'homme sera grand, plus l'humanité sera unie, consciente et maîtresse de sa force.»

PENSEES A MEDITER

«Les hommes, dans leur sommeil, collaborent aux événements de l'Univers.»

HERACLITE

«L'animal est un laboratoire vivant dans lequel la Nature a, dit-on, fabriqué l'homme. L'homme lui-même peut bien être un laboratoire pensant et vivant, dans lequel et avec la coopération consciente duquel elle décide de fabriquer le surhomme.»

sri Aurobindo

Mots d'ordre tirés de l'enseignement de Ramakrishna :

La spiritualisation des œuvres,
 La joie dans la répétition du Nom du Seigneur,
 L'Amour pour tous les êtres vivants,
 Le service des adorateurs.

CHAPITRE XV

Comment l'Initié peut prolonger sa Vie

Le corps est en fait le principal instrument permettant d'atteindre le but de l'existence humaine, la perfection.

Charaka Samhita

Avant de songer à rajeunir, veillons d'abord à conserver notre jeunesse.

Bernard Heuvelmans

La vie est éphémère. La peur de la mort attise la frénésie de vivre. Les années passent, et le processus de vieillissement commencé avec la naissance se poursuit inexorablement. Au fur et à mesure, nous constatons des modifications survenant dans notre corps. Lorsque la tendance régressive et destructrice l'emporte sur celle constructive, nous sommes désormais dans la période de la vieillesse installée, de la sénilité.

Le processus s'accroît, s'aggrave, si nous nous laissons envahir par la crainte, la tristesse. Nous nous intoxiquons par l'idée de l'arrivée plus ou moins prochaine de l'heure fatidique.

Si nous considérons les faits étudiés par les zoologistes et les médecins, nous pouvons tirer des

conclusions pouvant renforcer nos espoirs et notre optimisme.

La plupart des espèces animales, nous dit-on, ont une vie égale à six fois leur temps de formation. Pour l'homme, le temps correspondant va de 20 à 25 ans. La durée de l'existence humaine devrait atteindre de 120 à 150 ans.

Il est dangereux d'admettre les chiffres donnés ordinairement en matière d'espérance de vie, car la pensée étant créatrice, on peut sans le savoir réduire la durée de son existence, et perdre de la sorte le bénéfice du temps normalement imparti par le Karma.

Il y a bien des humains, dans tous les pays, dont l'âge atteint et dépasse la centaine d'années. Pourquoi, dès lors, ne ferions-nous point partie du nombre limité de ces privilégiés par rapport au reste de l'humanité ? Les travaux scientifiques nous promettent de donner les moyens à l'homme, dans l'avenir, de prolonger sa vie à volonté. Rêve ou réalité, toujours est-il que les Taoïstes, les Yoguis ne se sont pas arrêtés au stade des suppositions. Les techniques de rajeunissement, de longévité, sont connues, depuis des millénaires.

Les gens ordinaires, les profanes d'une manière générale, désirent légitimement cette victoire sur la sénescence, afin d'augmenter la période active de la vie, pour satisfaire leurs ambitions et aspirations affectives, sociales, artistiques, etc.

Les Mystiques, occultistes, veulent parvenir à renforcer une immunité naturelle, leur permettant d'éviter une vieillesse prématurée, ou contraignante, afin de mieux se consacrer à leurs recherches initiatiques, alchimiques ou autres...

Les Yoguis, les Initiés de haut rang qui le veulent et le peuvent, font ce qu'il faut pour se rajeunir, prolonger leur vie, pour réunir les meilleures conditions favorisant leur

perfectionnement, leur libération, et le service de l'humanité, durant un temps aussi long que possible.

Nous n'avons pas l'intention de nous lancer dans mille théories sur l'hérédité, la génétique, la physiologie, la pathologie à propos de la sénescence, ni de passer en revue les moyens médicaux aidant au rajeunissement. Tel n'est pas notre but. Il s'agit pour nous, après quelques considérations nécessaires, afin de situer le problème, de décrire, sans trop nous étendre, les techniques physiques, psychiques, spirituelles utilisées par les Yoguis pour prolonger leur vie. Nous connaissons l'idée qui les inspire : travailler à leur propre évolution ainsi qu'à celle du monde.

I. LES CAUSES DU VIEILLISSEMENT PREMATURE

L'homme, généralement, appréhende la mort et a peur de vieillir. La vieillesse à des degrés divers est caractérisée par certains signes qu'il est bon de préciser afin de mieux sérier le problème :

- Obésité ou maigreur ;
- Altération de la peau ;
- Diminution de l'ouïe, de la vue ;
- Altération de la mémoire ;
- Réduction de la capacité respiratoire ;
- Troubles de la mentalité ;
- Baisse du tonus nerveux ;
- Peur de la mort, etc.

De tout temps, le genre humain a rêvé de trouver un élixir de longue vie, qui lui permettrait de prolonger la jeunesse et la durée de la vie.

Beaucoup d'hommes ont souhaité se trouver dans la condition de certains macrobiens exceptionnels décrits par les légendes ou les religions, ou des champions contemporains de la longévité existant dans chaque pays, dont l'âge dépasse le siècle pour atteindre 110, 120 et même 130 ans.

CE QUI NOUS VIEILLIT PREMATUREMENT

Cependant, malgré les misères qui le guettent et la peur de la mort, l'homme, d'une manière générale, persiste dans un certain nombre d'erreurs qui lui seront fatales. Il demeure responsable d'un vieillissement prématuré ayant des causes connues, énumérées de la sorte :

- régime alimentaire anarchique et peu équilibré,
- activités ne respectant pas les rythmes vitaux,
- insuffisance de repos ou excès de sommeil,
- non-réparation des atteintes organiques, en dehors des crises,
- vie trépidante,
- tension psychique artificiellement entretenue,
- non-protection, ou insuffisance de précautions contre la pollution,
- fièvre grandissante liée à la croissance de faux besoins,
- sentiments négatifs : envie, haine, etc.

Bien qu'il soit admiratif et fasciné par les macrobiens contemporains, que la rareté (sauf dans certains pays) rend difficilement observables, il a du mal à accepter, à adopter : les règles d'hygiène, le régime alimentaire, la discipline, l'attitude mentale, indispensables à l'obtention de ce privilège d'une vie longue, surtout s'il nourrit de hautes aspirations spirituelles.

II. VIEILLISSEMENT CONTROLE ET RAJEUNISSEMENT

Avec les progrès de l'hygiène, de la biologie, de la médecine, de nombreux mystères éclaircis ont permis d'accroître la longévité moyenne.

D'après des conclusions tirées des travaux portant sur la génétique, la physiologie moderne, ainsi que de l'observation des macrobiens, nous n'avons aucune raison de fixer un plafond relativement bas à la durée moyenne des vies humaines. La limite extrême n'en est pas fixée. Gardons chacun l'espoir d'une vie longue, et faisons ce qu'il faut pour

que le bénéfice nous en soit salulaire.

La longévité individuelle est sûrement influencée par l'hérédité ; mais notre souci de rester jeune et de vivre longtemps, pour être disponible, afin de servir, devrait prévaloir sur la tendance au laisser-aller, bannir la crainte, nous inciter au respect des lois de la nature.

LA CONSERVATION DE LA JEUNESSE

Nous devons donc rectifier avec persévérance et ténacité nos comportements, afin de nous assurer une vieillesse heureuse dans l'efficacité.

Ainsi apparaît la nécessité de :

- la culture physique, avec le remusclage de la colonne vertébrale,
- la gymnastique respiratoire,
- l'hygiène alimentaire convenable,
- la consommation intelligente des plantes, fruits et légumes : ce qui implique les cures de fruits,
- la gymnastique intellectuelle,
- l'hygiène morale et psychologique : élimination de l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la méchanceté,
- l'abandon de l'égoïsme exagéré, source de troubles et de conflits, de malentendus, de division,
- l'autosuggestion positive,
- la prière pour sa propre évolution ; mais aussi pour la fraternité, la Paix dans le monde.

L'application de toutes ces règles n'empêche pas de recourir :

- aux cures de désintoxications diverses,
- à la phytothérapie,
- aux jeûnes périodiques,
- aux sels biochimiques,
- au Hatha-Yoga ainsi qu'à la pratique fréquente de la relaxation,

- aux traitements médicaux : homéopathie et allopathie,
- à l'alchimie si vous en avez la chance,
- à l'acupuncture et aux massages réflexes ou autres,
- à la radiesthésie ainsi qu'à la radionique et toutes les méthodes non mentionnées, permettant la conservation de la jeunesse ou le rajeunissement.

SIGNES DE RAJEUNISSEMENT

Dans le cas de personnes d'âge avancé, le bain de jouvence, de régénération se traduit par les signes suivants :

- assouplissements des articulations,
- repigmentation et repousse des cheveux,
- rajeunissement de la peau,
- diminution ou disparition des rides et des poches sous les yeux,
- rajeunissement du système nerveux, pulmonaire, digestif, cardio-rénal.

Le jour arrive où des traitements médicaux mis au point après beaucoup de recherches procureront, à ceux qui le demanderont, des résultats aussi impressionnants que ceux énumérés.

En plus de la démocratisation de l'application de la méthode, il faudra systématiquement, dans les entreprises, distinguer chez les individus l'âge indiqué par l'état civil de l'âge biologique pour la planification en matière de retraite.

III. ARMONS MIEUX LES PERSONNES AGEES

Une nouvelle orientation s'est opérée dans le monde moderne. Elle tend à revaloriser le grand âge. Elle fait place, petit à petit, à cette tendance qu'avaient malheureusement les personnes jeunes à considérer la sénilité avec mépris, dégoût, condescendance.

Les efforts des animateurs de ce courant portent sur les points essentiels, précisés de la sorte :

- sortir les personnes âgées de leur isolement,
- les inciter à secouer les préjugés sociaux pour se divertir, s'adonner à la gymnastique, aux sports, etc.
- entreprendre des voyages en groupes,
- faire du théâtre pour sortir d'elles-mêmes,
- exercer leur créativité, dans différents domaines de l'art en général,
- reprendre des études, selon leurs goûts, préférences et aptitudes. Pour cela il a même été créé des Universités du troisième âge.

Tout ceci est très bien, car il y a une dynamique de la conservation de la jeunesse, du combat contre la sénescence, qui est impliquée dans la relance de toutes ces activités aux résultats bénéfiques.

Les efforts de ceux qui encadrent les personnes âgées, et de celles qui veulent jouer sincèrement le jeu, prennent les directions constructives suivantes :

- empêcher que celles-ci s'installent dans une vie en pantoufles,
- les aider à éliminer cette attente d'une existence au ralenti et sans effort,
- leur donner assurance et confiance en elles-mêmes,
- leur faire perdre l'«attitude de condamnés à mort» résignés à leur sort,
- contribuer à dissiper leur tristesse, la «ruminant» de leurs peines et chagrins,
- les détacher du passé, pour se concentrer sur le présent, en préparant un avenir d'immortalité,
- susciter un nouvel intérêt pour les choses de ce monde les concernant encore,
- ne pas laisser s'endormir leurs énergies physiques, leur force morale et mentale,
- les stimuler en leur rappelant souvent cet adage : «On a l'âge de ses pensées.»

L'idée suivante aura certainement une influence «dynamogénique» sur elles :

Pour conserver son corps le plus longtemps possible, sur cette terre, il faut cultiver la jeunesse d'esprit, de cœur ainsi qu'une Foi inébranlable.

Tout ce programme reste insuffisant cependant, si un complément indispensable ne s'y ajoute, visant celles ayant une angoisse métaphysique, ou celles qui, ayant un fond mystique plus ou moins profond et conscient, s'interrogent sur le devenir de l'homme.

Il faut aussi penser à toutes ces personnes qui ont besoin d'être éclairées, pour mieux connaître les secrets de leur existence et les mystères de la création.

Changer le mental des personnes qui avaient plus ou moins perdu l'habitude de l'étude est bien, du point de vue de la rééducation de leurs facultés intellectuelles ; mais à quoi sert de connaître beaucoup de choses sur le monde extérieur, si l'on ignore les points énumérés ci-dessous et déjà développés par ailleurs dans nos livres :

- quel est le vrai but de la vie ?
- la notion de réincarnation,
- l'engrenage du Karma et comment s'en libérer,
- l'anatomie occulte de l'homme,
- les plans de l'Univers,
- la vie des âmes dans le plan astral,
- les différents échelons du plan céleste,
- comment s'effectuent la mort et la renaissance,
- l'influence des dernières pensées d'un mourant sur son devenir,
- comment prier, faire du jappa et méditer,
- ce qui se passe après la mort,
- la Colonne de Lumière,
- comment se protéger sur les plans subtils,
- comment se rendre utile durant le sommeil du corps et lorsqu'on le quittera définitivement.

Nous ne pouvons nous étendre sur ces différents points. Tout initié, tout occultiste élevé vous dira que l'on ne peut pas conquérir convenablement la sérénité sans posséder ces connaissances indispensables. Un individu à qui les secrets de la mort et de l'au-delà n'ont pas été révélés se trouve comme un enfant abandonné dans une jungle. Heureusement qu'il pourra bénéficier de différentes assistances. Mais dans ce domaine l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.

Afin de mesurer pleinement toute l'importance de nos remarques, rappelons cette affirmation du grand théosophe Leadbeater :

«Nous savons que la mort ne change en rien l'homme réel, mais que ses dispositions et sa façon de penser demeurent exactement ce qu'elles étaient auparavant.»

Autrement dit, nous demeurons, de l'autre côté du voile, ce que nous étions quand nous avions un corps de chair. Nos pensées doivent être changées avant notre transition, si nous voulons conserver une bonne attitude sur ces plans non physiques.

DES INSTITUTS DE CULTURE HUMAINE INTEGRALE

Il serait souhaitable que se créent de par le monde des instituts de «culture humaine intégrale», destinés à former les personnes, à partir de l'âge de la retraite, ou avant, dans les matières suivantes, indiquées à titre d'exemple simplement :

1. L'art de mener une vie équilibrée et intelligente.
2. L'art de soigner son corps, d'éduquer son mental, et de nourrir vibratoirement son âme.

Sur le plan physique, seraient enseignés le Hatha-Yoga, la relaxation, le Pranayama, le Do-In, le Shiatsu, l'automassage en général.

3. L'art de rajeunir le corps,
4. Notre unité avec le monde et l'Univers et l'art de se mettre en harmonie avec ceux-ci.

La pratique de la méditation unitive.

5. Les raisons métaphysiques de notre présence sur la terre et le vrai but de l'existence.
6. Les plans de l'Univers et leurs rapports avec l'anatomie occulte de l'homme.
7. L'attitude initiatique requise pour affronter le phénomène naturel de la mort.
8. L'activité des âmes sur les plans supérieurs :
 - hors du corps de chair avant la mort
 - et après la transition.
9. Le mécanisme de la réincarnation.
10. La bilocation et le voyage dans le plan Astral.
11. L'étude de la parapsychologie.
12. Comment contribuer à la Paix et à l'Harmonie dans le monde :
 - isolément
 - au sein d'un groupe
 - durant son sommeil.

Cette idée nous est venue en pensant à la mobilisation de toutes les énergies qui se perdent dans un monde ayant à souffrir d'oppositions, de violence, de guerres fratricides. Une occasion de plus serait ainsi donnée aux humains de progresser dans la voie de la conquête de la sérénité profonde et du service.

Nous avons le devoir de nous transformer et d'aider l'humanité à changer, avant l'abandon définitif de nos véhicules de chair, car, comme l'a écrit le même théosophe antérieurement cité :

«Quiconque recherche le réel pendant sa vie le recherchera après la mort ; quiconque recherche l'irréel pendant cette vie le recherchera aussi après la mort.»

Il ne nous reste plus qu'à mesurer nos responsabilités, face à notre propre évolution, et devant l'humanité qui a besoin des progrès individuels.

IV. LA JEUNESSE CONSERVEE, MALGRE LES ANS ECOULES

Le corps peut vieillir, mais l'âme, elle, reste toujours jeune. Nous avons tendance à l'oublier. Ce qui peut changer par contre, c'est la réponse donnée par les organes d'un corps usé à la stimulation vibratoire fournie par la conscience.

