

Le Son Bleu

Revue de l'Institut Alcor > Avril 2011

N° 14

La Spiritualité au quotidien Identification au divin

Identification - Désidentification
Rituels - Science de l'âme
Conscience de groupe

Créer ensemble le devenir de la terre

Sagesse Immémoriale - Spiritualité - Education - Science - Psychologie - Economie - Art - Santé - Sociologie

La spiritualité au quotidien

> l'Institut ALCOR à déjà publié...

Sommaire

1ère partie identification au divin

- 2 La science de l'âme
Roger Durand ▲
- 10 Les 3 systèmes solaires
Roger Durand ▲
- 11 J'ai fait un rêve...de lumière
Christian Post ●
- 12 La réalisation du soi par la voie directe :
qui suis-je ?
Laurent Dapoigny ■
- 14 Identification et désidentification
Roger Durand ▲
- 15 Identification en psychanalyse
Marie-Agnès Fremont ▲

2ème partie un long travail dans la conscience pour manifester le divin

- 16 De « l'examen de conscience »
à l'analyse de nos motifs
Marie-Agnès Fremont ●
- 19 Religion et spiritualité
Christian Post ▲
- 21 Trois pratiques de tous les instants
Laurent Dapoigny ■
- 24 DOSSIER
Emergence de la conscience de groupe
Corinne Post
- 30 Hercule ou le sentier de l'initiation
Delphine BonniSSol ●

3ème partie la pratique spirituelle s'inscrit dans l'espace et le temps

- 38 Conscience christique et volonté spirituelle
Roger Durand ▲
- 43 Les signes des temps
Pierre Lamole ▲
- 45 La spiritualité demain :
la nouvelle religion mondiale
Christian Post ▲
- 50 Préparons la fête de l'évolution
du 21 au 28 décembre 2012
Michèle ▲
- 54 Rituels et discipline spirituelle au quotidien
Patricia Verhaeghe ■
- 61 LEXIQUE

Bulletin

- N° 1 & 2 (Articles divers) (épuisés)
- N° 3 Dangers et opportunités de la mondialisation.
- N° 4 Qu'est-ce que l'Ame ?
- N° 5 Vie et Forme
- N° 6 Ecologie
- N° 7 Le Pardon
- N° 8 Naissance, Renaissance (I)
- N° 9 Naissance, Renaissance (II)
- N° 10 La Lumière
- N° 11 La Volonté d'évoluer
- N° 12 Notre Planète, la Terre
- N° 13 Le Soleil
- N° 14 La Maison
- N° 15 Masculin-Féminin
- N° 16 Mourir, le grand passage
- N° 17 Adolescence
- N° 18 L'Eau vivante
- N° 19 L'unité aujourd'hui : l'esprit dans la matière
- N° 20 L'économie fraternelle
- N° 21 Le Mental
- N° 22 Alimentation et spiritualité
- N° 23 Le Service
- N° 24 Liberté, Libération, Libre-arbitre

Le Son Bleu

- N° 1 Le Symbole
- N° 2/3 Le Corps Humain
- N° 4 Religion et Spiritualité
- N° 5 L'Esprit de Synthèse
- N° 6 Un Regard sur le XXème Siècle
- N° 7 La Famille
- N° 8 La coopération
- N° 9 Economie et partage
- N° 10 La créativité
- N° 11 L'enfant, l'éducation
- N° 12 L'évolution
- N° 13 La Spiritualité au quotidien

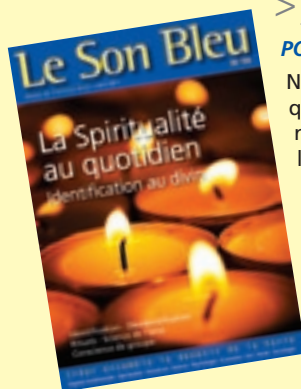
Ces numéros peuvent être obtenus
aux adresses suivantes :

France

Bulletins : 5 € pour 3 numéros
Revues : 7 euros par numéro
(plus port 3 € quel que soit le nombre de numéros)
Institut Alcor - B.P. 50182 - 63174 Aubière Cedex

Suisse

Bulletins : 7 FS pour 3 numéros
Revues : 10 FS par numéro
(plus port 4 FS quel que soit le nombre de numéros)
Institut Alcor - 5 Chemin Pré de Lug
1258 Certoux - Genève
Chèques libellés au nom de l'Institut Alcor

> A NOS LECTEURS,

POUR PRECISER L'ETHIQUE DE NOS PUBLICATIONS

Nous nous efforçons de transmettre des informations, des réflexions, qui contribuent à stimuler la bonne volonté, la compréhension internationale, l'éducation et les réalisations scientifiques, partout dans le monde.

Nous nous attachons à ne rien dire, écrire, publier, qui puisse être considéré comme une position partisane ou une attaque et susciter l'antagonisme de quelque instance sociale que ce soit.

Nous nous attachons à ne pas alimenter la haine ni la séparativité entre les groupes et les peuples.

Nous tentons, dans un esprit fraternel, de stimuler la réflexion, d'exprimer la compréhension et l'amour et de mettre l'accent sur l'humanité considérée comme un tout.

LE COMITE DE REDACTION

NOS PROCHAINS THÈMES

Le Son Bleu N° 15 : La guérison de la planète

Le Son Bleu N° 16 : Responsabilité et choix

Directrice de la publication : Marie-Agnès FREMONT

Rédactrice en chef : Delphine BONNISSOL

Comité de rédaction

- Laurent DAPOIGNY

- Roger DURAND

- Corinne POST

- Christian POST

- Guy ROUX

- Patricia VERHAEGHE

- Jérôme VINCENT

Correspondants régionaux :

Roger DURAND - 28 bis, rue Emmanuel Chabrier
63170 AUBIÈRE
Tél. 06 81 61 53 76

Annie GAIDIER
116 Bd de Grenelle - 75015 PARIS
Tél. 06 69 53 63 52

Laurent DAPOIGNY
Tél. 06 99 15 85 55 - homevert@free.fr

Delphine BONNISSOL - 1150 route de St Cannat
13840 ROGNES - Tél : 09 52 37 50 73
E-mail : delphebonniSSol@free.fr

Patricia VERHAEGHE - 38 bd Clémenceau
67000 STRASBOURG - Tél 06 08 40 16 80
E-mail : pmetz@club-internet.fr

Corinne et Christian POST
58 Avenue de Genève
74000 ANNECY - Tél. 04 50 67 74 39
E-mail : cc.post@orange.fr

Marie-Agnès FREMONT - 15 rue Mathurin Brissonneau - 44100 NANTES - Tél. 02 40 69 06 44
E-mail : matesfrem@numericable.fr

ADRESSES COURRIER

Siège Social
Institut ALCOR - 5 chemin Pré de Lug
1258 CERTOUX GE. SUISSE
Site Web : www.institut-alcor.org

Adresse administrative

Institut ALCOR - BP 50182
63174 AUBIERE Cedex FRANCE
E-mail : contact@institut-alcor.org

GÉNÈSE DES IDÉES ▲ CONCEPT

CHEMINEMENT
INTÉRIEUR
INTEGRATION

CHAMP
D'APPLICATION

▲ Le thème est traité principalement à partir des concepts et des lois intérieures qui le structurent.

● Le thème est traité principalement sous l'angle de l'intégration progressive des valeurs qui y sont mises en jeu. L'auteur insiste sur le cheminement de la conscience au fil des expériences de vie.

■ Le thème est traité de façon plus opérative, à partir d'un de ses champs d'application.

La spiritualité au quotidien Identification au Divin

Dans le numéro 13 du Son Bleu nous avons évoqué les deux premiers temps de la spiritualité. D'abord cette spiritualité inconsciente, silencieuse, que manifestent beaucoup de personnes dans leur expérience de vie, et qui rend caduque, à notre avis, la séparation que les religions ont instaurée entre croyants, agnostiques, athées. Puis, deuxième temps, cette présence du divin, de plus en plus ressentie à l'intérieur de chacun de nous, et que nous avons qualifiée de spiritualité consciente.

Vient alors, et c'est ce que nous abordons dans ce numéro 14, l'identification au divin, ou comment faire en sorte que notre conscience ne fasse qu'UN avec ce divin, avec l'âme spirituelle sur son propre plan. Nous parlons bien toujours du quotidien. Plus on avance dans la spiritualité, plus la vision du monde s'élargit, plus le rituel imprègne le quotidien.

Un être humain, c'est du divin (Étincelle divine - Ame) qui s'entoure d'enveloppes matérielles (physique, émotionnelle, intellectuelle). Le chemin est long et difficile pour l'âme encore vacillante qui s'incarne. Elle entre tout d'abord dans une phase d'involution où elle oublie ce qu'elle est et devient aveugle à la réalité spirituelle de ses origines. La conscience s'identifie avec la matière de ses enveloppes. C'est le temps des souffrances, des conflits, mais aussi des expériences où l'on apprend. Cela dure des vies, ou une partie de la vie pour une existence donnée. Puis vient le moment où l'âme discerne, fait la part du matériel et du divin. C'est le temps de la spiritualité inconsciente et consciente décrit ci-dessus. Pour s'identifier à ce divin, deux voies s'ouvrent devant elle.

Blaise Pascal au 17ème siècle avait bien pris conscience de ces deux chemins, lui le mystique et le géomètre. Ne disait-il pas que le Dieu des savants et des philosophes n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob auquel

le cœur est sensible. Il semblait privilégier la voie du cœur et de l'Amour que le caractère dévotionnel des religions avait largement favorisé, et que de grands mystiques comme François d'Assise ont marqué de leur sceau.

Mais cette voie a montré ses limites. N'a-t-elle pas conduit à une forme de dualisme où le divin était recherché à l'extérieur, en rupture avec le fondement des choses, la matière ?

En revanche, la voie des savants et des philosophes, celle de la Raison, s'est trouvée fortifiée par le siècle des Lumières et le développement de la science contemporaine. Elle s'est d'emblée appuyée sur le mental-intellect pour entrer dans une investigation fine de la matière et des énergies. Dans le meilleur des cas elle percevra l'essence de la Vie derrière la matière et la volonté spirituelle qui l'anime, ce fut la voie d'un Roger Bacon au 13ème siècle, de Maître Eckhart, et de nombreux sages d'Orient. Par ailleurs, elle a aussi montré ses limites: la barrière du matérialisme, ou encore l'orgueil de la connaissance.

On l'aura compris, l'identification au divin est dans la fusion, la synthèse des deux voies: celle de la Foi profonde et celle de la Raison, de l'Amour et de la Volonté spirituelle à l'arrière-plan des choses. C'est précisément cette synthèse que manifestèrent les grands noms précédemment cités. Cette synthèse est compréhension aimante fondée sur les lois de la nature, les lois de l'âme spirituelle, les lois de la vie.

Un jour, une grande part de l'humanité sera identifiée à l'âme. Le règne humain passera ainsi au 5ème règne, le règne des âmes. Le Ciel sera sur la Terre et beaucoup d'êtres humains « marcheront humblement avec leur Dieu ». ■

Comment faire en sorte que notre conscience ne fasse qu'UN avec ce divin, avec l'âme spirituelle sur son propre plan ?

[Roger DURAND]

LA SCIENCE DE L'ÂME

De même que l'évolution de notre système solaire s'effectue par son incarnation dans trois systèmes successifs, au niveau du microcosme, l'être humain révèle sa réalité divine en vivant au travers d'un processus qui l'amène à s'identifier à l'âme spirituelle.¹

Ce peut être un vécu spontané, même s'il n'est qu'éphémère², ou le résultat de pratiques spirituelles qui permettent d'aller à la source de l'être.³

Mais au fait, quel est donc ce processus qui pousse l'être humain à s'identifier puis à se désidentifier pour atteindre un niveau supérieur ?⁴

AUM est le Son, le mot de l'incarnation de notre Logos solaire dans trois systèmes solaires. U est le son correspondant au second, le nôtre. Cette lettre est comme un calice qui doit se remplir de l'énergie d'Amour-Sagesse. Les trois côtés de la lettre U font écho aux trois phases de notre évolution spirituelle qui doit nous conduire à identifier notre conscience avec l'âme spirituelle - a) une phase d'involution où la matière domine l'Esprit et où notre conscience s'identifie avec la forme. - b) une phase de transition caractérisée par une prise de conscience de notre réalité divine; elle nous fait entrer dans une spiritualité au quotidien marquée par la purification de nos enveloppes. - c) la phase de réalisation ou identification de notre conscience avec l'âme spirituelle.

Ce texte s'inspire des ouvrages traitant des sutras de Patanjali^{1, 2}, probablement l'un des enseignements spirituels le plus ancien du monde où l'on parlait déjà de l'âme spirituelle, du Christ cosmique en terme d'Ishwara. L'objectif est multiple :

- Donner un entraînement (qui dit entraînement dit forcément travail au quotidien) grâce auquel on pourra pénétrer dans les domaines les plus subtils.

- Obtenir le pouvoir sur le mental – intellect pour qu'il soit un instrument, un organe de vision dans les mondes supérieurs et devienne un intermédiaire entre l'âme spirituelle et le cerveau.

- Eveiller la lumière dans la tête pour devenir un centre irradiant de lumière illuminant ainsi tous les problèmes et qu'il puisse d'autre part à travers cette lumière voir une autre lumière.

- Eveiller les feux du corps pour que les centres énergétiques deviennent actifs, lumineux, conjoints et coordonnés.

Cette quête de l'âme s'inscrit dans l'incarnation actuelle de notre Logos solaire, la seconde des trois. Comme toute forme, l'ensemble de ces trois formes, répond à un Mot, un Son : AUM correspondant aux trois systèmes solaires (voir la figure 1).

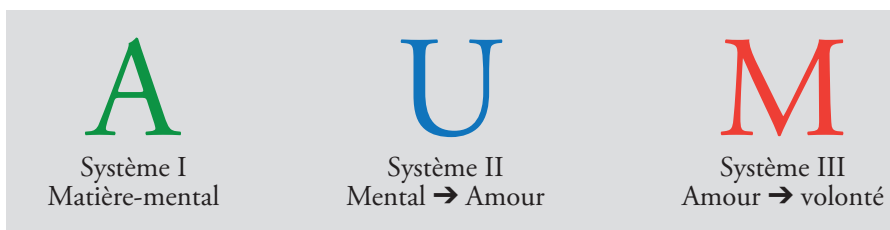

Figure 1 – Les trois incarnations de notre Logos solaire
(tiré de Mary Bailey « une expérience pleine d'enseignement » page 80)

La lettre **A** symbolise l'essence divine qui fait irruption dans le véhicule lui servant d'expression. Dans la forme de la lettre on distingue un triangle (les trois aspects divins) et une base élaborée (ou fondation) qui laisse clairement apparaître son aspect inachevé

Le **U**, le calice qui doit se remplir de l'énergie d'amour, fait apparaître deux bras, symbole des deux évolutions, humaine et dévique. Le bras droit se termine par un Tau représentant la hiérarchie humaine en évolution. Le bras gauche se termine par un Lys représentant la hiérarchie dévique.

Le **M** du système III à venir symbolise les trois évolutions en présence : Homme, Devas, Elémentaux. Les deux premières entraînent la 3e représentée par le « **A** » initial renversé et sans la barre de séparation. Ce système III est celui de la sublimation et de l'Assomption de la matière, signification profonde du **M**.

1 Roger Durand : La Science de l'Âme / Les 3 systèmes solaire
2 Christian Post : J'ai fait un rêve de lumière
3 Laurent Dapoigny : Qui Suis-je ?
4 Roger Durand : Identification, Désidentification / Marie-Agnès Fremont : Identification en psychanalyse

Le système II (le nôtre) est le calice dans lequel doit se déverser l'énergie d'Amour-Sagesse, le second aspect divin (voir la figure 2). Trois phases le caractérisent :

Une première phase dite d'involution ou l'Esprit-Ame s'identifie aux enveloppes qui lui servent de véhicule ; la matière voile complètement le divin et nous sommes dans l'inconscience de ce divin, que ce soit pour de nombreuses vies après l'individualisation (passage de l'Homme-animal à l'Homme), que ce soit, même pour une âme déjà avancée, pendant une partie de sa vie. La seconde phase, dite de transition, ouvre la porte de ce que l'on pourrait appeler la spiritualité consciente. L'Esprit-Ame (le SOI) prend conscience de lui-même et se différencie de son véhicule d'expression, la personnalité (le NON-SOI). La phase d'évolution est la phase finale où la conscience de l'être humain s'identifie avec l'Ame spirituelle, la sienne et celle de tous les autres hommes (cf. la phrase du Christ « Aimer les autres comme soi-même »), et celle de tous les êtres de la nature chez qui il découvre le second aspect divin.

L'IDENTIFICATION A LA FORME

Le contact par les sens et l'identification à la forme

Plusieurs observations peuvent être faites à propos des sens :

- les cinq sens font partie du monde physique et appartiennent à cinq sous-plans du plan physique (Tableau 1)

- lorsque l'on fait intervenir les plans subtils une dominante sensorielle caractérise chacun des plans : l'ouïe au plan physique, le toucher au plan émotionnel, etc.

Focalisons-nous pour l'instant sur les cinq sens dans le plan physique. Ces sens nous permettent d'entendre, de toucher, de voir, etc. en dehors de nous-mêmes et non en dedans. Ces 5 sens constituent avec le mental-intellect (souvent appelé 6e sens) un seul instrument, un seul organe de réception.

Quand nous disons, j'entends, je touche, qui est ce « je » sinon le Penseur, la fraction d'âme spirituelle incarnée qui s'identifie totalement avec

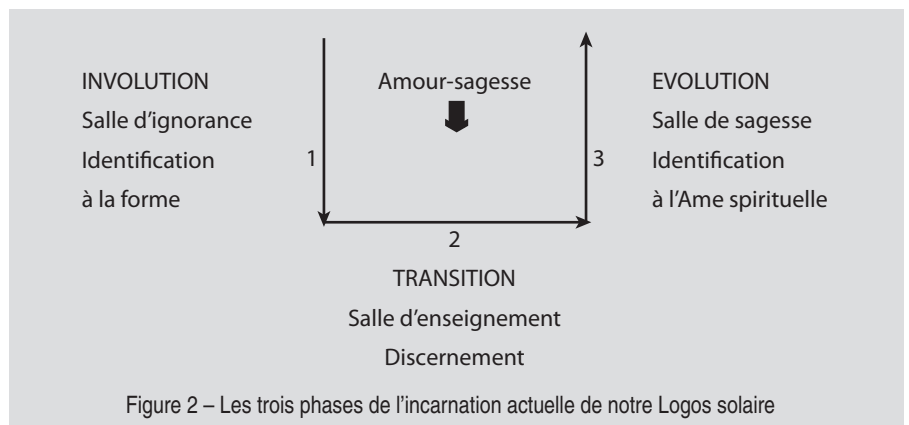

Figure 2 – Les trois phases de l'incarnation actuelle de notre Logos solaire

TABLEAU 1

Atmique - ODORAT	Toute connaissance	5	} Pouvoirs spirituels	
	Perfection	4		
	Prise de conscience	3		
	Service actif	2		
	Béatitude	1		
Buddhique - GOUT	Idéalisme	5		} Pouvoirs psychiques inférieurs
	Intuition	4		
	Vision divine	3		
	Guérison	2		
	Compréhension	1		
Mental - VUE	Télépathie spirituelle		} Pouvoirs psychiques inférieurs	
	Réaction à la vibration de groupe			
	Discernement spirituel	5		
	Discrimination	4		
	Clairvoyance supérieure	3		
Emotionnel - TOUCHER	Psychométrie planétaire	2		} Pouvoirs psychiques inférieurs
	Clairaudience supérieure	1		
	Idéalisme émotif	5		
	Imagination	4		
	Clairvoyance	3		
Physique - Ouïe	Psychométrie	2	} Pouvoirs psychiques inférieurs	
	Clairaudience	1		
	Odorat	5		
	Goût	4		
	Vue	3		
	Toucher	2		} Pouvoirs psychiques inférieurs
	Ouïe	1		

Les colonnes de chiffres permettent de repérer les sens d'un plan à l'autre.

Les hachures indiquent les sous-plans qui ne sont pas concernés par un sens. (les sous-plans 6 et 7 pour les plans physiques et émotionnels – les sous-plans 1 et 2 des plans budhique et atmique)

Tous les sous-plans du plan mental sont concernés par un sens

- et l'on retrouve dans chacun des plans les correspondances subtiles des cinq sens qui représentent les pouvoirs psychiques inférieurs et les pouvoirs spirituels dont nous reparlerons pour un même sens (l'ouïe par exemple) on a une série de correspondances :

Ouïe physique - Clairaudience inférieure - Clairaudience supérieure - Compréhension - Béatitude

le monde phénoménal qui l'entoure. Cette illusion est dramatique car elle fait de celui qui perçoit et de ce qui est perçu une seule et même chose qui est la cause de la douleur et de la peine dans les trois mondes de l'évolution humaine (physique – émotionnel – intellect). La souffrance naît de cette identification à la matière et de l'ignorance de notre être divin.

C'est une même attitude de pensée qui amène le Penseur à s'identifier à ses enveloppes quand il dit: j'ai faim, je suis fatigué. Ce qui a faim, qui a soif ce sont des véhicules d'expression et non, lui, l'âme spirituelle. Cette identification à la forme est universelle. Même le scientifique, qui travaille essentiellement avec des appareils prolongeant ses sens très loin dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, n'échappe pas à cette orientation. Sa connaissance est ainsi celle de la forme matérielle.

« La haine cause la séparation tandis que l'amour révèle l'unité sous jacente de toutes les formes »

Une constatation s'impose : l'Homme naît doublement aveugle. A sa naissance, le bébé est privé de vue et, devenu adulte, il est mentalement aveugle. Il ne se voit pas tel qu'il est, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il se voit au travers de ses enveloppes, c'est-à-dire ce qui est le NON-SOI, il ignore le « SOI ».

Venus en incarnation, nous naissons aveugles à nous-mêmes et au divin qui est en nous. Quelle est la signification de cette cécité? Il nous est dit que « dans les premiers stades de l'évolution, la cécité est naturelle, innée, inévitable et impénétrable. Pendant des siècles, l'Homme marche dans le noir. Puis vient un stade où cette cécité naturelle devient une protection, mais entre aussi dans une phase où elle peut être surmontée. «... La cécité est donc, ésotériquement, le lieu où l'on apprend... »³

Les obstacles à la prise de conscience de l'âme

Ce sont essentiellement cinq aspects de l'émotionnel et du mental humains amenant la conscience à s'identifier à ce qui est inférieur, matériel et à oublier la réalité divine. Ce sont: l'ignorance, le sens de la personnalité, le désir, la haine et le sens de l'attachement

L'IGNORANCE

Lors de la manifestation, toute unité spirituelle prend forme en un état de complète inconscience.

« Toute forme de vie divine (atome, Homme, Logos planétaire, Logos solaire) voile ou dissimule une portion d'énergie spirituelle. Il en résulte nécessairement pour le point de l'énergie spirituelle, une réclusion, une exclusion, un encerclement de soi et seuls les contacts de l'existence elle-même et la lutte de l'unité spirituelle dans la forme, peuvent en définitive amener la libération ».⁴

C'est la grande illusion par laquelle la conscience est leurrée et tant que ce mirage exercera son pouvoir, la loi de la renaissance ramènera en manifestation sur le plan de la matérialité la conscience tournée vers l'extérieur. Le karma négatif a sa racine dans ces cinq obstacles et aura des effets dans la vie actuelle ou dans les vies ultérieures.

LE SENS DE LA PERSONNALITÉ

C'est la conscience du « je suis moi », c'est ce qui produit le sens de la réalité personnelle, le sentiment d'être soi-même une unité de conscience distincte. C'est la base de la « grande hérésie de la personnalité » et la cause qui leurre l'homme réel ou spirituel, en le plongeant dans la grande illusion.

Le phénomène d'involution psychologique que nous sommes en train de décrire, ou triomphe de la matière sur l'Esprit, peut apparaître comme le « mal », ou la chute, comme les traditions religieuses les ont décrits. Il peut prendre un tour dramatique lorsque la personnalité intégrée de l'homme, dotée d'un libre-arbitre puissant, devient sensible aux formes du « mal cosmique ». L'homme devient alors l'artisan de cette cruauté qui a surgi à tant de reprises tout au long de l'histoire.

LE DÉSIR

« Le désir est un terme générique caractérisant la tendance qu'a l'Esprit à s'extérioriser pour se porter vers la vie de la forme »⁵. Il est l'attachement aux objets de plaisir depuis l'état sauvage de l'humanité en son enfance jusqu'aux degrés avancés de l'Homme spirituel.

LA HAINE

La haine est l'aversion pour quelque objet des sens. Elle fait partie du couple de contraires amour-haine. « La haine cause la séparation tandis que l'amour révèle l'unité sous jacente de toutes les formes ». La haine est le résultat de la concentration sur la forme et de l'oubli de ce que chaque forme révèle »⁵

LE SENS DE L'ATTACHEMENT

« Un intense désir pour l'expérience sensible constitue l'attachement. Il est inhérent à toute forme; il se perpétue et il est même connu des très sages. »⁶

La perception de ce que sera l'Ame

Attachement, désir, personnalité conduisent l'être humain, comme nous venons de le voir, à une forme de connaissance où il s'identifie avec l'aspect matériel des formes, d'où l'irréalité dans laquelle il s'enferme. Cette connaissance entraîne des modifications du principe pensant et de sa liaison au désir. Mais en même temps laisse percevoir ce que l'âme sera quand elle se sera identifiée à elle-même et se libérera.

LE DÉSIR DE CONNAÎTRE

C'est ce qui pousse l'âme à s'incarner dans les trois mondes de l'illusion. Ce désir fondamental est la cause de l'expérience. Cette expérience de la forme sera plus tard remplacée par la connaissance de l'âme sur son propre plan.

LE DÉSIR DE LIBERTÉ

Expériences et investigations au cours de multiples vies amènent l'âme à aspirer à la liberté. Cela fera place à la libération des trois mondes et

à l'affranchissement de la roue des renaissances.

LE DÉSIR DE BONHEUR

C'est une caractéristique fondamentale de tous les êtres humains. Cette aptitude innée au bonheur est ce qui provoque ce besoin de changement inhérent à l'évolution. Il est la cause du progrès. Il se transformera en aspiration vers l'équilibre dynamique entre personnalité et âme spirituelle.

LE DÉSIR DE FAIRE SON DEVOIR

L'ardent désir de connaissance, de liberté et de bonheur a conduit l'homme à un état de mécontentement généralisé. Il cherche désormais à s'ouvrir au sens des responsabilités et à s'engager dans une vie de service

LE CHAGRIN

Plus le véhicule humain est affiné, plus la sensibilité au couple de contraires souffrance-plaisir est grande. Chez l'homme avancé, le sens des valeurs devient si aigu et son véhicule physique si sensible qu'il souffre davantage que l'homme moyen. A.A. Bailey fait remarquer que cela explique le grand nombre de suicides dans la 5e race-racine et tout particulièrement la 5e sous-race, la nôtre. Cette difficulté ne sera résolue que dans le dépassement du couple souffrance-plaisir.

LA PEUR

Il ne s'agit pas de la peur instinctive, animale mais de la peur émotionnelle – mentale et se fondant sur la mémoire, l'imagination, l'anticipation et la capacité de visualisation. Ces peurs sont difficiles à surmonter et ne peuvent être dominées que par l'âme elle-même.

LE DOUTE

Il s'agit du doute mental, celui de l'homme doutant de lui-même, doutant de ses semblables quant à leur nature et leurs réactions, doutant de Dieu lui-même. Il finit par douter du mental lui-même. Il a alors pratiquement épuisé la totalité de ses ressources dans les trois mondes. Il ne lui reste plus qu'à découvrir l'âme spirituelle.

LA PHASE DE TRANSITION : LE RÔLE CENTRAL DU DISCERNEMENT

La prise de conscience

Il y a une spiritualité plus ou moins consciente de la personnalité (voir dans le numéro 13 l'article « Éléments spirituels dans la personnalité » selon Roberto Assagioli). Elle se manifeste par le sens de la beauté, par de l'amour pour l'humanité et le monde, par de la joie, par une volonté personnelle affirmée dans ces directions.

Le passage du désir à la méditation

Dans un commentaire de l'un des sutras de Patanjali, A.A. Bailey a magnifiquement décrit la différence fondamentale entre ces deux attitudes au cœur de la transformation spirituelle. Nous en donnons quelques extraits :

Les formes résultent du désir. La véritable méditation est un processus purement mental et le désir n'y pénètre pas.

Les formes sont le résultat d'une tendance à aller vers l'extérieur, la méditation le résultat d'une tendance à aller vers l'intérieur ; elle est la capacité de rétracter la conscience hors de la forme pour la concentrer en elle-même.

Tableau II

Aspect divin 1	2	3
Celui qui perçoit	La perception	Le perçu
Le Penseur	La pensée	Les formes-pensées
Celui qui connaît	La connaissance	Le connu
Le Voyant	La vue	Ce qui est vu
L'observateur	L'observation	Ce qui est observé
Le spectateur	La vision	Le spectacle

Une vision de l'âme est même possible. « La vision vient en ces moments d'exaltation et de haute aspiration dont sont susceptibles la plupart des fils des hommes et cette vision produit le stimulant voulu pour susciter en eux la détermination et la persévérance qu'exige l'élimination des obstacles. »

L'être humain prend alors conscience qu'il est un élément de divinité incarnée, le SOI (Étincelle divine, Âme spirituelle) dans des enveloppes matérielles (physique, émotionnelle, intellectuelle) le NON-SOI. Puis peu à peu il fait la distinction entre l'Être spirituel, ce qui est perçu dans le monde extérieur et le processus de perception (correspond aux aspects divins 1 3 et 2, voir le tableau II). Il prend l'attitude de l'observateur.

La forme est un effet produit par la nature d'amour ou de désir de l'être conscient. La méditation est productrice d'effets et se rapportera à l'aspect volonté ou vie de l'homme spirituel.

Le désir produit des effets, ainsi que les organes de la conscience sensorielle. La loi de cause à effet ou Karma surgit alors et régit les rapports entre la forme et la conscience. Le processus de méditation bien compris, exige le retrait de la conscience de l'homme spirituel hors de toutes les formes des trois mondes, et son abstraction de toutes perceptions et tendances sensorielles. C'est ainsi qu'il se libérera de la loi de karma et deviendra un homme libéré.

La purification des enveloppes

Il y a trois temps sur le chemin qui conduit la personnalité à être absorbée dans l'âme spirituelle : la théorie, la pratique et la réalisation. La théorie, ce texte tente de vous en donner un raccourci, mais rien ne remplace la lecture, la méditation sur les textes fondamentaux signalés^{1,2}. Lorsque la théorie est claire, on rentre presque automatiquement dans la pratique. Souvenons-nous de l'adage : « l'énergie suit la pensée ».

Trois sites sont particulièrement importants dans la pratique :

a/ La maîtrise de la versatilité du plan émotionnel et l'élimination des mirages.

Il faut prendre conscience de la dualité des énergies dans cet état de conscience : une force à orientation matérielle, une force à orientation spirituelle. Pendant une partie de nos vies, nous oscillons de l'une à l'autre. Elles sont à l'arrière-plan des couples de contraires à l'œuvre dans notre psyché : Esprit - Matière ; Bien - Mal ; Plaisir - Douleur, etc... Nous n'aborderons pas le problème crucial des mirages, nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage d'Alice A. Bailey « Le mirage, problème mondial ».

b/ La maîtrise et le dépassement des opposés polaires que nous venons d'évoquer.

c/ La transmutation du mental-intellect qui de récepteur passif d'informations issues des cinq sens et d'autres activités comme nous le verrons, doit

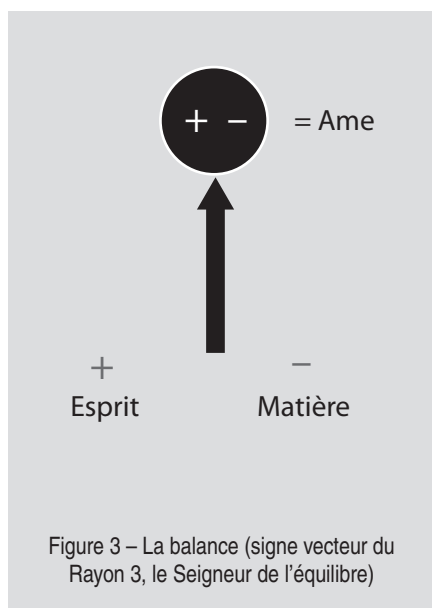

Figure 3 – La balance (signe vecteur du Rayon 3, le Seigneur de l'équilibre)

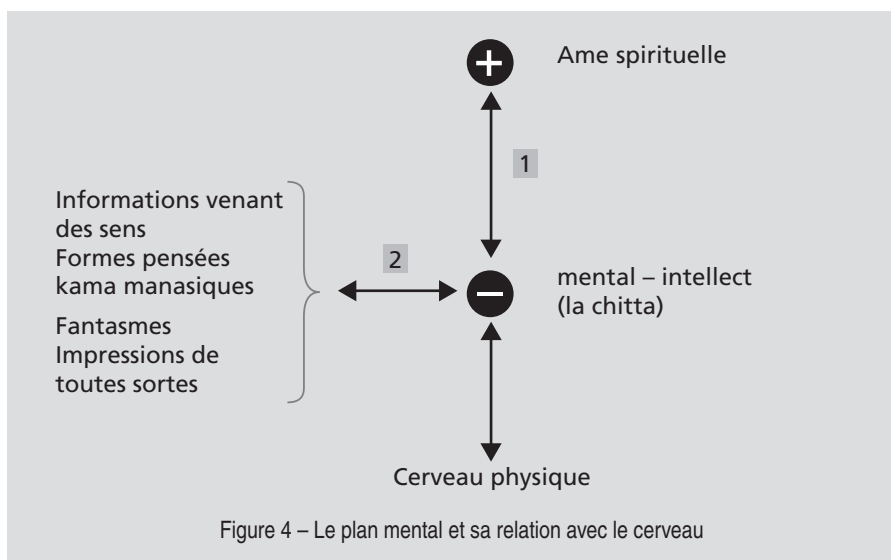

Figure 4 – Le plan mental et sa relation avec le cerveau

devenir le canal vertical entre l'âme spirituelle et le cerveau physique.

Dans la pratique, ces trois approches ne doivent pas suivre l'ordre dans lequel elles sont présentées. Ces approches sont simultanées et se renforcent les unes les autres. Par exemple, l'élimination des mirages du plan émotionnel suppose déjà un contact avec l'âme fort. C'est la lumière de l'âme qui détruira en fin de compte ces mirages.

La résolution des couples de contraires

Toute manifestation divine est le fruit d'un Dessein intelligent qui s'exprime jusqu'au plus petit grain de matière. Cette intelligence ou Manas est un feu qui descend de Sirius et qui vient illuminer l'obscurité de la matière. Intelligence veut dire interlegere (choisir entre), c'est-à-dire prendre la voie du milieu entre deux pôles antagonistes. Depuis le plan physique jusqu'aux plans subtils l'intelligence se manifeste par le discernement qui est autre chose que la discrimination. Cette dernière est intellectuelle, le discernement et le processus qui l'accompagnent sont spirituels.

Prenons le cas du couple de contraires Esprit - Matière qui englobe en fait tous les autres couples. Comprendre les modalités du processus pour ce couple, c'est pouvoir résoudre tous les autres.

L'état d'équilibre dynamique qu'il faut percevoir est au-delà du plan du couple de contraires. C'est une substance primordiale irréductible de

Matière unie à l'Esprit. C'est l'énergie bipolaire qui caractérise l'AME. Passer de la dualité des couples à la substance primordiale qui en est l'origine, c'est trouver l'AME. C'est s'extraire des conflits entre Esprit et Matière, source de souffrance et de douleur. A l'équilibre on a l'intuition de la vie originelle.

Le sentier étroit où l'on doit marcher entre les couples de contraires par la pratique du discernement et de l'impassibilité, est le sentier de l'équilibre dynamique et de la pondération. C'est le noble sentier médian (figure 3).

La transmutation du mental-intellect

E. Krishnamacharya² a remarquablement exposé ce processus. Il y a en nous un centre de lumière positif situé dans la partie supérieure du plan mental. Dans la partie inférieure de ce même plan, il y a le mental-intellect ou substance mentale, la chitta de la culture hindouiste (voir la figure 4).

Pour atteindre une circulation verticale âme spirituelle - mental intellect - cerveau (voie 1) deux méthodes complémentaires interviennent :

Le mental-intellect peut être habitué à recevoir des informations venant de l'âme spirituelle au travers de lectures spirituelles, par la méditation, par des enseignements sur la science de l'âme, les 7 Rayons. Ce n'est pas suffisant. Quand tout cela s'arrête la « chitta » reprend sa ronde infernale et est envahie par l'extérieur.

En effet, comme le montre le schéma, la substance mentale, que ce soit celle de l'Être en état d'ignorance ou celle de l'Être avancé sur le plan spirituel, est sensible à toutes les informations transmises par les cinq sens, aux formes-pensées kama-manasiques (désir mental), aux fantasmes de l'imagination quand celle là fait la folle du logis, à toutes sortes d'impressions venues de son environnement (voie 2).

Pour nous faire saisir la complémentarité entre mental-intellect et Ame spirituelle, E. Krishnamacharya prend l'exemple du conducteur d'une automobile en train de converser fort brillamment avec une personne assise à côté de lui. Qui conduit ? Le mental-intellect avec les informations reçues au travers de ses cinq sens, avec ses mains, ses jambes, mais le Penseur (l'âme spirituelle) est, lui, en train de converser. Il y a deux êtres en nous, celui qui agit (le pôle négatif), celui qui observe et qui pense (le pôle positif).

Il ne faut pas se laisser entraîner par la force des circonstances (voie 2). Il nous faut passer d'un état où nous sommes en réaction avec l'environnement, les désirs, etc... à un état où nous sommes véritablement nous-mêmes. Que faut-il faire ? Supprimer toutes ces relations extérieures ? Certainement pas et ce serait impossible. Les suspendre, oui. Ou plutôt en devenir maître, pratiquer le non-attachement à la forme, avec laquelle les sens mettent l'Homme en contact. L'Homme « libéré » devient le Maître de ses sens et de tous les contacts sensoriels. Il peut ainsi les utiliser à son gré pour le service et le travail de groupe. Il faut se désidentifier de la voie 2 pour s'identifier totalement à la voie 1.

Il est dit dans la Bagavad-Gita « Cessez de faire et apprenez à demeurer en vous-même, sans faire, et ainsi tout sera fait ».

Notre mental-intellect en se livrant à l'extérieur s'est créé une nature artificielle. Il y a une grande différence entre nos besoins (qui nous appartiennent en propre) et nos désirs qui appartiennent à ce mental-intellectuel. Il faut mettre cette substance mentale dans un état de quiétude de telle sorte qu'elle puisse prendre la teinte de la conscience spirituelle et refléter ainsi les plus hautes réalités.

« Cessez de faire et apprenez à demeurer en vous-même, sans faire, et ainsi tout sera fait »

L'IDENTIFICATION AVEC L'ÂME SPIRITUELLE

L'équilibre dynamique Personnalité- Ame spirituelle

L'être humain a poussé aussi loin que possible la purification des enveloppes. Il se trouve consciemment en présence d'une paire d'opposés dont il convient de faire émerger (voir le Tableau III) l'équilibre dynamique source d'unité et de puissance spirituelle. Lorsque l'existence inférieure est en équilibre avec l'existence supérieure, les deux disparaissent pour permettre au Seigneur suprême d'apparaître nous dit Krishnamacharya.

Elle va permettre l'extériorisation de l'âme spirituelle au travers du véhicule d'expression, l'extériorisation de la lumière de l'âme au travers de nos paroles, de nos pensées et de nos actions. Un contact objectif avec l'âme spirituelle est désormais possible.

