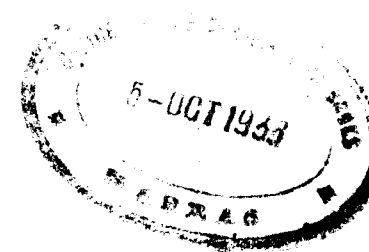

THE THEOSOPHIST

BROTHERHOOD : THE ETERNAL WISDOM : OCCULT RESEARCH

October 1936

Vol. LVIII, No. 1

SOME CONTENTS

THE PRESIDENT REVIEWS THE
WORLD CONGRESS

THE SPIRIT OF MOTHERHOOD
SHRIMATI RUKMINI DEVI

JUSTICE POUR L'INDIVIDUALITE
L. J. BENDIT

JUSTICE FOR THE SPIRITUAL
NEEDS OF THE WORLD
JOSEPHINE RANSOM

JUSTICE POUR L'ESPRIT DE PAIX
ANNA KAMENSKY

JUSTICE FOR THE SUBHUMAN
KINGDOMS M. BEDDOW-BAYLY

JUSTICE POUR LA JEUNESSE
GEORGES TRIPET

JUSTICE POUR L'INJUSTICE
J. EMILE MARCAULT

DIE ERWECKUNG DES SOZIALEN
GEWISSENS FRITZ SCHLEIFER

JL
QM m2, m3
N36-58-1
93249

ORLD CONGRESS NUMBER

FRIENDSHIP

The whole of the present depression is conspicuously due to defective emotionalism, as, for example, expressed in selfishness, in greed, in sexual aberration, in destructive leisure, in false Art, and in other manifestations of undeveloped egocentricity. As a palliative, laws may be made, conventions established, adjustments effected, so that improvement temporarily sets in. But no scheme in the world, however otherwise perfect, has the slightest chance of permanent success except in so far as there is an emotional quality among the masses of the people adequate to ensure Friendship as the common and constant measure of universal purpose.

GEORGE S. ARUNDALE
in *Freedom and Friendship*.

Vol. LVIII

No. 1

THE THEOSOPHIST

(With which is incorporated LUCIFER)

A MAGAZINE OF BROTHERHOOD, THE ETERNAL WISDOM, AND OCCULT RESEARCH

Editor: GEORGE S. ARUNDALE

(Founded by H. P. Blavatsky in 1879. Edited by Annie Besant from 1907 to 1933)

The Theosophical Society, as such, is not responsible for any opinion or declaration in this Journal, by whomsoever expressed, unless contained in an official document.

CONTENTS, OCTOBER 1936

	PAGE
ON THE WATCH-TOWER: THE PRESIDENT REVIEWS THE WORLD CONGRESS.	1
THE VICE-PRESIDENT'S MESSAGE TO CONGRESS. By Hirendra Nath Datta	9
OPENING OF THE ART EXHIBITION	11
WELCOME TO GENEVA: ADDRESSES BY SWISS GENERAL SECRETARY, LOCAL AUTHORITIES, AND CONGRESS GENERAL SECRETARY	12
THE SPIRIT OF MOTHERHOOD. By Shrimati Rukmini Devi	16
JUSTICE POUR L'INDIVIDUALITE. Par L. J. Bendit	20
JUSTICE FOR THE SPIRITUAL NEEDS OF THE WORLD. By Josephine Ransom	24
JUSTICE POUR LA BEAUTE. Par Clara M. Codd	33
JUSTICE POUR L'ESPRIT DE PAIX. Par Anna Kamensky	37
NATURE SPIRITS. By Phoebe Payne	40
JUSTICE TO THE SUBHUMAN KINGDOMS OF NATURE. By M. Beddow Bayly	43
THE WORK OF NATURE SPIRITS IN HEALING. By Adelaide Gardner	47
JUSTICE POUR LA JEUNESSE. Par Georges Tripet	50
JUSTICE POUR L'INJUSTICE. Par Prof. J. Emile Marcault	54
A GREETING FROM GERMANY. By Maria Taaks	66
DIE ERWECKUNG DES SOZIALEN GEWISSENS. Von Fritz Schleifer	68
SCIENCE ET RELIGION. Par Gaston Polak	84
A CAMPAIGN FOR UNDERSTANDING	90
WHO'S WHO IN THIS ISSUE.	i
SUPPLEMENT.	ii

ILLUSTRATIONS

THE LEAGUE OF NATIONS HALL AND THE OPENING SESSION OF THE FOURTH WORLD CONGRESS, frontispiece	facing 1
GENEVA WORLD CONGRESS: VIEW FROM THE ROSTRUM	16

THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE
ADYAR, MADRAS, INDIA

93249

PUBLIC HEALTH AND ANIMAL TORTURE

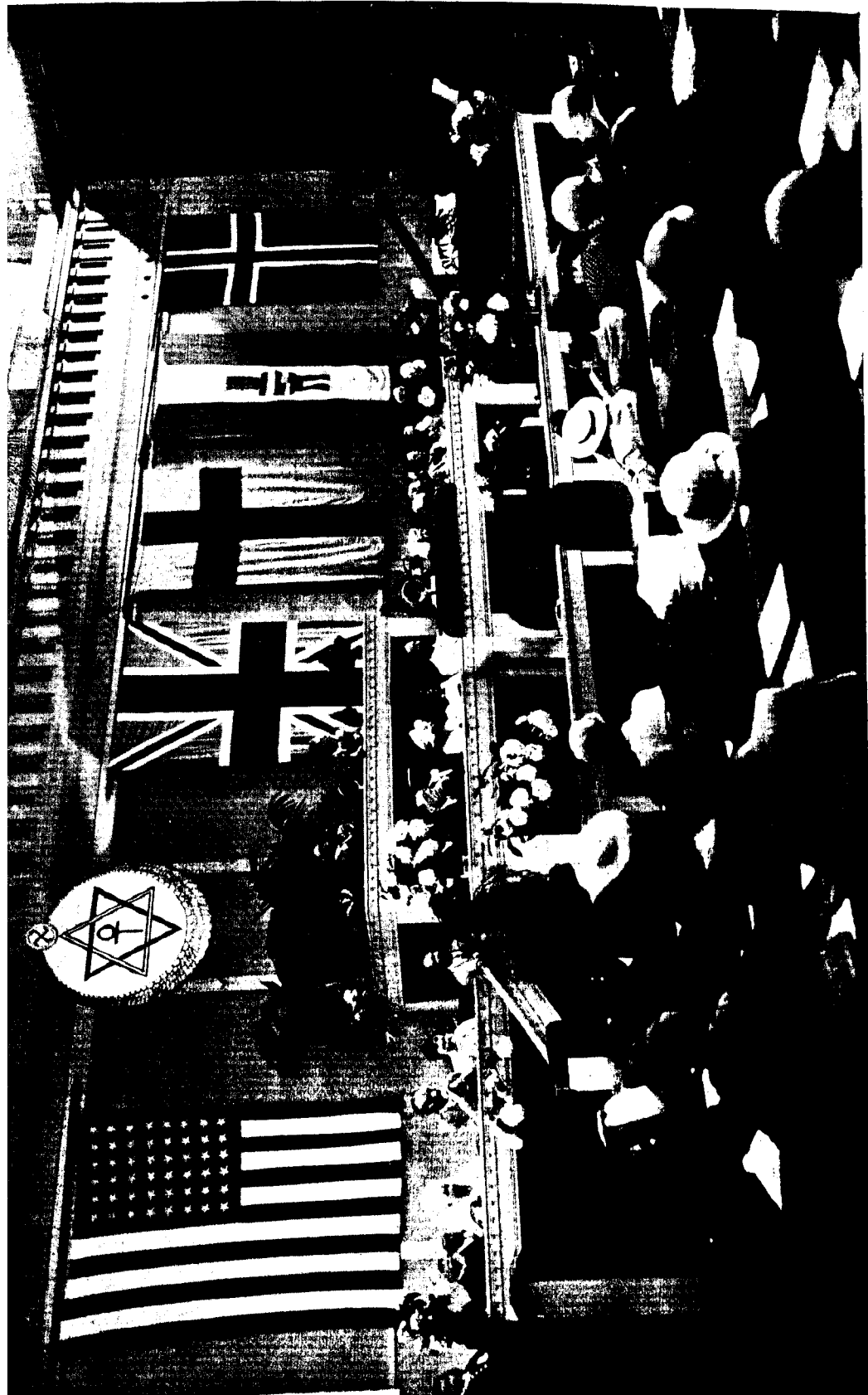
There are many men among you who, if it were a question of honour or of life, would throw life away and gladly die rather than live dishonoured. But could you live under a worse dishonour than cruelty to the helpless ones that look to you for protection—to the dog who will save your life from drowning at the risk of his own, to the horse that will carry you out of the battle-field, though he be wounded and drops dead after he has carried you out? The animals that love you and trust you, you betray to the tortures of the vivisector. These are crimes—these are crimes which make human failure possible. You go back to savagery; you do not evolve, you devolve. "Public health" at the price of cruelty is degradation to men and women. One would rather suffer than make another and a weaker one suffer in one's stead. I appeal to the divine spirit within you, and by appealing to that would make you feel that you would not touch this accursed thing, not even for the saving of life. For that is the final word—the appeal to that which is right, and while "God is Love," and while He is the Ruler of the Universe, a science which is built on cruelty can never bring health to man.

*From a speech by Dr. Annie Besant at an
International Animal Protection Congress held in
London, July 1909.*

*The passage was cited at a humanitarian lunch-
eon during the World Congress, Geneva, 1936.*

JL

QM m2, m28
N36-58-1

THE LEAGUE OF NATIONS HALL AND THE OPENING SESSION OF THE FOURTH WORLD CONGRESS

The President and Mr. Cook (U.S.A.) in the top row; General Secretaries in the second row

GENEVA 1936

ON THE WATCH-TOWER

BY THE EDITOR

[These Notes represent the personal views of the Editor, and in no case must be taken as expressing the official attitude of The Theosophical Society, or the opinions of the membership generally. THE THEOSOPHIST is the personal organ of the President, and has no official status whatever, save in so far as it may from time to time be used as a medium for the publication of official notifications. Each article, therefore, is also personal to the writer.]

THE PRESIDENT REVIEWS THE WORLD CONGRESS

"A Very Great Success"

THE fourth World Congress has come and gone, and there are no two opinions that it was a very great success, reflecting the utmost credit on the organizers. One slight indication as to its success is the fact that there is a small margin of profit after all expenses were paid. But its real title to the epithet lies in the fine release of happiness and enthusiasm which started from the very first day and culminated in a great wave of joyous friendliness at the close. Over 600 delegates were present, representing five continents and about twenty-five countries. Delegations came from

as far away as India and the United States, the former being headed by the Joint General Secretary and the latter by the General Secretary himself, Mr. Sidney Cook, who was accompanied by the National Secretary, Miss Snodgrass. Spain would have been represented but for the civil war, while Portugal had the very greatest difficulty, for the normal route through Spain was closed, and the General Secretary had the utmost trouble in finding her way. Three young Portuguese members, Young Theosophists, came via Africa, and perforce arrived late, but they arrived, and a fine little contingent they were.

From far-off Finland came the General Secretary, Herr Ranka. The Presidential Agent for China and Japan, Mr. Knudsen, came with his wife. Italy sent a small group headed by Signor Castellani and his wife. French, Swiss and British members were present in substantial numbers. And it is long since there has been so representative a gathering of General Secretaries at the General Council meetings of The Society. Holland was finely represented both by some older members headed by the General Secretary, Mynheer Kruisheer, and by an enthusiastic group of Young Theosophists, headed by Mr. and Mrs. Elmore, who gave a delightful entertainment at the Rialto Theatre. Switzerland was, of course, in force, especially during the week-end. So there was life available in abundance.

A Legacy for the League

Fortunately so, for the form-side as represented by the building left nothing to be desired. It was the Council Hall of the League of Nations, with its impressive rostrum, double-tiered, its vast space, and its excellent seating accommodation. A remarkable feature was the fact that the audience could hear in many languages, a system of telephones being arranged, with an ear-piece at each seat, so that as the address was being delivered it could be simultaneously translated, and each listener could tune in to the language he desired to hear—English, French, Dutch and German being the languages available at the World Congress. This

ingenious arrangement made all the difference to the convenience of the audience. Everybody was attentive, for everybody understood. I hope that our presence for a week in the League of Nations Hall will have fortified the League, as surely it must the atmosphere, for Peace and International Goodwill.

Gracious Interludes

There were a number of highlights during the course of a Congress without one contretemps. First, the gracious welcome at the opening from a representative of the Swiss Government. Second, a welcome and a delightful tea-party from the authorities of the city of Geneva. Third, a welcome and another delightful tea from the authorities of the League of Nations. Fourth, a very warm welcome and a splendid luncheon to all our delegates from the various welfare movements with headquarters in Geneva, headed by those two great workers, Miss Lind-af-Hageby and the Duchess of Hamilton. Fifth, a most inspiring display by pupils of that great educational genius, Dr. Jacques-Dalcroze; followed by a number of interesting songs and dances by the red Indian Chief, Os-ko-Mon. Sixth, a really charming entertainment by the Young Theosophists, largely Dutch Young Theosophists, for which the greatest credit is due to Mr. and Mrs. Elmore, Mr. Munnick, Mr. C. Woldringh, Mr. Coats, Miss Wilbreninck, Miss Annie Putz and a number of younger people. Our Vice-President's son, Mr. Ranindranath Datta, recited some

beautiful Bengali poems of Rabin-dranath Tagore, while Rukmini Devi concluded with two Tamil songs.

Appreciation

There will be published in due course an official report of the proceedings of the Congress, so it is unnecessary here to set forth the programme as it finally emerged, nor to allude to the admirable addresses, most of which will be published in THE THEOSOPHIST. But I should like to repeat here an expression of the deep appreciation which one and all felt for the highly expert labours and unceasing devotion of Miss Dykgraaf, the Secretary of the World Congress; Monsieur Tripet, General Secretary of the Swiss Section, who has so much to do with the organization; Madame Tripet, who controlled so successfully the Congress finances, and their many helpers too numerous to mention by name. Miss Dykgraaf, with all her seventy years, was an example to all of efficient graciousness, while Monsieur and Madame Tripet went through their arduous duties with the enthusiasm we should naturally expect from young Theosophists, but also with a dignity and a *prévoyance* which one usually sees only among an older generation. I know that in expressing the thanks of The Theosophical Society to these great workers I am laying myself open to the criticism of "personality," but I have as much belief in personality as I have in impersonality. A blend of the two makes life perfect, as history abundantly shows.

A Note of Universality

The note of Justice was sounded throughout the Congress as had been arranged, and as the delegates generally approved, and it was expressed from many angles—Justice for Youth, Justice for Religion, Justice for the Nations, Justice for Injustice—as was the title of a very able address by Professor Marcault, and so on. And before and after each address there was splendid music, partly rendered by Theosophists and partly by eminent musicians living in Switzerland. The music was indeed a valuable contribution to the Congress, for it constantly conveyed Theosophy without words to an assemblage which was almost surfeited with words. From time to time there were discussions following the addresses, and only when burning political matters arose was there now and again a little heat. For my own part I cannot understand the reason, still less the purpose, of heat in discussions. Each one of us has his own point of view, and it is not likely to be so very much better than the point of view of another. All views are but fleeting shadows, distorted at that, of the Real, whatever the Real may be. And it is highly ridiculous that any one of us, holding such shadows in his time-consciousness, should become angry because someone else holds a shadow otherwise fashioned. And yet is it indeed this heat, this lack of self-control, this absurd pride, this childishness, that exercises so profound an effect upon the world's affairs, especially in the work of the League of Nations, where so many childish representatives of

their countries thus exhibit their infinite lack of proportion and crude illusions as to the values of their opinions or of their countries' policies. Theosophists should be above all such heat, even though they may well put their views emphatically and heartily believe in them. I believe in individuality and all that individuality implies, the exercise of conscience and so forth. But I no less believe in that universality which has respect for that which appears black against its white.

* * *

Youth Has Its Day

Youth was well in evidence at the Congress, and a Youth Day was presided over by Shrimati Rukmini Devi, supported by a number of international representatives. There were a number of young speakers, and so animated were the proceedings that another session had to be held at which, I am given to understand, much business was transacted. I feel happy when Young Theosophists gather together, for they are indeed the hope of the future, and I feel that a Lodge of The Theosophical Society is definitely incomplete without a strong youth section, either as part of the Lodge itself or as a separate Youth Lodge with its own officers and programme. A Theosophy in some measure differently accentuated will doubtless be the Theosophy for which the immediate future will be responsible, and the older generation of members, having proved worthy of the trust committed to their care, must not be slow in making way for their successors, or at least

in giving the utmost encouragement to the younger generation to discover its own angle of Theosophical vision and to express it. There could be no finer work on the part of us older people.

* * *

The International Centre

I cannot refrain from reverting to the generous and memorable gesture made to us by the Duchess of Hamilton and Miss Lind-af-Hageby. They arranged that we should be privileged to listen to a number of most impressive speeches, two of these by medical men, showing both our criminal lack of care for our younger brethren, and also the fact that health cannot be achieved through the avenues of cruelty—a truth Theosophists should recognize as the purest Theosophy. Both of our hostesses have had many years of contact with well-known members of The Theosophical Society, including Mr. A. P. Sinnett, Countess Wachtmeister, Dr. Annie Besant, and many others; and on the programme was a fine declaration of Dr. Besant delivered during the course of one of the great humanitarian meetings in the Albert Hall, London.

* * *

It appears there are eighty-two international movements of various kinds and purposes with offices and activities in Geneva; and I am glad to think that we have our International Theosophical Centre among them, thanks to the initiative of Mrs. Cousins and to the

untiring devotion of Dr. Anna Kamensky. It was considered at one of the General Council meetings of The Society that this Centre should definitely form part of our international work, and be directed from Adyar. The Swiss Section is entirely in favour of this, and it has been left to me, in consultation with the General Council, to devise ways and means of carrying on this most important work. I do not think that I realized, until I contacted the Geneva atmosphere, how vital it is that there should be a source of Theosophical influence whence the work of the League of Nations may be constantly affected; and while Dr. Kamensky has done splendid work, it is now necessary that the International Centre should take on a more official character, and be directly under the supervision of the President and the General Council. The question is as to funds. We need, I am told, about £300, or 1500 dollars, for the yearly maintenance of the Centre, including the rent of the offices which are available for such special international work. I shall be very grateful for promises of help, for our present budget can by no means be expanded to include this particular necessity. I have seen the nature of the work of the Centre, and I do not think there could be any form of publicity more pregnant with results.

* * *

Theosophical Order of Service

We had a short session for the Theosophical Order of Service, which will now be under the general

direction of Mr. Jeffrey Williams in place of Mr. Robert Logan—one great humanitarian succeeding another. I spoke on the importance of the Theosophical Order of Service from the point of view of Theosophy Applied. Then came an admirable address by Miss Zimmers, co-worker with Mr. and Mrs. Robert Logan, who showed how finely the Order of Service is working in the United States, and how effective is its work when ably planned and directed. I wish those who have not yet realized the value of the Theosophical Order of Service could have heard Miss Zimmers. They would have been deeply impressed, as I was myself. Then came Mr. Williams, whose untiring work for the well-being of animals was most warmly alluded to by Miss Lind-af-Hageby during the course of the humanitarian luncheon. He still further convinced us of the value of the activities of the Order, and I do most sincerely hope that when the time comes for me to lay down my office I shall be able to hand on to my successor an Order with ramifications throughout the world, gaining for our Society the recognition by the world that Theosophy and Theosophists stand for brotherhood both practical and scientific. I hope the time may soon come when every Lodge of The Theosophical Society without exception will have some sort of connection with the Theosophical Order of Service. I commend to the World Federation of Young Theosophists the importance of making the Order of Service strong within their ranks.

* * *

Theosophy as Beauty

Since Theosophy as Beauty is now in the ascendant it was with great pleasure that I participated in the opening of the Art Exhibition, largely the product of Theosophical artists. Of course, in view of financial and other difficulties, it was impossible to make the exhibition entirely representative of the art of Theosophists in all parts of the world. But good work was displayed, including a charming Russian exhibit provided by a group of devoted Russian brethren, whose enthusiasm is only equalled by their devotion. Some day I hope there will be at Adyar a great and permanent international exhibition of art by artist members. Already we have a number of outstanding pieces, including a painting by Nicholas Roerich, a beautiful statue by Miss Diedrichsen of Denmark, and other examples of artistic work by those who are full of the spirit of Theosophy, whether or not they be actually members of The Society. But we need many more, so as to justify some day an appeal for the establishment of an art hall and museum. There was also an exhibition of Swiss work which personally I found very attractive.

Altogether, the fourth World Congress began well, continued well, and ended well. And very largely thanks to first-class organization no less than to a fine Theosophical spirit among all who were privileged to attend.

* *

The Spanish Revolution

While rejoicing in our splendid Geneva gathering I could not help

thinking of our brethren in Spain, torn by civil war, many doubtless in great danger. It has so far been impossible to communicate with our General Secretary or with any others, though I have indirectly heard that so far all is well with him. I am not in a position to judge as to the relative merits of the contending parties. But it is clear that the whole world is torn between what we have come to call the Communist and Fascist spirit, and the result is that hatred which so soon turns into war. I was delighted that Signor Castellani, representing Italy, and Frau Taaks, representing Germany, had occasion to explain the respective ideals of their two countries, for theirs was no aggressive and blustering tirade, but a simple statement expressed feelingly and with gracious and graceful moderation, as is, of course, meet when Theosophists exchange opinions and policies. Unfortunately in the outer world restraint is too often conspicuous by its absence, and opinions are used as weapons of offence and tyranny instead of being exchanged for mutual benefit. In all countries, however they may be governed, there is good, as in all countries there is ignorance and foolishness. And we have yet to learn to appreciate the good, as we see it, while being unable to approve the weaknesses, again as we happen to perceive them.

* *

For my own part, it is a great happiness to me to be able to travel everywhere and to appreciate all I can, even though there may even be much I feel unable to appreciate.

But since most people are so certain they are right and everybody else wrong, and are so blinded by one form of pride or another, it follows that war is always on the threshold, and sooner or later breaks out as now we see it devastating Spain—setting against one another fine people on either side. But how nauseating is the vulgarity of it all—the hurling of abuse from one side to the other, and the enslavement of human beings to terrible passions and cruelty. And it must be said that the Press is to no small extent responsible for much of the evil, for there are not so very many really responsible newspapers in the world—newspapers which concern themselves more with truth than with circulation. I wonder whether the Spanish conflict will spread over Europe. Already, as I write, Russia demonstrates for the existing Spanish Government, while Germany and Italy tend to favour the opposing forces. Then there is another dictatorship in Greece, with the military dominating the situation. How urgent is the need for strengthening The Theosophical Society everywhere and with it the spirit of Theosophy, for Theosophy and The Theosophical Society are in fact the greatest forces at work today for peace and goodwill.

* *

A Charter of Brotherhood

In this connection I may refer to a Charter of Human Rights drawn up by Mr. Peter Freeman, our General Secretary in Wales, not, of course in his official capacity, but as a private individual.

The General Council was interested to receive it, but of course there was no action to take, for the Charter can only be an expression of individual opinion, useful for purposes of discussion. The Theosophical Society, faithful to its First Object, must never permit its universality to be "cabined, cribbed, confined" within any specific form, however noble the form may be. But the Charter offers interesting food for thought, and I am sure that Mr. Freeman will be very happy to receive comments. I am publishing the Charter in our November issue.

* * *

In the Swiss Alps

After the World Congress was over Rukmini and I had the pleasure of motoring with Mr. Sidney Cook, General Secretary for the American Section, and the National Secretary, Miss Snodgrass, through beautiful Swiss scenery to the magnificent mountain resort of Murren. There we stayed a few days in a delightful temperature of 50° Fahrenheit, in full view of, and in close proximity to, the towering Jungfrau, and a fine range of snow-clad mountains. Then to Interlaken, and so back to our home at Huizen, where we shall be for three weeks before beginning the Eastern tour through a number of most interesting countries, meeting brethren wherever we go, and finally leaving Athens by Imperial Airways on October 16th for Karachi. There we arrive at 4.30 p.m. on the 19th, and propose to spend a few days among our Sind brethren before proceeding direct to Adyar.

A Programme at Karachi

That stalwart Theosophist, Mr. Jamshed Nusserwanji, lately Mayor of Karachi and revered throughout the Province of Sind, and beyond, by all who know him, suggests an excellent programme which we are happy to accept. Another great worker, Mr. Kevalram Dayaram, asks us to open his new Sarngati Building, designed to house the many admirable activities with which he and his revered father have been connected, including *The Young Builder*, other periodical publications, a School of Art, and other social, cultural and humanitarian activities. Of course it will be a privilege to be associated in this way with the work he and his family have been doing for many years. I am glad that my first visit to Sind since becoming President of The Theosophical Society will in these ways be so profitably and happily occupied.

*
* *

October 1st

True indeed it is that those who, having guided The Theosophical Society in its earlier days, have now gone on before us to prepare a further way, are no less constant in their devotion to the Masters' work in their release than they were in their confinement on earth. To those who have had the eyes to see and the ears to hear, the continued close association with the work of both Dr. Besant and Bishop Leadbeater is abundantly manifest, as also that of H. P. Blavatsky and Colonel Olcott, though as regards the two latter their attention is inevitably less

perceptible to most. Death, as we call the change, does not sever, still less does it annihilate, it re-adjusts, it frees, it makes more real. And it is very noticeable how much the sense of power and of freedom increases as physical limitations become transcended. I think there are very few of those who attended the World Congress recently held in Geneva who were not physically aware of the presence on more than one occasion of our late President. In fact, many spoke to me of their joy in knowing how close they remained to this great servant of the Masters. They felt that she was in the closest touch with world affairs, that her influence was potent as never before, and that she came as naturally to the World Congress of 1936 as she had come to those which have preceded it. She was there, and her presence thrilled at least the majority.

It is therefore our special happiness and privilege to greet her on October 1st, and to thank her for the inspiration she gave us in Geneva. Throughout the world her birthday of the last incarnation is occasion for rejoicing and renewal of devotion to our Cause; and nowhere more happily will it be celebrated than in Adyar—the Masters' Home as she so often called it. We ourselves—the two Presidents, one of the World Federation of Young Theosophists, the other of The Theosophical Society, the Mother-movement of so many releases of spiritual force—will be in Budapest, taking part in the celebrations of our Hungarian brethren.

THE VICE-PRESIDENT'S MESSAGE TO CONGRESS

BY HIRENDRA NATH DATTA

SISTERS and Brothers: I deeply regret that untoward circumstances have frustrated my desire to be present at the Geneva World Congress. But, though physically absent, I hope to be with you in my *Mayavi-rupa*; and my son, as my deputy for the time being, will convey to you all and to our President and to Rukmini Devi, my fraternal greetings and my cordial good wishes for the success of this World Congress.

It is appropriate that The Theosophical World Congress has assembled at Geneva—the International Headquarters of the League of Nations, which, though bruised and bleeding from recent events, is still the one hope of mankind to inaugurate political, social and industrial justice.

Truly, the world is in tribulation, and if civilization is to be salved and is not to go down, overwhelmed by the floods of imperialism and selfishness, as Atlantis did, Theosophists must step into the breach and endure and go calmly on. That is *our* job.

Was not The Theosophical Society planned for the upliftment of humanity? As one of the Masters of the Wisdom said in the early days:

"The man who places not the good of humanity *above* his own good, is not worthy of being our

chela." So the Master K. H. wrote in one of His letters: "The true Theosophist is a philanthropist—not for himself but for the world' he lives." The words of the Mahachohan are even more emphatic: "Rather perish the T. S. with both its hapless founders than that we should permit it to become no better than an academy of magic, a hall of occultism."

The World requires wise guidance, but is being very unwisely and inefficiently led. The cry everywhere is: "God! Give us men"—men *and* women of strong minds, great hearts, true faith and ready hands, who will be true servers, and will rise like the sun with healing in their wings; real leaders with vision and insight, who have realized the words of the Prophet of Islam that "All people are a single nation and all God's creatures are a family"; who, having lit the *Tathagato* light in their hearts, shall be able to hew out a path through the gloom and obscurity of the present; leaders who, when they imitate the creative Revolution—a revolution which will break only to rebuild and regenerate—shall work according to the pattern of the Divine Plan, having already caught clear hints of the proper craft of the Master-craftsman, and shall make His will their chiefest law and His love

their dearest guide. Surely, The Theosophical Society—our beloved cosmopolitan, catholic, all-inclusive, world-wide Society—should serve as the nursery for such supermen.

It is patent that so far, man's moral and spiritual evolution has not kept pace with his material and intellectual, so that (in the words of Sir Alfred Ewing, F.R.S.) the command of Nature has been put in his hands before he knows how to command himself. What is to be done? Side by side with intellect, humanity must develop intuition and devotion. Who can teach him to develop these things? Theosophy—the Wisdom of God—which has reincarnated in The Theosophical Society for making humanity whole. Therefore, brothers, let us win the world for Theosophy!

If we, Theosophists, are to accomplish our job, then, within The Society itself, no member must harbour a defeatist mentality.

Let us be assured that with Dr. Arundale at the helm of affairs—the spiritual son of our departed President-Mother—with his slogan of "Freedom and Friendship," our Society is in safe keeping, and with the blessings of the Masters, whose faithful servant Dr. Arundale is, he is sure to lead The Society from achievement to achievement. After all, is not The Theosophical Society the Masters' Society, founded, fostered and inspired by Them to do Their will on earth? The Theosophical Society, I feel convinced, has a destiny which is being shaped—rough-hew it as we may—by the Masters of Wisdom, those "Just Men Made Perfect," who as the agents of the Divine Power sweetly but mightily order all things in the Theosophical world. So, when any of us feel down-hearted, as sometimes we may, let us repeat this *mantram* to ourselves: "The Masters are in Their Himalyan home; All's well with the Theosophical World!"

A CAMPAIGN FOR UNDERSTANDING

As an outcome of the fourth World Congress at Geneva, the President (Dr. Arundale) is launching a Campaign for Understanding. This will be the world-wide objective throughout The Theosophical Society during 1936. It is intro-

duced at the end of this issue in a letter from Dr. Arundale to the President of the World Federation of Young Theosophists. The President will develop the Campaign in the Watch-Tower columns of the November issue.

OPENING OF THE ART EXHIBITION

By SHRIMATI RUKMINI DEVI

(Geneva World Congress, 29th July 1936)

FRIENDS: I am very happy to be here to open this Art Exhibition. I think it is a very fine thing that in the Theosophical world Art is taking a great and important place, not because Art as a thing in itself should be important, but because Art as an expression of Life is very important, for Theosophists as well as for every one else in the world. We may not express our artistic natures in sculpture, painting, or any other such form of art, but even if we cannot express it thus, it is essential that those of us who wish to lead a larger spiritual life should have the spirit of the artist. The more we are able to be at one with the beautiful, the sooner will the ugliness that exists in the world die away. The more we aspire to beauty, the more shall we assist in the removing of the ugliness, and in that way can be brought into the world a great and marvellous happiness.

There should be no authority in Art. It does not matter so much what our opinions are—what matters is that we have opinions, and that we always seek the Beautiful, and try to become one with it. For this reason I am happy to see

that Art has taken a more prominent place in Theosophical life. In all symbolical ways it is imperative that every one should come to his own conclusions as to what is beautiful. There are even people who prefer to hear other people's opinions of pictures, and then willingly agree with them!

I thank Mr. Gogler for the Exhibition he has organized; it is a very fine one. We should all see it for ourselves; it does not matter whether we agree with each other so long as we show in our lives the result of a contact with Beauty. I have much pleasure in declaring this Exhibition open.

* * *

DR. ARUNDALE: We have just received by air mail a letter from India announcing that a film of Indian classical dancing which Rukmini made at the end of the year has been released in the cinemas, and that it has been exceedingly well received by the public and the Press of Madras. They speak in the very highest terms of the Indian culture and Indian Art which Rukmini has interpreted, the like of which has never been seen in India before.

DISCOURS DE BIENVENUE

DE M. GEORGES TRIPET

Secrétaire Général de la Société Théosophique de Suisse

(Séance d'ouverture du Mercredi 29 juillet)

Messieurs les Représentants des Autorités.

Monsieur le Président de la Société Théosophique.

Mesdames et Messieurs,
Vous tous, chers amis,

LA Société Théosophique de Suisse vous souhaite la plus cordiale, la plus amicale bienvenue.

Nous sommes particulièrement flattés aujourd'hui d'avoir parmi nous un représentant de la République et Canton de Genève, en la personne de M. Léon Nicole, Conseiller d'Etat, du Conseil municipal de Genève, en la personne de M. Uhler.

En leur adressant nos remerciements les plus sincères pour l'amabilité dont les Conseils qu'ils représentent ont fait preuve à notre égard, durant toute la préparation de notre congrès en nous facilitant notre tâche, nous les assurons que nous apprécions leur présence à sa juste valeur. Nous les prions de transmettre aux autorités qu'ils représentent notre salut respectueux.

La Société Théosophique ne place rien de plus haut que la Vérité et que la Fraternité. La devise de Genève *Post Tenebras Lux* est, en fait, elle aussi, un appel à la Vérité, à la Lumière.

