Le Son Bleu Revue de l'Institut Alcor > Décembre 2011 Revue de l'Institut Alcor > Décembre 2011

L'humanité à la croisée des chemins

CHOIX
CRISE
RESPONSABILITE
DETACHEMENT

Créer ensemble le devenir de la terre

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

L'humanité

à la croisée des chemins

Sommaire

Partie 1:

La crise à un sens profondément divin

- Un défi pour l'humanité incarner spirituellement le rayon 4

 - La Bhagavad Gita
 - Christiane Ballif et Alice Boainain-Schneider
- **12** A la croisée des rayons
- 16 La hiérarchie, l'humanité, co-responsables de la réalisation du plan divin Roger Durand

Partie 2:

- Pour tenir il faut détacher...
- 20 La loi du don et de la renonciation Roger Durand
- 26 Et nous, que pouvons nous lacher?
- 27 La chenille et le papillon
- 30 Prométhée, mon frère...

Partie 3:

Agir pour demain

- 36 La peur et la dépression, obstacles à l'évolution de l'humanité
- **42** La Voie par Edgar Morin
- 44 15 ans pour changer de monde Laurent Dapoigny
- **50** Courrier des lecteurs
- **52** Lexique

> l'Institut ALCOR à déjà publié...

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

Le Son Bleu

N° 24 Liberté, Libération, Libre-arbitre

Le Son Bleu

N° 12

N° 13

N° 14

N° 15

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

L'évolution

La Guérison de la planète Ces numéros peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

La Spiritualité au quotidien

La Spiritualité au quotidien 2

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

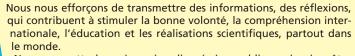
Bulletins: 7 FS pour 3 numéros Revues : 10 FS par numéro

(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 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.

I F COMITE DE REDACTION

NOS PROCHAINS THÈMES

Le Son Bleu N° 17 : L'Âme

Le Son Bleu N° 18: L'œuvre d'Alice Bailey:

un plan pour l'Humanité

Directrice de la publication : Marie-Agnès FREMONT

Rédactrice en chef :

Comité de rédaction

- Laurent DAPOIGNY
 - Christian POST
- Roger DURAND
- Corinne POST
- Delphine BONNISSOL
- 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

- 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.

ÉDITORIA [Roger DURAND]

L'humanité à la croisée des chemins

a vie, pleine et abondante, émerge de la rencontre de deux chemins: celui de la matière, horizontal; celui de l'Esprit, vertical. Géométriquement, une croix à quatre branches égales. Aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, est que le monde est englué dans les mille recoins du chemin de la matière. Comment faire en sorte que la dimension spirituelle vienne régénérer la vie de l'humanité sur notre planète?

Pour bien comprendre les difficultés rencontrées, il faut se remémorer le destin de l'âme humaine lorsqu'elle descend en incarnation; ce destin est, à l'échelle individuelle, le même que celui de l'Humanité prise comme un tout. C'est l'illustration de la parabole de l'Enfant Prodigue dans la Bible (Luc, 15-32). Un Père avait deux fils. L'un était parti dans les contrées lointaines chercher la satisfaction de tous ses désirs. Un jour, lassé de tous les plaisirs, il décide de revenir dans la maison du Père. Au fils resté près de lui, ce dernier dit: « Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ».

Dans son cheminement, l'âme humaine traverse une double crise. L'une conduit à l'incarnation physique, l'autre à la libération de cette condition. Regardons les choses de plus près. L'incarnation physique est pour l'âme une véritable mort. Elle renonce aux plans spirituels pour venir au contact des matières (physique, émotionnelle, intellectuelle) qui lui servent de véhicule d'expression. Elle n'est pas venue pour son salut, elle est venue pour la Rédemption de ces matières qui vibrent à un taux très bas. Cela demande à l'âme plusieurs voyages, beaucoup de voyages. Elle est littéralement emprisonnée par l'ardeur des matières, elle traverse conflits, souffrances, et identifie la conscience humaine à ces matières. Un jour vient où ces unités d'énergie élémentales vibrent à l'unisson de l'âme. Elles sont sauvées et peuvent se fondre dans l'évolution de la vie.

Pendant tout ce travail de sauvetage, l'âme est devenue une « personnalité » épousant le chemin de la matière riche de beaucoup d'avantages matériels.

Prenons le cas de ce que nous appelons le matérialisme, ce n'est pas autre chose qu'un contact très poussé de l'âme avec les unités élémentales les plus denses, les plus coriaces. Cela a donné la science contemporaine et explique les difficultés de s'en sortir pour découvrir autre chose.

Le travail de Rédemption accompli, l'âme peut se libérer. Mais une autre tâche l'attend. Elle doit renoncer à tous les avantages matériels acquis. Elle doit se retrouver elle-même pour apporter au monde d'autres valeurs et concrétiser ce chemin spirituel que nous avons évoqué au début de ce texte. Elle doit accomplir un autre travail de sauvetage avant de retourner à la maison du Père.

Tout dans l'histoire de l'âme est don et renonciation, elle est sacrifice par excellence. Mais attention à ce mot! Il a conduit à tellement de mirages. Il faut le prendre dans son sens premier, celui de « rendre saint ». L'âme est sainte quand elle renonce aux acquis de la personnalité, ce qui, pour elle, est une façon d'aller vers le chemin du retour. St Paul disait: « Je meurs tous les jours ». Cette loi du Don et de la Renonciation est représentée par le symbole ci-joint: un oiseau doré (l'âme libérée retournant à la maison du Père) et la croix rose exprimant les deux chemins.

Comment concrétiser cette dimension spirituelle dans notre civilisation? Comment l'Humanité pourra-t-elle renoncer aux acquis égoïstes de sa personnalité et incarner les valeurs de son âme? La Hiérarchie des Maîtres autour du Christ, nous dit que l'humanité est arrivée à un point d'organisation matérielle convenable, il faut que désormais, elle spiritualise cet état de chose. Cela suppose un nombre croissant d'âmes « libérées » travaillant en dehors de tout intérêt personnel. La Hiérarchie propose à ces âmes de mettre en œuvre, dans un premier temps, les points suivants: répondre aux besoins immédiats et non à des visions idéalistes, faire en sorte que les rapports de force disparaissent, éviter toute standartisation dans le type de gouvernement, admettre que les ressources de la planète n'appartiennent à personne, aller vers un désarmement régulier. Ces âmes manifesteront ainsi dans le monde l'Amour divin et le Dessein se trouvant à l'arrière-plan. Derrière ce mot d'Amour se cache toute une connaissance. Le chemin de la Matière conduit à la connaissance de la forme, celui de l'Esprit à celle qui est derrière la forme.

Partie 1 : La crise à un sens profondément divin

Marie-Agnès FREMONT

UN DÉFI POUR L'HUMANITÉ : INCARNER SPIRITUELLEMENT LE RAYON 4

Le Rayon 4, Rayon de la beauté et de l'art est aussi celui de l'harmonie par le conflit. Ce rayon est celui de l'âme du règne humain, il est donc impliqué dans la crise que l'humanité traverse actuellement. Cet article expose le processus de crise du Rayon 4 et sa traversée. Il expose aussi le service du Rayon qui est également le service de l'humanité sur Terre. Pouvons-nous en tirer un éclairage pour faire de cette crise une évolution pour la planète ?

Le dessein de l'Ame de l'Humanité est indéniablement à la source de la crise actuelle. C'est le Rayon 4 qui l'amène à la croisée des chemins.¹

Il y a plus de cinq mille ans déjà, le grand poème épique de la Bhagavad Gita décrivait le conflit intérieur auquel l'Humanité est aujourd'hui confrontée.²

Des bouleversements porteurs de nouveau affectent non seulement l'Humanité, mais la planète entière, qui est impactée par un courant d'énergies contradictoires.³

Cette profonde transformation est prévue par le Plan divin : l'Humanité et la Hiérarchie sont coresponsables de son exécution.⁴ Dans son enseignement sur les 7 rayons¹, le maître Djwal Khul nous explique que chaque grande énergie de rayon a un processus de crise spécifique. Cette crise est provoquée par le heurt entre la poussée des valeurs supérieures qui cherchent à s'incarner et la résistance des forces inférieures qui sont attachées à leurs acquis et refusent la transformation. Il décrit le processus qui non seulement permet de sortir de la crise mais surtout d'en saisir la formidable opportunité d'évolution.