La jeunesse d'esprit entretient la jeunesse du corps jusqu'à une certaine limite : celle fixée par l'active intensité des forces de désintégration, obéissant à une loi d'évolution cyclique. Là encore, la connaissance peut mettre en œuvre un processus savant — les tenant en échec — intervenant périodiquement dans la vie des grands Initiés macrobiens, mentionnés par plusieurs courants comme des êtres ayant pu conserver leur véhicule de chair durant plusieurs siècles.

Nous pouvons affirmer que certaines traditions secrètes ne traitent pas cette affirmation comme une légende. En tout cas, chacun reste libre de croire ou de ne pas croire.

Ce que l'on ne peut nier par contre, c'est l'influence des pensées positives de la bienveillance, de l'optimisme éclairé, sur l'effcience et la jeunesse du comportement des êtres, ayant cette chance méritée.

C'est pourquoi nous avons pris la liberté d'introduire dans ce paragraphe ce texte admirable du général Macarthur, que nous aimions relire périodiquement, durant notre vie d'étudiant, et plus tard encore... ;

ETRE JEUNE

«La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain

nombre d'années : on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort.

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messages de la nature, de l'homme et de l'infini. Si, un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.»

Ce texte mérite d'être étudié par cœur, afin que son message, sa puissance «dynamogénique» nous stimulent, nous donnent le coup de fouet nécessaire, à des moments pénibles de notre existence. Il nous offre, en plus, une excellente occasion d'entraîner notre mémoire.

V. POURQUOI LES YOGUIS ASPIRENT A VIVRE LONGTEMPS

La plupart des textes sacrés de l'Orient insistent sur la chance d'avoir un corps humain.

Selon l'Hindouisme, l'être prend différents corps, cela dans plusieurs règnes, avant d'accéder à la condition humaine.

Ce reflet de l'Atman se manifesterait un certain nombre de fois précis ; comme plante, animal aquatique, insecte, oiseau, bétail, singe, etc.

Un texte de l'Inde donne ces indications :

«L'ATMAN retrouvera le corps d'un homme, après s'être réincarné 840000 fois...

En outre, il aura à naître 200000 fois dans diverses classes d'hommes, avant d'être libéré... »

Feu Swamî Sivananda, notre Guru, donne une partie de la clef occulte :

«Le sentier de l'évolution va de la vie inconsciente à la vie consciente ; de celle-ci à la conscience de soi-même, et de là à la supraconscience.»

Le Yogui ne désire pas vivre longtemps afin de profiter simplement des plaisirs de la vie ; mais pour mieux progresser dans le sentier de la perfection, et servir l'humanité.

Il considère que nul être n'a le droit de gaspiller une de ses vies dans un corps humain obtenu si laborieusement avec tant de mal et de souffrances.

L'autre partie de la clef apparaît dans l'enseignement du Srimad Bhagavatam sous cette forme :

«Ayant réalisé la naissance humaine, incarnation rare et bénie, le Sage, abandonnant toute vanité à ceux qui sont vains, doit s'efforcer de connaître Dieu, avant que la vie fasse place à la mort.»

VI. LLE KAYA KALPA DES INITIES HINDOUS

Pour rajeunir, retrouver santé, jeunesse et prolonger la durée convenable de leur corps, les Initiés Hindous : Sannyasins, Yoguis ou autres, appliquent une méthode appelée KAYA-KALPA.

Le corps est souvent comparé à «un navire utilisé pour traverser l'océan du Samsara», ou monde phénoménal. Pour résister à l'assaut des fortes vagues et affronter éventuellement les tempêtes, l'embarcation de l'âme doit être solide.

Sans une santé robuste et une longue vie, un effort soutenu, il est difficile de conquérir l'essentiel, la Libération Spirituelle.

Le Yogui désirant pratiquer la méthode est alors soumis à un traitement rigoureux, basé sur les traditions

secrètes, dont l'origine remonte aux temps les plus lointains. La cure comporte deux phases : le nettoyage ou la purification et le traitement proprement dit.

Le rite de purification comporte cinq étapes ou Pancha-Karma, qui sont :

1. La lubrification des intestins par absorption de beurre clarifié.
2. Des bains de vapeur pour faire transpirer abondamment.
3. La vidange du tube digestif par des vomissements provoqués.
4. La purgation, par voie buccale.
5. Le nettoyage par voie rectale.

Le candidat au rajeunissement et à la longue vie est soumis alors à un régime lacté strict.

Le traitement s'opère soit de telle sorte que le patient bénéficie des effets adjuvants du soleil et de l'air ; soit dans l'obscurité complète. Dans ce dernier cas le yogui est placé dans les conditions physiques et psychiques de l'embryon. Il s'agit de préparer une «renaissance» du patient.

Des mantras sont utilisés pour dynamiser l'action des forces réparatrices et rajeunissantes.

VII. L'IMMORTALITE A TRAVERS LE TAOÏSME

La vision taoïste de l'immortalité semble différente, dans son approche, de celle des yoguis dans l'Hindouisme.

Selon Alexandra David-Neel, chez les Taoïstes, «aucun des éléments dont l'assemblage constitue un individu n'est intrinsèquement immortel.

L'homme épris d'immortalité doit fabriquer la sienne». Le Taoïsme ne conçoit point l'immortalité d'un principe spirituel séparé du corps physique. C'est donc à rendre celui-ci immortel qu'il faut viser, et ce corps immortel pourra continuer à servir d'habitat à l'esprit.

L'expression «devenir immortel», dans le Taoïsme peut revêtir deux sens :

- obtenir une longue vie, par une longue existence du corps de chair, c'est «la petite immortalité» ;
- parvenir à maintenir l'Union avec le Principe Eternel ; ce qui est l'élément fondamental, ce serait «la grande immortalité».

Les Taoïstes préconisent une ascèse sur quatre plans, constituant un des aspects de la «petite immortalité». Elle se répartit de la sorte :

1. L'ascèse de l'Esprit.
2. La discipline en matière de diététique.
3. L'ascèse de la respiration.
4. La maîtrise sexuelle.
- 5.

Les Taoïstes insistent sur l'art de rythmer le souffle.

L'ascèse de la respiration comporte une série d'exercices :

- inspiration, puis rétention prolongée ;
- absorption du souffle dans le corps dans le sens ascendant (du coccyx à la tête puis inversement) ;
- respiration embryonnaire — décrite dans leurs travaux ;
- circulation de la lumière ;
- absorption du souffle avec la volonté de rendre le corps immortel.

L'énergie devant imprégner le corps est concentrée en trois points précis, appelés Champs de cinabre, ou «champs d'élixir». Ces trois champs correspondent aux trois chakras désignés dans l'Hindouisme par les noms de : Manipura, Anahata et Ajna. Cette énergie doit être en définitive accumulée dans un quatrième champ de cinabre secret.

L'ascèse sexuelle est le travail en vue de la maîtrise de l'énergie sexuelle et la conservation de la semence. Elle comporte :

- la maîtrise du corps par le mental,
- la maîtrise du souffle,
- la conservation de l'essence, ou sperme,
- la recherche de l'équilibre des deux principes du Yin et du Yang,
- obtenir la montée de l'essence «pour qu'elle illumine le psychisme»,
- la recharge du corps en énergie,
- l'orientation de l'esprit vers la longévité.

Comme on le constate, il ne s'agit pas d'un petit jeu, ni d'un raffinement dans la recherche compliquée d'un plaisir, mais d'une ascèse sévère. Un texte significatif, cité par Henri Maspero, dit ceci :

«L'empereur de Jade coucha avec douze cents femmes et devint immortel ; les gens du commun n'ont qu'une femme et se détruisent la vie.»

Les Taoïstes ne doutent pas de l'existence d'immortels. Ils pensent que ceux-ci revêtent l'apparence d'individus ordinaires, et que seuls ceux qui sont élevés spirituellement et doués de clairvoyance sont en mesure de les reconnaître.

Il y a aussi, dans ce courant, la croyance à la possibilité de parvenir à l'immortalité, grâce à un élixir obtenu par des opérations alchimiques.

Il semblerait, selon l'enseignement de leurs maîtres, que cette circulation de la lumière dans le corps soit «l'élixir de vie» transformant la substance matérielle du corps.

Pour les Taoïstes très évolués, cependant, l'immortalité relative du corps ne constituerait qu'une étape. L'immortalité qui compte, la vraie, c'est celle qui mène à l'Union Définitive avec l'Un.

VIII. CHARME POUR LA VIE ETERNELLE

Ce texte est tiré de l'Atharva Veda. Il est chanté par les brahmanes devant l'homme qui désire l'immortalité.

«Que l'immortalité soit donnée à celui-ci !
Il partage la vie éternelle du Soleil...
Il n'y aura plus danger de mort :
Ces paroles te conserveront pour toujours, lève-toi !
Le Soleil, le vent, la pluie sont tous avec toi !

Ton corps doit être fort et ne doit souffrir d'aucune maladie,
La vie sera à toi, je te le promets ;
Monte dans ce chariot, qui monte et n'est jamais détruit...

Ton cœur sera fort, tu seras à part des autres.
Oublie ceux qui sont morts, ils ne sont plus rien pour toi ;
Suis ce chemin où te guidera le feu, la flamme Purifiante, et cet embrasement céleste ne te fera pas de mal !
La force
Et le souille seront avec toi ;
L'esprit de vie demeurera toujours
Aucune maladie ne te touchera,
Tous les pouvoirs sont de ton côté.
Par des efforts variés, je t'ai sauvé,
Dorénavant, il n'y aura pour toi aucun danger
Ni mort, ni maladie... »

IX. DES MANTRAS, UN YANTRA POUR LA SANTE ET LA LONGEVITE

Les mantras indiqués dans cette partie doivent, selon la tradition, favoriser :

- le maintien ou le retour de la santé
- un rajeunissement éventuel
- la longévité, dans la jeunesse consciente.

1er Mantra

OM JUM SAH HAMSAH

Effets

C'est un mantra de vie, qui favorise la guérison des maladies ; maintient la jeunesse, procure la longévité.

2e mantra

— pour la guérison des maladies ;
 — favorise la purification des aliments ;
 — élève le taux vibratoire de ce que l'on va consommer :

OM JUM SAH MRITYUNJAYA VAUSHAT

Le mot MRITYUMJAYA signifie : qui triomphe de la mort.

3e mantra

Il s'agit d'une Gayatri en rapport avec le mantra n°2 :

OM JUM SAH PARAMA-HAMSAYA VIDMAHE

SO HAM SAH MRITYUMJAYA DHIMAH

JUM OM TANNO AMRITESHVARAH

PRACHODAYAT

Sens

Méditons sur le Suprême Souffle de Vie, sur ce Parama Hamsah Vainqueur de la mort, dont le Souffle Divin est aussi en nous : Puisse ce Seigneur de l'Immortalité nous illuminer !

4e mantra

Ce mantra, déjà indiqué au chapitre III, est aussi très important. Ceux qui suivent notre enseignement depuis plusieurs années le répètent régulièrement.

Il favorise et accélère la guérison :

OM ROGA SHAMANYAI NAMA

ROGA = maladie ; SHAMANI = qui apaise, guérit
 NAMAHA = Hommage

5. Le Yantra de longévité en rapport avec les
 premier, deuxième et troisième mantras :

MRITYUMJAYA-DHARANA-YANTRA
 YANTRA «VAINQUEUR DE LA MORT»
 A PORTER SUR SOI

Ce yantra écarte tout danger, tel que : l'influence néfaste des astres, des esprits et entités mauvaises, le risque de mort accidentelle, les maladies, etc. Il procure à celui qui le porte chance, bonne fortune et gloire. Aux quatre angles figure la lettre SAM ; au-dessus, la lettre THAM ; dans les pétales, en partant du haut, alternent les sons JUM et SAH. Au centre, on écrit le nom du porteur du yantra.

X. PROLONGATION DE LA VIE ET LA TRADITION TIBETAINE

Comme l'Hindouisme, la tradition tibétaine insiste sur la difficulté d'avoir un corps humain — malgré les apparences — et sur la nécessité de bien l'utiliser, afin de devenir des Darpana Bouddhas.

Dans la doctrine secrète tibétaine, il est écrit ceci :

«Ayant obtenu ce corps humain pur, libre, bien doué et difficile à obtenir, ce serait une cause de regret de mourir comme un homme irréligieux et envahi des soucis du monde.»

«Cette vie humaine étant si brève et incertaine, ce sera une cause de regret de la passer à poursuivre des buts et des recherches mondaines.»

«En réfléchissant à la difficulté d'obtenir un corps humain et libre, puissiez-vous être incité à adopter une vie de religieux.»

«En réfléchissant sur les maux de l'existence dans la ronde des existences successives, puissiez-vous être incité à rechercher l'émancipation, la libération. »

(Le Yoga tibétain et la doctrine secrète) Rappelons ce point de l'enseignement lamaïste : « Le corps humain qui nous donne la possibilité de pratiquer la doctrine, dans le but d'atteindre la libération, est appelé le *précieux corps humain*.»

XI. UNE PRIERE ET UN EXERCICE POUR LA LONGEVITE

La prière donnée ci-dessous a été composée par nous. Elle peut être dite aussi bien par les personnes non initiées aux mantras que par celles qui utilisent les formules indiquées au paragraphe 9.

Un excellent exercice, déjà enseigné oralement par nous depuis des années, suivra. Il aide à la conservation de la santé, à la guérison des maladies et pour le pouvoir de longévité.

PRIÈRE POUR LA LONGÉVITÉ

Ô Dieu Tout-Puissant,
 Mène-moi du royaume de la mort à l'immortalité.
 J'ai commis bien des erreurs dans cette vie.
 Un regard compatissant de Toi
 M'aidera à effacer tous mes péchés.
 Sois pour moi la Force qui m'inspire et me guide.
 Accorde-moi une longue vie exempte de maladies.
 Heureux je serai de quitter ce corps,
 Après avoir réparé mes erreurs.
 Uni à Toi, je progresserai dans la voie de la
 Sagesse.
 Mon âme ravie sera en Toi pour l'éternité.

Cette prière simple a été composée par nous afin d'aider ceux qui voudraient prendre, même tardivement, le chemin du retour, échapper à l'angoisse causée par l'idée de la mort.

EXERCICE SPÉCIAL POUR LA LONGÉVITÉ

1. Répétition de OM, trois fois pour purifier l'ambiance.
2. Pensées de bénédiction à tous les êtres vers les six directions de l'espace.
3. Respiration profonde normale de 3 à 5 fois.
4. Retour au calme et respiration normale.

5. Affirmer intérieurement que l'on est en Unité avec le Cosmos.

6. Penser que les Forces bénéfiques sont à notre disposition dans le réservoir de l'Univers.

7. Inspirer progressivement tout en répétant mentalement, une fois :

J'absorbe le Pranâ, cette force universelle qui m'apporte énergie, santé, jeunesse, force, longévité.

8. Faire une rétention tout en pensant :

Je fixe en moi cette énergie qui inonde les cellules de mon corps et mon esprit ; renforce mon potentiel et me confère santé, jeunesse, force, longévité (répéter de 2 à 4 fois).

9. Expirer tout en répétant mentalement, deux fois :

Je rejette l'air, avec toutes les impuretés de mon corps et je m'installe dans le calme, la Paix, la sérénité et la Sagesse.

Dans la Brihadaranyaka Upanishad, il est écrit : «Le Pranâ est la force, l'immortalité, la vie, la longévité.»

XII. PRANAYAMA, MUDRA, BANDHA POUR LA SANTE ET LA LONGEVITE

Les fervents du Hatha-Yoga sont en mesure d'apprécier les bienfaits du Pranayama, des mudras et bandhas considérés dans ce texte. Nous n'avons pas cherché à épuiser toutes les ressources de ces deux aspects d'une même discipline, offrant tant de possibilités. Nous connaissons des personnes qui, à un moment de leur vie, se félicitaient de connaître au moins deux cents exercices de Pranayama.

LE PRANA : NECTAR D'IMMORTALITÉ

Le Pranayama occupe une place très importante dans toutes les traditions ésotériques des religions comme : l'Hindouisme, le Taoïsme, le Jâïnisme, le Bouddhisme, le Christianisme et l'Islam. Les Yoguis, les occultistes, l'ont utilisé depuis les temps les plus anciens.