L'âme peut désormais transmettre ce qu'elle sait, ce qu'elle comprend, ce qu'elle voit. Elle ouvre la porte du contact avec les autres « Soi » humains au travers des sentiments de compassion (le contraire de la passion égoïste et avide), de tendresse (le contraire de l'égoïsme), d'impassibilité (le contraire de la convoitise, du désir). Elle révèle la lumière du 2e aspect divin dans toutes les formes. Et c'est elle qui voit le Père dans les cieux.

E. Krishnamacharya² écrit que le mot du Seigneur est OM « Ceux qui vivent dans le pur équilibre entrent en lui sous la forme de la syllabe « OM » - « Lorsque vous énoncez OM tous les jours, à la même heure, au même endroit, le Seigneur commence à vous parler avec votre propre voix dans le langage du OM ».

Tableau III

Les 7 modifications du principe pensant	Les 7 stades de l'illumination
1. Le désir de connaître	1. Il n'y a plus rien à connaître dans les trois mondes
2. Le désir de liberté	2. Libération de toutes les limitations
3. Le désir de bonheur	3. La conscience s'évade de la personnalité inférieure et devient la véritable conscience spirituelle
4. Le désir de faire son devoir	4. Le stade où l'on s'est acquitté de son karma
5. Le chagrin	5. Le mental est au repos, est maîtrisé. L'être connaît la véritable contemplation.
6. La peur	6. Matière ou forme n'ont plus aucun pouvoir sur l'Être. Prise de conscience de la nature de la divinité
7. Le doute	7. L'Être se connaît comme ne faisant qu'UN avec le SOI, le Tout.

La tâche de l'aspirant d'aujourd'hui est de devenir un travailleur spirituel en énergie, conscient, maître de soi à l'intérieur du cercle infranchissable des trois mondes et – comme je l'ai souvent souligné – de fonctionner tout d'abord en maître de son instrument physique, ce qu'il prouve à la première initiation et au cours des processus initiatiques suivants ; ensuite de maîtriser sa nature sensible et émotionnelle ce qu'il prouve à la deuxième initiation. A la troisième initiation, il doit rendre actif l'élément mental, fonctionnant ainsi dans les trois mondes en tant que personnalité pénétrée par l'âme, utilisant le mental illuminé en tant que facteur de fusion et de synthèse.

(A.A Bailey : Rayons et Initiations
p. angl. 588)

Les 7 stades de l'illumination

Ils sont donnés dans le tableau III où sont rappelées en même temps les modifications du principe pensant lors de la phase d'ignorance.

Les sens subtils et les pouvoirs

Nous avons vu (voir tableau I) qu'au-delà du plan physique, les cinq sens trouvent leur équivalence dans chacun des états de conscience.

A.A. Bailey fait, à propos des « pouvoirs » que peuvent représenter les sens dans ces différents plans, les remarques suivantes :

L'étudiant est enclin à penser qu'une tendance à la clairvoyance ou à la clairaudience indique un progrès et signifie que sa pratique de la méditation commence à porter ses fruits. Or elle peut prouver juste le contraire si l'étudiant est attiré par une forme quelconque de ces facettes psychiques et s'il s'y adonne (surtout vrai pour les pouvoirs psychiques inférieurs).

Il faut savoir ce que sont ces pouvoirs, comment les dominer, comment éviter d'être dominé par eux et comment les utiliser pour le service de son frère et de la Hiérarchie.

Ils doivent être considérés comme des instruments et relégués au domaine de la forme. Car ils sont les qualités ou capacités des enveloppes ou aspect forme, sinon ils s'arrogent une importance immense et se révèlent comme des pierres d'achoppement dans la poursuite de l'âme.

Patanjali¹ apporte (Sutra 51 du livre III) un complément :

« Il devrait y avoir refus total de toutes les séductions, de toutes les formes de l'Etre, même des formes célestes, car une récurrence des mauvais contacts reste possible ».

« Que celui qui pense être debout prenne garde qu'il ne tombe ».

La vie de la forme toujours lui fait signe et les séductions de la grande illusion sont toujours présentes.

L'âme émancipée doit détourner les yeux de l'invité que font « les déités qui président » (les vies qui dans les trois mondes forment la somme de la

---

« Que celui qui pense être debout prenne garde qu'il ne tombe »

---

vie des plans) et se fixer sur la vie de Dieu lui-même.

Dans le domaine de l'âme elle-même, on découvre (dans les voix de Dieu) à l'état latent les semences de l'attachement.

Le Fils de Dieu, le Christ, se détourne de tous ses gains et laisse derrière lui toute pensée concernant les perfectionnements acquises et les pouvoirs développés, il se hâte à nouveau vers un but plus haut.

De la forme à la vie derrière la forme

Ce titre résume tout ce que nous avons voulu dire à propos de cette « science de l'âme ». N'oublions pas deux points essentiels – 1) L'âme spirituelle (en terme de corps causal) appartient au corps mental et 2) l'identification de la conscience avec cette âme ne peut se faire qu'au travers d'une alchimie du mental- intellect pour qu'il devienne le grand relais entre cette dernière et le cerveau physique. Cette alchimie est celle du Rayon 5 (Science concrète), le 5e principe d'intelligence (Manas) dont les grands jalons sont :

Connaissance – Discernement – Illumination

La connaissance est celle de la forme transmise par les sens. Le discernement est cette voie du milieu qui permet l'émergence au-delà des contraires, de l'Âme à l'arrière plan des choses. L'illumination est celle de la Vie (Esprit-Ame) au-delà de la forme.

Dans la technique d'intégration du Rayon 5, intégration de la triple nature inférieure en une personnalité consciente et active antérieurement à la fusion active avec l'âme, il est dit :

« Le mot procède de l'âme vers la forme : Derrière cette forme, je suis. Connais-moi, aime, connais et comprends la nature des voiles de la vie,

mais connais aussi bien l'Unique Qui Vit. Connais-moi... »

La forme est triple (voir le tableau IV) et la connaissance d'une forme passe par trois étapes

1/ la recognition (aspect divin 3)

Les organes des sens plus le mental s'associent pour apprécier la forme.

2/ La concentration (aspect divin 2)

Il faut passer derrière la forme pour s'attacher à ce qui vibre à l'unisson de sa propre âme, trouver ce que la forme cherche à exprimer : son âme, sa tonalité ou sa qualité.

3/ La contemplation (aspect divin 1)

C'est l'identification de Celui-qui-connaît, avec ce qui, en lui, est identique à l'âme qui est contenue dans la forme. Les deux vies ne font plus qu'UN. La réalisation complète s'en suit. ■

Tableau IV
La genèse des formes

Aspect divin 1	2	3
A l'échelle cosmique Le grand souffle unique (les 7 rayons)	Le AUM	Les mondes
A l'échelle d'une forme L'essence spirituelle (l'idée) L'énergie synthétisante	Le Son ou Mot La force attractive	La forme La matière

RÉFÉRENCES

- 1 - A.A. BAILEY, *La lumière de l'âme, sa science et ses effets. Une paraphrase des Yogas Sutras de Patanjali*, Ed. Lucis Trust Genève
- 2 - *Leçons sur le yoga de Patanjali* par le Dr E. Krishnamacharya, traduction française disponible à l'Institut pour une synthèse planétaire, CP 128, Genève – Suisse
- 3 - A.A. BAILEY, *les Rayons et les Initiations* p. 197 de l'édition anglaise
- 4 - A.A. BAILEY, *La lumière de l'âme*, p. 129 de l'édition anglaise
- 5 - A.A. BAILEY, *la lumière de l'âme*, p. 135 de l'édition anglaise
- 6 - A.A. BAILEY, *la lumière de l'âme*, p. 137 de l'édition anglaise
- 7 - A.A. BAILEY, *la lumière de l'âme*, p. 126 de l'édition anglaise
- 8 - A.A. BAILEY, *la lumière de l'âme*, p. 388 de l'édition anglaise

LA GRANDE INVOCATION

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la terre.

Je vous demande de l'employer chaque jour, et autant de fois par jour que vous pourrez y penser. (EDNA II p. angl. 148)

La Grande Invocation est la prière de groupe de toute l'humanité pour l'âge du Verseau; il est donc essentiel que chaque disciple (aspirant au service de l'humanité) fasse de sa distribution et de son emploi journalier, une obligation et un devoir majeurs. J'ai déjà imprimé cette idée chez vous et je voudrais vous demander si, actuellement, vous vous y conformez ? (EDNA II p. angl. 179)

N'oubliez pas que ces derniers (les membres de la Hiérarchie) aussi disent la Grande Invocation, et que pas un jour ne passe sans que le Christ lui-même la prononce. (EDNA II p. angl. 167)

LES TROIS SYSTEMES SOLAIRES

L'existence de ces trois systèmes solaires ne va pas sans poser de nombreuses questions :

- Il faut tout d'abord bien saisir les analogies entre l'incarnation humaine et l'incarnation de notre Logos solaire. A chacune de nos vies, nous construisons un véhicule d'expression, une personnalité, dont les enveloppes sont de la matière physique, de la matière émotionnelle et de la matière intellectuelle. Au début de notre évolution, notre conscience est focalisée dans le physique. Puis, les vies succédant aux vies, notre conscience se focalise dans le plan émotionnel, puis dans le plan mental-intellect. C'est la même chose pour notre Logos solaire, mais au lieu d'utiliser nos matières très grossières, il utilise des matières plus subtiles : la matière physique cosmique, (voir le schéma ci-joint), la matière émotionnelle cosmique, la matière mental-intellect cosmique. Il se contente de trois incarnations : le système I, où sa conscience est focalisée dans le plan physique cosmique, le système II, dans le plan émotionnel cosmique, etc...

- L'application des principes spirituels (notamment la prise en compte des trois aspects divins de base) donne une assise solide à l'identité de ces trois systèmes.

- Chacun des systèmes suppose un brassage astronomique et spirituel considérable. Beaucoup de planètes mises en jeu et peu de Rayons dans le système qui précède notre système actuel. A l'inverse, peu de planètes mais beaucoup plus de Rayons pour le système à venir après le nôtre.

- Là où le vertige nous saisit, c'est lorsque l'on considère les données relatives à la durée de ces systèmes. La tradition hindouiste nous dit qu'un système solaire dure un maha kalpa soit 311 040 milliards d'années. Il n'y a aucune commune mesure avec les données de la science actuelle qui fait remonter la naissance de notre univers à 13,7 milliards d'années, et la naissance de notre système solaire à 5 milliards d'années. Les données avancées par la tradition hindouiste ne sont-elles que symboliques ?

Voyons quelques caractéristiques de chacun des trois systèmes

Le système I : En dehors des données figurant dans le tableau comparatif, nous n'avons que peu d'informations concernant le premier système solaire. Il fut celui du perfectionnement de la matière et du mental-intellect opérant par le cerveau physique. Le 3° aspect divin fut porté à un point de perfection. Le plan physique cosmique (les 7 états de conscience dont nous parlons habituellement) parvint à une

certaine capacité vibratoire, et les devas des feux inférieurs atteignirent relativement un niveau élevé d'évolution, on dit que les feux de la matière s'enflammèrent. Dans ce système, l'activité, le désir d'expression et l'impulsion au mouvement formaient la note fondamentale. L'activité fut le but atteint en grande partie.

Dans le système II, celui où nous sommes actuellement, nous devons parvenir à un développement de l'aspect conscience de la divinité, de ses qualités. Dans ce système II, le 2° aspect divin se mêle au 3° et se développe (l'enfant Christ naît, grandit, grâce à la Mère-Matière). Les devas lunaires, les élémentaux, qui constituent la matière des enveloppes des formes, sont les vestiges du premier système, indispensables à l'expression du karma négatif. Dans un premier temps, on les laisse gouverner et ils représentent le « mal » qui peut être dominé et soumis. Les forces actives sont, dans ce système II, les Pitris ou Devas solaires qui, par exemple chez l'homme, constituent l'âme spirituelle. Ce sont eux qui sont la source de l'Amour-Sagesse. Il faut insister sur la domination des énergies émotionnelles cosmiques dans ce système II, elle explique l'importance majeure des énergies émotionnelles dans notre monde quotidien. Mais il ne faut pas confondre cet émotionnel cosmique, qui est une véritable

Caractéristiques	Système I	Système II (actuel)	Système III
Lettre du mot sacré ¹	A vert	U bleu	M rouge
Aspect divin dominant	3e intelligence active	2e amour - sagesse	1er volonté, dessein
Polarisation énergétique	Masculin Energie +	Féminin Energie - (réceptive)	Hermaphrodite + -
Monades en évolution	Une évolution dominante de 100 milliards de monades	Une évolution de 60 milliards de monades humaines. Une évolution de 100 milliards de monades deviques	300 milliards de monades
Energie cosmique dominante	Plan physique cosmique (nos 7 plans systémiques) ²	Plan émotionnel cosmique se déversant dans les plans systémiques 2, 4 et 6	Plan mental cosmique
Lignes de moindre résistance dans le 7 plans	Physique (7e), mental (5e), atmique (3e)	Emotionnel (6e), budhique (4e), monadique (2e)	Mental (5e), atmique (3e), logique (1er)
Rayon d'importance primordiale	R3, R4, R5, R6, R7	R2	R1
Nombre de rayons dominants et mineurs	5 = 3 dominants + 2 mineurs	7 = 5 dominants + 2 mineurs	10 = 7 dominants + 3 terminés et «consumés»
Nombre de planète	10 en manifestation au point le plus dense	7 en manifestation au point le plus dens, 3 cachées	5 à son point le plus dense
Nombre d'évolution	1 dominante et 4 mineures	2 dominantes = 1 humaine + 1 devique	3 dominantes = 1 humaine, 1 devique, 1 élémentale du Système II
La plus haute phase de vie divine	Les lois de la nature (lois séparatives de la nature de la forme et portant en elle-même les germes de la mort)	Les lois de l'Ame (lois coordonnées de l'intégrité collective)	Les lois de la vie (lois dynamique de l'Etre lui-même)
Le schéma Terre centre énergétique du logos solaire	inconnu	centre de la base de la colonne vertébrale	centre du plexus solaire

1 Voir dans ce même numéro l'introduction de l'article « Science de l'Ame », pour l'explication de la symbolique de ces lettres

2 Voir le schéma ci-joint pour la distinction entre plans cosmiques et plans systémiques
R1 : Volonté – Dessein / R2 : Amour-Sagesse / R3 : Intelligence active / R4 : Harmonie par le conflit / R5 : Science concrète / R6 : Idéalisme – Religion / R7 : Morphogenèse, Rythme

source d'amour, avec notre émotionnel habituel perverti par l'activité humaine

Le système III est l'aboutissement de notre immense processus évolutionnaire (notre Logos solaire vit ses trois systèmes dans un Eternel Présent, exactement comme à son échelle notre âme spirituelle vit ses incarnations passées, son incarnation présente, ses incarnations futures). Les êtres humains qui entreront dans ce système seront « amour intelligent et actif ». Ou encore, une autre façon d'exprimer les choses « l'activité ordonnée ayant pour impulsion l'amour ordonné, aboutira au Pouvoir aimant et ordonné », la « semence de la Volonté » provenant du plan mental cosmique.

Dans notre système actuel, nous connaissons deux types de conscience: la conscience humaine et la conscience devique. Il apparaîtra dans le système III un type de conscience inconnu aujourd'hui, et qui n'est ni Homme ni Deva. Elle sera seulement capable de mouvement.

3
P
L
A
N
S
C
O
S
M
I
Q
U
E
S

MENTAL
COSMIQUE

Ame spirituelle du logos solaire

Ame spirituelle de notre logos planétaire Terre

EMOTIONNEL
COSMIQUE

PHYSIQUE
COSMIQUE

7 P L A N S S	S	1	
	Y	2	
	S	3	
	T	4	
	E	Mental	5
	M	Emotionnel	6
	I	Physique	7

Plans cosmiques et plans systématiques

L'incarnation humaine concerne les 3 plans inférieurs du Plan Physique cosmique.
L'incarnation de notre logos solaire concerne les plans physique cosmique émotionnel cosmique et mental-intellect cosmique

[Christian Post]

J'AI FAIT UN REVE... DE LUMIERE

« Un paysage magnifique se déroule sous mes yeux. Une plaine verdoyante et lumineuse s'étend jusqu'à l'horizon où se profile une succession de collines aux courbes douces et mélodieuses.

Un sentiment de joie exaltante et pétillante me pénètre jusqu'au cœur. D'où vient cette joie céleste ?

Il se passe quelque chose d'indicible, de subtil et de très présent à la fois. D'ailleurs je ne suis pas seul, loin de là. En effet, ma vision panoramique me permet nettement de constater qu'une multitude de personnages se dirigent vers ces collines avec entrain, enthousiasme et légèreté. Et en plus, ces personnages sont tous habillés en blanc, d'une pureté scintillante. Mais où vont-ils ?

Je crois avoir compris. Car derrière les collines il se passe quelque chose, porteur d'un espoir immense. Une présence radiante, une lumière puissante et attirante s'annonce. Cette présence a un nom : le Christ ! Le Christ est revenu, le Christ vient, le Christ est là ! Non pas son corps, mais son Cœur, sa Lumière, son Amour.

Ce rayonnement divin est autour de nous, est en moi. Ce qui me donne une joie immense, un bonheur complet et

indescriptible. C'est une lumière intérieure qui m'envahit.

Et puis autre chose se passe : sur la droite de mon panorama se trouve une table. Sur cette table, comme un autel, des hosties sont disposées. Et ainsi, chacun en passant se sert, tout seul, sans prêtre. Ceci est perçu comme un message à décoder. Et chacun reprend son chemin, nourri intérieurement, à la rencontre de la Lumière Chrétienne. »

« Depuis ce rêve, cette expérience intime qui s'est passée à l'automne 1981, ma vie a pris une autre direction. J'avais depuis l'enfance repoussé l'idée de Dieu telle que me l'avait présentée la religion catholique dans laquelle j'avais été traditionnellement élevé. Je ne me reconnaissais pas dans cette religion qui me semblait superficielle, hypocrite et dogmatique dans ses expressions.

Longtemps j'ai pressenti derrière la Nature même, une force, une intelligence qui devaient ordonner et structurer toute cette manifestation. Sentiment imprécis et vague, plus lié aux « énergies cosmiques » qu'à l'interprétation partielle de l'homme. » (Ecrit en 1985)

Ce rêve je l'ai fait il y a bientôt 30 ans, mais c'est comme si c'était hier. La joie, la lumière sont toujours aussi fortes.

Je pense que pour moi, il y a eu un avant et un après ce rêve. Car il répondait aux questions qu'à l'époque je me posais. J'ai aussi compris le message des hosties. Pour connaître le Christ, pour vivre une spiritualité, tu n'as plus besoin d'intermédiaire, qu'il soit prêtre, pasteur, rabbin, gourou ou autre. Tu peux contacter l'Esprit en direct. Comme tu le veux, tu es libre, libre mais responsable ; c'est toi seul qui gères ton chemin de Spiritualité et tu peux le faire avec d'autres, tes frères qui t'accompagnent sur ce chemin.

Quel changement ! Un sentiment de liberté, de libération m'a permis de me réconcilier avec le Divin sans être dépendant d'une organisation religieuse. ■

[Laurent Dapoigny]

LA RÉALISATION DU SOI PAR LA VOIE DIRECTE : QUI SUIS-JE ?

Voici deux enseignements sur la réalisation du Soi, ceux de Sri Ramana Maharshi et de Shankaracharya. Sri Ramana Maharshi nous propose une voix directe par le questionnement sur notre véritable identité : Qui-suis-je ? Répondre à cette question nécessite un effort constant pour aller à la source des pensées et du mental. Nous découvrons alors, à la source, le Mental cosmique¹ et avec Lui, notre identité divine. Des extraits explicites tirés des écrits de Shankaracharya sont présentés pour illustrer son enseignement sur la réalisation du Soi.

Nés en Inde, Sri Ramana Maharshi (1879-1950) et Shri Shankaracharya (788-820) ont laissé au monde des enseignements très épurés sur la réalisation du Soi qui consiste à s'identifier pleinement à notre étincelle divine ou Monade. Le but de la vie, le but de notre évolution et même de toute évolution est donc de pouvoir parvenir à cette réalisation du Soi qui est de vivre notre unité avec Dieu. Nous découvrons alors que l'Humanité est UNE, que tous les hommes et les femmes travaillent ensemble pour une cause commune. Nous découvrons aussi qu'il existe une unité totale entre tous les éléments de l'univers.

Sri Ramana Maharshi et Sankaracharya s'accordent tous deux à reconnaître que le mental est un élément central de l'illumination à condition de le maîtriser. Et, lorsque l'on peut le rendre calme et silencieux, il ne peut que refléter, tel un miroir, le Soi dont il tire son origine. L'identité divine devient alors une évidence. Voyons ce que nous proposent concrètement Sri Ramana Maharshi et Shankaracharya pour avancer sur le Chemin et aboutir à la Réalité.

1 Ce terme ne recouvre pas dans ces enseignements la notion habituellement développée sous cette appellation dans la revue *Le Son Bleu* : voir l'article de Roger Durand « Les trois systèmes solaires » dans ce même numéro (ndr)

SRI RAMANA MAHARSHI (1879-1950)

La voie la plus directe pour aboutir à la Réalité est de se poser constamment la bonne question : Qui suis-je ?² La méditation, la prière, la répétition de mantra et les rituels sont des pratiques qui permettent au mental de se concentrer et d'éviter de se disperser tel un singe prenant tout ce qui lui passe sous la main. Mais, le but final est bien de reconnaître la réalité. Alors, si notre mental est habitué à se concentrer, allons droit au but et centrons-nous sur la question de notre véritable identité : Qui-suis-je ? Sri Ramana nous dit que la personnalité naît de la pensée « Je » qui est la première pensée qui naît de la journée. Et de ce « Je », suit toute notre activité personnelle. Cherchons donc l'origine de ce « Je » à la racine. Observons comment cette pensée « Je », naît. Traquons son émergence. Identifions d'où elle vient et qui la pense. Cette investigation doit être constante. Le mental ainsi se concentre sur sa cible et évite les dispersions. Du soir au matin, du lever au coucher, travaillons à la question de notre véritable identité. Ce travail de chaque instant nous permettra de nous désidentifier de ce que nous ne sommes pas (le corps, les émotions, le mental) et,

2 *Qui Suis-je ?* Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Sri Ramanasramam Tiruvannamalai, Inde.

nous désidentifiant de notre ignorance, nous ne pourrions qu'aboutir au cœur de l'Être : le Soi divin. Tel est l'enseignement de Sri Ramana Maharshi. Il nous dit même que la première chose que l'on a à faire pour le monde, est de nous libérer. Cela devra être notre préoccupation première et donc notre meilleur service pour le monde. Nous découvrons alors que tout est UN et que tout est le Soi. Pour cela, la tranquillité du mental, préalable de toute identification correcte, est nécessaire. Elle doit être la préoccupation première de ceux qui veulent connaître Dieu et se connaître.

SHRI SHANKARACHARYA (788-820)

A huit ans, Shankaracharya quitta sa famille et décida d'embrasser la vie d'ascète et de devenir Sannyâsi (saint). C'est ce qu'il fit et c'est ce qu'il devint. Il laissa de nombreux écrits dont *le Brahma Sûtra Bhâshya* rédigé à l'âge de douze sur les bords du Gange. Nous présentons ici des citations extraites du livre « *Connaissance du soi* » de Shri Shankaracharya aux éditions Adyar. Elles peuvent servir de guide quotidien pour diriger notre mental vers sa source. ■

EXTRAITS DE ATMABODHI (CONNAISSANCE DE SOI)

32. Je ne suis pas les sens.
33. Je ne suis pas le mental, par conséquent, la tristesse, le désir, la haine, la peur etc., ne m'affectent pas. Comme cela est affirmé par les écritures, le Soi n'est ni les sens, ni le mental mais est inconditionné.
34. Je suis sans attribut, sans fonction, éternel, sans doute, sans tache, sans changement, sans forme, éternellement libre et non-conditionné.
39. Un homme sage doit, par son intelligence, immerger dans le Soi tout ce qui est objectif et contempler l'unique Soi qui est comme l'espace illimité.
43. Lorsque la connaissance a détruit l'ignorance, le Soi se manifeste de la même façon que le soleil se lève aussitôt que l'aurore du jour a dissipé l'obscurité.

LAGHU VAKYAVRITTI (DE LA RÉALISATION DES GRANDES PAROLES)

3. On doit faire un suprême effort pour discerner la pure Conscience de sa réflexion dans l'intellect.
5. Même dans l'état de veille, le calme de l'intellect est illuminé par la pure Conscience.
10. Le fil caché par les perles peut être vu entre les perles. De même, la pure Conscience, bien que cachée par les modifications de l'intellect, peut être clairement perçue entre deux modifications.
11. La pure conscience indifférenciée brille de sa propre lumière dans l'intervalle entre deux modifications de l'intellect.

APAROKSHANUBHUTI (RÉALISATION DIRECTE)

14. Toute chose est produite par l'ignorance et se dissout dans l'éveil de la Connaissance.
1125. L'aspirant doit pratiquer soigneusement cela (la méditation) qui révèle sa félicité naturelle, jusqu'à ce que, étant sous contrôle total, elle se produise spontanément, en un instant, lorsqu'elle est sollicitée.

Il y a deux choses
que tout disciple doit
apprendre un jour ou
l'autre, mon frère.
L'une est de cultiver
l'art de ne pas se pren-
dre trop au sérieux et
l'autre est de dévelop-
per un sens d'humour,
un sens d'humour
réel, non forcé, une
capacité de rire de
soi-même et avec le
monde.

(EDNA I p. angl. 414)

Cultivons l'amour et la
compassion,
Ces deux choses qui
donnent véritablement
un sens à la vie
Le reste est accessoire
Voilà la religion que je
prêche, davantage que
le bouddhisme.
Elle est simple.
Son temple, c'est le
cœur
Sa doctrine,
L'amour et la compas-
sion
Sa morale,
Aimer et respecter les
autres,
Quels qu'ils soient

(Principes du Dalaï Lama)
(EDNA I p. angl. 414)

[Roger Durand]

IDENTIFICATION ET DESIDENTIFICATION

L'ÉVOLUTION, DE LA PERSONNALITÉ À L'ÂME SPIRITUELLE

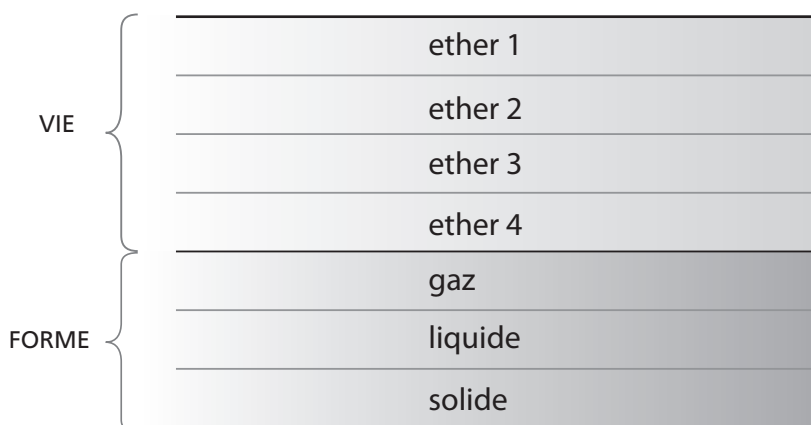
Dans ses grandes lignes le processus se décompose en trois phases.

❶ Pendant de nombreuses vies, l'incarnation de l'âme dans les différentes substances (physique, émotionnelle, intellectuelle) se fait sous l'influence de la loi d'Économie et bien que l'aspect Volonté soit à l'arrière-plan du processus, c'est néanmoins l'attraction pour la substance, et son réflexe dans la conscience, le désir, qui produit la renaissance. C'est un processus dominé par le Rayon 6 où inconsciemment le fragment d'âme incarné (donc la conscience) « s'identifie » aux matières de ses enveloppes. Ces enveloppes sont de la matière élémentale vivante retenue en fonction des objectifs karmiques de l'âme. L'être va être inconsciemment dominé par ces vies élémentales, d'où les conflits, les maladies de tous ordres particulièrement vifs au niveau émotionnel.

❷ Puis peu à peu, l'être prend conscience qu'il n'y a pas que cette seule personnalité, cette forme bien intégrée avec ses trois enveloppes. Il

perçoit autre chose, un habitant derrière cette forme. Il entre dans une espèce d'oscillation: sa conscience n'est ni complètement identifiée avec ses enveloppes, ni complètement identifiée à lui-même, l'âme spirituelle. Il est possible d'accélérer la phase de désidentification des enveloppes par la méditation (voir ci-dessous). L'Être prend conscience d'une paire d'opposés tout à fait essentielle dans l'évolution: personnalité - âme spirituelle.

❸ Il convient maintenant de dépasser cette opposition. Cela revient à fusionner la personnalité dans l'âme spirituelle sur son propre plan, donc à trouver un équilibre dynamique entre les deux opposés et à joindre ainsi, harmonieusement, (ce que les hindouistes appellent le yoga), ce qui est le plus matériel en nous et ce qui nous apparaît, dans un premier temps, comme le plus spirituel. L'unité de l'Être est atteinte. La conscience est complètement identifiée à l'âme spirituelle. Le processus est porté par l'énergie du Rayon 5 en termes de discernement spirituel et de dépassement de la paire d'opposés.

PLAN PHYSIQUE

Figure 1

La technique de désidentification et auto-identification¹

S'asseoir dans une position confortable en abolissant toute tension musculaire et nerveuse. Tenir la colonne vertébrale bien droite, la tête légèrement baissée, les yeux fermés. Se concentrer sur la respiration, profonde, régulière pendant quelques instants

(pause)

Affirmer lentement, avec attention et conviction: « J'ai un corps, mais je ne suis pas mon corps. Il peut être reposé, fatigué, sain ou malade, mais cela n'a rien à voir avec mon vrai moi. Mon corps est mon précieux instrument d'expérimentation et d'action dans le monde extérieur, mais il n'est qu'un instrument. J'ai un corps mais je ne suis pas mon corps ».

(pause)

Affirmer « J'ai des émotions, mais je ne suis pas mes émotions. Ces émotions sont innombrables, changeantes, souvent contrastantes, pourtant je reste toujours moi-même, à travers l'espoir et le désespoir, la joie et la douleur, l'irritation et le calme. J'ai des émotions mais je ne suis pas mes émotions »

(pause)

J'ai des désirs mais je ne suis pas mes désirs. Mes désirs aussi sont changeants et contrastants, l'attraction alternant avec la répulsion. En moi il y a des désirs mais ils ne sont pas moi ».

(pause)

J'ai un intellect mais je ne suis pas mon intellect. Il est plus ou moins développé et actif; il est indiscipliné mais s'il peut être maîtrisé et dirigé, c'est un instrument de connaissance aussi bien du monde extérieur que du monde intérieur, mais il n'est pas moi. J'ai un intellect mais je ne suis pas mon intellect.

(pause)

Phase finale positive: l'affirmation et l'expérimentation de l'auto-conscience: « Je suis convaincu et j'affirme que je suis un centre de pure auto-conscience; je suis un centre de volonté, capable de dominer, diriger, utiliser toutes mes fonctions psychologiques et mon corps. JE SUIS »

1- Tiré de Roberto ASSAGIOLI « Psychosynthèse, principes et techniques », p. 119 et 120

Cette méditation ne conduit pas directement à l'identification avec l'âme spirituelle mais ancre de plus en plus la conscience sur le chemin qui y conduit.

L'UNIVERSALITÉ DES PROCESSUS D'IDENTIFICATION – DÉSIDENTIFICATION

Dans la première partie de ce texte, nous avons traité l'application de ce processus aux relations entre personnalité et âme spirituelle. Le même schéma s'applique à l'évolution qui chemine de l'âme spirituelle à l'étincelle divine. Cette dernière s'identifie d'abord à l'âme spirituelle, puis oscille de l'âme à elle-même, pour enfin s'identifier complètement à elle-même.

La même séquence d'événements se retrouve dans la maîtrise d'un état de conscience au fur et à mesure de l'avancement spirituel. Prenons le plan physique (voir la figure 1). Nous retrouvons les trois temps décrits précédemment :

1/ Nous sommes tout d'abord conscients de l'aspect forme, strictement matériel, que ce soit dans notre approche quotidienne ou dans l'approche scientifique développée depuis trois siècles. Notre conscience rivée à cette identification sombre dans l'illusion matérialiste.

2/ Puis, en même temps que notre conscience s'identifie occasionnellement avec notre âme spirituelle, nous pressentons l'existence, derrière le monde matériel, d'un monde énergétique, essentiel, l'éthérique. C'est la vie derrière la forme. Une paire d'opposés est perçue.

3/ Phase de fusion, de synthèse, qui conduit à la perception de l'équilibre dynamique entre la vie et la forme et donc à la perception vraie et synthétique du plan physique. ■

L'IDENTIFICATION EN PSYCHANALYSE

L'article de Roger DURAND retrace le processus qui, d'identification en désidentification et identification nouvelle pousse l'être à se dépasser pour fusionner d'abord avec l'âme spirituelle jusqu'à l'identification à l'étincelle divine.

Les quelques lignes ci-dessous ont pour objectif de montrer comment la psychanalyse contemporaine reconnaît ce même processus à l'œuvre dans la construction du moi.

L'identification est un concept majeur de la psychologie clinique et de la psychanalyse contemporaines. C'est un processus psychologique par lequel un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut d'une autre personne et se transforme totalement ou partiellement sur le modèle de celle-ci.

Quand il pose les bases de ce processus, Freud définit l'identification « comme expression première d'un lien affectif à une autre personne. [...] Elle aspire à rendre le moi propre semblable à l'autre pris comme modèle. »¹ Le concept d'identification va prendre progressivement dans l'œuvre de Freud la valeur centrale. Bien plus qu'un mécanisme psychologique parmi d'autres, c'est l'opération par laquelle le sujet humain se constitue.

C'est en effet le processus d'identification qui permet au moi de se constituer. En le mettant en œuvre, le petit enfant cesse de vouloir posséder son père et sa mère pour prélever chez eux des traits et des valeurs qui deviennent l'idéal qu'il cherche à incarner. « Plus tard, je serai comme papa ou comme maman... »

Il faut noter que dans le processus normal, cette identification est partielle, elle ne vise que certaines valeurs. Quand l'identification est totale, elle devient mortifère car elle supprime toute possibilité de faire émerger sa propre identité subjective. C'est par exemple le cas dans une foule quand tous les individus sont identifiés au leader (C'est ce que dans le vocabulaire énergétique, nous appelons la conscience de masse).

Freud rejoint aussi l'approche énergétique quand il affirme que l'identification ne se limite pas à une imitation mais implique l'existence d'un élément inconscient commun aux personnes en cause. « L'iden-

tification n'est pas simple imitation, mais appropriation fondée sur la prétention à une étologie² commune. »³

Nous voyons dans ce processus une application du travail du rayon 6 qui projette loin devant un idéal qui va permettre de se construire en s'élevant, et qui en même temps, par sa volonté de « causer », permet l'appropriation progressive de ce qui est à la source de l'être.

Parallèlement à l'identification, la psychanalyse insiste sur la nécessité de se désidentifier pour passer à un développement psychique plus élaboré. Ce processus d'identification et de désidentification ponctue toute la construction psychique. De crise en crise, les identifications devront être interrogées, remaniées et aussi abandonnées pour permettre des identifications nouvelles. C'est par exemple, ce qui se produit au moment de l'adolescence. Jusqu'à ce stade, l'enfant s'était appuyé pour grandir sur les identifications à ses parents et à ses éducateurs. Avec le processus adolescent, l'idéal du jeune grandit et en même temps, son intellect le pousse à trouver sa direction par lui-même. Pour sortir véritablement de l'enfance, il va devoir revisiter ses identifications d'enfant et les abandonner. Cette désidentification lui permettra de construire de nouvelles identifications plus appropriées à sa vie de jeune adulte.

Marie-Agnès FREMONT

1 Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi », *Essais de psychanalyse*, Payot, p. 167.

2 Recherche des causes et de l'origine.

3 Freud S, *L'Interprétation des rêves*, PUF

[Marie-Agnès FREMONT]

DE « L'EXAMEN DE CONSCIENCE » À L'ANALYSE DE NOS MOTIFS

Dans la continuité de « l'examen de conscience » prôné par les religions, l'enseignement d'Alice Bailey nous invite à étudier les motifs qui nous poussent à agir. Le motif est la qualité motivante qui est en amont de l'acte. Le discernement de nos motifs est essentiel pour construire notre quotidien conforme à l'impulsion motivante de notre âme.

Les formes créées par l'homme, sont le résultat des qualités qu'il cherche, plus ou moins consciemment, à incarner.

C'est pourquoi la compréhension des motifs qui sont en amont de nos actes est essentielle pour construire en accord avec le projet de notre âme.¹

Au cours de son évolution, l'homme a manifesté son contact avec le divin au travers des différentes religions. Aujourd'hui son parcours spirituel le conduit à intégrer en lui-même la loi d'amour à travers le service² et par des pratiques d'introspection qui sont une attitude intérieure de chaque instant.³

Ce long travail dans la conscience a souvent été illustré par la mise en scène de personnages mythiques ; Hercule est l'un de ces héros dont le parcours symbolise le chemin d'évolution qui conduit l'être humain de l'ombre à la lumière.⁴

Tous ceux d'entre nous qui ont grandi au sein d'une famille de culture religieuse, ont appris, tout au moins dans la tradition chrétienne, l'importance de l'examen de conscience, chaque soir avant de s'endormir : « Ai-je commis des péchés aujourd'hui ? », « Qu'ai-je faits de bien ? ». L'examen de conscience ainsi défini, prend en considération les actes commis ou non. Il serait inexact et beaucoup trop limitatif de le cantonner à l'analyse du comportement, mais il attire néanmoins particulièrement l'attention sur le « faire ».

L'enseignement transmis par Alice Bailey perpétue la nécessité d'un examen de conscience quotidien, mais en insistant davantage sur son aspect « conscience », c'est-à-dire en décalant notre attention, du comportement, vers la cause profonde de ce comportement. Ce n'est plus ; « Est-ce que j'ai fait une bonne action ? » mais « Dans ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui en moi m'a poussé à le faire ? » Ce nouvel examen de conscience appelle donc l'attention sur ce qui motive profondément nos actes.

Le Tibétain affirme : « Le temps est venu de comprendre le principe primordial qui gouverne le vrai ésotérisme et conditionne les Travailleurs hiérarchiques : le motif juste »¹ Dans toutes les écoles vraiment ésotériques, l'accent doit être mis sur le motif.²

QU'ENTEND-ON PAR « MOTIF » ?

Le motif est sous-jacent à la volonté et il « sous-tend » le dessein. Il est l'impulsion motivante qui est en amont de l'acte. Il est en rapport avec la cause intérieure profonde.