Quant à la Fraternité qui, dans le monde entier, a tant de peine à devenir effective, je crois pouvoir dire qu'à Genève, plus qu'ailleurs, elle cherche à percer et à s'établir. La Croix Rouge créée dans notre pays en représente un aspect, de même que les quelque quatre vingts institutions internationales qui ont leur siège ici et dont les plus importantes—la Société des Nations et le Bureau International du Travail—incarnent des idées si magnifiques, si splendides—l'union des peuples, l'union des classes—que quelles que soient les obscurités du moment et les imperfections de ceux qui sont les serviteurs de ces idéaux, ces idées ne pourront jamais disparaître, pas plus que le soleil pendant les jours maussades ne cesse d'être derrière les nuages.

Que les autorités de Genève, ici représentées, comprennent combien nous sommes flattés de leur présence et qu'elles emportent l'assurance que, dans la lourde tâche qu'elles ont à accomplir, nous serons toujours leurs aides invisibles qui s'efforcent, par la recherche de la Vérité, le développement de la spiritualité et par l'établissement d'une fraternité englobant toutes les religions, toutes les races, les deux sexes, toutes les classes de la

population, de collaborer à l'évolution.

Que ces assurances s'en aillent aussi au Haut Conseil fédéral qui a bien voulu nous faire parvenir son message. Nous sommes extrêmement honorés que la plus Haute autorité politique de Suisse ait bien voulu, au milieu des multiples devoirs qui lui incombent, porter son attention sur notre congrès.

Les souhaits de bienvenue, de vous, de moi, de nous tous—ai-je besoin de le dire?—sont allés, dès qu'il est entré dans ce pays, à notre chef, le Dr. George S. Arundale et à Shrimati Rukmini Devi. Nous avons pour eux des sentiments de si profonde amitié qu'essayer de les exprimer en paroles risquerait d'en troubler la spontanéité. C'est pourquoi je vous prie de tout votre cœur en pensant à eux dont la responsabilité est si grande, de dire en vous-même oui, je veux servir notre idéal et je veux marcher dans la voie que vous nous montrez. Je veux aider l'humanité, je veux travailler pour le Beau, pour le Bien.

Bienvenue certes aussi à vous tous, officiels, représentants, Secrétaires généraux de la Société Théosophique, représentants des jeunes théosophes. Le présent congrès sera, je pense, une bénédiction pour la section suisse, mais votre présence ici est aussi une garantie que, par vous, une bénédiction s'en ira sur vos sections.

S'il m'était donné, comme dans les contes de fée, de faire trois vœux, ils seraient les suivants :

1. Puissions-nous sentir toujours planer sur nous l'influence bienfaisante de ceux qui inspirent

la Société Théosophique, de ses premiers chefs, H. P. Blavatzky et le Colonel Olcott, de Mme Besant et de C. W. Leadbeater, ainsi que de nos guides actuels, Shrimati Rukmini Devi et le Dr. Arundale, auxquels j'adresse, en votre nom, nos sentiments de fidélité.

2. Puissions-nous aussi, nous tous ici réunis, emporter dans nos pays, après ce congrès qui j'en suis sûr sera un succès, cette vague d'enthousiasme de ceux qui savent qu'ils sont dans la bonne voie et dont la certitude est si profonde qu'ils consacrent leur vie entière pour aider l'humanité. Que cet enthousiasme soit en particulier toujours dans le cœur des représentants des sections nationales et des Secrétaires Généraux, afin qu'à leur tour ils inspirent et apportent l'enthousiasme aux membres de leurs sections.

3. Puissions-nous, enfin, avoir, nous autres qui avons le grand bonheur d'être réunis ici, un tel sentiment de notre responsabilité que cette fraternité, dont nous nous entretenons si souvent, soit non seulement dans nos paroles, mais dans toutes nos pensées, dans tous nos sentiments, dans tous nos actes et qu'ainsi il y ait moins de douleur et plus de sérénité dans le monde.

En terminant, je suis sûr d'interpréter le sentiment de vous tous en remerciant du plus profond de moi-même Mlle C. W. Dijkgraaf, Secrétaire Général du Congrès, et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de notre fête.

Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier sincèrement la presse dont le rôle est si important dans notre vie moderne et qui nous a beaucoup aidés.

A vous tous, délégués, de tous les pays ici représentés, Bienvenue aussi. Merci d'avoir compris l'importance et l'utilité de notre congrès. Merci d'être venus. Lorsque tout à l'heure on prononcera le nom de votre patrie et que nos yeux se dirigeront vers votre drapeau, vous comprendrez mieux encore que la fraternité englobe tous les Etats et que le salut que nous adressons à un drapeau est l'expression du respect que nous avons pour chaque nation, pour toutes les nations, ou mieux encore pour ce qu'elles ont de meilleur, de plus spirituel, de plus beau, la patrie étant pour nous cet héritage

ADDRESS BY THE LOCAL AUTHORITIES

MESDAMES ET MESSIEURS,

Je suis profondément ému et heureux en ce moment, de saluer en vous au nom de notre petite république du canton *Suisse* de Genève le 4e Congrès Mondial de Théosophie. Je n'ai pas besoin de vous dire, M. le Président, Mesdames et Messieurs, avec quelle joie nous recevons à Genève, les hôtes de tous les pays venus chez nous pour chercher à améliorer les rapports entre les nations et les hommes. C'est le plus agréable devoir que nous ayons, comme Magistrat de notre petite république de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui espèrent et croient que, malgré tout, que c'est à Genève qu'on arrivera à trouver le chemin de la justice et le chemin de la Paix.

Je le confesse, je ne suis pas très renseigné sur vos travaux; ce que j'en sais, cependant, me permet d'affirmer que j'ai devant moi

de biens positifs exempts de tout égoïsme, de toute bassesse, de toute haine.

Merci aussi à vous théosophes, théosophes du monde entier, qui ne pouvez venir ici, mais qui nous avez demandé des photographies de ce bâtiment afin de pouvoir, en ce moment précis, être avec nous. Il y a et il y aura pendant tout ce congrès un flot de pensées qui convergeront sur ce bâtiment et qui créeront l'atmosphère de paix et de concorde dont le monde a tant besoin.

A vous tous encore; Sérénité, joie, enthousiasme. Tels sont les vœux de la Société théosophique de Suisse.

des hommes et des femmes de bonne volonté, des Congressistes qui, au cours de ces trop brèves journées, pour nous, passées à Genève, chercheront ce qui unit les individus et les nations, et non point ce qui les divise; qui chercheront, j'en ai la conviction profonde, le chemin de la justice, le chemin de la réconciliation universelle; qui chercheront, en un mot, à trouver la voie qui doit amener le monde à une plus grande fraternité humaine. C'est pourquoi il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom de notre petite république, nos vœux les plus ardents de plein succès pour vos travaux.

Discours d'Ouverture donné par
MONSIEUR LÉON NICOLE,
Président du Conseil d'Etats
de la République et du
Canton de Genève.

ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONGRÈS

MISS DIJKGRAAF

Monsieur le Président de la Société Théosophique,

Messieurs les Représentants des Autorités,

Mesdames et Messieurs.

Vous tous, chers amis,

Permettez-moi de vous adresser un chaleureux merci, à vous tous qui, dès mon arrivée à Genève, avez contribué à faciliter mon travail de préparation, en me prêtant votre aimable collaboration.

Je mentionne tout d'abord les Autorités du Conseil d'Etat et de la ville de Genève; puis différentes maisons de commerce telles que: la maison Mori pour les tapis et le Grand Passage pour les drapeaux, qui ont mis à notre disposition, gracieusement, les objets de décoration.

Je remercie également tous les membres qui ont bien voulu nous apporter leur aide.

Le Congrès Mondial de la Société Théosophique, qui se trouve être le quatrième, a une portée internationale en quelque sorte plus étendue que le troisième, qui se tint à Chicago en 1929.

L'Amérique, qui comprend de nombreux états, ne parlant qu'une langue, eut de ce fait moins de visiteurs venant d'autres continents. Tandis qu'ici, à Genève,

nous avons la joie d'avoir les représentants de vingt-sept pays, venant des cinq continents du globe.

Le nombre total des inscriptions est à peu près de six cents, dont cent quatre-vingt-seize membres suisses.

Nous avions espéré que la Séance d'ouverture aurait offert à nos yeux le tableau vivant de tous les pays représentés au Congrès, grâce au port des costumes nationaux, ce qui aurait ainsi démontré d'une manière plus explicite l'unité de fraternité au milieu de la diversité des nations.

Malheureusement, les circonstances difficiles qui affectent le monde entier, ont aussi touché nos membres, et tous n'ont pu, malgré leur désir, se procurer leurs costumes nationaux.

Mais, la note fraternelle et internationale se fera sentir tout de même, car nous aurons le grand plaisir d'entendre les Secrétaires Généraux nous adresser quelques paroles, pour nous apporter les messages de leur pays, en leur langue propre.

Nous prions les membres appartenant au pays, dont le Secrétaire Général fera l'allocution, de bien vouloir se lever, afin que nous puissions les voir, et les saluer en levant la main.

(The Presidential Address at the opening session on July 29th was published in the Watch-Tower of THE THEOSOPHIST for September).

THE SPIRIT OF MOTHERHOOD

By SHRIMATI RUKMINI DEVI

(Address delivered to the Geneva World Congress, 30th July 1936)

A Great Law of Nature

DR. ARUNDALE (From the Chair):

MY own contribution to the address is that there are very few people, so it seems to me, especially as I travel from one country to another, who really understand what Motherhood is. They do not realize that the spirit of Motherhood is universal. They particularize it and imagine that only a woman can exhibit the spirit of the Mother. Now from the standpoint of Theosophy we may be men today and women tomorrow, and similarly we may be women today and men tomorrow. On each occasion we ought to be expressing a different aspect of Life. So the spirit of Motherhood is in all, and is one of the forces, one of the great laws of nature which all life expresses. I think we have all very definitely to widen our conception as to the meaning of Motherhood—not to think that it means merely the bearing of children, not to think that it means merely the spirit of compassion, but that it means a great power, a great force in nature, which every individual, no matter what his sex may be, should endeavour to express and make beautiful in his life.

Spiritual Element in Sex

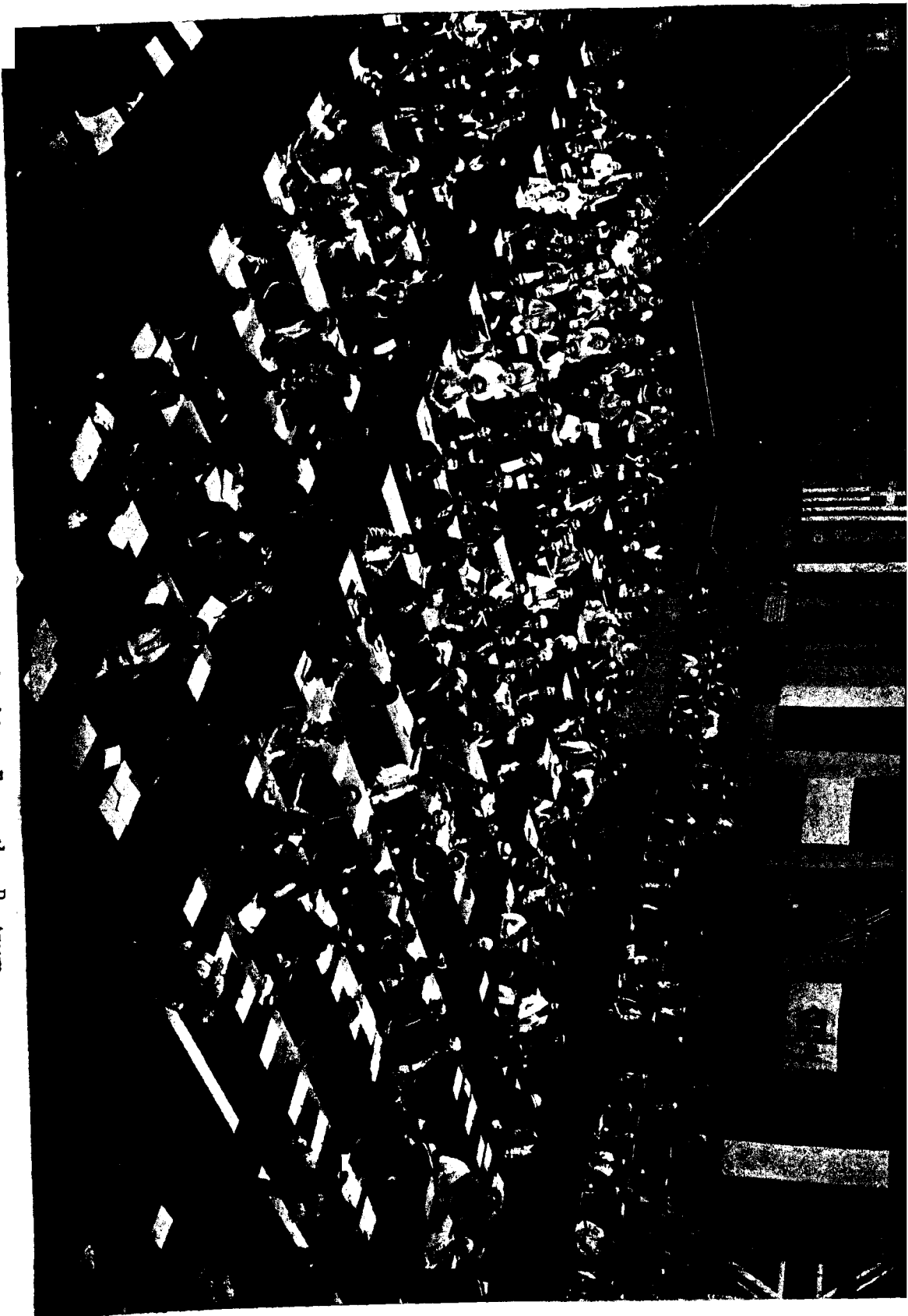
SHRIMATI RUKMINI DEVI:

I speak today of the spirit of Motherhood, not merely the spirit of the mother who has children, but the spirit of Motherhood that exists everywhere, and is represented by all, and particularly by women. We find everywhere the twofold powers in nature. Sometimes people think that sex is only an expression on the physical plane. Sex is more than that. It is the spiritual distinction between the feminine and the masculine. It is the spiritual distinction between the creator and the interpreter. So in nature there is the negative and the positive. No one can go into the world and bring happiness and prosperity except by using the twofold powers of nature; and the happiness that exists in the world is the outcome of these twofold powers. If one understands sex from that point of view, the ordinary earthly life of man is seen to be merely an expression of the divine power where man is himself as the creator and woman is herself as the interpreter.

Beauty of Animals

The beauty of the mother-spirit exists in every kingdom of nature. If we look at the animal kingdom

Geneva World Congress: Looking From the Rostum

we see the spirit of motherhood unveiled; the fiercest of the animals is gentle in the treatment of her young, whilst the gentlest of animals is strong in the protection of her young. So we find that as mothers the fierce are gentle and the gentle are strong. In the animal kingdom the divinity of nature is expressed by instinct, but without the vulgarity that human beings bring to the expression of instinct; there is the fierceness of nature, but without the vice that we show today through intellect, through intelligence. We can take these powers and with high aspiration add our knowledge to all these and become as beautiful as the animal, and as great as nature. Then we shall express divinity in the everyday human being as he exists in the world.

God In the Child

In the Sanskrit books there is wonderful philosophy and great beauty in their treatment of the spirit of Motherhood. In the Sanskrit philosophy Motherhood in its physical aspect is a representative of the divine power, so that when a woman has children, when a mother brings up her children, she is physically bringing a fragment of the Deity into incarnation; the bringing of children into the world is to the mother the same thing as the creation of music by great composers. To bring up children and to educate them is the same as producing a great piece of Art. It is divine, and this was realized in ancient India. Where a woman happens to be a mother on the physical plane, she

represents the divine spirit of Motherhood. The fact that she is Woman brings out the spirit of Motherhood, and she should represent in all phases of life that great spirit of Motherhood whether she is a mother on the physical plane or not.

The Manu on Womanhood

The Lord Vaivasvata Manu in his book of laws wrote wonderful things about the greatness of Motherhood. Where the women are honoured, the Manu said, there happiness and harmony prevail. As times are today, women are not honoured as they should be, nor do women behave in such a way as to make themselves worthy of honour. We do not realize what womanhood truly is; we have not learnt how to worship Motherhood. Nations do not know what Motherhood really is. If nations realized what Motherhood is in the real sense of the word, then they would see that every mother was protected, that every child was considered as belonging to the State, that the child was the responsibility of the State and should be provided for by the State, because the child provides the future of the State and the State must provide the international happiness of the world. But before the nations realize this, the greater realization must come from the individual.

We find Motherhood in the great individuals of the world. Take the lives of great teachers, the life of the Lord Buddha, who showed the Motherhood spirit in His life, who brought into the world the true spirit of compassion and any woman may learn how to

express in her daily life great compassion, great beauty, great understanding. Women should combine these three qualities in their lives, and any woman who shows forth these Buddha-like qualities will be a true woman. Then will woman be worthy of the respect of civilization which is not accorded to her today.

What Is Equality?

There should be one contribution of man and a different contribution of woman to civilization. But in modern times many people do not understand; they think that woman must be an exact likeness of man. Fortunately, man can never be a god to the extent of making women into men, and even if a woman wears trousers and does exactly the same work as a man, science cannot change her to that extent. I am glad that that divine power has not been given into the hands of man. The idea of some women is to make themselves an exact replica of man and to be equal with him. What such equality is they do not really know. It is far greater for woman to aspire to the qualities of a great woman of her own conception, to idealize those qualities and show them in her own life. If the freedom she desired were to express great power in the world, to express divine compassion, and to express the spirit of Motherhood in everyday things, then that freedom would be worth fighting for. What many women want is freedom to be equal with man in his vices, the freedom of licence, and that leads to the freedom that men have of bringing war into the world. What is the use of such

freedom? What we want is people, and especially women, who will contribute their own uniqueness to the needs of the world. Just as each nation has its own contribution to make, so has each woman her own contribution, and every woman must try to express that in all the daily and small things of life. If she has children in her care, and even if she has not, she is still the mother of nations and of humanity. And her Motherhood extends beyond the physical to other phases of life. In every detail of her daily life she must be a great artist, and in doing so she will express Motherhood in its highest attributes.

Woman's Uniqueness

In the Hindu books we find something of the ideals of which I have spoken. In fact I would rather my audience were learned Sanskrit scholars and would read for themselves than have to listen to me, because what I can only inadequately represent is the spirit in those books of the wonderful wisdom of ancient India. There we read of great women who have taken part in every phase of Indian life, and who have lost nothing of the essential qualities of womanhood. Fortunately India as a whole still has something of the spirit of womanhood, and it remains only for the women of India to obtain the ordinary political freedom to express themselves and their womanhood fully.

Especially if we are Theosophists, if we believe that there is a uniqueness in man, if we believe that there is a uniqueness in nations, then we must believe that there is

a uniqueness in woman. We must realize the power of womanhood, and the contribution she has to make. Each one must find it out for himself and for herself. Each one must enter into the spirit of his own nation and find out what his contribution should be. Children should have instilled into them the highest ideals of life—to live for beauty, to live with compassion, and especially to live Buddha-like in everyday life. A woman should express her womanhood in her speech, in her work, and in all the different activities of life. She should learn to understand how to express it in ordinary mundane things such as clothes. Psychologists say that our clothes express our character. If we believe in the true spirit of Motherhood, let us translate that spirit of beauty in all phases of life. We do not need to change our vocation, but we can change our character and attitude to life.

A World of Beauty and Happiness

Even though a woman has no children she can be a mother, she can express the divine spirit of Motherhood and understand and realize it. She can make a strong contribution to the national life, lacking in sentimentality, but combining high ideals with intellectual gifts. We should go through life in such a way that we inspire all whom we contact with the spirit of beauty. Such must be the life of every individual, and I think the creative contribution of women is to show what Motherhood is in their own particular line and in their life. Then we shall bring great happiness to the world. Then will the natural love of the child for its mother find its highest expression. It is our privilege to be the inspiration of the child of tomorrow, and to go forward to a world of great happiness and great beauty.

RUSSIA'S IDEALISM

Music is one of the foremost cultural mediums of our proletarian society. It would be contradictory to our policies to encourage our musicians and composers to keep to the bourgeois traditions of looking always to a market and "what the public wants," which is nothing less than commercialization of creative thought. Our principle is to keep to the ideology of a new culture to come.—ANATOLY LUNACHARSKY, Soviet Commissar of Fine Arts.

JUSTICE POUR L'INDIVIDUALITE

PAR L. J. BENDIT

(Address to Geneva World Congress, 30th July 1936)

Les trois corps

J'AI dû choisir une partie minime du sujet de la justice pour l'individu ; et, en ma qualité de psychologue, je veux parler de l'incarnation nouvelle de l'Ego dans les plans matériels. Quand l'Ego s'incarne, il se forme autour de lui des corps qui doivent lui servir de véhicules dans les plans inférieurs. D'après notre littérature classique, il y a un véhicule pour la pensée, un pour les processus émotionnels, pour le côté affectif de la vie, et un corps physique, pour les fonctions de sensation et d'action. Dans ce dernier se reflètent au moins en partie, toutes les autres fonctions, matérielles et spirituelles, et deviennent ce que nous appelons en psychologie la conscience : les parties qui ne peuvent pas trouver place dans la conscience se manifestant par le Milieu du système nerveux, restant dans le subconscient, où, comme je préfère le nommer, l'inconscient de l'individu.

Le corps physique

Au moment de la naissance, la conscience du bébé est tout ce qu'il y a de plus primitif : car il faut se rappeler que, de même que le corps physique, qui, en se développant, fait une recapitulation générale de l'évolution du royaume

animal, la conscience physique passe par tous les niveaux primitifs de la conscience humaine. Ainsi, le bébé commence au point où l'Ego humain doit entrer en possession d'un corps physique, et apprendre à s'en servir. Ses sensations physiques sont pour lui ce qu'il y a de plus important ; et pendant les premiers dix-huit mois environ de sa vie, il se concentre sur celles-ci : il doit apprendre à sentir, voir, etc. : c'est à dire, à recevoir les expériences que lui donne le monde physique. Et il doit apprendre à réagir sur ce monde : c'est à dire, à se remuer, à marcher, etc.

Pendant ce temps, tant qu'il ne peut pas se servir lui-même de son corps, il dépend complètement sur d'autres pour l'aider à surmonter ce premier obstacle de la vie : il lui faut une mère pour le nourrir, le soigner, lui donner les stimulations nécessaires pour qu'il puisse faire le premier pas de son aventure sur les plans inférieurs. Et, pour qu'il puisse avoir la confiance nécessaire pour oser faire ce premier pas, il lui faut une atmosphère particulière, qui est celle de sa mère.

Car l'amour de la mère est quelque chose de spécial : il ne demande rien, il ne possède pas l'enfant. Il a la qualité particulière que

1936

JUSTICE POUR L'INDIVIDUALITE

21

l'on trouve, peut-être dans sa plus grande pureté chez les animaux inconscients, n'ayant pas encore l'égoïsme, les problèmes intellectuels, et ainsi de suite, qui font tort si souvent aux belles qualités de l'amour maternel humain. J'ai, des fois, envoyé des gens au British Museum pour qu'ils puissent méditer devant la belle statue de Déméter, la déesse-mère, et sentir cette qualité.

Le corps émotionnel

Plus tard, il faut que l'enfant développe ses qualités émotionnelles. Trop souvent, celles-ci se trouvent basées sur une fondation de conscience physique qui est malsaine parce que le développement du niveau sensationnel a été, en quelque sorte malsain : le résultat se voit en certains genres de névroses, qui ont leur racines dans les régions de la conscience sensationnelle, qui n'a pas pu passer à la place dans l'arrière plan, où elle devrait maintenant se trouver.

Le corps intellectuel

Vers la quatrième année, la conscience intellectuelle doit se développer. C'est l'âge où l'enfant commence à comprendre les conceptions abstraites ; et alors seulement commence-t-il à distinguer la différence entre le monde objectif et le monde subjectif. Et c'est alors seulement qu'il peut commencer à comprendre les principes éthiques et moraux : c'est à ce moment seulement que le parent doit commencer à apprendre à l'enfant ce que signifient les conceptions de " sage ", " méchant ", " gentil " ; et cela seulement s'ils croient encore qu'il est nécessaire de le faire.

L'entrée de l'Ego

Ensuite, entre la cinquième et la neuvième année, l'âge dépendant de l'individu lui-même, il se fait un changement : c'est comme si l'Ego mettait un sceau sur la petite personnalité.

Le plan de tout ce qui va plus tard se développer est dessiné ; et, à moins d'une re-éducation et d'une reconstruction radicale, telle que l'on fait au moyen d'une analyse psychologique (bien conduite : parce qu'il faut se rappeler que beaucoup d'analyses psychologiques sont malsaines) l'édifice de la personnalité continue à grandir sur ces fondations, sur des lignes plus, ou moins, droites, saines et bonnes.

" Si l'on est heureux, l'on est sage "

Je ne me propose pas d'en dire beaucoup plus sur ces questions, bien qu'on pourrait ajouter beaucoup de détails qui seuls pourraient expliquer un nombre des problèmes qui les entourent. Mais je veux dire nettement que je suis du côté de ceux qui donnent la plus grande responsabilité pour l'éducation de l'enfant à ceux à qui il est confié, depuis sa plus basse enfance—et même depuis sa conception : car l'on retrouve maintes fois parmi les névrosés le malheur de sentir qu'il n'étaient pas désirés par leurs parents—ou qu'ils étaient trop désirés. La force émotionnelle est la force dynamique de la personnalité ; et c'est sur le développement de cette force que repose tout le contentement ou le mécontentement de l'individu. Je vous rappellerai de ce qu'a dit ce maître de la psychologie, Krishnaji : que si l'on est

heureux, l'on est sage. L'enfant heureux est toujours sage, si on le regarde du point de vue de l'enfant lui-même, du Dharma de son âge —et malgré l'apparence que pourrait avoir sa sagesse aux yeux de l'adulte égoïste qui n'est pas capable de le comprendre.

Il est parfaitement vrai de dire qu'un enfant doit exprimer toutes ses émotions, quand il est à l'âge du développement émotionnel, et malgré que ces émotions puissent être primitives, telles que la colère : parce que s'il a le malheur de se trouver dans des circonstances qui le mettent en colère, quand il aura fini de rager, il pourra alors oublier ce qui s'est passé. Tandis que si on ne laisse pas échapper la vapeur qui a été générée, elle reste sous pression ; et même, sa tension augmente et résulte, quand cette tension force une éruption, en des effets qui pourraient être désastreux. Si l'on permet à un enfant de réagir de la façon qui appartient au niveau de conscience où il se trouve, il n'y a aucun danger qu'il reste en proie à ce niveau plus tard : nulle émotion ne doit être réprimée, ni par la peur ni par la moralité : la place de la moralité et de l'éthique, bien appliquées, est, non comme forces réprimantes, mais comme guides, pour que l'émotion primitive puisse être naturellement et sainement sublimée en même temps que l'enfant grandit.

La nécessité de la discipline

Je veux, pourtant, mettre une condition à ce que je viens de dire au sujet de la libre expression : il faut qu'il y ait une limite au delà de laquelle le gardien ne permet-

tra pas à l'enfant de passer, mais où il viendra à son aide. C'est le moment où l'émotion est en danger de prendre complètement possession de l'enfant, et où l'hystérie commence : c'est comme si l'élémental du corps émotionnel n'était plus sous les ordres de l'Ego ; et si cela vient à se passer, il se fait une lésion grave dans cette région : les névroses ont d'habitude leurs racines dans une expérience pareille. Ainsi, le bébé ou l'enfant jeune doit pouvoir exprimer sa colère, etc., mais il doit toujours sentir qu'il peut demander à une grande personne de l'aider quand il en sent le besoin ; et il est le devoir du gardien de l'aider à se calmer avant qu'il ne soit en danger, même si ceci comporte une violation de discipline, ou une humiliation de l'autorité des parents. Car ceci nous montre la fonction juste de l'autorité : l'enfant a le droit, et le besoin du support moral ; et la bonne discipline, basée sur l'amour, agit comme les digues qui font le bord d'une rivière, en faisant du fleuve de la vie quelque chose de profond, de puissant, au lieu de le laisser se répandre et se gaspiller d'une façon superficielle seulement.

Le Dieu en embryon

Ainsi, par l'éducation et la discipline de bonne qualité, l'enfant devient adulte. Mais ceci n'est pas tout, parce qu'il se trouve alors au seuil d'une nouvelle phase de son évolution : il recommence la recherche de son but d'épanouissement spirituel, sa quête pour son Lui divin. Etant enfant, il s'est occupé à faire ressortir son passé, en le récapitulant. Mais, étant

adulte, il doit faire ressortir le karma de son avenir : le karma généré par le fait que, en sa qualité de Dieu en embryon, il a choisi ce but de devenir Dieu. S'il a envie de rechercher activement ce but, les divers systèmes de la yoga qui se trouvent dans toutes les religions, lui montrent le court sentier ; mais s'il préfère se laisser aller à la dérive, sur le fleuve du temps, il y viendra quand même. Et c'est ici que les doctrines de la psychologie moderne touchent au mysticisme, où ce qu'il y a de mieux en elles s'unissent à la yoga. Ceci, pourtant, n'est pas un sujet sur lequel on puisse dire quoi que ce soit en quelques moments. Il n'y a qu'une chose que je veuille dire, qui est au sujet de la valeur de l'imagination comme moyen de

comprendre la vie : si l'on se sert de cette faculté de l'imagination d'une façon créatrice, elle doit, peu à peu conduire vers la Vérité. Les enfants s'en servent comme un moyen d'apprendre, et l'adulte peut aussi apprendre à s'en servir pour la même raison.

En conclusion je veux répéter une phrase récente de notre Président : il a dit que si femme pouvait s'imaginer ce qu'elle serait, étant homme ; et si homme pouvait s'imaginer ce qu'il serait, étant femme, ils se trouveraient, non plus homme ou femme, mais Homme complets, que leur Lui supérieur et leur Lui inférieur seraient un, puisque tous les Dieux sont en même temps tout ce qu'il y a de masculin, et tout ce qu'il y a de féminin.

INDIVIDUALITY

"Abraham Lincoln's style of speech and manner of delivery were severely simple. What Lowell called 'the grand simplicities of the Bible,' with which he was so familiar, were reflected in his discourse. With no attempt at ornament or rhetoric, without parade or pretence, he spoke straight to the point. If any came expecting the turgid eloquence or the ribaldry of the frontier, they must have been startled at the earnest and sincere purity of his utterances. It was marvellous to see how this untutored man, by mere self-discipline and the chastening of his own spirit, had outgrown all meretricious arts, and found his way to the grandeur and strength of absolute simplicity."

JUSTICE FOR THE SPIRITUAL NEEDS OF THE WORLD

By JOSEPHINE RANSOM

(Address delivered to Geneva World Congress, 30th July 1936)

The Search for Truth

THAT the search for and enjoyment of Spiritual Truth is the deepest desire of humanity few would deny; and while there is no lack of direction as to how to satisfy this desire, yet the world of today seems not to know either how to make use of such direction, or is frankly sceptical as to its value. That this is so is due, in part at least, to the fact that the aspects and forms in which Truth is presented have lost much of their significance, and no one seems to know how to reclothe spiritual facts in modes and symbols suitable and acceptable to our minds and hearts.

When considering the great religions of the world we see that they have offered essential elements of the whole Truth, and have offered them in great beauty and attractiveness. Such revelations of Truth have undoubtedly been intended to help man to realize that they are and should be accessible to all to shape into their likeness all parts of human nature. We know, however, that such still are our imperfections that we clothe the splendour of Truth in a garb that suits our personal, narrow and self-interested ends in order that we may

comfortably live with it in the small rounds of daily life. The real trouble is that the Truth compels us to be universal, and we prefer to be personal; Truth invites us to live, not only with what is immediate within us, but with the Eternal now; Truth impresses upon us that the Future matters more than the Past; we prefer the past, perhaps because it is familiar. We think of it as the known and are doubtful about the future, the unknown.

Without exception those who know something of the Real, the "seers of the essence of things," have declared that the spiritual worlds are worlds of such greater splendour and beauty that they should be the pattern for all earthly kingdoms. It is not that the laws of these more personal kingdoms are less just or true than the spiritual, but that we try, because we know them, to impose them upon the spiritual. We try to measure the spiritual yard by the physical inch. When it cannot be done we blame the yard for being so impractical.

Symbols of Truth

Religions great or small consider themselves as purveyors of spiritual life to the world. They

take the magnificent measures of Truth and narrow them down to the understanding of minds too busy and too distracted by the multiplicity of daily tasks to do more than contemplate and be made happy by the symbols of Truth. These symbols may or may not be adequate, but they are the chief concern of Religions. They are:

1. *Theologies*, wherewith to interpret the nature of the directive Power in Truth.

2. *Philosophies*, wherewith to describe the nature of the wisdom, the cognition that is in Truth.

3. *Ceremonies*, wherewith to display the nature of laws that activate Truth.

All this would be very well were it not that each Religion, to a greater or lesser extent, considers itself the correct and therefore superior interpreter of these symbols. How much confusion and sorrow this has caused to humanity we need not dwell upon. But surely each revelation of some aspect of Truth was, and is, intended for our happiness, our illumination, our freedom, not for our bondage and consequent unhappy struggles to escape from it. Too often a religion becomes a kind of "reserved compartment" which none but those privileged by belief in codes and dogmas may enter and enjoy. Round the altars of orthodox Christendom none are invited to share in worship and contemplation of a supreme ideal save those who conform to the method of approach. Barriers of belief are set up, where as none seem to exist in the approach of God to us, no matter

what priesthood may assert to the contrary. The spiritual longing in man is today not wholly happy about these barriers. He is trying to look over them, see through them, and more than suspects that there is unity behind them, a spirit of brotherhood, a Oneness of God that, he begins to think, might, even if only partially realized, be the solution to our contentious moods and therefore to our quarrels and wars.