Cet art présente l'avantage de pouvoir être pratiqué par les personnes de tout sexe et de tous âges. Les seules restrictions imposées ne peuvent venir que de leurs problèmes physiologiques ou pathologiques. Il existe cependant des pranayamas spéciaux réservés aux êtres plus avancés.

Le Pranayama produit de nombreux heureux effets sur ceux qui s'y adonnent, notamment sur :

- la santé physique et mentale
- l'épanouissement de la conscience
- le développement de l'intuition
- l'élimination de l'anxiété.

Le Pranayama apparaît pour les Yoguis **«comme la véritable Science de l'immortalité»**.

Les Maîtres du Hatha-Yoga affirment que l'exercice respiratoire appelé BHASTRIKA (imitant le soufflet) reste particulièrement efficace pour assurer le maintien de la santé, de la jeunesse.

Un texte de l'Inde affirme de la sorte l'importance du Pranâ, en tant que Nectar d'immortalité :

«En tant qu'Amrita, c'est-à-dire nectar d'immortalité, le Pranâ redonne la vie à ce qui est mort, il rajeunit notre corps, notre mental et notre intellect, le rend lumineux.»

DEUX MUDRAS ET UN BANDHA POUR LA SANTÉ ET LA LONGÉVITÉ

En ce qui concerne le sujet du chapitre, le Gheranda Samhita recommande notamment les deux mudras et le bandha retenus par nous :

I. LA COMBINAISON DU MAHAMUDRA ET DU JALANDARA BANDHA

1. S'asseoir sur son tapis de Hatha-Yoga.

- 2- Presser l'anus avec le talon gauche.
3. Allonger la jambe droite et tenir le gros orteil avec les mains.
4. Inspirer et placer le menton sur le haut de la poitrine (Jalandhara...) et contracter la gorge.
5. Rester en rétention un instant.
6. Fixer en même temps l'attention sur l'espace compris entre les deux sourcils.

Nous avons combiné les deux mudras et les bandha susmentionnés, conformément aux conseils donnés par la tradition.

Le Gheranda Samhita attribue au MAHAMUDRA la vertu de guérir les maux suivants : les troubles intestinaux et digestifs, les fièvres et les maladies diverses. Les effets combinés du MAHAMUDRA et du JALANDARA BANDHA son censés « **détruire la mort, et favoriser la longévité** ».

II. LE DEUXIEME MUDRA RETENANT NOTRE ATTENTION EST LE NABHO-MUDHA.

Il consiste à garder la langue, la pointe tournée vers le haut (la voûte du palais), tout en retenant son souffle ; cela quelle que soit l'activité que l'on ait. Ce MUDRA aurait pour effet de « **détruire toutes les maladies** ».

Les exercices indiqués nous montrent que l'homme n'est pas désarmé contre les forces de désintégration agissant sur son corps. Ses moyens d'action ne l'asservissent pas aux drogues pour la guérison. Il doit cependant avoir recours aux règles d'hygiène du corps Ci de l'esprit, à ce que la nature met généreusement à sa portée ; mais qu'il préfère ignorer le plus souvent.

Par l'étude et l'expérimentation, il peut se rendre compte de sa puissance d'action et de sa capacité à prendre en main sa destinée. Il importe qu'il devienne un alchimiste spirituel conscient et majeur.

CONCLUSION

La vie est un combat à retardement contre une mort à plus ou moins brève échéance, ouvrant la porte à une nouvelle vie enrichie, selon les mérites acquis sur terre, par nos efforts en vue du perfectionnement.

Chaque personne qui a compris le pourquoi de sa vie doit s'appliquer à maintenir une jeunesse consciente, quel que soit l'âge atteint par elle. Il lui faut s'abstraire des croyances communes concernant les limites de l'existence et lutter contre les formes-pensées afin d'être en mesure de conserver son corps le plus longtemps possible pour travailler sur elle-même, dans l'esprit requis, grâce à la connaissance acquise.

Le Yogui, le sannyasin de premier plan connaissent des méthodes pour la prolongation de la jeunesse, leur assurant une longévité convenable s'ils le désirent. Ils utilisent le pouvoir du PRANA qui purifie, transforme tout, et qui est considéré pour cette raison comme «la pierre philosophale par excellence».

Le corps humain, soigné, entretenu méthodiquement est capable de prouver qu'il peut transgresser les lois couramment admises. C'est pourquoi dans toutes les secrètes traditions, il est question d'«immortels» ayant pu conserver leur corps durant plusieurs siècles. Nous sommes déjà admiratifs lorsque des macrobiens, non présentés comme des initiés, vivant de nos jours, atteignent de 100 à 130 ans.

L'intérêt des personnes profanes captivées par l'illusion du monde, pour la longévité, est différent de celui du Yogui ou de l'Initié avancé en général.

Celui qui se situe par rapport au monde, qui a compris le vrai but de l'existence, et qui connaît déjà de fortes imprégnations subconscientes, ne nourrit qu'un double désir, s'élever — tout en servant l'humanité — pour conquérir la Libération Spirituelle ou la condition de Dar-pana Bouddha.

Nous terminons ce chapitre par cette pensée de Swamî Sivananda :

«La vie ici-bas est le temps destiné à vous préparer à atteindre l'immortalité et la Sagesse suprême de l'ATMAN.»

PENSEE A MEDITER

«Ce sur quoi s'appuient le ciel, la terre, l'espace intermédiaire, ainsi que l'esprit et tous les autres organes, cet unique soi sans second, apprenez à le connaître, et abandonnez tous les discours ; c'est là le pont qui mène à l'immortalité.»

Mundaka Upanishad

CHAPITRE XVI

Comment Aider PHumanité à Progresser

Le Sannyasin (le renonçant à son petit moi et aux pièges du monde) prend deux vœux : D'une part de réaliser la Vérité D'autre part de secourir le monde
S. SIVANANDA

Il fera mouvoir le monde, celui pour qui son petit moi est mort et Dieu vit à sa place
Vivekananda

Au cours de leur évolution, les êtres humains apprennent à ne plus ajouter à la souffrance du monde, par leurs mauvaises pensées et actions. Puis naît la volonté de contribuer à la diminuer, grâce à une attitude convenable.

Lorsque l'Amour et le sentiment de l'Unité grandissent en l'homme, il cherche comment servir efficacement l'humanité.

L'aide que l'on peut lui apporter peut revêtir plusieurs formes :

Celle matérielle directe : soulager les misères, améliorer le bien-être social.

Celle morale : elle est plus difficile. Elle est du ressort de la religion et de l'éthique.

Celle spirituelle : concerne les religieux, les serviteurs inconditionnels, les Initiés élevés ; ces derniers ont plusieurs atouts à leur disposition : la grande compassion, la connaissance ésotérique et des moyens d'action efficaces.

L'aide morale et matérielle dépend de notre propre évolution. Elle suppose un certain nombre de qualités remarquables ayant pour noms :

- connaissance de soi, purification ;
- maîtrise de soi, calme, sérénité ;
- harmonie intérieure, Force, Sagesse ;
- amour Universel, volonté de servir ;
- persévérance et détermination.

En nous posant le problème : comment aider l'humanité à progresser, nous insisterons sur les quatre points suivants :

- l'aide par la pensée positive ;
- l'aide par la prière ;
- le rôle des aides invisibles ;
- l'éducation bien orientée des enfants.

I. METHODES PRATIQUES POUR AIDER L'HUMANITE

La spiritualité est plus ou moins latente en tous les humains. Il appartient aux éveillés de la libérer, par la pensée positive et la prière, chez ceux qui la refoulent.

Nous savons que nous sommes constamment plongés dans un océan de pensées bonnes et mauvaises.

Afin de mieux nous faire comprendre l'importance des pensées, Swamî Sivananda nous enseigne ceci :

«Une pensée spirituelle est jaune de couleur. Une pensée chargée de colère et de haine est de couleur rouge sombre ; une pensée égoïste est de couleur brune.»

Il ajoute : «Les pensées sont une puissance vitale, vivante et dynamique.»

Nous connaissons les lois d'attraction et de répulsion qui s'exercent sur elles selon notre état mental.

Si nous sommes assez purifiés et mus par un Puissant sentiment d'Unité, nous pouvons orienter nos pensées positives, fraternelles, harmonisantes vers toute l'humanité, pour son évolution et vers les gouvernants, afin qu'ils soient inspirés, dans le sens de la compréhension et de la Paix dans le monde.

CONTRIBUONS A LA PAIX ET A L'HARMONIE DANS LE MONDE

Nous devons savoir qu'un long travail de purification est indispensable avant d'entreprendre une telle action rédemptrice. On ne joue pas avec les lois de la pensée. On s'expose à de terribles chocs en retour.

Le sentiment de séparativité que nous ressentons face aux autres êtres est une illusion.

En réalité, nous sommes dans l'Un, inséparables malgré les apparences. Par nos pensées, nous pouvons faire du mal, mais tôt ou tard — malgré notre art de dévier le courant sur un arbre ou un animal — celles-ci reviennent vers nous et nous affectent, nous écrasent, nous détruisent.

Les ondes de jalousie, de haine, provoquent des pensées de même nature.

Inversement les souhaits de bonheur, de progrès spirituel, etc., se propagent à l'infini, donnent naissance à des vibrations, de résonance identique, dans le mental de ceux qu'ils atteignent.

EXERCICE D'HARMONISATION À L'ECHELLE OU MONDE

Dans le but d'apporter notre contribution à l'harmonie sur la terre et au progrès spirituel du monde, faisons souvent cet exercice :

I. Répéter le son OM mentalement.

II Respirer profondément selon le rythme X-4X-2X.

III. Imaginer que l'on reçoit la lumière jaune or du grand Soleil Central de l'Univers.

IV. Affirmer durant quelques instants :

Je suis un Centre de Force, de Lumière et de Conscience.

Je suis en Unité avec la Conscience Divine.

V. Affirmer encore, pendant quelques minutes :

Mon Essence est Divine (de 7 à 21 fois).

VI. Puis visualiser des cercles concentriques constitués par des hommes, des femmes de toutes races, de toutes conditions, se tenant par la main, rayonnant de bonheur et répétant à haute voix :

— Nous sommes des centres de Force, de Lumière et de Conscience (plusieurs fois) ;

— Nous voulons la Paix, l'harmonie, le progrès moral et spirituel sur la Terre.

VII. Puis réciter un des trois mantras suivants à votre convenance :

1. OMCHRISTUM

2. OM BHUH BHUVAH SVAH...

3. OM AH HUM PADME KLIMJRIM OM HUM
SVAHA

VIII. Visualiser encore tous les êtres de tous les pays communiant silencieusement dans l'entente pacifique, la Paix, la réelle Fraternité.

IX. Chasser toute image et rester quelques secondes dans le Vide et la Communion avec l'Unique.

CONTRIBUONS A AIDER LES GOUVERNANTS DES NATIONS

En dehors de toute option politique, nous pouvons aider les gouvernants à bien remplir leurs fonctions au lieu de les charger négativement (quitte à voter contre eux à la fin de leur mandat, si l'on estime qu'ils n'ont pas mérité notre confiance).

Nous avons pris l'habitude de les critiquer, de prononcer des paroles négatives et de nourrir des sentiments souvent hostiles à leur égard. Or, nous savons que toute pensée, prenant naissance dans le mental d'une ou de plusieurs personnes, provoque des ondes se propageant à l'infini.

Nous devrions souhaiter sincèrement que les chefs d'État, les ministres, tous les responsables soient bien

inspirés, afin de prendre les bonnes décisions pouvant favoriser des choix heureux aidant à :

- l'amélioration de la vie sociale dans les pays,
- la transformation des structures,
- la préparation du règne de la Paix sur cette terre.

Cela peut sembler utopique, parce que inconciliable avec le jeu des partis et leur compétition. Cet argument paraît exact de prime abord à celui qui n'est pas assez dans l'Unité.

L'Adepté (au sens initiatique le plus élevé du terme) transcende la notion de parti pour s'intéresser à l'évolution générale du monde. Il ne cesse pas pour cela d'aimer son pays et de respecter ses lois. Il finit simplement par acquérir la position de la mère et du père de famille qui aiment leurs enfants, indépendamment des options idéologiques de ceux-ci. Il demeure libre de donner ou de retirer son appui moral ou psychologique à l'un ou l'autre selon ce qu'il ressent.

Il n'y a pas d'incompatibilité entre :

- le fait d'être un bon citoyen de l'Univers et un honnête ressortissant d'une nation ;
- l'intérêt de sa famille d'une part, et d'autre part ceux de sa ville, sa région, et de l'Etat qui protège l'ensemble.

Imaginons des dizaines, des centaines de millions de personnes qui, ayant compris l'importance du problème, feraient ces exercices, ne serait-ce que deux fois par jour, durant dix minutes seulement. Quels effets bénéfiques n'auraient-ils pas sur le Karma des nations et l'évolution individuelle ?

II. L'AIDE A L'HUMANITE PAR LA PRIERE ET LES MANTRAS

Le monde évolue sur les flancs d'un volcan qui gronde périodiquement, afin de mettre en garde ceux qui vivent dans l'égoïsme conduisant à l'inharmonie, au mal, aux catastrophes.

L'humanité a besoin de prières et de rappels fréquents aux valeurs unitives et transcendantes.

Les éveillés doivent prier constamment pour que croissent les forces d'Amour, de Paix, d'Harmonie sur la terre, et pour le progrès moral et spirituel de l'humanité.

Que tous ceux qui sont conscients du péril auquel nous exposent la bêtise et l'irresponsabilité de nos frères en humanité s'unissent pour s'adonner à cet exercice spirituel.

Nous indiquons ci-dessous deux textes composés par nous et qui sont répétés par de nombreux amis sur notre globe terrestre.

I. POUR LE TRIOMPHE DE LA SPIRITUALITE UNIVERSELLE

Dieu Tout-Puissant,
 Connus sous des Noms divers,
 Nous sommes Tes instruments sur cette terre.
 Nous voulons œuvrer
 Pour le rapprochement profond
 Des peuples et des Églises.
 Nous Te rendons grâce
 De nous aider à servir Tes plans,
 Pour le rayonnement de la Spiritualité Universelle.
 En Unité avec Toi
 Nous pensons fortement :
 Que la Paix, l'Amour, l'Harmonie
 Soient parmi les hommes !
 Que l'humanité progresse

Dans la compréhension des Vérités profondes !
 Que les légions des Héros spirituels
 Grandissent en nombre !

Que la Sérénité qu'apporte la Connaissance vraie
 Soit pour tous sur cette terre!
 OM TAT SAT OM

II. POUR L'ACCELERATION DE L'EVOLUTION SPIRITUELLE

OM OM OM

Rendons grâce à l'Intelligence Divine
De projeter Sa Lumière dans le cœur
Et l'esprit des hommes
Afin d'accélérer leur évolution spirituelle.

Forces Toutes-Puissantes du Plan d'Harmonie
Céleste

Nous vous rendons hommage !
Digne légion armée du flambeau
De l'Amour, de la Connaissance et de la Sagesse
Compatissants Maîtres de la Lumière
Et Grands Médiateurs,
Nous vous Durons notre corps, notre cœur
Et notre esprit.
Sanctifiez-les afin qu'ils servent
Votre plan d'action qui est le Plan Divin !

Aidez-nous à nous perfectionner jusqu'à atteindre
Les plus hauts degrés d'Evolution spirituelle
Et la grande Fusion !

Que l'Amour, l'Harmonie règnent à jamais
Parmi les hommes !
Que toutes les énergies concourent
A la réalisation du dessein évolutif
Prévu pour chaque homme sur la Terre
Et chaque être dans l'Univers entier!
OM OM OM

UN TRAVAIL D ALCHEMIES A DIFFERENTS NIVEAUX

Le travail pour l'évolution, le progrès spirituel et l'harmonie dans l'Univers peut être envisagé à deux niveaux au moins. Ces derniers dépendent du degré de lumière de l'aspirant et du plan atteint comme initié dans la science secrète.

Le premier peut être conçu comme un simple appel, souvent répété, aux forces bonnes, pour aider l'humanité.