Interroger nos motifs, c'est se poser les questions : « Qu'est-ce qui en moi, m'a poussé à adopter ce comportement ? » Quelle était mon intention profonde ? Pourquoi ai-je agi, parlé et écrit comme je l'ai fait ? Qu'est-ce qui m'a poussé à adopter cette attitude particulière ? »

Par exemple : « Quand j'ai rendu ce service, qu'est-ce qui m'a motivé(e) intérieurement ? » « Est-ce que j'étais vraiment désintéressé (e) ? » « Est-ce mon attachement pour l'autre, mon besoin d'être aimé (e) qui m'ont poussé(e) à le faire ? ». A contrario, « quand j'ai dit 'non' à l'autre, en m'exposant à m'entendre dire que j'étais décevant(e) et pas sympathique du tout, était-ce pour mon intérêt personnel ou était-ce un véritable acte d'amour qui ne surprotège pas l'autre et laisse la place à un service plus juste ? »

En étudiant le schéma, nous percevons aussi que le motif apporte à l'acte sa qualité vibratoire. Un même acte va donc générer des effets différents suivant le motif qui le qualifie. Avoir un comportement d'accueil est juste si c'est dans un esprit de réelle ouverture à l'autre dans sa différence. Le même comportement d'accueil est beaucoup moins juste si c'est pour ama-

1 Marie-Agnès Fremont : De « l'examen de conscience » à l'analyse de nos motifs

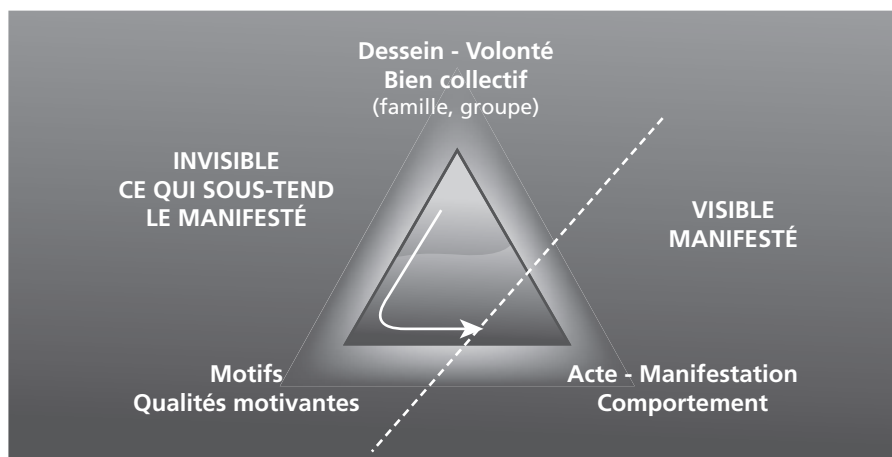
2 Christian Post : Religion et spiritualité

3 Laurent Dapoigny : Trois pratiques de tous les instants

4 Delphine Bonnisol : Hercule, un chemin d'Initiation

1 Bailey Alice, *Extériorisation de la Hiérarchie* : Dervy Livres, p. 597, p. anglaise 666.

2 Bailey Alice, *Traité sur la Magie Blanche* : Dervy Livres, p. 297, p. anglaise 396.

La place du motif dans l'activité créatrice

Un mot prononcé avec
bienveillance engendre
la confiance

Une pensée exprimée
avec bienveillance
engendre la profondeur

Un bienfait accordé
avec bienveillance
engendre l'amour

Lao Tseu

douer l'autre et l'entraîner à faire ce que nous attendons de lui.

Nous voyons donc que nos motifs déterminent les facteurs qui inspirent notre vie quotidienne. Ils conditionnent et déterminent la tendance dominante de notre vie. C'est pourquoi, le Tibétain dit que la capacité à servir d'un disciple ne s'évalue pas à sa situation de travailleur dans le monde ni au nombre de gens réunis autour de sa personnalité mais aux motifs qui dictent son activité.³

MOTIFS ET ACTIVITÉ CRÉATRICE

Nos motifs gouvernent l'orientation donnée à l'énergie qui produit les formes extérieures tangibles, énergie qui soutient la forme et qui est responsable de l'activité.

Etre conscient de ses motifs et les purifier est donc essentiel pour un véritable travail constructeur, basé sur l'énergie de la pensée et de la parole. A ce sujet, le Tibétain affirme que les deux grands principes de l'occultisme moderne sont :

- > L'énergie suit la pensée
- > Le juste motif crée l'action juste et les formes justes

Il explique que « Ces deux déclarations ont une origine très ancienne, mais elles sont jusqu'à maintenant, très peu comprises. C'est pourquoi la

première chose que le disciple doit apprendre, c'est la nature de l'énergie, comment la contrôler et la diriger. Il le fait en travaillant avec les causes déterminantes, en étudiant la nature du domaine des causes et en développant la capacité d'aller au-delà de l'effet jusqu'à la cause qui l'engendre et le produit. Dans le cas du disciple et au premier stade de son entraînement, cela implique l'investigation constante de ses motifs, jusqu'à ce qu'il ait découvert ce qu'ils sont et qu'il ait dirigé sa pensée de telle sorte que, dans tous les cas, il puisse compter que ces motifs agiront automatiquement et dynamiquement sous la direction de l'âme. »⁴

Aujourd'hui, nous comprenons et appliquons de plus en plus le premier aphorisme « l'énergie suit la pensée ». Le fait que nous vitalisons ce sur quoi nous portons notre attention devient une réalité pour de plus en plus de gens. Par contre la différenciation de nos motifs et la recherche de leur justesse n'est pas du tout une forme-pensée commune.

Nos motifs restent dans leur grande majorité inconscients car nous ne prenons pas le temps d'interroger notre conscience. De plus, même quand ils sont plus ou moins conscients, ils sont souvent mélangés et confus. Nous sommes de piètres constructeurs manipulant les énergies sans le savoir et sans faire attention.

3 Bailey Alice, *Traité sur la Magie Blanche* : Dervy Livres, p. 141, p. anglaise 188.

4 Bailey Alice, *Destinée des Nations* : Lucis, p. 121, p. anglaise 128.

5 Bailey Alice, *Traité sur les 7 rayons I* : Lucis, p. 115, P. anglaise 96.

6 Bailey Alice, *Etat de Disciple dans le Nouvel-Age I* : Dervy Livres, p. 141, P. anglaise 188.

ou que vous luttez pour lui et que vous êtes ainsi animé par la vérité. »⁷

En effet, nous avons fréquemment plusieurs intentions profondes contradictoires et un motif noble et dont nous sommes fiers en cache souvent un moins glorieux :

Par exemple, si nous nous plaçons consciemment dans la lumière de notre âme en nous posant la question : « Quels sont les motifs qui nous poussent à nous engager dans une voie spirituelle ? »... Nous allons pouvoir observer que différentes réponses arrivent à notre conscience. En effet, nos motifs sont mélangés, certains émanant de l'âme, d'autres de la personnalité. Nous citons ci-dessous quelques exemples des réponses apportées à cette question, par des participants à différents groupes de travail :

- > Je me sentirai mieux, j'aurai de meilleures relations avec les autres
- > Je serai plus sage
- > Je veux découvrir mon champ de service
- > C'est pour soigner mon mal être
- > Je cherche une solution à la souffrance
- > Je veux me libérer de cette « vallée de larmes »
- > Je veux mieux me connaître et mieux connaître les autres
- > Je veux augmenter mes connaissances sur l'univers, le vivant, les phénomènes paranormaux.
- > Je voudrais comprendre qui je suis et ce que je fais ici
- > Je suis en quête de la paix et de la joie
- > Je suis en quête de la vie après la vie
- > Je cherche à contribuer au Bien de l'humanité.

Ces réponses nous montrent bien que nos motifs sont différents suivant le plan de conscience d'où provient l'impulsion motivante. Bien plus, différents niveaux sont présents simultanément. Ils se mélangent et se confondent. Quand nos motifs sont ainsi, contradictoires et mélangés, nous impulsions notre énergie dans plusieurs

directions à la fois et inévitablement nos actions sont dévitalisées.

DÉPASSER LA CULPABILITÉ ET LE JUGEMENT.

L'étude du juste motif passe donc par la conscience d'où provient l'incitation à agir. Alors quelle déception quand nous nous rendons compte que nos motifs ne sont pas tous beaux et nobles !

Mais le Tibétain nous incite à ne pas tomber dans la culpabilité. Cette culpabilité est le plus souvent consécutive au fait que notre personnalité ne veut pas admettre ses limitations. Elle est un frein au développement de notre conscience. Il précise qu'il ne nous est pas demandé la pureté absolue car les motifs « mélangés » sont universels. Le plus important est d'arrêter de nous bercer d'illusions et de réajuster nos motifs au fur et à mesure où nous en prenons conscience.

C'est un ajustement progressif parce que peu à peu, les désirs et les causes inconscientes deviennent plus discernables. Arriver au juste motif demande un effort progressif dont la focalisation change sans cesse à mesure que nous nous découvrons nous-mêmes et que la lumière est plus intense sur le chemin ; constamment un motif supérieur surgit. C'est un nouveau réajustement intérieur à accomplir. Il n'y a pas de place pour la culpabilité.

De même, il ne nous appartient pas de juger les motifs de l'autre. Nous avons vu dans les exemples précédents qu'un refus exprimé à l'autre peut être profondément juste ou profondément égoïste. Il serait quand même assez prétentieux de se croire à la place de l'âme de l'autre pour en juger !

Par contre pour chacun de nous, l'analyse de nos motifs fait progresser notre travail intérieur et éveille notre discernement, sous la lumière de notre âme. ■

LA PETITE VOIX¹

7 janvier

Ne ferme jamais, à aucun moment, ton cœur ni ton esprit. Ne crains jamais le nouveau, l'étrange, le non conventionnel. Sois prêt et préparé à écouter ton intuition, l'inspiration qui peut révéler quelque chose de si complètement nouveau pour toi que cela peut même n'avoir ni forme ni substance, et que tu peux même avoir à l'habiller de mots. La fierté intellectuelle peut être un handicap au long de ce chemin spirituel et une véritable pierre d'achoppement pour la vérité. Ce n'est pas de l'intellect dont tu as besoin ; c'est de l'inspiration et de l'intuition. L'intellect vient de l'extérieur, alors que l'inspiration et l'intuition viennent de l'intérieur et ne peuvent être influencées par quoi que ce soit d'extérieur. Laisse venir de l'intérieur ce que tu apprends ; inspire-toi de tout ce que tu as au-dedans de toi. Tu seras ébahi de tout ce que tu recèles. C'est sans limite, car cela vient de Moi et JE SUIS sans limite, et tout ce qui est de Moi est sans limite et éternel.

27 janvier

Te rends-tu compte que ce que tu fais, ta manière de vivre et de penser, peut aider ou aggraver l'état du monde ?

Cesse d'être attiré dans le tourbillon du chaos et de la confusion, de la destruction et de la dévastation, et commence dès maintenant à te concentrer sur la merveille et la beauté du monde autour de toi. Remercie pour tout. Bénis toutes les âmes que tu rencontres. Refuse de voir le pire en chacun, dans les choses ou dans les conditions extérieures, et recherche toujours le meilleur. Ce n'est pas comme une autruche qui se cache la tête dans le sable et refuse de voir les réalités du monde. C'est simplement chercher le meilleur en tout et en tous et te concentrer dessus.

Tu es un tout petit monde à l'intérieur de toi-même. Quand il y aura paix, harmonie, amour et compréhension là, tout au fond de ton petit monde, cela se reflètera dans le monde extérieur tout autour de toi. Lorsque tu peux le faire, tu commences à contribuer et à remédier à la situation du monde.

⁷ Bailey Alice, *Etat de Disciple dans le Nouvel-Age II* : Lucis, p. 495, p. anglaise 521.

[Christian Post]

RELIGION ET SPIRITUALITE

Implicitement il est admis que religion et spiritualité sont des termes qui expriment principalement l'activité religieuse. Pourtant le Tibétain nous invite à considérer la Spiritualité, le spirituel sous un autre angle, en dehors des religions.

QU'EST CE QUE LA SPIRITUALITÉ ?

Pour répondre à cette question, nous nous efforcerons d'avoir une large vision du problème qui nous donne un aperçu le plus vaste possible du chemin que parcourt l'homme vers ce qu'il appelle « Dieu », le chemin de l'évolution de la conscience, de l'Esprit.

A toutes les étapes de cette évolution, l'homme a toujours exprimé d'une manière ou d'une autre, une force irrésistible et mystérieuse qui le pousse vers ce qui est plus Grand, plus haut, au-delà de lui et le fait grandir en Esprit.

Les religions, tout au long de l'histoire, ont plus ou moins rempli ce rôle.

On peut dire par comparaison que pour l'humain, ce passage par les religions au cours de ses nombreuses vies, est comme la « période de scolarité » chez l'enfant.

Comme l'élève passe de classe en classe, l'humain passe de religion en religion d'une vie à l'autre.

Bien qu'il n'ait pas souvenance des expériences accumulées, son âme a grandi en conscience et connaissance. Il a appris des religions les règles, les dogmes, les doctrines, les commandements qui lui donnent les bases des valeurs de l'Esprit.

Il a enrichi sa théorie spirituelle. Il lui faut maintenant faire la synthèse de tout ça.

Car les contradictions ne manquent pas dans ce corpus théorique.

Comment concilier la Torah, la Bible, les Védas, le Coran...

Car dans son cursus scolaire chaque « classe-religion » a ignoré les autres et s'est efforcé de lui faire croire que c'était la seule qui détenait la vérité du vrai Dieu.¹

La succession des religions n'est certes pas un hasard mais l'application du Dessein, du Plan d'Education spirituelle de l'humanité, depuis les pratiques animistes jusqu'au Christ.

Ainsi au cours d'une de ses vies, l'être humain ayant terminé son cursus scolaire, doit mettre en pratique ce qu'il a appris. Cette sortie du cursus religieux correspond à la laïcité.

Fini les études, au travail !

Parfois, il a même besoin d'une pause de croyance car il ne croit à plus rien. C'est la phase où il devient agnostique. Le modèle rationnel de la science peut être, à ce moment, une planche de salut intellectuel réconfortante et rassurante : « on ne croit que ce que l'on voit »

C'est une phase délicate où la recherche des valeurs et des repères de croyance peut prendre de nombreuses formes.

L'individu se retrouve seul, face à lui-même car il n'est plus dans une « école de religion ». Il doit se débrouiller tout seul.

Par contre, il peut retrouver d'une certaine façon le rythme de ses anciennes vies monastiques où les temps de travail et de prière alternaient de façon régulière selon une discipline stricte. A présent, il a des activités normales de travail extérieur et une vie intérieure de méditation régulière. Sauf qu'il n'est plus enfermé dans une cellule monastique mais qu'il est dans le monde.

C'est ici que commence le vrai travail intérieur : « **CONNAIS-TOI TOI-MÊME ET TU CONNAÎTRAS...** »

C'est à ce moment que le chemin de la spiritualité peut être emprunté. Un virage à 180°, ne plus se projeter à l'extérieur en augmentant la longueur du rayon qui nous rattache au centre du cercle, mais en avançant vers ce centre, même si au début il n'aperçoit qu'une très faible lueur émanant du centre de Lumière.

Le chemin qui conduit vers ce centre est balisé par les Lois de l'Esprit. C'est la mise en pratique quotidienne de ces Lois de l'Esprit qui constitue la Spiritualité et qui nous fait avancer, permettant à la faible lueur du départ de briller de plus en plus en éclairant ainsi mieux notre chemin.

La Loi principale est la **Loi d'Amour**. Cette Loi permet l'expression du Bien du Beau et du Vrai dans toutes nos Pensées, Paroles et Actions dans tous les domaines de notre activité quotidienne. Ceci est la véritable Spiritualité.

Même si les religions nous paraissent différentes dans leur expression, dans leur essence, elles sont proches et véhiculent les mêmes principes universels

1 Voir l'article La Nouvelle Religion mondial (Ch. Post) dans ce même numéro

bien que souvent déformés, dénaturés ou mal compris.

La Règle d'Or, qui leur est commune, est la suivante « **Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse** ».

Cette Règle d'or doit également guider les pèlerins sur le Chemin de Lumière de leur Spiritualité.

Ceci est vraiment une belle synthèse à graver dans nos cœurs.

Voilà les caractéristiques globales du chemin spirituel où l'individu progresse seul. Cette période est une sorte d'examen de passage qui fait suite à la période de scolarité des religions.

Pourtant les études ne sont pas terminées. Après avoir progressé et réussi l'examen, le disciple en probation peut faire sa demande pour entrer à « l'Université Hiérarchique » et entamer le cursus des études spirituelles supérieures.

Il y a plusieurs branches d'enseignement (sept) et il sera orienté vers la branche qui correspond à la couleur de son âme déterminant ainsi un secteur futur d'activité (politique, enseignement relation, science, santé etc.), Il connaîtra le Maître de sa branche. Les cours seront donnés de cœur à cœur et non pas par cœur et transmis directement par courrier télépathique selon son avancement, sa capacité de travail et sa demande. Plusieurs examens sont prévus que les Maîtres appellent « Initiation ».

Cette nouvelle scolarité hiérarchique n'a pas grand-chose à voir avec la première. Le niveau n'est pas le même, la méthode non plus et il n'est plus possible de tricher, de faire semblant. **Mais la Joie est tellement riche.**

C'est une scolarité active car il faut tout de suite appliquer, théorie et pratique vont de pair. C'est ainsi que l'on progresse par le Service que l'on rend.

Cette spiritualité-là ne se vit pas seul: des groupes se forment, qui étudient et travaillent ensemble.

Les études ne sont jamais terminées, il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre et à appliquer ! ■

LE MANTRA D'UNIFICATION

Consacrez vous journallement au service de l'humanité; renouvelez votre engagement vis-à-vis de votre Maître et dites le Mantra d'Unification (EDNA II p. angl. 146)

Dites avec une intention venant du cœur le Mantra d'Unification :

Les Fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.

Je cherche à aimer, non à haïr;

Je cherche à servir et non à exiger le service dû;

Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour;

Puisse l'âme dominer la forme extérieure, et la vie, et toute circonstance,

et révéler l'amour qui gît sous les évènements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent,

Puisse le futur se révéler

Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir et tous les hommes s'aimer.

Efforcez-vous pendant la journée de continuer à maintenir fermement ce souvenir, et travailler toujours en vous rappelant dûment la méditation du matin. Cette activité ne devrait occuper que quelques minutes, mais si elle est exécutée avec une conscience pleinement éveillée, et une attention très soigneusement focalisée, les résultats peuvent être des plus puissants et efficaces, bien plus que vous ne le pensez. Cette méditation devrait prendre moins de dix minutes. (EDNA II p. angl. 117-118)

L'esprit critique provoque plus d'états de mirage qu'aucun autre facteur ; et qui peut dire en être exempt ? Lorsque l'innocuité et la bienveillance en pensées et en paroles sont pratiquées et qu'elles deviennent automatiquement une partie de la vie quotidienne du disciple, le mirage prend fin.

(EDNA I p. angl. 512)

[Laurent Dapoigny]

TROIS PRATIQUES DE TOUS LES INSTANTS

Trois pratiques d'introspection de tous les instants sont décrites dans cet article. Elles concernent l'attitude que nous avons vis-à-vis de nos outils d'incarnation que sont nos corps physique, émotionnel et mental. Avoir une honnêteté mentale permet de créer de la cohérence entre ces trois corps, ce qui permet d'entrer en résonance avec le Soi. Etre sincère à ce que l'on est permet d'entrer en contact avec notre spécificité, et donc avec notre dessein particulier dans la grande tapisserie du monde. Tandis que le détachement vis-à-vis des trois corps permet de se désidentifier avec ce que l'on n'est pas. Ces trois pratiques faites quotidiennement permettent d'avancer d'un pied ferme sur le Sentier en direction de notre Soi Divin, but de toute incarnation.

Avoir une vie spirituelle consciente consiste à évoluer consciemment. Et, en tant qu'être humain, la prochaine étape de l'évolution est de participer divinement au monde en entrant dans le cinquième règne, le Royaume des Âmes, en s'identifiant à notre étincelle divine, la Monade. C'est le but de toute vie. Ce but est aussi appelé « *la réalisation du Soi* ». Cela consiste à se désidentifier de ce que l'on n'est pas, en écartant l'ignorance, et de réaliser pleinement son être divin. Le but de la vie, le but de notre évolution et de toute évolution est en fait de parvenir à cette réalisation du Soi. Nous vivons alors consciemment notre unité avec Dieu. Nous découvrons alors que l'Humanité est UNE que tous les hommes et les femmes travaillent ensemble pour une cause commune. Malheureusement, bien peu encore en ont pris conscience. Nous découvrons aussi qu'il existe une unité totale entre tous les éléments de l'univers, de la particule la plus infime à l'amas de galaxie le plus grand qu'est l'univers.

Nous devons réaliser cela et le vivre et, si nous comprenons vraiment le but de la vie, ce devrait même être notre préoccupation principale. En fait, c'est la seule chose qui compte vraiment.

Que faire concrètement pour arriver à cette désidentification et à cette identification pour arriver à notre état divin qui est notre héritage commun à

tous ? Il existe trois pratiques simples pour y arriver¹, trois pratiques différentes qui entrent en corrélation et se renforcent les unes les autres. Ces pratiques sont simples, mais difficiles à mettre en œuvre :

- l'honnêteté du mental
- la sincérité de cœur
- la détachement

La première pratique concrète consiste à créer de la cohérence entre nos trois corps. La seconde consiste à affirmer notre spécificité, tandis que la troisième concerne le détachement vis-à-vis de nos trois corps. Pour qu'elles soient efficaces, il faut les pratiquer quotidiennement et le plus constamment possible. Elles doivent remplir au fur et mesure notre espace quotidien. Cela doit devenir un effort de chaque instant. Une vigilance de chaque instant. N'essayons pas de réussir tout de suite, cela nous découragerait. Commençons par les petites choses. Et petit à petit, laissons à travers elles, la conscience prendre plus de place dans notre vie. La vérité ne s'acquiert que par une pratique de tous les instants et une volonté ferme du but à atteindre.

Ces trois pratiques permettent de nous unifier et d'être cohérent en nous-mêmes et, par cette cohérence d'arriver à notre véritable Soi.

1. L'HONNÊTÉTÉ DU MENTAL.

La plupart des personnes pensent une chose, en disent une autre et en font une autre encore. Il n'y a pas de cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Il y a alors en l'homme trois directions différentes, ce qui entraîne la disharmonie, une dislocation interne et une énorme perte d'énergie interne. Comme agir ainsi de façon cohérente dans sa vie et créer de l'harmonie autour de soi ?

La vie est circulation des énergies et pour qu'il y ait circulation des énergies les plus hautes, vers les trois corps à la vibration plus basse, il ne faut pas de barrage. Or la vie a créé des blocages (qui sont aussi des protections) entre notre véritable identité divine et ce que nous pensons être. Nous devons les éliminer. Pour cela, la pratique de l'honnêteté du mental est un moyen de nous rapprocher de notre réalité et de la Réalité. Être honnête avec son mental, c'est être cohérent dans sa vie avec ces trois composantes : il s'agit d'être attentif à ce que l'on pense, à

¹ L'art de vivre, vivre selon les Lois de la vie, Benjamin Creme, Partage Publication.

ce que l'on dit et à ce que l'on fait, et d'introduire entre ces trois actions - penser-dire-faire - de la cohérence.

Lorsqu'on est honnête, on crée un pont avec ce que l'on est. Pourquoi ? Parce que cela crée de la cohérence et que la cohérence créée permet la circulation de la lumière de l'âme vers le mental, les émotions et le corps. C'est comme trois feuilles de papier perforées. Si vous voulez que la lumière du haut passe en bas, il faut aligner les trous. Pour l'homme, c'est la même chose. Les feuilles, ce sont ces trois corps. Et pour connaître notre véritable identité, il faut que nos trois corps entrent en cohérence et que l'énergie circule harmonieusement entre eux. Ils pourront alors travailler en coopération avec un même but. Nous pourrions alors dire ce que nous pensons et faire ce que nous disons. Ainsi, la pensée se concrétise. L'idée prend forme. C'est alors seulement que la lumière pourra passer de haut en bas et que nous connaissons enfin qui nous sommes. Observons-nous donc quotidiennement. Et rectifions le tir dès que nous apercevons une incohérence, une malhonnêteté, ceci sans aucun jugement envers nous-mêmes. Essayons simplement d'être cohérent avec nous-mêmes et soyons qui nous sommes en pensée, en parole et en action. Cette honnêteté nous mènera à la Paix, elle nous immergera dans l'harmonie et nous rayonnerons la Vie et la Joie de vivre autour de nous.

2. SINCÉRITÉ DE CŒUR

La deuxième pratique à faire quotidiennement est d'exprimer la sincérité du cœur. Cette sincérité du cœur nous relie à notre spécificité qui est ce que l'on doit exprimer au cours de cette vie. Bien que notre identité divine révèle notre unité avec le monde, nous sommes différenciés dans notre manifestation et nous ne sommes pas identiques à l'autre. S'il existe un seul et même but pour chacun de nous, la Réalisation du Soi, les routes qui y mènent sont multiples et c'est à chacun de nous de former son Chemin dans l'espace-temps, dans la manifestation concrète du monde phénoménal conformément aux caractéristiques propres qui nous ont été données au cours de cette incarnation.

Aussi, surtout, ne nous identifions pas à un modèle ou à une idole quels qu'ils soient. N'imitons pas les autres, n'essayons pas de copier l'autre ou d'être ce que l'autre désire que l'on soit; mais soyons nous-mêmes dans la vérité de notre conscience et de notre cœur. C'est cela, pratiquer la sincérité du cœur. Nous ne devons pas revêtir les habits d'un autre, mais être qui nous sommes avec nos propres caractéristiques. Essayons de prendre nos décisions en conscience avec notre être intérieur, sans nous conformer à l'avis des autres, parents, conjoint, amis, et sans faire référence au conformisme ambiant ou au politiquement correct, mais en nous reliant à notre âme et à notre Soi.

Que serait l'arc-en-ciel si le rouge décidait d'être bleu ? Que deviendraient nos chefs-d'œuvre de peinture si les couleurs changeaient et décidaient d'être une autre ? L'harmonie disparaîtrait, le chef-d'œuvre serait détruit. Nous aussi, nous avons nos propres caractéristiques et notre spécificité. Chaque de nous vibre sur une énergie de rayon spécifique, ceci au niveau de son âme, de sa personnalité ainsi qu'au niveau de ses trois corps, mental, émotionnel et physique. Nous devons trouver notre spécificité, la respecter et accomplir ce que nous sommes dans notre vie. Chacun de nous venons incarner un dessein spécifique et participer à un plan général s'inscrivant dans une tapisserie plus large. Tout en prenant conscience de notre unité avec le monde, nous incarnons une diversité et nous devons apporter notre touche personnelle et créatrice au monde. Nous ne pourrions le faire qu'en étant sincère avec notre cœur, sachant que notre chemin est spécifique et différent de celui des autres.

L'expression avoir une conversation à cœur ouvert montre bien de quoi il s'agit. Être sincère en son fort intérieur avec soi, pour trouver les mots justes, et avec les autres pour leur dire qui nous sommes. Il s'agit donc d'enlever les masques, de ne pas chercher à imiter l'autre ou à se dissimuler. Il s'agit d'exprimer vraiment ce que l'on pense et d'agir en conséquence. Cela est en fait rarement le cas. Dans la vie de tous les jours, au bureau, voire même avec nos amis ou dans notre famille, on n'ose pas dire ce que l'on pense (que penseraient-ils de moi ?), on n'ose pas se dévoiler tel que l'on est, on préfère

« Il faut du courage pour prendre des décisions spirituelles et les observer; il faut du courage pour adapter votre vie, quotidiennement et dans toutes ses relations, à la nécessité de l'heure et au service de l'humanité; il faut du courage pour montrer à ceux qui vous entourent que la catastrophe mondiale actuelle est plus importante pour vous que les menues affaires de votre vie individuelle et que vos contacts peu intéressants. Il faut du courage pour écarter les alibis qui, jusqu'ici, vous ont empêchés de participer à l'effort total qui caractérise aujourd'hui les activités de la Hiérarchie; il faut du courage pour faire des sacrifices, pour refuser du temps à des activités non essentielles, et traiter le corps physique comme s'il ne présentait pas d'empêchements. Il faut du courage pour ne tenir aucun compte d'une certaine fragilité de la fatigue découlant d'une longue vie, des tendances physiques qui handicapent ou limitent votre service, de l'insomnie due aux pressions mondiales et à un programme de vie mal réglé, de la nervosité et de la tension qui sont le lot commun aujourd'hui. Il faut du courage pour attaquer la vie au profit des autres, et effacer ses propres désirs dans l'urgence et la nécessité. »

(EDNA II p. angl. 42)

ne pas causer de vagues et rester discret en mentant en fait à soi-même et aux autres.

Chacun de nous est unique. Exprimons cette unicité et pratiquons cette sincérité du cœur.

3. LE DÉTACHEMENT

La troisième pratique quotidienne proposée est le détachement. Cela consiste à se désidentifier de son corps physique, de son corps d'émotion et de son corps mental. Nous ne sommes pas le corps, ni les émotions, ni le mental. Nous ne sommes pas leurs désirs: besoins physiques, affections, besoins d'être aimé, enrichissements intellectuels et culturels, accumulation des connaissances, besoin d'être reconnu et admiré. Nous ne sommes pas non plus leurs mémoires. Celles-ci s'enracinent

dans le passé et se projettent dans le futur. Nous ne sommes ni le passé, ni le futur. Le Soi est avant tout PRESENCE² et donc conscience à ce qui se présente sans référence au passé, ni au futur.

Pour pouvoir vivre le détachement, il faut se mettre en position d'observateur. Sans cette position en hauteur, nous resterons trop sur nos outils, le nez sur le guidon, nous identifiant à ce que nous ne sommes pas. Et c'est dans cette position de hauteur que l'on vit la présence.

Si nous sommes détachés, alors nous serons indifférents à l'avis des autres, indifférents à ce que les autres pensent de nous. Nous réagirons de façon identique aux compliments comme aux dénigrements; et nous ne devrions ni nous mettre sur un petit nuage devant des louanges ni nous abattre à l'écoute de médisances sur notre compte. Se détacher, c'est aussi pouvoir laisser derrière soi l'inférieur, les désirs de ses trois corps, pour avoir accès au supérieur, aux énergies de l'âme qui mènent à notre Être Divin. Mais c'est

aussi savoir se détacher du résultat de nos actions. Pour cela, il faut vivre dans le présent. Essayons, chaque jour et à chaque instant de vivre ce moment présent, libre de toute attache, libre du passé, libre d'une projection vers le futur. **C'est une attention de chaque instant qui est nécessaire.** C'est ce qui nous est demandé pour avancer sur le Chemin. **Une vigilance et un accroissement de conscience centrés sur l'instant; un centrage permanent sur la Réalité qui est avant tout PRESENCE.** Pour cela soyons détachés; écartons l'ignorance et ne nous identifions pas à nos trois corps. Ceux-ci ne doivent pas être rejetés, mais simplement être pris pour ce qu'ils sont. Non pas nous-mêmes, mais des outils utiles pour vivre une vie incarnée, selon le plan de notre âme.

Ces trois pratiques, honnêteté du mental, sincérité du cœur et détachement, faites quotidiennement, sont des outils pratiques qui nous mènent vers la libération. Elles doivent être au cœur de nos vies. Elles nous libèrent de la peur et du conflit. Elles nous amènent la liberté et se traduisent inévitablement par de justes relations humaines. **L'innocuité** s'installera dans nos vies. Nous deviendrons inoffensifs pour notre entourage et **l'intuition**

se fera plus présente. Une nouvelle compréhension de la vie se fait alors ressentir, la vie nous remplissant de son flux, l'énergie du Soi, de la Monade, par l'intermédiaire de l'âme, alors circule et rayonne autour de nous. Nous devenons magnétique, notre environnement change et nous percevons la réalité car nous nous débarrassons de nos fardeaux, nous brisons les chaînes que nous nous étions mises.

Ces trois pratiques se renforcent les unes les autres et c'est de leur pratique quotidienne, chaque jour, plusieurs fois par jour, dès que nous y pensons, dès que le pouvons, que viendra la Libération et que nous serons des êtres réalisés et accomplis. L'identification à notre Soi Divin sera alors un fait. Nous vivrons dans la Paix, la Joie et la Béatitude. L'intuition sera notre façon de fonctionner. Nous vivrons une vie de Service au profit du groupe et nous serons ce que nous sommes réellement, libre de toute attache et ouvert à la vie, baignant et irradiant une Joie et un Amour total. Une Joie car nous serons unis consciemment à la Vraie Vie, un Amour car nous serons unis au dessein de notre Être Divin qui est, dans ce système solaire, Amour. Ne perdons pas un instant et participons à ce dessein qui est aussi le nôtre. ■

2 Incluant le passé, le présent et le futur, car le Soi est hors espace-temps. Il connaît à la fois le passé, le présent et le futur; Il est passé, présent, futur. Il voit tout, Il connaît tout, Il est tout.

LA PETITE VOIX¹

11 mars

Travaille avec Mes lois, non contre elles. Lorsque tu travailles contre elles tu mènes un combat perdu d'avance et tu n'iras nulle part. Si tu as des tensions, recherche en toi et découvre ce contre quoi tu luttas et qui cause ces tensions. Tu peux être sûr qu'il y a quelque chose là qui arrête ta progression et t'empêche d'atteindre ton bien le plus élevé. Que ton seul désir soit de faire Ma volonté et de marcher dans Mes chemins, et ne laisse rien se mettre en travers de ta route et empêcher Ma volonté de se faire. Quand tu prendras du temps pour chercher, tu sauras quelle est Ma volonté pour toi, et alors il ne tiendra qu'à toi d'y obéir sans hésitation. Quand tu travailleras et vivras en harmonie, tu sauras ce que la vraie liberté veut dire, la liberté du cœur, du mental et de l'Esprit. Tu te surprendras à rayonner une sagesse et une compréhension inconnues. Quand tu es dans cet état de conscience, Je peux t'utiliser pour aider à faire descendre le nouveau ciel et la nouvelle terre.

13 juin

Il est tellement important d'avoir la bonne attitude envers toute chose. Tu ne peux pas croître et t'épanouir spirituellement si ton attitude est négative et que tu ne vois que les difficultés et les obstacles dans la vie. Il y a du bon dans toute situation, si seulement tu voulais bien prendre le temps de le chercher, de même qu'il y a toujours de quoi rendre grâce. C'est lorsque tu n'as pas d'amour dans le cœur que tu es aveugle à ce qu'il y a de meilleur dans ta situation, à ce qu'il y a de bon dans les âmes qui t'entourent, et à cette merveilleuse vie qui est tienne. Tu es tellement béni ! Mais si tu n'es pas prêt à l'accepter, à le reconnaître et à en rendre grâce, tu te promènes avec un bandeau sur les yeux, et tu te plains de ton sort. Prends du temps pour faire le point sur toi-même, et si tu te sens complètement coincé, la façon la plus rapide de changer cette situation est de commencer à donner aux autres. La vie est ce que tu en fais. Que fais-tu de ta vie ?

EMERGENCE DE LA CONSCIENCE DE GROUPE

Compilation d'extraits de l'œuvre d'A.A.Bailey faite par Corinne Post
(textes écrits de 1935 à 1950)

INTRODUCTION :

Qu'est-ce que la conscience de groupe ?

Si l'on parvient réellement à ressentir, à penser, et à fonctionner en tant qu'unité complète de plusieurs personnalités n'ayant qu'une seule âme, il devient relativement facile d'étendre le concept en le rendant plus inclusif, d'élargir son horizon, et de devenir soi-même inclusif dans un sens beaucoup plus large.

L'emploi de la pensée à cette fin implique une aptitude à discriminer entre l'analyse et la critique. Cette leçon est dure. Pour beaucoup elle est presque impossible à assimiler. Si le groupe persévère sérieusement, des éclairs d'illumination sur le sujet apparaîtront. Les membres doivent s'appliquer à réagir en tant que groupe à un fonds commun d'idées spirituelles, mentales, et humaines, et à former ainsi en tant qu'« unité télépathique » un enchaînement de pensées unifiées. En tant que groupe, les membres doivent se préoccuper des sujets indiqués par l'âme du groupe, et non par telle ou telle individualité du groupe, comme le cas se produit souvent. Ils doivent apprendre en tant que groupe à maintenir fermement leur pensée dans la lumière – la pensée du groupe et non leurs pensées individuelles.

Lorsqu'on se sert de l'imagination à cette fin, il faut cultiver le pouvoir d'ignorer les formes extérieures et se concentrer sur les lignes intérieures de lumière qui unissent frère à frère, groupe à groupe, et règne à règne dans l'expression de la Vie de Dieu Lui-même. C'est l'emploi de l'imagination créatrice qui produit le corps éthérique d'un groupe intégré. Il permet de percevoir ce corps collectif de force et de lumière comme une seule forme complète et comme une seule expression de l'intelligence, de la volonté, et du dessein collectif – mais non comme la volonté ou le dessein de la ou des personnalités mentales dominantes du groupe. Il devient alors possible de donner au groupe une expression juste sur le plan physique. Toutefois, lorsque les membres du groupe sont primordialement préoccupés de leurs propres idées, problèmes, et projets, et de la lumière

dont ils pourront utiliser personnellement les lumières et les connaissances offertes, ils renient toute possibilité d'employer créativement l'imagination unifiée du groupe. Pour se libérer entièrement de ce défaut, il faut se cultiver avec beaucoup de soin et soumettre sa personnalité aux énergies de l'âme.

Guérison ésotérique 354-355

Les Nouveaux Groupes :

Dans le passé, des groupes ont été formés en vue de bénéfices mutuels, d'intérêts et d'études mutuels, de renforcement mutuel. C'est ce qui a fait leur gloire et aussi leur malheur, car aussi grands et bons qu'aient été leurs motifs, ces groupes pourtant ont été fondamentalement et essentiellement égoïstes, avec une forme d'égoïsme spirituel des plus difficiles à surmonter, et demandant ainsi que soit exprimée la véritable discrimination à laquelle je me réfèrais plus haut. De semblables groupes ont toujours été des champs de bataille où le moins capable et le moins intégré ont été absorbés, standardisés ou enrégimentés, et où les plus puissants ont finalement dominé. Les indécis ont été éliminés et rendus absolument sans action. Le groupe vainqueur s'est finalement avéré être composé d'âmes soeurs qui, toutes pensent de la même façon car aucune d'elles ne pense d'une façon intuitive, mais qui sont gouvernées par quelque école de pensée, ou bien parce que quelque personnage central dans le groupe domine tout le reste, hypnotisant tous les membres et les réduisant à une condition instinctive, sans réaction, statique. Ce peut être à la gloire de l'éducateur et du groupe, mais ce n'est certainement pas à la gloire de Dieu.

Aujourd'hui, les nouveaux groupes apparaissent lentement et graduellement et sont gouvernés par les lois de l'âme. Ils feront donc entendre une nouvelle note et ils produiront des groupes qui seront **soudés ensemble par une aspiration et un objectif, unis. Pourtant, ils seront constitués par des âmes libres**, individuelles et développées qui ne reconnaîtront nulle autre autorité que celle de leur propre âme, et qui subordonneront

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., est née le 16 juin 1880 à Manchester sous le nom d'Alice LaTrobe Bateman, elle fut mariée à Foster Bailey. Elle est décédée le 15 décembre 1949.

Elle a publié une vingtaine d'ouvrages qu'elle a reçus par télépathie mentale du Maître Djawul Khul dit « le Tibétain ».

leurs intérêts au dessein de l'âme du groupe pris comme un tout.

Psycho eso II 179

La notion de groupe commence à être reconnue comme un facteur d'importance majeure, et le bien-être de l'individu comme n'ayant que l'importance d'une unité faisant partie intégrante du groupe. Cela n'enlève nullement l'initiative et l'individualité. Ce n'est que dans nos premières tentatives et à cause de notre inexpérience dans l'emploi de la faculté de discernement que nous faisons encore d'aussi tristes erreurs.