La crise du rayon 4 nous concerne tous, quels que soient les rayons qui nous caractérisent individuellement ou collectivement par le biais de notre nation. En effet, ce rayon est celui de l'âme de l'humanité. Il est le rayon de la beauté, de la paix et de l'art, il est aussi appelé le rayon de l'harmonie par le conflit... Aspirer à la beauté et à la paix... et néanmoins, de crise en crise, alterner les conflits et les faux traités de paix, n'est-ce pas une des grandes caractéristiques de l'humanité?

1 Tous les textes sacrés cités dans cet article sont issus de l'œuvre d'Alice Bailey : Traité sur ses 7 Rayons, vol. I, p. 90-92, p. anglaise 70-72 et vol. II, p. 41-190, p. anglaise 36-198 et p. 338-343, p.angl.362-368.

LA CROISEE DES CHEMINS

Nous avons choisi pour titre de cette revue, « l'humanité à la croisée des chemins ». Avec ce titre, nous voulons attirer l'attention sur l'importance du choix qui se présente à l'humanité. Quel est donc ce choix? Ce choix important concerne son service, service qui donne du sens et justifie sa présence sur Terre avec les autres règnes de la nature. Le service du règne humain, groupe intermédiaire entre les règnes supérieurs (Ames, Vies Planétaires et Vies Solaires) et les trois règnes inférieurs de la nature (animal, végétal et minéral), est de construire un pont entre ces différents règnes en incarnant l'énergie de l'union.

« La relation entre la famille humaine et le schéma divin, tel qu'il existe, consiste à amener en rapport étroit les trois règnes supérieurs sur la planète et les trois règnes inférieurs de la nature, fonctionnant ainsi comme une agence de règlement pour l'énergie divine »²

Construire ce pont est donc la tâche de l'humanité, tiraillée entre l'Esprit et la Matière qui tous deux la constituent, la tête dans les étoiles et les pieds solidement ancrés sur terre. Sa

¹ Un défi pour l'Humanité : Incarner spirituellement le Rayon 4. Marie-Agnès Frémont

² La Bhagavad Gita: extraits du livre de E. Krishnamacharya « Mandra Gita, une transposition de la Bhagavad Gita pour l'ère du Verseau » traduits par Christiane Ballif et Alice Boainain-Schneider

³ A la Croisée des Rayons. Guy Roux

 ⁴ La Hiérarchie, l'Humanité, co-responsables de la réalisation du Plan divin. Roger Durand

² A.Bailey, Traité sur les 7 rayons, vol. II, p. f. 339, p.angl.363

responsabilité est grande. En tant que règne intermédiaire, il lui appartient de mettre en harmonie les règnes inférieurs et les règnes supérieurs jusqu'à ce que la beauté manifeste l'unité du Tout. Le choix devant lequel elle se trouve se présente donc ainsi:

- Soit elle prend conscience du service qui est le sien. Elle assume sa fonction d'« agence de règlement » pour l'énergie divine et elle se consacre à devenir un vivant trait d'union incarnant sur Terre, la Beauté et la Paix des mondes intérieurs.
- Soit elle continue à œuvrer pour son seul bénéfice, et ignorant son service, elle laisse la séparativité, les conflits et la laideur, grever lourdement l'évolution de la planète, aux dépens de tous les règnes et y compris à ses propres dépens.

Le chemin vers l'être intérieur

Le maître Djwal Khul enseigne que le service est l'instinct de l'âme. Puisque c'est le rayon 4 qui détermine l'âme du règne humain, c'est ce rayon qui éclaire la croisée des chemins devant laquelle nous nous trouvons.

Déjà, son symbole et la parole qui exprime son pouvoir, nous invitent à réfléchir sur la configuration particulière du carrefour devant lequel se trouve l'humanité et sur le type de choix auquel elle est confrontée.

Symbole du Rayon 4 Sur fond jaune, un carré avec ses diagonales.

Sa parole « Les deux se fondent dans l'Un ».

Observons ce symbole: sur fond jaune, un carré avec ses diagonales. Ce carré représente le monde de la forme, celui de l'expérience humaine, là où elle accomplit son service de lien entre les mondes supérieurs et les mondes sub-humains. Le dessin de cette forme nous montre que la tension est grande. Quand l'être humain voyage sur le pourtour du carré, c'est-à-dire identifié au monde extérieur, chaque point trouve son opposé. La forme, la vie, le monde lui apparaissent divisés. Le symbole nous présente chaque partie faisant face à une autre, diamétralement opposée. Comment faire l'unité? Le seul point où la vision est unitaire se trouve au centre, à l'intérieur. C'est là aussi que se trouve le seul point de Paix. Oserons-nous nous lancer vers l'intérieur?

Et la parole renfermant le pouvoir spirituel affirme: « Les deux se fondent dans l'Un ».

Quel est donc le chemin qui mène vers l'Un? Comment accéder au point de Paix intérieur, là où la tension du conflit disparaît?

Le choix entre l'Ame et la personnalité

Quels sont les opposés auxquels se confronte le rayon 4 cherchant à créer l'harmonie? Ces opposés ne sont pas ceux qui divisent la personnalité. Ceux qui s'affrontent en lui sont, d'un côté, les forces supérieures de la personnalité, de l'autre, l'énergie de l'âme. La crise est provoquée par la nécessité de leur réunion (et dans un premier temps leur confrontation). En effet, l'énergie d'union que le règne humain doit incarner est appelée par l'aspect âme. Il doit « fonder l'âme qui se trouve dans toutes les formes, en une unité fonctionnant ». Ceci implique pour chaque être humain de construire un lien harmonieux entre son âme et sa personnalité. C'est ce lien qui produit la beauté intérieure.

La crise du rayon 4 nous pousse donc à nous identifier à l'âme, la nôtre et celle présente dans toutes les formes. Mais la gestion de cette grande énergie ne va pas de soi et nous la manions d'abord de façon inférieure, c'est-à-dire au bénéfice de la personnalité, que ce soit la nôtre ou celle de notre nation. Voici comment les textes sacrés décrivent le parcours et les péripéties de l'être humain porteur du rayon 4, dans sa quête pour utiliser de façon juste cette grande énergie.

Le premier temps est celui que nous connaissons bien: la quête d'unité passe par le conflit, la guerre, la division...

« A mi-chemin, je me trouve entre les forces qui s'opposent. Aspirant que je suis à l'harmonie et à la paix et à la beauté qui résultent de l'unité. Je vois les deux. Je ne vois que des forces alignées et qui s'opposent et Moi, l'unique qui se trouve dans le cercle au centre. Je demande la paix. Mes pensées vont toutes vers cela. Unité avec tout je cherche, et cependant la forme divise. C'est la guerre de tous côtés que je trouve, et la séparation. Seul je demeure. Je sais trop de choses »

Le second temps est celui de la réflexion: la quête de la paix et de l'harmonie ne doit pas être personnelle. Elle ne doit pas avoir pour but un soulagement personnel mais viser le bien du Tout. C'est la prise de conscience urgente à laquelle la crise actuelle nous convie:

« L'amour de l'unité doit dominer, et l'amour de la paix et de l'harmonie. Mais pas cet amour fondé sur un désir de soulagement, sur la paix pour le soi, pour l'unité parce qu'elle apporte avec elle ce qui est agréable. »

Le troisième temps est celui de la réponse de l'âme en direction de la personnalité: pour fonder la paix, nous sommes conviés à développer la vision intérieure de l'âme.

« Les deux côtés sont un. Il n'y a ni guerre, ni différence, ni isolement. Les forces combattantes semblent se battre du point où tu te trouves. Avance d'un pas. Vois vraiment avec l'œil ouvert de la vision intérieure, et tu ne trouveras pas deux mais un; pas la guerre mais la paix, pas l'isolement mais un cœur qui se tient au centre. Ainsi étincellera la beauté du Seigneur. L'heure est maintenant. »

C'est bien la leçon majeure de la crise qui nous secoue: ce sont le pas vers l'âme et la vision du bien du Tout qui nous permettront de trouver la direction, au-delà des contradictions qui nous divisent.