Christianity is, of course, not the only religion to the enjoyment of which there are barriers; all the other religions have their own kinds of barriers, and honestly believe them to be worth while. The trouble of it all is that in such belief there is likelihood of sealing up the fountain of spiritual life wherewith the world should be perpetually refreshed in order not to disturb man's attention to the exigencies of personal activities. Then, it is found, these begin to loom so large and disproportionate as to become dangerous to his real wellbeing, his moral balance and his intellectual integrity.

Man and the Universe

Not without reason has humanity been described as the "great orphan." Launched into the seemingly uncharted seas of self-control, self-discovery and Self-realization, he is buffeted sorely by every wind and every storm. First by every demand of his physical body, and because of the early crudeness of that, his images of the ideals are crude, and no teacher could give him more because of his untutored and inadequate mind. Then by his uncurbed emotions, which seek

satisfaction in harsh, violent and truculent reactions; and his "gods" are vengeful and are the restrictive measures of his social life. Then by his ill-informed mind, which frames poorly-conceived micro-cosmic meanings wherewith to explain the terribly illimitable and macrocosmic life about him, all too fearful of him in its immensity; he needs for his spiritual consolation something smaller, nearer to his powers of comprehension.

Yet man's patient struggle to establish between himself and the universe some sort of relationship does not apparently go unregarded. There is compassion and tender regard for him in his long and mostly painful march towards the joy of Self-realization. Without a doubt there are ordered ranks of beings whose consciousness operates on a wide scale and in conformity with laws of other phases of existence, towards the attainment of which our course is set. Their passage in time is concurrent with ours, in that part at least which is concerned with spiritual growth. They are the outcome of some earlier history and have reached the goal which we still seek. They are as much caught in the web of life as we are, but very differently. We need help, They give it. In a sense, our ignorance is Their bondage.

Elder Brethren Who Help Us—

A Buddha or a Christ who comes to answer our deepest questionings, to satisfy our most vital spiritual longings must know that we will cling to Him, and will bind Him to our weak and erring selves until we know how to loose our hold

upon Him because we have come into His world and are free to work in it. Is not God locked in our hearts by our ignorance till in knowledge we set Him free? Are we not told many times that those whom we call the Masters of Wisdom are bound voluntarily to age-long plans for toiling humanity, and pledged to its leadership through thousands and millions of years till it emerges triumphant into the full use of Life?

Of old the "seers" in India saw that the "shadows" of matter lay thick about the innocence, i.e. the inexperience of the new-born spirit, and that the problem of the slow ages that lay ahead would be how to awake that spirit, Self, or Monad from its own peaceful infancy to its foreordained "conquest" of matter. The word "conquest" gives us rather a wrong impression; we should, perhaps, do better by thinking of it as a dual process. On the one side there is the eternal Self, never other than divine in nature, however confined. It is, as it were, charged with the mystery of Being, to whose possibilities there are no limits. We can, no doubt, justly say that for the purpose of a universe such as ours, there is a definite bringing into expression of some at least of those eternal verities, a carefully chosen and arranged selection which is common to all, and for the perfect expression of which types of matter are also carefully chosen, so that in the end the two together shall make a magnificent and harmonized whole. On the other side there is the demonstration of matter, the play of a lesser mode of Being, lesser because not yet endowed

with divine determination towards God-consciousness. Its pursuit is self-consciousness, for each particle to be "individual," or self-directed. In matter there is also an eternity of law and order. It is obedient to fashions invisibly yet inexorably set for it—as every great physicist comes to realize.

These two sets of laws, described sometimes as the higher and the lower knowledge, are the laws of the Self and its environment. They must eventually operate together in complete harmony.

They Exalt the Perfect Man—

Let us look back along the story of man's past, as outlined in Theosophy. Does not the length of it seem appalling? The pace of its progress so painfully slow, at times its very existence so precarious! It is so easy to say man is divine, and that his divinity shall in due course shine out in the perfect setting; this perfect setting consisting of matter made completely responsive to the "higher" laws. But how difficult is the process, so unremitting in its struggle, because Matter, the house, seeks to be the master of its indweller, the Kingly Spirit.

At the critical and precarious times when the efforts of the inexperienced self look like being overwhelmed, there arrives upon the scenes one or more of those who are so immensely greater than the creatures among whom they appear. The Great One demonstrates a character, an ability, which arouses emulation. He presents a beauty of person, a vastness of knowledge, a mastery over life that cause the hearts of men to turn to Him and to revere His memory

in a passion of devotion. He expounds a meaning of existence which causes men to think in new ways, ways more nearly true; He unveils the figure of the real inner much-neglected Man that moves the many to set themselves to become that real perfect Man.

There is in fact, as history tells us, periodic revelation of the wondrous spiritual *More* that man can be. But—and here is our chief difficulty—each revelation is later stereotyped into set forms, habits, emotions, thoughts and modes of spiritual approach. Then, to change any of these comes to be regarded as sacrilege. Man invests his crystallized religious systems with a sanctity they should not possess. Each one asserts that his system alone represents Reality and all other systems are less, are false, are—dread word—evil. He quarrels about it. He kills others who disagree with him. Then it does indeed seem as if the Great One had brought not peace but a sword.

They Accelerate the Spiritual Tempo—

Nevertheless, Those who come to disturb systems and conventions seem to have in common one ardent purpose: To stimulate the desire for further spiritual adventure by oneself. Not to watch, criticise and admire others doing so, but to rouse each one, however exalted or humble in the social scale, to climb the heights. Each man is shown how much more beautiful and desirable are the higher levels of spiritual relations to the facts of life, no matter to what lower realm those facts may belong. Without the assistance

of such Teachers it might be long before we saw for ourselves the new spiritual vistas and therefore the necessity for new individual adjustments to it. We consider the Teachers, about whom the great religions, or religious systems of the world have clustered, as the chief promoters of the accelerated *tempo* of spiritual life. Probably rightly so, for They have been kept by worship and devotion in the forefront of our minds and hearts; and this, I think, because we believe Them to be utterly merciful lovers of mankind despite all our manifold and foolish ways, and our still abysmal ignorance.

They Are the Inner Government

Yet Theosophy points out that though They may appear upon the scenes in times of need, They are members of a Hierarchy of beings, part of whose ever-present task is to watch and guard the "great orphan." They are the "Men Made Perfect," not finished with Life, which may still stretch ilimitably before Them even from Their point of vantage, but Perfect, in so far as we understand and have been advised as to what Perfection for this humanity should be. They form that "Inner Government of the World," as it is so finely phrased in Theosophical literature. Here the word "Government" should not be confused with the word "politics" as its only meaning. They encourage humanity in the mass, they teach the few, Their "Disciples," to carry on when They must depart. Thus is fanned the spark of the spiritual flame that animates man, and it increases

thereby in volume and in intensity. In Their teaching we find They lay stress upon certain qualities, and these must be given greater opportunities for expression; They lay stress upon the avoidance of the very opposite of these qualities in the personal self. Unhappily, too much stress has been laid upon these opposites or "sins of the flesh," and time has been wasted in devising punishments for them, instead of, as we are now beginning to do, showing how we can grow out of them, for they are, after all, the shadows of the qualities or virtues that are the powers of the spiritual Self.

What is this spiritual Self which is considered so important?

What Spirituality Is

The world is full of literature in many languages, ancient and modern, by means of which man has tried to devise words and symbols to describe the spirit and the spheres which are as much its natural habitation as is the physical world for the physical body. The spiritual Self has apparently several parts. One part looks to some measure of harmony with all for its peace and satisfaction; another demands an inward success in knowing itself as an inalienable part of the source of Being. There is much testimony about the reality of this kind of spiritual experience. In it two streams meet: first the manhood, and second the Godhead of a human being. Here they are fused into complete communion. The effort to describe this state is the challenging cry: "I am the Way and the Life."

Spirituality then, appears to be the power to be at-one with everything. The appeal to man in general is to come and do likewise. This attainment; or even the effort to attain it, has a logical sequence, one that most people seem content to ignore; namely, that if one-ness is the law of the spiritual life, then they must cease to inflict pain or injury of any kind upon another. They must cease to demand revenge, reprisals, satisfactions for offended honour, and so on; and they do so because they know they must cease to be jealous, envious or greedy or angry. If all men are one at heart, then real justice is not the justice of punishment for wrong done intentionally or unintentionally, but is the education towards and the promotion of happiness by teaching men how to live as brothers, in accordance with the golden rule: "Do unto others as ye would they should do unto you."

Desire for Co-operation

Is the world today doing justice in thought, feeling and action to that golden rule? It has a very uneasy conscience that it is not. Listening to or reading the words of thoughtful men and women in the world, we cannot but be struck by the fact that one and all are aware of and concerned about the gulf that yawns between spiritual ideals and verities and the world's activities. They do not see how it shall be bridged, though some are convinced that it can be done only by frank and honest co-operation between the peoples of the earth. How difficult that is of accomplishment we well know.

But it is imperative, because we must live in a world where isolation is no longer possible, and none may go aside and live as unto himself. This desire for co-operation is one of the chief characteristics of our day, and yet one we find it hard to acknowledge and live for. It will not be denied, however.

In the past, individuals and nations could and did avoid contact with neighbours. A choice had to be made: justice for the spiritual world at the expense of everything else; or justice for the daily round of duties with which the average person encumbers himself and calls them "being practical."

In Christianity, as in all other religions, these two points of view led, in the one direction, to the "ascetic" life, the renunciation of the distracting worldly activities and the imposition of many restrictions upon the personal nature; or, in the other direction, to the decision that the spiritual life only justifies itself when it is applied to and shapes the daily task, of whatever kind.

Spiritualizing the World's Work

The time has come when the serious thinker is anxious to know how to blend both these streams. He sees that over-emphasis upon the personal side leads to ambitions to glorify it at the expense of everything else, and to those catastrophes that we call war, where we try to blot out of physical existence anyone who stands in the way. Those averse to such activities multiply organizations which have for their intention the

leading of our emotions and thoughts away from wars to peace and friendship. The average man is looking to the decent elements in the other average man like himself in any nation for sympathy and understanding. He has grown to dislike domination, however carefully disguised: he wishes to be a free man in a free world, where his person is respected and his partnership sought, that he may participate in all good things and not partake merely of the crumbs that fall from "the rich man's table."

If one were to ask for the spiritual leadership of this kind of average person, each religion would instantly leap forward and give the answer: Believe in *my* tenets and base action upon that belief. But this answer has been before us for thousands of years. We have learnt, in some degree, that only when religions can of themselves see clearly that Truth is their common basis and call us to act in the light of that fact shall we in future give them the adherence they ask for, because it is in consonance with our maturing spiritual perceptions. We can grant that each religion has accomplished some part of the education of humanity and revere it for that. But we begin to know that in spiritual matters we must move along together. That is reflected in political matters, so we strive to shape a League of Nations, and in economics seek some juster ways of using the world's wealth.

The Way of Brotherhood

Now, one of the earliest of modern efforts to bring to birth

this inward sense of the need for justice to every part of our lives was The Theosophical Society. Members of that Society stoutly insist that those Masters of Wisdom, of whom I spoke, who know most about our human destiny and assist us towards it with the hope of lessening delay, set this Society in motion to bear witness to the inner unity reflected in an outer Brotherhood. Tiny rills of water when they coalesce make the mighty rivers that keep the earth sweet, wholesome and fruitful. So it is with the real Brotherhoods that spring up today. I say "real" because some movements that bear this sacred title are still but sectarian efforts to prove the advantages of one point of view over all others.

Members of many nations gathered slowly into this Brotherhood of The Society, all convinced that the ideal of the future lay in working together and not in separate compartments. The idea grows; will it become strong enough, and soon enough, to hold us back from another catastrophe? The Great War was a turning point in history. Are we destined to repeat it? Did it so blunt our sense of true spiritual values that we can argue and reason ourselves into its repetition? Was it not shock enough to compel us to realize that we had marched long enough upon that dangerous pathway? Is there yet another precipice down which we *must* plunge? Can we say that the answer is, "No, for we know that there is another way into the future—the Way of Brotherhood"?

Brotherhood Will Change the World

The thing to realize, in all its startling wonder, is that it is actually spiritual ideals which change the world's direction. And the ideal of Brotherhood is the physical expression of the spiritual ideal of the Spirit. To do real justice to spiritual life we should put into the effort to bring about brotherhood every power we possess. This can engage the soldier, the statesman, the patriot, the artist, the politician, the economist, the lawyer and so on, as well as the multitudes of men and women engaged in equally important but less specialized tasks. The President of The Theosophical Society has said many times: "We must bring the future into the present." He has likened the future to Kingship, that is the dignity, the greatness of spiritual fulfilment. His simple phrase expresses exactly *what we should all be trying to do. It is to do justice to the spirit in man*, for the future is spiritual realization, and in accordance with that realization everything will be shaped. The Kingdom of Earth will indeed be the Kingdom of Heaven.

In the West we have been inclined to divorce the spiritual and the material. We have not seen clearly that Science—to which we pay so much attention—the practical application of the laws of form; that Philosophy, the practical application of the laws of thought; and Religion, the practical application of the laws of the spirit, must all go hand in hand if we are to exist on earth, or anywhere else, in the greatest possible

diversity yet in the fullest possible harmony.

Humanity Destined to Perfection

One of the chief beauties of Theosophy is that it points out so clearly and convincingly that the true man lives best when action is directed by spirit. That may seem at first an impossible, or as is often said, an impractical course to take. It is the only right one, and more necessary today than ever before, for we are not now so dependent on leaders and teachers as we were, but begin to direct our energies at our own will and decision. But we must be sure of the direction we take, and for the nature of this direction we must consult our spiritual intuitions, for they are nearer the truth than our personal predilections, based as they mostly are upon the past.

Some decry humanity, thinking it weak and deluded, and with a tendency to move backwards instead of forwards. It is true that as never before it faces a future about which it is puzzled. But it has come through so many crises, has gallantly survived every catastrophe, and I for one am fully convinced that it is perfectly capable of going forward to new experiences without making irretrievable mistakes. That is the conclusion which Theosophy helps me to make. It shows me that humanity is destined to survive all its trials, because the spirit in man is yet to reveal itself in *all* its beauty. Some, a very few, have done that already, and they assure us that what they have done, all can do. With this assurance to

inspire us we can move toward the goal cheerfully and intrepidly, knowing it can be reached, if not today, then tomorrow.

The Elements of Justice

I have, I think, indicated the lines along which Justice should be done to the present Spiritual Needs of the World. We do not look for a new and more glorious burst of revelation, welcome though that might be; but we do look for increase of happiness to each and all, and every movement that shows it is genuinely actuated by love of

humanity and works for the co-operation of all while disregarding—as we say in the First Object of The Theosophical Society—all “distinction of race, creed, sex, caste, or colour,” is the movement that is nearest to securing that spiritual progress we all desire.

It is in mutual appreciation and understanding that we discern the true elements of spiritual justice for a sorely driven humanity, and we cannot but long that such justice shall speedily become the lovely peace-bringing habit and usage of the whole world.

AN EMPEROR FACES THE LEAGUE

A Geneva correspondent writes to *The New Statesman and Nation* of the session of the League Assembly, when the Emperor of Abyssinia made his memorable indictment of the League's policy towards his unhappy country:

“Yesterday I listened to the speech of the Negus. I have never seen or heard anything quite so impressive as his manner of delivering it. He did not move a finger or a muscle of his face. It was that kind of ultimate self-control and self-restraint that comes of great suffering nobly borne. I had an odd feeling that he was unreal; as if he belonged to a dream world, as if he were a sort of shadow. He seemed

to radiate a spiritual quality in the light of which that congregation of go-getters did not quite know where they were or what they ought to do. When the Italian journalists yelled at him he stood there quite still, quite unmoved, very King-like. The way he left the Assembly after having listened to the interpretation of his speech was so full of ancient dignity and inner strength and repose, that for two pins I could believe souls are in transit and his has been journeying for ages and ages. I had the feeling, and I have still got it, that his very presence there before the Assembly was an Event, and one that in some queer way will tell.”

JUSTICE POUR LA BEAUTE

PAR CLARA M. CODD

(Address to Geneva World Congress, 31st July 1936)

Aucune place pour la Beauté

IL y a quelques années, sous le coup d'une juvénile indignation causée par les torts de la société vis-à-vis des pauvres, je me suis affiliée à un groupe socialiste militant. La majorité de ses membres était composée d'ouvriers animés d'un zèle sincère; j'ai assisté à bien des réunions et entendu de nombreuses discussions sur le nouvel ordre de choses que le socialisme devait instaurer. Je me rappelle avoir demandé à une occasion, quel sort cet état idéal aurait fait à un certain violoniste fameux dont on parlait beaucoup alors, il me fut répondu, “que des gens de cette espèce n'offraient aucune espèce d'intérêt pour l'Etat”!

Ainsi, Beauté, Emotions artistiques, Subtils éveils spirituels, il n'y aurait aucune place pour vous?

Le monde—même celui des prolétaires—a aujourd'hui dépassé ce point de vue. Nous commençons à comprendre de plus en plus que l'homme ne vit pas seulement de pain, et que les plans supérieurs de sa nature, ceux qui le font réellement “homme,” sont nourris de beauté, d'harmonie et d'amour.

Qu'est-ce que la Beauté? En quoi consiste son essence et son pouvoir? On l'a définie comme étant “le rapport harmonieux des parties vis-à-vis du tout,” mais c'est plus que cela; et la con-

sidérer comme étant une manifestation artistique soit de la forme seule, soit de la couleur seule, soit du son seul, est un point de vue extrêmement superficiel. La qualité de la Beauté est d'être spirituelle, éternelle, c'est ce qui en fait un des principaux attributs de la Divinité. Dans toute forme belle, dans toute pensée belle, dans toute action belle, se révèle une épiphanie de l'Eternelle Beauté. C'est l'Amour divin en action, car l'Amour ne peut pas ne pas être beau; il illumine de sa grâce sublime chaque action qu'il inspire. Même la beauté passagère de la femme est reconnue de nos jours comme un rayon venant des profondeurs de l'âme. Le Charme, qui est la beauté psychique, a ses racines dans le spirituel et présuppose quelque beauté de l'âme. Dans l'Est, la puissance de l'attraction spirituelle est considérée comme un des signes de la maturité spirituelle, l'état du Bouddha. Il y a une bonne raison pour cela, c'est que, dans l'Homme Parfait, tout homme voit l'aboutissement de son propre soi: en lui se révèle l'Humanité de Dieu et la Divinité de l'Homme.

Par les images on saisit la Réalité

Il s'ensuit que les manifestations de la Beauté peuvent nous conduire à la Beauté elle-même. Ce fut cette vérité même que, dans

l'antiquité, Platon enseigna à Socrate par la bouche de la prêtresse Diotima, "de façon à ce que, par delà les images de la beauté,—les épiphanies—il puisse saisir la Réalité et par cela devenir immortel et l'ami de Dieu." Pour les Grecs, la Beauté ne résidait pas seulement dans la Forme, mais aussi dans l'Idée incommensurable et en fin de compte pénétrait dans la vie de tous les jours. Il y a des échelons ascendants pour approcher le vrai Cœur de l'Univers d'où l'œil intuitif de l'âme purifiée peut contempler le Roi dans toute sa Splendeur et devenir Citoyen du Pays aux lointaines frontières.

La prêtresse décrit le chemin mystique menant à la compréhension de la beauté comme ayant trois étapes principales : sensuelle, idéaliste, spirituelle : l'œil physique peut saisir la beauté de la forme, mais il faut l'œil purifié de l'Esprit éveillé dans l'homme pour en percevoir la beauté intérieure. C'est pourquoi la recherche de la Beauté requiert un état de purification de plus en plus grand, car, comme le dit si bien Plotin : "Il est nécessaire que celui qui perçoit et la chose perçue soient semblables l'un à l'autre, pour qu'une vision véritable puisse se créer . . . Il en résulte que chacun doit se hausser jusqu'au plan divin et posséder une Beauté semblable à la Beauté Divine, pour pouvoir jeter les yeux sur Dieu et sur la Beauté elle-même." L'essence de toute Beauté est spirituelle parce que la Beauté, c'est Dieu. On ne surestimera donc jamais son influence et son importance dans la vie courante.

Et ceci est spécialement vrai de nos jours avec la hideuse prédomi-

nance de l'idée de gain et de la matérialité, alors que les légers murmures de la Beauté sont trop souvent noyés par les bruits de l'usine et par ceux du marché.

L'appréciation de la Beaute est internationale

La réaction à l'idée de Beauté se manifeste par une sensibilité plus grande, une compréhension plus grande d'union, mais aussi par une répulsion plus vive envers l'avidité, la cruauté et la crainte. Là où elle vit, il n'y a place ni pour la haine, ni pour la cruauté, ni pour la vulgarité, ni pour une vie aveugle. Elle ouvre toutes grandes les fenêtres de l'âme de sorte que les invités à la vie, à l'amour, à l'amitié peuvent y entrer. La nation qui brillera le plus dans l'histoire sera celle qui donnera à l'humanité le plus grand nombre de poètes, d'artistes, de mystiques ; car une nation est formée bien plus par les chants de ses poètes que par les lois de ses hommes d'état. La Beauté nous mène à la paix, à la compréhension, à l'amitié, car l'art véritable n'a pas de frontières ; son appel est universel. Quoi que tout art doive être conçu nationalement et porter l'empreinte de son origine, *l'appréciation qu'on en fait est internationale*, et ce sera toujours une force qui reliera les nations les unes aux autres. Michel-Ange, Beethoven, Shakespeare appartiennent à l'humanité : ce sont des citoyens du Plan de l'Unité et partant, de notre pauvre monde.

Amour et Beaute

Non seulement la Beauté nous mène intérieurement à des jugements plus subtils et à une

compréhension meilleure, mais elle crée aussi une plus grande joie. Le second aspect de la Trinité hindoue, Vishnou, est décrit comme étant l'élément qui guérit, qui unit, qui harmonise la vie, l'Amour Divin qui sera toujours le Sauveur de l'Humanité. Sa "Shakti," ou compagne, est Lakshmi, la Déesse de la Beauté et de la Félicité. A eux deux, ils forment le couple inséparable "Amour et Beauté." On ne les trouve jamais l'un sans l'autre et leur enfant se nomme "Joie." "Une belle chose est une joie de toujours," . . . et le culte de la Beauté évoque un amour profond, libérateur du cœur de l'homme. Amour, joie, beauté, croyance, souffrance sont les signes principaux de l'esprit, sans lesquels tout effort humain reste vain.

Comme on en a besoin aujourd'hui que l'Europe consacre la faille de la compréhension mutuelle et de l'amour ! Puisse l'idée de Beauté croître et s'épanouir d'une manière suffisamment forte pour détruire les égoïsmes nationaux, leur avidité, les craintes qu'ils font naître et leur aveuglement ! Mais nous devons savoir où gît la vraie Beauté ; nous devons savoir qu'elle ne cohabite pas avec la cruauté, la brutalité et la haine, pas plus qu'avec la fausseté, le mensonge et la vanité. La Beauté est simple et pure et par conséquent l'Amie de tout ce qui vit. Le bizarre, le laid, le vulgaire sont autant de blasphèmes contre la Loi de l'aimable, du vrai et du beau. L'appréciation de la beauté doit commencer très tôt, à l'école et à la maison. Qu'y a-t-il de plus aimable au monde qu'un enfant "qui n'a pas été gâté" ? Et com-

bien souvent la main lourde de parents bornés n'a-t-elle pas détruit pour toujours cette grâce et ce charme inconscients ? Viendra-t-il jamais le jour où l'on nous apprendra à aimer la Beauté comme on nous a appris à révéler Dieu ? Peut-être qu'alors nous Lui donnerons un autre nom et que nous ne l'invoquerons plus au nom de superstitions d'un autre âge ou pour qu'il exauce des demandes personnelles et mesquines.

Cette éducation culturelle demande beaucoup de loisir et il y en a tant parmi nous qui n'ont "pas le temps de s'arrêter et de regarder." Aussi l'humanité doit-elle faire toutes les tentatives possibles pour arriver à s'entendre, chacun avec l'idée de faire des concessions et non pas avec l'idée de vouloir tout accaparer, car il faut forger un ordre social collectif nouveau qui empêchera la guerre et qui assurera à tout être humain : loisir, liberté, paix. Cela existera un jour. J'en ai la certitude absolue car l'âme de l'humanité est immortelle, elle renaîtra toujours et toujours des cendres de ce qui paraît être la mort et la défaite. Lorsque le règne de la Beauté s'établira sur le monde, l'homme ne défigurera plus les merveilleuses beautés naturelles, il cessera de tuer la vie sauvage dans un but sportif ou lucratif. Alors, on honorera l'homme dont l'esprit sera aimable, et non pas l'homme rusé qui a accumulé des richesses, ni celui qui a machiavéliquement déformé les lignes simples et aimables de la droiture humaine.

Par la Beaute nous approchons Dieu

Je formule maintenant ma dernière demande : soit la revendication

de la justice pour la Beauté, car, par le chemin de la Beauté et des Arts, on peut s'approcher de Dieu. Qui n'a pas senti, en lisant quelque poème, en contemplant quelque beau panorama, en écoutant de la musique, en entendant le récit d'une belle action, qui, dis-je, n'a pas ressenti un sentiment d'exaltation, porte d'accès sur le monde mystique ? Sur les ailes du son, de la lumière ou de l'émotion, nous sommes portés vers un ciel plus vrai ; notre être intérieur en devient plus sensible, il vibre à l'unisson dans une atmosphère plus vive, dans un univers agrandi.

Worsworth, le poète et le mystique, exprime cette même idée, quand il parle :

"d'un état heureux dans lequel les fardeaux, les mystères, les ennuis et la lassitude de notre incompréhensible monde sont allégés, d'un état heureux et serein où nous sommes dirigés par nos affections, jusqu'au moment où, le souffle qui anime notre corps et le mouvement de notre sang dans nos artères étant presque arrêtés, notre corps s'endormira et que nous deviendrons une âme vivante."

L'expérience mystique

Nous savons que l'amour de la Beauté est capable de provoquer "l'expérience mystique." L'abbé Brémond, dans son livre "*Prière et Poésie*" cherche à nous montrer que l'"expérience poétique" est une manière de prière qui peut

être goûtée non seulement par le créateur du poème, mais aussi par celui qui l'apprécie ; il nous dit que le fait d'entendre une oeuvre poétique déclenche quelquefois le mécanisme psychologique de la prière et que dans certaines conditions favorables, cela peut conduire jusqu'au plus haut but de la prière, c'est à dire, "l'expérience mystique." Nous pouvons donc atteindre Dieu par le chemin même de la Beauté.

Le résultat pratique de cet éveil de "l'âme vivante" est qu'il donne à la vie un plus grand raffinement, une plus grande beauté, car comme le dit Plotin :

"une telle beauté, suprême en dignité et en excellence, ne peut manquer de rendre ses adorateurs eux-mêmes aimables et agréables." Amabilité et loyauté dans la pensée, complaisance et altruisme dans l'action : le salut du monde peut-il reposer sur d'autres bases ?

Pemettez-moi de terminer cette causerie en vous citant un passage d'un jeune écrivain dont la réputation grandit en Angleterre, Gerald Heard :

"L'Amour est la capacité de sentir des vies lointaines, la Vérité est le pouvoir de comprendre des rapports plus vastes et plus complexes entre les lois de sa propre pensée et l'univers environnant ; la Beauté est le pouvoir de saisir des harmonies plus élevées et plus puissantes du monde, jusqu'à ce qu'il n'existe rien qu'il puisse percevoir sans l'apprécier."

JUSTICE POUR L'ESPRIT DE PAIX

PAR ANNA KAMENSKY

LE PROBLÈME DE LA PAIX À SON CÔTÉ EXTÉRIEUR
ET SON CÔTÉ INTÉRIEUR

(Address to Geneva World Congress, 31st July 1936)

NOUS pensons généralement à la Paix comme à l'absence de guerre, c'est-à-dire à l'armistice, au désarmement, à la cessation de toute hostilité entre les peuples. De là notre préoccupation des pactes de paix, des recours à l'arbitrage et des sanctions. Ces choses sont utiles et nécessaires ; elles sont un signe réel de progrès dans les relations internationales, un pas en avant dans l'histoire de la culture humaine. Ce sont les signes visibles du travail invisible qui se fait à l'heure qu'il est d'une façon si ardente dans l'avant-garde de l'humanité et c'est pourquoi ils méritent notre hommage reconnaissant et toute notre attention. Mais ce n'est pas l'essentiel.

Pour toucher l'essentiel, il faut sonder le problème dans toute sa profondeur et trouver *les racines mêmes de la Paix*.

Or qu'est-ce que la *Paix* ? N'est-elle que le silence des canons ? ou bien quelque chose de plus ?

La Paix est une attitude

En d'autres mots, est-ce une action ou une cessation d'action sur le plan physique, ou bien est-ce un *état d'âme*, une *attitude* qui rend la guerre impossible sur le plan extérieur ?

Si c'est un état d'âme, une attitude, nous pourrions alors reconnaître que c'est *l'Esprit de Paix* qui est la vraie source de la Paix et que c'est sa culture seule qui peut nous donner la sécurité. Or l'esprit de Paix n'est pas autre chose que *la religion appliquée à la vie*. C'est une attitude qui reconnaît l'unité de tous les êtres et leur solidarité. C'est un esprit d'intense sympathie et de compréhension qui détruit toutes les murailles et construit tous les ponts entre les hommes, les nations et les races. Telle est la *vraie religion*, manifestée dans la vie des individus et des peuples.

On entend quelquefois dire que la Religion a fait son temps et que l'Humanité n'en a plus besoin. Mais se rend-on véritablement compte de ce qu'est la Religion ? Ne la confond-on pas avec certaines formes historiques qu'elle a prises et qui ne peuvent plus donner satisfaction aux esprits de l'avant-garde ?

Tout change, la Vie demeure

Dans ce monde d'illusions où tout vit et se meut, où tout change incessamment, beaucoup de choses ne jouent un certain rôle que très peu de temps, elles apparaissent,

se manifestent et disparaissent, semblables aux beaux papillons dont la vie est éphémère. Tels sont nos plaisirs d'enfants, nos rêves de jeunesse, nos ambitions d'hommes mûrs. Tels sont aussi les divers mouvements qui naissent de la pensée des hommes et les institutions qui signalent l'histoire des nations. Mais si les formes se succèdent, la VIE demeure ; elle grandit, elle évolue, elle s'approfondit, s'enrichit et crée de nouvelles formes pour son expression. Cette vie est à la base des valeurs éternelles qui ne dépendent ni du temps ni de l'espace ; celles qui inspirent notre vie spirituelle et qui font de nous des êtres dignes de l'humanité. Telle est la Religion. Ses formes sont multiples et variées, mais son essence est la Sagesse Divine qui les anime. Ainsi toutes sont les branches de l'unique Arbre de Vie, toutes sont une expression temporaire de l'unique Religion Universelle.

Chacun apporte sa note originale, comme chaque rayon manifeste une couleur ; mais toutes les notes expriment un ton de la symphonie universelle, comme tous les rayons fusionnent dans la lumière blanche. Chacune illumine la culture de la race ou de la nation où elle apparaît et chacune assouvit à sa façon la soif spirituelle de l'homme. On peut les comparer aux astres célestes qui brillent au dôme de notre firmament pour éclairer notre nuit terrestre.

Qui voudrait faire disparaître les astres d'or en leur disant : " Vous avez assez brillé ; éteignez-vous " ? Bien au contraire, ils doivent

croître en éclat et en puissance, en s'alimentant à la Source lumineuse qui les a créés.

Au fond de toute religion historique il y a une source intarissable d'eaux vives cristallines, d'une fraîcheur exquise, qui nous apportent le souffle du printemps ; c'est l'ésotérisme qui l'a inspirée et qui l'anime, mais que les adhérents souvent oublient et ignorent. Alors la religion perd pour un temps sa puissance magique et menace de se cristalliser. C'est alors que la Théosophie vient au secours de la religion et le message de la Sagesse antique la renouvelle et l'approfondit d'un courant nouveau.

Le vrai but de la religion

A mesure que l'humanité mûrit, son besoin spirituel grandit et s'affine et l'ésotérisme, étant voilé par les rites et les symboles, brise le dogme et étanche la soif mystique de l'être humain. C'est là l'évolution de la religion. Dans son ascension, l'homme apprend à la connaître dans une forme toujours plus subtile, plus philosophique et scientifique ; il s'en pénètre toujours davantage et la religion transcendante, devient immanente et colore toute la vie humaine par le rayonnement de la conscience religieuse. Ce qui était au-dessus de l'homme descend dans son cœur et se manifeste par une attitude de paix et d'unité envers tous les êtres.

L'éveil de la conscience religieuse est le vrai but de la religion.

Dans les Védas, le Sage dit à sa femme : " Ce n'est pas pour l'épouse qu'est chère l'épouse, mais

c'est pour son Moi Divin qu'est chère l'épouse." La Religion pourrait dire de même : " Ce n'est pas pour la religion que la religion est chère à l'homme, mais c'est pour la Vie divine qu'elle éveille en lui, que la religion nous est chère."

La religion est donc précieuse à tous les degrés de l'évolution, car elle est un écho dans l'histoire du Verbe Divin, de la Sagesse éternelle.

En vérité, on pourrait dire : " Au commencement était la Parole et la Parole était la Sagesse Divine qui s'est manifestée à travers toutes les religions."