Psychologie ésotérique I 341

Le temps est venu maintenant où il existe assez de gens qui peuvent employer une nouvelle technique, car ils ont, dans une certaine mesure, et dans leur conscience, abordé les facteurs précis de la vérité, par la religion et par le mental, et ils ont aussi établi un contact suffisant avec l'âme pour commencer à atteindre le monde des idées sur les niveaux intuitionnels de la conscience. Ensemble et en tant que groupe, ils peuvent devenir sensibles à l'arrivée d'idées nouvelles, dont il est prévu qu'elles modèleront l'ère nouvelle dans laquelle nous entrons. Ensemble et en tant que groupe, ils peuvent présenter des idéaux et développer les méthodes et les techniques des nouvelles écoles de pensée qui détermineront la culture nouvelle. Ensemble et en tant que groupe, ils peuvent introduire ces idées et ces idéaux dans la conscience des masses, de sorte que les écoles de pensée et les religions mondiales puissent se fondre et que puisse naître la civilisation nouvelle. Elle sera le résultat des techniques, mentale et émotionnelle, de l'ère des Poissons et produira en temps voulu une manifestation, sur le plan physique, du Plan de Dieu pour l'avenir immédiat. C'est la vision qui sous-tend l'expérimentation que nous faisons dans les groupes semences. Si l'on examine tout le problème sous un autre angle, on pourrait dire que par le passé on s'est efforcé d'élever la conscience de l'humanité, grâce aux efforts de pionniers de ses fils les plus avancés. L'effort à l'avenir sera de faire entrer en manifestation la conscience de l'âme grâce aux efforts de pionniers de

certains groupes. Il faut donc que ce soit, vous le comprendrez aisément, un effort de groupe, car l'âme a la conscience de groupe et non la conscience individuelle: **les vérités nouvelles de l'ère du Verseau ne peuvent être saisies que par un effort de groupe.** Il s'agit d'une chose relativement nouvelle. Dans le passé, tel homme avait une vision et cherchait à la matérialiser avec l'aide de ceux à qui il pouvait imprimer sa propre pensée, ou qu'il pouvait influencer. Quelqu'un présentait une idée, la recevait par intuition et essayait ensuite de lui donner forme, appelant plus tard à l'aide ceux qui envisageaient son idée comme un idéal. Quelqu'un avait une grande ambition, qui n'était en réalité qu'une obscure perception d'une partie du plan général de Dieu; il devenait alors chef de groupe ou il gouvernait avec l'aide de ceux qui succombaient à son pouvoir ou à son droit de les guider, de les conduire et de les dominer. De cette manière, la masse fut progressivement conduite d'un point à un autre, de stade en stade de développement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui beaucoup aient la vision, pressentent le plan et rêvent de choses qu'ils peuvent accomplir ensemble. Ils peuvent le faire car ils se reconnaissent les uns les autres; ils savent qu'eux-mêmes et les autres sont des âmes; ils sont unis dans la compréhension et la lumière: celle de l'intellect, de la connaissance, de l'intuition et de la compréhension; lumière évoquée en eux, qui ne vient pas de l'extérieur. Dans cette lumière, ensemble, ils voient la Lumière. C'est une activité de groupe, une reconnaissance de groupe et le résultat d'une unification de groupe.

L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol. I et II

Les groupes modernes (et ces groupes occupent une grande part dans tous les domaines de la pensée et de l'activité) sont habituellement composés de personnes ayant une idée de base commune. Elles essayent d'exprimer cette idée par le moyen de leurs personnalités discordantes et, fréquemment, pour obéir à quelque guide ou personne d'intellect plus puissant que celui de la majorité. C'est aussi afin d'exploiter et d'utiliser les méthodes qu'elles estiment être essentielles à la réussite. Il existe donc peu de vraie unité; sinon celle qui est basée sur la commodité ou les bonnes manières.

Etat de disciple dans le Nouvel Age II 107

Quel est ce travail? Il consiste à fournir un groupe de serviteurs travaillant avec intelligence et consécration et à travers lequel les plans de la Hiérarchie peuvent se poursuivre et se manifester sur le plan physique, c'est-à-dire un point focal d'énergie spirituelle. Ce groupe peut alors être utilisé par la Hiérarchie pour aider partout l'humanité, particulièrement en cette époque de crise.

Etat de disciple dans le Nouvel Age I 693

Le travail sera lent. Il reste beaucoup à faire. Mais si tous les aspirants du monde et tous les disciples du monde consentent à subordonner leurs intérêts personnels à la tâche immédiate, nous réussirons l'établissement de ce que j'appelle de façon imagée, une grande station de lumière sur terre, et la fondation d'une « centrale de force » qui contribueront grandement à hâter l'évolution et l'élévation de l'humanité ainsi que le développement de la conscience humaine.

Psychologie ésotérique I 315

Cela est maintenant possible en raison de l'éveil de la conscience de groupe, des

---

les vérités nouvelles de l'ère du Verseau
ne peuvent être saisies que
par un effort de groupe

---

rapports de groupe et de l'intégrité de groupe qui émergent dans la conscience humaine. À la faveur de ce changement, la personnalité qui, par sa nature est individuelle, séparatiste et centrée sur elle-même, reculera progressivement et toujours plus à l'arrière-plan, et l'âme non séparatiste, consciente du groupe et inclusive, apparaîtra de plus en plus au premier plan. C'est pourquoi l'intérêt que l'on accorde à l'horoscope individuel disparaîtra graduellement et l'image de la vie planétaire, de la vie du système et de la vie universelle surgira de plus en plus dans la conscience individuelle; alors, l'homme se considérera comme partie intégrante d'un tout beaucoup plus important et son appartenance à son groupe mondial l'intéressera beaucoup plus que lui-même en tant qu'individu.

Astrologie ésotérique 6

La jeunesse qui naîtra prochainement possèdera un sens plus profond de la notion du groupe, et sa conscience de groupe sera aussi beaucoup plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Les jeunes seront à même de solutionner leurs problèmes, y compris celui du sexe, en se posant à eux-mêmes ces questions dans les situations difficiles: Cette action que je vais accomplir tend-t-elle au bien du groupe? Le groupe pâtira-t-il ou sera-t-il lésé si j'agis de telle ou telle manière? Ceci est-il de nature à procurer au groupe bénéfique, progrès, intégration et unité? Et les actions qui ne répondront pas aux nécessités du groupe seront alors automatiquement écartées. Dans les décisions à prendre, l'individu et l'unité doivent peu à peu apprendre à subordonner le bien personnel et le plaisir personnel aux conditions de groupe et aux besoins de groupe.

Psychologie ésotérique I 302-303

Il faut se souvenir constamment lorsque l'on considère ces nouveaux groupes qui arrivent, qu'ils sont essentiellement une expérience faite en Activité de Groupe et qu'ils ne sont pas formés dans le dessein de perfectionner les membres individuels d'aucun groupe. C'est là une déclaration fondamentale et essentielle si l'on veut en comprendre correctement les objectifs. Dans ces groupes, **les membres se complètent et se renforcent les uns les autres**; dans l'ensemble de leurs qualités et de leurs capacités, ils doivent finalement fournir des groupes capables d'expression spirituelle utile et à travers lesquels l'énergie spirituelle peut s'écouler, sans entraves, afin d'aider l'humanité. Le travail à accomplir doit se faire en grande partie sur les niveaux mentaux.

Les sphères de service journalier des membres individuels des nouveaux groupes demeurent, comme leur destinée et leur impulsion intérieure l'indiquent, sur le plan physique; mais, aux différents champs de l'effort individuel, sera ajoutée (et c'est là le point important) une activité de groupe qui sera un service uni.

Psycho eso II 180-181

Constitution d'un groupe: Qualités à développer pour faire partie de ces groupes – Difficultés à surmonter

■ Qualités à développer:

Nous avons donc devant nous les trois objectifs suivants:

1. **L'unité de groupe...** par la pensée, la connaissance exotérique réciproque des uns et des autres et une constante effusion d'amour.

2. **La méditation de groupe...** en tant que groupe de contemplatifs, enracinant ainsi ce groupe au sein du royaume de l'âme et rendant plus forts tous les individus engagés.

3. **L'activité de groupe...** qui résulte en une aide réciproque dans les problèmes spécifiques de caractère mais non de circonstance. Réfléchissez à cette différence, mes frères.

Plus tard, une fois le groupe réellement établi, il devrait commencer à fonctionner extérieurement, et sa vie devrait commencer à faire sentir sa présence. Il devrait tendre fermement à accroître la puissance spirituelle de tous les groupes avec lesquels les membres du groupe sont en relations et avec lesquels ils peuvent être associés. Je me réfère à tous les groupes qui appartiennent au

Nouvel Age et qui travaillent dans des directions spirituelles

Etat du Disciple du Nouvel Age I 13

Nous avons donc, en guise de déclaration préliminaire, les objectifs suivants au travail de groupe du Nouvel Age lorsqu'il commence son travail de nos jours. Les objectifs prochains et plus ésotériques émergeront quand les premiers auront été atteints:

1. **Unité de Groupe.** Elle doit être atteinte par la pratique de l'amour qui fait partie de la pratique de la Présence de Dieu, au moyen de la subordination de la vie de la personnalité à la vie de groupe, et par un service constant, aimant et vivant.

2. **Méditation de Groupe.** Ces groupes auront finalement leurs fondations dans le royaume des âmes, et le travail accompli sera motivé et poursuivi des niveaux mentaux supérieurs en une démonstration de la vie contemplative. Ceci implique la double activité de la vie du disciple, celui-ci fonctionnant consciemment à la fois en tant que personnalité et en tant qu'âme. La vie de la personnalité devrait être une vie d'activité intelligente, celle de l'âme, une contemplation aimante.

3. **Activité de Groupe.** Chaque groupe aura certaines caractéristiques distinctives et cette activité sera consacrée à certaines formes spécifiques de service.

Psychologie ésotérique II 182-183

Tous les membres du groupe doivent être rassemblés en tant qu'âmes libres.

Ensemble, ils doivent apprendre; ensemble, ils doivent demeurer, impersonnels; ensemble, ils doivent rendre service au monde. Il faut cependant vous souvenir que quiconque professe que le travail à accomplir se situe seulement sur les plans intérieurs et qu'il ne tra-

vaille que sur les niveaux mentaux ou spirituels de la conscience, entretient une conception fautive du processus en cause. Un travail intérieur qui ne se manifeste pas en une activité objective sur le plan physique est faussement orienté et inspiré

Etat du Disciple dans le Nouvel Age I: 45

Il est utile de répéter ici, très simplement, quelles sont les conditions requises pour produire la manifestation du but spirituel, individuel ou de groupe. Ce sont :

1. Pouvoir
2. Détachement
3. Absence de critique

Traité sur la magie blanche 557

Les gens désintéressés ne sont pas rares. Les groupes désintéressés sont très rares. Il n'est pas rare de rencontrer une dévotion pure et désintéressée chez les individus, mais la rencontrer dans les groupes est rare, en vérité. On voit souvent le cas d'intérêts personnels sacrifiés pour le bien de la famille ou pour celui d'une autre personne, car la beauté du coeur humain s'est manifestée au cours des âges. Mais ce qui constituera la gloire du Nouvel Age sera que l'on rencontrera une semblable attitude dans un groupe et que l'on verra cette attitude se maintenir à un rythme continu, se manifester spontanément et naturellement.

Etat du Disciple du Nouvel Age I 23

Donnez-vous, les uns aux autres, beaucoup d'amour vrai dans les temps qui viennent, car c'est l'élément d'illumination et de fusion dans la vie du disciple. Que votre amour ne reste pas théorique, mais donnez cette vraie compréhension qui ne tient pas compte des fautes, qui ne reconnaît aucune barrière, qui refuse toutes les idées séparatives et vous entoure réciproquement d'un mur protecteur d'amour qui pourvoit à tout besoin, physique, émotionnel et mental, lorsque c'est possible. C'est cela qui fait le groupe en un tout organisé que les Maîtres de Sagesse peuvent utiliser au service du Plan.

Etat de disciple dans le Nouvel Age II 4

Dans de tels groupes, chaque personne doit apprendre à travailler en une coopération mentale étroite avec tous les autres, et cela prend du temps, étant donné le présent point de développement évolutif des aspirants du monde. Chacun doit manifester de l'amour à l'égard de tous et cela n'est pas facile. **Chacun doit apprendre à subordonner les idées de sa propre personnalité et sa croissance personnelle aux besoins**

du groupe, car à présent certains auront à accélérer leurs progrès dans certaines directions et d'autres devront les ralentir en tant que service rendu aux autres. Ce processus s'accomplira automatiquement, au fur et à mesure que l'identité du groupe et son intégration deviendront la pensée dominante dans la conscience du groupe, et que le désir pour la croissance personnelle et la satisfaction spirituelle seront relégués à une place secondaire.

Psychologie ésotérique II 181

Les conditions de groupe qui doivent être réalisées et préservées par le groupe, comme groupe, sont les suivantes :

1. Intégrité du groupe. Elle résulte de l'intégration correcte et se réfère à l'équilibre délicat qui doit être maintenu parmi les membres du groupe. Elle est d'une nature telle que finalement apparaissent une stabilité de groupe et une absence d'« oscillation » de groupe qui permettront un travail et une interaction de groupe ininterrompus. Cela se produira lorsque chaque membre du groupe s'occupera simplement de ses propres affaires et permettra à ses frères de groupe de s'occuper des leurs. Cela se produira si vous maintenez les affaires de votre personnalité, vos soucis et vos troubles privés à l'écart de la vie de groupe. Cela se produira si vous vous abstenez de discuter entre vous les affaires des autres membres et leurs attitudes. À ce stade de travail de groupe, c'est une chose d'une suprême importance ; si vous pouvez y parvenir, cela voudra dire que vous êtes capables de garder un mental exempt de toutes les petites choses qui concernent la vie de la personnalité. Cela veut dire que votre mental sera libre, par conséquent, d'effectuer le travail de groupe.

2. Fusion. J'entends par là la capacité du groupe de travailler comme une unité. Elle dépend de la capacité de parvenir à des attitudes individuelles correctes et, lorsqu'elle opère, de la réalisation de la capacité de tout perdre de vue sauf le travail à effectuer, et d'éprouver un amour profond pour vos frères.

3. Compréhension. En employant ce mot, je me réfère à votre compréhension du travail à entreprendre. Je ne me réfère pas par là à votre attitude vis-à-vis de vous-même ou de vos frères de groupe. Le mot signifie que chaque groupe travaille avec sagesse et d'une manière compréhensible à la tâche qui lui est assignée, sachant qu'il contribue à un ensemble existant dans le mental du Maître.

Intégrité, fusion et compréhension, c'est dans cet ordre que le travail se fait et que se poursuit le développement.

Etat de disciple dans le nouvel Age I 60

Que l'on fasse donc preuve, dans le groupe de mes disciples, d'unité de pensée. L'expérience, la pensée, les difficultés et les problèmes peuvent être partagés. On peut développer la culture d'une compréhension empreinte de sympathie et d'aide mutuelle dans la vie spirituelle. Du point de vue de l'âme, les disciples sont des gens d'âge mûr ; les mesquineries de la vie et les petites difficultés provenant de frictions n'entreront pas dans vos rapports mutuels.

Vous ne devrez pas être tentés de vous faire perdre mutuellement votre temps en vains bavardages. Ce sont les grandes lignes largement tracées par le plan pour le travail extérieur des groupes de disciples qui doivent occuper vos pensées et vos communications réciproques.

L'état de disciple dans le Nouvel Age I 33-34

Ce qui compte pour les dirigeants, c'est la note du groupe, la couleur du groupe et le développement du groupe, et l'individu n'est jamais considéré en tant qu'individu, mais uniquement dans sa relation au groupe. Tout ce qu'on lui demande de faire, toute la discipline appliquée, tout est basé sur le désir de préserver l'équilibre du groupe, et non sur aucun intérêt personnel dans l'individu. Dans cette expérience, un homme est mis à l'épreuve pour voir quelles sont ses aptitudes. Tout d'abord il sera testé sur sa valeur comme unité de groupe, s'il satisfait à ce test, le groupe est enrichi et augmenté. S'il ne réussit pas, il est éliminé, et d'autres prennent sa place jusqu'à ce que l'unité du groupe soit atteinte et complétée ; et jusqu'à ce que ceux qui sont sincères, vrais, impersonnels et mentalement équilibrés, oubliés d'eux-mêmes et aimants, puissent travailler harmonieusement ensemble. Ils peuvent alors, comme entité de groupe, former un point focal pour la transmission de force spirituelle au monde qui en a besoin et qui attend.

Psychologie Ésotérique I 115-117

Ils ont sélectionné un certain nombre d'entre eux afin de les fusionner en un groupe sur le plan physique extérieur. La base de cette sélection est :

a. *La sensibilité à l'influence du Verseau.*

b. *Le consentement à travailler en un groupe en tant que partie intégrante du groupe, sans aucune idée d'ambition personnelle ni aucun désir de devenir un*

dirigeant. Lorsqu'il manifeste le désir de devenir un dirigeant, le disciple est automatiquement (bien que temporairement) disqualifié pour cette entreprise particulière. Il peut encore faire du bon travail, mais ce sera du travail secondaire, lié plus étroitement avec l'âge ancien qu'avec le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

c. *La consécration* qui ne garde rien qui ne puisse être donné justement.

d. *L'innocuité* qui, même si elle n'est pas encore parfaite, existe en tant qu'idéal vers lequel il aspire constamment.

Psychologie ésotérique II 146

■ Difficultés à surmonter :

INDIFFERENCE ERRONÉE

Si on me demandait d'indiquer le défaut principal de la plupart des groupes de disciples de cette époque, je dirais qu'il consiste à exprimer un genre d'indifférence erronée les conduisant à une préoccupation presque indéracinable de leurs idées et de leurs entreprises personnelles.

Celles-ci s'opposent à l'intégration du groupe et tendent à empêcher le travail.

Etat de disciple dans le nouvel âge I 82-83

ATTACHEMENT

Toute qualité acquise de quelque ordre qu'elle soit doit être considérée par l'individu comme un aspect positif pour le groupe et non pas comme un accomplissement personnel. Cette idée mérite d'être élaborée et implique un jugement clair et un certain détachement de la part des membres du groupe. Toute reconnaissance véritable exige ces qualités. Par conséquent, mon frère, cherchez de plus en plus à développer le germe de l'intuition sur la base du motif purement désintéressé de l'utilité pour le groupe...

Etat de disciple dans le nouvel âge I 280

CHOIX ERRONÉ

Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de reconsidérer votre décision de l'angle du bien de groupe et du progrès de groupe, et aussi de l'angle de vos frères de groupe, et non pas seulement de l'angle de ce qui vous semble le mieux pour vous, votre propre confort et votre propre prétendue liberté. N'en déduisez pas que je considère votre décision comme égoïste. Je sais ce qu'elle vous coûte. Elle est pourtant fondée sur une manière de sentir, et ce sentiment est

rarement une indication vraie de l'action qu'il faut accomplir.

Etat de disciple dans le nouvel âge I 290

CRITIQUES :

Il vous paraîtra évident que les premières et les plus importantes de ces difficultés sont celles qui proviennent des critiques adressées au groupe, critiques exprimées ou fortement ressenties. Ces critiques peuvent être basées sur bien des choses, mais elles sont généralement motivées par la jalousie, par l'ambition déjouée ou par la vanité de l'intellect individuel.

Chaque membre de n'importe quel groupe, particulièrement ceux se trouvant dans l'entourage immédiat du ou des chefs, est enclin à s'ériger en juge. La responsabilité ne leur appartient pas; ils ne connaissent pas les problèmes tels qu'ils existent réellement, et la critique est, par conséquent, facile. Il faut se souvenir ici que **la critique est un poison virulent**. Dans tous les cas, en fin de compte, elle fait du tort à celui qui critique, en raison du fait de la direction exprimée, et elle blesse encore plus celui qui est critiqué. Là où il existe une pureté de motif, l'amour véritable et une large mesure de détachement, les corps subtils de celui qui est attaqué peuvent demeurer indemnes, mais les effets physiques seront bien précis, et lorsqu'il existe une certaine faiblesse physique ou une certaine limitation, on trouvera là la localisation du poison projeté.

Les critiques non exprimées sont très dangereuses car elles sont puissamment centrées et fortement dirigées, bien que non individuellement dirigées. Elles sont émises continuellement, comme un flot régulier, expédiées sur les ailes de la jalousie, de l'ambition, de la vanité, basée sur une interprétation personnelle d'une situation supposée, et de la conviction que celui qui critique se trouve en position de comprendre correctement et pourrait, si une occasion convenable lui était donnée, prendre les mesures qui conviennent.

Lorsque les critiques sont exprimées en paroles, elles se trouvent renforcées par la coopération de ceux qu'elles influencent, et les conséquences de cette pensée de groupe dirigée peuvent être des dommages physiques et la destruction du corps physique du chef ou des chefs.

Ceci, pour certains, peut constituer une pensée nouvelle et devrait amener de nombreux membres des groupes du Nouvel Âge à arrêter leurs pensées et ainsi à soulager leurs chefs de l'impact

désastreux de leurs critiques. Je ne me réfère pas ici à la haine, bien qu'elle soit souvent présente, consciemment ou non, mais simplement au fait de « s'ériger en juge » et aux bavardages et aux critiques futiles qui paraissent être nécessaires à certains des membres des groupes. Ils sont semblables à l'haleine même de la mort, et peuvent non seulement tuer le chef au moyen du poison qu'ils accumulent et de la détresse qu'ils causent, mais ils peuvent aussi tuer la vie du groupe et faire avorter les efforts qui, si la coopération et le temps de se développer leur étaient donnés, pourraient devenir des agents créateurs au moyen desquels la Hiérarchie pourrait travailler.

Psychologie ésotérique II 617-618

Le Maître travaille par l'intermédiaire de groupes (petits ou grands) et Son travail est facilité si les échanges entre les unités du groupe sont réguliers et ininterrompus. L'une des causes les plus fréquentes de difficulté dans le travail de groupe et d'interruption consécutive et temporaire de l'influx de force issu du Maître, repose sur le mauvais usage de la parole.

Ce dernier cause, pour un temps, l'obstruction du canal sur le plan mental.

Traité sur le Feu Cosmique 978

SEPARATIVITÉ

Sur le plan extérieur, en raison du mental séparatif pendant cette époque, un accord complet sur les détails, les méthodes et les interprétations n'est pas possible. Mais les rapports et la coopération intérieurs doivent être établis et développés, malgré les divergences extérieures d'opinions. Lorsque le lien intérieur est maintenu par amour, et lorsque les disciples renoncent au sentiment d'autorité à l'égard des autres et à celui de responsabilité pour les activités des autres, et en même temps se tiennent épaule contre épaule dans le Travail Unique, alors les différences, les divergences et les points de désaccord seront automatiquement surmontés. Il existe trois règles qui sont importantes pour les disciples en cette époque :

- Premièrement, arrangez-vous pour ne permettre qu'aucune fissure n'apparaisse dans les rapports intérieurs que vous avez entre vous. L'intégrité du groupe intérieur de serviteurs doit être préservée, intacte.

- Deuxièmement, poursuivez votre propre devoir et votre propre tâche, assumez vos propres responsabilités et ensuite laissez vos camarades disciples faire de même, libres de l'impact de votre

pensée et de vos critiques. Les voies et les moyens sont nombreux ; les points de vue varient avec chaque personnalité. Le principe de travail est l'amour pour tous les hommes et le service pour la race, en préservant en même temps un plus profond amour intérieur pour ceux avec lesquels vous êtes destiné à travailler. Chaque âme croît dans la voie de la lumière par les services rendus, par l'expérience acquise, par les erreurs faites et par les leçons apprises. Cela, nécessairement, doit être personnel et individuel. Mais le travail lui-même est un. Le Sentier est un. L'amour est un. Le but est un. Ce sont les points qui importent.

- Troisièmement, préservez toujours dans le travail l'attitude d'esprit qui doit provenir des deux règles ci-dessus fidèlement suivies. Votre point de vue et votre conscience sont les vôtres, et, par conséquent, sont pour vous corrects. Mais ce qui vous semble clair et d'une telle importance vitale n'a pas nécessairement la même valeur ni la même importance pour vos frères. Votre principe important peut être réalisé par un mental mieux doué que le vôtre, et par un disciple plus avancé, incarnant un aspect d'un principe correct et approprié à un certain moment mais susceptible d'une application différente à un autre moment et par un autre mental.

Psychologie ésotérique I 106-108

Les trois phrases suivantes vous aideront sans doute à confronter votre problème et vous aideront à progresser en tant que travailleur :

1. Le sens des responsabilités brille en flammes tremblantes de chaque âme qui a cherché et trouvé l'alignement. Attisez ces flammes et faites-en un feu soutenu dans chaque âme que vous rencontrerez. Réfléchissez à cela.

2. Le sens du sacrifice est faiblement aperçu dans chaque âme qui aime le Plan. Enseignez-lui que le sacrifice doit toucher les profondeurs du don et ne pas s'adresser à ce qui repose en surface ou ce qui peut être connu. Le sacrifice non-perçu doit accompagner ce qui peut être vu. Enseignez-lui cela.

3. Le sens de la camaraderie est certainement connu par chacun d'entre vous, mais il a besoin d'être approfondi par le service partagé. Démontrez-le et encouragez-le. Enseignez l'amitié des fardeaux partagés, le sens de la réponse profonde au besoin, l'amitié dans le service, l'impulsion du sacrifice à ceux qui cherchent à travailler au plan du Maître et démontrez-le en vous-même.

Etat de disciple dans le Nouvel Âge I 167

Activité et service de groupe – travail de pionnier

Je vous demande de comprendre que, dans le travail que nous projetons d'accomplir ensemble, nous travaillons avec une franchise totale, cherchant à ne rien nous cacher les uns les autres. Nous montrons ouvertement les succès, les échecs et les faiblesses, et nous les considérons à la claire lumière qui provient du Centre et en présence de tous. Telle est la méthode des groupes du Nouvel Age. L'impersonnalité la plus impartiale est notre but, car une telle attitude nous libère en vue d'un service plus profond.

L'état de disciple dans le Nouvel Age I 186-187

Deux choses se présentent à vous : apprendre à travailler sur le plan extérieur, en association de groupe, avec vos condisciples et avec ceux qu'ils assembleront autour d'eux dans les années à venir, et également renforcer le rythme intérieur de l'âme qui conditionne la vie extérieure et la transforme en un service calme et accru et en une coopération aux plans que j'ai dressés. Vous tous qui êtes les disciples que j'ai choisis, vous pouvez, ensemble, les élaborer. Cet « ensemble » est bien ce qui s'avère si difficile à nos travailleurs. Nous souhaitons avoir un travail de groupe, et non pas la domination d'une personne ou celle de deux ou trois personnes sur un groupe. Un travail plus lent en résulte peut-être mais aussi une influence plus largement répandue. À la longue, le résultat est plus sûr et plus fructueux. Le travail de groupe implique bien des choses et de nombreux développements au sein de la conscience de groupe. L'un d'eux est de trouver le niveau de service, de manière que ce qui est accompli soit un effort de groupe. Il connaîtra alors le succès, car il sera basé sur une conviction de groupe et une compréhension de groupe. Un autre développement est le fait que les disciples, travaillant sous la direction d'un seul Maître, deviennent une extension de Son Ashram sur le plan extérieur.

L'état de disciple dans le Nouvel Age I 524

■ Vous posez la question : En tant que groupe, que pouvons-nous faire d'utile et comment constituer un bon canal pour l'assistance de l'humanité ?

Avant tout, veillez à ce que votre attitude envers tout enseignement soit celle d'une volonté de servir, sans pensée personnelle. Ce qui est important c'est l'accroissement de la réalisation spirituelle et l'élévation de l'humanité, et non votre croissance ou votre déve-

loppement personnels, ni votre propre satisfaction de recevoir des informations nouvelles et spéciales. Votre croissance est assurée et votre âme resserrera son empire sur son instrument lorsque votre mental et votre effort seront orientés vers le service de groupe, lorsque votre langue aura appris l'inoffensivité, sous l'influence de l'influx de l'Amour.

Psychologie ésotérique I 111

Cette unité de groupe, qui aura ses racines dans une méditation de groupe unifiée ou dans la vie contemplative (dans laquelle l'âme sait qu'elle-même est une avec toutes les âmes) doit se manifester en une forme quelconque d'activité de groupe. La démonstration doit en être faite immédiatement dans le groupe lui-même et, plus tard, lorsque l'unification est plus complète, ouvertement dans le monde. C'est de cette façon que les Ashrams des Maîtres seront extériorisés sur terre et que fonctionnera ouvertement la Hiérarchie dans le monde matériel et non plus derrière la scène comme jusqu'à maintenant. Alors, viendra la restauration des Mystères.

Etat du disciple du Nouvel Age I 11-12

Chaque groupe dans le monde est un noyau pour la concentration et l'interaction des sept types de force, tout comme chaque être humain est aussi un point de rencontre pour les sept types d'énergie, dont deux sont prédominants et cinq d'une influence moins puissante. Chaque groupe peut par conséquent être un centre créateur et produire ce qui est une expression des énergies contrôlantes, et de la pensée dirigée des penseurs dans le groupe. Du point de vue de Ceux Qui voient et Qui guident, chaque groupe construit quelque chose qui est relativement tangible, gouverné par certaines lois de la construction.

Psychologie ésotérique I 11-12

[Delphine Bonnisol]

HERCULE OU LE SENTIER DE L'INITIATION

De tous temps, la transmission orale ou la littérature ont mis en scène des personnages mythiques destinés tant à faire rêver, qu'à présenter aux hommes des idéaux chargés de provoquer chez eux un élan irrésistible vers une destinée exceptionnelle. Ces héros sont cependant aussi des êtres de chair qui doivent dépasser certaines limites et deviennent ainsi, sur le chemin de l'évolution, des modèles à suivre pour chacun d'entre nous.

LE MYTHE DU HEROS

« Le mythe couvre toute l'étendue du psychisme mis à jour par la psychologie moderne. Le personnage mythique a un sur-conscient, un moi et un sub-conscient.

Il a son axe de sublimation et sa verticale de chute dans l'inconscient le plus profond. Ainsi tout l'humain –et non un simple aspect de l'homme– est engagé dans le mythe. Comme le dit Paul Diel: « les mythes parlent de la destinée humaine sous son aspect essentiel, destinée consécutive au fonctionnement sain ou malsain (évolutif ou involutif) du psychisme ».

Le héros lui-même et son combat représentent l'humanité entière dans son histoire et son élan évolutif. Le combat du héros est moins un combat historique qu'un combat psychologique.

Ce combat n'est pas une lutte contre des dangers accidentels et extérieurs. C'est la lutte menée contre le mal intime qui toujours arrête ou ralentit l'essentiel besoin d'évolution ».¹

Ainsi, la quête du héros est à la fois:

- Un enracinement dans les mythes éternels.
- Un combat qui se déroule ici et maintenant et dans lequel la bataille se livre au quotidien pour chacun.

Les grands mythes nous invitent à réfléchir au processus évolutif du psychisme humain et sont donc des modèles mis sur notre route afin de guider nos pas sur le sentier de l'évolution.

Ils nous amènent à des questions essentielles:

- Comment réintroduire l'homme dans une situation qui ne serait pas broyée par un destin ?
- Autrement dit, comment redonner à l'individu confiance en lui-même et vigueur d'intervention dans la société ?²
- Quelle est sa place ?
- Quel est son combat ?
- Comment répondre à ce besoin intérieur, ce sentiment présent en tout individu d'être quelqu'un, quelqu'un qui mérite du respect pour ce qu'il est, qui désire laisser une trace ?
- Quelle doit être l'orientation de sa vie qui dépasse son ego et entend un projet plus vaste ?

Le vrai combat héroïque commence quand l'Ame débute son infusion de la personnalité. Le héros humain a en effet des tendances pulsionnelles normales. Il symbolise la force pure qui, dépourvue d'intelligence et animée de passion, a besoin d'être dirigée par la force spirituelle. Ce héros, c'est

chacun d'entre nous, dans son combat pour la maîtrise de ses mirages et de ses illusions, un combat qui, mené à terme, le conduira jusqu'à devenir lui-même un soleil, une âme vivante. Il s'agit pour le héros, comme pour tout être humain :

- de retrouver le trésor de son être véritable et profond
- de revenir ensuite à la maison et à d'en faire don pour aider à transformer le Royaume.

Le symbole de la quête du héros est donc la conquête de l'immortalité, autrement dit le Retour de celui qui quitte sa Mère - Matière pour retrouver son Père - Esprit, et toute sa quête sera soutenue par cet objectif.

Il est capable d'affronter tous les dangers en utilisant ses qualités propres pour sauver le monde et il fait preuve d'un certain nombre de vertus en relation avec les trois niveaux de conscience dont il dispose, physique, émotionnel et mental :

1 Gaston Bachelard in Préface du livre de Paul Diel : « Le symbolisme dans la mythologie grecque » Petite Bibliothèque Payot

2 Carole S. Pearson : Le héros intérieur (Ed de Mortagne)

L'étude des grands mythes portés par les héros du passé, particulièrement en ce qui concerne notre monde occidental, les héros de la mythologie grecque, est un des moyens de réaliser cette intuition d'un voyage à entreprendre que tous partagent.

Si, pour les Grecs, le héros est un personnage exceptionnel qui, après des combats à la mesure de sa démesure, remporte une victoire inaccessible à un être humain normal, il est aussi l'individu qui devient conscient d'avoir un destin à accomplir, et la voie héroïque consiste à assumer les épreuves et les défis qui permettent d'y parvenir. La première caractéristique du héros se situe dans cette affirmation :

Je **serts** à quelque chose

J'ai un **rôle** à jouer

J'ai une **mission** à remplir

Hercule, au fil des douze Travaux qui lui sont imposés, abandonnera sa dépouille d'humain à la Terre-Mère qui l'a porté, afin d'endosser la tunique de lumière conférée par la 3° initiation. Devenu par les efforts de son combat héroïque un Fils de Dieu, il nous offre son expérience qu'il nous invite à suivre.

Préparatoires à la 3° initiation, celle de la Transfiguration³, ces Travaux ont cependant sens pour chacun d'entre nous, à une échelle quelconque de la spire évolutive, en vertu de la nature fractale de l'information. Selon la loi d'évolution en effet, chaque incarnation répète en raccourci les étapes antérieures de l'évolution de l'âme-personnalité et nous présente sous forme symbolique le contenu du processus global.

Pour chacun, l'éveil ou le réveil se fera exactement là où il en est, et là où l'âme juge bon d'attirer l'attention en fonction de son projet.

3 **NB** : Dans l'enseignement d'Alice A. Bailey, les Travaux d'Hercule présentent un certain nombre de différences par rapport à la mythologie grecque, en ce qui concerne en particulier l'ordre dans lequel ils ont été accomplis.

Si nous acceptons l'hypothèse qu'il s'agit d'un parcours initiatique évolutif et qu'il ne peut donc s'effectuer que dans un certain ordre, nous comprendrons aisément qu'il est important de respecter le choix qui a été fait, n'en doutons pas, en toute connaissance de cause !

HERCULE

Engendré par Zeus, poursuivi par la jalousie de Héra son épouse qui lui reproche de l'avoir trompé avec une humaine, Hercule échappe dans son enfance à mille dangers, et reçoit, comme tous les héros, une éducation parfaite, dispensée par des personnages éminents, voire des dieux de l'Olympe.

Lorsqu'il est pourvu des qualités et connaissances nécessaires, et qu'il est devenu conscient de qui il est, c'est-à-dire Héraklès, « la gloire subtile d'Héra », ce qui le conduira inmanquablement à se conduire de plus en plus en tant qu'Ame, le mythe dit que « par la volonté de Jupiter (Zeus) Hercule serait soumis au pouvoir d'Eurysthée (« Celui qui contraint ») afin de se conformer pendant douze ans à sa volonté, et qu'après avoir accompli les plus célèbres travaux, il serait traduit devant les dieux ».

Alors un « appel » intérieur l'attire hors des sentiers battus : « *je cherche à me connaître moi-même, en moi et par moi* ». ⁴

Il comprend clairement qu'il a une tâche importante à accomplir au prix de dangers souvent mortels et qu'il ne pourra s'y soustraire.

Adhérer à tout prix à la force de sa conviction intérieure est alors capital et tous les obstacles qu'il va rencontrer, en parcourant le Zodiaque qui est son champ d'expérience, ne sont là que pour l'amener à reconfirmer chaque fois son engagement. Cependant, il n'est pas seul, et, le contact établi, les dieux veillent sur lui : « *les dieux répondirent. Ils vinrent et donnèrent à Hercule leurs présents ainsi que de nombreux et sages conseils, connaissant la tâche qui l'attendait et les périls du Chemin* ». Ainsi, Hercule reçoit des dieux des objets emblématiques, des armes symboliques, qui témoignent que désormais il est voué à la vie spirituelle, mais, après s'en être glorifié, il les abandonne, comprenant que ces cadeaux ne sont pas acquis mais à acquérir, et qu'il doit s'approprier par lui-même ce qui lui a été montré : il partira donc avec pour seule arme une simple massue de bois vert « *ceci m'appartient en propre, déclare-t-il,*

4 Les citations et références sont tirées du livre d'Alice A. Bailey, *Les Travaux d'Hercule*, Ed. Lucis

« Les symboles de la mythologie, écrit Jung, ne sont pas fabriqués, nous n'en sommes pas les maîtres. On ne peut ni les inventer, ni les supprimer définitivement : ce sont les produits spontanés de la psyché qui prennent naissance dans l'inconscient collectif ».

personne ne me l'a donné ». Cette massue est le symbole de cette jeune personnalité construite au fil du temps par ses efforts et témoin de son développement progressif. En renonçant aux cadeaux des dieux, Hercule abandonne l'Avoir pour s'engager sur le chemin de l'Être, prenant résolument en main sa nature inférieure et la soumettant à une discipline qui produira l'émergence de la divinité. Il s'engage ainsi, comme chacun d'entre nous, à transmuter l'énergie de la personnalité par l'incarnation et le vécu quotidien des qualités de l'âme.

Comme Hercule, il arrive un moment où, lorsque nous nous sommes pourvus d'un certain nombre de qualités et de connaissances, nous « entendons un appel intérieur » et alors, comme lui, nous nous mettons en chemin, contraints par notre Eurysthée personnel (« Celui qui contraint » est-il autre chose que la loi karmique ?) à avancer, corrigeant nos anciennes erreurs, en développant de nouvelles, mais le regard fixé sur cette montagne que nous escaladerons un jour et qui fera de nous « un Fils de Dieu » sur Terre. Suivons-le donc, sur la roue du Zodiaque, comme un modèle qui enrichira notre conscience.

LES DOUZE TRAVAUX

Suivant symboliquement le processus d'une Ame qui s'incarne en construisant ses enveloppes, c'est par le mental que Hercule entame son périple.

1° Travail : La Capture des Cavales Mangeuses d'Hommes (Bélier)

Lorsqu'il franchit « la première Grande Porte », Hercule, tout feu, tout flamme, se précipite à la poursuite des cavales qu'on lui a demandé de capturer. Ces cavales élevées « pour la guerre sur les marais et les terres » et qui engendrent régulièrement des « chevaux des plus sauvages et méchants » représentent les pensées qui tourbillonnent dans notre intellect, colorées par toutes nos croyances, nos concepts erronés, nos idées fausses, qui se confortent et s'auto-génèrent au contact des autres intellects. Ce premier test est un échec qui entraîne la « mort » de la personnalité⁵ parce que Hercule traite ici les pensées du point de vue de la personnalité, avec son instrument le plus haut c'est-à-dire l'intellect lui-même, et non du point de vue de l'Ame.

Dans ces Travaux, il est important de comprendre que tous les personnages, les lieux, les événements sont porteurs de sens et qu'il appartient à notre intuition de s'en emparer. Hercule et Abdéris sont ici un seul et même per-

sonnage : Hercule représente la partie de l'être en contact avec l'Ame, et donc capable de dominer ses pensées et de les conduire par la force de sa concentration et la puissance de sa volonté dans une direction choisie. Abdéris est la personnalité dirigée par un intellect dominé par les pulsions du corps émotionnel, qui l'entraînent à hue et à dia dans toutes les directions d'une volonté personnelle fortement colorée par ses désirs et ses instincts.