CONSTRUIRE LE CHEMIN ENTRE LES OPPOSES

Comme nous l'avons vu précédemment, l'énergie du rayon 4 nous rend naturellement sensible à toutes les tensions et au contraste insupportable entre la paix à laquelle nous aspirons et les dissonances de la réalité. C'est là, la cause des conflits perpétuels qui font la scansion de l'histoire de l'humanité: nous entrons en conflit pour avoir la paix!

Sortir du combat confus entre les opposés

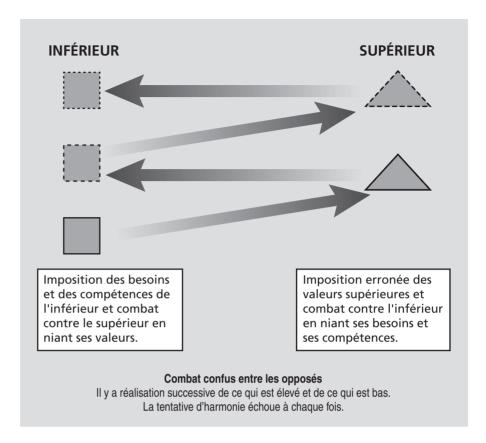
Comme nous l'avons déjà vu, nous passons inévitablement par des étapes successives avant de parvenir à l'utilisation juste de la grande énergie du rayon 4 qui nous anime.

PREMIER TEMPS: UN CONSTAT D'ÉCHEC

Croyant faire l'unité, nous combattons tantôt un opposé, tantôt l'autre, toutes nos tentatives échouent et entretiennent indéfiniment le conflit.

« L'Etre Béni³ s'est précipité au combat; Il a vu l'existence comme deux forces qui se battent, et il les a combattues toutes deux. Chargé de la panoplie de la guerre il demeure à mi-chemin, regardant des deux côtés. Le fracas de la bataille, les nombreuses armes qu'il a appris à manier, le désir de ne pas combattre, l'émotion de découvrir que ceux qu'il combattait n'étaient que ses frères et lui-même, l'angoisse de la défaite, le chant de sa victoire, tout cela l'a accablé. »⁴

Nous combattons d'un côté ou de l'autre, nous sommes tantôt « anti », tantôt « pro », (anti ou pro mondialisation, anti ou pro croissance, anti ou pro capitalisme etc..), nous mettons en premier, tantôt les valeurs de l'âme tantôt celles de la personnalité, tantôt le supérieur et tantôt l'inférieur, et quelle que soit notre position, nous attaquons l'autre camp! Parfois le conflit s'arrête, souvent parce que l'un a triomphé, rendant l'autre exsangue. Combien avons-nous signé de « faux-traités de paix » dans l'histoire de l'humanité?

Toujours, le feu de discorde a continué à couver sous les décombres jusqu'à ce que, sous une forme ou une autre, le conflit reparte dans un processus sans fin. C'est pourquoi, le maître Djwal Khul nous demande de bannir de notre pensée et de nos actions tout ce qui est « anti » ou « pro ». Il nous demande de travailler dans un état d'esprit où il n'y a pas de haine, en « éliminant les attaques contre les groupes ou les personnes et l'expression d'un esprit partisan. »⁵

Comment sortir de ce cercle vicieux? Quelle est l'étape suivante pour l'« Etre Béni »?

L'APPEL À L'AIDE VERS LES RÈGNES SUPÉRIEURS

Alors, « l'Etre Béni », dérouté, fait une pause et s'interroge profondément: « D'où vient la victoire et d'où vient la défaite? » Sans réponse, il demande l'aide des plans supérieurs: « Je vais invoquer l'aide des anges ». Et une réponse lui parvient:

«... Il n'y a pas de bataille. Obligez le conflit à s'arrêter, faites invoquer la paix de tous; avec les deux armées, formez une seule armée, celle du Seigneur, que la victoire couronne les efforts de l'Etre Béni en harmonisant tout. La paix se trouve derrière les énergies qui se battent. »

C'est ce que nous avons décrit ciavant: la crise du Rayon 4 est provoquée par le conflit entre l'énergie de la personnalité et celle de l'âme. La réponse est une incitation à chercher plus profondément l'être intérieur, là où les dualités s'effacent, en deçà des énergies de l'âme et de la personnalité qui se battent.

Cette quête sincère permet d'entrer dans le processus de résolution de la crise. et les résultats successifs sont alors les suivants:

LA TRAVERSÉE PROGRESSIVE DE LA CRISE

Le maître Djwal Khul nous décrit une traversée en 4 temps:

• Une solitude écrasante

« Il fut envahi par le sentiment de la clarté de sa vision, relativement au problème qui le confrontait, par le sentiment aussi de l'unique réponse qu'il pouvait faire et par le sentiment de solitude qui l'écrasait. »

³ Le Rayon 4 incarné par l'humanité.

⁴ Alice Bailey, Traité sur les 7 rayons, volume 2, p. 42 , p. anglaise 37

⁵ Alice Bailey, Traité sur les 7 rayons, volume 2, p.f. 595, p. angl. 646

Ses efforts lui paraissent désespérément vains

« Les forces liguées contre le disciple paraissent si grandes et son équipement si faible et inadéquat! »

• Une détermination de demeurer au milieu

Le disciple a tout essayé. Il s'est battu et il a échoué. Cherchant le point de paix en deçà des forces qui se battent, il est envahi par la solitude et par son impuissance. La crise lui parait insurmontable. Et pourtant, il refuse la défaite et demeure fermement au milieu des opposés

« Une détermination de demeurer au milieu et, sinon victorieux, du moins de refuser d'admettre la défaite; prenant résolument la position que St Paul exprimait dans ces mots: "Ayant tout accompli, je demeure." »

Une reconnaissance du Guerrier intérieur

Ce Guerrier intérieur, c'est l'âme comme elle n'avait jamais été perçue auparavant. L'âme transmettant à la personnalité l'énergie de la Vie Une.

« Une reconnaissance subite du Guerrier intérieur, Qui est invisible et omnipotent, mais Qui ne peut maintenant commencer son réel travail que lorsque la personnalité est alignée, la crise reconnue et la volonté-de-victoire présente. Nous ferions bien de réfléchir à cela. »

Le maître Djwal Khul nous demande de réfléchir aux trois points essentiels pour que le Guerrier intérieur puisse se manifester:

- 1- La personnalité doit être alignée sur l'âme, c'est-à-dire mettre totalement ses capacités au service du dessein de l'âme
- 2 Le disciple doit reconnaître les enjeux de la crise, non pas pour lui, mais pour le bien collectif.
- 3 Bien que le disciple ne voie aucune issue possible, la volonté de victoire doit rester présente.

Où en sommes-nous individuellement? Où en est l'humanité? Nos compétences personnelles sont-elles consacrées au bien commun? Voyonsnous dans cette crise l'incitation à rendre notre service d'instauration de la Beauté et de la Paix sur terre? La volonté de victoire est-elle présente ou sommes-nous désabusés?

LE JAILLISSEMENT DE LA LUMIÈRE DE VICTOIRE

Quand tout cela est accompli, survient la véritable victoire...

« Lorsque cela est donc accompli, et que le disciple et le Maître intérieur, le soldat⁶ et le Guerrier⁷, sont manifestement un, alors se produit ce qui, dans certains livres anciens a été appelé "le jaillissement de la lumière de victoire", victoire qui n'inflige pas de défaite à ceux qui se battent mais qui résulte de la triple victoire remportée par les deux côtés et par Celui Qui se trouve au centre. Tous trois vont vers la perfection. »

Cette victoire qui n'inflige de défaite à aucune des forces combattantes, est évidemment très éloignée des soi-disant « traités de paix » que l'humanité a conclus au fil de son histoire!... Et pourtant, elle correspond à l'accomplissement du service du règne humain.

Pouvons-nous saisir l'opportunité de la crise actuelle pour tenter d'y parvenir dès aujourd'hui?

La voie du milieu pour l'humanité actuelle

La traversée de la crise du rayon 4 pour parvenir à la « triple victoire », nous entraîne à construire pas à pas un chemin que les enseignements de la Sagesse Immémoriale appellent le plus souvent « la voie du milieu ». Cette voie n'est pas une moyenne plus ou moins concédée entre les opinions opposées, elle est un acte créateur résultant du travail conjoint des deux opposés et de Celui Qui est au centre. L'édification de cette voie nouvelle nous renvoie à la parole de pouvoir du rayon 4: « Les deux se fondent dans l'Un ».