Le second stade constitue celui des opérations ne comportant pas seulement la prière, mais des actions vibratoires dynamisantes, transformatrices, éclairées par la connaissance, inspirées par la compassion, la volonté de servir la cause évolutive.

Dans l'expérience de l'Initié interviennent :

- La compréhension des plans de l'Univers et des lois qui les régissent.
- La connaissance de l'existence de la Hiérarchie Spirituelle œuvrant pour le bien des peuples.
- L'Assistance des entités dirigeant les sphères.
- L'incidence de l'opposition des forces.
- La protection sur différents plans.
- L'accès conscient des initiés au rôle de rédempteurs.

DES MANTRAS DE DYNAMISATION POUR SERVITEURS DU MONDE

De tout temps, les initiés ont travaillé, selon leurs traditions, avec des moyens plus ou moins efficaces et complémentaires.

- Prières et bénédictions.
- Visualisation de couleurs.
- Jeûnes, pénitences, abstinences.
- Mots de pouvoir, formules mentales : Mantras, Dharanis, transmis par des intermédiaires visibles ou invisibles.

Tradition chrétienne

Un chrétien peut répéter par exemple :
 OM COSMICUM CHRISTUM...
 Que la lumière du Christ
 Purifie tous les êtres ;

Qu'elle fasse croître l'Amour dans les cœurs,
 Et grandir en eux la connaissance vraie.
 Qu'elle les protège et les guide
 Dans la voie de l'Union mystique.
 OM COSMICUM CHRISTUM
 OM COSMICUM CHRISTUM

Tradition mahayaniste

Il est possible à un Mahayaniste, bien purifié par les pratiques préliminaires et l'ascèse ferme, de répéter ce mantra pour la purification de tous les êtres :

TADYATA OM SHODHANE SHODHANE
 SARVA PÀPAM VISHODHANE
 SHUDDHE VISHUDDHE SARVA KARMA
 ÀVARANA VISHODHANE SWÀHÂ

Sens des mots :

TADYATA	= ainsi, de cette façon ;
SHODHANE	= je purifie ;
SARVA	= tous ; PÀPAM = péché ;
VISHODHANE	= je purifie complètement ;
VISHUDDHA	= très pur, tout à fait pur ;
SARVA KARMA	= tous les actes ; toutes les actions ;
AVARANA	= voile, écran ;
VISHODHANE	= je purifie.

«OM, je purifie ainsi de tous les péchés. Je purifie complètement. Purs, totalement purs sont maintenant tous les actes. Je purifie et déchire les voiles de l'esprit, SWAHA.»

MANTRAS UNIVERSELS

Nous indiquons deux mantras très puissants pour effacer les péchés :

1. AIM KLIM NAMAHA
2. HRIM SHRIM KLIM AIM HUM PHAT

Ces mantras qui ne comportent que des bijas, ou semences verbales, peuvent être utilisés par des croyants de toutes les religions.

Le haut travail d'alchimie spirituelle à l'échelle de la terre, et de tout l'Univers, requiert certaines qualifications :

1. Une grande purification ;
2. L'équilibre et l'harmonie intérieure ;
3. L'esprit de sacrifice ;
4. Un horizon très large ;
5. Une ferme détermination ;
6. Une grande compassion pour l'humanité ;
7. Une mentalité de Héros Spirituel.

III. LES AIDES INVISIBLES ET LEUR ROLE

Nous avons tous la possibilité de servir l'humanité, durant notre sommeil, et même à tout instant.

Nous laissons notre corps de chair reposer dans notre lit, et nous pouvons aller secourir les êtres, les aider à progresser spirituellement.

Un certain nombre de connaissances sont nécessaires :

- La structure de l'âme et son organisation ;
- Les plans de la nature et de l'Univers ;
- Le plan astral, sa population, ses caractéristiques (voir notre livre *Yoga et Sagesse*) ;
- Les moyens de se protéger efficacement contre les attaques occultes ;
- Les moyens d'aider les âmes que l'on rencontre.

Parmi les qualités requises, viennent en bonne place :

Le courage	La force	La compassion
La prudence	la morale	l'esprit d'abnégation
L'équilibre	la volonté	le désir de servir

A propos de service, les volontaires, persévérants, courageux et forts sont très rares. Les humains aspirent davantage à se servir de ce qui se trouve à leur portée qu'à servir avec abnégation.

Le regard tourné vers eux-mêmes, entraînés par leur égoïsme, ils se laissent séduire, captiver par les choses du monde, au caractère transitoire. Les Grands Etres qui ont besoin de réunir sous leur bannière des serviteurs zélés, préoccupés de favoriser l'accélération de l'évolution des animaux et des humains, attendent et restent déçus du si petit nombre réellement armé.

Ceux qui ont du feu et qui s'offrent au service sans restriction, avec humilité, obéissance, volonté, ténacité sont rares, voire exceptionnels.

COMMENT AIDER LES AMES SUR LES PLANS SUBTILS

Celui qui apprend à connaître ses possibilités, sur le plan astral, voit s'étendre le champ de sa capacité de service. Évoluer sur le plan astral est à la portée de tous ; mais l'éducation incomplète que nous recevons ne nous arme pas pour l'expérience consciente.

POUR UNE PERSONNE QUI VA MOURIR

Il est possible d'aider une personne sur le point de mourir, même si elle demeure loin de nous. Mode opératoire :

1. Au moment de s'endormir, visualiser la personne.
2. Lui parler du caractère naturel de la mort ; de la

nécessité d'éliminer la peur et l'angoisse ; du caractère Divin de sa propre Essence ; de la nécessité de pardonner, de bénir, de prier, d'aider ceux que l'on rencontre ; de se détacher de ses biens, de sa famille ; de se préparer à monter dans les plans de lumière.

3. Lui annoncer l'aide d'entités qui vont l'assister et veiller sur elle.

4. Lui chanter le son OM ou la Gayatri.

5. Prier avec elle mentalement.

6. La bénir avant de se retirer en chantant un mantra évolutif.

POUR AIDER UNE PERSONNE AYANT QUITTE SON VEHICULE DE CHAIR

Au cas où vous voudriez aider un parent, un ami qui vient de quitter son corps, procédez de la sorte :

— Penser à cette personne avant de vous endormir, avec la résolution de lui donner l'assistance dont elle a besoin.

— Réprimer tout sentiment de tristesse.

— Éviter toute manifestation de chagrin.

— Lui parler mentalement, comme si elle avait encore son corps de chair.

— Lui expliquer qu'il y a d'autres mondes supérieurs ;

— lui conseiller :

— de ne pas s'attarder dans le monde du plan astral où l'on vit comme sur la Terre ;

— d'éviter les échanges vains, les pensées malveillantes ;

— de ne pas rester dans les lieux où elle vivait, lorsqu'elle utilisait un véhicule physique ;

— de ne pas perdre son temps en errements dans les courants astraux en rêvant.

— Lui demander de se détacher des biens, des parents ; de pardonner à ses ennemis ; de nourrir des pensées de bienveillance pour tous.

— La prier de quitter le plan astral et de se préparer à monter dans les plans célestes.

- L'inciter à revenir sur terre, le plus tôt possible, pour prendre son travail de perfectionnement et pour servir l'humanité.
- Répéter des mantras pour l'aider et la protéger.

POUR UN TRAVAIL NOCTURNE D'UN ORDRE PLUS ÉLEVÉ

Différents types d'activités se présentent à l'être éveillé, entraîné, courageux, ayant la connaissance et les moyens d'action.

Par exemple il peut s'occuper des tâches suivantes :

- Assister les accidentés, les blessés de guerre, les morts sur les champs de bataille.
- Réconforter chaque nuit les âmes souffrantes à cause de leurs attachements, problèmes de conscience liés à leurs actions terrestres.
- Enseigner des éléments initiatiques sur les plans subtils.

Il nous est possible de visiter d'autres univers, afin d'apporter notre aide. Nous sommes aussi attendus dans des lieux cosmiques afin d'y recevoir un enseignement élevé.

Il est certain que, pour un travail supérieur, il est indispensable que nous ayons des connaissances plus étendues, et des moyens d'action plus grands... C'est le but visé par Leadbeater :

«Le disciple centre sa conscience dans le mental, et il construit, avec la matière astrale, un véhicule temporaire dont il se sert pour le travail sur le plan Astral.»

Nous voyons tout l'intérêt de la purification, l'ascèse, l'adoption d'habitudes de pensée en rapport avec la nature d'une activité échappant au plan tridimensionnel.

Nous pouvons préciser que le travail d'ascèse recouvre un éventail de pratiques initiatiques, pouvant aller des tentatives du débutant aux rites divers, aidant à effectuer

un saut ultime, dans l'expression de la condition de Libéré, de Parfait.

IV. LA COLONNE DE LUMIERE TERRESTRE UNE REALITE A CONNAITRE POUR SAUVER LES AMES

A la mort du corps de chair, chaque être est amené à entrer et à vivre dans la Colonne de Lumière.

Cette Colonne a été créée par nous-mêmes en 1985 pour donner aux âmes ayant chuté un refuge et une motivation pour avancer ; et elle doit aussi permettre aux milliards d'âmes n'ayant plus de corps de chair d'être aidées, soutenues, guidées, afin d'évoluer dans la Lumière.

La Colonne de Lumière est faite d'énergie spirituelle condensée. Bien qu'invisible aux yeux physiques des humains, elle est bien REELLE. Son édification est le résultat d'un gigantesque travail vibratoire ayant emmagasiné des milliards de sons sacrés, de mantras et de prières.

La Colonne de Lumière est essentiellement un instrument de transmutation d'énergie, des énergies véhiculées par des myriades d'entités essayant d'évoluer de plan en plan, dans la Voie de la Lumière retrouvée.

La Colonne de Lumière Terrestre est structurée en six branches dans lesquelles vivent toutes sortes d'âmes, allant des esprits de la nature jusqu'à celles ayant rang d'Ange, d'Archange, de Bodhisattva, de Bouddhas, en passant par les humains de toutes les religions.

Dans chaque branche, il y a 21 plans de conscience, dans lesquels les âmes prennent place selon leur degré d'évolution : 600 milliards d'âmes* y sont encadrées, reçoivent un enseignement, y assimilent leurs

* N'oublions pas que le monde des invisibles est bien plus peuplé que le monde visible. Sur cette «population» des différents plans, se reporter à *Yoga et Sagesse* et à *La Voix de Lumière*.

expériences passées et s'y forment aux lois et principes de l'Age d'Or, l'âge nouveau qui est en train de se cristalliser sur notre planète. La Colonne joue ainsi le rôle d'une gigantesque université astrale autour de la terre.

Comme la terre, toutes les autres «dimensions» (planètes, systèmes solaires, galaxies, univers, etc.) sortant de l'Age de Fer et accédant à l'Age d'Or ont aussi leurs Colonnes de Lumière ; afin que chaque âme dans le Cosmos puisse bénéficier de cet enseignement et de cet encadrement. Ainsi, tous les êtres ont-ils la possibilité — et même le devoir — de remonter jusqu'à Dieu.

La Colonne de Lumière permet aux êtres d'éviter les pièges et les mirages des paradis illusoire qui ne sont que des créations du mental retardant ou empêchant l'âme qui en demeure prisonnière d'accéder aux plus hautes réalités.

Selon les principes de l'Age d'Or, les êtres doivent renoncer à l'espoir infantile d'une récompense, ou d'un «repos éternel» qui n'existe même pas pour Dieu, car la Création est en perpétuel mouvement ; les Energies Divines y sont sans cesse à l'œuvre.

Nous l'avons vu au chapitre sur la Loi des Cycles : dans l'Age d'Or, le seul paradis est celui de l'effort et du combat intérieur.

La Colonne de Lumière est le creuset de l'ère nouvelle, les âmes devant toutes un jour ou l'autre s'y retrouver (quels que soient leur position sociale, leur rang, leur race, leur religion, leur parti politique ; qu'on soit clochard, ministre, général ou cardinal, rabbin, ayatollah, brahmane ou pasteur...) pour s'élever vers les hauts plans de conscience et se préparer à une future incarnation dans les meilleures conditions de connaissance et de service.

Peu à peu, les fruits de cette Colonne de Lumière rejailliront sur la matière, sur les âmes incarnées prêtes à vivre selon les Lois de l'Age d'Or.

Et la Colonne de Lumière (MANARAH) sera le garant, génération après génération, de la pérennité de l'Age d'Or sur notre Terre.

* N'oublions pas que le monde des invisibles est bien plus peuplé que le monde visible. Sur cette «population» des différents plans, se reporter à *Yoga et Sagesse* et à *La Voix de Lumière*.

. L'UNITE DES VISAGES DE DIEU

Dieu est UN. Mais Il prend d'innombrables visages selon les lieux, les époques, les civilisations — et même selon les planètes...

Les humains se querellent et se tuent au Nom de Dieu, alors qu'ils adorent en réalité la même Energie, le même Etre transcendant... Se battre, se diviser au Nom du Divin, ou d'une religion que l'on estime supérieure aux autres, est le pire des crimes contre Dieu.

Nous enseignons depuis toujours aux amis qui suivent notre enseignement de l'AUMISME cette Unité fondamentale du Divin. Vénérer Dieu sous Ses différents Noms et Aspects est un signe d'ouverture d'esprit, de cœur, et ne peut qu'enrichir notre expérience spirituelle.

A l'intention du lecteur qui se sent en harmonie avec nos vues universalistes, qui est un «aumiste de cœur et d'esprit», nous indiquons ces mantras de synthèse permettant d'invoquer le Seigneur par des Noms connus des diverses religions, tout en les reliant au son OM de l'Unité originelle.

Bouddhisme :

OM MAITREYA MAIM HRIM OM OM GLAUM HAM
MAITREYA HRIH HUM SVAHA

Islam :

OM ALLAH MAHDI MANARAH AMIN OM
MANARAH ALLAH ABDERRAHMAN
AMIN AMIN AMIN

Hindouisme :

OM HAMSAH MANARAH KALKI NAMAHA

Judaïsme :

OM MELKITSEDEQ AMEN AMIN AUM

Christianisme :

Nous rappelons le mantra du Christ cosmique déjà
mentionné par ailleurs :

OM COSMICUM CHR1STUM DEUM AMEN AMIN
AUM

VI. COMMENT PREPARER LES ENFANTS A L'AGE D'OR

L'éducation des enfants est généralement considérée comme l'introduction à l'art de vivre dans la société terrestre. Pour nous l'éducation complète devrait comprendre :

- la préexistence de l'âme
- la notion de Karma
- le vrai but de la vie
- l'Unité cachée derrière les apparences
- le phénomène naturel de la mort
- la vie post-mortem.

Ce programme peut paraître surprenant, pourtant tout ceci entre dans l'enseignement des jeunes tulkus, réincarnations de grands lamas. Une fois que l'enfant a triomphé des tests auxquels il a été soumis, il est pris en charge par son précepteur. On lui révèle ce qu'il a été. Et l'hommage dû à son rang lui est rendu, par les moines et lamas les plus chevronnés.

D'une manière générale, on peut dire que les enfants sont les citoyens du futur et la destinée des nations. Un corps sain, une bonne instruction, une culture générale poussée, la confiance en soi, sont de bons atouts. Mais si nous leur passons tous leurs caprices, si l'on ne veille pas au renforcement de leur valeur morale et spirituelle, nous nous préparons à vivre dans une société de revendication constante, d'agitation et de violence.

Les parents qui sont occultistes, mystiques, Yoguis, doivent armer leurs enfants en conséquence par :

- une éducation virile supportant un idéal de simplicité dans la distinction ;
- la connaissance et la maîtrise de soi ;
- la fermeté vis-à-vis de soi-même ;
- le sens de la parole donnée ;
- le mariage de l'amour, de la science, de la religion, des données dites ésotériques :
 - la culture du sentiment de l'Unité avec tous les êtres sans les laisser désarmés face aux méchants ;
 - l'éveil du désir de servir l'humanité et le monde ;
 - la volonté de dépassement, face à soi-même et à la société ;
 - la recherche du perfectionnement ;
 - la connaissance des lois du Karma et de la réincarnation, des plans de la nature, de la Hiérarchie Céleste, veillant sur l'évolution du monde et de l'Univers, la loi des Cycles régissant les différents mondes.