La leçon est claire :

- Les pensées générées par notre intellect-émotionnel sont destructrices : critique, dogmatisme, orgueil, croyances font des dégâts redoutables non seulement autour de nous mais en nous.
- Elles ne peuvent être maîtrisées par la seule personnalité : pour dominer l'inférieur, il faut passer à l'étage supérieur et seule l'Ame a pouvoir sur le corps kama-manasique.⁶
- L'orgueil spirituel guette l'aspirant sur le sentier, entraînant immanquablement sa chute.

Les qualités à acquérir sont l'humilité et le courage. Concentration et vigilance sont des outils essentiels pour maîtriser nos pensées et leur imposer une direction.

2° Travail : La Capture du Taureau de Crète (Taureau)

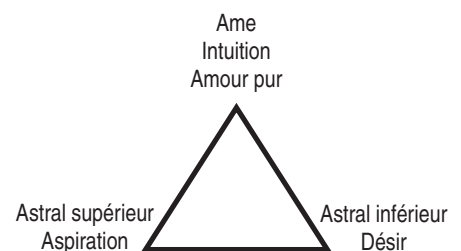
« Les dons de l'échec garantissant le succès lorsqu'ils sont judicieusement compris », le Travail suivant est proposé à un Hercule calmé qui médite sur ses erreurs.

Il doit capturer le Taureau sacré et le conduire dans le Lieu saint.

Le territoire traversé pendant la quête confirme que nous nous trouvons bien ici dans le monde des émotions et que le « labyrinthe » dans lequel Hercule s'engage est celui de sa psyché.

Symbole de nos instincts les plus profonds, ce taureau représente la partie animale de notre personnalité, lovée dans l'obscurité de notre inconscient : bien que nous devions affronter seul les mémoires de notre ombre afin de les

purifier, quelque chose nous guide... Au front du taureau, une étoile brille, « lampe claire dans l'obscurité » : au cœur de toute matière, l'étincelle de vie fait sentir sa présence. Elle grandit avec nous, en force et en intensité jusqu'au jour où, « chevauchant » symboliquement, comme Hercule, notre partie animale, et nous dégageant peu à peu du monde du mirage, nous développons notre discernement et pouvons faire la différence en nous entre les trois types de lumière :

La leçon du mythe est d'importance : depuis le début, le taureau est « sacré ». Il ne s'agit pas de le détruire, mais de le conduire au Lieu saint. Le corps de désir doit être maîtrisé, le mirage dissous, les mémoires purifiées... uniquement parce que l'homme a pollué la substance « sacrée » du plan émotionnel. Il doit retrouver sa pureté originelle afin de jouer son rôle dans la manifestation du Plan divin : cette énergie est le siège de l'imagination créatrice, c'est elle qui « donne chair » aux idées, permettant au processus créateur de se manifester dans le plan physique. Sans cette énergie de désir, rien n'est possible, elle doit donc être nettoyée jusqu'à devenir un pur miroir réfléchissant la lumière de l'Ame.

Ouvrir « l'œil », c'est projeter la lumière au cœur de la matière, c'est comprendre que la matière est « le manteau de Dieu », aspect voilé mais sacré de la divinité.

Les qualités à acquérir : Patience, persévérance, force, sens des justes proportions, bonne volonté⁷. Mais surtout, détachement : Hercule doit abandonner l'objet de sa quête entre les mains des cyclopes.

« Pour tenir, il faut détacher
Pour conserver, il faut lâcher
Telle est la loi »

7 « La bonne volonté est une tentative d'expression par l'homme de l'Amour divin et il n'y a pas de plus grande force que celle de l'Amour » A.A. Bailey

5 Représentée par Abdéris dans le mythe

6 Mot sanscrit qui désigne notre intellect-émotionnel

3° Travail : La Cueillette des Pommes d'Or des Hespérides » (Gémeaux)

Lorsqu'Hercule se présente devant la troisième Porte, il lui est demandé de cueillir au Jardin des Hespérides, les Pommes d'or, fruits de l'arbre sacré de la sagesse, convoités par tous les hommes aptes à en pressentir l'existence.

Ce Travail très particulier, l'un des plus longs, va l'amener à arpenter le pays du nord au sud et de l'ouest à l'est dans une quête longtemps infructueuse qui met à rude épreuve sa persévérance et élève sur son chemin cinq obstacles qu'il devra dépasser.

Les cinq tests :

- Le premier test est marqué par un échec. Hercule qui erre au Nord, ne voit ni n'entend Nérée qui a été envoyé pour l'aider : ainsi en est-il des informations sans cesse mises à notre disposition par notre Ame et que sourds et aveugles nous ne reconnaissons pas ! Les instructions du Maître sont, pendant longtemps, hors d'atteinte, appartenant à une substance trop subtile pour que nous puissions les capter.

- Ce Travail s'effectue dans le Corps éthérique, interface entre les plans intérieurs et le plan physique dense, traversé par tous les courants vibratoires qui qualifient l'être humain à un moment quelconque de son évolution. Ainsi, dans son parcours, Hercule affrontera successivement :

- Le serpent Antée qui lui permettra de comprendre que le seul moyen de se libérer de la puissance attractive des plans matériels est de monter à l'étage supérieur du mental discernant.
- Busiris, le grand trompeur, maître du mirage et de l'illusion, gourou qui l'emprisonne dans les rets d'une apparente sagesse et dont il ne pourra se délivrer qu'en se souvenant de cette voix lointaine, celle de Nérée, lui disant : « *La vérité réside à l'intérieur de toi-même, c'est en toi qu'existent pouvoir, force et sagesse* ».
- Prométhée enchaîné, dont la souffrance le détourne de son propre chemin, mais qui lui permet de découvrir que « *Sur le Sentier choisi, la règle qui hâte le succès est : Apprends à servir* ».

- Et enfin le géant Atlas qu'il soulage du poids du monde et qui lui offre les pommes d'or tant convoitées et leur message : « *Le Chemin qui conduit à nous est toujours caractérisé par le Service. Les actes d'amour sont les poteaux indicateurs du Chemin* ».

La progression du héros, après avoir été subjective dans les plans mental et émotionnel, passe en expression sur le plan physique et Hercule prend ici conscience de sa dualité essentielle : il parvient à la connaissance de lui-même comme personnalité, capable de subordonner ses trois corps à son projet, et il rassemble les pommes de la connaissance qui l'orientent vers le Service des autres.

Les qualités développées dans ce Travail sont bien évidemment la persévérance, l'acquisition du sens de la direction, l'humilité, l'apprentissage du Service et de la compassion.

4° Travail : Capture de la biche de Cérynée (Cancer)

Ce Travail apparemment simple est porteur pour nous d'un important message : l'évolution est longue, très longue et inlassablement sur le métier nous aurons à remettre l'ouvrage. Le signe du Cancer est « la Porte des Hommes » et c'est dans le cadre de notre incarnation, par les expériences vécues dans les plans de la matière que nous verrons notre conscience évoluer.

Hercule doit capturer « *un petit faon, le porter contre son cœur et le déposer au temple du Seigneur* ».

Ce petit faon qui grandit jusqu'à devenir « *biche aux cornes d'or* », c'est notre conscience qui évolue, passant de l'étage des mirages de l'instinct, à celui des illusions de l'intellect pour enfin atteindre la clarté de l'intuition. Et longtemps Hercule le pourchassera, le capturera, l'amènera au temple, puis recommencera, construisant ainsi peu à peu son corps causal jusqu'à le rendre radiant de toutes les qualités acquises au fil des incarnations.

Les qualités essentielles ici développées sont la persévérance, encore et toujours, la patience, et toutes les qualités d'écoute du monde intérieur et de réceptivité afin de favoriser « l'infusion » de l'énergie du cœur.

5° Travail : Le Massacre du lion de Némée (Lion)

Difficile Travail que celui-ci dans lequel Hercule affronte en lui-même une personnalité au summum de sa puissance, apte à diriger les hommes et à les dominer. Il doit tuer un lion redoutable qui ravage le pays, contraignant les habitants à trembler derrière leurs portes closes. La personnalité intégrée a, certes, entendu la voix de son Ame, elle est capable de répondre à l'appel de ses frères humains, elle n'en reste pas moins également égocentrée, au service de ses projets personnels, extrêmement puissante dans les plans de la matière, et le combat entre la partie spirituelle de l'être et sa partie personnelle est, à ce niveau, loin d'être gagné. C'est dans l'intimité d'une grotte dont il a lui-même volontairement fermé l'issue sur la lumière du monde extérieur, qu'Hercule affrontera à mains nues son lion intérieur et lui « tordra le cou » Ainsi, après avoir dominé les autres, l'être montre son aptitude à se dominer lui-même et passe de l'étape de l'individu soi-conscient : « je suis », à celle du disciple qui démontre que l'inférieur peut être subordonné au supérieur : « Cela, c'est moi ».

Les qualités qu'Hercule développe au cours de ce travail sont d'abord un courage inébranlable et déterminé à maîtriser sa nature inférieure, et puis sa foi dans sa force et sa conviction intérieure de pouvoir atteindre son objectif. Cette lutte à mort pendant laquelle Hercule ne cède pas à l'appel de son ombre prépare la rencontre avec la lumière qui caractérise le Travail suivant.

6° Travail : La Prise de la ceinture d'Hippolyte (Vierge)

Pour la première fois, le travail n'est pas indiqué au début de l'épreuve : Hercule va « *essayer son courage contre un adversaire différent* », il ne sait donc pas ce qu'il a à faire et lorsqu'il rencontre Hippolyte, la reine des Amazones qui lui offre la ceinture de Vénus, il ne l'écoute pas, se bat avec elle et la tue. Or cette ceinture « *symbole de l'unité* » est pour Hercule la marque d'une rencontre capitale et son erreur, cette fois-ci, l'arrêtera dans sa progression tant qu'il ne l'aura pas corrigée. Une vie pour une vie, il sauve une jeune fille, Hésione, qu'il délivre en plon-

geant dans les profondeurs du ventre d'un monstre marin qui l'a avalée. En tuant Hippolyte « *la donatrice de dons splendides, la gardienne du possible, la mère de l'Enfant sacré* », Hercule a détruit la Mère-Matière qui seule permet l'incarnation et donc l'évolution. En sauvant Hésione, il donne la preuve qu'il a compris son importance et traversant tous les étages de ses enveloppes matérielles, c'est une nouvelle terre qu'il atteint en lui-même : celle de la rencontre avec l'Enfant-roi, le Christ intérieur jusqu'alors latent et à ce moment révélé.

Devenu conscient de la présence de ce Dieu immanent, Hercule atteint l'étape de la première Initiation qui éveille de manière définitive la sensibilité à la vie christique et à la conscience spirituelle. Aboutissement de la voie mystique, cette initiation marque l'entrée dans la voie illuminée qui amènera le nouveau disciple à une perception sûre et scientifique de Dieu.

Appelée aussi « *naissance du Christ dans le cœur* » cette première initiation correspond, dans la vie du Christ, à la naissance à Bethléem, « la maison du pain ». L'humanité dans son ensemble est sur le point de prendre cette initiation qui marque la maîtrise du plan physique, ses épreuves actuelles en termes d'argent, de faim et de sexualité en témoignent, et lorsqu'elle sera parvenue au terme de son propre « travail », la « maison du pain » se transformera en « maison de l'abondance » et verra une juste répartition des richesses mondiales.

Les qualités à développer sont ici l'humilité et le discernement afin de reconnaître ses erreurs. Un travail de purification des trois corps est demandé et entraîne donc le sens du sacrifice (« rendre sacré » = abandonner l'inférieur pour le supérieur).

7° Travail : La capture du sanglier d'Erymanthe (Balance)

Hercule doit capturer un sanglier sauvage qui ravage une contrée. Ce Travail doit lui permettre de développer en lui « *équilibre et jugement sain* » afin de le préparer à un test majeur. De fait il hésite et balance entre des paires d'opposés : d'abord confronté à l'attraction de ses étages inférieurs, symbolisés par des cyclopes amis avec lesquels il festoie et s'enivre, il finit

par les dominer et s'élanche dans les hauteurs glacées, sous le ciel étoilé, à la recherche du sanglier de sa personnalité qu'il capture définitivement et ramène, « cul par-dessus tête »⁸ dans le rire et la joie communicative, jusqu'à la cité des hommes.

Hercule montre ici sa capacité à maîtriser les paires d'opposés et donc à prendre la deuxième Initiation, celle qui concerne le corps émotionnel : en choisissant définitivement « *la voie qui passe entre les deux grandes lignes de force* » il voit enfin ce corps émotionnel pour ce qu'il est, un immense mirage, et ne se laissera plus jamais manipuler par ses désirs. La joie qu'il en ressent s'étend au groupe humain qui désormais prend à ses yeux plus d'importance que lui-même, et il pourra ainsi contribuer à la dissolution du mirage mondial, vaste et redoutable épreuve qu'il affrontera dans le signe du Scorpion et confirmera dans celui du Sagittaire.

Les qualités développées dans ce signe, outre un jugement sain, sont la capacité à maintenir une position et une direction justes et affirmées : tout en préservant, avec bon sens, de justes proportions entre les besoins des trois corps, il s'agit de choisir avec légèreté et humour la voie qui conduit définitivement hors du monde du mirage.

8° Travail : La Destruction de l'Hydre de Lerne (Scorpion)

Muni pour viatique d'un conseil « *nous nous élevons en nous agenouillant ; nous conquérons en nous rendant ; nous gagnons en cédant* », Hercule doit affronter une épreuve redoutable : il doit se battre contre une hydre monstrueuse, vraie calamité qui empoisonne le marais de Lerne. Débusquant l'hydre par le feu, il la combat de toutes ses forces, en vain : chaque tête coupée est remplacée par deux nouvelles... et le monstre en a neuf ! Las de voir la vanité de sa lutte pourtant acharnée, Hercule se souvient alors du conseil donné : il s'agenouille, se saisit de l'hydre, la soulève au-dessus de lui, la soumettant au soleil et au vent. Alors les neuf têtes, symbole de « *toutes les pensées les plus ignobles conçues depuis le commencement des*

temps », se dévitalisent et meurent ; seule reste la tête centrale, immortelle, qu'Hercule enterre sous un rocher. Au plus profond de la matière reste éternellement présente la Vie immortelle, l'étincelle divine, marque de l'aspect Volonté qui sera définitivement contactée à la troisième initiation.

Hercule a démontré dans le signe précédent sa maîtrise du plan du désir. Son jugement équilibré doit lui permettre à présent d'affronter les brumes et les miasmes du mirage mondial, sans s'y laisser prendre, afin de contribuer à sa dissolution. L'attraction est puissante : plus on s'intéresse à la boue, plus elle se renforce ; les illusions et les mirages ne peuvent se dissoudre en luttant contre eux, mais seulement en les soumettant à la lumière de l'Ame.

Les qualités dont Hercule fait preuve ici démontrent qu'il a vraiment atteint un stade qui fait de lui un être proche de l'étape finale : humilité tout d'abord, la personnalité se reconnaît comme instrument de l'Ame et, obéissante, se soumet à sa volonté, mais aussi courage et détermination, détachement, calme et divine indifférence qui permettent de se tenir à distance de la puissante attraction de l'astral collectif.

9° Travail : L'Extermination des Oiseaux de Stymphale (Sagittaire)

Hercule consolide ici sa maîtrise du monde du mirage et de l'illusion. Il doit chasser du marais de Stymphale des oiseaux énormes, hideux, aux becs acérés, aux plumes coupantes comme des rasoirs, qui s'élèvent en nuages si denses qu'ils obscurcissent la lumière du soleil. Ces oiseaux sont la somme de toutes les illusions, les croyances, les habitudes corrosives de la critique, du jugement, du dogmatisme, les grandes et massives formes-pensées qui détruisent aussi sûrement les êtres humains que n'importe quel char d'assaut. Un conseil, là encore lui a été donné, preuve qu'il a désormais tissé un canal intuitif permanent avec son Ame : « *la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction* ». C'est donc avec une arme qui n'appartient pas aux plans matériels qu'Hercule agira : il fait résonner deux grandes cymbales d'airain qui produisent un son si intolérable que les oiseaux s'enfuient à tire d'aile pour ne plus jamais revenir.

8 L'expression est de Mme de Sévigné !

Qualités : Le Son de la volonté désormais à sa disposition, grâce à sa farouche détermination à suivre la direction unique qui lui permettra d'atteindre son but, capable de silence spirituel et de parole juste, libéré des illusions les plus ancrées, Hercule va pouvoir se présenter devant l'épreuve de la troisième Initiation qu'il affrontera, comme tous les grands initiés, dans le signe du Capricorne.

10° Travail : Destruction de Cerbère, Gardien de l'Hadès (Capricorne)

Franchir « la Porte des Dieux » n'est pas une mince affaire ! Cette troisième Initiation a été préparée par deux épreuves redoutables qui ont permis au disciple de développer en lui une perception spirituelle dont il va donner la preuve.

Hercule doit secourir à nouveau Prométhée qui, étant immortel, souffre depuis longtemps enchaîné sur son rocher. Hercule peut le sauver mais il doit pour cela « *descendre dans les profondeurs des mondes extérieurs* » et affronter Cerbère le gardien des enfers.

Le héros possède à présent « *la sagesse et la force* », il est à même de traverser sans crainte les trois plans de la matière qui constituent les enfers et d'y rencontrer Cerbère, un monstre à trois grosses têtes autour desquelles sont enroulés trois serpents. C'est « *à mains nues* » une fois encore qu'il maîtrise tranquillement l'animal, en le saisissant à la gorge centrale. Il ne lui reste plus qu'à délivrer Prométhée et à remonter à la lumière rendre compte de son exploit.

Si ce Travail paraît s'effectuer relativement facilement, c'est qu'Hercule l'a préparé par les Travaux précédents et qu'il est devenu apte à affronter le Gardien du Seuil qui se dresse sur son chemin au moment de la rencontre avec l'Ange de la Présence. L'Initiation est en effet un aboutissement : elle est la conséquence d'une intégration réussie, la preuve dans la vie du disciple qu'il a réussi à saisir une grande vérité divine. Cette Initiation de la Transfiguration est en réalité la première grande Initiation majeure, car le disciple échappe définitivement à toute attraction venant des plans matériels ; une relation directe s'établit entre la Triade spirituelle et la personnalité, et

l'initié peut agir au service du Plan en toute sécurité, sa volonté personnelle étant totalement colorée par l'amour divin. Il offre ainsi à l'étincelle divine l'opportunité d'exprimer pleinement l'énergie de vie et travaille désormais dans le monde des causes. Son cycle d'évolution est achevé, il peut devenir pour ses frères humains un Serviteur et un Sauveur.

11° Travail : Le Nettoyage des Ecuries d'Augias (Verseau)

Hercule est à présent appelé à effectuer un service mondial : ayant fait de sa propre lampe un soleil resplendissant, il doit retourner auprès des hommes afin de les aider « *à intensifier leur propre lumière* », et c'est donc au service de ses frères que s'accomplira ce nouveau Travail.

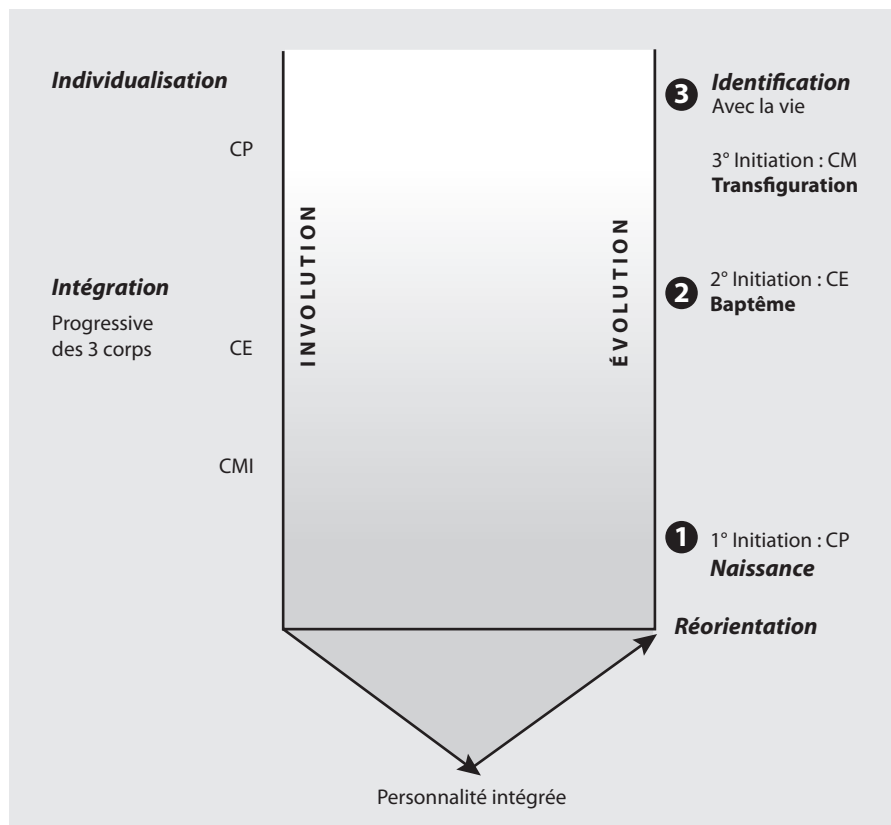
Il doit nettoyer les écuries du roi Augias d'un « *mal très ancien* », fumier accumulé depuis tant d'années qu'il recouvre la contrée d'une pestilence qui cause des ravages en vies humaines. Incrédule devant la détermination d'Hercule qui se propose de le débarrasser sans contrepartie de son fumier, Augias lui impose d'accomplir en un seul jour son projet, qu'il lui rétribuera alors d'un dixième de son troupeau, faute de quoi il se fait fort de lui couper la tête. Hercule observe la région, découvre deux rivières qui passent à proximité des écuries, et son canal intuitif désormais totalement ouvert, il perçoit en un éclair la solution. Utilisant la force de la volonté divine mise à sa disposition, il accomplit l'impossible tâche en détournant le cours des rivières et en les faisant passer à travers les écuries. L'accusant d'avoir utilisé un stratagème et de l'avoir trompé, Augias le chasse de son royaume sans la récompense qu'Hercule n'attend en aucune manière.

Hercule est au service du groupe humain : les grands troupeaux d'Augias sont les millions d'humains englués dans des mirages et des illusions qui les détruisent. Ils ont besoin d'être aidés, éclairés, afin que leur conscience éveillée puisse se libérer de cette emprise. Hercule a librement choisi d'apporter son expérience, son amour, sa force à l'espèce humaine, et c'est de manière impersonnelle et désintéressée qu'il « *verse l'eau-de-vie à ceux qui ont soif* ».

L'aspirant ... devrait choisir le mirage qui est le plus apparent, celui qui, en tout temps, l'entrave le plus (il y en a toujours un), et il devrait travailler consciemment à sa dissipation s'il veut poser les bases d'un service efficace visant à dissiper le mirage mondial.

(Le mirage, problème mondial, p. angl. 214)

Les étapes de l'évolution de la conscience humaine au cours du cycle des incarnations successives

A / INVOLUTION :

- 1 / **Individualisation** : l'étincelle divine descend dans l'homme animal qui n'en a pas conscience.
- 2 / La conscience évolue par une **intégration progressive des 3 corps** jusqu'à la personnalité intégrée. La matière domine l'Esprit, l'Âme s'identifie à ses enveloppes et la conscience à la forme

B / EVOLUTION :

- Elle s'accomplit en 3 phases :
- 1 / **Réorientation** : prise de conscience de notre réalité divine
  - 2 / **Initiations** : Maîtrise des 3 corps par l'Âme : Purification des enveloppes.
    - 1° Initiation : « Naissance » : maîtrise du Corps physique. Conscience spirituelle. Le Christ au Temple dira : « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? »
    - 2° Initiation : « Baptême » : maîtrise des mirages du Corps émotionnel. Conscience de groupe. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste »
    - 3° Initiation : « Transfiguration » : maîtrise des illusions du corps mental. Identification de la conscience avec l'Ange de la Présence. « Que ta volonté soit faite et non la mienne »
  - 3 / **Identification** : avec l'étincelle divine, avec la Vie qui peut enfin s'exprimer dans la matière rédemptée.

Quand votre esprit est étroit,
 les petites choses vous agitent facilement.

Faites de votre esprit un océan

(Lama Thubten Yeshe)

12° Travail : La Capture des bœufs de Géryon (Poissons)

C'est un « Sauveur » qui achèvera le cycle des Travaux : Hercule doit ramener à la Cité Sacrée un troupeau de bœufs roux, illégalement détenu par le roi Géryon, monstre à trois têtes, trois corps et six mains, et protégé par le berger Eurytion et son chien Orthros. Un conseil lui est donné : « *invoque l'aide d'Hélios* ». A partir de la troisième Initiation, Hercule est en partie en contact avec son étincelle divine : ce n'est donc plus l'aide de l'Âme qu'il doit implorer, mais celle de la Monade. Il médite au temple d'Hélios pendant sept jours et un calice d'or tombe à ses pieds : son œil intérieur ouvert lui permet de savoir qu'il pourra traverser les mers à l'aide de ce calice jusqu'au royaume de Géryon.

Lorsque le chien Orthros bondit, Hercule n'a aucun mal à abattre les deux têtes physique et émotionnelle de l'animal. Le berger le supplie de l'épargner, ce qu'Hercule lui accorde bien volontiers : l'intellect est l'outil nécessaire au développement de la conscience, sans lui, le contact avec l'Âme serait impossible. Et lorsque Géryon crachant feu et flammes s'élanche sur lui, Hercule l'abat d'une flèche qui brûle l'air et transperce d'un seul coup ses trois corps, preuve s'il en est, qu'une personnalité, même puissante, est vraiment bien peu de chose face à la volonté divine, et que la seule chose intelligente qu'elle puisse faire est de « s'écraser » !

Hercule ramène ensuite le troupeau à la Cité Sacrée mais il a fort à faire : les bœufs roux, ces humains encore adolescents, sont indisciplinés et s'égarèrent volontiers en chemin. Inlassablement, avec une patience à toute épreuve, malgré les obstacles dressés sur sa route dans les plans de la matière, sans se laisser détourner ni décourager, Hercule les ramène sur le droit chemin, sans en abandonner un seul. L'initié est à présent totalement développé en Christ, cet autre Grand Sauveur, qui s'est engagé à nous ramener tous, jusqu'au dernier, dans la maison du Père.

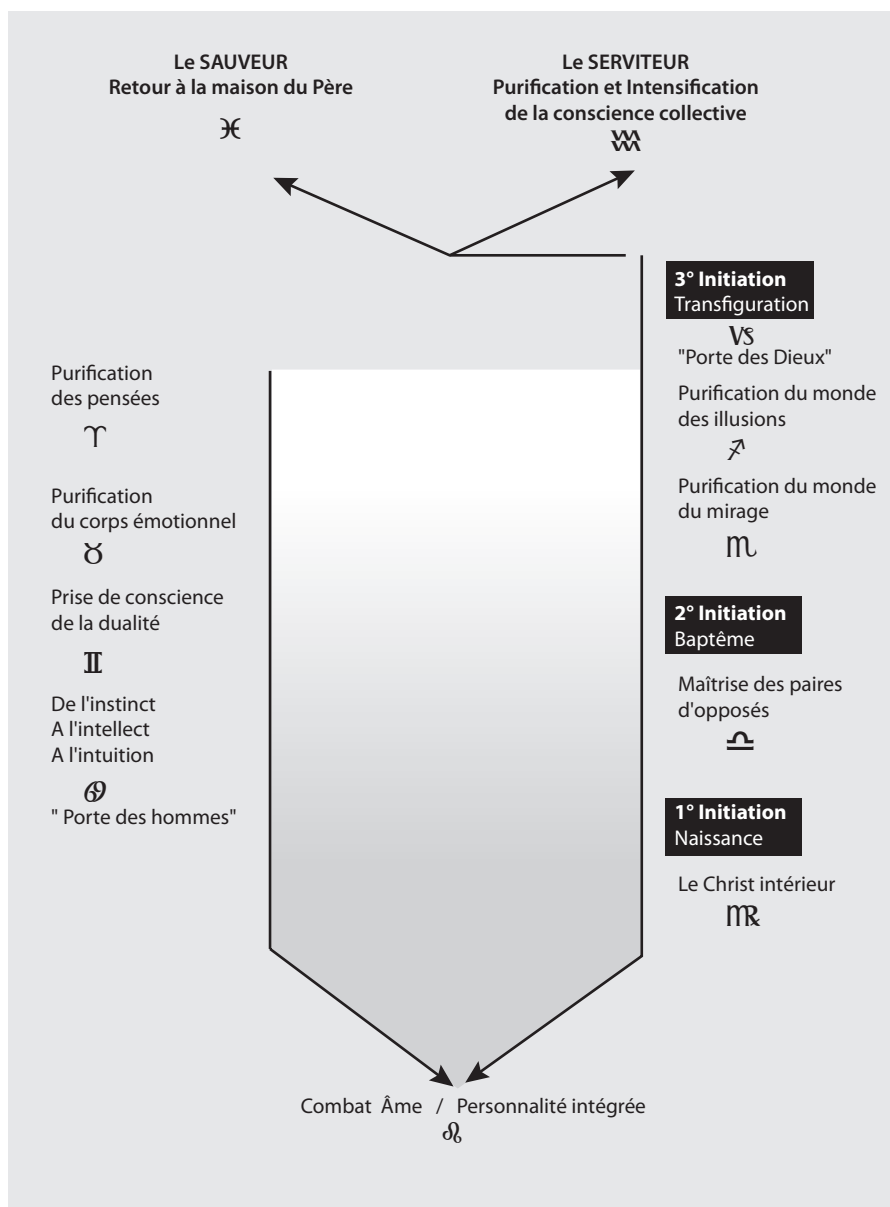
Lorsqu'il arrive enfin à la Cité Sacrée, Hercule reçoit la suprême récompense : « *tu es revenu à la Demeure pour ne plus la quitter. Sur le firmament étoilé, ton nom sera inscrit... Les tra-*

vaux humains sont terminés, tes tâches cosmiques commencent ».

CONCLUSION

« Cette analyse des douze Travaux donne une description un peu synthétique du travail accompli par chaque disciple qui prend les choses vraiment au sérieux, alors qu'il progresse du Bélier aux Poissons. C'est un travail lent qui présente de grandes difficultés, et souvent accompli dans l'ignorance des forces libérées et des résultats acquis. Pas à pas, l'aspirant est conduit le long du sentier de la connaissance de soi. Son caractère et sa nature sont mis à l'épreuve jusqu'à ce que les qualités qui caractérisent la forme soient transmuées en celles qui révèlent l'Âme ».⁹

Nous ne préparons évidemment pas tous la troisième Initiation, mais tous nous avons pris la décision d'écouter la voix de notre Enfant-roi intérieur, tous nous nous sommes engagés, tant bien que mal, à purifier, autant que nous le pouvons, nos propres écuries. Ce qui compte, ce n'est pas tant de chercher à évaluer où nous en sommes en ce qui concerne telle ou telle initiation – ce qui ne servirait qu'un bien inutile orgueil spirituel – mais de comprendre que, pour peu qu'il l'accepte, sur cette voie symbolique singulièrement proche de celle que nous nous efforçons de suivre chaque jour, chacun sera touché à l'endroit exact qui lui permettra d'accomplir son prochain pas évolutif. Certes le chemin est long et semé d'embûches, mais Hercule qui l'a parcouru avant nous, nous offre un mode d'emploi et de judicieux conseils pour dépasser nos peurs, corriger nos erreurs, retrouver en nous l'élan vital qui nous pousse, quoiqu'il arrive. Cette offrande est le prodigieux acte d'amour de tous les grands Sauveurs en faveur d'une humanité qui l'appelle de tous ses vœux mais qui pourtant, trop souvent, ne le reconnaît pas : puisse cette courte synthèse permettre à chacun de s'ouvrir davantage à de plus justes relations et d'apporter sa contribution à un monde meilleur. ■

Le parcours héroïque d'HERCULE

Il s'accomplit dans la remontée évolutive :

- 1 / par réactualisation de la maîtrise successive de ses 3 corps
- 2 / par le passage du personnel au collectif
- 3 / par les épreuves sanctionnées par les Initiations
- 4 / enfin par le Service mondial

9 A.A.Bailey : « Les Travaux d'Hercule » P. 204 Ed Lucis

[Roger DURAND]

CONSCIENCE CHRISTIQUE ET VOLONTÉ SPIRITUELLE

Conscience christique et Volonté spirituelle sont indissociables ou, autre façon de dire les choses, le Rayon 1 (Dessein, Volonté spirituelle) et le Rayon 2 (Amour-Sagesse) participent conjointement à la manifestation de la Vie à l'arrière-plan des choses. Nous insistons tout particulièrement sur la Volonté spirituelle. D'où vient-elle ? De l'aspect volonté des Rayons, portée par les constellations (plus exactement les signes) et les planètes jusqu'à notre Terre. Puis captée par le Centre de vie planétaire et par l'homme spirituellement avancé qui est « utilisé » par cette énergie de Volonté « une force immanente, propulsive, dynamique, stabilisatrice, clarifiante et finalement destructrice »⁶. Nous ne savons pas encore ce qu'est réellement l'énergie d'Amour et l'énergie de Volonté reste un mystère.

Les rythmes et les cycles qui gouvernent l'émergence du divin sont l'expression de la volonté spirituelle¹.

Le passage d'un cycle à un autre peut paraître chaotique sauf si nous nous entraînons à lire les signes des temps².

Ce désordre apparent se manifeste aussi sur le plan religieux, mais, à l'arrière-plan, ne préfigure-t-il pas la naissance d'une religion unifiée respectant les multiples approches du divin³.

De même que dans la nature la lumière croît et décroît au fil des saisons, stimulant périodiquement la vie sur la planète, des influx spirituels stimulent cycliquement la conscience humaine⁴.

Notre pratique spirituelle individuelle est également rythmée par des rituels qui nécessitent au quotidien une certaine discipline⁵ et le sage apprentissage de l'ici et maintenant⁶.

Derrière ce mot de volonté spirituelle, il y a la notion de Dessein, d'Esprit, de synthèse. Dans la terminologie chrétienne il fait référence à la notion du PERE qui est présent en nous au travers de notre étincelle divine. C'est ainsi que le Christ, il y a deux mille ans, manifesta non seulement l'universalité du 2nd Aspect divin, l'énergie d'Amour-Sagesse, mais aussi nous déclara qu'il était venu nous montrer le chemin qui conduit au PERE et qu'à un moment de son cheminement spirituel, « LUI et son PERE ne font plus qu'UN ». C'est la grande nouvelle. Le Christ est venu et reviendra, sous une forme ou sous une autre, pour nous conduire vers la perception profonde du 2nd aspect divin et du 1er aspect divin.

A trois reprises, au cours de sa vie spirituelle, il exprimera trois degrés de cette quête du 1er aspect. Au Temple de Jérusalem, il dira à sa mère, enfant « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? ». Au baptême près du Jourdain, il dira « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », le juste étant le dessein divin dynamisé par la

volonté spirituelle. Enfin dans le jardin de Gethsémani quand il déclarera « Que ta volonté soit faite et non la mienne ».

Alors nous avons toutes les raisons d'associer, d'unir conscience christique et volonté spirituelle. L'une mène à l'autre. Nous bouclons ainsi le long cycle de l'évolution spirituelle que nous avons tenté de cerner dans ces deux numéros du SON BLEU. Au bout du chemin « lorsque la conscience est ancrée dans le centre de la puissance transcendante (l'âme spirituelle) l'Etre humain assure le libre influx de la volonté de réaliser »¹.

LA VOLONTÉ SPIRITUELLE

L'énergie de la volonté est universelle dans la manifestation divine depuis les aspects les plus matériels jusqu'aux aspects les plus spirituels. Dans la constitution de l'Homme on peut en distinguer trois degrés (voire le tableau I)

Tableau 1

Etincelle divine	Volonté spirituelle	Volonté de bien
Ame	Volonté de groupe d'âmes	
Personnalité	Volonté personnelle	Bonne volonté

1 Roger Durand : Conscience christique et volonté spirituelle
2 Pierre Lamole : Les signes des temps
3 Christian Post : La spiritualité demain : La nouvelle religion mondiale
4 Michèle : Préparons la fête de l'Évolution du 21 au 28 Décembre 2012
5 Patricia Verhaeghe : Rituels et discipline spirituelle au quotidien
6 Thich Nhat Hanh : Il n'existe qu'un seul moment important

A l'échelle de la personnalité, la volonté personnelle est le moteur de cette dernière, que ce soit en bien ou en mal. Cette volonté personnelle est faite de détermination fixe, de persévérance, d'une expression énergique d'intention. Elle est souvent la conséquence de l'excitation du désir. Quand la personnalité commence à être imprégnée de l'amour de l'âme, la volonté personnelle devient la bonne volonté où intention, motif vont dans le sens de l'évolution positive de l'humanité.

La personnalité n'a pas d'accès direct à la volonté spirituelle. Dans un premier temps, cette dernière est voilée par la volonté de l'âme, plus exactement par la volonté du groupe d'âmes auquel toute âme est rattachée. C'est la raison pour laquelle cette volonté d'âme doit être mise en jeu pour des fins de groupe. Cette volonté d'âme s'exprime comme direction, comme conformité à l'égard du PLAN divin. Elle est colorée par le Rayon de l'âme: le Rayon 1 manifeste une volonté dynamique, le Rayon 2 une volonté inclusive, le Rayon 3 une volonté magnétique ou volonté qui attire, aménage selon le dessein divin, c'est un magnétisme différent du magnétisme de l'amour.

Alors que représente la volonté spirituelle? Une énergie dynamique de nature fluide, une force unifiante de synthèse, une force propulsive, un pouvoir moteur. C'est un agent de clarification, de purification. Avec cette dernière propriété nous touchons là à une de ses manifestations essentielles: la destruction des formes, des enveloppes qui entravent le développement de la vie. C'est une expression de la loi de sacrifice. Souvenons-nous de la phrase de St-Paul « Ne possédant rien (Sacrifice) et pourtant possédant toute chose (universalité) ». L'Etre « utilisé » par la volonté spirituelle reconnaît, s'identifie au Tout, tout en gardant son individualité. La volonté de Bien implique l'aptitude à utiliser la volonté spirituelle, implique de connaître un peu la nature du Bien. « La volonté de Bien est la qualité de base du Dessein divin impliquant la mise en œuvre d'un plan d'activité et un but précis à atteindre. »².

D'où vient l'énergie de volonté spirituelle?

Notre planète, comme n'importe quelle forme, a un corps éthérique.

Les trois centres majeurs (ou chakras) sont représentés par le centre de la tête, le centre de vie (Shamballa), le centre du cœur, le centre d'Amour (la Hiérarchie) et le centre de la gorge, le centre appelé l'Humanité. Le centre de vie est la source sur notre planète de la volonté spirituelle qui peut ainsi agir sur l'humanité par deux voies: de façon directe ou par l'intermédiaire du centre d'amour (voir la figure 1).

Généralement la volonté spirituelle arrive à l'humanité après passage par le centre d'amour qui en tempère les effets destructeurs. Exceptionnellement, cette volonté spirituelle agit directement sur l'humanité. Ce fut le cas lors de l'individualisation il y a dix huit millions d'années (passage de l'homme animal à l'homme du 4e règne que nous sommes), le cas aussi dans la précédente civilisation (Atlante) lors du combat entre les forces de lumière et les forces de l'ombre. Ce fut enfin la cause du grand conflit de même nature au moment de la guerre de 1914-1945. Dans tous ces moments critiques, l'énergie de volonté spirituelle était impliquée dans la destruction des formes inadaptées au développement de la vie. En même temps, lors de la guerre terrible du xxe siècle, un aspect positif se faisait jour, l'émergence d'une force de synthèse qui relie ce qui jusque-là avait été séparé, un besoin d'unité et

d'internationalisme de plus en plus visible.