Au moment où cet article s'écrit, l'Europe est en pleine crise monétaire politique et sociale. Saurons-nous faire émerger le Beau de tous ces intérêts divergents qui s'affrontent? Le conflit crucial entre les partisans d'un matérialisme mercantile et les partisans d'un monde résolument spirituel est de plus en plus exacerbé...

« Il y a des moments où l'on se sent libéré de ses propres limites et imperfections humaines.

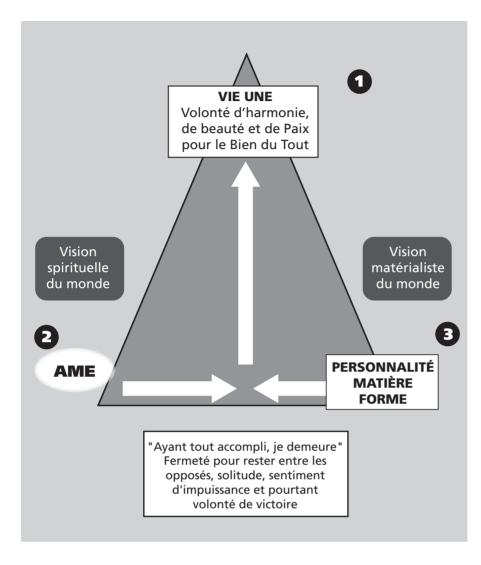
Dans de tels instants, on se voit là, dans un tout petit coin d'une petite planète, le regard fixé en émerveillement sur la beauté froide et pourtant profonde et émouvante de ce qui est éternel, de ce qui est insaisissable.

La vie et la mort se fondent ensemble et il n'y a pas d'évolution ni de destination. Il n'y a que ETRE»

ALBERT EINSTEIN

⁶ La personnalité

⁷ L'âme

PARVENIR À UNE « TRIPLE VICTOIRE »...

Face à cet enjeu planétaire, il va de soi que nous trouvons facilement notre camp: comme beaucoup de disciples, l'Institut Alcor œuvre consciemment pour l'avènement d'un monde spirituel. Mais comment faire pour ne pas verser dans un combat anti-matérialiste qui serait contraire à l'avènement de la « triple victoire »?

Comme nous l'avons vu, cette victoire « n'inflige pas de défaite à ceux qui se battent », mais elle « résulte de la triple victoire remportée par les deux côtés et par Celui qui se trouve au centre. » C'est ainsi que « Tous trois vont vers la perfection »

Et le maître Djwal Khul ajoute que nous devons beaucoup y réfléchir car la réussite de notre mission humaine en dépend...: « Cela est caractéristique de la consommation du quatrième rayon, et si on applique cette idée, avec la réflexion nécessaire, au problème posé par le quatrième règne de la nature, la quatrième Hiérarchie Créatrice, l'humanité elle-même, alors apparaîtront la beauté de l'expression et la vérité de l'énoncé »

Essayons de l'éclaircir par un schéma (ci-dessus).

Comment aider l'émergence d'un monde spirituel? L'idée a déjà fait l'objet de beaucoup de controverses. Nous essayons, nous débattons, nous combattons, le défi nous paraît insurmontable, nous ne savons pas comment trouver des solutions qui seraient reconnues par l'ensemble, au-delà des divergences de points de vue... Et néanmoins, le rayon 4 nous enseigne de rester fermement entre les opposés assumant notre impuissance et affirmant malgré tout notre volonté de victoire pour le Bien du Tout.

C'est cette position qui fera surgir « le Guerrier intérieur » qui nous mènera vers la victoire. Elle sera celle des trois protagonistes: la vision spirituelle du monde, la vision matérielle du monde, et aussi « Celui Qui se trouve au centre », c'est-à-dire la Volonté de Beauté et de Paix pour le Tout.

Au cœur de la crise, le point de rencontre entre les antagonistes devient réceptif à la Vie Une et réussit enfin à la révéler en réussissant une grande synthèse des trois pôles.

Par cette « triple victoire », l'humanité devient le « Triangle Divin »

MATIÈRE ET FORME SONT NÉCES-SAIRES AU PROCESSUS ÉVOLUTIF

Pourquoi la vision matérialiste ne serait-elle pas purement et simplement éliminée? Pourquoi participerait-elle à la triple victoire? La réponse, nous l'avons déjà évoquée: le service de l'humanité est de contribuer à la synthèse entre Esprit et Matière en construisant dans la conscience, le pont entre les règnes sub-humains et les règnes spirituels. C'est bien à travers la forme que la beauté et l'harmonie doivent se manifester. Le pouvoir de la Vie Une doit pouvoir opérer à travers la Matière et la forme de la même facon que l'âme a besoin de la personnalité pour accomplir son dessein en incarnation. C'est l'harmonisation dont parle le maître Diwal Khul quand il décrit la tâche du rayon 4.

« Harmonisation de l'aspect supérieur avec l'aspect inférieur ou principe supérieur et inférieur à la fois de l'individu et dans le tout. Cela implique conflit et combat, mais engendre finalement la beauté, le pouvoir créateur artistique et la synthèse »⁸

Il est certain que le vécu spirituel nous entraîne au détachement, au partage, à l'abandon du mercantilisme et de la recherche effrénée des possessions et des richesses. Les découvertes technologiques ont contribué à la croissance du matérialisme, à la consommation illimitée et irresponsable, mais cela n'implique pas de nier toutes les avancées de la science qui s'appuie magnifiquement sur les propriétés du Vivant dans la Matière et qui adapte très concrètement la Matière aux besoins de l'Es-

⁸ A.BAILEY, Traité sur les 7 rayons, vol. 1, p.315, p.angl. 320

prit. Les inventions scientifiques ont considérablement amélioré les conditions humaines, libérant l'être humain pour qu'il puisse se consacrer au développement de sa pensée et de sa vie intérieure ou contribuer plus facilement au bien collectif.

L'argent peut être utilisé de façon très néfaste, pour un profit exclusivement égoïste et matérialise mais c'est aussi une énergie dont le monde spirituel a besoin pour créer! Sur le chemin entre les opposés, nous trouvons le micro-crédit, l'investissement responsable.

Comment nous donner les moyens de cette « triple victoire »?

S'ENTRAÎNER À RECONNAÎTRE LE BIEN FONDÉ DE LA POSITION OPPOSÉE

La vie quotidienne nous donne régulièrement des opportunités de nous entraîner à l'art du pouvoir créateur du rayon 4. Les conflits ne manquent pas! Sans parler des guerres ou des conflits sociaux, les débats d'idées sont assez révélateurs des difficultés à surmonter. Ces débats sont de plus en plus fréquents. Ils sont même de « bon ton », dans les médias, dans les entreprises, car ils affichent un vernis de démocratie participative, mais ils restent souvent stériles, donnant seulement l'illusion d'une décision collective.

Car pour que le processus créateur de la « voie du milieu » réussisse, nous devons respecter les pré-requis déjà décrits:

- Renoncer à nos certitudes personnelles et à une idée déjà « toute faite ». Partir du point de vue que notre vision est limitée et que nous avons réellement besoin de l'avis de l'autre.
- Mettre en place un « a priori » positif vis-à-vis de la position antagoniste. Ceci implique de nous entraîner à reconnaître le bien fondé de la position de l'autre car quelle qu'elle soit, elle contient un point de vérité. Ce dernier est indispensable à l'émergence de la voie nouvelle qui mène à la victoire.

Seulement ainsi, au bout du chemin, la victoire sera triple.

Les justes compromis

Le maître Djwal Khul précise même que la tâche de tous ceux qui portent le rayon 4 est d'établir de « justes compromis ».

« La tâche majeure des aspirants du quatrième rayon est de mettre les nouvelles idées en harmonie avec les anciennes, de façon qu'il n'y ait pas de vide ni de brèches dangereuses. Ce sont eux qui produisent les justes compromis, qui adaptent le nouveau et l'ancien de façon que le modèle véritable soit préservé. »⁹

C'est une tâche essentielle dans notre période actuelle où les clivages s'installent, conséquence de la rapidité du mouvement évolutif dans lequel nous sommes pris. Or les idées nouvelles ne peuvent pas s'ancrer si elles ne savent pas faire le lien avec les anciennes. Comment pouvons-nous construire l'escalier de l'évolution si nous scions la marche sur laquelle nous sommes encore en partie appuyés? C'est le service du rayon 4 et de l'humanité d'être une « agence de règlement » entre l'inférieur et le supérieur, entre l'ancien et le nouveau. Et la création qui en résulte est effectivement un compromis, et non une compromission!