En ce sens on peut appeler la Théosophie " la source intarissable de Vie," la parole magique qui met en mouvement l'univers et tous les cœurs de l'univers.

A la lumière de la Sagesse Divine nous avons la vision de la *vraie Paix*, la paix qui nous rend frères de tout ce qui vit et respire, car elle naît de la conscience religieuse, qui est avant tout un " esprit de paix." Cette paix est universelle ; elle étreint tout : les races, les nations, les classes et les êtres de tous les règnes de la nature,

car, avec l'éveil de la conscience religieuse, la paix n'est plus un beau rêve, mais une radieuse réalité.

Il y a une *Science de la Paix*, comme il y a une *Science de la Vie* ; toutes deux ont leurs racines dans *la Vie de l'Esprit*.

Toutes deux demandent un effort constant de la volonté, du cœur et de la pensée ; toutes deux s'alimentent de la culture intérieure qui nous rend maîtres de nos impulsions et de nos émotions, et qui fait de nous un être spirituel pensant, aimant et libre. La liberté et la paix se touchent de près ; toutes deux sont les enfants de la Sagesse, sur toutes deux plane le souffle de l'Esprit de Paix.

L'Esprit de Paix sera un élément important de la civilisation de l'avenir, un élément de joie et de beauté.

Pour qu'il puisse se manifester, il faut travailler incessamment à la purification qui nous aide à devenir son instrument. Quand l'Esprit de Paix sera né dans chacun de nous, le Christos des nations sera libre aussi pour Sa manifestation et les paroles du prophète seront réalisées : " Un petit enfant les conduira."

Theosophists strive for friendship, because they know that peace will follow its advancing flag. Friendship will make the whole world new.—GEORGE S. ARUNDALE.

NATURE SPIRITS

By PHOEBE PAYNE

(Address delivered to Geneva World Congress, 31st July 1936)

THROUGHOUT the history of humanity there has always been a tradition of the nature world and its many inhabitants; the folklore of every nation is strewn with stories that unerringly carry the same legends and point the same truths.

Belief in nature spirits is entirely natural in the East, but in the western world they are to a great extent forgotten, or their existence is denied except by those who from temperament and training accept them as part of life.

Inter-related Kingdoms

The kingdoms of nature are curiously inter-related, and mutual comprehension between the kingdoms is difficult to attain, just as it is difficult for a dog to know what his master is thinking. The human and the devic consciousness are like inverted triangles. In human beings self-centredness is ingrained, but the devic life is governed by a joyousness in which there is no conflict between desire and duty. To make co-operation possible between these two worlds it is necessary to realize their complementary nature. In everyday life a conscious touch with nature spirits has the same effect as beauty, religion or philosophy: it forms part of the fabric or

background which influences and interpenetrates experience with a vital thread. No one can prove the reality of such experience to another, it is born of personal conviction, but where this exists there are many legitimate appeals that we can make to nature spirits, not for selfish purposes, but to aid and succour where human resources end. We in our turn contribute to them subtle qualities from our own experience.

The inhabitants of the devic kingdom range from the mighty angels in charge of great forces and processes, through the many grades of nature spirits who control the elements, deal with the subhuman kingdoms, and guard sacred and magnetized places, down to the little people, the fairies, elves, and brownies whose busy lives are like those of butterflies, and whose main object of existence seems to be intimately connected with the etheric world and its phenomena. All these grades of unseen workers are always busy in a natural way. They pay very little attention to humanity in any personal sense, unless they are deliberately attracted and unless we give them the necessary conditions.

Whatever their degree of evolution in their own world, they are all very elusive, their form and

1936

NATURE SPIRITS

41

aura are keenly alive, vibrant and full of colour, they intensely dislike and shrink from coarse and heavy conditions, so that dirt, stale fumes, dead flowers, close atmospheres, repel them. The sensitive artistic person with a refined and highly sensitised etheric body is the one who most easily gets into touch with them, and even then a certain attitude of mind is necessary. They are not in any degree servants or errand boys, and cannot be forced into any kind of service we wish, but need to be delicately approached with appreciation and understanding. In any special appeal we may make to them it is necessary to give them a clear mental picture of the situation so that they may see what it is we require.

Devic Activity

In so short an article it is impossible to piece together the many intricate links that bind the world of human beings to the world of nature spirits, but every physical plane aspect of nature has its corresponding interior side, and often the veil between the two dimensions is so thin that even the most insensitive person must be aware of some kind of contact with this invisible world.

Often a range of hills or the summit of a mountain is a centre of other-world activity whose characteristics vary according to the nature of the surrounding district and of the work which is there accomplished. On the top of a mountain or hill and for a considerable distance above it there is often a host of devic beings who have a close affinity with air, or, if the mountain

be volcanic, with fire, and these beings seem largely concerned with the guardianship of the district, acting as intermediaries between the inner and outer worlds. They gather up the essence of the experience which is going on below them from both human and non-human planes, they direct and transmit forces from planes above them, and shed abroad an atmosphere of blessing and understanding.

These beings are from twelve to fifteen feet in height and look like gleaming statues, but melting and flowing like flames flickering in the wind. These devas are very susceptible to human affection and in return respond with a great outpouring of force to anyone able to contact them.

Imitative Imps

Around the middle and upper belts of a mountain there is another class of devas who are in close touch with nature life. They supervise the growing things and are in direct touch with the natural elements of mineral, plant, and water. These are often shy and distrustful of human beings and are apt to keep aloof. Usually they are fantastic in size and shape, sometimes like tiny wizened old men, with skin of deep parchment colour, bright beady eyes, very long and grotesque ears and strange webbed hands and feet, though the water people are much more soft and vapourous in colouring and form. These flash in and out of the mountain streams with a swift gleam of limbs or clothing.

On the lower slopes again is another realm of lesser nature

spirits who are distinctly elemental in character. They are a whole range of quaint, freakish little people who dart hither and thither among rocks and stones and play happily among the grass. Most of these tiny creatures are quite unaware of human beings, and it is only if an individual has a real link with the fairy world that they can be attracted. They behave like impish children, chattering in their own strange little language which sounds like a welter of tiny notes of a thin flute-like quality. They have a strongly imitative character, and if any special point

of interest attracts their attention they commonly try to reproduce it. They possess a great faculty for moulding etheric matter, and can make a minute reproduction of anything providing their concentration is sustained. Usually this does not last long enough, and the result of their efforts is a ludicrous combination of the thing they have seen in the human world with something belonging to their own realm.

It is because of this imitative character that every country has its own distinct type of nature spirits which are reflected in its folklore.

EARTH ANGEL

*I walked the hills.
I talked with God.
I saw the place
His feet had trod.
I felt His breath
Upon me pass
Like winds that stir
The early grass.
I touched His hand
With one small wing.
Now, God and I
Are everything.*

BARBARA YOUNG

JUSTICE TO THE SUBHUMAN KINGDOMS OF NATURE

By M. BEDDOW BAYLY

(Address delivered to Geneva World Congress, 31st July 1936)

THE principle of *Justice* is seen in its fullest significance when applied to the relationship of the stronger to the weaker members of a community. It is particularly appropriate, therefore, that we who believe in the brotherhood of Life should seriously consider it in regard to our attitude to the subhuman kingdoms of nature.

Brotherhood, the keynote of The Theosophical Society, implies *Justice*. A brotherhood which denies justice to the least of its members is unthinkable. As to that, I venture to suggest, there can be no dispute.

The Brotherhood of Life

Now what is it that distinguishes the idea of brotherhood proclaimed by Theosophy from that of many other societies and groups, which have from time to time included it among their tenets and sometimes attempted to establish it in practice. Surely it is the fundamental proposition that the Brotherhood of Man is set, as a jewel in its setting, in the wider field of the Brotherhood of Life; indeed, derives its validity, its strength, its inevitableness, from the profounder principle of the Oneness of Life throughout the Universe.

Unlike those brotherhoods which seek to set apart a section of mankind within which certain rules of conduct shall be observed, the brotherhood of Theosophy is all-inclusive, knows no barriers or limits, and the circumference of its activity, theoretically and ideally as wide as life itself, is, in practice, a sphere of influence ever widening as our own powers of perception, understanding and realization extend and develop.

It is clear that the Brotherhood of Life demands from us *Justice*—and by that I mean *just dealing*—towards the many forms through which that Life manifests itself. With our knowledge of the teachings of Theosophy we shall find no difficulty in determining exactly what the application of this principle must mean for us.

Mankind stands on one of the many rungs of the ladder of Life; beneath us the animal, vegetable, and mineral kingdoms, and three still more primitive kingdoms of life and matter which precede these on the evolutionary path; above us superhuman kingdoms to which we aspire, and from some of the lowest ranks of which, though they seem so immeasurably beyond us in power and wisdom, come to our world Those who have

given it the great religions and philosophies, inspired its arts and sciences, and have ever watched over and guarded the stumbling steps of humanity.

Two of these were the real founders of The Theosophical Society which, through the priceless treasures of the Wisdom entrusted to it, has brought joy, enthusiasm and peace into the lives of so many the world over who have had the great privilege of coming within its influence.

The Justice of the Elder Brethren

Can we apply the word *Justice* to the relationship of these Great Ones towards us, or would not the word *Generosity* be more appropriate in this connection? I wonder how long it will be before it will be possible to apply such a term as *Generosity* to our relationship to that kingdom of life next beneath us, the animal world. The thought has occurred to me that, just as in our human kingdom the term "crank" is so often applied to those who devote themselves to the cause of animals, even so, but of course in kindlier way, may those Great Ones who spend time and thought compassionately on our behalf be regarded by Their peers in the superhuman kingdom to which They have attained.

However that may be, I would suggest in all seriousness that it is scarcely logical on our part to crave and pray for (sometimes, it is to be confessed, even expecting it as though it were our due) the increasing generosity on the part of those members of the Superhuman Kingdom towards us when we, on our part, do not deign to

extend the barest justice to our brothers in the kingdom beneath us.

Knowledge of the laws of *Karma*, even if the dictates of our hearts or the demands of common decency fail to move us, should enlighten us as to the impossibility of our even being *able* to receive, if our hands are unready to give, the help and guidance that the Great Ones so eagerly await the opportunity of bestowing upon us. Indeed, to hearts unenlightened by Love and unpurified by Pity the supremest knowledge may prove a stumbling-block and a danger.

Injustices to Animals

Time will not permit our considering the many injustices involved in our relationship to the youngest kingdoms of nature. Dr. Arundale has strikingly put before us the wrong done to the mineral kingdom by forcing it into shapes of ugliness, and to the vegetable kingdom by the wanton destruction of its beauty, and in other ways. It will suffice if for a few minutes we consider our immediate younger brothers, the animals; for we shall find that there is hardly an occasion of contact with the animal world by man in which the feelings and elementary rights of the animals are not shamefully disregarded; indeed, in all too many instances the most acute suffering is inflicted by him.

I do not propose to harrow your feelings with details of atrocities, though no Theosophist should boast of being so unbalanced that he cannot bear to hear and face the truth, but I must recall to your minds in general terms some of the

outstanding ways in which we constantly deny the demands of *Justice* to our younger brothers: the cruelties involved in transport by land and sea of millions of animals intended for slaughter for food, and the barbarities connected with that slaughter; the use of ponies in the mines, where many thousands each year are killed as the result of accident or disease and many become blind; the fiendish cruelties of trapping and of the fur trade, the stripping of skins from live seals and unborn lambs; the caging of wild birds, and the slaughter of myriads for their plumage; the cruelties inseparable from the training of animals for the circus and the film; the use of poisoned darts and tear-gas in the filming of wild animals; the ghastly sufferings connected with the bull-ring, the hunting of fox, of otter, and of carted stag, with the shooting of birds and big game, even with the apparently innocuous dog-racing with an "electric hare" for the dogs are *trained* on live hares tied to a post.

Merely to inquire into all these cruelties is a task which must sicken anyone with the least compassion in his heart. To a Theosophist who knows that it is the same Divine Life which he shares which is thus exploited, the realization that it is indeed the Life of the Logos in His Second Great Outpouring which, entrusted as a younger brother in the great family of Life to the care and guidance of Man, thus suffers a merciless crucifixion at his hands, is a thought so appalling as not to be borne in its full significance in the human brain.

Depravities of Vivisection

And yet, fellow members, all that I have recounted pales into insignificance before the almost unmentionable cruelties of vivisectional research, perpetrated in the name of science. Of this practice, increasing in nearly every country of the world, involving suffering (in all degrees up to the most atrocious that the mind can conceive) to millions of animals, even to man's loyal and loving companion, the dog, no words of mine can do justice. You must read the experimenters' own descriptions for yourselves, for in this case to read is to believe what otherwise would appear utterly incredible, so fiendish have been the ingenious and complicated tortures which the mind of man has invented in the search for abstract knowledge.

One of the directions in which the most revolting experiments have been performed is in relation to the sacred function of motherhood. One would have thought that there, at least, the hand of curiosity might have been stayed by some still-smouldering spark of chivalry and pity. In recent years pregnant dogs, approaching term, have had the outlet to the womb constricted by tapes so that normal birth of the puppies was rendered impossible; the onset of labour resulted in bursting of the womb and death of the mother dogs within a few hours. First performed in America, these experiments will no doubt be repeated in other countries. To such depths of inhuman depravity has the science of western medicine descended that one is appalled at the prospect

of the reaction, not only upon the experimenters themselves, but upon all trained in an atmosphere in which such things can be done, and, finally and inevitably, upon the conditions of human motherhood which have so important a bearing on the future of the race; for, "whatsoever a man sows, that shall he also reap," and "with what measure ye mete it shall be measured to you again," are statements of immutable laws with which we are all familiar.

Less severe, perhaps, but more vast, on account of the immense commercial interests involved, are the cruelties incidental to the manufacture of drugs, serums and vaccines, and to their standardization. One single world-wide practice we may take as an instance—that of vaccination against smallpox, which not only entails misery and suffering to the calf on whose abdomen the so-called lymph matures in a hundred festering sores before it is scraped off and strained, but also gives rise to further pain when, in the course of being tested for virulence, the lymph is placed in the eyes of rabbits and causes

an amount of ulceration proportionate to its strength.

Every Theosophist's Responsibility

My final word to you today is to suggest that we in The Theosophical Society, in the light of the inestimable knowledge we have received, cannot escape our responsibility in these matters affecting our younger brothers, nor can we afford to seek escape from the problems involved; and surely when once we have understood what *Brotherhood* and *Justice* mean there can be no real problems to solve. The course we must take becomes perfectly clear.

Of one thing we may be quite certain, in the light of the Wisdom that has been given to us as Theosophy, and that is that whether we extend our hand to them to succour or enslave, sometime, somewhere, there will be brought home to us, both in our minds and hearts, the fullest import of the words spoken by Christ:

INASMUCH AS YE HAVE DONE
IT UNTO THE LEAST OF THESE
MY BRETHREN, YE HAVE DONE
IT UNTO ME.

THE ONE LIFE

Be very tender to little children, yet more tender still to all who err—knowing little of the wisdom; and tenderer still to animals, that they may pass to their next pathway through the door of love rather than through that of hatred.—AN ELDER BROTHER.

THE WORK OF NATURE SPIRITS IN HEALING

By ADELAIDE GARDNER

(*Précis of Address to Geneva World Congress, 31st July 1936*)

ALL growth and change take place through the life and working of the deva kingdom. Cell growth, tissue changes, plant and animal growths on the one hand, and healing centres, ceremonial healing and every form of group or personal healing on the other, have each their Orders or Ranks of Nature Spirits, Elementals and Angels who constitute the hidden life side of each activity.

Medical Men and Angels

Many orthodox physicians and nurses who would entirely deny any knowledge or belief in unseen forces, but whose lives are dedicated to human service, often have attached to them their own personal angel with a band of nature spirits to carry out his will.

To understand this we must try to realize that every living thing has an apparent physical form and also an unseen but far more potent life and consciousness. Trees, plants, stones, blood, bones and nerves have their physical shape and also the flow of prâna or life at the etheric level, which is their inner shape, the matrix within which all the minute life-changes we call growth take place. And they have also their astral and mental counterparts at the inner

levels, more or less clearly defined according to the nature and psychic age of the structure.

Each of these inner sheaths, with the life of its own plane, is influenced by nature spirits and devas at its own level, and can be helped or hindered by the presence or absence of the right natural forces during its growth.

This is readily seen with plants and animals and children; normal adults have more psychic resistance and can endure opposing influences better. Deprive a plant of light or water or air and you deprive it of far more than the direct rays of the sun, for you cut off all those beneficent growth-forces, the small workers of nature who do their tiny tasks best when the sun shines or bright light is present, and who need moisture and oxygen as materials for their activities.

These are the little cell builders, the myriad lives associated with minute bacteria-organisms at the physical level. At the etheric level they are like minute flecks of light, at the astral a tiny floating film, contracting and expanding rhythmically. They work under the direction of larger and more organized nature spirits, and these in turn under still higher angelic direction.

Elemental Factors

In practical healing work a factor of the greatest importance is the elemental life of each body. The physical body, for instance, has an instinctual consciousness of its own, the mass consciousness of the whole organized frame, which is an entity, often very much aware of its own interests and able to save itself from falling, jump aside from danger, and in other ways preserve itself intact. This is the physical elemental, a very important factor in healing. The astral and mental elementals also have great influence on health, and a sulky astral body or over-active and undisciplined mental life can, and do, send down their disruptive influences into the physical body where they defeat the most excellent physical care. It is one of the common faults of naturopaths and those interested in food reform that they believe diet to be wholly responsible for health. Right thinking and feeling—in other words the right therapy for the mental and emotional elementals—are just as important as the necessary therapy, whatever that may be, for the physical body.

Devas Work Miracles

Mental healing, healing by suggestion, and other psychic and psychological methods of healing are frequently operated through the unseen aid of devas or healing angels. Let us imagine a kindly doctor visiting a series of sick persons. He is attended, all unknown to himself, by a shining angel of some order of healers, yellow, rose, or green, and mauve, or blue, according to his type and the work

he chiefly does. When he comes to the patient's bedside the patient's aura expands in expectation and relief, life flows through the doctor's hands as he takes the pulse or examines the patient's body, and when he goes the angel may stay behind for a while or leave a lesser worker to carry on the gentle flow of healing power.

If the doctor becomes self-conscious and thinks about all this it does not work so well. What is needed is intense devotion to making people better, sympathy, real love of the work, and some skill and intelligence. Then the angels build their own channels of activity and can often work miracles. Healers often feel their support, and trust in their co-operation, but it does not do to try to order them about or boast of their help.

For magnetic healing the co-operation between healer and devas is very marked. There are sometimes nature spirits who live in the healer's aura, particularly if it is of a heavy etheric type. Many spiritualist healers have such attendants, and these can do very remarkable healing work of a temporary nature, chiefly at the physico-etheric level. Spiritualists also have their angel helpers of a higher order, and sometimes of course are helped by discarnate human beings, doctors or others interested who continue to work from the other side when opportunity offers.

Psychic Obstacles

Sacramental healing is largely accomplished by a special order of healing angel; very powerful these

are, and able to do a great deal for the patient whose psyche is in a state to respond to their ministrations. But the need for psychic healing is not always recognized—patients want to be healed of a nervous disease at the physical level caused by anxiety or fastidiousness or insincerity, without altering the state of mind that is actually causing the condition. One can sometimes imagine the bewilderment of the healing spirit when a person kneels at the altar rail full of anxiety to be cured, or disliking the proximity of someone else and yet expecting a miracle to take place. The angels can do a little now and then to relieve psychological strain, and the patient is eased and health may improve—but a bad day of worry or ill-temper or depression, and the improvement goes. Yet when a patient is ready and able to let go his inner tensions real miracles do occur.

The practical value of recognizing nature spirits and their work is that we can try to make living conditions such that their work is easy. Sleep with plenty of fresh air, wear clothing that permits air and light to get to our bodies freely, and bathe frequently. Flowers are useful and help to make the right atmosphere for their work, as well as clean open rooms of the modern style with light *harmonious*

colours and not too much furniture or dust-collecting bric-à-brac. Noise, jangling colours, or cold metallic structures are hostile to healing forces. Too much disinfectant, and antiseptic preparations, interfere with their work. Asepsis is useful to them, i.e. real cleanliness, but perpetual boilings and strong disinfectants drive off the healing spirits rather than attract them.

There are highly scientific modern hospitals and homes where the hard bright furniture and the harsh critical minds of the workers make real healing very difficult.

The "Green Hand"

Above all, happiness attracts natural healing agents. A good nurse generally knows how to make her patient contented and happy. This relaxes the mind and emotions and so eases the etheric body and opens the way for the healing angels to change the flow of life at all levels. The angels and their younger workers, the nature spirits, are attracted by joyousness and kindness. People with a basic kindness of nature often have what is called a "green hand" in gardening, that is a hand that makes things grow, and healers with happy though serious temperaments are open channels for the use of their unseen but ever active co-workers.

JUSTICE POUR LA JEUNESSE

PAR GEORGES TRIPET

(Address delivered to Geneva World Congress, 1st August 1936)

Ce que c'est la jeunesse

LORSQU'AU cours de cette conférence j'emploierai le mot "jeunesse," attribuez-lui, je vous prie, le sens que je lui donne moi-même.

Dans l'esprit du théosophe qui croit à l'évolution, qui en voit les différents stades et qui ne peut se les expliquer que par cette loi, logique s'il en est, de la réincarnation, la jeunesse du corps n'a qu'une importance relative. Le mot de "jeunesse" est étroitement lié, à la vie, ou plus exactement à la vie dynamique, à l'enthousiasme, don de soi-même, qui, eux, ne se manifestent pas uniquement chez ceux que l'on appelle "les jeunes."

Je m'attarderai peut-être sur ceux qui sont jeunes de corps, parce que ce sont eux qui vont prendre le fardeau de l'humanité, mais mes remarques seront, je pense, d'égale valeur (si valeur elles ont) pour tous ceux qui sentent en eux, quel que soit leur âge physique, ce feu qui vous fait agir, cette force qui vous dit, mieux que toutes les conférences et tous les discours, qu'il y a autre chose que ce que l'on voit sur notre terre.

La situation de la jeunesse

Quelle est la situation de la jeunesse? Sur ce point, personne ne me contredira. Né peu avant

la guerre ou pendant celle-ci, les jeunes sont témoins :

Dans le domaine politique : des guerres, des haines, des marchandages, des truquages, de la vilenie, même, de l'abandon des principes, de la suppression des libertés, de la lutte des classes, etc.

Dans le domaine économique et financier : encore de la guerre, (guerre douanière, guerre des changes, guerre monétaire), des booms, des faillites, encore de l'abandon des principes : on ne respecte pas ses engagements, sans s'occuper de la misère que l'on cause ; de salaires qui ne permettent pas une vie normale ; d'une concurrence effrénée ; du chômage, etc.

Dans le domaine religieux : d'une hypocrisie : on n'applique pas les principes que l'on prêche, on ne croit pas réellement ce que l'on dit. Exemple : On parle sans cesse d'immortalité de l'âme et l'on craint la mort, on pleure et on souffre quand elle arrive.

Il n'est pas jusqu'au domaine de l'art qui ne soit contaminé et où l'on trouve la critique flatteuse et intéressée, le manque de sincérité, ainsi que la mode avec son cortège d'absurdités.

Je m'excuse de tracer devant vous un tableau plutôt négatif et que vous pouvez compléter à dessein. Mais cela vous permettra

1936

JUSTICE POUR LA JEUNESSE

51

peut-être de rendre justice à la jeunesse, de la comprendre puisqu'inévitablement elle aura à lutter dans le milieu où elle a été placée et ce milieu il l'influencera, de même qu'elle réagira sur lui.

Un autre fait certain : nous nous trouvons dans une période de connaissance. La jeunesse veut savoir et cependant, parfois, son désir de pénétrer au fond des choses n'est pas encore suffisamment fort et elle se contente de nier ce qu'elle ne s'explique pas.

Les conditions difficiles

La jeunesse se trouve donc placée dans des conditions difficiles et cherche.

Que lui donne-t-on ? A celle qui se trouve au degré d'évolution où l'on a besoin de connaître, à elle qui marche avec la vie, qui évolue, qui progresse ?

A part un certain nombre de mystères, on lui présente des doctrines religieuses, stagnantes, identiques, que celui qui les écoute soit un savant ou, au contraire, un être qui n'est pas très élevé dans l'échelle de l'évolution.

Ne pouvant admettre et ne recevant pas d'explication sur le fait, par exemple, qu'en cet instant précis un Dieu infiniment bon, infiniment just et grand peut créer un être pourvu de tous les bienfaits de la nature, bienfaits intellectuels, moraux, physiques, etc. et en même temps un être miséreux, laid, sans intelligence, sans biens matériels, sans rien ; ne recevant pas d'explications non plus sur un enfer ou une félicité que l'on dit éternelles et qui dépendrait de quelque 60 ou 80 ans que l'on passe sur terre ; ne comprenant pas ni ce qui précède

la vie ni ce qui la suit, la grande majorité de la jeunesse agit avec une logique absolue. C'est là une des justices que nous devons lui rendre.

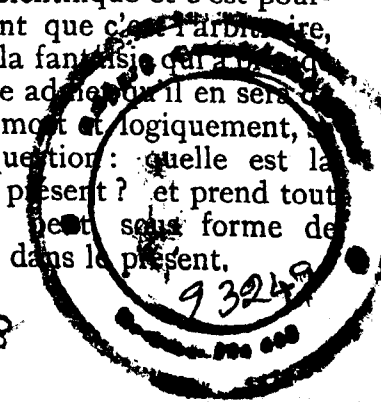
Si, parce qu'on ne lui donne pas d'explications satisfaisantes ou qu'on ne les lui présente pas d'une façon adéquate, un être manque d'une vue d'ensemble de la vie, s'il n'a pas en lui cette conviction de l'interdépendance non seulement des peuples, mais des religions, ainsi que des diverses activités, autrement dit s'il ne voit pas le monde comme un tout, s'il ne connaît pas aussi cette loi de Karma, loi d'action et de réaction qui rémunère chaque acte, chaque sentiment, chaque pensée, exactement suivant l'intensité et le motif, nous ne pourrions pas le blâmer s'il a quelque égarement.

C'est ainsi que la logique n'empêche pas la jeunesse de fumer, parce que cette dernière ne voit dans cet acte que la chose extérieure. Elle ne l'empêche pas de manger de la viande, parce qu'elle ne connaît l'évolution et la place des animaux dans celle-ci.

Elle ne l'empêche pas de commettre certains actes que nous désapprouvons parce qu'elle agit logiquement avec ce que nous lui apportons.

Les doctrines que nous donnons à la jeunesse ne se concilient pas avec son esprit scientifique ou relativement scientifique et c'est pour quoi croyant que c'est l'arbitraire, l'inégalité, la fantaisie qui a été apportée à la vie, elle admet qu'il en sera de même à la mort et logiquement, pose la question : quelle est la valeur du présent ? et prend tout ce qu'elle peut sous forme de jouissance, dans le présent.

JL
QM m2, m78
N36-58-1

Nous pouvons donc rendre justice à la logique de la jeunesse qui peut la conduire à des excès, mais qui, le jour où elle connaîtra le plan de l'évolution, la conduira vers des réalisations grandioses.

L'activités de la jeunesse

Vous me direz que mon tableau est incomplet : c'est certain. Aussi, ai-je eu la curiosité d'examiner quelques statistiques de mon pays. J'ai constaté que 75% des jeunes qui font partie d'organisations de jeunesse sont membres d'associations religieuses. Les activités de celles-ci, d'après leur ordre d'importance, sont les suivantes :

1. religion,
2. lutte contre l'alcoolisme
3. questions de la famille
4. questions sociales
5. éducation

La politique sociale pour la jeunesse elle-même, les questions de guerre et de paix, les questions de politique générale, les questions internationales, les questions de réforme alimentaire viennent ensuite et ne constituent qu'une partie minime des activités des organisations religieuses.

Si je prends les organisations dites indépendantes, elles sont plus spécialisées dans l'un ou l'autre domaine, mais au total les activités étant très diverses, tous les domaines sont touchés d'une façon assez égale. Cependant, les organisations en question s'occupent surtout, dans notre pays, de la lutte contre l'alcoolisme, des questions sociales, en troisième lieu de la religion, de la famille, de la paix et de la guerre, ainsi que de l'internationalisme,

Ce qui est intéressant, c'est de noter que la réforme alimentaire joue un rôle assez important dans ces associations indépendantes.

Les associations politiques, non religieuses, socialistes notamment, ont une activité s'étendant un peu à tous les domaines, mais lorsqu'il s'agit de religion et d'éducation, elles s'exercent dans des directions différentes de celles des associations religieuses.

Il y a lieu de noter que les deux tiers des sociétés religieuses de jeunesse sont soutenues financièrement par les églises.

Les statistiques ont toujours une valeur relative. Cependant, nous pouvons tirer de celles-ci quelques conclusions :

1. Dans les associations religieuses de jeunesse, les églises qui les soutiennent financièrement ont forcément une influence sur elles et elles auraient certainement de la difficulté de maintenir (si elles le désiraient) une indépendance de pensée et d'action absolue.

2. Il en est de même dans les associations politiques.

3. L'activité et des uns et des autres est un peu unilatérale ou antagoniste.

Il y a en fait deux camps qui sont centrés sur eux-mêmes ou qui se combattent. C'est là une chose qui n'étonne pas ceux qui étudient l'évolution et c'est aussi là-dessus que nos regards doivent être dirigés.

Ces deux camps se divisent eux-mêmes en un certain nombre de sections, associations, groupements, qui se combattent également.

Toutefois, si l'on prend d'une part le camp religieux, d'autre part le camp non religieux, politique, athés, etc. on doit reconnaître

—je reviens ici à mes explications du début—que les partisans des deux camps, dans leur majorité, agissent au nom de la logique.

La vie est également pénible pour les uns et pour les autres.

Le désir de connaissance est égal pour chacun.

Je ne crois pas, par exemple, que les jeunes gens religieux, en leur for intérieur admettent littéralement la légende d'Adam et Eve, l'enfer et le ciel éternels, tels qu'on nous l'enseigne, mais ils ont en eux comme une assurance personnelle, une sorte d'intuition qui les guide et qui les fait agir.

Je ne pense pas qu'ils soient satisfaits des enseignements qu'ils reçoivent. Je ne pense pas non plus qu'ils puissent définir cette force, mais elle est là et elle agit en eux et les rend même parfois intransigeant.

Quant à l'autre camp, ses membres ont certainement conscience qu'il existe "quelque chose, car si ce n'était pas le cas ils ne pourraient pas supporter la vie. Cependant, ce qu'ils voient, cette petite portion de la vie qu'ils aperçoivent leur paraît trop odieuse, et injuste en elle-même pour qu'ils n'essayent pas.

REMARKABLE CASE OF RECOLLECTION

MISS DOROTHY JORDAN, an eighteen year old Belfast typist, startled a Liverpool cinema audience early in August during the showing of the film "Tudor Rose." When the scene depicting the execution of Lady Jane Grey was in progress Miss Jordan shouted: "It's all wrong. I was at the execution." Then she collapsed. Miss Jordan's explanation to a *Sunday Express* correspondent prompted him to inquire: "Is there such a thing as reincarnation?"

Miss Jordan said the film had convinced her that she had lived in Tudor days: "An irresistible impulse led me into the cinema. As the film continued I realized how close I was to Lady Jane Grey all the time. I now know that I must have been the lady-in-waiting. As I followed her to the scaffold her gown seemed to be touching my own. The rough high cobbles in the street hurt my feet through the soft shoes I was wearing.

"It was at the execution scene that I first realized that I was the lady-in-waiting. Some of the scenes were not as I knew them. On the way to the scaffold the people in the street were not silent as the film shows. They jostled each other and

some were trampled on. When Lady Jane Grey first saw the executioner she shuddered and clung to me. I could almost feel her arms around me. She wept a little, then she straightened and looked right ahead. At the block the executioner said, 'Will you forgive me?' Lady Jane Grey replied, 'Certainly' and not 'Most willingly' as in the film.

"They lifted her curls, which is not shown in the film, and I saw no more. I remember putting my hands over my face. I suppose I fainted. When I recovered from that faint, as it appeared to me, I was in the foyer of the cinema. The surroundings and the people seemed strange. I thought I was in a dream and that really I was living in the Tudor period and dreaming of the twentieth century."

This incident of Miss Dorothy Jordan is no less vivid and realistic than that of Shanti Devi, the Delhi girl, who remembers details of her recent past life, as documented in recent issues of *THE THEOSOPHIST*. Such remembrances, coming so frequent, occasion little surprise; on the other hand, they furnish cumulative evidence of the fact of reincarnation, and actual demonstration of the philosophical theory.

JUSTICE POUR L'INJUSTICE

CONFÉRENCE DE MONSIEUR LE PROFESSEUR

J. E. MARCAULT

(Samedi le 1er août au Congrès Théosophique Mondial de Genève.)

Les éléments de justice

Monsieur le Président,

Soeurs et Frères,

ON considère généralement que la justice comprend trois éléments connexes, associés mais distincts : le premier est la satisfaction des droits légitimes ; le deuxième le redressement des torts infligés à ces droits légitimes ; le troisième les sanctions prises contre ceux qui offensent la justice, les châtiments infligés aux délinquants au nom de la Justice en cours. Ces trois éléments ont, naturellement, dans le sujet que j'ai à traiter, une part différente. Je n'ai pas l'intention de parler de la justice comme satisfaction des droits légitimes, car le sujet deviendrait alors : Justice pour la justice. Je n'ai pas non plus l'intention de parler de la justice comme réparation de torts infligés aux droits légitimes. Cela aussi serait justice pour la justice. Je voudrais parler du troisième élément, c'est-à-dire des sanctions prises contre ceux qui commettent l'injustice, et je voudrais faire appel à ce qu'il y a en vous tous de compréhension fraternelle.