Comment se fait la transmission de la volonté spirituelle chez l'homme? (voir la figure 2). C'est notre étincelle divine qui est le récepteur privilégié de cette énergie. Mais si nous considérons les cinq plans de l'évolution humaine, du plan physique (7) au plan atmique (3), c'est ce dernier qui est, dans le cadre actuel de l'évolution humaine, le plan d'origine de la volonté spirituelle. De là, ce fluide (car c'est un fluide très subtil) passe par l'âme spirituelle, en l'occurrence par les pétales de sacrifice de la représentation symbolique de cette dernière³. De l'âme au corps éthérique, il n'y a qu'un pas, du fait que ce dernier est une extension de l'âme spirituelle. La volonté spirituelle entre par le centre de la tête et le dépositaire final en est le centre à la base de la colonne vertébrale, centre qui ne fonctionne correctement qu'après la troisième initiation, l'initiation de la Transfiguration.

Au-delà de l'Etre humain, au-delà de la planète d'où provient cette volonté spirituelle? Quelle voie emprunte-t-elle pour arriver jusqu'à nous? Nous allons voir que l'aspect volonté de la divinité se manifeste par les 7 Rayons, les 7 Esprits devant le trône comme il est dit dans la Bible. Ces 7 Rayons dont les grands vecteurs seront les 12 constellations et les planètes sacrées ou non sacrées.

Le premier aspect divin ou l'universalité du Rayon 1

Le premier aspect divin (Volonté divine, Dessein) est le grand rayon de synthèse qui recouvre en fait toutes les étapes de la manifestation divine. Une définition synthétique en a été donnée dans le Traité sur le Feu cosmique. « Il pousse l'Esprit dans la matière, et le retire ». En d'autres termes, il construit des myriades de formes, les laisse vivre le temps inhérent à leur dessein particulier, puis retire, « abstrait » l'Esprit qui avait été emprisonné dans la forme. Au passage, l'Esprit s'est grandi en expériences et connaissances et a imprégné la matière élémentale de vibrations qui l'entraîneront un jour dans la maison du PERE. C'est sa rédemption.

Tout est vie- conscience- apparence. Même la volonté spirituelle n'échappe pas à cette règle universelle: trois aspects peuvent en être décelés.

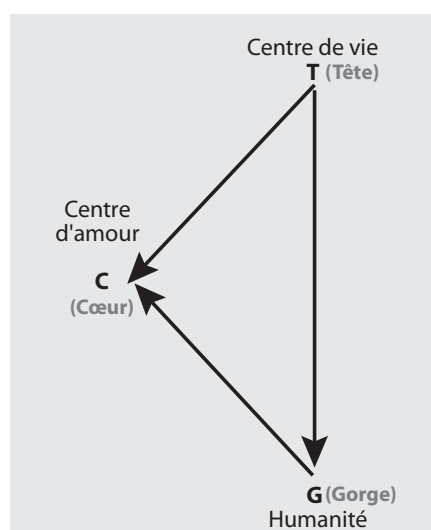

Figure 1 - Les 3 centres majeurs dans le corps éthérique de la planète Terre
 Centre de vie = Shamballa
 Centre d'Amour = hiérarchie

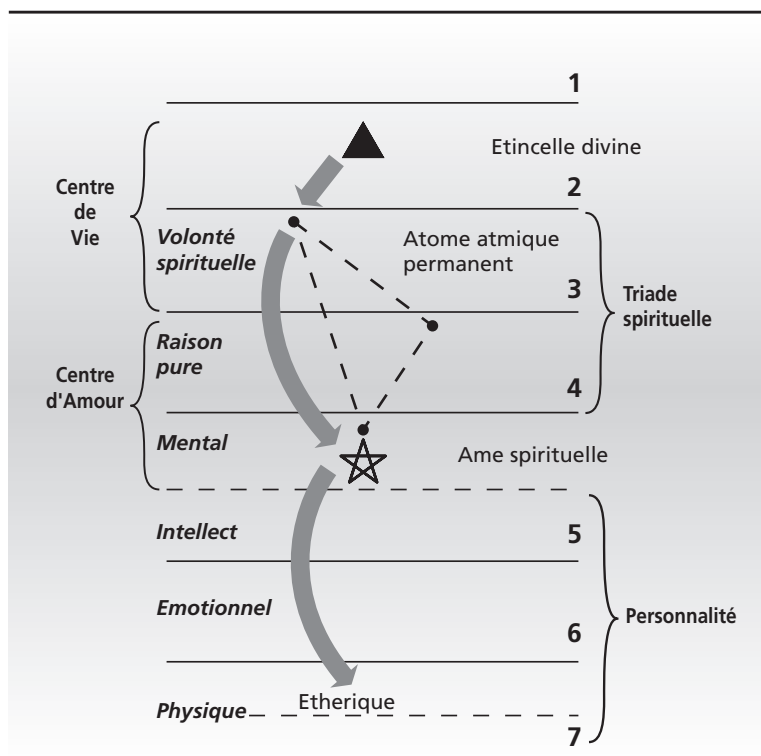

Figure 2 - Les 7 états de conscience et la descente de la volonté spirituelle dans le corps physique humain au niveau de l'étherique (centre de la base de la colonne vertébrale)

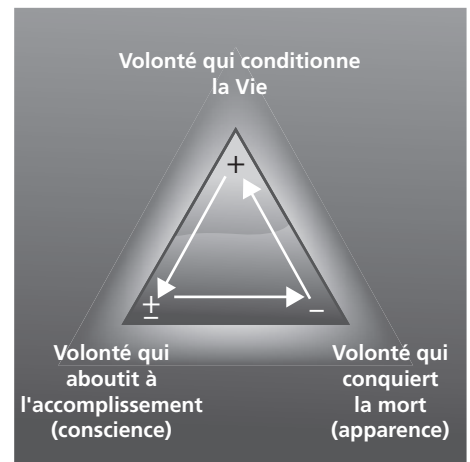

Figure 3 - Les trois aspects de la volonté spirituelle

- 1- La dynamique qui conditionne la vie (l'Esprit descend dans la matière)
- 2 - La dynamique de réalisation du Dessein
- 3 - La dynamique de désintégration de la matière et de retour de l'Esprit dans la manifestation du PERE

La volonté qui conditionne la vie. Elle agit tout particulièrement dans les grands cycles de manifestation divine (cycles mondiaux, civilisations, nations, etc.). Elle engendre les grandes lignes de force conditionnant le rythme de l'évolution, assurant la puissance et la persistance de la vie.

La volonté qui aboutit à l'accomplissement. C'est la base de toutes les relations qui sont la cause de l'épanouissement de toutes les formes. C'est la joie de la réalisation éprouvée. C'est la volonté divine d'accomplir qui précède l'effort créateur. La phrase du Christ « Je suis alpha et omega » exprime ce tout achevé et la parfaite réalisation de sa volonté divine.

La volonté qui conquiert la mort. C'est la synthèse et le triomphe persistant derrière tout ce que nous pouvons reconnaître comme étant la mort. Cela va bien au-delà de la mort de la forme qui nous préoccupe tant et de l'usure des choses (attrition) qui la précède. Tout se déglingue ont dit les scientifiques avec la notion d'entropie.

L'expression de la volonté spirituelle par les 7 Rayons

Les 7 Rayons vont exprimer cette volonté spirituelle, chacun selon la spécificité qui lui est propre, comme le montre le tableau 2.

La volonté d'initier du Rayon 1 mérite quelques commentaires. « Initier » signifie non seulement commen-

cer, entrer dans un cycle nouveau mais aussi suivre un processus d'initiation au sens spirituel du terme. Initiation veut dire que la forme a été purifiée, neutralisée parfois détruite, pour que la vie émerge. « C'est la vie dans la graine qui détruit successivement toutes les formes afin que l'épanouissement puisse intervenir. »⁴

Tableau 2

Rayon	Manifestation de la volonté spirituelle
1. Volonté, Dessein	La volonté d'initier
2. Amour-Sagesse	La volonté d'unifier
3. Intelligence active	La volonté d'évoluer
4. Harmonie par le conflit - beauté	La volonté d'harmoniser ou de relier
5. Science concrète	La volonté d'agir
6. Idéalisme, religion	La volonté de causer (faire passer les « idées » des plans spirituels au plan concret : créativité)
7. Morphogenèse, rythme	La volonté d'exprimer, d'organiser

Tableau 3

Rayons	Signes	Planète orthodoxe destruction	Planète ésotérique construction
R1	Bélier Lion Capricorne, le bouc	Mars Soleil Saturne	Mercure Soleil Saturne
R2	Gémeaux Vierge Poissons	Mercure Mercure Jupiter	Vénus Lune Pluton
R3	Cancer, le crabe Balance Capricorne le bouc	Lune Vénus Saturne	Neptune Uranus Saturne
R4	Taureau Scorpion Sagittaire, l'archer	Vénus Mars Jupiter	Vulcain Mars Terre
R5	Lion Sagittaire Verseau, le porteur d'eau	Soleil Jupiter Uranus	Soleil Terre Jupiter
R6	Vierge Sagittaire Poissons	Mercure Jupiter Jupiter	Lune Terre Pluton
R7	Bélier Cancer, le crabe Capricorne, le bouc	Mars Lune Saturne	Mercure Neptune Saturne

Le Rayon 1 est « éminemment en rapport avec la volonté qui conquiert la mort »... « Il détruit la mort parce qu'en réalité une telle chose n'existe pas, le concept de la mort fait partie de la grande Illusion. Il est une limitation de la conscience humaine provenant du cerveau »⁴. Le Rayon 1 n'en est pas moins le Destructeur de la forme qui « abstrait » la vie après que la forme ait accompli son dessein. Le Rayon 1 abolit la mort et détruit la forme.

Le Rayon 1 n'est pas le seul rayon impliqué dans le processus de la mort. Il est la volonté de détruire ce qui est négatif (la forme par rapport à la vie). De façon assez similaire le Rayon 4 est la volonté de détruire toutes les limitations. Pour l'humanité « le germe de la mort » se manifeste par le Rayon 4. « La mort est un acte de l'intuition transmise par l'âme à la personnalité »⁵.

Il y a de profonds rapports entre le Rayon 1 et le Rayon 5. Tous deux sont des feux : le Rayon 1 est la mer de Feu du plan 1 ou plan logoïque, le Rayon 5 le feu du mental. Tous deux expriment les trois aspects divins. Le Rayon 5 dans son aspect Volonté est dit « la semence cosmique de libération », l'aspect destructeur.

La volonté spirituelle de chaque Rayon est portée par trois constellations.

Le tableau 3 donne les correspondances entre Rayons et constellations, plus exactement Rayons et signe, les signes sont les vecteurs éthériques des énergies.

Chaque rayon distribue ses énergies à trois signes correspondant aux trois aspects de la volonté spirituelle que nous avons mentionnés. Par exemple

pour le Rayon 1, le Bélier est le signe porteur de la Volonté qui conditionne la vie, le Lion la volonté qui aboutit à l'accomplissement, le Capricorne la volonté qui conquiert la mort (voir la figure 4).

Le Bélier est la constellation par laquelle le conditionnement initial intervient dans notre système solaire. Il incarne la volonté de créer.

Le Lion est la constellation par laquelle la volonté d'accomplissement ou de réalisation pénètre l'humanité et la planète. C'est essentiellement l'esprit d'autodétermination, d'abord celle de la personnalité puis celle de l'âme spirituelle.

Le Capricorne est la constellation au moyen de laquelle vient la volonté qui conquiert, qui libère la vie de la forme et initie l'homme au règne où s'exprime la volonté, c'est à dire la vie au-delà de l'âme.

Un rayon et ses trois constellations forment dans l'espace (voir B dans la figure 4) une structure en double tétraèdre dite en taille de diamant. Il s'agit d'un modèle prototype de réseau éthérique.

Christ cosmique, Volonté, Amour

Que savons-nous de l'Amour ? Encore peu de choses. C'est de la bonté manifestée par l'homme, mais de la bonté du côté forme de la vie, envers les personnes qui nous entourent. Il s'exprime aussi par le désir de mettre fin aux abus et de réaliser des condi-

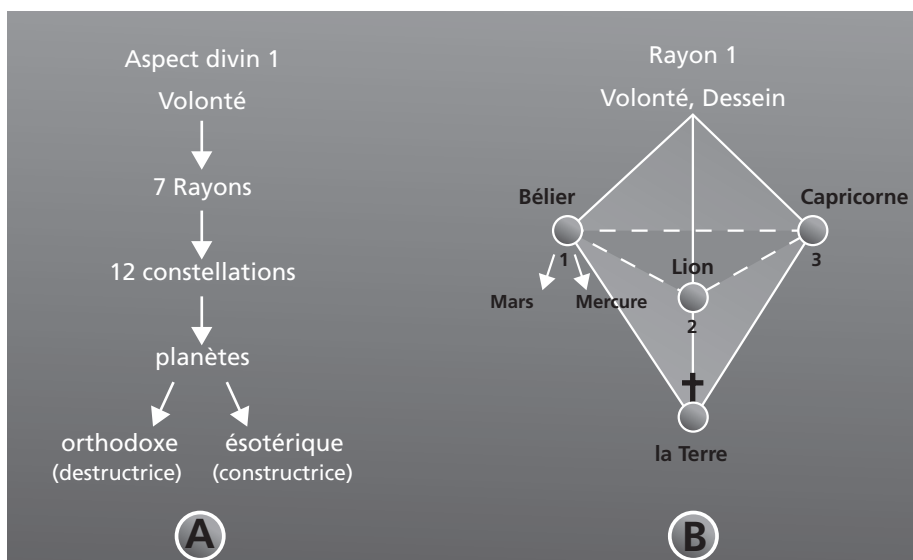

Figure 4 - Volonté spirituelle et astronomie spirituelle

- A - Le rôle de vecteur des constellations (signes) et des planètes
- B - Cas du Rayon 1 et la géométrie (double tétraèdre) en taille de diamant. Les signes 1, 2 et 3 sont l'expression énergétique des trois aspects de la volonté spirituelle.

tions matérielles plus favorables dans le monde. Il se révèle aussi dans l'amour maternel, l'amour entre amis, mais encore rarement dans l'amour entre groupes, entre nations. Plus près de la réalité est la prise de conscience de cette force d'attraction, de « cet amour qui tient tout » comme le disait Pierre Teilhard de Chardin et que nous vérifions concrètement dans la gravitation, l'affinité chimique, la sexualité, etc... C'est ce principe d'attraction qui nous permet de comprendre comment naissent les formes, ce principe de cohésion magnétique qui relie pensée divine à matière de toutes sortes pour faire émerger des formes. Il nous est dit que nous ne savons pas encore ce qu'est réellement cette énergie d'amour et que « l'amour vrai n'a jamais été exprimé que par le Christ ».⁶

Comment imaginer l'Amour sans la volonté, sans cette force de propulsion, moteur du processus évolutionnaire. C'est impossible. Et la volonté sans Amour, il vaut mieux ne pas y penser. Ces deux mots, ces deux émanations de la vie sont de grandes énergies d'impulsion indissociables. L'une ne précède pas l'autre. Elles sont comme

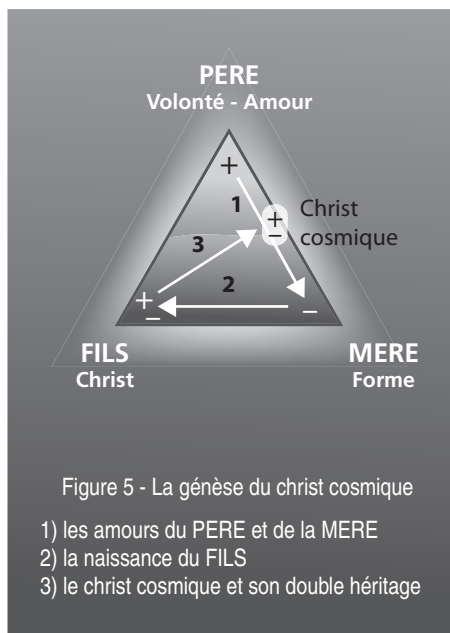

Figure 5 - La genèse du christ cosmique

- 1) les amours du PERE et de la MERE
- 2) la naissance du FILS
- 3) le christ cosmique et son double héritage

Dévas et la raison de l'union ultime des deux règnes dans le divers hermaphrodite... »

Ces deux mots (Amour, Volonté sans ordre établi) sont vraiment dans notre système solaire, l'expression du Christ cosmique (voir la figure 5) qui émerge d'une triple dynamique :

Ceux qui savent ne parlent pas Ceux qui parlent ne savent pas

(Lao Tseu)

deux mains serrées dans un immense geste de fraternité divine. C'est tellement vrai, que dans un texte exprimant l'Amour, vous pouvez mettre à la place de ce mot, le mot Volonté. Rien n'est changé, la même puissance s'exprime. C'est le cas du texte ci-dessous ⁷ :

« L'amour est le motif qui a poussé la manifestation et c'est l'amour qui maintient tout en progression ordonnée, l'amour entraîne tout sur le sentier du retour jusqu'au sein du Père et l'amour rend finalement parfait tout ce qui est. C'est l'amour qui construit les formes abritant temporairement la vie cachée intérieure ; c'est l'amour qui provoque la rupture de ces formes et leur complet éclatement afin que la vie puisse poursuivre son progrès. L'amour se manifeste sur chaque plan en tant que force impérative poussant la monade en évolution vers son but. L'amour est la clé ouvrant le règne des

Le PERE qui est Volonté - Amour, aime la MERE (substance intelligente). Elle le désire. Notez au passage la différence entre volonté qui vient d'en haut et désir qui vient d'en bas, de la matière. Au plan divin, le désir de la MERE s'incline devant la Volonté du PERE. Il n'en est pas de même avec l'Homme : il commence par faire du désir le moteur de son action jusqu'au jour où il comprend qu'il doit s'incliner devant la volonté de son âme.

De l'union du PERE et de la MERE naît le Fils ou Christ. Le fils grandit jusqu'au jour où « Lui et son PERE ne font qu'UN ».

Il peut donc faire le travail du PERE. Les textes alchimiques disent qu'« il devient l'époux de sa mère ». Il est le Christ cosmique dont la bipolarité exprime l'héritage qui est le sien : de son PERE il a hérité Volonté, Amour,

de sa mère la tendance à créer activement des formes, donc l'intelligence active. Il est en lui-même les trois aspects divins.

Le Christ cosmique est en nous, c'est l'âme spirituelle qui nous ouvre la porte de la puissance magnétique de l'Amour et de l'efficacité dynamique de la Volonté. « C'est cette Volonté qui – éveillée par l'invocation – doit être centrée dans la lumière de l'âme, consacrée au dessein de la lumière et à sa détermination d'établir de justes relations humaines Elle doit être utilisée (dans l'amour) pour détruire tout ce qui entrave le libre flot de la vie humaine... »⁶. ■

REFERENCES

A.A. BAILEY, *Astrologie ésotérique*, p. 618 de l'édition anglaise

A.A. BAILEY, *L'état de disciple dans le Nouvel Age*, volume II, p. 47 de l'édition anglaise

Voir l'article « De l'âme spirituelle à l'enfant » dans le n° 11 du *SON BLEU*

A.A. BAILEY, *Astrologie ésotérique*, p. 597 de l'édition anglaise

A.A. BAILEY, *Astrologie ésotérique*, p. 599 de l'édition anglaise

A.A. BAILEY, *Extériorisation de la Hiérarchie*, p. 344 de l'édition anglaise

A.A. BAILEY, *le Traité sur le Feu cosmique*, p. 594 de l'édition anglaise

[Pierre LAMOLE]

LES SIGNES DES TEMPS

C'est à partir d'une immense succession de cycles que le divin se révèle à travers l'humain. Cette lente révélation est illustrée par les trois cycles d'environ 2000 ans chacun, avant, pendant et après la période chrétienne. Toute situation dramatique provoque inmanquablement la venue d'un Sauveur qui proposera la suite de la Révélation.

Vous avez dit bizarre ! Mais je ne vois rien de tel ! Au contraire j'estime que nous vivons une époque formidable ! Bien que répétitive par rapport à d'autres du même genre elle est, comme à chaque fois, unique ! C'est un pas de plus qui nous est proposé, une nouvelle et stimulante perspective... Ah ! Mon bon Monsieur ! Si nous prenions, ne serait-ce que le temps de lire ce modeste article, pour nous exercer à deviner les signes des temps ! Probablement que l'avenir s'éclairerait et prendrait une autre couleur et de l'élan !

Tout d'abord, et dans l'absolu, ne pouvons nous pas émettre cette hypothèse que l'être humain soit sans doute parfait dans sa conception, dans l'être en quelque sorte ? Tout bonnement pour être efficace, servir correctement à quelque chose ? Je dis bien : dans l'être, pas dans la démonstration qu'il affiche au quotidien, ignorant qu'il est de sa vraie nature et dignité ! Et si nous entrons dans ce raisonnement de cette façon, nous comprendrons très vite que ce ne sont pas les efforts consentis qui mènent à la perfection, mais la perfection dans l'être, qui se révèle lentement !

Cette hypothèse posée, en filigrane et prémisses de notre débat, nous pouvons, sans doute, déjà tomber d'accord pour reconnaître que l'Humain premier, nature, est poussé au progrès, tout simplement, par l'insatisfaction, la curiosité, la créativité, les épreuves ! Et

Dieu sait s'il en rencontre, au long de sa carrière dans les trois mondes de la Vie (physique-émotionnelle-mentale) ! En consultant l'histoire de l'Humanité il nous est assez facile de constater que ces progrès se réalisent d'une manière cyclique. Nous pouvons distinguer des périodes plus ou moins longues comprises dans des cycles plus longs. Chaque cycle, petit ou grand débutera sur une nouvelle donne, nouvelle vision du particulier et du général, induites par les lacunes et détériorations du cycle précédent. Présenté par une haute figure (on dit aussi un Avatar lorsque l'Humanité entière se trouve interpellée) qui saura saisir et présenter une nouvelle façon de voir les choses de la vie. Le nouveau cycle se lance avec idéalisme dans la réalisation concrète de ces nouveaux principes, il expérimente, il exagère et pousse la logique à l'extrême, enfin la voie s'encombre de toutes sortes de caricatures et de falsifications, tant et si bien que plus rien ne va et que l'on appelle à cors et à cris un peu d'air...

Cette situation dramatique provoque inmanquablement la venue d'un nouveau Sauveur qui proposera la suite de la révélation. Ainsi progresse et s'approfondit ce que nous pourrions appeler la révélation du divin au travers de l'humain. Après une immense succession de cycles, les petits dans les grands, la conscience de l'Humanité passera lentement de l'état « d'existant » à l'état « d'être », découvrant

la réalité cachée, et pourtant présente depuis le départ !

**Illustrons la chose,
en nous appuyant sur
trois cycles moyens
D'environ 2 000 ans
chacun**

**Avant - pendant - après
la période dite « chrétienne »**

La période précédente pourrait se caractériser par une lutte farouche des masses humaines pour conquérir un territoire et y dominer sans partage. Vers la fin de cette période (remarquons tout de même au passage que les périodes vont se succéder en se chevauchant et que des pratiques ont souvent la vie dure avant de s'estomper, ou de trouver des variantes !) l'Empire Romain en Occident et l'Empire du milieu en Orient ont poussé à sa perfection et à ses limites cette façon de voir et de se conduire. La société était alors divisée en : hommes libres, dominants, et en esclaves sévèrement exploités. La fraction minoritaire en nombre des hommes libres préparait le fer de lance de l'époque qui va suivre. L'individu humain allait avoir comme prochain but à atteindre : le statut d'homme libre... Fin du premier cycle évoqué... (c'est un raccourci, d'accord, mais c'est

pour aller tout de suite à la pointe de la proposition)

Ce sont évidemment les pauvres, les brimés, les esclaves qui se sont engouffrés dans cette brèche ! Le Seigneur Bouddha, en Inde puis en Asie en général, d'un côté, puis le Christ Jésus en Palestine très vite et mondialement, allaient tous deux expliquer que l'être humain n'est pas que mortel et fragile, exploitable à merci ! Au contraire il est habité et propulsé par un Esprit divin indestructible. Il s'agit, à la suite d'un long travail sur soi, de s'identifier à ce Père en nous, de devenir Fils et, du même coup de passer d'un état misérable et désespérant à la dignité d'un être de grande valeur, un être qui compte aux yeux de Dieu le Père. Cette extrême valorisation va évidemment nous tourner la tête à l'envers, et nous arriverons à des excès d'égoïsme tout à fait déplorables et tellement nuisibles à la société, ceux que nous connaissons aujourd'hui. L'antidote avait pourtant été fortement indiqué par la recommandation majeure de l'amour du prochain, mais il fallait déjà beaucoup de temps pour explorer correctement la première proposition. Dès lors le Bouddhisme et le Christianisme (comprenant le Protestantisme et l'Islam) vont se partager la responsabilité de conduire l'évolution du monde durant ce cycle d'une manière décisive. Il fallut d'abord se goinfrer de cette incroyable estime de soi. La conscience individuelle hypertrophiée, (en Occident en particulier, peut être moins en Orient où la cause commune compte davantage), associée à la persistance de la peur immémoriale de la mort, enfantant la volonté de puissance, vont s'abâtardir et se perdre en un égoïsme égoïste forcené. Ne retrouvons-nous pas là les causes plus ou moins cachées des mésaventures de notre monde d'aujourd'hui ?.. Et pourtant oh ! Homme ! Si tu voulais bien le comprendre : si tu es Fils alors c'est que tu es l'égal du Père, tu serais donc la Vie ! Majestueux constat qui ne sera pas perçu comme tel, car il ira à l'encontre d'une identité individuelle qui veut d'abord amener la couverture à elle et tirer un maximum de profit de son récent statut si avantageux ! Si incroyable et inespéré ! Se rassurant aussi en tant que chérie du Père !

En fait, nous vivons actuellement les derniers temps d'une période, dramatisée par l'énorme déception qui

assaille quelqu'un au fin fond d'une impasse. Parti d'un énorme et incontestable progrès, le système finissant se débat et s'enlise péniblement dans le « toujours plus et tout de suite, le titan ne pouvant pas connaître l'échec, quelles qu'en soient les conséquences, on va trouver la parade ! » Cependant le bon peuple, abusé certes, mais encore plein de bon sens, se rend compte que quelque chose ne va plus ! Et on comprend que ceux qui nous ont amenés là, c'est à dire les mouvements religieux désignés plus haut, soient les premiers remis en question ! Pour ne prendre à témoin que ce que nous voyons tous les jours ici, nous constatons bien que la pratique baisse, que les églises se vident, malgré les efforts de Vatican II. Les gens se doutent que quelque chose d'autre se prépare. Comme toujours à pareille époque, les réflexes intégristes, cousins germains du terrorisme, se lèvent et s'exacerbent. Comme chacun sait, quand un chien a peur, il attaque et il mord ! Vu les nécessités de l'évolution, il n'y a rien de tellement surprenant en tout cela !

Ainsi que nous le disions plus haut, et nous le constatons encore aujourd'hui, à chaque fin de cycle nous trouvons le ferment de ce que va proposer le Sauveur lorsqu'il reviendra pour répondre nécessairement à l'appel angoissé de l'Humanité désorientée. Ce retour est prévu et annoncé de longue date et il semble qu'il n'avait pu réaliser à cette époque que la première partie de son vaste travail. Les conditions d'alors ne se prêtant pas assez à ce qu'il devait réaliser. Les phénomènes de conscience modernes, évidemment très liés aux progrès scientifiques et techniques, tels que mondialisation (le contexte de l'Empire romain constituait bien un embryon de mondialisation, mais pas comparable à ce que nous vivons aujourd'hui), l'écologie, la Terre toute petite, la Terre comme un être vivant qu'il nous faut respecter et soigner, le respect et la primeur de la vie qu'il nous faut mettre en haut de notre échelle de valeurs, les équilibres économiques et une plus juste redistribution des richesses, tels sont probablement les ferments du nouveau vortex de vérités à mettre en oeuvre. Dans tous ces domaines nous avons tous les jours sous les yeux les méfaits engendrés par cet individualisme forcené dans lequel nous sommes tombés. Nous vérifions aussi ce que nous annonçons comme basique, à savoir que l'être humain est

bâti de telle sorte que l'insatisfaction le pousse inexorablement à progresser ! On pourrait dire aussi, dans le même esprit, que sur cette planète, qui n'est pas une planète parfaite : c'est le mal qui conduit au bien !

Donc, à notre avis, la période qui vient, va garder l'acquis inestimable de la valeur individuelle de l'être humain. Elle va expérimenter, un peu à la fois, le monde, la société qu'un individu d'une telle qualité peut créer, pour peu qu'il renonce à son égoïsme, et mette ses inestimables qualités au service désintéressé du grand Tout. Il devrait voir la valeur, l'opportunité de l'idée du partage et de l'interdépendance mondiale. Voilà assurément ce qui sous-tend et justifie le rapprochement actuel entre l'Orient et l'Occident, plus précisément en ce moment le rapprochement entre bouddhisme et christianisme. Nous retrouvons entre autre les efforts qui ont été déployés par le Maître Djwal Kool, proposés dans les ouvrages de Madame Alice A. Bailey (écrits entre 1920 et 1950).

En conclusion, comment ne pas appeler de tous nos vœux, en un geste d'invocation, le retour du Sauveur qui vient, que nous le nommons : le Christ, l'Imam Madi, le Seigneur Metreya ou d'un autre vocable... nous avons la certitude qu'il vient pour inaugurer le nouvel espace temps où l'Humanité va avoir la possibilité de dévoiler toujours un peu plus le vrai visage de la Vie divine et humaine. Nous vivons vraiment une époque formidable!! ■

PETITE ANNONCE

Une adhérente de l'Institut Alcor souhaite donner la collection complète des Bulletins de l'AIEV (octobre 1994 à janvier 1998)

Tél. 05 65 49 21 20

[Christian Post]

LA SPIRITUALITÉ DEMAIN : LA NOUVELLE RELIGION MONDIALE

En cette période de transition de civilisation nous assistons à un climat de conflit entre les différentes religions et croyances existant sur la planète. Nous constatons le désordre que cette situation génère dans les relations entre les nations et les individus. Aujourd'hui les activités religieuses ne « relie » plus les hommes.

Pourtant le Tibétain nous annonce que dans un avenir plus ou moins proche « Une Nouvelle Religion Mondiale » devrait s'établir, et que la Franc Maçonnerie y tiendrait une place importante.

Une question essentielle se pose à nous : sous quelle forme cette Nouvelle Religion peut-elle et va-t-elle se manifester ?

Est-ce une nouvelle organisation religieuse qui va s'ajouter à celles déjà en place, accentuant ainsi la rivalité, la séparativité et la tension présente ?

Certainement pas !

Par contre, pour comprendre et imaginer ce que pourra être cette Nouvelle Religion, il nous faut vraiment changer complètement notre façon de penser et notre regard sur ce sujet.

Le Tibétain nous donne une indication dans sa définition réactualisée de la Religion : « *La religion est le nom donné à l'appel invocatoire de l'humanité et qui suscite la réponse évocatrice de la plus Grande Vie, de l'Esprit de Dieu à cet appel* ».

Ainsi, dans le futur, la religion intégrera et pratiquera la Science de l'Invocation et de l'Évocation, permettant une relation de plus en plus consciente de la partie – l'humain – avec le Tout – le Divin -. Relation des fils avec le Père, mettant l'accent sur la Fraternité comme idéal reconnu universellement.

Expression de la Volonté de Bien dans les Justes Relations Humaines.

Cette Science de l'Invocation et de l'Évocation viendra prolonger la pratique de la prière, de la méditation et des cultes divers.

Le terme de science ne doit pas choquer les scientifiques car le Tibétain nous dit :

« Ne vous laissez pas rebuter par l'emploi du mot « science », car il ne s'agit pas ici de cette chose froidement intellectuelle dont on parle si souvent. En réalité, il s'agit de l'organisation intelligente de l'énergie spirituelle et des forces de l'amour ».

Ceci implique également, dans la pratique de cette science, que l'individu soit focalisé mentalement et non pas émotionnellement.

L'humanité dans son essence est profondément spirituelle. Aujourd'hui dans le cœur des hommes et des femmes de tous pays résonne le cri invocatoire pour la nouvelle présentation de l'Amour divin. Les dogmes religieux, les théologies cristallisées ne nourrissent plus les cœurs de cette nouvelle conscience.

Une des qualités essentielles de cette Nouvelle Religion est son universalité et son inclusivité. Cet aspect universel se fondera sur la reconnaissance **de valeurs et de principes** qui devront être acceptés avec « foi » et « conviction » par tous les participants à cette nouvelle religion, que ce soit des individus ou des groupes, ou des organisations, à savoir :

1. **Le fait de Dieu (Dieu Transcendant)**
2. **La relation de l'homme au divin (Dieu Immanent)**
3. **Le fait de l'immortalité**

4. **La Fraternité de l'homme (Dieu en expression)**

5. **L'existence d'une Voie conduisant à Dieu**

6. **L'historicité des deux Grandes « Approches » et la possibilité d'une troisième, imminente.**

En ce qui concerne les « Approches », tout au long de l'histoire de l'humanité des Êtres de Lumière sont venus éclairer le chemin vers le Divin et ainsi ont permis le « rapprochement » de Dieu et de son peuple, l'humanité. Les deux Grandes Approches historiques ont été celle du Bouddha qui nous enseigna que Dieu était **Lumière** et nous montra le chemin de l'illumination et celle du Christ qui nous révéla que Dieu était **Amour**.

Ainsi la Nouvelle Religion ne fait pas table rase du passé mais au contraire, dans la continuité, elle exprimera la prochaine étape de la réalisation du Plan dans un mouvement évolutif qui passe par une phase de changement.

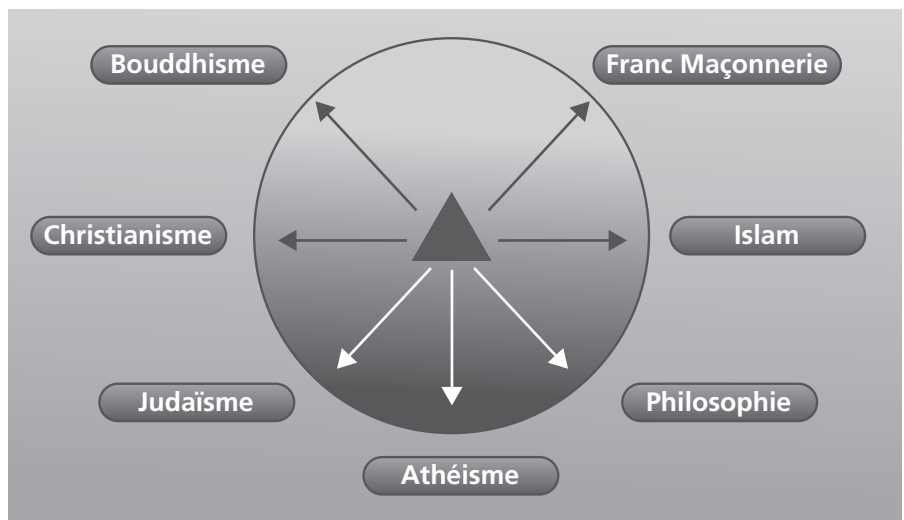
Le Nouveau ne doit pas renier l'Héritage du Passé.

Cette notion de continuité évolutive à travers les âges fait partie de la nouvelle vision à développer. Il faut bien comprendre que le Message d'Amour est toujours le même au fil du temps, mais que le Père a envoyé différents Messagers pour transmettre à l'Humanité le Message qui correspondait à l'époque, à la culture et au niveau d'évolution de cette humanité.

« Un Message, plusieurs Messagers »

Ce changement concerne les formes. Il faut abandonner les formes anciennes et périmées car le **vin nouveau** ne peut pas s'incarner dans de vieilles formes. Les concepts et énergies nouvelles ont besoin de formes qui soient en adéquation avec leurs qualités et leurs vibrations.

L'être humain a toujours eu beaucoup de mal à abandonner les formes périmées et il est urgent de faire le tri et de procéder au recyclage de ce qui nous entoure pour laisser la place au **nouveau**.

Cette image pourrait être le symbole de la Nouvelle Religion Mondiale

LE CHANGEMENT

Aujourd'hui dans le domaine religieux, nous avons de nombreuses religions, confessions, églises qui chacune revendique la prééminence de son « Dieu » et de son « dogme ». Même les athées, agnostiques et autres philosophes matérialistes revendiquent la prééminence de leurs « vérités ».

Il est certain et évident que ces attitudes séparatives et exclusives ne mènent pas sur la voie du divin. Comment imaginer un Dieu exclusif, qui ne serait là que pour une partie de l'humanité. Comment imaginer le Père parfait qui renierait un de ses Fils ou une partie de sa grande famille. Ce serait rabaisser l'idée de Dieu à notre niveau humain, à nos petites querelles de famille que nous savons si bien créer.

Dieu ne peut être qu'universel, inclusif et amour, quel que soit le nom que les humains lui ont donné.

Si chaque religion se prend pour le centre du monde, il n'y a pas de place pour les autres et il n'y a même de place pour Dieu car c'est lui qui **EST** au centre. C'est lui l'Unité, le centre du monde comme le soleil est au centre de notre système et peut ainsi dispenser sa Lumière à toutes les planètes qui l'entourent. Donc si chaque religion se place en cercle autour de Centre Divin, chacun peut trouver sa place.

Il n'est pas nécessaire qu'une nouvelle structure copiée sur les schémas du passé soit créée.

Mais il est absolument fondamental et impératif que les organisations et

les religions existantes se régénèrent et se transforment si elles veulent s'intégrer dans le nouveau cycle prévu par le Plan. Cette transformation implique la reconnaissance des valeurs énoncées plus haut et les pratiques nouvelles dont la Science de l'Invocation et de l'Evocation. Les organisations du passé ainsi régénérées trouveront leur place et les nouvelles s'intégreront également comme par exemple le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Cette Nouvelle religion Mondiale a aussi comme dessein le contact de plus en plus conscient et réel avec le **5e Règne Spirituel**, le Règne des Ames et donc la **reconnaissance du fait de l'AME**.

NOUVELLE RELIGION MONDIALE ET FRANC MAÇONNERIE

Parmi les organisations qui se placeront autour du centre divin, il en est une dont parle beaucoup le Tibétain, il s'agit de la **Franc Maçonnerie**.

Eh oui, vous avez bien lu : la Franc Maçonnerie.

Mais comment la Franc Maçonnerie peut-elle s'intégrer dans un groupe qui place Dieu au Centre ?

Eh bien, il va falloir là aussi faire preuve de beaucoup d'imagination et d'idées novatrices pour sortir des sentiers battus et rebattus par les préjugés, les prêt-à-penser, les excommunications et l'ignorance.

Cependant, s'il est demandé aux organisations religieuses d'opérer un changement de l'ordre du saut quantique, il en est de même pour la Franc Maçonnerie. Elle doit opérer une mutation qui est du même ordre que le passage de la Maçonnerie Opérative à la Maçonnerie Spéculative. Cette mutation devant l'amener au 3e degré, c'est-à-dire à la **Maçonnerie Spirituelle**. Réussira-t-elle ce passage semé d'épreuves ?

Mais au fait qu'est ce que la Franc Maçonnerie ?

L'ORIGINE

D'où vient-elle ?

La forme actuelle, la Franc Maçonnerie spéculative, date de 1717. Ceci est connu.

Par contre en remontant dans le temps différentes formes de la Maçonnerie Opérative ont véhiculé l'Esprit de la Maçonnerie. C'est cette transmission qui est importante. Cet Esprit, nous pouvons en voir les traces et le fil de Lumière dans toutes les civilisations, à travers les Ordres de Bâisseurs, les anciennes Ecoles de Mystères.