Car pour que ce compromis soit juste, il doit préserver le modèle. Ce modèle, c'est toujours celui de la Vie Une, celui de la volonté de Beauté et de Paix pour le bien du Tout.

9 A. BAILEY, Traité sur les 7 rayons, vol. II, p. 139, p. anglaise 142-143

Continuons à réfléchir ensemble. Faites-nous connaître vos idées. Comment concrètement, construire ce chemin qui mène vers une victoire qui n'inflige pas de défaite ? Envoyez vos avis au « Courrier des lecteurs ». Merci d'avance!

LA PETITE VOIX (Eileen Caddy)

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 importent 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!

9 septembre

Quand une âme a l'intention de tirer le plus de choses possibles de la vie sans donner, cette âme ne peut pas trouver de bonheur réel ni de joie réelle qui demeurent, car c'est en pensant aux autres et en vivant pour eux qu'on trouve une joie et un contentement intérieurs profonds. Personne ne peut vivre sur lui-même et être heureux. Lorsqu'à n'importe quel moment de la vie, tu te trouves avec un sentiment de mécontentement et d'insatisfaction, tu peux être sûr que c'est parce que tu as cessé de penser aux autres et que tu t'es trop replié sur toi-même. La façon de changer est de commencer à penser à quelqu'un d'autre et à faire quelque chose pour cette personne de manière à t'oublier complètement. Il y a tant d'âmes dans le besoin qu'il y a toujours quelque chose de possible à faire pour quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas ouvrir les yeux, ouvrir ton coeur et laisser la lumière te montrer le chemin, laisser l'amour guider tes actes? Que Mon amour te remplisse et t'enveloppe; sois parfaitement en paix!

Texte présenté et traduit par Christiane Ballif et Alice Boainain-Schneider A partir du livre de E. Krishnamacharya "Mandra Gita, une transposition de la Bhagavad Gita pour l'ère du Verseau" (A paraître)

LA BHAGAVAD GITA,

la musique de la Conscience cosmique, le chant du Seigneur

La Bhagavad Gita est un épisode du grand poème épique du Mahabharata, écrit il y a plus de 5000 ans par le sage Veda Vyasa. L'événement historique de la guerre du Mahabharata est utilisé comme symbole du conflit, de la compréhension puis de la réalisation de la conscience divine par la conscience humaine.

La Conscience cosmique se manifeste périodiquement dans le Seigneur. La Bhagavad Gita est la parole du Seigneur traduite en langage humain. La Conscience cosmique s'exprime au travers du JE SUIS; l'univers tout entier en est la manifestation. Toute la création est un cristal de Son expression, le Seigneur, le JE SUIS. La Conscience cosmique vit à l'intérieur de Sa création, mystifiant le Seigneur Lui-même afin de le maintenir à la fois acteur et spectateur dans le monde de l'objectivité. C'est là le jeu du Seigneur qui n'a ni cause ni effet, qui est une fin en soi, une expérience, sans place pour un « pourquoi », chacune de ses parties en étant le « comment ».

La parole du Seigneur s'exprime par une voix et est entendue par une âme, et de cette âme émane le mental, les sens et le corps physique. Deux personnages sont nécessaires : le Seigneur et l'âme. Le premier est « Celui que l'homme doit suivre » et le second « Celui qui doit suivre » (Narayana et Nara en sanscrit). Les deux personnages descendent dans un char, le corps physique. La scène de ce rituel de l'initiation est un champ de bataille où les principes inférieurs et supérieurs du corps et des cinq sens sont en conflit permanent. Le Seigneur, descendu sous le nom de Krishna pour rétablir la Loi, participe à l'affrontement en tant que conducteur du char d'Arjuna. Tout le livre est fait de conversations entre Krishna et Arjuna. Arjuna est l'aspirant, le disciple. Il est envahi par le doute, la confusion, l'angoisse. Il demande à Krishna de le quider dans les choix qu'il doit faire. Dans « Initiation Humaine et Solaire », le Maître Djwhal Khul écrit: « Etudiez avec soin les trois premiers livres de la Bhagavad Gita. Le problème d'Arjuna est le problème de tous les disciples, et la solution est éternellement la même (p. 76) ».

La présentation ci-dessus et le texte présenté ci-dessous sont extraits du livre de E. Krishnamacharya « Mandra Gita, une transposition de la Bhagavad Gita pour l'ère du Verseau » (à paraître). Le texte suivant correspond au troisième chapitre de la Bhagavad gita qui en compte dix-huit. Dans le premier chapitre, le champ des problèmes, les deux armées sont face à face et Arjuna, devant la nécessité de combattre sa propre famille, est près de renoncer tant son désespoir est grand. Dans le deuxième chapitre, le livre des solutions, Krishna lui enseigne l'unité de la vie, l'existence éternelle, les premiers pas sur le sentier du yoga, de la synthèse. Il lui enseigne le discernement entre ce que l'on veut faire et ce qui doit être fait, la nécessité de relier l'action à la volonté discriminante, afin de se libérer du conditionnement de la naissance, du jeu des paires d'opposés et de l'attachement.

« Ainsi l'homme doit abandonner tous ses désirs et agir sans désirer. Il doit être JE SUIS, sans localisation du JE SUIS, sans « miens ».

LIVRE III

LE LIVRE DE L'ACTION

Maintenant, l'homme en conflit s'est réorienté, devenu un disciple. Il a appris ce qu'est la pensée et l'action justes. Avant d'agir il veut dissiper ses doutes à propos de l'action.

- 1-2. Il demande alors: « Tu dis qu'il faut suivre et s'abandonner à la Volonté. Tu dis que l'action doit être subordonnée à la Volonté. Si la volonté discriminante est supérieure à l'action, à quoi bon alors l'acte cruel du combat? Je me sens perdu au milieu des valeurs et des priorités diverses que Tu as suggérées. De ces deux, choisis et décide pour moi celle qui est désirable. »
- 3. Le Seigneur répond: « Deux points de vue ont leur origine en Moi. Chacun prédomine dans un des deux types de personne:
 - a la compréhension juste mène à l'action juste, la connaissance est donc le principe prépondérant.
 - b l'action juste purifie et cause la compréhension juste, l'action est donc le principe prépondérant.

Ces personnes appartiennent soit à l'école spéculative, soit à l'école opérative, les deux écoles qui dirigent les êtres humains.

4. Même si tu te proposes d'arrêter d'agir, tu ne peux échapper à l'action. Un conflit intérieur s'exprime dans un combat objectif. Si le combat sur le plan physique est supprimé, le conflit n'est pas guéri. Si tu cesses de

faire quelque chose, cela ne change pas ta réaction envers cette action. Si tu t'abstiens d'agir, tu ne vas pas nécessairement jouir de l'expérience de l'inaction. Renoncer à une chose ne signifie pas s'en libérer.