La justice positive

Dans ce titre : JUSTICE POUR L'INJUSTICE, c'est-à-dire Justice

pour les injustes, car il n'y a pas d'injustices sans ceux qui les commettent, j'expliquerai que les sanctions, les châtiments que l'on inflige aux injustes peuvent être de différente nature ; ils peuvent être moraux, et dans ce cas ils consistent en un ostracisme moral ; on refuse de recevoir dans un salon une personne qui a commis un certain genre d'injustice. On ne le fait pas toujours si la personne est très riche ou occupe un rang très élevé, mais on le fait vis-à-vis de ces personnes pour qui les sanctions ne sont pas indifférentes ; on inflige cette perte à ceux qui ont quelque chose à perdre.

Les châtiments peuvent aussi être corporels : correction infligée physiquement, incarcération dans des prisons, régime alimentaire diminué en quantité et en qualité. Ce genre de sanctions en punition de l'injustice, peut aller jusqu'à la peine de mort, jusqu'à la suppression de la vie. En tous cas, quelle que soit leur nature : sociale, corporelle, ou capitale, ces sanctions ont pour caractère commun de subordonner la vie du délinquant à un système de droit extérieur à cette vie. Et il en va de même en ce qui concerne la victime de l'injustice et la protection du droit, puisque ce qu'on protège n'est qu'un droit légitime, c'est-à-dire

relatif à l'action juridique en cours au moment où la sanction est prise. La vie est donc subordonnée à ce droit juridique ; l'institution est primordiale, et la vie du juste ou de l'injuste est considérée comme secondaire à l'institution.

Nous ne discuterons pas de la justice positive telle qu'on la pratique dans les nations contemporaines.

La justice positive, c'est-à-dire l'action juridique, représente le degré d'évolution atteint par le peuple considéré, et varie avec lui. On peut suivre l'histoire juridique au cours de l'évolution des peuples et y voir un indice de leur évolution spirituelle. On pourrait établir un parallèle entre l'évolution spirituelle telle que la théosophie l'explique, et l'évolution du droit.

L'attitude du Théosophe

A chaque degré d'évolution spirituelle correspond un degré dans l'évolution du droit, et le droit est toujours relatif au degré spirituel atteint par la race. Ce n'est pas cela que nous étudierons aujourd'hui. Ce que nous allons examiner c'est l'attitude du théosophe vis-à-vis de l'injustice et ce que la théosophie enseigne à cet égard. Elle enseigne une justice beaucoup plus complète, plus compréhensive, plus aimante de l'injustice que le sentiment juridique en cours de notre temps. L'enseignement théosophique est extrêmement clair à cet égard. *Il n'y a pas, suivant nos enseignements, dans le Cosmos, de justice extérieure à la vie.* Voilà la proposition essentielle.

Il n'y a pas dans le Cosmos d'autorité juridique portant des jugements sur les actions de la vie. Il

y a, autour de la vie, des serviteurs de la vie, mais parce que la vie est divine, elle contient sa propre loi, et cette loi n'est pas extérieure à la vie, elle est intérieure à la vie.

Il n'y a pas de tribunal ni de sanctions à l'extérieur de la vie. Les Seigneurs du Karma sont les greffiers de la justice de la vie, les scribes, les analystes, ils ne sont pas des juges. La grande Fraternité Blanche, le Gouvernement intérieur du monde, gouverne le monde, mais sans interférer avec les lois de la vie, *elle sert les droits de la vie*, mais la vie a en elle-même ses propres lois.

Le Karma et le Dharma

Le Karma et le Dharma sont intérieurs à la vie de chaque acte accompli par l'individu. Les groupes, les nations, les églises, les communautés humaines quelconques représentent un système d'intuition commune. Chaque activité, individuelle ou collective contient tout le passé de l'entité qui agit, c'est à-dire tout son Karma. Elle contient en soi aussi tout l'avenir, c'est-à-dire qu'elle contient en soi une direction droite de pensée, suivant le point atteint dans l'évolution, et c'est cette ligne droite posée devant elle qui est le *Dharma*. Dans le passé, toute l'éternité de la vie, toute l'éternité dans l'avenir aussi. Comme Krishnaji l'indique, toute l'éternité de la vie, tout l'avenir, descend dans le présent, et le passé monte dans le présent. Dans le présent tout le passé et tout l'avenir se rencontrent, et il est donc impossible de comprendre une action quelconque en l'isolant de son passé et de son avenir, et

pourtant, c'est ce qu'on fait constamment. On isole une action du passé qui l'exprime et de l'avenir auquel elle se rattache. Et d'une loi supposée absolue, on condamne la vie et l'on édicte des sanctions contre elle. S'il est permis au monde qui ne comprend pas, de juger et d'appliquer des sanctions, les théosophes devraient s'abstenir d'établir cette division des hommes en bons et méchants, et savoir qu'il n'y a que des hommes qui évoluent dans des milieux humains pour y apprendre certaines leçons. De ces milieux les hommes passeront dans d'autres milieux pour y apprendre d'autres leçons, poursuivant ainsi l'évolution à laquelle les lois intérieures à la vie le vouent.

La Théosophie est la Science de la Vie

Rappelons-nous la parole du Christ *Le père envoie sa pluie aux bons comme aux méchants, et fait luire son soleil sur le juste comme sur l'injuste*. La théosophie n'est pas un système juridique, elle est la science de la vie, elle voit la vie en tous les hommes, en tous les groupes, en tous les êtres; elle voit les différences entre les hommes, non comme des différences (vertus ou vices, supériorités et infériorités) mais comme des différences de degré. Un enfant n'est pas inférieur à un adulte. Nous ne condamnons pas un enfant parce qu'il est jeune ni un adulte parce qu'il n'est plus jeune; il n'y a pas entre eux différence de mérite, et il faut bien comprendre que ces différences sont des différences de degré, et que nous n'avons pas le droit de blâmer ni d'appliquer des sanctions. La théosophie qui

voit ainsi des différences entre les hommes comme des différences de degré nous apprend à respecter la vie dans tous les hommes, dans le primitif comme dans le civilisé, dans l'injuste comme dans le bon. Elle montre que la justice extérieure des hommes n'est qu'une objectivation manasique de la vie (Vous excuserez l'emploi de ce langage théosophique; il évite l'emploi de périphrases.) La vie est énergie, elle poursuit son cours, et à chaque instant de ce cours elle s'objective dans la fonction mentale, dans les émotions, dans l'action, et dans ces expressions d'elle même, elle croit voir la réalité; elle croit à l'objectivation extérieure, quand la seule réalité est intérieure. Et les systèmes juridiques sont de cet ordre; ils sont des objectivations manasiques sociales de la vie, des objectivations qui ne sont pas, réellement, des illusions—nous le reconnaissons—puisque c'est la vie qui s'objective ainsi et que c'est là la cause de son évolution. Ces projections de la vie ne sont illusoire que dans la mesure où la vie croit à leur réalité.

La Théosophie est la Vision de l'Unité

La théosophie c'est la vision des hommes et du monde dans leur unité. La vie est *une* en soi, à tous les moments de la vie, au travers du temps; *une* avec tous les hommes, *une* dans l'univers, dans tous les cycles du temps, sur tous les plans de l'espace. C'est là la vision vraie que les fondateurs de la Société Théosophique, —ces hommes parfaits—ont, du point de vue de la vie bouddhique d'où il regardent le monde des hommes.

Et c'est ainsi qu'ils le voient de ce niveau: *UN*. Ils vivent à l'intérieur de la vie universelle, et de ce point de vue ne peuvent séparer un fragment de la vie d'un autre fragment de la vie, ni un moment de la vie d'un autre moment de la vie. Si le théosophe le comprend ainsi, fait l'expérience ainsi de la vie, il ne peut plus s'associer aux jugements extérieurs; il comprend la vie qu'il aime, et il aime la vie qu'il comprend. Il ne peut la séparer par la réprobation non plus que par la pitié; sa justice et sa pitié sont égales, pour le coupable comme pour la victime. La Société Théosophique si elle comprend la théosophie, devrait être comme une Croix Rouge de la vie spirituelle qui panse les blessures de l'évolution sans s'inquiéter si le blessé porte l'uniforme du bien ou du mal. La Société Théosophique est dans la bataille, mais ne prend pas part à la bataille. Il devrait être facile pour nous d'adopter cette attitude qui consiste à être juste envers l'injustice. L'élite de notre monde actuel arrive à une conception qui se rapproche de la vision théosophique. J'ai essayé d'expliquer l'autre jour un certain nombre des manifestations humaines qui indiquent que nous entrons dans une ère nouvelle—on peut facilement y découvrir les marques de l'entrée de l'humanité dans cette ère nouvelle. Il y a d'autres manifestations dont je n'ai pas parlé. Par exemple, nous pourrions citer la médecine. Jusqu'à ces dernières années on croyait qu'il y avait des maladies; les maladies étaient des entités dont on isolait les causes, les microbes, et, correspondant à

chaque maladie, il y avait un système juridique, le remède qui devait s'appliquer. Le diagnostique consistait à rechercher le microbe, la thérapeutique appliquait le remède. Cette conception manasique du passé tend à se transformer en une conception plus bouddhique, si je puis employer cette expression en parlant du corps physique. Le médecin, maintenant, s'intéresse à la vie du malade et examine les événements de cette vie; il n'y a plus de maladies, il n'y a que des malades.

La peur des ténèbres

Et le médecin ne porte son diagnostic qu'après s'être enquis du passé physique et moral de son patient, de son histoire physiologique, psychologique, affective et morale, en un mot de son histoire sociale. Vous savez combien la psychologie a fait de progrès; elle a jeté des lumières sur les causes des maladies que l'on découvre dans l'âge mûr, et qui ont leur source dans l'enfance. Vous savez quelle importance on attribue, dans les maladies fonctionnelles, aux influences de la famille, de la discipline, aux refoulements émotionnels que le milieu impose aux enfants. De nombreux troubles de la puberté—ce passage si important de l'enfance à l'adolescence—sont dûs, précisément, à ces répressions émotionnelles infligées par la famille aux enfants. Je pourrais vous en donner un exemple: celui de la peur des ténèbres. Je le cite parce que d'ordinaire il n'est pas très bien compris; on y voit une infériorité, une lâcheté de l'enfant à l'égard du monde extérieur, et volontiers, on condamne cette peur

comme une faute, et on châtie l'enfant. Des parents obligent leurs enfants à rester enfermés dans les ténèbres sans penser qu'ils sont eux-mêmes la cause de leur peur des ténèbres. Ce mécanisme est maintenant bien connu et je vais l'expliquer. Un enfant a commis un crime contre la vie familiale; on passe jugement et on applique des sanctions; l'enfant par exemple est frappé. Toute l'émotion de l'enfant se révolte au châtement qu'il reçoit. Il ne voit pas de commune mesure entre le châtement et la faute, il pleure, il crie; il trouble ainsi davantage la sérénité du milieu familial. On lui impose silence; on l'oblige à refouler ses larmes, à refouler cet énorme potentiel d'émotion qui s'est élevé en lui sous l'injustice du châtement. Et le soir, si vous regardez l'enfant dormir, vous verrez à ses soubresauts nerveux, l'effet que la famille a produit sur son système physiologique et nerveux. Et, quand les contraintes extérieures ne pèsent plus sur l'enfant, que les ténèbres se sont faites, que l'enfant ne peut plus se concentrer sur rien, sa perception se tourne vers le dedans, et il sent en lui cette énergie amassée qui exerce une pression; cette pression il l'objective, et la projette au dehors. Et c'est alors qu'il sent dans ces ténèbres, quelque chose qui agit sur lui. Il ne voit pas cette influence mais il la sent, et la terreur le gagne. C'est ainsi que naît la peur des ténèbres et l'enfant en prend l'habitude, et on dit qu'il est lâche, qu'il manque de courage, et on le châtie. Aujourd'hui on sait comment naît cette peur des ténèbres, on sait ce qu'inflige de troubles à l'enfant,

la discipline injuste de l'institution familiale et on commence à être juste envers l'injustice de l'enfant.

Il en est de même de toutes les maladies, et, comme nous l'avons dit, on ne peut diagnostiquer sans remonter aux causes dans tout le passé du malade. Naturellement on ne va pas jusqu'à remonter aux vies antérieures, mais c'est déjà un pas vers l'interprétation théosophique, vers la justice pour l'injustice dont nous théosophes devrions comprendre la nature mieux que le monde extérieur ne le fait.

Il faut comprendre les individus—

Ce n'est pas seulement dans le monde médical, mais aussi dans l'ordre juridique que nous trouverons un exemple de cette plus grande compréhension. On ne juge plus une action isolée du coupable; on ne relie pas les fautes à des niveaux de culpabilité définis extérieurement. Aujourd'hui, pour comprendre une faute on cherche à comprendre le coupable, on étudie ses antécédents moraux, physiologiques et psychologiques. On cherche s'il n'y a pas chez lui, des incapacités dues à l'influence de son milieu. On comprend qu'il est un être vivant qui est parvenu à un certain degré par une évolution très complexe, et on cherche à voir clair en lui. Il n'y a pas de faute, il y a un coupable, et ce coupable a toute une histoire, et on ne peut pas le juger si on ne sait pas toute cette histoire. Donc, déjà de notre temps, nous voyons la conscience s'orienter vers une vision bouddhique de la vie, et en particulier, des injustices commises par les

injustes. Et vous savez que le traitement pénitencier tend à se transformer parallèlement. Vous savez que si on considère aujourd'hui, de plus en plus, les coupables comme des malades, le régime pénitencier est considéré comme un remède. Nous devons renforcer cet idéal nouveau afin qu'il exerce une pression sur le monde et influence la magistrature, en ce qui concerne les châtements et les sanctions. Nous ne devrions pas, nous théosophes, rester en arrière de ces progrès. Et, malheureusement, nous sommes souvent en arrière de ces progrès parce que nous nous cantonnons trop exclusivement dans la doctrine Théosophique. Nous ne voyons pas que le monde va plus loin que nous. Le monde est entré dans l'ère nouvelle, et, nous qui faisons profession de vouloir aider le monde à entrer dans cette ère nouvelle, nous restons—pour des raisons doctrinales—nous restons en place. Et voulant faire figure de chefs et de conducteurs nous sommes un peu ridicules; nous sommes un peu comme ce chef de troupe qui, en 1848, je crois, courrait derrière un groupe d'émeutiers qui allaient brûler l'hôtel de ville de Paris. On lui demande où il court et il répond: "—Je suis leur Chef, il faut bien que je les suive—" Eh bien, j'ai peur qu'en tant que théosophes, nous soyons souvent comme ce chef et que nous soyons précédés par ceux que nous faisons profession de vouloir conduire dans l'ère nouvelle.

Si nous restons dans l'ère passée c'est parce que nous nous attachons à la doctrine théosophique et ne passons pas dans la vie.

Et aussi les nations

Ce qui est vrai des individus, l'est aussi des nations. Il est injuste de couper une section transversale dans l'histoire de monde et de dire, au nom d'un système de morale extérieur aux individus: cette action est injuste parce qu'elle n'est pas d'accord avec notre loi morale. Cette attitude n'est pas Théosophique. Elle n'explique pas comment la nation, avec son histoire passée, a commis l'injustice. On condamne la vie au nom d'un système extérieur à la vie.

Je voudrais, si vous le permettez, aussi rapidement que possible, entrer dans certains détails à l'égard de cette justice qu'il faut accorder à l'injustice et prendre quelques exemples dans la vie politique internationale, et je désire le faire avant que mon ami Castellani parle à cette tribune, avant que lui, Italien, ne parle au Congrès au point de vue d'un Italien, comme nous avons entendu une Allemande parler de sa nation, au point de vue de sa nation.

Un Français parle d'Italie

Il est bon que le point de vue Italien soit présenté par un non-Italien, et il est bon que ce soit par un Français, vous allez voir pourquoi. Notre sujet c'est Justice pour l'Injustice, et je crois qu'il y a toujours injustice à massacrer un peuple pour s'emparer de son sol et de son sous-sol. Mais c'est là le jugement de la loi morale, et nous sommes des Théosophes, et nous avons vu que pour comprendre une action, il faut remonter dans l'histoire jusqu'aux causes réelles de cette action. Il

n'est pas vrai, qu'à un moment de l'histoire, une nation dise: "Il reste un pays à conquérir, je le prends"; pas plus qu'il n'est vrai qu'un individu dise: "Il y a un objet à voler, je vais le prendre". Il se trouve que, résident en Italie pendant des années, je connais quelque chose de l'histoire de l'Italie. J'étais présent quand le fascisme a triomphé, et si je vous dis que j'ai perdu mon poste de professeur à l'Université de Pise à cause du triomphe fasciste, vous ne m'accuserez pas d'être un agent du fascisme. Je ne condamne pas du reste la mesure qui a été prise contre moi. Nous n'avons pas, en France, de professeurs étrangers, et il serait injuste de penser qu'un Italien ne peut enseigner la psychologie aussi bien qu'un étranger.

On s' imagine trop facilement, qu'un beau jour un homme, Mussolini, s'est mis dans la tête de devenir dictateur. Ce qu'on ne sait pas, et ce dont on ne veut pas s'enquérir, c'est de l'histoire immédiatement antérieure à l'avènement du fascisme. Ce qui a fait la puissance de Mussolini, c'est l'incapacité administrative des gouvernements qui l'ont précédé, et qui n'ont pas pu empêcher le soulèvement communiste. J'ai vu les événements se dérouler durant la semaine rouge comme on l'appelle. D'autre part, il y a eu l'incapacité de la Révolution communiste à s'organiser nationalement, et à empêcher la terreur de se produire. Il en est de même en ce moment en Espagne, où nous voyons se soulever les masses, qui trouvent que la révolution n'apporte pas assez vite les résultats attendus, et qui s'emparent par la force de ce

dont elles veulent jouir. J'ai assisté à cela en Italie comme témoin aimant des classes inférieures comme des classes supérieures. Ce qui a déterminé la conduite de Mussolini c'est donc l'incapacité administrative et, d'autre part, l'incapacité spirituelle de la révolution spirituelle qui a été incapable de faire face aux problèmes qui avaient surgi. Et, résolu, il a, lui, pris le pouvoir, sans cesser d'être socialiste, et établissant des réformes administratives plutôt que politiques. Voici donc la cause de l'avènement du fascisme, et, si on remonte dans l'histoire, pas très loin cependant, on comprend le déroulement des événements.

Les traites déchirés

Puis il y a la guerre abyssine. Si on essaie de remonter dans le *Karma* de l'Italie, qu'y voyons-nous?—Nous voyons, comme dans le cas de l'enfant qui a peur des ténèbres, la famille internationale entourant l'Italie. Nous voyons les trahisons répétées de l'Étranger envers l'Italie. Nous voyons en 1859 une alliance se faire entre la France et l'Italie—et c'est pourquoi il est bon que ce soit un Français qui parle—et un traité est signé entre ces nations d'après lequel si les armées alliées sont victorieuses, la Vénétie et la Lombardie que l'Empire de Napoleon III lui avait enlevées seront rendues à l'Italie. La guerre a lieu, les armées alliées sont victorieuses, la France alors fait un traité avec l'Autriche autorisant l'Italie à reprendre la Lombardie, mais laissant la Vénétie à l'Autriche.

Avant la grande guerre de 1914, pour décider l'Italie à entrer dans

la guerre, un traité est signé entre la France, l'Angleterre et l'Italie. Par ce traité on promet à l'Italie de lui rendre ses terres italiennes: l'Interland balkanique de l'Adriatique, où l'on peut encore voir le lion de St. Marc sur sa colonne. Car ce sont là des terres italiennes à meilleur titre peut-être que l'Alsace-Lorraine n'est terre française. En effet, en 1848, l'Alsace et la Lorraine étaient des terres allemandes, tandis qu'il faut remonter bien loin, pour trouver les rives de l'Adriatique non colonisées par des Italiens.

Quand l'Italie fut entrée en guerre et qu'elle eut eu un demi-million d'hommes tués pour la cause des Alliés, le traité de Londres fut déchiré et on ne donna pas à l'Italie ce qu'on lui avait promis, trahison, une fois de plus, des nations envers l'Italie. Il faut connaître ces faits pour comprendre les expressions de patriotisme amer qui ont traduit le désappointement de l'Italie en voyant que les promesses faites n'étaient pas tenues.

Autre chose; il y avait eu pendant la guerre un front commun financier entre l'Angleterre, la France et l'Italie. Aussitôt la guerre terminée, une barrière douanière vint briser l'accord. L'Italie épuisée par la guerre demande l'ouverture de crédits; la France et l'Angleterre refusent, et c'est l'Amerique, qui après un an, ouvre des crédits à l'Italie. Alors la France et l'Angleterre s'empres-

sent. Il faut connaître ces trahisons et savoir qu'il y avait en Italie un désir ardent de maintenir son intégrité de grande puissance, et

sa place au milieu des nations. Nous rendons-nous compte que si l'Italie s'est engagée dans la guerre abyssine c'est parce qu'il y avait pour elle impossibilité de s'étendre malgré le nombre grandissant de ses habitants. Elle se voyait enfermée dans des frontières trop étroites. Par suite de cela l'Italie a perdu vingt millions de ses enfants par l'émigration car, à partir de la deuxième génération, les émigrants perdent leur nationalité italienne, et enrichissent donc le pays étranger. Et cette émigration était forcée parce que l'Italie n'avait pas de débouchés. Nous pourrions dire la même chose du Japon. Les Japonais demandent aux contrées qui possèdent des colonies de pouvoir s'y établir, et on le leur refuse. Où voulez-vous que les Japonais et les Italiens s'en aillent?

Pourquoi l'Italie a fait la guerre

L'Italie est un pays pauvre en matières premières, et voyant les autres nations douées richement, et possédant des empires coloniaux très riches en matières premières, ils demandent des colonies. On leur donne la Lybie qui ne possède pas un sol cultivable; il faudrait des travaux énormes pour rendre ces terres productives car c'est un désert. Après la guerre, l'Italie a trouvé, accumulés en elle, tous ces désappointements, toutes des désillusions, toutes ces rancœurs, toutes ces trahisons. Il y avait l'Ethiopie. En 1926 un traité avait été conclu pour partager les richesses de l'Ethiopie, et l'Ethiopie avait été divisée en zones. Il semblait naturel que ce partage fut fait également entre les nations.

Cependant, la raison qui a poussé l'Italie à entrer en guerre si brusquement, c'est que la France ayant bâti un chemin de fer entre Djibouti et Addis-Abeba, allait exploiter une zone de plusieurs kilomètres de chaque côté de ce chemin de fer, qui n'avait certainement pas été établi pour le transport de voyageurs, mais pour l'utilisation économique de ces territoires. D'autre part, il y avait l'Angleterre qui avait obtenu qu'une route fût construite entre Addis-Abeba et le Soudan Egyptien, ainsi que des concessions de terres pour l'exploitation de richesses minérales. L'Italie était complètement laissée de côté dans ces arrangements. Et la continuelle pression des deux signataires du traité est l'unique raison de l'entrée en guerre des Italiens en Ethiopie. Si l'Italie avait attendu quelques semaines il ne lui restait rien.

Vous comprenez bien, n'est-ce pas, que ce que je vous dis ici est l'expression de mon opinion personnelle. Je crois comprendre, non seulement en théosophe, mais en historien, la situation de l'Italie. Je ne tiens pas du tout à modifier votre opinion. Ce dont je me préoccupe, c'est d'être juste théosophiquement et historiquement. Et, je le répète, ce que je vous ai dit de l'Italie, il faudrait le dire de toutes les nations, auxquelles la vraie justice n'est pas accordée.

Voulez-vous me permettre de vous lire un texte émanant de la Ligue des Nations en vous rappelant que la Ligue est une LIGUE des Nations et n'est pas une SOCIÉTÉ des Nations :

L'article 10 du Pacte constitutif de la Société des Nations

est en effet conçu comme suit :

"Art. 10.—Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique *présente* de tous les membres de la Société des Nations. . . ."

Ce texte montre que la Ligue existe pour maintenir les résultats acquis par le Traité de Versailles, pour que ceux qui ont triomphé soient maintenus dans leur triomphe, en un mot pour maintenir le droit de conquête. Et c'est parce qu'on veut maintenir ce droit de conquête, et non pas de justice, que des rébellions se sont produites au Japon, en Allemagne et en Italie, peut-être pourrions-nous ajouter en Hongrie bien que je veuille en rien anticiper sur les événements.

Faut-il un Pacte pour être honnête ?

C'est ainsi que la théosophie m'enseigne à tâcher de comprendre, et j'ai pensé qu'il était bon que je vous présente un exposé de la question italienne parce que je ne suis pas Italien et que je suis théosophe. La situation telle que je vous l'ai exposée, constitue une injustice envers l'Italie. Il est bien vrai qu'il était injuste de commettre une agression contre l'Ethiopie et de s'emparer de son territoire, mais alors il était tout aussi injuste, dans le passé, de s'emparer des territoires qui constituent actuellement les Empires coloniaux des nations. On dit :—Oui mais il faut bien qu'un jour l'honnêteté commence à prévaloir ; il n'y avait pas de Ligue et pas de Pacte dans le passé, quand l'Angleterre et la

France ont fait leurs conquêtes"—faut-il un Pacte pour être honnête ? —Ce qui est la Loi c'est la loi morale et non pas un pacte entre des nations, et la situation actuelle semble analogue à celle de brigands qui, dans une ville, en assaillant les passants et prenant leur portefeuille, se font une vie facile et riche. Et quand ils sont dans la jouissance de cette aisance, un pauvre brigand demande l'autorisation de faire la même chose et les autres lui disent :—"Aujourd'hui on va être honnête, et c'est toi qui va commencer à être honnête—". Cela n'empêche pas qu'il est injuste de prendre le bien d'autrui, mais il y a aussi l'injustice de ceux qui continuent à jouir de ce dont ils se sont emparés. Et s'il y avait aujourd'hui une réorganisation

d'une utilisation des matières premières du sous-sol, et si c'était profit de la vie, et non de certaines positions privilégiées que cette réorganisation se fasse, il y aurait alors une justice internationale. Mais elle n'existe pas encore aujourd'hui, et c'est vers cette justice que, nous Théosophes, devons aider le monde à se diriger ; nous aiderons ainsi la Ligue des Nations à aller vers une universalité vraie.

Actuellement, quand on propose de reviser les traités parce que l'Allemagne n'a pas de matières premières, on dit : mais l'Allemagne ne peut se plaindre puisque nous voulons leur en vendre. Ce n'est pas vendre qu'il faut, c'est donner. Il faut servir la vie, aimer la vie, et *la vie est partout*.

DISCUSSION SUIVANT LA CONFÉRENCE DU PROFESSEUR J. E. MARCAULT

"JUSTICE POUR L'INJUSTICE"

M. GASTON POLAK, Secrétaire Général de Belgique : L'orateur commente l'expression employée par M. Marcault, "la Société Théosophique doit être une sorte de Croix Rouge au milieu des conflits, sans prendre part à la bataille." M. Polak pense qu'il est parfois nécessaire de prendre part à la bataille si nous appliquons notre devise "Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Affirmer quelque chose que nous considérons être la vérité, c'est prendre part à la bataille. Le Théosophe n'a-t-il pas le droit, même le devoir de prendre part à la bataille dans un esprit de grande objectivité. Par exemple, ne lui est-il pas

permis de défendre ceux qui font partie d'une race persécutée dans tant de pays ? Il y a certaines limites à l'impersonnalité, et, que nous le voulions ou non, nous sommes forcés de prendre parti.

M. DE POSSEL (France) : La Théosophie s'intéresse surtout à la loi de l'évolution de l'univers, qui tend vers l'unité. Dans les événements envisagés nous avons à rechercher comment agit cette loi. Les événements qui ont dicté la conduite de l'Italie envers l'Abysinie auront des résultats. Quels seront-ils ? Tous les peuples ne sont pas arrivés au même degré de sentiments humanitaires. L'orateur a passé 37 ans aux colonies et il

mentionne les coutumes barbares, les persécutions sauvages et les tortures dont sont victimes les esclaves. Une fraction encore arriérée de l'humanité va être aidée par l'Italie. La domination Italienne sera un bienfait pour l'humanité, car elle amènera plus d'unité. L'action de l'Italie est donc en faveur de l'évolution de l'humanité.

MRS. ADELAIDE GARDNER, Secrétaire Générale d'Angleterre : Mrs. Gardner pense que l'objet du congrès est de considérer les problèmes internationaux avec détachement. Elle pense que si la Ligue des Nations n'a pas réussi à établir la paix et la justice dans le monde, c'est parce qu'il est encore si difficile pour le monde de pratiquer ce détachement objectif. Il faut que nous arrivions à harmoniser dans notre cœur les paires opposées. Elle voit dans la Ligue des Nations la seule solution aux problèmes des nations, et cette harmonisation en nous, il est bon que nous tâchions de la réaliser pendant ce Congrès même. La *Vie* de la Ligue des Nations doit être sauvée, pas nécessairement sa *forme* actuelle.

Mlle FLORA SELEVER, Secrétaire Générale de Hongrie : Mlle Selevér rappelle l'allusion de M. Marcault au sujet de la Hongrie, et elle émet l'idée que si nous croyons à la bonne loi qui gouverne le monde, nous ne devons pas chercher notre droit et notre justice mais essayer de réaliser plutôt notre *dharma*. Ceci s'applique à la Hongrie aussi bien qu'à toute autre nation.

MADAME MÜLLER : Pense que si la tyrannie peut parfois produire des résultats bons en apparence,

même si un bien physique est obtenu, la tyrannie est néfaste en soi.

MRS. GRAY, Amérique : Remercie le conférencier d'avoir amené la discussion du Congrès sur les problèmes internationaux. Elle cite des chiffres quant à la population des colonies par les nationaux qui les possèdent. Elle mentionne spécialement l'Allemagne, le Japon et l'Italie. En 1914, les Italiens n'avaient que 8000 émigrants dans leurs colonies, et conséquemment il y a pour l'Italie en prenant l'Abyssinie d'autres raisons que celle d'y envoyer ses nationaux.

M. CRONVAL, Secrétaire Général de Scandinavie : Pense qu'il est nécessaire d'envisager les faits exposés par le conférencier, impersonnellement, et qu'il est, en général, très difficile pour une nation d'être fidèlement renseignée sur ce qui se passe dans une autre nation. Il faut donc tâcher de voir les choses de haut, et non d'un point de vue étroit. Seulement ainsi il est possible de se montrer juste et d'apprécier la valeur de toutes choses.

M. MARCAULT : Monsieur le Président :

Je vous remercie de me donner le droit d'ajouter quelques mots à la discussion. Naturellement, je suis d'accord avec M. Polak qu'il y a quelque chose de supérieur à la paix, c'est la justice. Il y a une paix qui peut être mauvaise. Le pacifiste qui, pour rester pacifiste, laisse une injustice être commise autour de lui, n'est pas un théosophe. Si, voyant un homme brutaliser une femme, je n'intervenais pas, je serais un pacifiste peut-être, mais je serais un lâche tout à la

fois. Mais c'est là tout autre chose que de prendre part à la bataille d'intérêts particuliers. La raison pour laquelle j'ai choisi le sujet de ma conférence, c'est parce que, au milieu des intérêts particuliers si divers, des intérêts nationaux, des partis, ou des différentes confessions religieuses, le théosophe a une attitude à prendre, qui résulte de ce fait que, parce qu'il est théosophe, il essaie de voir le monde au point de vue de l'Unité, non pas intellectuellement, mais comme une expérience vécue. S'il voit la vie Une dans *tous* les hommes de *toutes* les nations, dans les bons comme dans les mauvais, dans la justice comme dans l'injustice, il se met en contact avec des forces supérieures qu'il vitalise en lui. Dans la Société Théosophique, l'expérience que font ses membres peut agir, peut aider le germe d'universalité à se développer dans le monde, et ainsi amener le monde à agir universellement.

Je ne répondrai pas autrement aux autres personnes qui ont exprimé leur opinion. Nous avons en tant que Théosophes, vis à vis de l'Unité dont nous essayons de faire l'expérience en nous, une responsabilité. Nous avons une responsabilité à l'égard des Forces qui animent la Société Théosophique et qui lui sont données afin de créer l'Unité là où il y avait division. Nous ne pouvons pas utiliser ces Forces pour renforcer les divisions en nous opposant à un côté du conflit. Ceci était intéressant à dire dans une réunion comme celle-ci, et je pense qu'il était utile d'amener la discussion d'un Congrès Théosophique sur le terrain politique et économique, comme nos Chefs ont eu à le faire dans le temps pour la religion, quand les luttes de religions faisaient rage. L'Unité ne devra-t-elle pas entrer dans le monde économique et politique si vraiment nous la vivons. Voilà ce que j'ai cherché à montrer ce matin.

THE WORLD CONGRESS REPORT

The Theosophist for November will be the second World Congress number. The report of the proceedings will be completed, as far as is possible, in that issue, and the wonted sequence of articles resumed in December.—Eds.

A GREETING FROM GERMANY

By FRAU MARIA TAAKS

(Member of the late German Section)

I SUPPOSE all of you know that we dissolved our German Section of The Theosophical Society. Now I am not a real delegate. At least I am not a delegate of the physical plane, but a delegate of all our German friends on the higher planes, as Dr. Arundale expressed it so kindly at the Jubilee Convention at Adyar. And as such I give the heartiest greetings and the assurance of our deepest loyalty to our dear President with his wife, Rukmini Devi, and to our Theosophical friends all over the world, here present or not.