Il nous est dit que l'origine se perd dans la nuit des temps et que la Maçonnerie fut la première Révélation et Religion donnée à l'humanité. Nous retiendrons cette hypothèse, sachant que, au fil des âges, des modifications ont été apportées au message originel. Malgré les ajouts, retraites, déformations et adaptations, les grands prin-

cipes de base ont dans l'ensemble été préservés et transmis jusqu'à nous.

Ces principes se retrouvent sur-tout dans les Trois Degrés de la Loge Bleue.

Deux des principes sont cités par Foster BAILEY dans son livre : « L'ESPRIT DE LA MAÇONNERIE » Editions LUCIS TRUST ;

« La Maçonnerie est la descendante, ou est fondée sur une religion révélée divinement, précédant de beaucoup la première date de la Création donnée dans notre Bible. La Maçonnerie avec ses rituels allégoriques, ainsi que ses symboles et ses nombres, est tout ce qui nous reste de la première religion mondiale unifiée. Puis vint l'ère de la séparation en de nombreuses religions, et du sectarisme. Aujourd'hui nous travaillons de nouveau pour édifier une religion mondiale universelle. De nouveau, alors, la Maçonnerie réintégrera son domaine propre, d'une façon ou d'une autre. La croyance, ou la religion d'un Maçon a, comme nous le savons, deux seuls principes. Ils résument et expriment tout ce qu'un homme a besoin de savoir, et tous les dogmes et doctrines mineurs ne sont que des développements et des interprétations de ces deux vérités fondamentales :

- Premièrement, Dieu le Très Haut, le Grand Architecte de l'Univers vit et EST. Il s'exprime Lui-même en tant que Grand Géomètre de l'Univers, fondant les mondes sur le nombre et sur le VERBE, et par Lui les mondes furent créés.
- Deuxièmement, l'homme est un fils de la lumière, un fils du Père et par conséquent immortel. Il est l'héritier des âges passés, un fils inhérent de Sa Lumière, et pourtant errant dans les ténèbres. Eventuellement il trouvera son chemin de retour vers son origine. Il voyagera vers l'Est en passant par le Nord, et la lumière se révélera à lui. Il se perfectionnera en Maçonnerie et apprendra à dominer ses passions jusqu'à ce que, finalement, il passe le portail de la mort et entre dans la vie. **La foi en Dieu et en l'immortalité, c'est là le thème et la croyance de la Maçonnerie, et tous ses symboles, ses rituels et ses secrets en portent témoignage.** »

LA FRANC MAÇONNERIE OPERATIVE

Cette organisation maçonnique était uniquement constituée de personnes ayant une relation directe avec l'acte de construire. Donc avec l'architecture et les métiers liés avec la réalisation des édifices.

Cependant à la différence avec les métiers du bâtiment d'aujourd'hui à cette époque ancienne, l'ouvrier ou le « maçon » se construisait en même temps qu'il apprenait et découvrait les secrets du métier et de la construction. Toute

construction de quelque nature que ce soit était pensée, imaginée, conceptualisée et édifée selon la méthode universelle du « Créateur », du « Grand Architecte » de la Terre et du Ciel. C'est ce supplément d'âme et de conscience sur un fond de religion et de spiritualité qui a toujours animé ces Bâisseurs à toutes les époques de l'histoire de notre humanité, quel que soit le nom qui a été donné à ces organisations. Ils reliaient ainsi l'Esprit et la Matière à travers ces formes construites selon les règles de « l'ART ROYAL », et dans un processus créateur, conscient et maîtrisé.

Le Compagnonnage actuel perpétue à sa façon la Tradition de ces Maçons libres (francs) du passé.

LA FRANC MAÇONNERIE SPECULATIVE

A partir du ^{xv}^e siècle des personnes qui n'avaient aucun lien avec les métiers de la construction furent reçues dans les Loges Opératives.

Ainsi c'est en Angleterre, le 24 Juin 1717 que quatre loges maçonniques fondèrent « La Grande Loge de Londres ». Ceci marque le début de ce que l'on a appelé « la Maçonnerie Spéculative ». En 1721, le texte fondateur de cette Maçonnerie que l'on nomme « Les Constitutions d'Anderson » fut rédigé. Ce texte reste la référence morale de tous les francs-maçons.

La philosophie, la raison, l'humanisme étaient en plein essor dans cette période de grand changement du Siècle des Lumières. A la construction de la matière concrète et solide, venait s'ajouter la construction dans la matière mentale, les idées, les pensées.

Après la construction du Temple physique, le Franc Maçon s'efforce avec les mêmes outils symboliques, les mythes et les rituels, de construire son Temple spirituel intérieur toujours avec ses Frères, pour mieux construire le Temple de la Société Idéale.

LA FRANC MAÇONNERIE SPIRITUELLE

Cette troisième étape de la Maçonnerie est à construire, il est donc difficile de la décrire aujourd'hui puisqu'elle est à créer. Par contre elle va dans le sens des valeurs qui constitueront la Nouvelle Religion Mondiale. Des valeurs universelles de fraternité, de tolérance, de justice, de façon à ce que la société soit à l'image des chefs d'œuvre qu'ont été les édifices construits tels que les cathédrales, les temples ou les pyramides...

La Quête de la Lumière est très présente dans le travail maçonnique. Lumière de la Connaissance, Lumière du mental supérieur, Lumière de l'Âme, tel est le but de la recherche.

Les Trois Grades développent cette quête sur le chemin de l'Initié :

Dans le Premier Grade

-Apprenti-

Le candidat voyage de l'Occident vers l'Orient pour chercher la Lumière -La Quête de la Lumière-

Tradition hindoue: Conduis-moi des ténèbres à la Lumière

Dans le Deuxième Grade

-Compagnon-

Le candidat poursuit son travail de la quête de la connaissance.

De l'ignorance à la connaissance
Tradition hindoue: Conduis-moi de l'irréel au réel.

Dans le Troisième Grade

-Maître-

A travers les épreuves et le courage, recherche de la Parole du Maître

La Quête du Mot du Maître
Tradition hindoue: Conduis-moi de la mort à l'immortalité.

La Maçonnerie est aussi une école de perfectionnement de l'individu et donc de la société dans le travail coopératif et fraternel. Il permet ainsi le développement de la conscience de Groupe.

Sa quête de retour vers la Lumière est orientée vers les trois aspects de l'Etre Suprême :

- 3° aspect: Le Grand Architecte de l'Univers
- 2° aspect: Le Grand Géomètre
- 1° aspect: Le Très Haut

Le but est de relier l'homme et le divin, ainsi la Maçonnerie peut être considérée comme une religion dans le bon sens du terme et de la fonction.

Ainsi Maçonnerie et Religions sont deux voies parallèles de l'approche du divin.

LE MODÈLE

Le Maçon travaille en Loge selon le rituel, les symboles et les allégories.

L'organisation de la Loge n'est en fait que l'extériorisation du modèle qui est « dans les cieux », c'est-à-dire La

Grande Loge Blanche ou la Hiérarchie Spirituelle de la planète. Cette Hiérarchie est le modèle qui doit inspirer l'organisation et le fonctionnement d'une Loge Maçonnique.

Par exemple, dans la Hiérarchie, le Christ occupe la place et la fonction de Vénérable Maître.

L'AVENIR

L'avenir de la Maçonnerie est donc de retrouver son patrimoine spirituel et de passer après la Maçonnerie Spéculative, au 3° Grade, la Maçonnerie Spirituelle.

La croissance, l'évolution, le changement font partie de la Grande Vie. La Maçonnerie actuelle ne peut pas échapper à cette poussée évolutive. Pour cela les Maçons doivent relier le monde objectif de la forme avec le monde subjectif spirituel. Le rituel et les symboles sont là pour les y aider. Ceci leur permettra de découvrir le Plan déposé sur la Planche à tracer par le Grand Architecte de l'Univers. Ce Plan est toujours l'expression de l'œuvre à exécuter au moment présent. En aucun cas il ne va représenter des choses désuètes, du passé, qui ont déjà rempli leur rôle. Ce Plan fait l'objet en permanence de « mise à jour », comme tout bon « logi-ciel », qui vient du ciel. Ceci en fonction du travail réalisé par l'humanité - son niveau vibratoire d'évolution -, selon le cycle en cause - Poissons, Verseau - et selon les petits et grands cycles des rayons qui s'incarnent. La perception du Plan est facilitée par la pratique de la Science de l'Invocation et de l'Evocation.

Cette compréhension du Plan doit permettre aux ouvriers que nous sommes, de faire l'état des lieux des formes existantes et de voir ce qui a besoin d'être supprimé, rénové ou créé pour que la forme nouvelle soit vraiment en concordance avec le Plan du Grand Architecte.

Car :

- Pour que s'écoule à travers la forme, l'énergie du Monde Spirituel, Le Plan est « la Voie ».
- La Connaissance de ce Plan est « La Vérité »
- Avancer en accord avec ce Plan est « La Vie »

Je citerai encore le Tibétain :

« *Le Mouvement maçonnique, lorsqu'il pourra abandonner la politique, les buts sociaux, et son état actuel de paralysie et d'inertie, pourra servir les besoins de ceux qui peuvent, et doivent exercer le pouvoir. Il est le gardien de la loi; c'est le refuge des Mystères et le siège de l'initiation. Son symbolisme contient le rituel de la divinité, et le chemin du salut est conservé de manière imagée dans son travail. Les méthodes de la divinité sont mises en évidence dans ses temples et sous l'« Œil-qui-voit-Tout » le travail peut se poursuivre. C'est une organisation bien plus occulte qu'on ne le croit, et elle est destinée à être l'école d'ins-truction des futurs occultistes avancés. Dans son cérémonial gît, caché, le maniement des forces en rapport avec le développement et la vie des règnes de la nature, et l'épanouissement des aspects divins de l'homme. La compréhension de son symbolisme donnera le pouvoir de coopérer avec le plan divin. Ce mouvement répond aux nécessités de ceux qui travaillent sur le premier Rayon celui de Volonté et de Pouvoir¹. »*

« *...Le travail maçonnique est un travail magique, étant un reflet des processus d'initiation par lesquels le pouvoir de l'esprit et le pouvoir de la substance sont réunis par le "travail magique de l'âme".² »*

L'arrivée en puissance du 7° Rayon devrait donner à la Maçonnerie de nouvelles énergies pour son évolution. La Maçonnerie en termes de rayons se situe sur la ligne 1-4-7, reliant ainsi le plus haut et le plus bas dans la construction d'œuvres qui sont marquées par la Beauté.

La notion de travail magique ne doit pas nous perturber. Il s'agit bien sûr de Magie Blanche.

Il faut bien comprendre que tout rituel, qu'il soit exécuté dans une loge maçonnique ou dans une église, a un effet magique. C'est-à-dire qu'il manipule des énergies, des forces, qui sont le résultat de l'intention et de la qualité du rituel pratiqué.

Aujourd'hui les Maçons qui pratiquent le rituel n'en retiennent que l'aspect « symbolique ». Et heureuse-

1 A.A Bailey, *Extériorisation de la Hiérarchie*, p.459

2 A.A Bailey, *Etat de Disciple dans le Nou-vel Age*, Vol I p. 728

ment, car la Maçonnerie Spéculative n'a pas la capacité d'être « efficace et opérative » sur le plan des énergies spirituelles. Par contre, c'est le dessein de la future Maçonnerie de mettre en place ce travail magique et spirituel. Ainsi elle contribuera à la restauration des Mystères qui eux aussi étaient opératifs magiquement.

MYSTÈRES :

« Les Mystères anciens furent, à l'origine, donnés à l'humanité par la Hiérarchie, celle-ci les ayant reçus de la Grande Loge Blanche de Sirius. Ils contiennent la clé du processus évolutif, scellée dans des nombres et des mots; ils voilent le secret de l'origine de l'homme et de sa destinée, lui donnant une image par le rite et le rituel du long, très long sentier à parcourir. Ils donnent aussi, quand ils sont correctement interprétés et présentés, l'enseignement dont l'humanité a besoin pour progresser de l'obscurité à la Lumière, de l'irréel au Réel, de la mort à l'Im-

mortalité. Tout véritable franc-maçon qui comprend, même dans une faible mesure, les implications de ce à quoi il participe, reconnaîtra la très ancienne prière orientale, donnant la clé des trois degrés de la Loge Bleue. Je fais ici allusion au dessein maçonnique, car il est étroitement lié au rétablissement des Mystères, et a gardé – au cours des âges – la clé du rétablissement, longuement attendu, des principes sur lesquels l'enseignement rétabli pourra s'appuyer, ainsi que la structure qui peut exprimer, par un rituel puissant et des rites détaillés, organisés, l'histoire du progrès de l'homme sur le Sentier du Retour.³

Nous avons une idée de l'ampleur du travail. Sachant que la mise en place de cette Maçonnerie doit commencer dans les consciences avant de prendre forme.

---

3 A.A. Bailey, *Traité sur les 7 Rayons*, Vol. 5 p. 265 / 266

CONCLUSION

Ces réflexions sur la Nouvelle Religion Mondiale ne sont que le début de la prise de conscience et du travail créatif qui doit être mis en œuvre. Il nous faut invoquer la Volonté du changement pour que les éléments du Plan viennent à notre conscience. C'est seulement quand le Plan sera clair que le Chantier de construction pourra commencer. Il faut à la fois ne pas perdre de temps mais aussi ne pas commencer la réalisation prématurément.

Telle est la **Sagesse** qui doit nous guider.

La **Force** ne nous manque pas et c'est ainsi que nous pourrions manifester la **Beauté**. ■

LA PETITE VOIX¹

13 août

Apprends à penser aux autres, à partager avec eux, à leur faire ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Apprends à comprendre, et entre pleinement dans leur vie et dans leur cœur, déversant sur eux amour et compréhension, et bannissant ainsi toute critique, tout jugement et toute condamnation. Comprends que l'amour transforme et transmute toute amertume et toute haine et que la compréhension ouvre les cœurs qui ont été fermés et sont restés froids et insensibles. Dans ta vie, mets en pratique ces mots: « Ne résiste pas au mal mais triomphe du mal par le bien ». C'est plus facile à dire qu'à faire, mais tant que ce n'est pas fait et vécu, il ne peut y avoir de paix et de bonne volonté pour toute l'humanité.

Ces mots ont été entendus, lus et prêchés de tous temps, mais ils n'ont pas été vécus: c'est pourquoi existent dans le monde les guerres, la destruction, le mal et la haine. Cela continuera jusqu'à ce que l'humanité apprenne à vivre une vraie vie et ne se contente pas d'en parler, apprenne à faire vivre et vibrer ces paroles merveilleuses dans la vie de tous les jours.

15 août

Si tu trouves difficile d'aimer tes semblables, n'essaie pas de t'y forcer, car tu ne peux pas te forcer à aimer quelqu'un. Mais si tu Me cherches Moi et Mon aide, Je placerai cette graine d'amour dans ton cœur. Ensuite, tout ce que tu as à faire est de la soigner très doucement et très tendrement et la regarder grandir sans que tu aies d'effort à fournir. Essayer, par la volonté, de te forcer à aimer quelqu'un est une bataille perdue d'avance.

Tu verras: qui se ressemble s'assemble, tu t'apercevras que tu seras tout naturellement poussé vers certaines personnes plus que vers d'autres, et que vous pourrez vous fondre plus facilement les unes avec les autres: mais que cela ne t'inquiète pas. Progressivement tu découvriras ce que l'amour universel veut dire alors que tu grandis spirituellement et viens à connaître ce que Mon amour divin veut dire. Laisse-le se déployer naturellement sans aucun effort de ta part, mais avec seulement un profond désir intérieur d'aimer plus.

[Michèle - Association Volonté de Bien - m.chaum@free.fr]

PREPARONS LA FETE DE L'EVOLUTION DU 21 AU 28 DECEMBRE 2012

L'évolution est le mouvement de la conscience, stimulé particulièrement tous les sept ans. Il nous revient d'y prendre part en réfléchissant à une vision nouvelle pour le monde futur. La prochaine fête aura lieu en décembre 2012, elle sera le point culminant pour le nouveau cycle depuis l'an 2000.

Un magnifique numéro du Son Bleu, très complet, est paru sur l'évolution en juillet 2010, aussi n'aurai-je pas la témérité de prendre trop de place ici pour en parler. Cependant pour aborder la fête de l'évolution je me contenterai d'évoquer celle-ci dans les grandes lignes.

L'EVOLUTION ET CYCLES

L'évolution est le lien magnétique qui nous attire irrésistiblement vers l'Un. Elle s'avance vers la réalisation et on peut y voir des directions durables qui dessinent un Plan. Tel le Big bang, l'expérience progresse, élargit l'espace de la conscience tandis que s'inscrivent en elle les cycles du développement.

Selon l'astrologie humaniste de Rupperti dans son livre : « Les cycles du devenir » (Editions du Rocher), le cycle se définit comme une suite structurée de phases dans le développement d'un processus vital. C'est une structure formelle de temps dans lequel prend place le changement. Chaque moment du temps est une partie, aspect ou phase d'une réalité tout inclusive - un Tout - et n'a de sens essentiel que par rapport à ce Tout, de sorte que tout moment, apparemment séparé, est compris dans ce plus grand cycle. Nous aussi avons plein d'activités qui prennent sens dans une totalité plus vaste : notre vie. Quel est le sens de ce plus grand cycle ?

Selon Victor Frankl, puisque "chaque situation représente un défi, un problème à résoudre, on peut retourner la question : l'homme devrait se demander non pas quel est le sens de sa vie, mais plutôt reconnaître que c'est lui qui est questionné, en un mot, tout homme est interpellé par la vie ; à la vie il ne peut répondre qu'en étant responsable. La responsabilité est l'essence même de l'existence humaine."

LE MOUVEMENT

Tout être est en mouvement. Cette dimension qui s'applique à tous les êtres, s'inscrit dans l'évolution planétaire qu'impulse le Plan. Pour Aristote, dans le mouvement global de l'univers existent deux directions. L'une se traduisant par un mouvement d'impulsion verticale exercé de haut en bas par le premier moteur sur l'ensemble du monde ; l'autre, une "pulsion de bas en haut" exercée par le moteur universel, est décrit comme une aspiration des choses à la perfection divine : "Une ascension vers Dieu." Tout dérive du premier principe et tout aspire à y entrer. Ces deux aspects ascendant et descendant s'inscrivent, pour Aristote, dans un espace vide immuable. »

RÉGRESSIONS

Mais revenons à notre petite planète sublunaire et à l'évolution créatrice, comme la nomme Bergson.

Au cours du mouvement évolutif de l'humanité, nous constatons des périodes de flux et de reflux, mouvement récurrent qui caractérise notre mode d'assimilation.

L'histoire semble bégayer. Prenons pour départ la révolution de 1789 suivie de la déclaration des droits de l'homme et de la république, ensuite de l'empire, de la restauration et enfin du retour à la république ; ce simple parcours donne à penser que ces allers-retours sont notre manière d'approfondir nos acquis, de les assimiler afin de les mettre véritablement en pratique. Les apprentissages, qu'ils soient de l'ordre de l'acquisition des connaissances ou simplement de celui du physique, suivent à peu près le même tracé, seul le temps diffère.

Comme l'a dit Jung, les apparentes régressions ne reviennent pas en arrière, elles expriment un accroissement de la pression intérieure qui pourra surmonter l'obstacle ; Jung emploie l'image de l'eau qui s'accumule devant un barrage.

Au cours des prises de conscience successives, ces sinuosités indiquent combien le temps, mouvement d'assimilation des principes, est l'un des facteurs qui aide à mieux comprendre les méandres et les remous du présent. Notre courte incarnation ne peut se concevoir véritablement qu'en tenant compte des cycles passés, présents et à venir, ce qui nous permet de considérer d'un autre œil les aspects négatifs qui se présentent brutalement au cours de nos courtes vies. Les époques de

latence, de régression ou de catastrophes peuvent alors être perçues, comme intégrées au Plan d'évolution. En effet, le Plan trace les grandes lignes énergétiques de l'évolution et l'humanité y tisse sa trame mouvante selon ses capacités.

ÉTAT DES LIEUX ET SERVICE

Partant de ces constats, comment orienter notre intention de service ?

L'une des préoccupations des serveurs du monde est de participer activement au Tout. Aidés des énergies nouvelles qui arrivent, notamment celle de la coordination, certains peuvent s'atteler à résorber, avec sagacité et respect des rythmes, ces périodes de longues gestations qui précèdent l'expansion.

Dans la sphère d'énergie où gravitent les différents groupes, nous avons à faire face au retrait de l'idéalisme qui favorise le durcissement des intégrismes et des positions drastiques basées davantage sur les émotions et la croyance que sur une clarté mentale. Cependant nous en gardons l'énergie starter qui précède les actions importantes, l'idéalisme nous permet la reconnaissance du modèle intérieur.

L'ÈRE DU VERSEAU

L'ère du Verseau multiplie le partage des savoirs et donc, les visions planétaire et cosmique nous apparaissent en une plus large dimension. Nous entrons dans une période caractérisée par une grande fluidité des échanges individuels et collectifs de tous ordres. L'analyse des causes et des effets se généralise et s'approfondit.

Par le biais d'internet, des rapports virtuels, plus abstraits, prennent leur place au quotidien.

Grâce, en partie, à la libre circulation des idées et des connaissances, le temps s'accélère, les échanges internationaux deviennent possibles rendant le plus souvent obsolète la présence physique. Les flux migratoires permettent de reconsidérer de part et d'autre les positions drastiques, certitudes et présupposés; actuellement ce sont des

balbutiements qui prendront leur juste place avec le temps.

Un nouvel esprit, un nouveau regard se prépare. Il s'agit de passer d'une vision à une autre et de l'ancrer avec sagacité, chaque groupe selon le rayon d'âme qui le caractérise. Tout cela ne se fera pas sans contractions mais peut-être plus rapidement que nous ne le pensons tenant compte des acquis cités précédemment.

À l'heure de la vision mondiale les groupes spirituels s'orientent de plus en plus vers des relations intergroupes. Nos outils sont tous ceux que le Tibétain a mis à notre disposition :

- L'étude de nos rayons, dans le but de mieux nous connaître et donc de mieux servir.
- Partant de là, reconnaître la ou les caractéristiques du groupe de travail dont nous faisons partie.
- Définir le groupe semence¹ dont nous pourrions faire partie et dans lequel nous pourrions nous intégrer
- Repérer rapidement, avec lucidité, sur quel plan nous évoluons à tel ou tel moment au cours de notre évolution spirituelle. Comme il est recommandé, se placer toujours sur le plan supérieur duquel nous voulons servir. (Voir *Mirage Problème mondial et Etat de disciple tome 1*)

Les indications transmises par Alice Bailey sont, à ce sujet, aussi précieuses que nombreuses.

LA VISION

H. Blavatsky a écrit : « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Le besoin de trouver un sens à la vie équivaut à chercher une vision d'avenir qui vaille la peine.

C'est le rôle des penseurs et des méditants

- de donner corps à une vision d'avenir,
- de soutenir le champ et la mise en œuvre d'une éthique vivante, par un esprit de coopération pour le Bien commun,

- de soutenir l'implantation d'un véritable partage des ressources guidé par l'étude des besoins spécifiques mondiaux,
- ceci avec le plus profond respect et la coopération que nous devons aux quatre règnes qui fondent notre Terre Mère.

Sachant que l'exemple vivant vaut tous les discours, il importe de percevoir l'esprit dans la matière, de les réconcilier en nos cœurs à l'unisson du rayon 7 de coordination - rituel.

Deux citations du livre

« ILLUMINATION » (*Les Feuilles du Jardin de Morya*) nous guident :

§294 « *Aspirez au futur laissant de côté la suie du présent* »

§153 « *Pendant la marche de nuit, le guide perdit son chemin,*

Après avoir cherché un moment, je trouvai le Christ assis sur un monticule baigné de sable, et, regardant les sables baignés de la lumière de la lune,

Je lui dis : "nous avons perdu le chemin, nous devons attendre l'indication des étoiles"

"Rossul M. que signifie un chemin pour Nous, alors que le monde entier nous attend ?"

Prenant alors son bâton de bambou, Il traça un carré autour de l'empreinte de Son pied en disant : « En vérité, Je dis, par des pieds humains »

En empreignant Sa paume, Il l'entoura aussi d'un carré. « En vérité, par des mains humaines. »

Entre les carrés, il dessina le semblant d'un pilier surmonté d'un arc. Il dit

"O, comme AUM pénétrera dans la conscience humaine !

Ici, J'ai dessiné un pistil et, au-dessus de lui, un arc et J'ai posé la fondation en quatre directions. Lorsque par des pieds humains et par des mains humaines, sera construit le Temple, dans lequel fleurira le pistil que J'ai posé, alors que les constructeurs passent par Mon chemin.

Pourquoi attendrions-Nous le chemin, alors qu'il est devant Nous ?"

1 Un groupe semence est une direction de service et un mode de travail pour l'humanité

Ce texte s'adapte bien à l'énergie de coordination qui exhorte les constructeurs à révéler le Soi par la matière Mère, à l'implanter par l'activité humaine et par sa progression. Pour réussir la construction, il nous faut passer du Je au Nous comme l'a dit Nicolas Roerich, passer par l'acceptation d'un renversement total des habitudes, et penser continûment au Bien du Tout, ce qui, déjà, se manifeste. La transition est aussi de passer de la notion courante de sacrifice (perte et larmes) à la Joie du véritable don de soi, ce qui conduit à sacrifier chaque acte de la vie.

Alice Bailey parle de la réapparition du Christ, mais nous pouvons le concevoir comme un groupe de constructeurs adombrés par l'énergie Christique qui vient, qui devrait imprégner la planète et ainsi la transfigurer. Selon certains, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau et déjà nous avons pu en observer les prémices le 15 février 2003, jour de la manifestation mondiale contre la guerre en Irak. Cette manifestation de 15 millions de personnes partout sur la planète a rassemblé des mouvements d'une grande diversité qui manifestaient non pour leurs buts personnels mais pour un pays autre que le leur, pour l'idée de justice. C'est ainsi que l'on peut concevoir ces constructeurs qui œuvrent pour l'épanouissement de tous les êtres. Plus récemment, l'une des forces du peuple tunisien était qu'il n'y avait aucun leader officiel tout comme dans les grèves de chauffeurs de taxi des grandes villes chinoises: l'impersonnalité traduit le niveau de conscience collectif et évite tout orgueil.

DES CYCLES DE 7 ANS

Alice Bailey mentionne plusieurs fois des cycles de 7 ans. Or aucun astre ne tourne dans le ciel en 7 ans. De plus l'influence des astres est critiquée par les astronomes rationalistes. En effet, à cause de la précession des équinoxes (1 degré tous les 72 ans), l'équinoxe du printemps se déplace dans le ciel et les constellations zodiacales ne se trouvent plus en face des signes solaires qui ont leur nom. Le 0 degré Bélier est actuellement à la fin de la constellation du Verseau, d'où l'appellation d'ère du Verseau. L'astrologue philosophe Rudhyar a paré cette critique

de l'influence directe: le ciel offre une horloge évidente et la correspondance entre les astres et les événements est symbolique, ce qui favorise un sens psychologique à ces rythmes. Pourtant cette analogie devrait être approximative et ne rend pas compte de la précision des transits et progressions que l'on peut aisément observer. Le cycle d'hystérésis (aimantation du fer) peut servir de base à une troisième hypothèse (après l'influence directe et l'analogie). En effet, lorsque l'on chauffe puis refroidit une masse de fer, à une certaine température, les atomes prennent une orientation qui ne change plus en dessous de cette température. Si chaque être qui vient au monde a une structure intérieure qui se polarise lors de la naissance, l'orientation se fixe alors à ce moment. Et un cycle de 7 ans stimulerait alors la structure intérieure quels que soient les événements extérieurs.

Pourquoi 7 ? Le principe de coordination, organisation rythmique et de relations mutuelles (entre esprit et matière) est appelé le 7e rayon et il est donc rythmé par le 7. Ce facteur prend son essor sur Terre et il s'exprime notamment à la jonction de la vie subjective et de l'apparence objective. Voilà une manière d'interpréter cette danse à 7 temps.

CYCLES DE 28 ANS

Alice Bailey explique (Extériorisation de la Hiérarchie page 112) "La première crise internationale majeure dans les affaires humaines couvre une période de 28 ans (de 1914 à 1942). Ce sont là des chiffres intéressants car 28 correspond à 4 x 7, durée d'un cycle complet de la personnalité." Et elle précise que les événements se basent sur ce canevas mais ne décrivent pas nécessairement les dates des événements qui sont des conséquences de ressorts intérieurs. L'idée que le carré de la personnalité est parcouru par des cycles de 28 ans est séduisante symboliquement, mais cela peut-il avoir une application pratique ? On peut admettre que l'influx agressif de Mars a dominé les affaires humaines pendant 28 ans, puis le cycle suivant de 1942 à 1970 fut marqué par Jupiter, ce cycle, dit des trente glorieuses, a vu la croissance de l'ONU, l'indépendance des anciennes colonies, et la croissance

économique. Le cycle de 1970 à 1998 est alors lié à Saturne, planète de crise et de structure; ces années-là, on parla de crise (du pétrole), de restructuration (perestroïka en russe). Le cycle suivant 1998-2026 est donc associé à Uranus, et l'on a vu des secousses soudaines, des bouleversements et des idées nouvelles, tels que la chute du World Trade Centre, l'invasion de l'Irak basée sur un mensonge massif, la première manifestation pacifique internationale en 2003, le krach bancaire de 2008, les menaces d'épidémies (bovines, aviaires ou humaines) et les soulèvements récents en Tunisie et en Egypte.

Ainsi l'hypothèse toute symbolique d'un cycle de 28 ans semble avoir un sens pratique au niveau mondial.

SEMAINE DU 21 AU 28 DÉCEMBRE 2012

C'est au début de cycle que se fixe la structure intérieure et c'est donc lorsque la lumière commence à croître, au solstice d'hiver que les choses se jouent quand l'influx nouveau voit le jour. L'influx de nouvelle conscience se célèbre donc pendant 7 jours à partir du 21 décembre tous les 7 ans. Andrew Schneider a observé que les cycles étaient alternativement yang (fermes, stimulants) et yin (réceptifs, inclusifs). On peut aussi décrire 4 temps associés aux 4 saisons et aux 4 quarts de la lunaison dans ce cycle de 28 ans (Les cycles de la lunaison, Rudhyar). Le cycle 1998-2005 fut stimulant et pénétrant (les méditants ont pu le ressentir), les années de décembre 2005 à 2012 sont inclusives et associées à la floraison et l'épanouissement du printemps. Décembre 2012 sera le début de la fructification et la vision claire de la conscience qui a cheminé les 14 ans précédents.

2012 marque aussi la fin du calendrier maya et un nouveau cycle commence associé à la dimension galactique selon certains commentateurs (voir sur le net). Un autre phénomène vient s'ajouter, Vénus et la Terre sont étroitement liées pendant 8 ans tous les 120 ans et ce transit se termine en 2012. Vénus est l'alter ego de la Terre selon la tradition théosophique, et associée à l'amour intelligent.

Au total, un influx stimulant la conscience humaine est prévu du 21

au 28 décembre 2012, la vision altruiste portera les fruits de ce qui a germé en ce début de millénaire et elle inaugure un nouveau cycle de coopération et d'amour détaché. À nous de nous associer intérieurement, de prendre part à cette préparation en imaginant ce que peut être l'avenir et de nous mettre à construire en pensée, car c'est en nous que le divin peut surgir. Offrons au monde une vision de réelle beauté, elle prendra corps ensuite.

RÉFÉRENCES

Transit de Vénus Article anglais disponible sur le site : <http://www.EarthRain-bowNetwork.com/Archives2004/VenusTransit.htm>

Une traduction française est disponible sur le site Alcor : www.institut-alcor.org
Rubrique Les Echos

MEDITATION POUR LA FETE DE L'EVOLUTION

Pour préparer la fête de l'évolution du 21 au 28 décembre 2012, nous proposons la méditation suivante. Ce schéma est basé sur l'imagination et la réflexion, selon la ligne de l'intelligence créatrice.

Vous êtes vivement invités à nous faire part de vos observations sur cette méditation ainsi qu'à partager avec nous ce qu'elle vous a inspiré.

Les pieds à plat sur le sol, nous donnons notre poids à la Terre
La colonne vertébrale droite, la tête soutient le ciel.
Nous allons vers le centre de l'être,
Et imaginons une lumière dans la tête ou légèrement au-dessus.
Nous allons vers la lumière intérieure, la lumière la plus vive que nous puissions atteindre, vers nous-mêmes, en vérité.
Nous vibrons avec toutes les formes de vie de la planète.

Nous exprimons l'amour et la lumière vers tous ces êtres qui cherchent la paix.
Que puis-je faire pour l'évolution ?
Suis-je assez décentralisé pour apporter une contribution créatrice ?
Que puis-je accueillir, donner, créer ?

Nous faisons partie d'un groupe, celui dont nous nous sentons faire partie.
Notre groupe est-il assez décentralisé pour créer avec ce qui nous environne ?
Dans cet état créatif, nous imaginons ce qu'il peut apporter.

Puis nous imaginons ce que serait un mouvement collectif guidé par sa voix intérieure,
Des pays guidés par leur principe intérieur,
Nous imaginons toute l'humanité guidée par le Soi,
La Terre guidée par le principe qui l'anime.
Nous saluons tous les êtres qui vivent sur Terre.

LA PETITE VOIX'

3 septembre

Donne et continue à donner. N'essaie jamais de retenir quoi que ce soit. Veille à ce que toute chose coule librement et sans cesse. Que ce soit talent, amour, argent ou possessions, fais-les circuler, mets-les en mouvement. Si tu le fais, tu verras que cela augmentera mille fois. La force de vie dans ton corps ne peut être retenue: elle doit bouger sans cesse, circuler sans cesse ; c'est seulement ainsi qu'une énergie vitale nouvelle, plus fraîche et même plus grande peut te pénétrer, et seulement ainsi que tu peux devenir un être plein de vie. Il en est de même pour tout: garde tout en mouvement et ne retiens jamais le flot.

Regarde la vie se déployer pour toi en une totale perfection- Vois comme chacun de tes besoins est comblé juste au bon moment ! Attends-toi à cela, et ne laisse aucun doute faire irruption dans ta conscience. Sois positif pour tout, peu important les conditions extérieures apparentes. Sens que ces pensées mesquines disparaissent et sont remplacées par plus grand et plus abondant. Aie une foi absolue que tout est très, très bien, et que tout est parfaitement mené à bien parce que tout est entre Mes mains !

5 septembre

Si tu choisis de faire Ma volonté et de suivre Mon chemin, tu dois le faire de tout ton coeur. quelles qu'en soient les conséquences. Tu dois accepter le difficile comme le facile pendant que tu apprends cette leçon vitale d'obéissance instantanée à Ma volonté. C'est seulement lorsque tu donneras tout que tu recevras tout. Dans cette vie spirituelle, tu ne peux pas choisir les meilleurs morceaux et laisser le reste ; c'est tout ou rien. Beaucoup d'âmes aiment choisir les parties de cette vie qui leur plaisent et ignorer ce qui ne concorde pas avec leurs désirs fondamentaux. Agir ainsi n'est pas vivre une vie spirituelle; c'est prendre et choisir ce que tu veux faire, non pas ce que Je demande de toi. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les choses marchent pour toi si telle est ton attitude. J'ai besoin de ton abandon total et de ta totale consécration avant de pouvoir accomplir merveilles et miracles en toi et à travers toi. Maintenant que tu sais, pourquoi ne pas faire quelque chose dans ce sens ?

[Patricia VERHAEGHE]

RITUELS ET DISCIPLINE SPIRITUELLE AU QUOTIDIEN

L'être humain, de nos jours, est de plus en plus coupé de lui-même, de sa propre source intérieure. L'homme est empêtré dans ses automatismes habituels: habitudes physiques, habitudes de pensée, réactions émotionnelles automatiques, récurrentes. L'être qui s'éveille à sa propre nature, autrement dit à ce qui le fait être, se met en quête de sens, d'un sens sacré et symbolique à donner à sa vie. Alors tout geste même le plus anodin peut revêtir tout son sens lorsqu'il est fait en conscience, il devient alors un acte sacré et tout devient un hymne à la vie.

DÉFINITION DU MOT « RITE »

« Le mot « rite » peut avoir des sens différents selon les contextes dans lesquels il est utilisé. Dans le langage courant, ce terme désigne toute espèce de comportement stéréotypé. Le rite ou rituel est un ensemble d'actes formalisés, expressifs, porteurs d'une dimension symbolique. Le rituel fait sens pour ceux qui le partagent: il ordonne le désordre, il donne sens à l'accidentel et à l'incompréhensible. Les rites sont toujours à considérer comme un ensemble de conduites individuelles ou collectives relativement codifiées, ayant un support corporel (verbal, gestuel, de posture), à forte charge symbolique pour les acteurs et les témoins.

Un rite possède un double sens étymologique de « relier » et « se recueillir ». En ce sens il est un cérémonial. Les rituels sont des éléments du sacré.

LE RYTHME: LE CÉRÉMONIAL DE LA VIE.

« Personne au monde ne peut échapper au rituel ou au cérémonial, parce que le lever et le coucher du soleil imposent un rituel; le passage cyclique des années... Il n'y a pas d'échappatoire possible au processus du cérémonial de la vie. Ce dernier est inconsciemment reconnu, aveuglément suivi, et constitue la grande

discipline de respiration rythmique de la vie elle-même. Chaque règne de la nature est soumis à l'expérience ritualiste et aux cérémonials de l'expression cyclique. Il n'y a que l'initié qui puisse le comprendre. Chaque fourmilière et chaque ruche sont de même soumises aux rituels instinctifs et aux impulsions rythmiques. La nouvelle science de la psychologie pourrait être décrite comme la science des rituels et des rythmes du corps, de la nature émotionnelle et des processus mentaux, ou de ces cérémonials (inhérents, innés ou imposés par le soi, par les circonstances et par l'environnement) qui affectent le mécanisme au moyen duquel l'âme fonctionne ».¹

TÂCHES QUOTIDIENNES OU EXERCICES D'ÉVEIL ?

Toute démarche d'éveil à soi-même requiert persévérance, rythme, volonté et auto-discipline car nous pouvons vite être happé par la vie ordinaire. Ainsi que l'a si bien annoncé Thich Nhat Hanh dans l'une de ses conférences: « la pleine conscience est essentielle si l'on veut se transformer ». Or qu'est-ce que l'éveil, si ce n'est assumer toutes les tâches quotidiennes mais avec la conscience en plus. Et qu'est qu'être conscient? C'est savoir que nous sommes en train de faire telle ou telle chose. Il y a en nous celui qui

agit et celui qui observe. Il faut donc créer l'observateur en nous, autrement dit se structurer soi-même, afin de ne plus rester esclave des événements qui nous arrivent.

Nous pourrions encore dire que vivre le moment présent en conscience c'est être dans la vie, autrement dit vivant. Chaque instant devient précieux. Thich Nhat Hanh ajoutait encore: « Vivre en pleine conscience c'est garder sa conscience vivante et attentive à la réalité du moment ». C'est donc être attentif à ce qui est, sans laisser notre esprit s'accrocher aux pensées, aux émotions ou encore aux désirs qui surgissent.

Sur un chemin d'éveil, toutes les pratiques sont fondées sur l'attention, entre autre l'attention à la présence du sacré dans la vie. Mais cela implique de vivre ici et maintenant. Notre corps est l'instrument dont se sert l'esprit pour évoluer. Il doit donc redevenir sensitif. Cette transformation passe obligatoirement par la réforme de nos habitudes physiques, notre façon de réagir émotionnellement aux événements, ainsi que de nos habitudes de pensée. Il s'agira d'adopter de nouvelles tournures d'esprit. Les bouddhistes parlent de recouvrer la clarté d'esprit, car notre mental habituel fonctionne de façon erronée.