Par une telle éducation complète, nous facilitons la tâche des futurs adultes et leur mission sur cette terre ; nous préparons des artisans éclairés, convaincus, pour servir l'humanité.

Il importe que nous rappelions que les vieilles âmes en incarnation n'interrompent jamais leur expérience cosmique, alors même qu'elles se servent de tout jeunes corps de chair. Il nous appartient de contribuer à former convenablement les nouvelles personnalités, efficaces, généreuses, fortes, éprises d'un idéal de perfectionnement et de service de l'Humanité.

CONCLUSION

Il y a un travail immense à faire pour accélérer le progrès de l'humanité. Les gens, en général, ne le sentent pas ; et ceux qui en ont l'intuition ne possèdent pas les éléments nécessaires, ou tout au moins le courage d'agir.

Il faut en effet de l'oubli de soi-même, le sentiment de sa solidarité avec tous les êtres de l'Univers, l'esprit d'abnégation nécessaire, pour vouloir se lancer dans l'aventure.

«Faire le sacrifice de sa vie en une seule fois, écrit G Barbarin, est héroïque et généreux ; mais ne demande qu'un amour de quelques heures, tandis que donner son existence chaque jour, pour le bien du monde, exige beaucoup d'efforts.»

La séparativité, l'égoïsme, le jeu du monde, la recherche des satisfactions personnelles, transitoires, freinent nos élans, nous rendent tièdes, face au service de la cause spirituelle.

«Ceux qui ont accordé le moins de pensée à leur propre individualité, écrit Vivekananda, ont été les plus grands travailleurs du monde.»

Reprenons courage en pensant que l'on peut servir l'humanité efficacement, dans le plus grand silence, le plus grand secret, dans une humble demeure, comme dans un palace, dans une ville, une grotte solitaire, dans une forêt, un désert, un bateau, un train, un avion.

En admettant définitivement que :

«le corps astral puisse fonctionner sur son propre plan et pour son propre compte, et que la volonté puisse agir directement sur lui», nous nous trouvons en possession d'une clef, nous armant pour agir en dehors de notre corps de chair, dans le sens du bien.

Souvenons-nous, toutefois, que le service de l'humanité suppose l'amélioration de notre propre valeur humaine et spirituelle.

Il suppose aussi une éducation de nos enfants : convenable, équilibrée, orientée vers une ouverture sur le visible et l'invisible ; mais aussi, sur la perspective d'un don de sa vie à chaque minute de l'existence.

PENSEES A MEDITER

«Celui qui accomplit chaque geste, avec attention, concentration, en harmonie avec lui-même et l'Univers atteint la Plénitude. »

S. M. Hamsananda

«Si vous voulez la Paix de l'âme, servez les autres.
Voilà mon mot. »

VIVEKANANDA

«Si seulement une millionième partie des hommes et des femmes qui vivent pouvait quelques minutes se dire et penser vraiment :

**O vous, Etres, vous êtes tous Dieu !
Vous tous, vous êtes la seule vivante Divinité !**

En une demi-heure, le monde entier serait changé.»
(ID.)

CHAPITRE XVII

Les Moyens d'une Croisade pour la Paix

*Les plus grands ennemis de l'humanité sont ceux
qui professent l'Amour et pratiquent la haine.*

J. de Saint-Paul

La Paix du monde est sans cesse menacée par les mouvements de masse, l'action terroriste, les révolutions, les guerres.

Avec les progrès de la Science, chaque guerre qui nous menace devient plus meurtrière que la précédente.

L'influence des religions ne suffit pas à pacifier les humains. Il faut que se constitue une légion de serviteurs du monde, venus d'horizons divers, conscients du danger, œuvrant par tous les moyens : psychologiques et occultes. Il s'agit de réduire les risques de conflits faisant peser sur l'humanité une menace de destruction et de régression.

L'analyse de différents points : les causes des guerres, le rôle des pensées sur le malheur ou le bonheur de l'humanité, les moyens individuels et l'action de groupes retiendront notre attention dans ce chapitre ayant l'ambition de donner une nouvelle impulsion à une croisade efficace pour la Paix dans le monde.

I. LES RESPONSABLES DE L'INHARMONIE

Nous sommes tous plus ou moins responsables de ce qui se passe dans notre société : les crimes, les tortures, les génocides, l'extermination massive par des armes apocalyptiques sont des résultantes qu'il importe de décortiquer avec lucidité et courage.

Ce texte écrit en pensant aux causes de la misère du monde nous aidera dans notre introspection :

COMMENT DEMASQUER LE MECHANT

Ami, le méchant que l'on incrimine dans l'abstrait,
C'est toi, c'est lui, c'est elle,
C'est nous tous réunis.
C'est toi avec ta haine, ta méchanceté,
Ton esprit de vengeance,
Qui attend tout effort des autres ;

C'est lui, c'est elle dont l'Unité incertaine,
Nuit hypocritement, avec de fausses raisons,
Pour justifier — ce qui n'est pas beau :
Sa méchanceté, née de frustrations
Inspirées par l'envie, la jalousie...

C'est nous tous qui, par notre égoïsme,
Notre lâcheté de criminels
Camoufles en honnêtes gens,
Entretenons sournoisement la haine,
Engendrons la souffrance affectant le monde.

Placés devant nos responsabilités,
Il ne nous reste plus qu'à apprendre
L'Art d'offrir notre amour
A l'Univers qui a soif et faim
D'Harmonie, de Paix, d'Unité.

II. LES CAUSES NON APPARENTES DES GUERRES

Comme nous l'avons déjà laissé entendre, nous avons tous notre part de responsabilité dans la naissance des guerres. Elles sont la cristallisation des formes-pensées mauvaises générées par les humains : envie, craintes, peurs, colère, xénophobie ; sentiments de vengeance, haine tenace, pensées de destruction des peuples, etc.

Lorsque nous sommes rassemblés en un même lieu, pour en subir les conséquences, il ne s'agit pas là d'un effet du hasard.

Les guerres éclatent lorsque certains Karmas collectifs sont mûrs. Tous les noms de ceux qui doivent être blessés, estropiés, tués à cause de leur culpabilité ancienne ou récente, et malgré leur innocence apparente, sont en principe inscrits d'avance sur les pages du Grand Livre du Destin.

Des études montrent que chaque guerre est plus meurtrière et plus destructrice que la précédente. Aboutir à une Paix durable est difficile dans ce monde, où le climat de violence semble se renforcer sans cesse. Mais il faut en garder l'espoir, cela malgré des apparences opposées.

Nous sommes tous individuellement et collectivement responsables des guerres survenant par les actions accomplies, les pensées émises dans la vie présente et durant les incarnations antérieures.

Nos pensées, nos actions mauvaises, notre haine alimentent des «fleuves» de même nature. Il en résulte des crimes, des accidents, des épidémies, des catastrophes.

Les chefs d'État, les dictateurs, les tyrans qui déclarent la guerre et la font sont nos agents et ceux du Karma généré par les habitants de deux ou plusieurs pays.

III. DE L'INFLUENCE DES PENSEES SUR LE MALHEUR OU LE BONHEUR DE L'HUMANITE

Nous sommes plongés en permanence dans un océan de pensées. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Nous attirons les unes et repoussons les autres, selon l'état de notre mental.

Les Sages, les Yoguis, les Saints, les parapsychologues se rejoignent pour affirmer la Puissance réelle de la Pensée.

LES ONDES ACTIVES DE LA PENSEE

Une pensée prenant naissance dans le mental d'une personne provoque des ondes rappelant la succession des vagues circulaires se produisant lorsque l'on jette une pierre dans une eau calme.

Ces ondes se propagent instantanément à l'infini, et engendrent des vibrations identiques dans le mental d'autres êtres.

Les pensées discordantes : d'envie, de jalousie, de haine, lancées même à l'insu de ceux qui les génèrent, provoquent la naissance des pensées de la même nature.

Inversement, des pensées généreuses, d'amour, de paix, d'harmonie, de progrès spirituel, propagent le bonheur, des idées nobles tonifient ceux qui les reçoivent.

La pensée peut être orientée consciemment et inconsciemment dans un sens ou dans un autre. La télépathie a fait son entrée dans la science, grâce à la victoire de l'intelligence sur les préjugés.

Les pensées émises par les gens sont plus ou moins puissantes, selon la force de concentration de ceux qui les génèrent.

Bonnes ou mauvaises, elles vont vers ceux qu'elles

visent, cela à quelque distance que ce soit.

La nature de nos pensées est cependant influencée par notre nourriture du moment et en général par notre régime alimentaire. C'est pourquoi ceux qui pratiquent le Yoga sont invités à choisir une nourriture saine selon certaines normes.

Tous les humains doivent être placés devant les conséquences du choix de leurs pensées. Il n'est pas permis à l'aspirant sur le sentier d'ignorer ces lois essentielles.

Chaque humain possède son monde mental propre, constitué par les vibrations des pensées ordinairement admises dans le champ de sa conscience.

Swamî Sivananda, mettant en garde les disciples contre les mauvaises pensées, a écrit à ce sujet :

«Ceux qui nourrissent des pensées de haine, de jalousie, de vengeance et de malice, sont vraiment des personnes très dangereuses.

Leurs pensées et sentiments sont des messages sans fil, émis dans l'éther, et sont reçus par ceux dont le mental répond à de telles vibrations.

Les pensées voyagent avec une vitesse énorme. Ceux qui entretiennent des pensées sublimes et pieuses aident les autres qui sont dans leur voisinage et également ceux à distance.»

LES VIBRATIONS DE LA PENSEE NE PERISSENT JAMAIS

Nous devons répondre entièrement de nos pensées et de nos paroles.

Notre Gourou attire fortement notre attention sur cette responsabilité, en précisant un point capital, ignoré, ou bien négligé par la majorité des adeptes :

«Chaque pensée que vous émettez est une vibration qui jamais ne périt. Chaque particule continue à vibrer dans l'Univers, et si vos pensées sont saintes, nobles

et vigoureuses, elles font vibrer chaque mental sympathisant.»

IV. L'UNITE DE L'HUMANITE

Notre éducation incomplète ne nous porte pas à considérer assez profondément l'Unité de tous les êtres vivants ; c'est pourquoi il y a tant d'oppositions dans les sociétés.

Nous sommes tous solidaires, non seulement d'après les apparences, en prenant en considération le combat de l'homme pour vivre, mais à un niveau plus subtil encore, dans le fond mystérieux de nous-mêmes.

Vous et moi, nous sommes Un, sur tous les plans. Nos âmes baignent dans «l'Un sans second».

L'Amour porte à grandir le sentiment de l'Unité. Inversement celui-ci fait croître l'Amour. Les deux associés amplifient la Connaissance Intuitive.

En faisant du mal à mon frère, je me nuis à moi-même sans le savoir. Je puis mettre du temps avant de m'en apercevoir et d'établir la corrélation existante entre mes pensées, mes actions et ce qui m'arrive.

Par nos mauvais comportements nous accroissons la souffrance dans le monde par le jeu d'une réaction en chaîne.

Par nos bonnes actions les plus secrètes l'âme du monde frémit de bonheur.

Toutes les pulsions inspirées par des états de conscience nobles favorisent l'harmonie d'une collectivité et se répercutent à l'infini.

En aimant autrui, on aime un aspect de soi-même. En le sachant, il n'y a pas de risques à faire naître l'indifférence, puisque la propension à s'aimer soi-même, dans ses apparences, a la force d'un torrent.

Celui qui a développé le sentiment de l'Unité se trouve par cela même guéri de l'hostilité, la méchanceté, la haine. Peut-on détester sa langue, ses dents, son estomac, son cœur, sachant que ces organes font l'Unité de notre corps.

Chacun sait où mène la tendance à l'autodestruction non combattue vigoureusement.

La haine sépare les humains maintenus dans l'ignorance de la Réalité. Elle détruit l'harmonie d'une société. Son support principal est précisément la séparativité.

Aidons les hommes à comprendre leur Unité dans la Conscience Divine. Les tensions entre eux disparaîtront, le sentiment d'Amour grandira et l'Harmonie Universelle sera possible.

V. MOYENS PSYCHOLOGIQUES DE PREVENIR LES GUERRES OU D'EN RETARDER L'ECHEANCE

Si l'on considère le problème à long terme, on peut dire que la guerre n'est pas inévitable pour les humains que nous sommes.

Ce «phénomène» terrible concerne, du point de vue de l'actualisation, aussi bien l'individuel que le collectif.

Comme tout être est en partie responsable de sa destinée, les attitudes de chacun se reflètent sur le groupe. Celui-ci réagit à son tour sur le devenir des membres qui le composent.

Les tempéraments, les caractères sont divers ; mais ce sont les résultantes qui sont génératrices de ces actions explosives de masse tant redoutées. Il est important d'agir sur ces résultantes par le biais de l'individuel.

Tirons de ces observations des conclusions pratiques pouvant permettre de prévenir la guerre, ou tout au moins d'en retarder l'échéance, ou encore de la rendre plus courte et moins meurtrière.

Une action psychologique devient une nécessité impérieuse. Elle concerne aussi bien le profane pressentant le danger, le mystique, l'occultiste sensible aux réalités vibratoires que les personnes ayant l'espérance et la Foi.

On devrait donner aux enfants une éducation orientant leurs sentiments, leur idéal même dans le sens de la culture d'un Amour-Altruiste visant l'Universel.

Les bases de cet enseignement pourraient être fréquemment rappelées aux adolescents ainsi qu'aux adultes.

Elever le niveau moral de l'humanité en saturant le mental des humains de pensées optimistes, fraternelles, unitaires, constructives, est devenu une urgence.

Il faudrait convier tous les humains, croyants et incroyants, à orienter des pensées de bienveillance vers les chefs d'État, les peuples, les nations, afin de préparer un avenir d'harmonie sociale et de Paix.

VI. LES MOYENS INITIATIQUES PROPOSES

Les Initiés de haut rang font généralement un travail alchimique de purification — par la neutralisation des ondes dissonantes — sur l'aura des nations, des continents, de la Terre entière et de l'Univers.

Ils disposent dans leur tâche d'un arsenal de moyens importants selon leur tradition, leur rang dans la hiérarchie spirituelle.

On ne peut pas livrer sans risques tous ces précieux trésors à des âmes insuffisamment armées.

Ce qui peut être donné dépend à la fois de celui qui transmet et de celui qui reçoit.

Celui qui se prépare à être un bon serviteur du monde doit posséder les qualités suivantes :

Pureté de cœur, humilité, amour désintéressé, non-violence, équilibre, solidité, force intérieure, intuition,

libération des préjugés sociaux, aptitude au silence, abnégation, expérience initiatique réelle, calme et maîtrise face à l'adversité.

N'oublions jamais que celui qui dérange les plans des forces involutives encourt leur courroux. Leurs attaques sont proportionnelles à la Puissance mise en action.

Durant la guerre de 1939-1945, des Yoguis hindous ont eu l'occasion de conseiller la constitution de légions d'âmes, décidées à œuvrer dans le silence pour la Paix.

Par l'intermédiaire d'une revue spirituelle sérieuse, ils ont invité les personnes de bonne volonté à s'associer pour répéter un certain mantra afin d'opérer le nettoyage de l'égrégora des pays en belligérance et celui de toute la Terre.

Il s'agissait de balayer les ondes génératrices de tension et de guerre, afin de pacifier le mental des composants des forces armées en présence et de tous les humains en général.

Notons que les animateurs de cette croisade contre la guerre demandaient précisément aux volontaires, priant pour la Paix dans le monde, de le répéter jusqu'à atteindre ce nombre de 35 millions de fois.

Ce total peut paraître irréalisable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chanter un Nom Divin ou un mantra durant plusieurs heures par jour. Il est pourtant possible d'y parvenir sans trop de difficultés comme le prouvent ceux qui en ont pris l'entraînement.

Testez votre courage et votre détermination. N'attendez pas que la tempête déferle sur le monde. Vous verrez que ces conseils serviront pendant des siècles et des siècles. Il faut donc que la relève soit assurée par de nouvelles âmes débutantes et par votre propre retour souhaité afin de renforcer les légions de serviteurs du monde.

Répétez le mantra de pacification déjà indiqué :
OM AMEN MAIM HRIM OM

Faites ce que vous pouvez... si vous le voulez ;
mais répétez cette formule pour votre propre salut et pour la
pacification du monde.