Let me say a few words more for the sake of our country. This is not the occasion to speak about politics, but what I want to say is this: We know that a great part of the western world does not think very kindly about Germany. *I am far from blaming anyone for it, and it is understood that our Theosophical friends make an exception of Germany.* The chief reason for this is that the world does not know exactly what is going on in the Reich. We see it ourselves every day in most of the foreign papers. For instance they speak about all sorts of sad but single incidents that are said to have happened in Germany. I assure you that part of these incidents never do happen; and as to the

other part? Unfortunately, where in the world of today is the Government that can prevent crimes in its country?

The papers speak largely about all kinds of faults, the errors that are made, but they do not say very much about all the good things, the institutions that are built up. I myself was anything but a National-Socialist when Hitler came to the accession of power, and there was no outer reason whatever for me to become a National-Socialist. But I could not help seeing all the good and positive things that are now growing all around us. We were very near ruin before Hitler's accession and he said himself: "I had not the time to ask about fifty committees, and have meetings and speeches and speeches and meetings about what had to be done. I had to deal quickly, and in dealing quickly mistakes can easily be made. But I am always ready to take my mistakes back and to try to do things better. We are ready to listen to all reasonable criticism with goodwill, but we don't allow a criticism with ill will."

The papers do not speak very much about the order and discipline we have now in Germany; they do not publish the fact that we have managed to overcome more than two thirds of our unemployment; they do not report what our

1936

A GREETING FROM GERMANY

67

great organizations—"Mother and Child," "Strength through Joy," "Beauty in Work" and others—achieve; they do not boast very much about the excellent moral education of our youth for selflessness, for helpfulness, for patriotism, for devotion, sacrifice and true comradeship; nor do I find them writing about that enthusiastic idealism which inspires our whole youth as hardly ever before. The foreign papers would not say that Rukmini Devi's beautiful lecture on "The True Spirit of Motherhood" was in every word the complete ideal of National-Socialist womanhood, that no mother and no child, whether legal or illegal, can suffer from starvation in Germany. The foreign Press does not inform you that in Germany cruelty to animals is punished by imprisonment and vivisection is not allowed. I could go on for an hour telling you things like that.

I think it is an important part of the work for world peace that we all should try to teach our countrymen to think kindly of other nations. There may be mistakes made in Germany of today. Many of them are due to the rapid evolution during the last few years and will be or already have been corrected; others are a temporary

necessity for us, for instance what you call the lack of freedom and the uniformity of thought, which will be relaxed as soon as our new system has become stabilized. These are anything but National-Socialist ideals! But of what use is it to speak about them over and over again, forgetting all about the advantages we have gained? The only way for you to help us to correct our faults and to avoid new ones is to think kindly of us, to try to understand just a little bit even of our faults, and to see our true and honest wish for peace.

Geneva is a special place for world peace, and I think we shall all return from this beautiful Congress to our countries with the very best will to work for peace. So, not only on behalf and for the sake of my country, but just as well for the sake of world peace I beg all our friends very heartily: Speak and think kindly of us in Germany. Do not believe everything you read or are told, try to understand, and if you cannot understand, do not judge harshly, and I promise we will thank you by doing the same for all your countries also.

Geneva, 1st August 1936.

THERE IS NO WAR BUT HATRED.

GEORGE S. ARUNDALE in *You*.

DIE ERWECKUNG DES SOZIALEN GEWISSENS

(Öffentlicher Vortrag vom 1. August 1936)

VON FRITZ SCHLEIFER

Mensch und Natur

DIE zwei stärksten Prinzipien im Universum sind Liebe und Harmonie. Das gegenwärtige Zeitalter der Technik würde sie nach eingehender Untersuchung ihres Wesengehaltes nennen: "Anziehungskraft durch Niveau-Ausgleich" und ihr Gesetz das des Ausgleiches der Polspannung.

Dieses Gesetz also, welches auch im Zentrum eines jeden Lebens-Organismus wirkt, verlangt auch von unserem seelischen Bewusstsein Gerechtigkeit.

Nichts ist für den Menschen so unerträglich, als nach einer bitteren Lebenserfahrung keine Antwort auf das "Warum?" zu finden. Finden wir aber für unsere Fragen nach den Ursachen Antwort, so ist rasch das Gleichgewicht in unserem Seelenhaushalt wieder hergestellt, so dass wir selbst Schwerstes leichter zu ertragen vermögen. Andererseits aber geht selbst der Mensch mit kräftiger Konstitution in die Irre. Er fehlt am Gesetz der Natur, am Gesetz der Liebe und des harmonischen Zusammenlebens mit seinesgleichen. Aus seiner unausgeglichenen Beurteilung des eigenen Lebensbedarfes und dem seiner Mitwelt, begeht er unrichtige Handlungen im sozialen Leben und

schafft sich Qualen in seinem Seelenleben, dessen Gleichgewicht durch sein Schuldgefühl gestört wird.

Ein Schuldgefühl aber ist ein Schrei des in Not geratenen Geistes des Individuums nach Gleichgewicht, also Wiedervergeltung. Schuld erzeugt Disharmonie in der Welt, ob die Störung sofort wahrnehmbar ist oder nicht. Das Schuldgefühl im Menschen ist der geoffenbarte Schrei nach Gerechtigkeit. Dem Menschen allein ist es möglich zu denken, ihm allein ist es möglich die Ursachen seiner Loslösung aus einem Lebensverbände zu erkennen, und wieder aufzuheben, dem Tier nicht. Während das Tier von seinem Urinstinkt meist völlig richtig geleitet wird, weil es von ihm völlig beherrscht ist, ist beim Menschen dieser Instinkt nicht mehr vorhanden, weil er durch sein erworbenes, analytisches Denkvermögen völlig überwuchert worden ist. Der Mensch ist dadurch aus dem sicheren Bereich der Verbundenheit mit der Natur—dem Paradies—ausgestossen worden.

Wir, Theosophen, sind nämlich davon überzeugt, dass das eherne Gesetz der Erhaltung der Energie sich nicht nur auf die Mechanik

der sogenannten toten Materie erstreckt, sondern auch in jene feinstofflichen Aggregatzustände hineinreicht, die unsere Gefühle, unsere wahrnehmenden Unterscheidungskräfte sowie unsere schöpferischen Ideen ausmachen. Wir behaupten daher, dass die Lebenserfahrungen eines jeden Organismus, auch nach dem Tode desselben sich im höchsten Aggregatteil jenes Lebewesens erhalten und unter gewissen Bedingungen wieder verstofflichen.

Die Gruppenseele

Diesen höchsten Aggregatteil der die Erfahrungen vieler Einzelwesen sammelt, vermehrt und periodisch seiner ursprünglichen Verdichtung wieder zuführt, nennen wir die Gruppenseele einer Lebensgattung.

Die Gruppenseele ist also das verdichtete Gesetz unzählig vieler kleiner Lebensabläufe und deren Reflexe mit andersartigen Manifestationen des Lebens.

Sie hat ihren Hauptsitz gewöhnlich in einzelnen oder einem einzigen Leitexemplar des Pflanzen—oder Tierreiches und leitet durch den Instinkt eine Herde. Nach unendlich langen Zeitläufen, während welcher, durch seelische Spaltungen verschiedene Familien der gleichen Art—z. B. Esel, Zebras, Pferde oder Hyänen, Schakale, Wölfe, Wildhunde, Haushunde—sich ergeben, schrumpfte die Anzahl der Einzelexemplare einer Gruppenseele immer mehr zusammen, bis an einer bestimmten Entwicklungsstufe, wie bei Haustieren nur mehr ein Vertreter einer äonenalten Tierseele übrigbleibt. In dieses eine Tier ergiessen sich dann die

Erfahrungen aller Vorfahren und vermehrt sich um die neuen seelischen Instinkte, die durch die intensive Berührung mit dem Menschen infolge Liebe, Dressur oder Verfolgung, geweckt werden. Wie jeder Tierliebhaber weiss, sind unsere tierischen Freunde keineswegs seelenlos wie es die theologische Tradition wahr haben möchte, damit ihre Vertreterschaft sich dem "unschuldigen" Vergnügen der Jagd und dem schrankenlosen Fleischgenuss hingeben kann. Sie verstehen uns, sie helfen uns, sie können uns Liebe und Mitleid schenken und sind der Furcht und dem Hass, geradeso zugänglich wie die Menschen. Dieser Zustand reicht, wie mir jeder Tierfreund zugeben wird, so nahe an unser Menschsein heran, dass einem Tier oft gerade eben nur der menschliche Körper zu fehlen scheint, um uns den verlässlichsten und treuesten Freund zu schaffen. Was nun, wenn solch ein Bewusstsein, nach seinem leiblichen Tode irgendwann, durch irgendwelche Umstände eine Menschenform aufgriffe?

Individualisation

Wir glauben an eine solche Möglichkeit, wenn wir auch deren Verwirklichung an bestimmte Bedingungen knüpfen, auf welche ich jetzt nicht eingehen kann. Die Mythe vom paradiesischen Menschen, der noch in Bruderschaft mit den Tieren lebte sowie sein "Sündenfall" durch die Gebotsübertretung zeigt deutlich den Schritt an, den der erste Mensch, durch sein Bestreben, Gott gleich zu sein, getan hat. Bei diesem Akt des Überganges Individualisation

genannt, wird der instinktive Herdentrieb in den individuellen Erkennungstrieb umgebogen. Die "Gebotsübertretung" oder Auflehnung gegen die alte Norm des Daseins, führt, infolge eines höheren Gewahrwerdens der Dinge, das Erleben in höhere Daseinsstufen, denen der Neuling noch völlig unwissend gegenübersteht. Dadurch fällt der unerfahrene Mensch stets einer Unzahl unbekannter Naturgesetze zum Opfer bis er in seinem emotionalen und später seinem kritischen Unterscheidungsvermögen so zugenommen hat, dass er sich den naturgesetzlichen Lebensschranken sinnvoll anpassen kann.

Während aber eine Tiergattung eine Gefahr als Ganzes erkennt, erkennt der Mensch seine seelischen Erfahrungen nur allein, d.h. er zieht nur rein individuell für sich seinen Nutzen daraus, ohne dass an dieser Erfahrung die andern Teile seines Stammes das tun könnten. Die Verschiedenartigkeit zwischen Mensch und Tier ist auch dadurch gekennzeichnet, dass das Tier von Disharmonien verschont bleibt, die im Menschen durch den fortwährenden Zwiespalt zwischen Fühlen und Denken, Wollen und Können auftreten. Und wiewohl das Herstellen des seelischen Gleichgewichtes äusserst schwierig ist, kann bekanntermassen doch keine individuell erworbene intellektuelle oder moralische Erfahrung auf die Nachkommenschaft vererbt werden. Dennoch aber schreitet die Menschheit fort, indem die individuell erworbene Intellekts-Erfahrung sich bei der Wiederverfleischung des menschlichen Bewusstseins als Talent, Anlage, Neigung und Geschicklich-

keit offenbart, während die moralischen Erkenntnisse als Gewissensnahrung zum Ausdruck kommen, die bei jedem Sprössling einer bestimmten Familie gänzlich verschieden sind.

Die Ausbildung des Intellektes

Wie vielfach bekannt, spricht die moderne Psychologie davon, dass zwei verschiedene Triebgattungen den menschlichen Charakter färben können, der Lusttrieb und der Machttrieb. Meist herrscht einer der beiden in jedem Menschen vor. Während der Lusttrieb sich mehr in einem Ergriffenwerden äussert, ist der Machttrieb eher in einem Ergreifenwollen zu erkennen. Beide Triebrichtungen gehen aber nach aussen, bilden gegenständliches Verlangen und sind primitiver Natur. Die psychotechnische Entwicklungsaufgabe des Menschen geht nun dahin, beide Triebkräfte in die Gewalt des nach Innen gerichteten sittlichen Willens zu bringen. Zu solcher Willensbildung führt den Menschen entweder enttäuschende Übersättigung an Dingen oder persönliche Not und moralische Bedrängnis. Not aber lehrt beten, d.h. nach der Wahrheit suchen. Die Ausbildung des Intellektes führt zwar zur besseren Ausnützung des persönlichen Vorteils, sie vergrössert aber auch die Isolierung von der gesellschaftlichen Umgebung. Sie baut die eigenen Fähigkeiten zwar aus, aber umgibt ihn mit einer Schale der Eigenbrödelei, der Rechthaberei, des Vorurteils und des Eigensinns. Es entsteht dadurch sehr leicht ein Zustand der Selbstüberschätzung, es verlockt ihn zum Auskosten seines Vorteils durch Anwendung

von Macht und Unterdrückung der verstandesmässig ihm weniger differenziert erscheinenden Mitmenschen.

Während also die reine Verstandestätigkeit zwischen Mensch und Mensch Trennungen schafft, verbindet das Gefühl gesellschaftlich. Nicht aber deshalb weil es eine bessere oder höhere Seelenfunktion ist, sondern weil das Erreichen gewisser Lebensgenüsse nur in Verbindungen mit Gemeinschaften möglich ist. Durch den Fall eines gemeinschaftlichen Genussverlangens wird der Mensch gezwungen, zur Teilhaberschaft des sozialen Lebens zurück zu kehren. Die Ichsucht ist aber damit nur veredelt aber keineswegs beseitigt, denn auch die Zwickgemeinschaft trägt in sich den Keim der Profitgier, des Wettbewerbes und des Machtwillens. Immerhin muss auch hier vom Einzelmenschen wie von der Gemeinschaft, die Notwendigkeit der Eingliederung in gleichartige Verbände höherer Art erkannt werden, was natürlich wieder weitere Beschränkungen zum Wohle einer noch grösseren und ranghöheren Ichgemeinschaft erfordert.

Der Mechanismus des Denkens

Solange der Mensch eine Lebenswahrheit nur verstandesmässig erkannt hat, d.h. solange sie wie eine Bildprojektion auf der Kinoleinwand seines Gehirns nackt, mechanisch und farblos schwebt, ist sie für seine sittliche Bewusstseinsweiterung fast wertlos. Erst wenn sie *erlebt* seine Seele aufgerührt und in ihr Wurzeln geschlagen hat, ist sie zum Weiterbau seines Charakters von Nutzen; denn

dann erhält sie für ihn Gesetzeskraft, der er sich nicht mehr ohne weiteres zu entziehen vermag.

Zur besseren Erläuterung dessen sei erinnert, dass es beim Erlernen fremder Sprachen, Begriffe oder Fertigkeiten eines wiederholten Betrachtens und Besinnens bedarf, um sie unserer Gedankenfunktion zuzuführen. Der Mechanismus des Denkens ist nämlich genau so dem Trägheitsgesetz unterworfen wie jeder andere stoffliche Mechanismus. Er gehorcht seinen besonderen Rhythmen und Gesetzen. Die Theosophie nennt darum diesen Denkmechanismus aus stofflicher Gedankenmaterie den Mentalkörper; den Gefühls- und begierdenmechanismus den emotionalen Körper.

Die Tatsache nun, dass sich ein nur vergessenes Wort sehr rasch wieder in unser Bewusstsein einbauen lässt und sofort wieder den alten Gebrauch gestattet, ist auch das rasche Erfassen einer Idee, Kunst oder Lebensauffassung anwendbar. Die Theosophie führt diesen Sachverhalt auf eine Rück Erinnerung des menschlichen Bewusstseins an frühere Existenzen zurück, in denen eben jenes Talent, durch seine eigenen anstrengenden Beschäftigungen damit, individuell erworben worden sind. Auf diese Weise stellen sich nicht nur Talente, Geschicklichkeiten und intellektuelle Begabungen für gewisse Studien als "Rück Erinnerungen" dar, sondern auch Vorliebe für und Abneigung gegen bestimmte Länder, Sprachen, Volkssitten und Kulturen wo kein logischer Grund vorhanden sein mag.

Ursache und Wirkung

Ich glaube daher, dass damit eine Erscheinung verständlich wird, die gerade heute so unendlich viel Schmerz und Unheil anrichtet, nämlich die gekünstelte Hochzucht des Rassenstolzes und Rassenhasses. Die Völker selbst hassen sich nicht, es sei denn, dass ihnen irgend ein Medizinmann ihres Stammes einflüstert, dass es jetzt der Wille ihrer Stammgottheiten sei, den Kriegspfad zu betreten. Aber dieser besagte Medizinmann mag seine sogenannten karmischen Komplexe aus früheren Daseinsperioden als Dämonen der Rückerinnerung verspüren und darum setzt er alles triebhaft natürlich daran, seinen irrationalen Komplex rationell zu legitimieren. Auf diese Art kann ich mir sehr gut vorstellen, das z. B. ein Mann, dem es in einer früheren Verkörperung als Herrscher nicht gelang, Europa oder Afrika zu erobern, mit solchen, wenn auch eine Zeit lang unbewussten Absichten, wieder auf die Welt käme. Vielleicht, so wähne ich, würde ihm dies nicht gelingen, aber dafür würde er weiser werden. Es liegen nämlich alle unsere geheimsten Sympathien und Antipathien ursächlich in den längst verflossenen Absichten verankert. Dieser Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion beruht auf Reflektierung. Nachdem aber die sogenannten physikalischen Gesetze Weltgesetze sind, deren Weitenwirkung die Wissenschaft nur noch nicht messen kann, so ist es nur logisch, den Rückschlag einer Tat auch in anderen Zeiträumen als es die Länge eines Erdenlebens ist zu erwarten. Wie schon erwähnt,

brauchen wir Wiederholungen unserer gelernten Lektionen, also auch Züchtigungen durch unsere eigene Torheit oder Unwissenheit, damit der Notschrei als Erlösungsruf erschallen kann.

Die stufenweise Entwicklung

Natürlich bringt die individuelle Ausnützung der Lebensbedingungen durch die einzelnen Menschen-seelen eine erhebliche Verschiedenheit der Menschen als auch der Völker hervor. Wohl mag es auf Erden einmal Zeiten gegeben haben, wo es Rassen gab, die z. B. noch keinen Geruchssinn entwickelt hatten; wohl gibt es heute noch Menschen, denen der pythagoräische Lehrsatz noch kein Lebensbedürfnis geworden ist oder die beim Anhören einer Wagner-Oper unbedingt einschlafen. Aber dennoch ist es verfehlt, die weisse Rasse als die höchstentwickelte Kulturträgerin anzusprechen, solange sie von der Bestialität des Völkermordens nicht abgerückt ist. Es ist gerechter den Rassenunterschied mit einer "Andersartigkeit" festzustellen. Wenn man sich an die stillen Schwankungen im Seelenleben des Einzelmenschen erinnert, wie sich seine Seelenhaltung von der Geburt bis zum Tode oftmals ändert, wieviel seelischer Balast im Laufe der Zeit von unserem geistigen Ich beiseite geworfen, richtiger gesagt, vergessen wird, um besserem Platz zu machen, so dürfen wir das gleiche auch von den Völkern erwarten.

Kein Volk ist so edel als es sich selbst einbildet; kein Volk ist aber auch so barbarisch als es vielleicht der Nachbar, der aus dessen "Schlechtsein" Kapital

schlagen will, behauptet. Die Nationen und Rassen sind für die einzelne Menschenseele Lebensbehälter besonderer Form, Farbe und Art. Und so wie die Bienen an ihren Wabenstöcken bauen, die sie selbst dann ernähren ebenso bauen die Einzelseelen an den Völkerseelen, durch deren besondere Wesensart sie sich selbst schulen und entwickeln. Und ebenso wie das Einzelbewusstsein seinem Archetypus oder Individualgesetz folgt, ebenso folgt die Volkspsyche einem ihr innewohnenden Entwicklungsbefehl der Weltharmonie und gelangt dadurch zu immer klareren Ausdrucksformen des Denkens und des Empfindens. Auch hier waltet das Gesetz der stufenweisen Entwicklung. Auch hier handelt es sich um eine Art Gruppenseele, welche auf die Rassen, oder Volksteile, die ihrem Einfluss unterstehen, einen instinktiven Druck ausübt. Und so, wie ein Zugvogelschwarm geleitet wird, ohne dass die Masse der Tiere eine Ahnung hat, wohin die Fahrt geht, ob sie beschwerlich ist oder nicht, ob viele aus Ermattung ins Meer stürzen oder nicht, so wissen es auch die grossen Volkskörper nicht, in welche Richtung sie das Entwicklungsgesetz der ganzen Rasse leiten will. Wir Theosophen schauen auf keinerlei Geschehnisse in der Natur mit ängstlichen Augen, warum sollen wir den Umbruch der Völker im Sinne sozialer Selbstbesinnung bedauern? Selbstzucht, Aufgabe des sentimentalischen Selbstmitleids und soziale Opferbereitschaft sind erste Voraussetzungen im Moralcodex des sittlich strebenden Menschen, sie sind auch unbedingt bei der

sozialen Selbstbesinnung der Völker notwendig.

Die Kollektiv-Wesenheit

Freilich folgt eine Volkspsyche ihrem Volksgeist zuerst nur widerspenstig, später unbestimmt tastend, gebärdet sich oft fahrig und vertändelt wie ein junges Tier, später kämpferisch und eifersüchtig wie ein Bulle und ist im gegenwärtigen Entwicklungsstadium der Völker noch meistens eine triebhafte Kollektiv-Wesenheit, die als Masse wenig Vernunft offenbart.

Umso grössere Verantwortung tragen jene ihr zugeordneten Menschen, welche bereits Vernunft und soziales Weltbewusstsein besitzen.

Die Menschheit hat in ihrer jahrmillionen währenden Entwicklung den menschlichen Sinnesapparat mit all seinen Wunderbarkeiten hervorgebracht. Sie hat in längst vergangener Zeit den gewaltigen Ausbau ihrer Wunsch- und Vorstellungskraft begonnen und beendet; sie ist eifrig dahinterher, ihr begriffliches Denken auf einen Höhepunkt zu führen, der ein besseres und klareres Wahrnehmen der Lebensgesetze höherer Ordnung gestattet. Und sie wird mit ihrer Entwicklungsvorhut bald einen Bewusstseinszustand erreicht haben, den die Weltreligionen bisher nur ihrem auserlesensten Heiligen und Weisen zugeschrieben haben: Lebendige Verbundenheit mit dem Bewusstsein des Mitmenschen und dadurch mit der ganzen Welt (Gott).

Jene Geistespioniere von denen die Mythen und Legenden der Völker erzählen, trugen zwar nur die Leiber ihrer Rasse, aber sie

waren geistig so weit fortgeschrittene Seelen, dass sie mit der Kraft ihres schöpferischen Willens weit über die trägen Gepflogenheiten der Volksmassen ihrer Zeit vorstossen konnten. Beseelt von jener Unzufriedenheit, die ihnen immerzu die Wahrheit des Lebens oder den "Stein der Weisen" oder das wahre "Lebenselixir" zu suchen befahl, suchten sie Gott mit allen Mitteln der Selbstbesiegung. Ihre eiserne Entschlossenheit, der aufs Innere, aufs Wirkliche, unwandelbare gerichtete Wunsch war ihre motorische Kraft; sofern unser Wunsch einzielig, unbeirrt und stetig ist, insofern ist er auch sehr schnell wirksam und hat buchstäbliche Zauberkraft. Das Leben verlangt diesen Wunsch nach Zustandsänderung, es dekrediert ihn durch das Leid. Selbst im Tierreich fordert er den Schöpfer zur Gabenspendung heraus. Dieser Wunsch war es, der dem fleischigen Kaktus den Stachel, dem Reptil seine Schutzfarbe, dem plumpen Elefanten den gelenkigen Rüssel und den kleinen Kerbtieren ihren Panzer verlieh. Dieser innere Notschrei ist das heilige *Wort des Unaussprechlichen*, durch das die Welt geschaffen und erhalten wird.

Die zehn Gebote

Der individuelle Notschrei nach Wahrheit liess die Gottsucher zuerst manche Irrwege gehen, bis sie auf allen Wegen die *eine* Wahrheit gefunden hatten: *dass der Schmerz des Mitmenschen ihr eigener Schmerz, und seine Freude ihre Freude war!* Und damit wussten sie, dass wahres Glück, unvergängliche Seligkeit nur in

der Verschmelzung mit dem universellen Bewusstsein aller liegen kann. Aus dieser Erfahrung heraus mag auch jenes soziale Gebot des alten Testaments niedergeschrieben worden sein, welches da heisst: *Du sollst Gott lieben über alles, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte, deinen Nächsten wie dich selbst.* Das heisst, du sollst deinen Geist vor allem dadurch wach erhalten, dass du stets bestrebt bist, der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen; dann wirst du auch stets deinen Nächsten in deinem Innern erleben können, und ihm die gleiche Beachtung schenken wie dir selbst.

Von je her galt jenes Gebot für die meisten Gläubigen als ein Soll, eine Schuldverschreibung, der man als schwacher Mensch ja doch nie gerecht werden könne. Man betrachtet gewöhnlich eine solche Lebensregel-Erfüllung entweder als Utopie oder spekuliert nur an hohen Festtagen daran herum.

Die Kluft liegt also hier zwischen dem geistigen Können des Gesetzgebers und dem ungeistigen Wollen der Gläubigen Massen. Es scheint den furchtbaren Schicksalsschlägen welche die Völker erleiden überlassen worden zu sein, in uns allen jene soziale Gewissenserweckung vorzunehmen, die uns antreibt, etwas zu tun, was not tut. Ein Gewissen ist ebenso sehr ein *Mahn-ruf* unseres Unterbewusstseins als auch die Offenbarung der Erhaltungsgesetze des Lebens, die wir auf unserer äonenlangen Pilgerfahrt erworben haben.

Freilich nennt man auch den Dressurdruck einer rein mental uns

anerzogenen Sitte, Gewissen. Denn jede äussere Konvention bewirkt im zivilisierten Menschen ein Gewohnheitsmässiges Erinnern, dessen Ausserachtlassen ihn mit einem Verlegenheitsgefühl bestrafen kann. Ein *Warnungsruf* wäre auch der des vierten Gebotes Moses, die Eltern zu lieben und das einzig zu dem Zweck, *damit es dir wohl ergehe auf Erden.* Die zehn Gebote Gottes beruhen noch auf einer mehr *formellen* statt echten Ethik.

"*Du sollst nicht . . .*" weil es entweder Gott nicht will und er dich und die Deinen strafen könnte; oder weil es deinem Leib schadet; oder weil es das soziale Gesetz der Gerechtigkeit stört und dir direkt oder indirekt Schaden bringt. In jedem Fall erkennt man ohne weiteres den Grund des Gebotes als nutzbringenden Rat fürs praktische Leben.

Doch gerade diese Überbetonung der profitgierigen Vernunft, vom Glauben an Himmelsbelohnung und Höllenstrafen bis zur billigeren Sündenvergebung, sind mitverantwortlich für die noch immer sehr grosse soziale Gewissenlosigkeit unserer europäischen Zivilisation.

Der Baum der Erkenntnis

Solange der Mensch nur blind "glaubt," was gewisse konfessionelle und staatliche Autoritäten zu glauben vorschreiben, d.h. soferne er dieses und jenes glauben muss, wird es in der Welt immer Widersprüche geben und solange werden die *Irrlehren der Sittengesetze* nicht aussterben. Die Zeit ist schon gekommen, wo die durch engstirnige Lebensklugheit verführten und notleidenden Volksmassen, nicht

mehr blind mitmachen *wollen* und werden. Man *will nicht* mehr Widersprechendes für wahr halten, man will selbst wissen oder nur *das* gläubig hinnehmen, was auf *allen* Seiten den selben logischen Schluss gibt. Im erwachenden sozialen Bewusstsein der Massen, dem immer klarer zeigenden "Sachenspiegel" der Völker, spiegelt sich bereits ganz deutlich die hämische Fratze des sozialen Egoismus wieder. Diese Fratze nennt man noch immer den "Sacro Egoismo" und meint damit, dass es gut und gerecht sei, wenn eine jener Machtsphären wie *Rasse, Volk, Klasse, Geschlecht* oder Altersstufe sich das Recht nähme, den einen oder anderen Teil der Menschheit, aus utilitaristischen Gründen zu unterjochen oder zu vertreten.

Der letzte Krieg aber samt seinen verschiedenen, vor Rache und Habgier triefenden Friedensbestimmungen, hat die rationelle Welt in Verwirrung gebracht. Nachdem der schreckliche Blutausch mit seinem nachfolgenden Lebensdurst und seinem Moralischen Katzenjammer vorbei war, erkannte man die Notwendigkeit zukünftiger föderalistischer Zusammenarbeit. Aber sie gelang bisher nicht, denn die Erfahrungen der Menschen scheinen von nun an noch weiter auseinander gegangen zu sein, was durch die Stärkere individualistische Erziehung entstanden sein dürfte. Es ist wieder wie im mythischen Paradiese: Die Menschheit steht vor einem neuen Baum der Erkenntnis und *greift*, entwicklungsgemäss, *nach Höherem*, selbst nach der Gefahr des Irrtums an der schliesslichen Weisheit!

Die Soziale Weltordnung

Ich glaube, dass es eine Notwendigkeit der weiteren Völkerverständigung ist, wenn die einzelnen Nationen erst zu sich selbst kommen ehe sie sich zueinander finden können. Im Wirrsal der Zeiten vermengten sie zu viele fremde Eindrücke mit ihrer Art und diese haben sie in Bezug auf deren Bekömmlichkeit erst zu sichten und zu verdauen.

Dem schönen Gedanken internationaler Zusammenarbeit stellen sich die verwirrenden Zerrbilder des politischen Internationalismus entgegen. Diesem folgte als Reaktion die Fatamorgana des überhitzten Nationalismus. Beide Gegensätze sind mit hasserfülltem Angriffsgeist geladen und müssen wie ein Erz von dieser Schlacke befreit werden.

Ich sagte "Zerrbilder des politischen Internationalismus," weil ich, persönlich nicht der Ansicht bin, dass es im Sinne einer sozialen Weltordnung ist, wo, wie gesagt, das Gesetz der Stufenbildung herrscht, wenn man alle Artunterschiede beseitigt. Es kann nur ein Ersticken der intellektuellen wie moralischen Entwicklungsstufen der Einzelmenschen herbeiführen, wenn man die verschiedenen Volkseigenheiten, Entfaltungsinteressen, Lebensgewohnheiten und Schöpferkräfte in schablonenhafter Gleichmacherei oder Vermengung zum Verschwinden brächte. Wo käme denn auch ein Blumenzüchter hin wenn er allen seinen Pflanzen eine ganz gleichartige Pflege angedeihen liesse oder wenn ein Menageriebesitzer alle Tiere in *einen* Zwinger sperrte! Nur die *fortgeschrittensten* Individuen könnten davon vielleicht Nutzen ziehen. Ich bin auch nicht

der Meinung, dass eine internationale Verbrüderung der Menschheit ein Aufgeben ihrer verschiedenen Eigenartigkeit verlangt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Mann aus dem Volke nur darum herrschen sollte, weil der Aristokrat oder Bürger genügend lange geherrscht hat. Die menschliche Gesellschaft wird auch dann noch Klassen hervorbringen, wenn es keine Adelsprädikate, keine akademischen Würden und keine Ränge mehr geben wird, denn sie wird der *geistigen* Klassen niemals entarten können.

Das Soziale Gewissen

Zwar hat man anscheinend auf der ganzen Welt den hohen sittlichen Wert der Artgemeinschaft erkannt und ist, triebhaft vielleicht nur, zu deren Erhaltung geschritten; aber das ichsüchtige Denken hat ihn wieder in Sack-Gassen gedrängt. Solange aber die wissenschaftliche Volkserziehung auf dem abschüssigen Boden rein materialistischer Weltauffassung verharret, solange wird man aus diesen Sackgassen sich nicht herausfinden. Und die Kaste der Wissenschaft wird ihren Machtterror nicht aufgeben, solange ihrem Machthron ein allzu naiver Kinderglaube als Religionsdogma gegenübersteht. *Hier* hätte die Verbrüderung, *auch* nicht *Verschmelzung*, zwischen Wissenschaft und Religion zu erfolgen, indem sich die Religion wissenschaftlich und die Wissenschaft religiös orientiert.

Eine Wissenschaft, die Tiere martert, um den Menschen angeblich körperliche Leiden zu ersparen, ist nicht nur unsozial, sondern auch grausam. Angenommen, ein

Wissenschaftler wüsste von der Tatsache seiner individuellen Wiederkehr und dächte das eherner Gesetz der Ursache und Wirkung zu Ende, so würde er sicherlich mit den Opfern seiner Untersuchungen menschlicher verfahren. *Freilich heilt*—wie die heutigen Mediziner schon zugeben—*die Natur sich selbst*, wenn man ihr die nötigen Vorbedingungen lässt; ja, *aber sie rächt sich auch selbst!*

Die Staatsregierungen aller Länder der Erde behaupten heute feierlich, dass sie nur den Frieden der Welt im Auge hätten. Leider stehen an der Wiege all ihrer Bestrebungen zwei alte Erbsünden der Menschheit als Schildwachen: Das *Misstrauen* gegenüber dem lieben Nächsten und die *Angst* vor seiner Rache!

Die Gerechtigkeit

Das Prinzip der Gerechtigkeit, die uns eingepflanzt ist, raunt uns etwas von Wiedervergeltung ins Ohr und die *Furcht, das soziale Gewissen der Ichsucht* ergreift uns. Die Befreiung davon gelingt eben nur durch Bewussterweiterung. Eine solche kann es aber nur im Rahmen *sozialer Gemeinschaften* geben. Solche sind ja in *vollkommener Stufenordnung* bereits vorhanden; jeder Mensch hätte sich nur seiner Aufgaben darin verantwortungsvoller bewusst zu werden.