Sept attitudes fondamentales sont à relever:

1. Être patient et tolérant envers soi-même car être totalement ouvert à chaque instant requiert beaucoup de temps.

¹ *Traité sur les 7 Rayons*, Vol. I, p 356-357.

2. Garder l'esprit du débutant: il s'agit d'apprendre à vivre chaque instant aussi intensément que si c'était la première fois. Rester capable de nous émerveiller tout en restant curieux de que nous allons découvrir.
3. Apprendre la confiance en soi.
4. Faire ce que nous avons devant nous au moment où cela se présente sans autre pensée.
5. Accepter les choses comme elles viennent, sans critique, sans jugement aucun.
6. Lâcher-prise aux pensées, aux émotions qui surgiraient.
7. Ne pas se juger, ni se critiquer. Cela signifie: accepter nos limites, nos faiblesses, nos imperfections.

Au Réveil

La première des choses à faire est d'être conscient de l'état d'humeur dans lequel nous nous réveillons le matin. N'entendons-nous pas certaines personnes dire parfois s'être levées de mauvaise humeur? Premier constat donc: quelle est mon humeur du moment?

Puis il est important d'être dans l'état d'esprit de remercier la Vie pour ce qui nous sera donné de vivre aujourd'hui même.

Au lever

Sommes-nous conscients de nos pieds lorsque ceux-ci touchent le sol? Avons-nous la sensation d'être enracinés, bien dans nos pantoufles ou d'être à côté de nos pompes?

Au moment de la toilette

Il s'agira de se laver consciemment avec attention. Il est important de se souvenir que la propreté extérieure est le signe de la propreté intérieure.

Besoin d'exercice physique

Nous pouvons marcher en conscience, tous nos sens en éveil, autrement dit être à l'écoute de tous les bruits environnants, des odeurs, des sensations physiques, tactiles, des impressions visuelles, gustatives...

Un autre exercice essentiel: la respiration consciente. La respiration est l'un des meilleurs moyens pour apaiser l'esprit en détournant notre attention de nos préoccupations. Respirer permet un retour à soi et ce recentrage de nos

« Nous devrions chaque matin avoir pour première pensée, le désir de consacrer la journée qui commence au bien-être de tous.

(Dilgo Khyentsé Rimpoché) »

énergies est au cœur de cette pratique. Chaque expiration est une occasion de se détendre un peu plus. Nos émotions, souvent bloquées, représentent une entrave à la respiration. Nous pouvons donc imaginer que nous les expulsions à chaque expiration. Durant nos activités, nous pouvons prendre quelques secondes pour revenir au présent en focalisant notre attention sur notre respiration. La respiration consciente en permettant l'équilibre physique et mental restaure l'harmonie intérieure.

Manger juste

Nous mangeons habituellement beaucoup trop en Occident. Bien s'alimenter permet de maintenir le corps en état de bon fonctionnement. Voici quelques règles pour nous maintenir en bonne santé:

- La première règle est de manger peu.
- La deuxième: bien mastiquer
- Ne pas manger après 21 H car manger tard perturbe le sommeil. Nous ne sommes alors plus réceptifs aux énergies spirituelles. En effet, le rôle du méridien du Foie consiste à épurer et à nettoyer notre corps. Il entre en action entre 1 H et 3 H du matin (heures solaires). Par contre, si le Foie est occupé à digérer ce que nous avons mangé après 21 H, alors son bon fonctionnement en sera perturbé. De plus l'entité viscérale du Foie encore appelée ROUN ou HUN – correspondant à notre corps émotionnel ou astral – « voyage » la nuit. Ce qui a fait dire à certains que « les nuits portent conseil ».

- Manger des aliments de qualité en évitant ce qui est raffiné
- Eviter toute dépendance.
- Le jeûne n'est pas une ascèse spirituelle mais une méthode de purification.
- Enfin éviter les drogues et les médicaments chimiques.

Mais, au-delà des substances matérielles et des comportements, il ne faut pas oublier que l'être humain tire son énergie non seulement de l'Esprit mais aussi des influences planétaires et cosmiques. Ainsi que le dit si bien Hubert Reeves: « Nous sommes poussières d'étoiles »

La méditation

« La méditation doit avoir pour effet d'amener les trois corps plus complètement sous le contrôle de l'Ego, ou âme, et de conduire à une coordination, à un alignement et à un développement... Quand un homme prend conscience du fait qu'il est peut-être trop centralisé sur le plan Mental, il devrait alors essayer définitivement de faire de toutes ses expériences mentales, de ses aspirations et de ses efforts, des réalisations positives sur le plan physique, amenant les deux véhicules inférieurs sous le contrôle du mental, et faisant alors de ceux-ci, les instruments de ses créations et de ses activités mentales »².

Voici quelques règles de base édictées par le Maître D.K.:

- a. Connais-toi toi-même.
- b. Procède lentement et avec prudence.
- c. Etudie les effets.
- d. Cultive la perception que l'éternité est longue, et que ce qui est lentement édifié demeure à jamais.
- e. Aspire à la régularité.
- f. Comprends toujours que les véritables effets spirituels sont reconnus dans la vie exotérique de service.
- g. Souviens-toi également que les phénomènes psychiques n'indiquent pas un succès découlant de la méditation. Le monde verra les effets et sera un meilleur juge que l'étudiant lui-même. Par-dessus tout, le Maître saura, car les résultats sur les niveaux causals Lui

² *Lettres sur la Méditation Occulte*, p 111.

apparaîtront longtemps avant que l'homme lui-même soit conscient du moindre progrès.³

Le sommeil

Avant de nous endormir, il est utile de pratiquer la rétrospection de la journée en rembobinant le film, et en éclairant chaque situation vécue par la conscience. Cette simple pratique permet de mieux rentrer dans le sommeil. Il est important d'obtenir un sommeil de qualité afin que le corps puisse bien se régénérer.

Les rêves sont l'élément régulateur et purificateur de la vie de la conscience au même titre que la méditation. Or les personnes souffrant d'insomnie sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Cela témoigne d'un déséquilibre de notre système nerveux dont les causes peuvent être multiples telles :

- les tensions nerveuses physiques et psychiques
- les excitants le soir
- les repas tardifs
- le manque d'exercice physique
- le bruit et l'agitation extérieure (TV, radio, musique)
- le déséquilibre sexuel (excès ou insuffisance)
- une insuffisance d'O₂ au niveau du cerveau liée à une respiration incorrecte
- un matelas de mauvaise qualité

3 Lettres sur la Méditation Occulte, p 108

CONCLUSION

Ceci paraît simple en apparence mais la difficulté réside dans l'application de ces lignes de vie. En effet, vivre de cette façon nécessite d'en avoir compris l'importance et de faire appel à notre volonté. Il nous faut exercer notre discipline et avec constance notre motivation jusqu'à ce que, aidé du rythme, ceci devienne une pratique quotidienne de chaque instant. De plus, le rituel peut se dévitaliser de son sens profond s'il est pratiqué de façon mécanique. Dans tous les cas, il doit préserver une éthique de soi et de l'autre.

« Notre respiration est un pont entre notre corps et notre esprit »

Thich Nhat Hanh

Je désire recommander à mes frères de méditer sur la vérité dans la vie quotidienne, en employant le concept de la vérité pratiquée et vécue, comme pensée-semence dans leur méditation.

A cette fin, qu'ils apprennent par coeur et utilisent, chaque fois qu'ils se sentent envahis par la peur et par des pressentiments inutiles, la formule de prière suivante :

« Que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie.

Que chacun répète cette formule aussi souvent qu'il est nécessaire concentrant son attention mentale sur la signification de ces mots.

Je suggère en outre l'usage du simple bon sens et l'adoption d'une attitude mentale qui refuse de perdre du temps en vaines peurs.

(A.A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche p. angl. 240)

LA PETITE VOIX¹

17 octobre

Toutes choses font partie du tout parfait ; et tout ce que tu fais, dispenses et ressens en fait partie. Donc, ne te limite d'aucune façon mais sens que tu t'élargis et t'élargis, en assimilant de plus en plus de choses. Tu n'atteindras jamais les limites parce qu'il n'y en a pas. La vie est infinie et tu fais partie de cet infini. Étends sans cesse ta conscience ! En toi, où est cet esprit d'aventure qui te permet de sortir, sans peur, dans l'inconnu avec un réel sentiment d'attente et d'excitation ? Te contenter d'avancer jour après jour comme d'habitude ne te mènera nulle part, et tu ne peux pas espérer grandir spirituellement ainsi. Tu dois vouloir aller de l'avant, et lorsque tu prendras ta propre décision de le faire, alors tu recevras de l'aide de tous côtés. Alors ne perds pas de temps à traîner, mais fait le premier pas en avant et voit se produire miracle sur miracle dans ta vie !

CONTE

IL N'EXISTE QU'UN SEUL MOMENT IMPORTANT ...

Le Maître bouddhiste Thich Nhat Hanh aime raconter, au cours de son enseignement, une histoire de Tolstoï. Elle semble, dit-il, tirée des Ecritures !

Un jour, il apparut à un certain empereur que si seulement il connaissait la réponse aux trois questions suivantes, rien ne le ferait jamais s'écarter du droit chemin.

Quel est le meilleur moment pour chaque chose ?

Quelles sont les personnes les plus importantes dans tout travail ?

Quelle est la plus importante chose à faire à tout moment ?

L'empereur promulgua un décret dans tout son empire, annonçant que quiconque pourrait répondre aux trois questions recevrait une grosse récompense. Après avoir lu le décret, beaucoup se dirigèrent vers le palais en apportant leurs multiples réponses.

En réponse à la première question, quelqu'un suggéra à l'empereur d'établir un emploi du temps complet, avec les heures, jours, mois et années, et les tâches à accomplir. En le suivant à la lettre, l'empereur pourrait alors espérer parvenir à faire quelque chose au bon moment. Une autre personne rétorqua qu'il était impossible de tout prévoir à l'avance et que l'empereur devait mettre de côté toutes les distractions inutiles et qu'il devait rester attentif à toutes choses afin de savoir comment agir. Un autre insista sur le fait que l'empereur seul ne pouvait espérer posséder la clairvoyance et la compétence nécessaires pour décider quand faire chaque chose. Il lui semblait primordial de nommer un Conseil des Sages et

d'agir selon leurs recommandations. Une autre personne dit que certaines questions nécessitaient une décision immédiate et ne pouvaient attendre une consultation. Cependant, si le souverain désirait connaître à l'avance ce qui allait se produire, il lui était possible d'interroger les devins et les magiciens.

Les réponses à la seconde question divergeaient aussi beaucoup. Quelqu'un dit que l'empereur devait placer toute sa confiance en ses ministres, un autre recommanda les prêtres et les moines tandis que d'autres encore suggéraient les médecins ou même les militaires.

A la troisième question, une semblable variété de réponses fut proposée. Certains affirmèrent que la science était la plus importante des recherches, d'autres insistèrent sur la religion et d'autres encore sur l'art militaire. L'empereur ne fut satisfait par aucune des réponses données et la récompense ne fut pas attribuée.

TROIS QUESTIONS...

Après plusieurs nuits de réflexion, le souverain décida d'aller rendre visite à un ermite vivant dans la Montagne, qui était tenu pour un être illuminé. L'empereur souhaitait rencontrer le saint homme pour lui soumettre les trois questions, tout en sachant que l'ermite ne quittait jamais les montagnes, et qu'il était connu pour ne recevoir que les gens pauvres, et refuser tout contact avec les riches et les puissants. Pour cette raison, le souverain se déguisa

en pauvre paysan et demanda à son escorte de l'attendre au pied de la montagne pendant qu'il partait seul à la recherche de l'ermite.

En atteignant la demeure du saint homme, l'empereur l'aperçut en train de bêcher le jardin devant sa hutte. A la vue de l'étranger, l'ermite salua de la tête et continua à bêcher. C'était un labeur apparemment très pénible pour lui, car il était vieux ; il haletait bruyamment chaque fois qu'il enfonçait la bêche dans le sol pour retourner la terre.

L'empereur s'approcha de lui et dit : « je suis venu demander votre aide. Voici mes trois questions : Quel est le meilleur moment pour chaque chose ? Quelles sont les personnes les plus importantes dans tout travail ? Quelle est la chose la plus importante à faire à tout moment ? L'ermite écouta attentivement, puis il tapota sur l'épaule de l'empereur et se remit à bêcher. Le monarque dit alors : « Vous devez être fatigué. Laissez-moi vous donner un coup de main ». Le vieil homme le remercia, lui tendit la bêche et s'assit par terre pour se reposer.

Après avoir bêché deux plates-bandes, l'empereur s'arrêta, se tourna vers l'ermite et lui répéta ses trois questions. De nouveau le vieil homme ne lui répondit pas, mais se leva, montra la bêche et dit : « Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu ? Je vais reprendre ». Mais l'empereur continua à retourner la terre. Une heure passa, puis deux. Finalement le soleil se coucha derrière la montagne. Le souverain posa la bêche et dit à l'er-

mite : « Ecoutez, je suis venu ici vous demander si vous pouviez répondre à mes trois questions. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, dites-le moi afin que je puisse rentrer chez moi. »

L'ermite leva la tête et demanda à l'empereur : « N'entendez-vous pas quelqu'un qui court dans notre direction ? » L'empereur tourna la tête et ils virent un homme avec une longue barbe blanche surgir des bois. Il courait de manière désordonnée, les deux mains pressant une blessure sanglante qu'il avait au ventre. L'homme courut vers le souverain avant de s'écrouler sans connaissance sur le sol. Il gémissait, et en ouvrant sa chemise, l'empereur et l'ermite découvrirent une profonde plaie. Le monarque nettoya complètement la blessure, puis il utilisa sa propre chemise pour la panser. Comme le sang coulait abondamment, il dut rincer la chemise et bander plusieurs fois et ce, jusqu'à ce que la plaie s'arrête de saigner.

Finalement, l'homme blessé reprit connaissance et demanda un peu d'eau. L'empereur courut jusqu'au ruisseau et ramena une jarre d'eau fraîche. Pendant ce temps, le soleil avait disparu et le froid de la nuit était en train de s'installer. L'ermite aida l'empereur à porter l'homme dans la hutte où ils l'allongèrent sur le lit. Là, il ferma les yeux et s'assoupit paisiblement. Le souverain était épuisé par sa longue journée passée à marcher dans la montagne et à bêcher le jardin. Appuyé contre la porte, il s'endormit. Quand il se réveilla, le soleil était déjà haut au-dessus des montagnes. Pendant un moment, il oublia où il était et ce qu'il était venu faire. Il regarda vers le lit et vit l'homme blessé qui se demandait aussi ce qu'il faisait dans cette hutte. Lorsque celui-ci aperçut l'empereur, il le fixa attentivement du regard et dit dans un murmure à peine perceptible : « S'il vous plaît, pardonnez-moi ». « Mais qu'avez-vous donc fait qui mérite d'être pardonné ? demanda le souverain.

« Vous ne me connaissez pas Votre Majesté, mais moi je vous connais. J'étais votre ennemi juré et j'avais fait le vœu de me venger car, lors de la dernière guerre, vous avez tué mon frère et saisi tous mes biens. Quand j'ai appris que vous veniez seul sur cette montagne pour rencontrer l'ermite, j'ai alors décidé de monter un guet-apens et de vous tuer. J'ai attendu

longtemps, mais ne vous voyant pas venir, j'ai quitté ma cachette pour tenter de vous trouver. C'est ainsi que je suis tombé sur les gardes de votre escorte qui m'ont reconnu et m'ont infligé cette blessure. Heureusement, j'ai réussi à prendre la fuite et ai couru jusqu'ici. Si je ne vous avais pas rencontré, je serais certainement mort à l'heure qu'il est. J'avais l'intention de vous tuer et au lieu de cela, vous m'avez sauvé la vie ! J'éprouve beaucoup de honte, mais aussi une reconnaissance infinie. Si je reste en vie, je fais le vœu de vous servir jusqu'à mon dernier souffle et j'ordonnerai à mes enfants et petits-enfants de suivre mon exemple. Je vous en supplie Majesté, accordez-moi votre pardon ! »

ET LA REPONSE !

L'empereur était comblé de joie de voir avec quelle facilité il s'était réconcilié avec un ancien ennemi. Non seulement il lui pardonna, mais en plus il promit de lui faire restituer tous ses biens et fit envoyer son propre médecin et ses serviteurs pour s'occuper de lui jusqu'à sa guérison complète. Après avoir donné l'ordre à son escorte de ramener l'homme chez lui, il revint voir l'ermite. Le souverain désirait poser une dernière fois les trois questions au vieil homme avant de retourner à son palais. Il trouva l'ermite en train de semer des graines dans les plates-bandes bêchées la veille.

Le vieil homme se leva et le regarda. « Mais vous avez déjà la réponse à ces questions ! »

« Comment cela ? » dit l'empereur intrigué.

« Hier, si vous n'aviez pas eu pitié de mon âge et ne m'aviez aidé à retourner la terre, vous auriez été attaqué par cet homme à votre retour. Vous auriez alors profondément regretté de ne pas être resté avec moi. Par conséquent, le moment le plus important était le temps passé à bêcher le jardin, la personne la plus importante était moi-même, et la chose la plus importante était de m'aider. Plus tard, lorsque l'homme blessé est arrivé, le moment le plus important était celui que vous avez passé à soigner la plaie, car si vous ne l'aviez pas fait, il serait mort et vous auriez raté l'occasion de vous réconcilier avec un ennemi. De

la même façon, il était la personne la plus importante, et soigner la blessure était la tâche la plus importante. **Rappelez-vous qu'il n'existe qu'un seul moment important, c'est maintenant.** Cet instant présent est le seul moment sur lequel nous pouvons exercer notre maîtrise.

La plus importante personne est toujours la personne avec qui vous êtes, celle qui est en face de vous, car qui sait si vous aurez affaire à quelqu'un d'autre dans le futur ?

La tâche la plus importante est de rendre heureuse la personne qui est à vos côtés, car cela seul est la recherche de la vie ».

L'histoire de Tolstoï semble tirée des Ecritures : à mes yeux, elle est aussi riche et profonde que n'importe quel texte sacré. Nous parlons de service social, de rendre service aux autres, de servir l'humanité, d'aider ceux qui sont loin, de contribuer à la paix dans le monde – mais nous oublions souvent que nous devons vivre avant tout pour les gens qui nous entourent. Si vous ne savez pas rendre service à votre mari, femme, enfant ou parent, comment allez-vous faire pour servir la société ? Si vous ne savez pas comment rendre heureux votre propre enfant, comment espérez-vous être en mesure de rendre qui que ce soit heureux ? Si tous nos amis dans les mouvements pacifistes et dans les communautés à caractère social et humanitaire ne sont pas capables de s'aimer et de s'entraider, qui allons-nous pouvoir aimer et aider ? »

Extrait de *Le Miracle est de marcher sur Terre*, Thich Nhat Hanh Traduction de Francis Chauvet

HOMMAGE A PIERRE LAMOLE

Il allait avoir bientôt 83 ans quand il nous a quittés. Enfant, il voulait élever des poules, la vie en a fait un Franciscain. Franciscain, il le fut jusqu'au bout des ongles. D'abord par sa joie profonde, son amour des autres, son dévouement, mais aussi par sa façon de vivre. Il vivait avec un minimum d'argent, le surplus que son travail lui octroyait, il l'envoyait à Madagascar ou ailleurs, pour payer les études des jeunes étudiants doués. Franciscain encore, il aimait évoquer ce beau sentiment de « joie suprême » que François d'Assise vécut avec l'un de ses compagnons : partis du monastère pour une randonnée dans la campagne, ils furent saisis par un orage très violent. De retour, hirsutes, trempés, méconnaissables, le gardien leur refusa l'entrée, les chassant à coups de bâton. C'est là que François d'Assise, devant tant d'hostilité déchaînée, parla de « joie suprême ». C'est en 2002 que Pierre demanda son entrée dans le groupe intérieur de l'Institut Alcor. Il était déjà très près des enseignements de A.A.Bailey depuis longtemps et il avait eu des responsabilités importantes au sein de l'Ecole Arcane. Il souhaitait, au sein de l'Institut Alcor, participer à une vie de « conscience de groupe ». Il le fit avec beaucoup d'application et de fraternité vraie, parfois impatient devant les bavardages superflus mais inévitables dans une telle expérience. Sa passion, était l'astrologie, une astrologie bien à lui; il avait évidemment assimilé tous les éléments nouveaux de « l'astrologie ésotérique » publiés par A.A.Bailey, mais il l'avait aussi nourrie des données traditionnelles venues de l'Orient ou de l'Occident. Tout cela lui servait de tremplin pour accueillir l'âme de l'autre, pour l'éveiller afin qu'elle dévoile quelques éléments de son dessein pour la vie présente. En cela il répondait parfaitement à l'objectif de l'Institut Alcor : entrer en contact avec cette âme spirituelle présente en chacun de nous, l'objectiver pour préparer l'accès de l'humanité au règne des âmes. Il eut non seulement beaucoup de contacts personnels qui lui permirent de pratiquer son art et d'aider les êtres en difficulté mais aussi enseigna dans de nombreux groupes que ce soit au sein de l'Institut ou ailleurs (Auvergne, Picardie). Pierre a également pris sa part jusqu'au bout dans la réalisation de la revue de l'Institut et nous publions justement dans ce numéro, son dernier article, écrit en décembre dernier. C'est un clin d'œil répété qu'il nous adresse avec son enthousiasme habituel : nous vivons une époque formidable, a-t-il écrit, formidable car quand les temps sont difficiles, c'est le signe que le Nouveau viendra se manifester !

Pour tout cela, Pierre, merci.

Groupe intérieur de l'Institut Alcor

FORMATION LES 7 RAYONS OU 7 QUALITES DE L'AME UNIVERSELLE

L'Âme universelle, source d'amour et de lumière intérieure, se différencie en 7 qualités ou 7 Rayons. Leurs combinaisons sont à l'origine de toutes les formes, celles de la nature, celles de l'homme et des nations. Chez l'être humain, elles constituent sa dynamique psychologique intérieure, les intentions profondes qui le poussent à agir, ses capacités, son service.

GRUPE D'ETUDE ET D'APPLICATION

Cette formation s'appuie sur l'enseignement transmis par Alice A. Bailey

Pour qui ?

Pour tous ceux qui veulent étudier les 7 Rayons dans le cadre d'une dynamique de groupe et progresser dans la reconnaissance de l'Âme spirituelle et dans sa manifestation au quotidien. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà une première connaissance des Rayons et de l'enseignement de A.A.Bailey.

Objectif et Esprit de la formation

Entrer en contact avec l'enseignement des Rayons par une approche expérientielle et sensible comprenant exercices pratiques, méditation, partages, études de textes sacrés, groupes de réflexion afin de :

- Découvrir les Rayons qui nous qualifient et reconnaître leur action sur notre vie et leur expression dans la vie sociale et la culture contemporaine

Déroulement de la formation

Formation en week-end au rythme d'un séminaire tous les deux mois. Le travail se construit dans une synergie de groupe, il est donc important d'être présent à l'ensemble des séminaires.

• **1er niveau (9 séminaires)** : 1 séminaire d'initiation à l'œuvre d'Alice Bailey, 1 séminaire pour chaque Rayon et 1 séminaire de synthèse pour la recherche des Rayons de chaque participant

• **Approfondissement (3 séminaires)** : nous continuons la quête du Rayon de notre Âme en approfondissant les interactions entre le Rayon de notre Âme et celui de notre personnalité.

PARIS : à partir de janvier 2012

7-8 janvier 2012 / 17-18 mars 2012 / 5-6 mai 2012 / 15-16 septembre 2012 et 17-18 novembre 2012.

Enseignants : Marie-Agnès Frémont en co-animation avec Laurent Dapoigny, Annie Gaidier et Patricia Verhaeghe.

Renseignements :

Laurent Dapoigny 06 99 15 85 55 – homevert@free.fr.

ANNECY

La formation a débuté mais les inscriptions sont encore possibles ! Prochains séminaires : 4-5 juin 2011 / 1-2 octobre 2011 / 3-4 décembre 2011 / 4-5 février 2012 / 14-15 avril 2012 / 9-10 juin 2012 / 6-7 octobre 2012 / 8-9 décembre 2012

Enseignants : Marie-Agnès Frémont et Christian Post.

Renseignements :

Christian Post 06 82 55 15 41 – cc.post@orange.fr

Le prix : Tarif normal pour 1 week-end : 150 euros.

Selon ressources : 50 euros (étudiants) 75 euros (RSA)

LE SÉMINAIRE D'INITIATION ET DE PARTAGE SUR LA CRÉATIVITÉ

Prévu à Aix en Provence le 7 et 8 mai 2011 est repoussé à une date ultérieure

RENCONTRES 2011 DE L'INSTITUT ALCOR

GENEVE - Samedi 18 juin 2011

« La guérison de la planète »

Venez nombreux et invitez vos amis!

Notre rencontre annuelle aura lieu le samedi 18 juin 2011 au Centre «Le Cénacle» 17 Promenade Charles Martin CH 1208 Genève. Cette année, notre thème de réflexion sera « La guérison de la planète ». C'est un thème dont l'actualité nous montre au quotidien l'importance particulièrement cruciale. Nous tenons beaucoup à votre présence pour avoir avec vous un débat aussi fécond que possible. Venez avec vos amis, ils sont les bienvenus. Les « Rencontres de l'Institut » sont libres et ouvertes également à ceux qui ne sont pas membres de l'association. C'est une belle occasion pour un partage.

Nous conduirons notre réflexion en nous appuyant sur trois grandes lignes directrices pour faire émerger du sens et garder la vision de l'évolution en cours :

Quel est le Dessein à l'œuvre et la part du Plan qui cherche à se manifester ?

Quelle est la responsabilité de l'humanité ?

Comment œuvrer pour la guérison de la planète, en conscience et concrètement dans notre quotidien?

Si vous venez de loin et avez besoin d'un hébergement, plusieurs adhérents de Genève et de la région proposent de vous accueillir chez eux. Faites-vous connaître sur notre site : www.institut-alcor.org ou par mail : contact@institut-alcor.org.

Pour le midi, nous prévoyons sur place un « repas canadien » : chacun apporte un plat de son choix, et nous partageons : VENEZ NOMBREUX !

PROGRAMME DES RENCONTRES 2011

Samedi 18 Juin 2011

« La guérison de la planète »

11 H 30-13 H 00

Sagesse Immémoriale et guérison de la planète

par Christian POST

REPAS CANADIEN

14 H 45 - 16 H 00

Réflexions sur la situation planétaire (Haïti, Japon, Printemps arabe, etc.)

par Marie-Agnès FREMONT

PAUSE

16 H 30 - 17 H 15

Débats

17 H 30

Méditation et clôture.

GENEVE 15 et 16 octobre 2011

SÉMINAIRE D'INITIATION ET DE PARTAGE

MORT et RENAISSANCE

La nature nous habitue à la manifestation cyclique de la vie et de la mort. Qu'en est-il pour l'être humain ? La mise en parallèle du processus de naissance et du processus de mort peut-elle nous permettre de comprendre le phénomène de vie dans son ensemble ?

Qu'est-ce qui détermine le choix d'une âme dans son projet d'incarnation dans tel lieu, dans tel corps, dans tel milieu ?

Sommes-nous soumis de façon inéluctable à la loi de cause à effet appelée aussi loi karmique ?

L'étude de cette loi peut-elle nous permettre de mieux gérer nos liens familiaux et nos liens de groupe en général ?

[Ce séminaire n'aura lieu qu'à partir de 20 participants.]

Animatrices :

Delphine BONNISSOL / Patricia VERHAEGHE

Modalités :

14 H à 19 H le samedi et 9 H à 16 H le dimanche

Pour les adhérents Alcor :

84 CHF (60 €) + 14 CHF (10 €) *(Frais de salle)*

Pour les non-adhérents Alcor :

98 CHF (70 €) + 14 CHF (10 €) *(Frais de salle)*

Versement d'arrhes à l'inscription : 28 CHF (20 €)

Lieu : GENEVE

Renseignements :

Delphine Bonnissol : Tel : 09 52 37 50 73

Port : 06 16 31 56 14 - delphebonnissol@free.fr

Patricia Verhaeghe : Tel : 06 08 40 16 80

pmetz@club-internet.fr

Marie-Christine Vauthier :

Tel : 00 41 22 752 02 65 - mc.vauthier@sunrise.ch

Merci de joindre votre règlement avec cette fiche d'adhésion à renvoyer à :
Institut ALCOR - Adresse administrative
BP 50182 - 63174 AUBIERE Cedex FRANCE

Virements bancaires :

SUISSE :

CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges

Compte en monnaie Suisse :

N° compte 138345-91

IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0

FRANCE :

BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse

Domiciliation : CC Nantes

ADHÉSION À L'INSTITUT ALCOR 2011

Cette adhésion donne droit aux revues de l'année 2011

L'association ne vit que par ses membres.
Adhérez et faites connaître votre association.

- Je suis un nouvel adhérent
- Je renouvelle mon adhésion pour 2011
- Adhésion simple : 52 CHF (40 €)
- Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 78 CHF (60 €)
- Adhésion en tant que membre donateur : libre
- J'offre un abonnement à :

Nom (lettres capitales) .....

Prénom (lettres capitales) .....

Adresse (lettres capitales) .....

Code postal ..... Ville .....

Pays ..... E-mail .....

Tél./Fax/Mobile .....

Renseignements : contact@institut-alcor.org

Voie mystique, voie occulte

Les mots pour le dire

« Mystique » dans l'opinion publique occidentale fait référence au religieux. Mais avec une connotation dualiste. Le mystique cherche à se relier à Dieu, au Christ, au Maître, souvent dans un rapport extérieur à lui-même.

« Occulte » n'est pas sans inconvénient. Dans l'esprit du public ce mot renvoie aussi bien à la sorcellerie de bas étage, à des formes de magie noire qu'aux visions nobles qui recouvrent les mots d'alchimie, magie, ésotérisme. Nous préférons quant à nous le mot « d'intériorité » qui est spécifique de cette voie. Elle part de l'hypothèse que le divin est d'abord en nous. Le mot occulte a aussi le sens de caché, de secret. N'est-il pas temps de mettre en lumière ce qu'il recouvrait jusqu'à présent ? Par respect pour les textes qui ont inspiré ces propos^{1,2} nous garderons le vocabulaire initial.

D'autres mots sont à mettre en rapport avec ces deux termes : voie du cœur – voie de la tête, Amour (2ème aspect divin) – Volonté (1er aspect divin), Religion – Science.

Comme le montre la figure ci-jointe, nous sommes en présence d'une paire d'opposés dont il convient de faire émerger la synthèse. Les deux voies sont, à l'heure actuelle, numériquement disproportionnées, la voie mystique étant largement dominante. La voie occulte sera de plus en plus importante dans les temps qui viennent, d'autant plus qu'elle inclut à son point de départ tous ceux qui sont engagés dans une approche scientifique de la réalité. La voie de l'intériorité met en pratique les lois de la nature (incluant la science contemporaine), les lois de l'âme sur son propre plan, les lois de la vie liées au premier aspect divin.

Les caractéristiques de l'une et de l'autre

Le mystique n'est pas nécessairement un occultiste, mais l'occultiste contient le mystique. Le mystique n'est qu'un pas vers le sentier de l'occultisme. Dans notre système solaire actuel, le système de l'amour en action, le sentier de moindre résistance pour la majorité, est celui du mystique, le sentier de l'amour et de la dévotion.

Le mystique traite avec la vie évolutive, la vie qui descend dans les formes et s'en retire après expériences, conflits. L'occultiste, tout au moins du départ de sa démarche, traite avec la forme. Le mystique a affaire avec le Dieu intérieur ou le Maître qu'il reconnaît. L'occultiste y parvient par la reconnaissance de la loi en action et par le maniement de la loi qui unit la matière et la rend conforme aux nécessités de la vie intérieure. L'occultiste parvient ainsi à ces Intelligences qui travaillent avec la loi jusqu'à ce qu'il atteigne l'Intelligence fondamentale elle-même.

Le mystique travaille par les Rayons d'Amour R2 R4 R6, l'occultiste par les Rayons liés à la construction et destruction des formes R1 R3 R7. Tous deux se rencontrent, s'unissent par le développement mental porté par le Rayon 5 (science concrète).

Après l'initiation (voir dans le n° 12 du SON BLEU « Evolution spirituelle et vie de Jésus-Christ ») le mystique est devenu un occultiste car il est devenu un étudiant des lois occultes. En réalité voie mystique et voie occulte cohabitent encore lors des deux premières initiations (I1 la Nouvelle Naissance, I2 le Baptême). Il est plus juste de dire que la voie occulte commence réellement à la troisième initiation, celle de la Transfiguration.

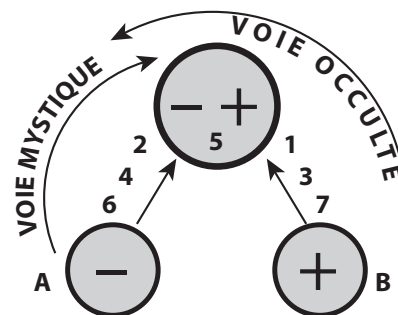
Le mystique cherche à travailler de l'émotionnel à l'intuitionnel et de là, à l'étincelle divine. L'occultiste travaille du physique au mental, et de là au plan de la volonté spirituelle (le 3ème plan en partant du haut des 7 états de conscience). L'un emploie la ligne de l'amour, l'autre celle de la volonté. Le mystique échouera dans le dessein de son être, celui de l'amour dans l'action, à moins qu'il ne coordonne le tout par l'emploi de la volonté intelligente. C'est pourquoi il doit devenir un occultiste. De même l'occultiste échouera et deviendra seulement un représentant du pouvoir égoïste travaillant par l'intelligence, à moins qu'il ne trouve un but pour cette volonté et cette connaissance par la stimulation d'un amour qui lui donnera un mobile suffisant pour tout ce qu'il recherche.

Historiquement la voie mystique a été celle de beaucoup de saints dans l'Occident chrétien, un bel exemple celui de St François d'Assise (1182-1226), mais aussi en Orient Lao Tseu (570-490 av. JC), Milarepa (xe siècle). La voie occulte est celle suivie par Maître Eckhart, par l'apôtre Paul.

Sauf cas exceptionnel, pour beaucoup d'êtres humains inconsciemment ou consciemment sur le chemin de la spiritualité, il faut se garder d'une vision trop schématique. Prenons le cas d'un scientifique authentiquement porté par une foi religieuse. Le jour du Seigneur, il sera sincèrement dans la voie mystique. La semaine dans son laboratoire, il serait bien étonné si on lui disait qu'il foule les premières pentes du sentier de la voie occulte.

Les formes de méditation du mystique et de l'occultiste

Le mystique, laissé à lui-même, élimine complètement la forme. Il se concentre sur le Dieu intérieur. Il travaille sur le sentier du Feu. Il s'élève de plus en plus jusqu'à ce qu'il atteigne le feu de l'Univers. La seule forme qu'il pourrait utiliser serait une échelle de feu ou une croix en feu par laquelle il élèverait sa conscience au point désiré. Il aspire, il brûle, il harmonise, il aime et il travaille

La voie mystique et la voie occulte représentent une paire d'opposés dont il faut faire la synthèse ou voie occulte vraie. Les nombres mentionnés font références aux plans (états de conscience) et aux Rayons dominants. Les polarités de départ (-) et (+) marquent les différences des matières de départ : matière émotionnelle pour A, matière mental-intellect pour B.

à travers la dévotion. Il médite, s'efforçant d'éliminer totalement le mental-intellect et aspire à s'élancer du plan émotionnel au plan budhique.

Le mystique est rêveur, visionnaire, non-pratique, émotionnel et manquant de la qualité mentale de discernement. Il est intuitif, enclin au martyre et au sacrifice personnel.

Avant l'initiation, il doit apprendre à construire les formes, à développer le sens du concret, à développer son mental. Au lieu de connaître le feu qui détruit, il doit comprendre et saisir le feu qui construit.

L'occultiste est d'abord plus préoccupé par la forme elle-même que par la vie dans la forme, et que par le divin à l'arrière-plan de la forme. Il reconnaît peu à peu les enveloppes qui voilent le soi profond. Sa puissance est à l'heure actuelle fortement stimulée par la montée du Rayon 7 (Rythme, morphogenèse).

Les dangers qui le menacent sont l'orgueil, l'égoïsme et le maniement de la loi venant de la curiosité, du désir et du pouvoir.

Il doit dans sa méditation se concentrer sur la vie intérieure, recherchant le feu ardent qui illumine toute forme. Il doit trouver le Dieu immanent en lui pour fondre dans sa divinité retrouvée les deux voies.

Références

- 1- A.A. BAILEY, *Lettres sur la méditation occulte*, p. 147 à 152 de l'édition anglaise
- 2 - A.A. BAILEY, *Psychologie ésotérique*, vol. 2, p. 543 de l'édition anglaise

L'Institut Alcor doit son nom à une étoile de la Grande Ourse, vecteur en astronomie spirituelle du Rayon 2 d'Amour-Sagesse.

Le Son Bleu est inspiré par la vibration intérieure des Rayons d'Amour-Sagesse et de Science concrète dont la couleur ésotérique est bleue.

Groupe d'enseignement et de recherche

L'Institut ALCOR tire son inspiration de deux sources différentes :

- d'un côté, la culture contemporaine dans laquelle nous sommes engagés par nos activités professionnelles (architecture, psychologie, santé, science, sociologie, etc.)
- de l'autre, les cultures religieuses et sacrées, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident.

Nous recherchons l'harmonie entre ces deux sources d'inspiration.

- la première allant dans le sens de la Matière,
- la seconde dans le sens de l'Esprit, de façon à ce qu'elles contribuent l'une et l'autre au développement spirituel de l'humanité dans les différents domaines de la société.

Notre objectif :

- Participer à la reconnaissance de l'Ame Universelle et de sa manifestation.
- Réaliser une évolution spirituelle de groupe.

Renseignements et inscriptions
www.institut-alcor.org

L'Institut ALCOR est une association à but non lucratif.
 Le Son Bleu paraît 3 fois l'an.

Réalisation et impression :
 Imprimerie Grand Large
 9 rue Hélène Boucher - 44115 HAUTE-GOULAINNE
 Tél. 02 40 06 10 00 - www.grandlargeimprimerie.com

N'oubliez pas de consulter notre site
www.institut-alcor.org

■ SÉMINAIRES D'INITIATION ET DE PARTAGE

Mort et Renaissance (voir p. 60)

15-16 octobre 2011

à **Genève**

par Delphine Bonnissol et Patricia Verhaeghe

■ FORMATION

Les 7 Rayons ou 7 qualités de l'Ame universelle (voir p. 59)

à **Paris à partir de janvier 2012**

Enseignants : Marie-Agnès Frémont
 en co-animation avec Laurent Dapoigny,
 Annie Gaidier, Patricia Verhaeghe

Renseignements : Laurent Dapoigny
 Tél. 06 99 15 85 55 - E-mail : homevert@free.fr

à **Annecy**

Enseignants : Marie-Agnès Frémont et Christian Post

Renseignements : Christian Post
 Tél. 06 82 55 15 41 - E-mail : cc.post@orange.fr

■ ASSEMBLEE GENERALE DE L'INSTITUT ALCOR

Samedi 18 juin 2011

De 9H30 à 11H00 au Cénacle,
 17, promenade Charles Martin, 1208 GENEVE.

Elle sera suivie par les
 « Rencontres de l'Institut ALCOR »

■ RENCONTRES 2011 DE L'INSTITUT ALCOR

« La guérison de la planète » (voir p. 60)

Samedi 18 Juin 2011 à GENEVE

de 11H30 à 17H30

**Le Cénacle, 17 promenade Charles Martin
 1208 GENEVE**