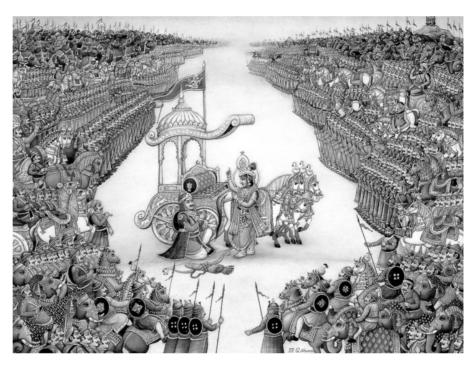
- 5. Pourquoi parles-tu d'inaction? L'inaction est impossible, même pour une seule seconde. Ta nature est là et fait germer, toujours et encore, tes traits caractéristiques. Les actes sont accomplis par ces traits, à travers toi, non par toi. Tu ne peux pas les faire cesser.
- 6. L'action débute dans le mental stimulé par l'environnement. Après avoir débuté dans le mental, naissant de tes traits caractéristiques, l'action s'exprime à travers les parties de ton corps. Si tu ligotes tes membres, la pensée de l'action reste. Ce processus ne te permet pas de faire l'expérience de l'inaction. De plus, il t'amène à te tromper toi-même.
- 7. Place tes sens sous la maîtrise de ton mental détaché, alors seulement tu pourras mettre les parties de ton corps en action. Cette méthode permet d'agir et de vivre dans la synthèse.
- 8. Il est préférable de faire quelque chose que d'être inactif sur le plan physique. Commence donc à faire quelque chose avec maîtrise. Si tu cesses totalement d'agir, ta propre subsistance est en jeu.
- L'action est de deux types: l'action pour soi et l'action pour les autres. Le second type suppose un esprit de sacrifice et s'appelle offrande ou vénération. L'action pour soi a son motif en toi et revient donc vers toi sous la forme de ses résultats. Cela te conditionne, cela t'asservit. Cela mène à sa propre série d'actions en chaîne. Lorsque tous tes actes te conditionnent par leurs propres séries d'actions en chaîne, tu es enchaîné. Le résultat en est l'asservissement, que tu as créé toi-même. L'action pour les autres ne part pas de toi. Le motif n'est pas en toi. Fais toute chose uniquement dans un esprit de sacrifice. Cela requiert le non attachement.
- 10. Le travail réalisé dans un esprit d'offrande s'appelle Yagna. Le travail réalisé pour soi est Karma. Observe comme la création s'accomplit en tant que Yagna. Elle n'est pas faite pour le créateur. Quel bénéfice tire-t-ll des êtres de Sa création? C'est Sa nature

même qui se manifeste dans la création, parce qu'll est créatif. Il en est ainsi pour tous ceux qui sont créés. La création est le premier Yagna parce qu'elle n'est pas pour le créateur. Il a créé et béni les êtres par Yagna afin qu'ils se multiplient par Yagna. Il leur a donné Son modèle de Yagna. pour leur propre plénitude. Sa propre création est pleine de Lui et Il est pleinement en elle. Nous, les êtres vivants, atteindrons donc la plénitude dans Yagna. Nos désirs ne sont pleinement comblés que par Yagna.

11. Les intelligences créatrices ont émergé du Créateur par Sa faculté créatrice. Ce sont les dévas. C'est la naissance des dieux surgissant du Dieu unique. Ces dévas président à l'acte de création aux niveaux cosmique, nucléaire et embryonnaire. Ces dévas existent comme l'espace, le temps, les

A tous les niveaux, y compris les niveaux social et éthique, pratique la mutualité.

- 12. Accomplis ta part dans Yagna. Les dieux satisferont tes besoins par Yagna. Sème la semence, les dévas de la germination donnent la plante et cueillent le fruit pour toi. Laboure le champ, les dieux des nuages feront tomber la pluie. Honorés par ton Yagna, ils te donnent ce dont tu as besoin. Rappelle-toi que ce sont eux qui t'offrent tout ce dont tu jouis et non toi qui le prends. Rappelle-toi que tu n'as aucun droit de jouir de la possession de quoi que ce soit. Offre et jouis. Celui qui mange pour lui-même est un chapardeur.
- 13. **Que ta part soit ce qui reste après avoir donné**. Celui qui jouit de ce qui reste de l'offrande est libéré

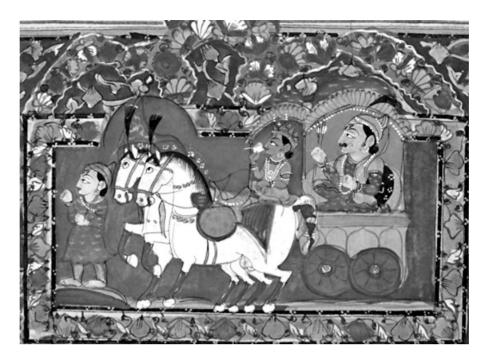
propriétés de la matière, le mental et la vie. Ils existent également comme les unités de mesure telles que les nombres, les formes, les couleurs, etc. (appelées Chandhas). Les dévas ne nous demandent rien, au contraire ils font tout pour nous. Vénère-les et fais tout dans le même esprit. Honore-les et sois certain que tu seras honoré. C'est leur mutualité qui invoque ton existence. Apprends donc d'eux la mutualité et commence à vivre dans la mutualité. Cela t'amène au plus haut degré de prospérité.

de tout péché. Celui qui récolte pour lui-même prépare et mange le fruit de son péché.

14-15. L'offrande est une roue qui tourne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la création. Ainsi se tisse la création. Toutes les actions en chaîne des causes et des effets de cette création forment une roue. Il n'y a que cette rotation, sans commencement ni fin. Je vais t'expliquer la roue: les corps des animaux et des humains se nourrissent de plantes. Les aliments sont produits grâce à l'eau, qui permet la germination et la reproduction.

Elle se renouvelle par la pluie. La pluie provient du cycle annuel de distillation, évaporation, condensation et précipitation de l'eau. Le cycle annuel de l'eau est mis en rotation par la roue invisible appelée Yagna. Cette roue émerge du modèle éternel et invisible. Ce modèle émerge de la conscience créatrice. Cette conscience émerge d'elle-même, éternelle et indestructible. Tu sais ainsi que la conscience créatrice, qui imprègne tout, est établie encore et à jamais dans la roue de Yagna.

- 16. Suis le parcours de cette roue. Fais ce qu'elle fait, tu accomplis Yagna. Celui qui ne coopère pas se perd luimême dans la jouissance des sens.
- 17. Tout ce processus existe en Moi, le JE SUIS. Celui qui Me savoure est comblé en Moi. Il est satisfait par Moi. Aucune tâche n'est alors une obligation pour lui.
- 18. Ce qu'il fait n'est pas là pour remplir un besoin. Il ne perd rien s'il ne fait rien. Il ne tire aucun profit d'aucun être vivant.
- 19. Accomplis maintenant ta part sans motif. Un tel acte de détachement mène à la plus haute réalisation.
- 20. Voyons maintenant l'alternative entre agir et ne pas agir. Je te conseille d'agir plutôt que de cesser d'agir. **Agir mène à la perfection**. C'est la seule pratique qui mène à la perfection. Les grands êtres, tel Janaka, ne sont arrivés à la perfection que par l'action. Si tu t'occupes du bien-être de la création, tu sais que tu dois faire quelque chose c'est ta part.
- 21. Les gens prennent de grands êtres pour idéaux et suivent leur exemple. Pour être pris en exemple, tu dois accomplir ta part.
- 22. Considère Ma position. Je n'ai rien à accomplir dans les trois mondes, car il n'y a rien à atteindre que Je n'aie déjà atteint. Et cependant Je continue à accomplir Ma part.
- 23. Si Moi, le JE SUIS en vous tous, négligeais Ma part envers vous, tous suivraient mon exemple.
- 24. Que se passerait-il alors? Tous les êtres créés seraient totalement anéantis. Je mènerais ces êtres vers l'impureté et la destruction. Tel serait le résultat de Mon inaction en vous tous. C'est pourquoi je veille à continuer Mon travail.

- 25. Les ignorants agissent parce qu'ils sont fortement dirigés par des motifs égoïstes. Les êtres illuminés doivent accomplir sans attachement, mais avec la même intensité, des actes bienveillants pour le bien-être de la création.
- 26. Ne crée pas non plus la confusion dans l'esprit des ignorants par tes suggestions intelligentes. Les ignorants accomplissent leur travail grâce à leurs motifs. N'essaie pas de changer cela de manière précipitée afin de les pousser vers l'action juste. Avec ou sans motif, laisse-les accomplir leur travail.
- 27. Je répète encore une fois que les actions naissent des qualités de ta propre nature. Les ignorants pensent qu'ils sont la cause de leurs actions.
- 28. Celui qui connaît la vérité analyse les qualités de sa nature et comprend ainsi quel est son travail. Il peut voir que des qualités s'appliquent à des qualités qui leur correspondent et ne s'identifie donc jamais avec son travail.
- 29. Ceux qui sont conditionnés par les qualités de leur nature s'identifient très fortement avec leurs qualités et leur nature. Ils manquent de compréhension. Celui qui sait ne doit pas perturber le travail de ces personnes.
- 30. Identifie la conscience avec Moi, le JE SUIS en tout. Offre-Moi tous tes actes. Qu'il n'y ait pas de JE SUIS et de Miens localisés en toi. Ainsi tu ne mangeras pas le fruit de tes actions.