Die erste und wichtigste ist heute noch immer die Familiengemeinschaft. In ihrem Rahmen findet der Mensch auf leichteste Art seinen ersten Weg zum sozialen Opfer. Er lernt geliebten Menschen, mit denen er leiblich verbunden ist, aus Mitleid dienen. Es ist ein erfreulicher Fortschritt der

Staaten auf diesem Gebiet während der Nachkriegszeit gemacht worden. Es gibt grossartige Schutz,—Erholungs,—und Fürsorgestätten für Mütter, Säuglinge und Jugendliche, aber die brennende soziale Kernfrage ist die des Verhältnisses zwischen Mann und Frau. Das Weib ist nach wie vor das unterdrückte Geschlecht. Wollen wir nach Abhilfe suchen, so müssen wir weit zurückgehen auf den Zustand der primitiven Menschheit.

Der Totem-Kult

Der primitive Mensch kannte noch keine Rangordnung in der Schöpfung. Für ihn stand das Tier wie er selbst neben Gott. Im heiligen Totem-Kult der Urvölker verband er das Totemtier mit der Lebenskraft seines Stammes. Dieser zu dienen, war ihm heiliges Bedürfnis. "Tabu" war ihm das heiligste, unberührbare "Lebendige Sein," der Lebensstoff, aus dem alle Wesen hervorgegangen sind. Daraus folgte er auch die gegenseitige Einwirkungsmöglichkeit aller Formen. Ebenso glaubte er, dass sich Dinge wie Wesen in einander verwandeln könnten. Dadurch war er imstande, sich dem gesamten Naturgeschehen reibungslos einzuordnen und fürchtete den Tod nicht. Ebenso wenig bedurfte er der Vorstellung eines jenseitigen Zustandes. Durch den immer schärfer werdenden Verstand erreichte er schliesslich die Stufe des sogenannten Kulturmenschen. Dieser aber zerteilte die Welt in die Zweierheit: Unter sich reihte er die natürliche Welt, Pflanzen und Tiere ein. Über ihm tronte die Gottheit. Mit dem

Verstand nahm er die naturgesetzlichen Rückschläge wahr, ohne aber zunächst ihre Ursachen verstehen zu können. Es entstand in ihm *Schuldegefühl und Lebensangst*. Zu ihrer Verdrängung erschuf er sich den jenseitigen Gott. Fürchtete er sich vor einem Innenleben, seinem Gewissen, dann flüchtete er zur sinnlichen Welt und tröstete sich schliesslich in Rauschzuständen, die er künstlich erzeugte; fürchtete er das äussere Leben, dann beschwor er die Gottheit und übte zeremonielle Versöhnungsmittel.

Die Stellung des Weibes

Im Zustande der Primitivität des Menschen war die Stellung des Weibes die eines Wesens, das mit dem Lebensgeist, infolge ihrer Gebärtätigkeit, verbunden war. Ihre Stellung als Kinderernährerin und Lebenserhalterin war also *nicht* lustbedingt. Die Frau war aber ausser dem durch ihre wachen Naturinstinkte die Verwalterin der Religionen. Sie war Seherin, Warnerin und Prophetin; der Mann und ihr irdischer Lebensgehilfe ähnlich der Drone im Bienenstock.

Erst als durch den verstärkten Durchbruch des Menschlichen Verstandes, die grosse Loslösung von der Natur einsetzte und der *Zweifel* alles ent-zweite, begann das Szepter der Macht auf das männliche Geschlecht überzugehen, da es der natürliche Erbe der trennenden Verstandesfunktion war. Aus dem Matriarchat, der Mutterherrschaft, wurde das Patriarchat, also die Vaterherrschaft. Mit dieser begann eigentlich die soziale Entzweiung: *Der Kampf um das Objekt*.

Die sozialen Verschuldungen aller Gemeinschaftsbeziehungen nahmen hier ihren Anfang. Als dieser Tatbestand durch das immer mehr wachsende Unterscheidungsvermögen wahrgenommen wurde, versuchte man den Kampf um den Ausgleich, verstrickte sich aber nur noch tiefer in Unterteilungen und Spaltungen des Lebens.

Das sinnfällige Denken verlor sich immer mehr in der farblosen Begrifflichkeit und die Abstraktion, die grösste Differenzierung der Wahrnehmungskraft, war geboren.

"Zurück zur Natur"

Die traurige Feststellung, dass die Menschheit unweigerlich dem Untergange geweiht sei, wenn man ihr nicht die Wiedererlangung des verlorenen Zustandes der Naturverbundenheit anerkännte, liessen schon einen Jean Jacques Rousseau ein "Zurück zur Natur" ausrufen.

So wenig aber wie sich der Frosch in eine Kaulquappe zurück verwandeln kann, so wenig gibt es ein Zurück für das Bewusstsein des Menschengeschlechts. Es ist und bleibt eben aus dem Paradies ausgetrieben und hat ein neues zu errichten.

Der "abstrakte Mensch" hat zwar die alte Stosskraft seiner einstigen Begierdenatur in sich, nicht aber ihre schöpferische Gemütswärme.

Aus diesem Grunde vermag er sich auch einpolig zu überladen, das heisst, er kann lieblos handeln und für eine blosser Idee fanatisch kämpfen oder gar töten.

Alle grossen Tatmenschen der Kulturmenschheit, besaßen die strenge Einstellung intellektueller Struktur und waren "gläubig."

Alle konnten um ihrer Ideen willen andere Menschen töten und verfolgen und empfanden infolge ihres lauten Verstandeslebens keine Gewissensangst.

Alle wie Cromwell, Huss, Bismarck, Gottfried von Bouillon, Cortez, Pizzaro, Gustav Adolf, Ferdinand der Katholische und andere, konnten, wenn sie es für notwendig fanden, die christliche Forderung nach sozialer Liebe zum Nächsten durch Logik ersticken.

Die Frau und der Staat

Vielleicht ist es bereits dem allmählichen Heraufdämmern eines bald bevorstehenden Wandels der geistigen Entwicklungslage zuzuschreiben, dass sich in den letzten Dezenien die bürgerlichen Verhältnisse der Frau zu ihren Gunsten so ausserordentlich gewandelt haben. Die Frau darf in vielen Staaten, wo sie gänzlich entrechtet war, bereits *äusserlich* ihren Weg gehen. Aber die jahrtausend lange Unterdrückung des weiblichen Geschlechts durch die Männerherrschaft hat es im breiten Rahmen seelisch stagnieren lassen. Es braucht uns daher nicht zu wundern, wenn die breite Masse der Durchschnittsfrau ihre Freiheitsmöglichkeiten noch nicht erkannt oder sie in verkehrter Richtung, als Nachahmerin männlicher Passionen auswertet.

Kein Mann von feinerem seelischen Empfinden wird Unweiblichkeiten bei einer Frau als schätzenswerte Charakterzüge begrüessen. Sonach gilt es nicht für die Frau, ein Mann zu werden, in Gesten und Tätigkeiten ein männliche Kopie zu bilden—eine grässliche Karikatur wäre die Folge—sondern sie hat bei wirtschaft-

licher Gleichberechtigung, sich innerlich von ihrer Lust betonten Stellung zu befreien und ein Wesen zu werden, dem kein gegenwärtiger oder zukünftiger Gesetzgeber die "Seele" absprechen wird. Sie muss durch innere Grösse und Selbstbewertung ihrer hohen Berufung, den Mann moralisch zwingen, sie zu achten und hoch zu verehren.

Die Gotter Sprechen

Das ist aber nur möglich, wenn sie sich nicht selbst durch tierische Süchtigkeit, *um jeden Preis*, zur Sklavin degradiert. Sie die einst die Völker beriet, aus deren Mund die Götter sprachen, sie hat ihre naturverbundene Seele mit dem Lichte intuitiver Unterscheidungs-gabe zu veredeln und die analytische Denkkraft der Gegenwart synthetisch zu gestalten, indem sie ihre einstige Rolle als Cassandra in die Gestalt der Göttin Pallas Athene überführt. Nicht also, Venus, die Schaumgeborene, gilt es zu gestalten, sondern Pallas Athene, die holde Tochter des Zeus, die in voller Rüstung dem Haupte des Weltenlenkers entstieg. Mit dem Schilde der Weisheit und dem Speer hoher Zielstrebigkeit, hat sie den Weg zu weisen, wie das Gleichgewicht im sozialen Gewissen der Menschheit wieder hergestellt werden kann. Die geistig befreite Frau kann und wird ein zukünftiges Völkermorden unmöglich machen. Sie allein kann die praktische Erweckerin des sozialen Bewusstseins werden, den sie allein kann durch ihr lebenswahres Wirken als Hauspriesterin, weise Pflegerin und seelischer Kamerad des Mannes auch die Gebärerin des neuen Völkerfrühlings werden.

Die menschliche Bewusstseinsentwicklung muss also im Schoß der Familie wieder ihre Geburt erfahren und von hier aus die zweite natürliche Stufe in der sozialen Gewissenentwicklung, die *Volks-gemeinschaft*, erobern.

Die Volksgemeinschaft ist der natürliche Schoß für die Entfaltung und Betätigung der Temperamentslage des Menschen. Durch die Ähnlichkeit seiner Wünsche, Geschicklichkeiten und Freuden, die er mit seinen Volksgenossen besitzt, kann er ganz leicht die soziale Tugend der *Anpassung* erwerben.

Wer sich einem anderen Menschen nicht anpassen kann, wird nie die Art eines anderen Menschen verstehen; wird daher seine Handlungen nie mit dem richtigen Urteil bemessen. Dadurch lernt er ihn auch nicht kennen und noch weniger lieben. Ein Mensch, ohne Anpassungsvermögen, wird daher wahrscheinlich sehr arm sein, denn er wird einsam sein und sich überall wie ein Fremdling fühlen.

"Kunst bringt Gunst"

Hier kann die Kunstpflege ausserordentliches leisten. Sie kennen das deutsche Sprichwort: Kunst bringt Gunst. "Kunst bedarf der schöpferischen Phantasie; sie ist die weibliche Kraft der Volksseele, die uns.—wie Goethe sagt—als Ewig-Weibliches hinan zieht." In dieser Beziehung wird in manchen Ländern sehr viel getan, in manchen unrichtiges gepflegt.

In der Nachkriegszeit war auf diesem Gebiet eine furchtbare Seuche ausgebrochen, man spekulierte mit "Noch-nie-Dagewesenem" und weckte im Volk vielfach

fremde Instinkte, weil man glaubte, dass Zerstreuung und turbulente Vergnügungen gleichbedeutend seien mit Freudenkultur. Auch hier hat ein natürlicher Ekel Wandel geschaffen und im nationalen Geschmacksempfinden vielfach die Norm erreicht. Die Volkskunst ist das herrlichste Ausdrucksmittel der Volksseele. Sie beginnt bei der Sprache, natürlich auch in den Dialekten.

Wenn heute übereifrige Intellektualisten, die Nase rümpfen, dass man z. B. in unseren österreichischen Volksschulen auch die Dialektssprache würdigt, so vergessen sie, dass der Volksmund den Menschen mit der Volksseele und dadurch mit deren Schöpferkräften verbunden hält. Ein echtes Volkslied ist ein Stück nationaler Wesensoffenbarung. Und so schön ein Gesang in der intellektualistisch veredelten Hochsprache ist, den Volksgeist wird man darin schwerlich finden können. Aber den zu entdecken gilt es, wenn die Völkerfamilien ihr Herz für einander finden wollen.

Nationalismus

So schön und so richtig angewandte Volkskultur ist, so falsch ist es, wenn man auf ihre negativen Instinkte appelliert, wenn man im Volk die "canaille" entfesselt. Es ist recht, wenn man Knaben und Mädchen in Hortgemeinschaften zu Selbstverwaltung, Dienstbereitschaft, Furchtlosigkeit, Anpassung und Dienst und Opferbereitschaft erzieht, aber es ist völlig abwegig, wenn man in ihnen die sogenannte "militärische Ertüchtigung" grosszieht. Militärischer Internationalismus ist ebenso ansteckend wie

der chauvinistische Nationalismus. Sie sind beide die Keimträger der Furcht und schalten die Völker in einer Hinsicht gleich: Sie bringen sie zum gegenseitigen Vernichtungswillen, der keinem Volke inne wohnt.

Die dritte soziale Entwicklungsstufe ist die Staatsgemeinschaft. Wenn sich mehrere Völker, die verschiedener Sprache und verschiedenem Kulturkreise angehören, aus sozialem Notstand zusammenschliessen und das Bedürfnis haben, beisammen zu bleiben, ohne dass bei ungleicher Kopffzahl das eine Volk das andere unterdrückt, so ist das die *Staatsgemeinschaft*.

Der Zusammenschluss

Der soziale Zusammenschluss ist nicht immer durch einen Friedensvertrag diktiert, obwohl er praktisch meistens dadurch hervorgerufen wurde. Der Zusammenschluss kann auch durch wirtschaftliche Vorteile oder Kulturinteressen erfolgen. Sei dem wie immer, eines ist gewiss, dass ein harmonisches Zusammenleben mehrerer Völker oder Volksteile innerhalb eines bestimmten Territoriums möglich ist, was ich der Schweiz erst nicht besonders begründen brauche. Als ein Angehöriger der ehemals zertrümmerten Donaumonarchie, der ich war, trage ich persönlich die soziale Erfahrung der Tatsächlichkeit einer Völkerkameradschaft in mir. Wenn die alte Monarchie als Völkerfamiliengemeinschaft von ca 22 Nationalitäten, abgesehen vom politischen Friedensdekret, auch vor dem Kriege Zerfallserscheinungen zeigte, so lag das hauptsächlich in der pangermanistischen Einstellung seiner Beam-

tenhierarchien. Das soll keine Anprangerung meiner deutsch-österreichischen Volksgenossen sein, sondern ein Memento an die intellektuellen Kasten aller Staatsvölker darstellen. Denn, wie schon erwähnt, ist der Intellektuelle derjenige, welcher vor allem der Verlockung des *Willens zur Macht* mit Hilfe von Volk, Kaste oder Klasse unterliegt. Aber Macht sucht ruft auch auf der Gegenseite Machtsucht hervor, so wie das Unrecht die Rache und Opfer, Liebe erweckt.

Immer dann, wenn Nationalitäten oder Klassen sich gegen andere gewendet haben, sind machtsüchtige Intellektuelle am Werk gewesen, die von einer Idee geblendet, den harmonischen Blick über das Ganze verloren hatten und zur Gewalt griffen. War die Idee verunglückt, dann konnten solche Brandstifter der Volkspsyche wieder eine Zeit lang den geruhssamen Bürger spielen. Die Gefahr des einseitigen Intellektualismus, die Wirklichkeit durch die Blässe abstrakter Gedankenschärfe zu verzeichnen, mag vielleicht auch die Ursache des Misstrauens sein, das der nicht gebildete Mann aus dem Volke von jeher der studierten Klasse entgegen gebracht hat. Denn der *gebildete* Egoist ist eine viel gefährlichere Erscheinung für die Gesellschaft als der *ungebildete*. Das empfand die breite Masse immer, wenn sie sich gegen Unterdrückung und Zinsknechtschaft empörte.

Die Minoritäten

Wie man sieht, ist die Erlösung der Staatsgemeinschaft aus den Fesseln des "Sacro Egoisme" noch schwieriger als innerhalb der

Familie oder einer geschlossenen Nation. Denn hier hat das Soziale Bewusstsein nicht nur den Herrschgelüsten des Mehrheitsvolkes zu begegnen, sondern auch dem eifersüchtigen Intriguenspiele der sich unterdrückt wahnenden oder wirklich unterdrückten Minoritäten.

In einem Staat z. B. wo bürgerlich entrechteten-Minoritäten die Pflicht des Militärdienstes auf sich zu nehmen haben, kann das natürliche Urteil des Staatsvolkes unmöglich gesprochen haben. Auch da, wo künstliche Gesetze zur ausschliesslichen Erhaltung einer Volksart *um jeden Preis*, also auch um den Preis des sozialen Lebensrechtes anderer, geschaffen werden, da kann kaum jener Natursegen erhalten werden, den man erwartet. Denn dort wird durch Hochzucht einer erwünschten Volksanlage auch die Hochzucht der asozialen Gegenveranlagung hochgezogen. Doch der Überintellektualismus hat auch dem Gebiete der Volkssoziologie den Bogen überspannt.

Wenn weiter der Sozialismus verkündet, dass die geistige Entwicklung von rein ökonomischen Voraussetzungen abhängig ist, so ist das nur insofern wahr soferne man geistige Entwicklung mit intellektueller verwechselt.

Im Lichte der theosophischen Weltanschauung aber brauchen die geistigen Entwicklungsbedingungen keineswegs die eines stagnierenden, weil *satten* Daseins zu sein. Die geistigen Entwicklungsbedingungen der Menschen liegen viel *weniger* beim Zustand eines allgemeinen *materiellen Wohlstandes*, als *vielmehr* auf der Voraussetzung einer allgemeinen *sozialen Dienstbereitschaft*.

Die Freiheit der Staaten

Es ist bei der geistigen Entwicklung der soziale Kampfplatz nur vom Aussenleben ins Innenleben des Menschen zu verlegen. Denn auf diesem Kampfplatz erst kann die Forderung des internationalen Sozialismus nach Freiheit ihre Erfüllung finden. Denn der Menschheit kann weder der Intellekt noch die Gewalt, die Freiheit bringen, sondern nur der entwickelte Sinn für Gerechtigkeit. Erst dann kann die *vierte* Gemeinschaftsstufe der sozialen Bewusstseinsentwicklung ersteigen werden, *Der Staatenbund*.

Souveräne Staaten, angeführt von überpersönlichen Staatslenkern, schliessen im festen Vertrauen auf *lauterste* Gesinnung heilige Verträge gegenseitiger Not.

Vertrauen, Reinheit der Gesinnung, Vertragstreue und übernationale Interessenpflege sind die vier moralischen Voraussetzungen eines Völkerbundes der übernationalen Zusammenarbeit. Nicht aber Misstrauen, diplomatische Hinterhältigkeit, fiktive Verträge mit Mantelnoten und Geheimallianzen.

Erst bis der juristische Schablonengeist, der seit der französischen Revolution die Volksverständigung betäubt, dem einfachen Geist der Aufrichtigkeit gewichen ist, erst bis Geist und Wort keiner rechtsklugen Auslegung mehr bedürfen, weil sie nur auf Recht und Wahrheit begründet sind, erst dann wird jenes Zeitalter der endgültigen Völkerverständigung angebrochen sein, deren seelische Vorbedingungen die Theosophische Gesellschaft auf ihr Banner geschrieben hat und die "Bruderschaft der Menschheit" heisst.

Gewiss ist der Weg dahin noch weit, vielleicht auch gefährvoll, jedenfalls mühsam. Schon steht der Tempel der Völkerverbrüderung in dieser Stadt. Aber sein Heiligtum ist noch leer. Noch widerhallen innerhalb seiner Mauern wie einst im Tempel von Jerusalem die Rufe der Makler und Händler der Wahrheit. Noch glaubt das träumende Kollektivbewusstsein der Völker an den so alten wie schrecklichen Spruch der Römer: *Si vis pacem, para bellum*—"Willst du den Frieden sehen, dann rüste zum Krieg." Noch klammert sich die Welt des Intellektualismus verzweifelt an ein Zeitalter, das umbarmherzig mit den Zeichen des Zerfalles gezeichnet ist.

Der Theosophische Krieg

Aber trotzdem verzweifeln wir Theosophen nicht, denn wir tragen die Siegespalme des sozialen Gewissens in uns. Wir wissen, das alles Geschehen dem ehernen Stufenbau der Entwicklung des Bewusstseins unterworfen ist.

Denn, so wie die Pflanzenseele tastend den Weg zur Sonne findet, wie das Haustier gläubig und vertrauensvoll Erlösung beim Menschen sucht, so findet der Mensch

durch seine Überzeugung von der Existenz ausgleichender Gerechtigkeit und seinen Glauben an sich selbst, seine Lebenserfüllung.

Wir Theosophen aus der ganzen Welt haben uns daher hier zusammen gefunden, um den geistigen Notschrei unserer Zeit im Sinne eines Weckrufes an unsere Menschenbrüder auszustossen: "*Wenn Du den äusseren Frieden willst, dann rüste zum Krieg in Dir!*"

Führe Krieg gegen deine *Habgier*, die dich nötigen will, deinen Nächsten zu beneiden!

Führe Krieg gegen dein *Misstrauen*, das dich bestimmen will, die Furchtgeste deines Nächsten als Bedrohungen zu deuten!

Führe Krieg gegen deine *Sensationslust*, auf das du den Völkerentzwehenden Unholden zwischenstaatlicher Gerüchtemacher kein williges Ohr leihest!

Führe Krieg gegen deinen *Pessimismus*, auf dass du die dunklen Gedanken der Furcht und des Zweifels nicht vergrösserst!

Führe Krieg gegen dein *Blut*, auf dass dich die Erbsünden deines Volkes nicht in ihre Gewalt ziehen und an andern Völkern schuldig werden lassen!

The days are each divine. They come and go like muffled and veiled figures, but they say nothing. If we do not use the gifts they bring, they carry them as silently away.—EMERSON.

SCIENCE ET RELIGION

PAR GASTON POLAK

(Address to Geneva World Congress, 2nd August 1936)

B IEN des parties de la causerie qui va suivre, vous paraîtront, je le crains, trop schématique dans la forme, et trop catégorique dans leur affirmation ; j'invoque comme excuse mon inexpérience, mais aussi l'obligation, qui me fut imposée, d'exposer en une demi-heure au maximum un très vaste sujet.

La Religion est avant tout une aspiration intérieure, elle est le sentiment religieux ; mais les religions organisées se distinguent l'une de l'autre par certaines formes extérieures, qui, pour beaucoup d'hommes, constituent l'essentiel de la religion ; ce sont quelques uns de ces aspects caractéristiques que nous voulons examiner tout d'abord en les confrontant avec la science.

Toutes les deux sont animistes

1. Toute religion implique un certain animisme, une certaine personnification des forces naturelles. Cet animisme était grossier et universel dans les religions primitives ; mais les religions dites supérieures n'en sont pas exemptes. Dans le Judaïsme et le Christianisme, par exemple, les anges jouent un rôle important ; si le temps ne m'était tellement mesuré, je pourrais rappeler quelques unes des interventions angéliques dans les affaires des hommes et du monde.

Nous pouvons sourire de l'animisme, et rien ne peut paraître

plus éloigné des conceptions scientifiques, qui s'efforcent de tout ramener à des forces impersonnelles. Et cependant, cette tendance à la personnification est inhérente à l'esprit humain. William James conte comment, témoin du terrible tremblement de terre qui dévasta la ville de San Francisco, en 1906, il y vit comme une manifestation intentionnelle, à son égard, d'une entité surhumaine.

La tendance à la personnification reste d'ailleurs présente dans la terminologie de la science ; en chimie, on parle couramment d'"affinité" et de "tendance" ; il ne s'agit là, il est vrai, que d'une forme de la langage ; mais derrière le mot, l'idée d'une vague conscience ne subsiste-t-elle pas ?

Faisant du reste abstraction de ce point de vue subjectif, cherchons dans une autre direction la possibilité d'une conciliation entre le personnalisme de la religion, et l'impersonnalisme de la science.

Quand j'exécute un travail manuel, quand par exemple je scie une pièce de bois, je réalise une série de mouvements dont l'observateur extérieur analysera l'enchaînement mécanique ; s'il ignore que ces gestes sont accomplis par un être vivant, il n'ira pas au delà. Mais, nous le savons, cet ordre mécanique extérieur, a sa source dans une volonté, une conscience,

1936

SCIENCE ET RELIGION

85

celle de l'ouvrier. Ce qui est vrai pour des activités dont nous connaissons la source, est-ce impossible là où la source ne nous apparaît pas ? Derrière les mouvements, les énergies, dont la science étudie les lois, ne peut-il exister des éléments de conscience ? Rien de nous permet, à priori, de le nier.

Toutes les deux posent une Loi Suprême—

2. La plupart des religions croient à une hiérarchie d'êtres surhumains ; au sommet de cette hiérarchie, se trouve une Réalité suprême, Dieu, à la fois toute puissance et tout amour.

La science n'a ni à reconnaître, ni à nier l'existence de Dieu. Tout au plus les savants peuvent-ils considérer cette existence comme une hypothèse superflue.

Et cependant, on peut poursuivre ici un raisonnement semblable à celui de tantôt. La science tend à grouper les phénomènes et les forces sous des lois, de plus en plus générales. Il n'est pas déraisonnable d'admettre qu'il existe une loi suprême, embrassant tout dans son universalité. Et, de même que les forces et les lois partielles sont peut-être les manifestations visibles de consciences individuelles, de même cette Loi Suprême n'est peut-être que la forme, seule perceptible pour nous, de cette conscience suprême qui serait Bien.

Nous reviendrons du reste sur ce point très important.

Et une vie immatérielle

3. La croyance en la possibilité d'une vie autre que celle de ce monde matériel, constitue un troisième élément essentiel de toute

religion. Admettez que l'intelligence, la conscience, l'âme soient fonctions du corps, et qu'elles disparaissent, par suite avec lui, et vous aurez détruit la colonne maîtresse de l'édifice religieux. Sans âme, pas de sanction, pas de morale, pas de consolation ni de crainte ; la loi du plus fort est seule règle de vie.

Il fut un moment (à peu près à l'époque où se fonda la Société Théosophique), où la science, nettement matérialiste, infligeait un démenti à ces espoirs religieux. Heureusement, la science contemporaine montre une orientation toute différente. Et c'est de la science de la matière, de la physique, qu'est venu le signal de la nouvelle évolution. Pour la physique d'aujourd'hui, l'atome est d'abord un ensemble d'ions et d'électrons ; et ceux-ci, dans la mécanique dite "ondulatoire", ne sont plus que des centres d'ondulation ; et rien n'est plus immatériel que cette matière.

Grâce aux travaux de Bergson, à ceux des métapsychistes, et d'autres chercheurs, la thèse mécaniste et atomiste, qui fait de l'intelligence une fonction du cerveau, est de plus en plus battue en brèche. Dans son beau livre "l'Homme, cet Inconnu", le grand biologiste Carrel insiste sur l'importance du facteur spirituel dans la vie de l'homme.

En somme, un peu partout, on tend de plus en plus à expliquer le visible par l'invisible, le matériel par l'immatériel. Et sur ce point de moins, les tendances les plus avancées de la science contemporaine, et les affirmations les plus anciennes de la religion

traditionnelle, viennent se rencontrer et se confirmer.

La science a aussi du Dogme—

4. Il est un élément qui sépare et oppose nettement religion et science : c'est le Dogme. Il n'y a pas de religion, sans un minimum de propositions dont la croyance est imposée aux fidèles. La science au contraire, se doit de rechercher la vérité sans idée préconçue, et n'accepter aucune autorité. Voilà ce qu'est la science, en droit : mais en fait, toute science traverse une période statique, où certaines propositions soient admises sans discussion, parce qu'affirmées par des autorités en la matière. La physique a eu son dogme de l'indéstructibilité de la matière et de l'énergie, la chimie, celui de l'indivisibilité de l'atome, et ainsi de suite.

Il est cependant une différence essentielle entre le dogme scientifique et le dogme religieux : le premier évolue, le second, révélation soi disant divine, est immuable ; le premier repose sur la logique, tout au moins apparente ; le second est parfois d'autant plus sacré qu'il est plus absurde. Mais cette absurdité provient du fait que les credos ainsi imposés sont des traductions, en termes matériels et grossiers, de profondes réalités métaphysiques ou mystiques. Les religions traditionnelles de l'Occident n'échapperont à la décadence et à l'oubli que si, rejetant l'interprétation littérale de ces dogmes, elles remontent vers leur interprétation spirituelle profonde. La lettre tue, l'esprit vivifie.

Et du rituel—

5. Nous arrivons maintenant à une caractéristique des cultes, qui

paraît bien étrangère à la science : je veux parler du cérémoniel, du rituel.

Le rituel répond à une double préoccupation : réaliser certaines actions que nous pouvons considérer, comme plus ou moins magiques, et assurer une communion plus parfaite entre les participants de la cérémonie. Or, du premier point de vue, toute expérience scientifique ou même technique est une cérémonie, en ce qu'elle assure la captation, l'utilisation, de certaines forces, par des instruments, mais aussi par des gestes appropriés, alors que ces énergies seraient restées sans cela, non manifestées, ou tout au moins non utilisées.

Cela posé, s'il existe, comme le prétendent, non seulement les hommes de religion, mais aussi les métapsychistes, des énergies plus subtiles encore que celles dont parle la science officielle, on peut alors admettre théoriquement tout au moins, la possibilité, par des instruments et des gestes adéquats, c'est à dire par un cérémonial convenable, de manifester, de capter ces énergies plus subtiles, de même que le savant a pu capter les énergies découvertes par lui. C'est là une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter à priori.

D'autre part, une cérémonie bien conduite assure la communion parfaite entre ses participants ; l'oeuvre de science assure aussi la communion des hommes de science. Le vrai savant commune avec les autres travailleurs de son rang, se perd dans l'oeuvre commune à accomplir, de même que les participants d'une cérémonie bien conduite et bien comprise,

communient et se perdent dans la recherche de l'idéal commun. Poincaré, dans un article intitulé "La Morale et le Science" (publié dans ses *Dernières Pensées*), parle éloquemment de cette oeuvre collective des savants.

Et même du Sacrifice

6. Parmi les cérémonies du cultes, il en est une qui mérite une mention spéciale, à cause du rôle prépondérant qu'elle a joué et joue encore dans toutes les religions. Je veux parler du sacrifice. C'est en effet le sacrifice qui assure l'union du divin et de l'humain ; dans le mystère de l'Eucharistie, par exemple, un fragment de divinité vient s'enclorre dans l'hostie consacrée, et par là, dans la personnalité de ceux qui ont reçu l'hostie.

Le sacrifice, ainsi envisagé, constitue le symbole de la création ; car toute création est le résultat d'une énergie spirituelle, ou tout au moins immatérielle, se limitant ou se fractionnant pour animer la matière.

A ce point de vue, toute oeuvre scientifique est un sacrifice ; toute création scientifique est un effort pour enclorre, dans une découverte, l'intuition, la vérité pressentie. Ça est un sacrifice créateur, dont le savant est non seulement le prêtre, mais souvent aussi la victime volontaire.

Le coeur du problème

Et ceci nous amène au coeur du problème qui résulte de la confrontation de la science et de la religion. Il y a, comme le faisait remarquer Victor Hugo, la Religion et les religions. L'élément dogmatique, le facteur de révélation de celles-ci,

sera toujours un obstacle à leur accord avec la science.

Mais il n'y a pas que cette religion là. Au dessus de la religion traditionnelle et sociale, l'homme, par un effort soutenu, peut, comme nous le dit Bergson, remonter à la source de l'élan vital, et y découvrir la religion vraiment universelle. Le Dieu de cette religion là est Celui qu'on adore "en esprit en vérité," Celui qui ne se manifeste que dans le temple du coeur purifié. C'est Celui dont parle Jésus, quand il dit :

"Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra."

L'idée du Christ est bien claire : c'est dans le trésor de notre être, dans le centre spirituel, que nous devons nous réfugier, pour rechercher Dieu. C'est ce Dieu là que décrit Molinos, lorsqu'il dit : "Il faut que l'âme se retire en elle-même, comme dans son centre ; c'est là qu'elle trouvera Dieu. . . . C'est là que nous pouvons écouter Dieu, Lui parler seul à seul, comme s'il n'y avait dans le monde que Lui et nous."

Ce Dieu est Celui qui, d'après la Sagesse Antique, fait constamment évoluer le monde, par l'ensevelissement de Son Unité suprême dans la matière chaotique, puis dans la lente éclosion des formes et des consciences, puis enfin dans cette conscience plus individualisée que l'on appelle l'homme.

On le voit, le Dieu ainsi conçu, n'a rien de commun avec celui des théologiens, si ce n'est son Unité. Mais Il se révèle sous cet angle aux grands mystiques ; on

pourrait citer, à cet égard, bien des passages caractéristiques de Ruysbroeck l'Admirable, ou de St. Jean de la Croix.

Ainsi tout est pénétré de divinité; le monde est une "théophanie," une manifestation divine. "Mangez, ceci est ma chair, buvez, ceci est mon sang," reçoit une application universelle et constante.

Quand L'un se fit plusieurs, Il déchira son être,

Et l'Unité, sous mille aspects, dut disparaître.

Mais ce n'est là qu'un rêve; et la réalité

Unique, c'est toujours l'éternelle Unité.

nous dit le poète Belge Iwan Gilkin.

Si cette unité est en toutes choses, elle est surtout apparente chez l'homme.

La vraie religion

La vraie religion est donc celle qui commence à reconnaître cette Universalité, cette immanence, de l'Unité divine; c'est là la préparation de la marche vers Dieu.

Puis vient la marche elle-même, qui comporte à son tour deux phases. La première est la phase purificatrice. Si "nous sommes les Temples de Dieu," comme le dit Saint Paul, nous avons à embellir ce temple, à le débarrasser de toute souillure; cette purification implique l'abandon successif de bien des choses que nous considérons comme étant nous-mêmes, et que nous reconnaissons maintenant comme des obstacles à la diffusion de la lumière divine. "Abandonne toi, et tu Me trouveras" dit l'Imitation.