Au cas où vous ne vous trouveriez pas à l'aise avec
ce mantra de synthèse, dites la première prière suivante
présentée en français, soit dans votre langue maternelle, soit
traduite en latin.

PRIERES POUR LA PAIX DANS LE MONDE

La prière suivante est extraite du Sacramentaire des
Rose-Croix.

«O Dieu Eternel, pour qui nos désirs deviennent
saints, nos desseins droits et nos œuvres justes, daigne,
Seigneur Miséricordieux, accorder à tes serviteurs cette
PAIX que le Monde ne peut leur donner, afin que nos cœurs
soient soumis à Ta sainte Volonté et que, soustraits à la
terreur de nos ennemis, nos jours demeurent tranquilles sous
Ta Protection...

Par Jésus-Christ Notre Maître et Seigneur... Amen.»

Cette seconde prière simple et sans recherche mais
efficace pourrait convenir à d'autres. Il serait bon qu'on la
récite plusieurs fois avant le mantra, puis la reprendre
périodiquement dans les moments de saturation, et à la fin,
en guise de clôture.

OM Puissances Célestes qui veillez
Sur l'évolution des peuples et des Nations
Inondez mon cœur
Et celui de tous les êtres visibles et invisibles,
De votre Immense Amour.
Aidez-nous à nous purifier.
Faites que les ondes discordantes
Se transmuent en vibrations harmonisantes

Et que la Paix règne définitivement
Sur cette terre et dans l'Univers... OM

Il est souhaitable d'associer cette prière à la répétition de dizaines ou de centaines de chapelets de OM. Quand cela s'avère possible, brûler un peu d'encens tonifie la volonté, soutient l'effort et mobilise les ressources de l'âme pour cette opération alchimique.

Certains prétendus «cartésiens» ou sceptiques pourraient se moquer de nous. Cela n'aurait pas d'importance. Un philosophe connaissant les ressorts de l'âme humaine a écrit ceci :

«Sans un sens du subtil et de l'invisible exprimé par ce que nous appelons mysticisme, la société et les nations seront sans bases.»

Il précise sa pensée sur le mysticisme de la sorte :

«Le mysticisme est l'expérience de la Réalité fondamentale, ce contact a lieu dans les profondeurs de nos cœurs.»

VII. COMMENT FAIRE FACE A L'INEVITABLE EN CAS DE GUERRE

Dès le début du monument de la pensée qu'est la Bhagavad Gita, nous lisons à travers les propos d'Arjuna : l'angoisse, la détresse, l'accablement par la douleur, l'horreur, le dégoût, le découragement même du Héros. Celui-ci se voit obligé de combattre des membres de sa famille ayant opté pour le camp opposé.

Arjuna est contraint par le Dharma d'affronter en ennemi ceux qui lui sont chers, et de les tuer : parents par le sang ou par alliance, amis de toujours. Peu importe, il se doit de lutter pour le droit et le triomphe de la justice.

Il demande à son Instructeur Spirituel une règle claire d'action «afin qu'il puisse opérer avec confiance». Il lui

est donné cet enseignement :

«Tu pleures sur des hommes qu'il ne faut pas pleurer, et pourtant tes paroles sont celles de la Sagesse, Les Sages ne pleurent ni les vivants ni les morts.»

B.C. II, 11

«On dit que ces corps ont nécessairement une fin ; mais ce qui habite ce corps est éternel, indestructible, illimité. Combats donc ô Bharata.»

B.G. II, 18

«Cela ne naît ni ne meurt ; ce n'est pas une chose qui disparaît pour ne plus revenir à l'existence. Sans naissance, sans fin, éternel, antique, il n'est pas tué quand on tue le corps.»

B.G. II, 20

«Comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre de nouveaux, ainsi l'habitant du corps rejette les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. »

B.G. II, 22

Arjuna, d'abord plongé dans la perplexité, reprend courage. Son refus de combattre était justifié par l'éthique et la raison. Il comprend qu'il doit désormais obéir à *des motifs transcendants*. Il n'est qu'un instrument. Une loi supérieure lui commande le combat.

Cet enseignement de la Bhagavad Gita reconforte celui qui se sent écartelé entre les sentiments inspirés par une certaine morale et le devoir, qu'il s'agisse d'un chef d'Etat ou d'un simple citoyen.

Ce paragraphe ouvre le champ à toutes sortes de commentaires. Nous ne voulons pas nous étendre sur ce thème.

VIII. LA GUERRE QUE J'AIME

Cette peur de considérer nos propres défauts et de nous appliquer à la transformation de notre nature nous angoisse plus ou moins, et nous rend agressifs face aux autres. Aussi terrible que soit la guerre entre nations, les hommes — malgré leurs dires — préfèrent les combats mutilants et périlleux de l'extérieur à ceux du front de l'intérieur, sans spectateurs ni croix de guerre.

Ce texte écrit après une réflexion sur les conflits intérieurs de l'être, et l'avenir de l'humanité, reflète l'état d'esprit dans lequel nous avons abordé consciemment nos expériences sur cette terre.

Son titre est :

LA GUERRE QUE J'AIME

J'aime la guerre mes amis,

J'aime la guerre !

J'aime la guerre à soi-même.

J'aime aussi ceux qui la font ;

Mais la guerre sans fusil ni canon,

Ni bombe, ni machines de guerre ;

Meurtrissant la chair

Et faisant couler le sang des innocents.

Ma guerre à moi, et celle que je préfère,

C'est la guerre silencieuse sans projectile ;

C'est la guerre à l'égoïsme, l'envie, la jalousie,

C'est la guerre à la séparativité, la médiocrité,
l'intolérance,

C'est la guerre dans l'Amour et non l'indifférence.

J'aime la guerre à soi-même,

La guerre qui pulvérise l'ego,

La guerre qui se fait sans avion, ni bateau,

La guerre qui mène à l'harmonie intérieure,

La guerre pourtant sans rémission,

Rejaillissant sur la Paix internationale
Et l'Universelle harmonie.

Soyons des Héros
Du front de l'intérieur mes amis ;
Et luttons sans cesse
Afin de conserver la citadelle
En partie conquise,
Non sans meurtrissure,
Échecs cuisants torturant l'âme ;
Douloureux tâtonnements qui percent le cœur ;
Terreur liée à la découverte
Des monstres cachés en nous,
Qui remuent le terrain de bataille ;
Tremblements devant les champs de mines
De la crainte, faisant perler la froide sueur ;
Assauts des passions
Se brisant sur le mur de notre fermeté ;
Cris d'angoisse et de désespoir,
Devant la fuite du temps,
Et la souffrance lancinante
Due à l'implacable amputation
D'un petit moi agonisant.

Oublions le prix à payer
Pour un triomphe sans éclat ;
Et savourons à l'avance
Notre Victoire silencieuse dans la Voie
De la Perfection Libératrice.

IX. LE CHOIX DES PENSEES DES SERVITEURS DU MONDE

Les mystiques, les occultistes, savent que ceux qui nous ressemblent acceptent les pensées que nous projetons.

Ils émettent à leur tour des pensées similaires, en fonction de leur imprégnation, de leur force intérieure, leur capacité, leur attitude passive ou active.

Si nous voulons contribuer à renforcer un courant de paix, nous mettons en mouvement des forces travaillant à l'Unisson et qui neutralisent les vagues de pensées de haine.

La pensée est une force qui offre à l'aspirant avancé et surtout à l'Etre de Réalisation le moyen de travailler au bien des Terriens, au progrès spirituel, au bonheur de tous les êtres dans l'Univers.

Nous devons effectuer un contrôle vigilant de nos pensées et de nos sentiments.

Retenons ces idées fondamentales :

— Toute pensée mauvaise se répercute dans l'Univers et se transforme en acte de même nature.

— Inversement, toute pensée de bienveillance, même si elle ne s'accompagne pas d'une intention particulière, alimente le grand courant du Bien, et constitue par conséquent une aide pour tous.

— La nature des pensées que nous attirons vers nous dépend en partie de celles que nous engendrons, de façon consciente ou inconsciente.

— Chaque individu se comporte, à son insu, comme un aimant qui rayonne des lignes de forme-pensée ; mais attire aussi des éléments, selon une règle d'équilibre.

— L'Initié avancé, selon les critères évoqués :
«comprend qu'en engendrant une bonne pensée, non seulement il s'acquitte d'un devoir suprême envers ses semblables, mais profite lui-même de ce qu'il donne».

Si l'on ne doit pas expliquer en détail toutes ces Lois à des êtres mal armés manquant d'évolution, on pourrait enseigner, même aux enfants, les principes de la pensée bienveillante orientée vers tous par des biais moraux et intelligents.

X. L'OFFRANDE D'AMOUR A TOUT L'UNIVERS

Le Bouddha Sakyamuni a enseigné l'art d'offrir son amour à tout l'Univers de la sorte :

«L'homme saint remplit un quart du globe de pensées d'Amour, de pitié, de sympathie, d'égalité d'Âme. Il fait de même pour le second quart, pour le troisième, pour le quatrième. Il agit de la sorte pour le vaste monde tout entier : en haut et en bas, à l'entour et partout.

Qu'il continue à le remplir d'un cœur fait d'Amour et d'égalité d'âme, s'étendant au loin, devenu grand et sans mesure, libre de toute trace de colère et de mauvais vouloir.»

Ayant terminé l'exposé de la technique, il explique quels mérites s'attachent à cette pratique spirituelle si importante dans la vie du laïc ou du moine.

Il poursuit :

«Toutes les méthodes en vue d'acquérir en cette vie des mérites religieux NE VALENT PAS LA SEIZIÈME PARTIE DE L'AMOUR, QUI EST LIBÉRATION DE L'ESPRIT.

CRÉER, MÊME UN SEUL INSTANT, UNE PENSÉE D'AMOUR EST UN ACTE PLUS RECOMMANDABLE que de distribuer aux pauvres, trois fois par jour, cent parts de nourriture.»

Nous concluons ce paragraphe avec cette pensée de Von Eckartshausen :

«Les ELUS devraient d'abord travailler à acquérir la SAGESSE et l'AMOUR, jusqu'à ce qu'ils soient capables de mériter la puissance que l'Invariable DIVINITE ne peut donner qu'à ceux qui CONNAISSENT et à ceux qui AIMENT.»

CONCLUSION

La Fraternité humaine ne doit pas être un mythe dans le mental des gens. Elle est une réalité liée à l'Unité de l'humanité. Il nous faut l'accepter avec plus d'optimisme, malgré nos comportements aberrants, pour mieux transmuier les forces de haine en compassion positive, pour le Bien et le bonheur de tous.

Nous devons exercer un contrôle vigilant de nos pensées. Celles-ci, bonnes ou mauvaises, sont créatrices. Elles se répercutent dans tout l'Univers, contribuant au bonheur ou au malheur des êtres vivants.

Nous connaissons l'origine karmique des guerres et les moyens de les éviter. Ce n'est pas facile d'opérer une telle transformation dans la vie des peuples et des nations. Tout dépend de la purification de chaque habitant du globe et du bon usage fait des vibrations orientables du mental.

La chaîne des Serviteurs du Monde, renforcée par l'accès de nouvelles âmes à un autre niveau d'évolution et de connaissance, permettra — du moins nous le souhaitons — à l'humanité de sortir des impasses dans lesquelles la poussent les inconscients et les vecteurs humains de haine et de division.

SOUHAITS BENEFIQUES

Incluons journallement ces souhaits bénéfiques au début et à la fin de nos prières :

**Puissent tous les êtres sensibles être libres
d'inimitié**

Puissent-ils être libres de malveillance

Puissent-ils être débarrassés de la souffrance

Puissent-ils être heureux

Vers les dix directions de l'Espace

PENSEES A MEDITER

«Le monde connaît trois sortes de révolutions. La révolution matérielle a des résultats puissants, la révolution morale et intellectuelle a une ampleur infiniment plus grande et des fruits plus riches, mais les grandes semilles sont spirituelles.»

Sri Aurobindo

«La paix ne doit pas être imposée par ceux qui détestent la guerre. La paix doit être le résultat naturel, l'expression de l'esprit humain, ainsi que la détermination de transformer l'attitude mondiale en relations humaines justes.»

Alice Bailey

CHAPITRE XVIII

Les Initiés, les Hiérophantes et le Code Harmonisant

L'Unité d'action de tous les hommes éclairés, religieux, initiés, devient indispensable au nom de l'évolution de l'Humanité

La Vie Divine est une voie d'Amour, de Sagesse, de Lumière

S. SIVANANDA

Le but des initiations et de l'entraînement qu'elles supposent est de faire progresser les bénéficiaires ; afin de faciliter par voie de conséquence l'évolution de tous ceux qui tâtonnent dans le sentier.

Une amitié spirituelle, réelle, franche, profonde, devrait unir tous ceux qui ne se sont pas fourvoyés — car les farfelus existent dans ce domaine — et qui sont conscients de leur rôle de serviteurs désintéressés de l'humanité.

Tout mystique sincère, si haut qu'il se situe, n'est pas nécessairement qualifié pour entraîner des chercheurs dans son sillage. S'il fait des erreurs, en interprétant mal les Écritures, ou s'il est abusé par quelque entité, il ne le saura pas, ou n'acceptera surtout pas qu'une personne autorisée le

lui dise. Cette situation se produit plus souvent qu'on ne le croit. Le manque d'humilité et de vigilance constituant de sérieux obstacles dans le sentier.

Il est aisé de comprendre les rapports existant entre les initiés, plus ou moins purifiés, et victimes de l'orgueil, la jalousie, l'envie, l'ambition mondaine, etc.

Les Initiés de haute valeur, dans la voie évolutive, se font reconnaître. Ils ne se querellent, ni ne s'attaquent ouvertement ou non, ni ne se méprisent. Ils ont conquis l'Unité, et vivent dans l'impersonnalité.

Dans ces temps difficiles, nous avons voulu, avant les événements graves qui se préparent, faire entendre une mise en garde, et apporter notre modeste contribution aux conditions harmonisantes qui devraient normalement exister entre ceux qui sont destinés à servir d'instrument au Divin, pour sauver notre humanité en détresse.

L'attention du lecteur sera attirée sur les quelques aspects du problème : les différences entre initiés ; la notion de Hiérophante ; une mise en garde fraternelle ; les qualifications d'un maître tantrique ; la chaîne occulte ; le code harmonisant et la prière de l'Initié.

I. LA DIFFERENCE ENTRE LES INITIES

L'Initié avancé, au sens profond du terme, est celui qui, après avoir pris son départ, dans la voie du détachement, par rapport à la vie profane, pour une vie spirituelle élevée, passe par des épreuves progressives, plus ou moins pénibles, qui feront d'un « Page » persévérant un excellent «Chevalier».

Celui-ci, sans armure d'acier, et sans cheval, combat sur le front de l'intérieur les monstres qui sont en lui, afin d'assurer la Réintégration finale au sein de la Conscience Divine.

Il travaille à son perfectionnement, afin de mieux servir la cause évolutive des êtres ; tout en luttant pour son salut, il stimule ses frères et les aide dans la montée vers les sommets.

Tout n'est pas si simple, quand on peut pénétrer dans les détails de la situation :

- Les initiés sont de rangs divers, par le degré de purification, de réalisation et d'expérience.
- Les moyens efficaces (YOGA-VIDYA) sont plus ou moins détenus, selon le contexte dans lequel évoluent les humains,
- Peu d'initiés parviennent à la Connaissance Divine véritable.
- Cependant, il existe des surhommes qui ont atteint le but.

Généralement, les chercheurs veulent prendre rang d'instructeurs, avant d'avoir appris à être de bons disciples : humbles, libérés des préjugés, ayant étudié patiemment les bases indispensables de la Science Secrète ou Gupta-Yoga.

Dès que certains connaissent quelques «petites choses», ils perdent le contact avec le sol. Cela les conduit à faire des erreurs graves... Ils se préparent de sérieuses causes de souffrances pour des vies futures.

La tradition initiatique la plus élevée laisse entendre que les Divinités se coalisent pour empêcher les mortels d'aller au-delà des paradis illusoire et d'accéder aux plus hauts plans de conscience.