Abandonne donc ton angoisse et laisse le travail se faire.

- 31. Ceux qui suivent ce sentier avec adoration, vénération, persévérance, ne connaissent pas la jalousie. Ils ne sont pas attachés par ce qu'ils font.
- 32. Ceux qui sont jaloux de Moi dans les autres et ceux qui à cause de cette jalousie ne suivent pas Mon sentier, perdent la connaissance juste et s'éloignent de leur conscience juste.
- 33. L'intelligence ne te sauve jamais. Même l'homme intelligent se comporte selon sa propre nature et non selon sa connaissance. Tous les êtres tendent vers leur nature propre. Le contrôle ne contrôle pas la nature. Pourquoi parler de contrôle?
- 34. Pense maintenant aux sens et à leurs objets. Entre la vue et la lumière, entre l'ouïe et le son, entre le goût et la nourriture, quelque chose est toujours en train de précipiter. C'est la polarité de l'attraction et de la répulsion. Elle provoque plaisir et dégoût. Ces paires sont les seuls ennemis. La conscience ne doit pas s'y enliser.
- 35. Ton travail est le travail qui convient aux qualités de ta nature propre. Ton lien avec ton travail n'a rien à faire avec ses effets et ses imperfections. Vis et meurs dans ton propre travail. La peur résulte d'un travail étranger à ta nature propre. »

- 36. Le disciple demande: « Tu dis que chacun agit selon les qualités de sa nature propre. Pourquoi les gens commettent-ils des actions honteuses et mauvaises? Certains commettent d'horribles péchés, même contre leur nature propre, comme s'ils étaient fortement attirés par quelque chose d'autre. Quel est ce quelque chose d'autre? D'où naît le péché? »
- 37. Le Seigneur répond: « Tout le processus de la création est comparable au fonctionnement du moteur à combustion. Il génère des sous-produits et des déchets. Le processus de la création fait jaillir une force qui met en activité des particules. Cette activité provoque de puissants courants, tels que le rayonnement et la convection. Ces courants sont de deux types, l'attraction et la répulsion. L'attraction provoque le désir et la répulsion la colère. Ce sont les deux grands pôles du péché. Rappelle-toi qu'ils sont les ennemis d'un état d'équilibre.
- 38. Si tu veux du feu, il y aura de la fumée. De même, tout processus de création est accompagné de sousproduits que l'on appelle péchés. Lorsque tu utilises un miroir pour voir ton visage, la poussière s'accumule à sa

- surface. La création tout entière est Mon miroir et la poussière des péchés n'y est présente que pour être toujours et encore éliminée. Pour qu'un enfant puisse se développer dans le ventre de sa mère, les membranes du placenta sont indispensables. Elles doivent être déchirées par l'enfant, aidé par les souffrances de la mère, la nature. La création est Mon enfant.
- 39. La sagesse est toujours enveloppée de couches d'antisagesse. C'est pour la protéger et la couver. L'âme évolue à l'intérieur des couches du désir. Le désir de se développer est inévitable. Le désir doit être éliminé comme la coquille de l'œuf l'est par le poussin qui sort de l'œuf. Le désir est la coquille protectrice que tu appelles péché. Prends garde, tu ne peux pas éliminer le désir en essayant de le satisfaire. Il est comme le feu, et la satisfaction du désir est comme le ghee¹.
- 40. On dit que les sens, le mental et la volonté abritent ce sous-produit qu'est le péché. Il imprègne ces couches. Il entoure la faculté de connais-

- sance et sème la confusion dans la conscience personnelle.
- 41. Ton premier devoir est de maîtriser les sens, avant de pouvoir conquérir ce tueur de l'intelligence et de l'intuition.
- 42. Les sens sont plus conscients que la matière de ton corps. Le mental est plus conscient que les sens. La volonté est plus consciente et discriminante que le mental. La conscience elle-même, qui est toi-même, est plus consciente que la volonté. Tu l'appelles « Celui » dans les choses. Je l'appelle « JE SUIS » en toute chose. Donc JE SUIS plus conscient que la conscience elle-même.
- 43. Suis donc le sentier qui permet de connaître ce qui est plus élevé que Buddhi. Stabilise le JE SUIS de tes véhicules inférieurs au moyen du JE SUIS en toi-même. C'est la seule manière de vaincre l'invincible ennemi que tu appelles désir. » ■

LA PETITE VOIX (Eileen Caddy)

25 septembre

De la même manière que tu apprends à donner, tu recevras. Ouvre ton coeur et donne tout ce que tu peux des dons qui t'ont été faits. Donne ton amour, ta sagesse, ta compréhension. Donne du tangible aussi bien que de l'intangible! En fait, donne, donne et continue à donner sans une seule pensée pour toi-même, sans une seule pensée pour ce que cela te coûte ou pour ce que tu vas en retirer. Lorsque tu donnes, cela doit être fait de tout coeur et joyeusement; alors tu verras que le seul fait de donner apportera avec lui joie et bonheur indicibles. Toute âme a quelque chose à donner, alors trouve ce que tu as à donner et puis donne-le. N'oublie jamais qu'il y a plusieurs niveaux sur lesquels donner. Ne donne pas seulement ce qu'il est facile de donner, mais donne là où ça fait mal, et, ce faisant, grandis et épanouis-toi car il ne peut sortir que le meilleur de ce que tu donnes.

28 septembre

Souviens-toi toujours que tu peux faire quelque chose pour l'état dans lequel est le monde, par un changement complet du coeur, du mental et de l'esprit. C'est lorsque tu comprendras cela, que tu assumeras tes responsabilités et feras quelque chose en ce sens, que les changements adviendront, modestement pour commencer, puis en s'élargissant jusqu'à ce que tout y soit inclus. Vois à quel point c'est merveilleux, encourageant, de savoir que tu peux faire quelque chose pour rectifier l'état du monde en changeant en toi, et ainsi refléter ces changements à l'extérieur. Bénis soient ceux qui sont de bonne volonté et ouverts, ceux qui voient le besoin de changement et qui font quelque chose pour cela! Ils sont comme le levain dans la pâte qui permet au pain de lever. Sans le levain, le pain ne lèverait pas. Sans changement, tout demeurerait statique, saignerait et mourrait. Alors change et épanouis-toi avec une joie et une gratitude réelles, et sois reconnaissant de pouvoir le faire. Et mets-toi en action maintenant.

¹ beurre clarifié, utilisé pour alimenter le feu lors des rituels

[Guy Roux - novembre 2011]

A LA CROISEE DES RAYONS

Acquis et Renoncements

La crise actuelle qui dure et s'amplifie, est l'expression d'un grand mouvement des énergies de Rayons qui balayent la Terre et l'Humanité, provoquant des bouleversements inattendus et pas totalement explicables, humainement parlant.

Ces mouvements des énergies de Rayons induisent de ce fait d'obligatoires destructions de systèmes devenus obsolètes: s'y accrocher ne fait que cristalliser des situations qu'au fond de nous, nous pressentons bien comme désespérées. L'impact de ce mouvement de Rayons dans un domaine concret d'expression humaine, celui du travail, permet d'illustrer le propos et surtout de porter un regard innovant et créatif sur les inévitables transformations qui incombent à l'Humanité.

L'histoire de tout ce qui est vivant va de crises en croisées des chemins: c'est le processus habituel de l'Evolution; cela vaut pour les forces cosmiques et telluriques, pour toutes les formes minérales et organiques de la Vie... les humains n'y échappent pas, que ce soit en tant que personne humaine ou en tant qu'élément d'une société. En fait, une crise, c'est l'émergence volcanique d'une dynamique et de mouvements permanents longtemps souterrains, trop longtemps contenus ou entretenus.