Mais si loin qu'on aille dans cette voie de la purification, c'est toujours la phase de la dualité, où l'on est avec Dieu, mais pas encore en Dieu.

On peut aller plus loin, nous apprend Jésus dans l'Evangile de St. Jean; on peut atteindre l'identité de l'homme avec Dieu.

"Moi et le Père, nous sommes Un," nous dit-il; mais cette identité n'est pas seulement vraie pour lui, car il ajoute:

"Afin que tous soient qu'Un, comme Toi, mon Père, Tu es en moi, et comme je suis en Toi, afin qu'eux aussi soient Un en nous."

La Science et la Religion cherchent l'Unité

Il n'y a pas divorce entre cette Religion profonde, et la Science digne de ce nom. Tous les efforts de la science tendent aussi vers la recherche et la réalisation de l'Unité. Et cette recherche s'oriente, pourrait on dire:

1. Horizontalement, par le rapprochement de disciplines jadis séparées; c'est ainsi que s'atténuent les limites entre la physique et la chimie; entre la biologie et la psychologie, et ainsi de suite.

2. Verticalement, on s'élevant vers des notions ou des lois nouvelles, où fusionnent des conceptions jusqu'ici divergentes ou même contradictoires; c'est l'unité foncière de la matière, la convertibilité des atomes, c'est l'unification des concepts de matière et d'énergie; c'est l'emploi de symboles ou d'images identiques pour l'atome et l'univers.

Science et Religion sont toutes deux à la recherche de l'Unité Suprême; mais, si la première voit

cette Unité sous l'angle intellectuel, celui de la Vérité, et la seconde, sous l'angle affectif, celui de l'Amour, ce ne sont là que des projections de la conscience humaine sur l'abîme de l'Inconnaissable.

Jadis, ces deux aspects de l'être et des aspirations humaines, n'étaient pas séparés, comme ils le sont aujourd'hui; il n'y avait pas de religion sans science, mais aussi, pas de recherche scientifique sans une préparation morale; telles étaient les règles de la sodalité de Crotone, sous Pythagore, ou des mystères orphiques.

L'homme n'est complet que s'il réalise en lui, comme le veut Krishnamurti, l'équilibre de l'amour et de l'intelligence. Aussi le divorce actuel entre la science et la religion brise-t-il l'unité humaine, et est-il une des causes du malaise qui pèse sur l'humanité.

Ceci est tellement vrai, que l'on constate, dans l'histoire des civilisations, de curieuses réactions, chaque fois que la balance penche trop d'un côté ou de l'autre.

La fin du XVIIème siècle fut le siècle des lumières, du rationalisme; Les Encyclopédistes, à cette époque, affirmaient la suprématie de la science et de la raison. Mais ce fut aussi l'époque des plus nombreuses, et parfois des plus extravagantes, floraisons religieuses ou mystiques; ce fut le siècle de l'illumination, celui de Martinez, de Pasqualis, de Swedenborg, de Lavater, de Cagliostro, et de bien d'autres encore. Une véritable marée de religiosité et de mysticisme inférieur déferla sur l'Europe, pendant l'époque du rationalisme intransigeant.

Un autre exemple fort instructif nous fut donné au XIXème siècle: Auguste Comte fut le créateur du positivisme, qui prétendait tout ramener à un rigoureux enchaînement scientifique. Mais Aug. Comte devint aussi l'initiateur d'une nouvelle religion, dont son amie, Clotilde de Vaux, était l'inspiratrice et la prêtresse.

Que la Religion et la Science se donnent la main

Souhaitons donc que revienne bientôt l'époque où la science, dans ce qu'elle a de plus objectif, et la religion, dans ce qu'elle a de plus profond et de plus pur, se donnent à nouveau la main. Toutes deux poursuivent le même but, toutes deux aspirent à découvrir cette Unité—cette Unité qui est la Loi, régissant tout, mais aussi la Tendresse pardonnant tout; la Vérité éclairant le monde de sa froide lueur, mais aussi l'Amour embrassant le monde de son ardente flamme; l'enchaînement des causes, auquel rien ne résiste, mais aussi l'unisson des coeurs, qui fait vibrer l'Univers.

Spinoza, l'un des plus ardents et des plus logiques amants de Dieu avait déjà insisté sur ces deux aspects, Amour et Vérité, des rapports de l'homme et de Dieu. Je ne puis mieux terminer ce modeste exposé qu'en répétant le vœu qu'il exprime dans un de ces ouvrages: "puisse ainsi s'édifier une cité des âmes, pénétrées d'une même vérité, en laquelle tout se comprend, et qui est la Vérité invincible de Dieu; pénétrées d'un même Amour, en lequel tout s'unit, et qui est l'Amour incorruptible de Dieu."

A CAMPAIGN FOR UNDERSTANDING

The World Congress was by no means finished at Geneva. It is being consummated in a multiplicity of activities, the most immediate being a CAMPAIGN FOR UNDERSTANDING which the President is inaugurating in the following correspondence which has officially passed between him and the President of the World Federation of Young Theosophists. Here is the whole intent and purpose of the Geneva Congress, as it was conceived beforehand, being crystallized into a plan extending into the future, and opening world-wide vistas for practical work in the field of Applied Theosophy.

DR. ARUNDALE'S INAUGURAL LETTER

HUIZEN, 16th August 1936

DEAR PRESIDENT,

MY recent tour in Europe has brought home to me the urgent need for emphasizing understanding as against that misunderstanding which, so prevalent throughout the world, gives rise to hatred and to war. Everywhere there is misunderstanding, to use no stronger word. There is misunderstanding as between nation and nation, as between faith and faith, as between opinion and opinion. Everywhere individuals and communities sit in destructive judgment upon other individuals and communities. Everywhere individuals are at work exalting their own righteousness against the wickedness of others. Everywhere individuals are calling attention to their own freedoms as against the supposed enslavements of those around them. Everywhere are people who know that they are right, who know that others are

wrong, and who call attention to such wrong in no measured terms. Missionaries do it. Philosophers do it. Politicians do it. Reformers do it. Scientists do it. Everywhere Truth is localized, capitalized, monopolized.

Now we are surely right to hold our own individual opinions, and to hold them emphatically. For ourselves we may know such opinions to be true. But have we the right to insist on their truth for others, or even if we have, have we the right to denounce the inferiority of all who do not hold our opinions?

For my own part, I feel there must be ample freedom for each individual to express himself as he thinks best. But I also feel (1) that each individual should express himself in all courtesy towards those who are of different views and in no form of superiority, (2) that each individual should be busy about learning the nature of the good and the true in modes of living which may be in radical

1936

A CAMPAIGN FOR UNDERSTANDING

91

conflict with his own, so that he may develop the power of appreciation—extending it in every direction, applying it in very special measure to lives that are led on principles possibly in active opposition to his own.

I feel that members of The Theosophical Society should very particularly set an example in this direction, and perhaps Young Theosophists should lead the way.

I am thinking, therefore, of sending forth throughout the whole Society material for the better understanding of those around us. It might be called a Campaign for Understanding. The name does not matter. I thought that possibly Young Theosophists might be willing to co-operate with me, first collecting the material, and then helping in its distribution.

We ought to have some knowledge of every movement of whatever nature which works for Peace, for Brotherhood, for Truth. Every activity has, of course, its weaknesses. But we are specially concerned with its strength, with the material it offers for real, sincere, appreciation.

Could Young Theosophists get to work to gather the necessary information—in every field: in the field of religion, of politics, of industry, of philosophy, of education, of humanitarianism, of art, of science?

I want to know what forces are at work in the world today which overtly stand for Truth and Brotherhood. I am less concerned with the way in which such forces actually work. And I should like my information to be as authoritative as possible, as first-hand as may be.

There are so many movements dedicated to life's uplift, and we Theosophists ought to know about them so that we can speak a good word for them, in the midst of such persecution as they must inevitably endure.

Similarly with regard to nations. There is so much condemnation abroad. Let it be offset by appreciation, for where is there a life, whether individual or collective, in which there is not occasion for appreciation and goodwill?

Members of The Theosophical Society, especially those who are young, have a special duty to understand and appreciate, and to draw individuals, faiths, nations, beliefs, activities, not necessarily into agreement, but surely into mutual understanding. The world would soon emerge from the shadow of war were we so to be at work.

May I ask you, dear President, and through you Young Theosophists throughout the world, to help me to organize a campaign for understanding, so that wherever there is denunciation there may be set by side with it appreciation. First of all we must gather the material—the knowledge of what is good everywhere, the knowledge of the forces everywhere at work for good, and then we must place such knowledge at the disposal of our fellow-members for active use and dissemination. And specially must we be at work where there is widespread concentration of condemnation, so that we may be at hand with the other side of the picture.

I should think that the workers in Huizen who are already in touch with many European

countries might be willing to help, and possibly centres of Young Theosophist activity in all parts of the world might be asked to make this work part of their programmes.

I shall of course be only too glad to give any further explanations which may seem necessary.

Fraternally,

George S. Arundale

SHRIMATI RUKMINI DEVI'S REPLY

HUIZEN, 18th August 1936

DEAR PRESIDENT,

Thank you for your letter written on August 16th. I am sure that the Young Theosophists throughout the world would be very glad to take up the work you have suggested. I should be pleased to do all I can to encourage them to do so and to forward their efforts in every way.

I think that the Huizen workers could begin at once with the work, and I have asked those responsible to get in touch with the different European countries. I am told that in many countries Young Theosophists are already engaged in similar work, so that your suggestions and ideas will be very welcome to them and will lend much more purpose to their efforts.

I will write to the Young Theosophists in Adyar and see if they cannot set something going from their World Headquarters. Also *The Young Theosophist* might open a campaign similar to the "Youth to Youth Campaign" of last year.

These and any further suggestions you yourself may still put forward to help us to organize this work will, I think, start us well on the way. In any case I am certain that your idea will be taken up with much enthusiasm by all the Young Theosophists.

Fraternally,

RUKMINI DEVI,

President,

World Federation of
Young Theosophists.

The above correspondence reached Adyar by air-mail as this issue was going to Press. The President will develop the Campaign in the Watch-Tower for November. It will be promoted simultaneously in The Theosophical World and in The Young Theosophist.—Eds.

WHO'S WHO IN THIS ISSUE

ARUNDALE, Dr. George S., President of The Theosophical Society.

DATTA, Hirendra Nath, Vice-President of The Theosophical Society.

RUKMINI DEVI, President of the World Federation of Young Theosophists; President of the International Academy of the Arts, Adyar.

TRIPET, Georges, General Secretary for Switzerland and Secretary of the Organizing Committee of the Geneva World Congress.

DYKGRAAF, C. W., General Secretary of the Geneva World Congress. International lecturer and formerly General Secretary, European Federation of National Societies.

BENDIT, Dr. L. J., M.A., M.R.C.S., L.R.C.P., etc. Medical Psychologist. Assistant Physician at Institute of Medical Psychology, London. Member of National Council of the English Section.

RANSOM, Josephine, International Lecturer, lately General Secretary for England, and formerly for Australia and Central South Africa. Will shortly tour India.

CODD, Clara M., National Lecturer in Great Britain and late General Secretary for Australia.

KAMENSKY, Dr. Anna, General Secretary of the Russian Section outside Russia, and President of the International Centre at Geneva.

PAYNE, Phoebe, student of occultism; combines clairvoyance with medical skill.

BAYLY, Dr. M. Beddow, member of the Health Education and Research Council, London.

GARDNER, Adelaide, General Secretary for England.

MARCAULT, Prof. J. Emile, M.A. (Paris), General Secretary for France. Formerly Professor of Psychology and French Literature in the Universities of Claremont, Grenoble and Pisa.

TAAKS, Maria, Berlin pianist and lecturer.

SCHLEIFER, Fritz, General Secretary for Austria.

POLAK, Gaston, General Secretary for Belgium since 1913.

FEATURES FOR NOVEMBER THEOSOPHIST

(Second World Congress Number)

THE MESSAGE OF BEAUTY TO CIVILIZATION. Shrimati Rukmini Devi.

LE DROIT DE L'ESPRIT. J. Emile Marcourt.

JUSTICE POUR L'ESPRIT CREATEUR DE LA JEUNESSE. Serge Brisy.

A CHARTER OF BROTHERHOOD AND HUMAN RIGHTS. Peter Freeman.

JUSTICE FOR WORLD FAITHS. Charlotte M. Woods.

JUSTICE POUR LES NATIONS. Tullio Castellani.

JUSTICE FOR NATIONS. Sidney A. Cook.
A SOCIAL POLICY FOR THE WORLD: The Work of the International Labour Office. Raghunath Rao.

OUTSTANDING ARTICLES IN RECENT ISSUES

AUGUST

PANACEA. Nicholas Roerich.

SHRI KRISHNA. George S. Arundale.

SOCIAL JUSTICE IN POLITICS. A. G. Pape.

INITIATION INTO RHYTHM. Emile Jaques-Dalcroze.

BIRTH CONTROL. Margaret Sanger.

ART AND ORIGINALITY. James H. Cousins.

SHELLEY AND THE PSYCHICAL THEORY. S. Mehdi Imam.

SEPTEMBER

THE PATH OF HOLINESS: THE SEEKER. George S. Arundale.

WHY DID GOD MAKE THE UNIVERSE? C. Jinarajadasa.

"PRINCE SIDDARTHA": A NEW OPERA. M. N. O. Baily.

THE POWER BEHIND THE FRENCH REVOLUTION. A. J. Hamerster.

UNKNOWN ARTISTS. Nicholas Roerich.

WHY SOCIAL CREDIT? C. H. Douglas.

Subscriptions may begin with any issue.

THE THEOSOPHICAL SOCIETY

THE THEOSOPHICAL SOCIETY is a world-wide international organization, formed at New York on 17th November 1875, and incorporated later in India with its Headquarters at Adyar, Madras.

It is an unsectarian body of seekers after Truth, who endeavour to promote Brotherhood and strive to serve humanity. Its three declared Objects are:

FIRST—To form a nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity, without distinction of race, creed, sex, caste or colour.

SECOND—To encourage the study of Comparative Religion, Philosophy and Science.

THIRD—To investigate unexplained laws of Nature and the powers latent in man.

THE THEOSOPHICAL SOCIETY is composed of men and women who are united by their approval of the above Objects, by their determination to promote Brotherhood, to remove religious, racial and other antagonisms, and who wish to draw together all persons of goodwill, whatsoever their opinions.

Their bond of union is a common search and aspiration for Truth. They hold that Truth should be sought by study, by reflection, by service, by purity of life and by devotion to high ideals. They hold

that Truth should be striven for, not imposed by authority as a dogma. They consider that belief should be the result of individual study or of intuition, and not its antecedent, and should rest on knowledge, not on assertion. They see every religion as an expression of the Divine Wisdom and prefer its study to its condemnation, and its practice to proselytism. Peace is their watchword, as Truth is their aim.

THEOSOPHY offers a philosophy which renders life intelligible, and demonstrates the inviolable nature of the laws which govern its evolution. It puts death in its rightful place as a recurring incident in an endless life, opening the gateway to a fuller and more radiant existence. It restores to the world the Science of the Spirit, teaching man to know the Spirit as himself, and the mind and body as his servants. It illuminates the scriptures and doctrines of religions by unveiling their hidden meanings, thus justifying them at the bar of intelligence as, in their original purity, they are ever justified in the eyes of intuition. The Society claims no monopoly of Theosophy, as the Divine Wisdom cannot be limited; but its Fellows seek to understand it in ever-increasing measure. All in sympathy with the Objects of The Theosophical Society are welcomed as members, and it rests with the member to become a true Theosophist.

INTERNATIONAL DIRECTORY

INTERNATIONAL HEADQUARTERS:

Adyar, Madras, India

President: Dr. George S. Arundale

Vice-President: Hirendra Nath Datta

Treasurer: E. M. Sellon

Recording Secretary: Dr. G. Srinivasa Murti

National Societies with Names of General Secretaries and National Journals:

AMERICA (Central): Señora Esther de Mezer-ville—P. O. Box 797, San José, Costa Rica, *Virya*.

AMERICA (U. S. of): Mr. Sidney A. Cook—Wheaton, Illinois, *The American Theosophist*.
ARGENTINA: Señor Raul A. Wyngaard, Calle José Ingenieros No. 1424, Rosario, Argentine Republic, *Kuntur*.
AUSTRALIA: Mr. R. G. Litchfield, Adyar House, 29 Bligh Street, Sydney, N.S.W., *News and Notes*.
AUSTRIA: Herr Fritz Schleifer—Theresianum-gasse 12, Vienna IV, *Theosophische Studien*.
BELGIUM: Monsieur Gaston Polak—51 Rue du Commerce, Brussels, *Bulletin Théosophique Belge*.
BRAZIL: Prof. Manoel Bandeira de Lima—Rua 13 de Maio, 33/35 4th floor, Rio de Janeiro, *O Theosophista*.
BULGARIA: Monsieur Nikola Trifonov—Drin, No. 3, Sofia Cen. *Orfei*.
BURMA: Mr. N. A. Naganathan—102, 49th Street, East Rangoon, *The Message of Theosophy*.

1936

SUPPLEMENT TO THE THEOSOPHIST

iii

CANADA: Mr. Albert E. S. Smythe—33 Forest Avenue, Hamilton, Ontario, *The Canadian Theosophist*.
CEYLON: Dr. T. Nallainathan—"Sornatan," Frankfort Place, Bambalapitya, Colombo, *The Ceylon Theosophical News*.
CHILE: Señor Armando Hamel—Casilla 3603, Santiago.
CUBA: Señor I. Lorgio Vargas García—Apartado 365, Havana, *Revista Teosofica Cubana*.
CZECHOSLOVAKIA: Herr Josef Skuta—Brafova 1732, Moravska, Ostrava.
DENMARK: Herr Ch. Bonde Jensen—Dharma, Fredensvang pr Aarhus, *Theosophia*.
ENGLAND: Mrs. Adelaide Gardner—50 Gloucester Place, Portman Square, London, W. 1, *Theosophical News and Notes*.
FINLAND: Herr A. Rankka—Kansakoulukatu 8, Helsinki, *Teosofi*.
FRANCE: Prof. J. Emile Marcault—4 Square Rapp, Paris VII, *Bulletin Théosophique*.
GREECE: Monsieur Cimon Prinaris—Homer Street No. 20, Athens, *Theosophikon Deltion*.
HUNGARY: Miss Flora Selevér—Berkenye-utca 3, Budapest III, *Teosófia*.
ICELAND: Herr Greta Fells—Ingólfsstr. 22, Reykjavik, *Gangleri*.
INDIA: Mr. G. N. Gokhale—The Theosophical Society, Benares City, *The Indian Theosophist*.
IRELAND: Miss J. M. Nichols—14 South Frederick Street, Dublin, *Theosophy in Ireland*.
ITALY: Avv. Tullio Castellani—Via Innocenzo Frugoni No. 11, int. 2, Genoa, *Il Bollettino*.
JAVA (Dutch East Indies): Mynheer A. J. H. van Leeuwen—Dago-weg 62, Bandoeng, Java, *Theosofie in Ned.-Indie*.
MEXICO: Dr. David R. Cervera—28A Calle Iturbide, Mexico, D.F., *El Mexico Teosófico*.
NETHERLANDS: Mynheer J. Kruisheer—156 Tolstraat, Amsterdam, *Theosophia*.
NEW ZEALAND: Rev. William Crawford—371 Queen Street, Auckland, *Theosophy in New Zealand*.
NORWAY: Mrs. Dagny Zadig—Bakkegt. 23II, inng. Munkedamsven, Oslo, *Norsk Teosofisk Tidsskrift*.
PHILIPPINE ISLANDS: Mr. Ismael S. Zapata—P. O. Box 1992, Manila, P.I., *The Lotus*.
POLAND: Madame Stefanja Siewierska—Krucza 23, m. 11, Warsaw, Poland, *Przegląd Teosoficzny*.
PORTO RICO: Señor A. J. Plard—P.O. Box 3, San Juan, *Heraldo Teosofico*.
PORTUGAL: Madame J. S. Lefèvre—Rua Passos Manuel, 20, Lisbon, *Osiris*.
ROMANIA: Mrs. Eugenia Vasilescu—Bd. Elisabeta 91 bis, Bucharest I, *Buletinul Teosofic*.
RUSSIA: Dr. Anna Kamensky—2 Rue Cherbuliez, Geneva, *Vestnik*. (The Lodges are outside Russia).
SCOTLAND: Mr. Christopher Gale—28 Great King Street, Edinburgh, *Theosophical News and Notes*.
SOUTH AFRICA: Mrs. L. M. Membrey—78 Nicholson Road, Durban, South Africa, *The Link*.
SOUTH AFRICA (Central): Miss E. M. Turner—P. O. Box 47, Pretoria, Central South Africa *The Link*.

SPAIN: Señor L. Garcia Lorenzana—Avenida de la Libertad, Conquero, Huelva, *Boletín Mensual*.
SWEDEN: Fru Elma Berg—Ostermalmsgatan 12 Stockholm, *Teosofisk Tidsskrift*.
SWITZERLAND: M. Georges Tripet—1 Avenue Théodore Flournoy, Eaux Vives, Geneva, Switzerland, *Bulletin Théosophique Suisse*.
URUGUAY: Mr. Rafael Fuller—Casilla Correo 595, Montevideo, *Boletín de la Sociedad Teosofica en el Uruguay*.
WALES: Mr. Peter Freeman—3 Rectory Road Penarth, *Theosophical News and Notes*.
YUGOSLAVIA: Gospojica Jelisava Vavra—Mesnica Ulica 7/III 1, Zagreb, *Teosofija*.

PRESIDENTIAL AGENTS

THE FAR EAST (China, Japan and adjacent territories): Mr. A. F. Knudsen—P.O. Box 1705, Shanghai, China.
EGYPT: Mr. J. H. Pérez—P. O. Box 769, Cairo.
PARAGUAY: Señor William Paats—Casilla de Correo, 693, Asuncion.
PERU: Señor J. F. Aguilar Revoredo—P. O. Box 900, Lima.

UNSECTIONALIZED LODGES AND FEDERATIONS

BRITISH WEST INDIES: Barbados Lodge, President, Mr. P. P. Spencer, Magazine Lane, Bridgetown, Barbados.
CANADA: H.P.B. Lodge, Secretary, Mrs. G. Aitlen, 29 Poucher Street, Toronto, Ontario.
CANADA: Canadian Federation, Secretary-Treasurer, Mr. Albert J. Harrison, 3615 Knight Road, Vancouver, British Columbia.
CHINA: Shanghai Lodge, Secretary, Mr. A. Lebedeff, P.O. Box 1705, Shanghai.
CHINA: Manuk Lodge, Secretary, Mr. Y. S. Ung, P.O. Box 632, Hong Kong.
FEDERATED MALAY STATES: Selangor Lodge, Secretary, Mr. S. Arumugam, Oriental Life Insurance Building, Java Street, Kuala Lumpur.
JAPAN: Miroku Lodge, Secretary, Miss E. M. Casey, 13 Mikawadimachi, Azaku-ku, Tokyo, Japan.
KENYA COLONY: Nairobi Lodge, Secretary-Treasurer, Mr. Kahan Chand Kapoor, P.O. Box 613, Nairobi.
STRAITS SETTLEMENTS: Singapore Lodge, Secretary, Mr. Tan Ah Peng, No. 22, Grange Road, Singapore.

OTHER ORGANIZATIONS

FEDERATION OF EUROPEAN NATIONAL SOCIETIES: General Secretary, Mr. P. M. Cochius, Herdersweg 20, Laren, N. H., Holland.
FEDERATION OF SOUTH AMERICAN NATIONAL SOCIETIES: Secretary, Señor Alvaro A. Araujo, Casilla de Correo 595, Montevideo, Uruguay.
WORLD FEDERATION OF YOUNG THEOSOPHISTS: Joint General Secretaries, Mr. Alex Elmore and Mr. Felix Layton, Adyar, Madras, India.

THE THEOSOPHIST

EDITOR: George S. Arundale. Associate Editors: Marie R. Hotchener and J. L. Davidge. Editorial Board: A. J. Hamerster, Henry Hotchener, Professor D. D. Kanga, Barbara Sellon, Dr. G. Srinivasa Murti.

Editorial communications should be addressed to The Editor, THE THEOSOPHIST, Adyar, Madras, India. Articles must be signed. International postal coupon should be enclosed to secure return of MSS. not suitable for publication. Articles complete in a single issue may be translated or reproduced on the sole condition of crediting them to THE THEOSOPHIST; permission to reproduce a series of articles should be obtained.

The half-yearly volumes begin with the October and April numbers, but subscriptions may begin with any issue.

ANNUAL SUBSCRIPTION (POSTFREE)

Strictly payable in advance

		Single Copies
India, Burma, Ceylon.	Rs. 9	Re. 1
America	... \$4.50	\$0.50
British Isles	... 18s.	2s.
Other Countries	... Rs. 12	Re. 1-8

Remittances should be made payable to the Manager, Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, *never to individuals by name*. The renewal notice, duly filled in, should in all cases accompany renewal subscriptions. All communications relating to subscriptions, non-receipt of copies, and changes of address should be addressed to the Manager, quoting the number printed above the subscriber's name on the wrapper of THE THEOSOPHIST.

AGENTS

INDIA: Theosophical Publishing House, Adyar, Madras.

GREAT BRITAIN: Theosophical Publishing House, 68 Great Russell Street, London, W.C.1, England.

AMERICA: Theosophical Press, Wheaton, Illinois, U.S.A.

NETHERLANDS: N. V. Theosofische Uitgevers Mij., Tolstraat 154, Amsterdam, Holland.

DUTCH EAST INDIES: N. V. Theosofische Boekhandel, Minerva, Blavatsky Park, Weltevreden, Java.

OVERLAND TO ADYAR

Outstanding events in the President's journey back to Adyar are these:

BUDAPEST: October 1, Public Lecture, "Gods in the 'Becoming'; 3-4, Hungarian Convention.

BUKAREST: October 6, Shrimati Rukmini Devi, "The Message of Beauty to Civilization."

SOFIA: October 10, Opening of Bulgarian Convention.

ATHENS: October 12, Talks to members by the President and Rukmini Devi. October 16, Depart by plane for India.

KARACHI: October 19-22. Opening of new Sarngati Building. Leave for Madras, direct.

Printed and published by A. K. Sitarama Shastri, at the Vasanta Press, Adyar, Madras.

THE THEOSOPHICAL WORLD

A Family Journal for Members of The Theosophical Society
Editorial Notes from the President, News and Special Articles

SUBSCRIPTIONS TO OUR JOURNALS

[May commence at any time]

	THE THEOSOPHICAL WORLD ONLY	THE THEOSOPHIST ONLY	BOTH JOURNALS
British Isles	... 6 sh.	18 sh.	21 sh.
India, Burma, Ceylon	... Rs. 3	Rs. 9	Rs. 11
U.S.A.	... \$ 1.50	\$ 4.50	\$ 5.50
Other Countries	... Rs. 4	Rs. 12	Rs. 14

Cheques should be made payable to The Manager, T.P.H., and not to any individual by name.

Sandal Oil

$\frac{1}{2}$ oz. bot. As. 10

SANDAL DUST

Per pound As. 12
Can be burnt on a shallow dish

Incense Sticks

(about 10 ozs., or 320 to 330 sticks)

Quality "A" per seer:

Long, Rs. 10-8

Short, Rs. 11-0

Quality "B" per seer:

Long, Rs. 8-8

Short, Rs. 9-0

BOOK MARKS: Seven photographs of Theosophist leaders on art board with a striking quotation from each:

H. P. Blavatsky, H. S. Olcott, Annie Besant, C. W. Leadbeater, G. S. Arundale, Rukmini Devi, C. Jinarajadasa, Re. 1, the set; postage As. 5.

THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE

Adyar, Madras, India

The Young Theosophist

An International Journal of Youth

(Edited by Shrimati Rukmini Devi and J. L. Davidge)

Discusses Modern Problems in the light of Youth and Theosophy.

Yearly: India, Rs. 2; Other Countries, 5 sh., \$1.25, Rs. 3-4.

Address:

THE YOUNG THEOSOPHIST, ADYAR, MADRAS, INDIA

N36-58.1

THEOSOPHY'S CLASSIC LITERATURE

Among the fundamental books recommended in the Watch-Tower as constituting the Classic Literature of Theosophy are the following, all obtainable from the Theosophical Publishing House, Adyar :

TALKS ON THE PATH OF OCCULTISM

Three volumes of Talks by Annie Besant and C. W. Leadbeater on the world's three most famous Manuals of Discipleship :

1. Talks on AT THE FEET OF THE MASTER.
2. Talks on THE VOICE OF THE SILENCE.
3. Talks on LIGHT ON THE PATH.

Each vol. : Boards, Rs. 4
Cloth, Rs. 5

THE KEY TO THEOSOPHY

BY H. P. BLAVATSKY

Unlocks the door that leads to the deeper study of Theosophy. An excellent book for beginners, with Glossary and Index. A clear exposition of Theosophy in the form of question and answer.

Rs. 5-10

IN THE OUTER COURT

BY ANNIE BESANT

Describes the steps which the neophyte must take to bring him into the Temple—and how to take them! A rare instruction.

Boards, Rs. 1 ; Cloth, Rs. 1-8

LIFE! MORE LIFE!

BY C. JINARAJADASA

Shows how modern science is identifying itself with Theosophy—shows the purpose of Theosophical training as the release of life.

Boards, Rs. 8 ; Cloth, Rs. 4

THE MAHATMA LETTERS TO A. P. SINNETT

Gives the philosophy of the Adepts in their first attempts to break down nineteenth century materialism. With Index

Rs. 15-12.

THOUGHT FORMS

BY ANNIE BESANT AND
C. W. LEADBEATER

A clairvoyant exposition of the objective forms built by thought and emotion—53 illustrations.

Published price, Rs. 9
Now Rs. 5-10

THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE
ADYAR, MADRAS, INDIA

Send for Book Lists

The Best Seller At Geneva YOU

BY GEORGE S. ARUNDALE

Young Theosophists in all Sections say that YOU is the book for
YOUTH

YOU is the Book for Everybody

Second Impression, with Index, Cloth, Rs. 3-12

YOU gives the Story of Theosophy in 1936 English—by a Master of English and a Master of Theosophy

"Helpful and inspiring"—*London Times*

FREEDOM AND FRIENDSHIP

Is a Primer for the CAMPAIGN FOR UNDERSTANDING

Which the President is starting

to bring the spirit and purpose

of the Geneva World Congress

into world-wide effect among

individuals and nations

Read the prophetic chapter "OUR POLICY FOR THE FUTURE"
and the INTRODUCTION

Boards, Rs. 3-12 ; Cloth, Rs. 5

The *Madras Mail* comments on the author's dynamic spiritual enthusiasm, his idealism and human sympathy

GODS IN THE BECOMING

How to realize the Kingship that is within you

A VITAL MESSAGE FOR EVERYONE

"The book is one of the most thought-provoking of recent times. We heartily recommend it to all thinkers whatever their profession."—*The Hindu* (Madras).

Cloth, Rs. 5

THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE
ADYAR, MADRAS, INDIA

Theosophical Year Book 1937

Ready October 1st

A UNIQUE BOOK: USEFUL AND INTENSELY READABLE

Indispensable to Theosophists, Journalists, Librarians

About 250 pages, 7½ × 5, double columns, bound in red cloth.

PLAN OF THE INTERNATIONAL THEOSOPHICAL YEAR BOOK 1937

1. THE EDITOR'S INTRODUCTION	Countries in which The T.S. is
2. WORLD CALENDAR FOR 1937	organized, with Summary of
Red Letter Days (National Days,	National Policy, Cultural Activ-
Religious Festivals, Days of	ities, and Section History.
Saints and Great Men).	
Phases of the Moon.	9. CHRONICLE OF EVENTS: 1875-
To Change Adyar Time.	1936
Wesak and Asala.	10. WORLD CONGRESSES
3. THE THEOSOPHICAL SOCIETY	11. JUBILEE CONVENTIONS
What is Theosophy?	12. THEOSOPHY'S CLASSIC LITER-
International Directory.	ATURE
4. WHAT IS MY POLICY? By the	Summary of Outstanding Books.
President (Dr. Arundale).	Books of the Year, 1935-36.
The Seven Year Plan.	The Subba Rao Medal
5. INTERNATIONAL HEADQUAR-	13. THEOSOPHICAL ORDER OF
TERS ADYAR	SERVICE
6. GAZETTEER OF THE WORLD	14. YOUTH ACTIVITIES
Distribution of World Population.	World Federation of Young Theo-
7. HISTORY OF THE THEOSOPHI-	sophists.
CAL SOCIETY	International Order of the Round
International Office Bearers, from	Table.
1875.	The Golden Chain.
National General Secretaries, from	15. WHO'S WHO IN THE THEO-
1875.	SOPHICAL SOCIETY
8. THEOSOPHY THROUGHOUT	Prominent Members, Past and
THE WORLD	Present.
The Society's Increasing Mem-	
bership.	

FIVE FULL PAGE ILLUSTRATIONS

AND MUCH OTHER VALUABLE INFORMATION NOWHERE
ELSE OBTAINABLE

NET PRICES:

		Post free
India, Burma, Ceylon	... Rs. 2-8;	Rs. 2-14.
British Isles	... Sh. 4;	Sh. 4-6d.
U. S. A.	... \$ 1.00;	\$ 1.25.
Other countries	... Rs. 2-8;	Rs. 3.

Please fill in the Order Form inside this cover and post to

THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE
ADYAR, MADRAS, INDIA