Ceux qui veulent prématurément jouer le rôle de Gourou peuvent — par leurs comportements — détourner provisoirement du sentier des personnes mal préparées.

Il y a des initiés ne possédant que des fragments de l'enseignement ésotérique de leur religion de départ.

Il y a ceux qui s'appuient sur la Sagesse primitive de la Religion avec tout son aspect ésotérique.

Il y a de Grands Instructeurs qui prennent un corps de chair, pour rappeler à l'ordre les humains (quant au respect des règles initiatiques) ; pour assurer la progression de ceux qui ont des aspirations profondes à l'Union ; pour sauvegarder «la Vérité Une» par-delà les religions.

La deuxième naissance est conférée par l'Initiation, qui suppose des préliminaires et un entraînement à posteriori ; une ascèse assurant la Victoire sur la mort.

Celui qui obtient la maîtrise sur le plan astral et mental, après avoir fait de la conquête du Royaume céleste le seul but de son existence, devient ce que des occultistes appellent un «TROIS-FOIS-NÉ».

Il se caractérise de la sorte :

- En plus de la maîtrise secrète du plan mental,
- Il montre qu'il a appris à se dominer pour mieux aider les autres.
- Il croit à l'Unité des humains.
- Il possède beaucoup d'amour et de discernement spirituel.
- Il a fait l'offrande de tout son être pour le service de l'humanité.
- Il contribue plus efficacement à l'évolution de celle-ci.
- Il travaille sans cesse au renforcement de la chaîne initiatique, cela dans l'impersonnalité.

Beaucoup de gens, d'initiés chevronnés même, ont des doutes, quant à la possibilité d'une DIVINISATION de l'homme. Leadbeater nous a transmis cette idée qui permet d'en concevoir la possibilité :

«L'humanité progresse à travers une longue série de vies successives, tendant vers un but défini. Il doit se trouver des hommes qui ont atteint ce but.»

Mille obstacles se dressent pour empêcher de percevoir ce qui se tient dans la lumière de la Transcendance.

Ils peuvent être physiques (liés aux imperfections des organes des sens) ; psychologiques : le refus d'admettre ce qui nous est supérieur, les préjugés, l'ignorance, les impuretés du cœur, les barrières du mental de toutes sortes.

Chacun de nous n'entrevoit qu'une faible partie de lui-même ; nos corps subtils, notre aura et sa couleur, les plans dans lesquels nous évoluons avec certains de nos véhicules impondérables.

Nous ne pouvons pas appréhender correctement les êtres très élevés, même s'ils se présentent à nous.

Ceux qui ne sont pas des Imaginatifs, et qui ont la chance d'avoir la pureté des enfants sages, sont sensibilisés à leur présence, peuvent avoir l'intuition de leur existence.

Les initiés avancés eux-mêmes savent la grande prudence et la réserve à garder face aux autres. Aussi, est-il de règle qu'ils ne se fassent pas reconnaître de tout le monde.

Il est certain que ceux qui ont le degré de pureté, l'œil et le cœur ouverts la connaissance initiatique suffisante, savent identifier un Etre de Lumière désirant se signaler, bien que cela ne soit pas toujours facile.

Le théosophe déjà mentionné nous rappelle cette vérité découlant d'un survol attentif de l'histoire des religions :

«Les Ecritures de toutes les grandes religions témoignent de la présence, à certaines époques, de tels surhommes, si débordants de la Vie DIVINE, qu'ils ont été maintes fois considérés comme les représentants de Dieu même...»

Dans chaque religion, et plus spécialement au moment de sa fondation, un tel être est apparu et parfois plus d'un : Pythagore, Moïse, Shankaracharya, Gautâma,

etc.

Aussi prirent naissance des Saints, des Rishis et des Instructeurs divers, pour le bien du monde.

Dans des textes orientaux, des pages sont consacrées au SATGURU, à la notion de CHAKRAVARTIN et bien d'autres thèmes passionnants encore.

Nous devons savoir nous limiter, d'autant plus que ce qui est écrit est plus ou moins exact si l'on s'appuie sur la «lettre» et si l'on ne tient pas compte de l'évolution des situations. Ces écrits ont besoin d'être décodés et les résultats obtenus dépendent du plan d'évolution de ceux qui parlent, écrivent, écoutent, adaptent...

La règle du silence, dans la vie des âmes très évoluées, concerne toutes les époques, tous les lieux. On ne peut ni tout écrire, ni tout dire. Jésus avait confié à ses disciples :

«Ne donnez point de choses saintes aux chiens et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent.»

Cependant, un correctif valable a été apporté par Maurice Magre ; étant donné la différence des moyens existants :

«Un certain ordre de Vérité sublime peut être affiché à tous les carrefours, sans modifier la béatitude bornée des passants.»

Une leçon de modestie doit être mise en pratique. On ne peut pas tout comprendre, au niveau de la faculté discursive, ni tout exprimer à cause de la règle du silence ; mais aussi en raison de notre incapacité à traduire en mots ce qui relève de l'intuition, ou est ramené des plans supérieurs.

II. LA NOTION DE HIEROPHANTE DANS DIVERSES TRADITIONS

Dans les mystères d'Eleusis, l'initiation comportait sept degrés. Le sixième donnait l'accès à celui d'Hiérophante. Celui-ci devait posséder un certain nombre de qualités : noblesse, voix juste, bonne prononciation. Cette initiation était qualifiée de Royale, car l'impétrant se trouvait investi de pouvoirs politiques et religieux.

Le septième degré, le sommet de l'échelle, plaçait l'adepte au-dessus des rois et des hiérophantes. Il devait s'être dégagé de l'emprise de la forme ; avoir réalisé l'Unité avec le Tout ; ce qui faisait de lui «l'égal des Dieux».

L'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme comptent de nombreuses catégories de Hiérophantes. Ce terme est pris au sens assez large. Il inclut toutes les personnes vouées aux choses occultes ou sacrées, ainsi que «toutes celles qui ont le pouvoir, la connaissance, et l'autorité dans ce domaine».

Le Yogui véritable est celui qui a réalisé l'Union de l'âme individuelle avec la Conscience Divine ; en déchirant les voiles, par la pratique du Yoga. Mais peu d'êtres accèdent vraiment à cette condition, car beaucoup tombent dans les nombreux pièges rencontrés en cours de route : recherche des plaisirs célestes, jouissance des paradis et des mérites obtenus, refus de se réincarner pour aider l'humanité, désir de pouvoir et de puissance, orgueil, etc.

Nous avons entendu dire beaucoup d'inexactitudes sur la notion de hiérophante. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir, ni d'avoir épuisé le sujet ; mais nous pensons avoir apporté un complément d'informations sur ce thème.

III. MISE EN GARDE FRATERNELLE

Le Sage Çantideva donne le ton : **«Qu'on fasse naître en soi la Sagesse, si on désire la cessation de la douleur.»**

Des êtres qui se croient très évolués, ou qui ont pu faire simplement avancer leur travail spirituel jusqu'à un niveau intéressant, affichent souvent un manque de Sagesse, de fraternité, d'Amour, dans leurs rapports entre eux.

Le premier devoir de celui qui veut entraîner d'autres âmes dans son sillage «est d'abord de bien attaquer *les zones d'ombre* de sa nature, pour rendre sa vie intérieure transparente à la lumière spirituelle».

Swamî Vivekananda ajoute cette idée complémentaire : **«Vous ne pouvez élever autrui que quand vous vous êtes élevé vous-même. Un prisonnier enchaîné ne peut libérer d'autres prisonniers.»**

Les attitudes suspectes suivantes renseignent sur le plan d'évolution atteint par l'initié :

— Être un détracteur d'instructeurs spirituels valables, quand on a l'intuition et les connaissances initiatiques sérieuses...

— Prendre plaisir à la médisance, être complice de calomnies contre des âmes servant honnêtement et visiblement l'humanité.

— Faire un barrage, par de méchants propos, afin d'arrêter ceux qui cherchent la vérité ; pour les empêcher de boire à la fontaine à laquelle on s'est antérieurement abreuvé soi-même.

— Refuser de rendre un hommage même mental, avec humilité, à la grandeur spirituelle perçue, où qu'elle se cache ; pour ne pas se sentir «déchoir» aux regards des ignorants.

— Manquer de reconnaissance et tenter de nuire à ceux qui aident avec abnégation les chercheurs.

— S'installer dans la séparativité, et se croire «supérieur» à ceux qui servent avec sincérité et compétence.

— Afficher un esprit de compétition, et tenter d'attirer à soi les aspirants allant ailleurs en mettant en œuvre mille artifices déloyaux.

— Chercher par tous les moyens à prendre sous sa coupe les disciples d'autres instructeurs.

— Prouver par ses inepties que l'on n'a pas l'esprit chevaleresque.

— Ne pas rendre un hommage déférent et reconnaissant au Maître Spirituel qui vous a formé ; exploiter les titres reçus tout en salissant ou méprisant l'ancien instructeur constitue une limitation à payer très cher tôt ou tard.

— Se montrer agressif face à des hommes de prière, travaillant pour l'harmonie entre les initiés ; alors que l'on se prétend «ÉVOLUÉ»...

— Prouver que l'on est homme (ou femme) de parti pris, d'exclusivité, non de détachement, de tolérance, de bienveillance étendue à tous les êtres.

Cette analyse concerne les initiés de tous les pays. Les mêmes problèmes se retrouvent partout (Europe, Afrique, Inde, Tibet, Antilles, Amérique, etc.).

Même sans avoir lu beaucoup de textes ésotériques, tout profane perçoit les attitudes inspirées par la crainte d'être démasqué, la jalousie, l'envie, les préjugés, le manque d'intuition, d'honnêteté morale, la séparativité, etc.

Un chercheur engagé dans le combat contre ses imperfections ne devrait pas se laisser abuser par lui-même, au point de donner le spectacle décrit ci-dessus.

L'être de réalisation qui en est la victime accepte ses épreuves avec patience, et prie pour ceux qui n'ont pas encore créé en eux-mêmes ce climat pacifique fait de : d'honnêteté, de courage, de bienveillance, de justice, d'amour pour tout ce qui nous entoure.

Il comprend que le simulateur, aux actions néfastes, parviendra, grâce à tous ceux qui prient, aux épreuves et à ses propres efforts, au but.

Il sait qu'un instructeur spirituel imparfait mais armé

de bonne volonté, aidant des disciples à progresser, fait du bien aux personnes ayant un minimum de discernement spirituel.

L'initié vigilant, courageux, qui a échappé à tous ces travers, devient, selon l'expression de Serge Marcotoune : «Un être illuminé, rayonnant, qui sème l'apaisement, la guérison, l'harmonie et le bonheur, autour de lui.»

Il y a aussi le revers de la médaille : le Gourou, par sa présence, accélère le processus de purification ; ainsi la guerre à soi-même provoque des remous. Ceci rend bien compréhensibles certaines paroles prononcées par Jésus de Nazareth :

«N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive.»

Matthieu, 10, 34

IV. LES QUALIFICATIONS ET POUVOIRS DU GURU AUTHENTIQUE

Selon un texte hindou du 1er siècle avant Jésus-Christ, voici ce que le Guru authentique doit être :

1. Expert dans le pouvoir de visualisation de cercles de protection et dans l'élimination des obstacles...
2. Expert dans la préparation et dans la consécration de talismans à porter autour du cou...
3. Expert dans le pouvoir de transmettre des initiations secrètes et de stimuler la possibilité, chez le disciple, de purifier ses corps inférieurs et d'édifier ses corps supérieurs.
4. Expert dans le pouvoir de transmettre les mantras...
5. Expert dans la capacité de discerner entre ce qui aide ou ce qui retarde dans le sentier...
6. Expert dans la préparation des offrandes...

7. Expert dans la récitation des mantras aussi bien à haute voix que mentalement ; pouvoir de les visualiser, tournant autour de son cœur...

8. Expert dans le pouvoir de consacrer des images et des statues (évocation de la déité, puis la «mettre» dans l'image)...

9. Expert dans les pratiques de méditation de la sadhana...

10. Expert dans la capacité de recevoir lui-même des initiations...

11. Expert dans la connaissance et la maîtrise des différents Samâdhi...

12. Expert dans l'exécution des mudras...

13. Expert dans la maîtrise totale de la posture de méditation...

14. Expert dans le pouvoir d'exécuter des rites du feu...

15. Expert dans le pouvoir d'exécuter des rituels et des prières qui apaisent les querelles et qui chassent la famine et les maladies...

16. Expert dans l'exécution des rituels et des prières pour l'évolution des êtres et la prospérité...

17. Expert dans le pouvoir d'élimination terrible des forces démoniaques et des obstacles qui interfèrent...

18. A ces qualités du Guru authentique s'ajoutent dix autres qui sont :

1. Discipline,
2. Paix du mental,
3. Victoire sur les illusions et obstacles,
4. Connaissances supérieures à celles du disciple,
5. Joie et persévérance dans l'enseignement,
6. Connaissance des textes,
7. Une pénétrante compréhension de la Vacuité,
8. Habilité à présenter l'enseignement,
9. Grande compassion,
10. Disponibilité à enseigner et à faire travailler les disciples, quel que soit leur niveau de compréhension...

V. LA CHAÎNE OCCULTE

Tous ceux qui cherchent à vivre en Dieu et en harmonie avec les lois de l'Univers constituent une véritable chaîne occulte. Celle-ci est diversifiée, à cause des tendances et courants suivis ; mais, malgré les apparences, elle reste Une, quant à la résultante agissante, grâce au catalyseur de l'Amour Divin.

Cette vaste chaîne occulte s'est constituée dès l'aube des civilisations. Celle-ci unit les initiés de rangs divers, ayant ou n'ayant plus de corps de chair.

Le chercheur, qui a déjà bien cheminé dans le sentier, ne saurait nier l'existence de cette chaîne, et son action, dans le sens de la solidarité et de l'assistance spirituelle. Un auteur occidental a écrit à ce sujet :

«La chaîne occulte matérialise dans notre vie l'existence des justes, révélant ainsi la raison pour laquelle les FORCES DIVINES n'abandonneront jamais les humains, quelles que soient les étapes sombres ou cruelles qu'ils traversent dans leur vie historique.»

Rappelons que le **«Véritable Guru est Celui par qui nous recevons notre influx spirituel. Il est le canal par lequel le courant spirituel coule vers nous ; le lien qui nous relie à tout le monde spirituel»**.

Cette définition met en évidence la chaîne initiatique en question.

Notre propre expérience de direction spirituelle nous permet de conclure, avec preuves vivantes à l'appui, que beaucoup de gens — à cause de leurs impuretés — ne peuvent comprendre ce problème de la chaîne occulte ; et n'en ont pas l'intuition.

Pour ces personnes, le Guru est une machine, compréhensive, à donner des ficelles, des initiations, des titres, des éléments leur permettant de satisfaire leurs ambitions de divers ordres ; et sur lequel on peut «cracher»,

après avoir reçu ce que l'on désirait ; cela sans regret, sans remords ni risques karmiques d'aucune sorte.

Notre but est d'inciter à la réflexion ceux qui ne veulent accepter de hiérarchie (fût-elle transcendante). Ils ne savent pas que celle-ci s'impose à nous, par des mécanismes indépendants de notre volonté.

VI. CODE HARMONISANT POUR INITIES AVANCES

L'idée d'écrire ce code et de le placer à la fin de ce livre nous est venue en pensant aux rapports peu fraternels existant le plus souvent, entre personnes se croyant, à tort ou à raison, très évoluées, ou qui sont considérées comme telles par ceux qui les suivent mais qui servent de toute façon l'humanité à leur manière.

Il s'agit pour nous d'apporter une contribution modeste, dans l'effort harmonisant, en vue du perfectionnement de ceux qui sont déjà assez avancés dans le sentier, et qui bénéficient de mérites acquis, dans des incarnations antérieures à celle-ci.

LE CODE DES INITIES ELEVES

1. Bien nettoyer ses «zones d'ombre» afin d'être un meilleur serviteur du monde.
2. Se guérir de la jalousie spirituelle, et de l'envie vis-à-vis de ses frères dans le sentier.
3. Pratiquer la tolérance et la fraternité vraie.
4. Pardoner les offenses d'où qu'elles viennent.
5. Bannir les paroles et actions malveillantes.
6. S'entraider par la prière.
7. Savoir que l'humilité profonde, la Sérénité, l'Amour Universel, sont l'apanage certain des Vrais Serviteurs du Très-Haut.
8. Méditer souvent sur les quatre grandes vertus soulignées par le Bouddha Sakyamuni :
Amour — compassion — équanimité — joie
9. Se garder de l'orgueil spirituel afin de déjouer ses pièges subtils.

10. Se méfier de la fausse modestie.

11. Éviter aussi de se surestimer.

12. Ne pas craindre la supériorité apparente ou supposée d'un frère avancé dans le sentier ; car nous sommes tous dans l'Un.

La Réintégration Divine dépend de nos efforts tenaces et persévérants. Nul ne peut travailler à notre place. Chacun parviendra un jour sûrement au but.

13. S'appliquer au service désintéressé.

14. Ne jamais nuire à son prochain, quelles que soient les justifications que l'on puisse fournir à sa conscience.

15. Aimer ses ennemis... tout en étant prudent vis-à-vis d'eux.

16. Avoir présent à l'esprit qu'il faut se conquérir soi-même chaque jour afin d'être un stimulant pour les autres.

17. Développer le sentiment de l'Unité avec le Tout.

18. Ne pas perdre son temps aux tâches qui distraient, aussi passionnantes soient-elles. Elles éloignent du vrai But.

19. Rester objectif et lucide vis-à-vis de soi-même et de son œuvre...

20. Se souvenir que l'on peut opérer des miracles sans connaître ni la Sérénité, ni la Paix intérieure, ni réellement l'Amour Universel ; et avoir le temps de mourir sans trouver Dieu en soi.

21. Penser souvent au grand but de la vie :

- la libération Spirituelle
- accéder à la condition de Parfait
- exprimer sa Bouddhété.

22. Réaliser l'état d'impersonnalité.

23. Vouloir parvenir à la plus haute Sagesse.

24. Se souvenir fréquemment que, dans la voie initiatique, il n'y a pas de position définitivement conquise.

Penser au proverbe : «celui qui n'avance pas recule». Dans la montée évolutive, il n'y a jamais de repos.

25. Se souvenir que l'Initié de haut rang est contraint à la plus grande prudence. Pensons au conseil

donné par Jésus sur ce point.

26. Avoir souvent à l'esprit cette Vérité d'évidence : deux Saints ou deux Sages ne se querellent jamais.

27. Admettre que c'est par des efforts constants de perfection — malgré les plans atteints — que l'on peut jouer efficacement son rôle *de Sauveur du monde*.

Nous souhaitons à tous ceux qui nous comprennent, et qui œuvrent dans cette direction, ainsi qu'à tous les humains, de connaître cet état défini de la sorte par un texte sacré, la Katha Upanishad :

**«Libéré du désir,
libéré de la souffrance,
l'homme, dans le calme de ses sens,
contemple la majesté de son âme.»**

Face aux situations déplaisantes, se souvenir avec humour que deux saints s'entendent toujours.

S'il y a disputes, querelles, malveillance, c'est que l'un des deux, au moins, ne l'est pas (sinon les deux) !... Bien entendu les situations prennent une autre tournure quand il y a persécution d'un saint par un non-sage.

VII. PRIERE DE L'INITIE

Seigneur de l'Univers,
Donne-moi la Force de conserver à tout instant
Le sentiment de l'Unité avec la Terre.

Fais que mon Diamant spirituel
Scintille de mieux en mieux
Au Rayon de ton Divin Soleil.

Aide-moi à maintenir en éveil
Mon discernement spirituel,
A développer plus d'Amour pour l'humanité entière.

Fais que l'offrande de mon être,
Pour le service de ceux que j'aime,

Soit honnête et sincère.
 Que la victoire sur moi-même
 Dans l'humilité profonde
 Porte et soutienne l'étendard
 A suivre par tes valeureux soldats.

Accorde-moi la Science et la Connaissance,
 Un peu pour moi afin de te comprendre,
 Mais beaucoup pour servir
 Ceux qui ne veulent se laisser surprendre ;
 Car la mort ne laisse pas de loisir
 A ceux qui baignent dans l'étroite ignorance.

Si par ta grande compassion,
 Je me trouve bercé par l'Océan Éternel,
 Permets que par le chant de mon âme,
 Les humains se rapprochent et se spiritualisent
 Jusqu'à connaître l'insigne bonheur
 De l'Universelle Réintégration.

Cette prière a été composée par nous en pensant à tous ceux qui luttent pour leur propre perfectionnement, tout en aspirant à servir de mieux en mieux la cause de l'évolution de l'humanité.

CONCLUSION

La voie initiatique exige de nous une vigilance de tous les instants. Plus nous grandissons spirituellement, plus nous devons être prémunis et armés contre les pièges subtils de ce difficile sentier.

Le prix de cette ascension est très élevé. Celle-ci suppose de multiples sacrifices, la croissance de l'Amour pour tous les êtres, malgré de sérieuses épreuves. L'Initié aura alors le privilège d'accéder aux secrets des mystères du monde, et de servir à la mesure de son détachement de lui-même, de l'état d'impersonnalité réalisé.

Ceux qui sont arrivés à un stade réellement avancé ont remporté une grande victoire sur certains travers rencontrés chez les personnes non éveillées ou insuffisamment purifiées. Par exemple :

- Ils ne critiquent pas méchamment autrui, voire les serviteurs de l'humanité.

- Ils ne se jouent pas des tours...

Quand un aspirant vient leur dire du mal de son ancien instructeur, ils restent prudents : ils tentent de savoir s'il n'a rien à se reprocher lui-même ; s'il était en mesure de faire le travail conseillé ; s'il est sincère, honnête, malgré ses arguments et les apparences ; s'il est équilibré ; s'il a le jugement sain ; s'il a les qualités d'un réel ami. Nous avons écrit un texte, dans *Mémoires d'un Yogi*, ayant pour titre : «Comment se dérobe l'ancien disciple». Faites l'expérience et prenez le temps de tester celui qui vous approche.

- Ils ne sont ni jaloux ni envieux.

- Face à l'ingratitude, à la méchanceté, ils se sentent solidaires des serviteurs du monde. Ils savent que celui qui trahit son maître spirituel donne sa mesure et ne sera ni bon, ni sincère, ni fidèle en amitié avec personne. Une erreur est permise à tout homme ; mais celui qui est vigilant, honnête, doit venir s'incliner avec humilité et demander le pardon nécessaire et indispensable à tout succès dans la voie. Tôt ou tard on doit payer...

- Il n'est pas imbu de lui-même et de ce regrettable orgueil qui empêche d'accéder ou de se maintenir sur de hauts plans. Sans **renoncement intérieur, la réalisation Divine est impossible.**

- Il salue chacun «comme étant le Seigneur lui-même et sent la présence du Divin partout». Il voit le Moi-Suprême, en chaque être.

Tout instructeur comprend que les réels serviteurs du monde ont quatre supports :

1. *L'identité de but* : amener le disciple à l'Union définitive avec la Conscience Divine.

2. *L'accord sur des moyens valables* différents : visant, dans la phase ultime, à l'arrêt des mouvements du mental, afin de permettre le déploiement des ailes de l'intuition et l'expansion de conscience.

3. *L'abnégation* : le service devant être accompli dans cet esprit, «sans désintéressement, il ne peut y avoir de haute spiritualité».

4. Le Refuge constant dans la Conscience Divine.

L'initié, dans sa grande vigilance, travaille sans relâche à renforcer le courant d'amitié fraternelle le reliant à ses frères en initiation et à tous les humains.

Celui qui prétend aimer Dieu, tout en n'aimant pas les êtres, pêche par ignorance de la Réalité et par hypocrisie.

Tous les initiés vraiment élevés connaissent un certain nombre de lois cosmiques. Ils savent que l'Amour pour tous les êtres, la volonté de servir et le désir de fusion avec la Conscience Divine sont le ciment consolidant la chaîne initiatique, les reliant pour l'Éternité.

PENSEES A MEDITER

«La Sagesse n'est réellement comprise que lorsque l'esprit est assez vaste pour reconnaître son ignorance, »

A. Cannon

«Ne vous agrippez pas à votre *ego*, votre moi inférieur, à une vie matérialiste limitée. Prenez votre essor vers le Royaume d'éternelle Félicité. »

«Amour, Humilité, pardon, patience, compassion, courage, probité, non-violence, pureté, nobles aspirations, etc., sont les qualités conduisant à la Divinité.»

«Un homme qui parle selon la vérité, qui est compatissant, qui pardonne et qui est en paix, qui est dépourvu de crainte, de colère, et d'avidité, qui est innocent et secourable, est qualifié pour la réalisation de Dieu.»

«C'est le renoncement intérieur, la connaissance vraie, la prière et l'ascèse, qui confèrent l'immortalité. »

S. M. Hamsananda

**VIVEZ DANS L'ÉTERNEL !
AIMEZ TOUS LES ETRES !
SERVEZ L'HUMANITE !
ET
SOYEZ HEUREUX !
OM TAT SAT
OM**

CONCLUSION

Dans différents chapitres, nous avons développé plusieurs thèmes et prodigué de nombreux conseils. La preuve est fournie qu'il est possible de donner une autre dimension à ses activités les plus prosaïques.

Nous pouvons entrevoir, grâce à la vigilance et à l'effort, l'extinction des inimitiés entre individus et entre peuples, afin de permettre au monde de pénétrer dans une ère de Paix.

Changer son mental, sélectionner ses pensées, devient une urgence pour celui qui a compris que le comportement de chacun retentit sur l'ensemble des êtres vivants. Nous savons également que neutraliser les forces d'opposition en nous mène à juguler les antagonismes dans le monde.

La maîtrise des cinq éléments et l'éveil des chakras principaux s'obtiennent par celui qui est : équilibré, volontaire, purifié, vigilant, prudent, maître de lui, éclairé par la connaissance, armé par la technique initiatique.

L'homme qui est réellement grand finit par s'oublier si complètement qu'il abandonne sans regret le bénéfice de ses actes méritoires, pour l'offrir avec joie à ses semblables pour le bien de tous.

La méditation sur la voie menant à l'Union Mystique nous a permis de conclure que l'Amour Universel doit être la vertu fondamentale à cultiver, parce que cette ouverture à la bienveillance sans limite libère l'accès à la béatitude.

Ces trois versets de la Bhagavad Gita, définissent l'Initié Avancé, et les perspectives que laissent envisager les résultats des efforts incessants, poursuivis durant plusieurs vies :

1. «Celui qui est égal envers l'ami et l'ennemi, égal dans le bon et le mauvais renom, dans le froid et le chaud, le plaisir et la douleur, celui qui, libre de tout attachement, tient pour égaux la louange et le blâme, qui reste silencieux et content de tout, sans demeure fixe, l'esprit ferme, cet homme plein de dévotion m'est cher.»

B.C. XII, 18,19

2. «Sans haine envers aucun être vivant, amical, compatissant, dénué du sens du moi et du mien, égal dans le plaisir et la douleur, patient et miséricordieux, le Yogi qui est toujours content et maître de lui, ferme dans sa résolution, et qui m'est consacré, dans son mental et son intelligence, celui-là, mon dévot, m'est cher. »

B.C. X, 13,14

3. «Mais le Yogi qui a poursuivi la perfection, à travers de nombreuses naissances et qui, purifié de tout péché, fait des efforts assidus, ce yogi atteint la destination suprême. »

B.C. VI 4,5

Ce livre, par les éléments développés dans le but d'apporter notre modeste contribution au progrès spirituel de l'humanité, constitue un triple traité :

De Paix et d'harmonie sociale :

Prenant en considération les risques de conflit encourus par le monde.

D'Alchimie spirituelle :

- Orientée vers la transformation de l'être.
- L'accélération de révolution des règnes de la nature.

De Raja-Yoga :

- A cause du grand nombre d'exercices spirituels qu'il contient.

Sakyamuni lui-même a donné cet enseignement à ses disciples :

«Frères, donnez-vous pour mission de servir le bien et le bonheur du plus grand nombre, d'avoir la compassion pour tout le monde, de travailler pour le bien et le profit des hommes. »

Nous exhortons tous nos amis à inclure au début et à la fin de leurs prières ce souhait plein de compassion, inspiré par lui depuis des millénaires :

Puissent tous les êtres sensibles être libres d'inimitié ;

Puissent-ils être libres de malveillance ;

Puissent-ils être débarrassés de la souffrance ;

Puissent-ils être heureux ;

Vers les dix directions de l'espace...

Travaillons sans cesse à notre propre perfectionnement, en vue de la Haute Sagesse, car le temps presse.

Dans le cadre de cette culture de la pensée positive et bienveillante, nous proposons cette dernière prière à répéter souvent :

OM OM

Que le mal disparaisse

De la surface de notre terre !

Que nul ne puisse nuire à autrui

Que chacun pardonne les offenses faites !

Que chacun regrette sincèrement

Ses mauvaises actions, ou pensées !

Que l'Amour, la Paix et l'Harmonie

Règnent parmi tous les hommes.

Que la Santé, le Bonheur et la Prospérité

Soient pour tous !

Que la Protection et le Progrès Spirituel
Soient l'apanage de tous les êtres !

Que l'Unité se fasse parmi tous ceux
Qui œuvrent pour le bien du monde.
Que chacun travaille avec ardeur
Pour sa Libération Spirituelle.

Que toutes les Grandes Ames se réincarnant,
Pour aider l'humanité à se diviniser,
Soient soutenues et connaissent le succès.

OM TAT SAT

OM TAT SAT

OM TAT SAT

OM SHANTI SHANTI SHANTI

OM

Ce livre de S.M. Hamaaranda, auteur de nombreux ouvrages spirituels, a d'abord été publié sous le titre *Les Cires évolutives de l'Inde avancée*. Il reparait aujourd'hui dans une version totalement nouvelle, enrichi d'éléments sur la Loi des Cycles, la Colonne de Lumière, l'Unité des Visages de Dieu, ainsi que de mandras et de prières, dont la révélation est rendue possible par l'entrée dans un Âge d'Or attendu et annoncé par toutes les traditions.

Le Yoga de l'Amour dans la Forme est d'abord un traité d'harmonie sociale et de paix, car il nous enseigne à lutter contre les risques de guerre et de destruction de l'humanité toujours actuels malgré les signes évidents d'une évolution vers une plus grande fraternité entre les peuples et les nations. La cristallisation de cette paix ne peut venir qu'en partie des gouvernants : l'essentiel du chemin est à parcourir par chaque individu, en lui-même.

C'est pourquoi cet ouvrage est aussi un traité d'alchimie spirituelle, orienté vers la transformation de l'être et l'accélération de l'évolution des règnes de la nature. Par leurs pensées, leurs connaissances, leurs actions, leur amour désintéressé, les personnes spirituellement évoluées agissent pour le bien de tous les êtres.

Enfin, les lecteurs trouveront ici un traité de Raja-Yoga, de nombreux exercices destinés à les aider à devenir à leur tour des "inités avancés" possédant un certain nombre de qualités, en particulier : l'Amour, la charité, le respect du libre arbitre d'autrui, l'humilité... et la disponibilité requise pour s'améliorer sans cesse, sachant que la perfection n'a pas de limite. Ces qualités ne doivent pas exclure la force, car l'Âge d'Or est avant tout celui de l'effort et du combat intérieur.

L'idée centrale de l'enseignement de S.M. Hamaaranda est que celui qui admet la grandiose idée de l'Unité de soi-même, avec le monde et l'Univers, est prêt à tout, pour le bien de tous.

Initié dans les principales traditions d'Orient et d'Occident, dont il est la vivante synthèse, S.M. Hamaaranda, Patriarche de l'Ordre des Chevaliers du Lotus d'Or, est aussi le fondateur de l'Aumône religieuse à l'échelle de l'ère nouvelle réalisant la fusion des différents courants religieux, réconciliant modernisme et tradition, sciences et valeurs spirituelles.

Il a créé et dirige plusieurs centres spirituels, et vit actuellement au Kshetram (monastère) du Mandarim, haut lieu de la foi ou des hommes et des femmes du monde entier se réunissent pour prier avec lui dans cette voie d'unité.

ISBN 2-220-04823-6
130,00 F TTC