Les crises servent aux remplacements des formes usées et des paradigmes obsolescents: ce sont des mues inévitables. Nous considérons la crise actuelle très égoïstement... notre crise serait la plus importante des croisées des chemins. Il est toujours valorisant que nous soyons les témoins d'un temps quasi-apocalyptique pour les civilisations à venir; il faudrait dégonfler cette mélo-dramatisation, petit péché véniel de « vaine gloire » sous-catégorie du péché capital d'orqueil. Pourtant notre croisée des chemins actuelle n'est pas banale: c'est une croisée de Rayons d'énergie, c'est celle d'un changement d'ères. Nous assistons au net retrait des énergies de type R₆ (Idéalisme, foi et dévotion) ainsi qu'à l'installation accélérée des énergies de type R, (Ordre, organisation et rituel). Essayons d'en parler dans une ambiance qui ne soit pas celle de la fin du monde mais qui soit également celle de l'accouchement d'un nouveau monde.

Pour illustrer cette substitution R₆ par R₇ nous nous fixerons sur une valeur: le Travail; nous aurions pu en choisir d'autres: la fraternité, le librearbitre, l'individuation...

Le Travail est une valeur exemplaire ici, pour deux types de raisons:

- D'abord parce que le Tibétain, au détour d'une phrase, fait écrire à A.A. Bailey que « la société de loisirs » serait inhérente à l'Evolution spirituelle de l'Humanité. Curieux de prime abord! même si l'on peut estimer que le Tibétain ne pensait pas à « la société de consommation de loisirs » par laquelle la « société de loisirs » a commencé.
- Ensuite parce que la valeur Travail, très concrètement dans notre croisée des chemins actuelle, est illustrative et génératrice ou fédératrice de beaucoup de problèmes réels: chômage, inactivité, revenus, croissance, développement, compétition géopolitique, fiscalité, productivité..., mais aussi exclusion, intégration, socialisation, éducation... et encore transmission

des valeurs, solitude, éthique... le travail devrait faire l'objet d'une autre et d'une meilleure gouvernance.

« TOUT LE MONDE VEUT ALLER AU PARADIS, PERSONNE NE VEUT MOURIR! »

« Tout ce qui est acquis est acquis... ne rien lâcher! » ce fut un slogan; c'est l'expression d'une culture d'appropriation et d'accumulation qui s'est généralisée; l'immobilisme et la rapacité qu'elle a induits deviennent insupportables car cela nous conduit à la non-viabilité, à des effondrements mortifères. La Vie, à tous ses niveaux et sous toutes ses formes est mouvement, échanges... sinon les réserves, un temps utiles et nécessaires, deviennent toxiques. L'économie, la nature, la société, l'affect, l'intellect en fournissent maints exemples que chaque

« Ayons conscience du moment dramatique que nous vivons pour l'espèce humaine, de ses ambivalences, de ses risques et périls, mais aussi de ses chances. »

(S. Hessel/ E. Morin)

lecteur a pu constater ou vivre. En fait c'est l'Ame qui impulse les formes à évoluer, à se trans-former ou à dégénérer et mourir.

Ces transformations passent inéluctablement par des renoncements, par des remises en jeu d'acquis: c'est vrai et valable pour tous, chacun selon ses moyens tant aux niveaux matériels qu'immatériels: c'est une évidence de bon sens dans tous les processus naturels, économiques, sociétaux... dits de développement durable; et même ne découvre-t-on pas, et n'avance-t-on pas, que pour les process d'innovation, de recherche, d'invention, d'art, de technicité... les qualités et les résultats aboutis ne peuvent exister sans frugalité et sans contrainte¹. Nos contemporains devenus quasi-exclusivement, et de droit, hédonistes, n'acceptent plus ce qu'il faudrait considérer comme des sacrifices régénérants, s'ils sont à peu près équitablement partagés; nos désirs sont auto-légitimés, nous y avons droit! Nos contemporains s'indignent, se sentent frustrés et impuissants, d'où une culture de la plainte et de la procédure. Renoncements?! Que les autres commencent! C'est une réaction de défiance qui peut s'expliquer par des réalités scandaleuses, mais aussi par le fait que l'individuation des Ames s'exprime et s'acquiert par l'individualisme des personnalités.

Quant aux conquêtes de nouvelles formes d'Etre et d'Avoir, elles exigent pour y accéder, un peu d'esprit d'aventure et de risque « à vivre ensemble, avec les autres de façon plus délibérée et moins imposée »; ce n'est pas revenir au « bon vieux temps », ni même réformer et rafistoler des paradigmes « qui ont fait leur temps ». Il y a donc crise. La langue chinoise donne à ce mot un sens double: « dangers et opportunités ». « Pourvu qu'elle dure encore un peu! », car toutes les issues et les voies restent ouvertes et possibles: une véritable croisée des chemins s'offre à nous dès maintenant, et malgré les broussailles qui les obstruent, il faudrait se risquer à faire une trace; ces chemins ne sont pas encore balisés, il n'y a pas « qu'à les choisir » comme on ferait son shopping. Cependant il ne faudrait pas chercher à prolonger à tout prix et à n'importe quel coût les chemins qui nous ont conduits jusqu'ici. Une bonne gouvernance de la crise ce sont des ruptures et des réengagements: c'est refaire sa vie, ou repartir dans la vie avec audace, générosité, responsabilité, rêves.

Nous prenons de plus en plus conscience que cette croisée des chemins est aussi une époque insupportable pour une grande masse d'humains et que pour beaucoup d'autres, pour nous, c'est inacceptable en ce sens que par notre inconscience, c'est-àdire nos absences d'Ame, beaucoup sont empêchés d'accéder à leur dimension divine du fait de leurs misères; il n'y a pas de spiritualité possible sans fraternité à concrétiser sous diverses formes. C'est l'un des symboles de la Croix - l'axe vertical pour figurer la transcendance et l'immanence de l'Esprit créateur, l'axe horizontal, les bras, pour figurer nos liens temporels avec nos frères les Hommes ainsi qu'avec les êtres des règnes subalternes. Sans ces deux dimensions croisées et partagées selon les « talents » de chacun, sans cette Croix, il n'y a pas de sacrement d'Eucharistie; sans cette Croix il n'y a pas de spiritualité qui tienne, pas de communauté, pas d'Eglises, et pas de Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde non plus. La spiritualité ne s'accommode plus de ces séparativités entre spirituel et temporel; elle n'est plus un refuge, anti-chambre d'un paradis céleste, pas plus que l'Humanité n'est limitée à un humanisme athée avec des lendemains qui chantent, une sorte de paradis terrestre. Pourquoi donc, trop régulièrement, traitons- nous encore séparativement les deux axes de cette Croix? Parce que nous ne pouvions guère faire mieux car, après plus de 2000 ans d'impact du Rayon 6 sur notre planète, nous avons construit des formes devenues vieilles et cristallisées qui nous bouchent la vision du nouveau, ou dont la désagrégation progressive provoque notre nostalgie. Ceci dit l'action de ce grand Rayon a aussi fait faire un grand progrès d'évolution à l'Humanité.

LA FIN D'UNE ÉPOQUE?

Durant cette croisée des chemins entre les énergies R_6 et R_7 , dans tous les domaines, des plus anodins aux plus exaltants, voire aux plus dramatiques, il y a un appétit de recherches, d'ex-

périences créatives, d'essais mais aussi d'inquiétude et de solitude : pris dans le tournis de ce rond-point, nous ne sommes plus très sûrs de voir d'où nous sommes arrivés et nous ne savons pas très bien quelle voie emprunter: c'est un temps de destruction-reconstruction, un temps de tumulte objectif et émotionnel. Je ne m'aventurerais pas à analyser les caractéristiques complexes de chacun de ces deux Rayons d'énergie mais leurs grands traits peuvent nous aider à vivre et à relativiser les phénomènes dans lesquels nous pataugeons, en les considérant d'un point de vue « d'en-haut »: phénomènes comme la conquête des airs et de l'espace, l'accélération et l'intensification d'évènements naturels justement phénoménaux comme les soubresauts climatiques et telluriques; les technologies qui bouleversent les rapports sociaux comme la communication instantanée; la bio-étique; la transmission intergénérationnelle des valeurs, de l'Ethique c'est-à-dire du sens: « quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? » disent les écologistes. Certes... Mais aussi « quels enfants allons-nous laisser à notre planète? » a rétorqué un anthropologue. Le Dessein sur notre planète passe par l'Humanité: « ne serions-nous que des escargots? » comme le disent certains écologistes très naturalistes.

UNE BOUSSOLE : LES RAYONS D'ÉNERGIE

Il s'agit succinctement, dans une vision spiritualisante que se veut aussi réconfortante, de vérifier notre position et de saisir la direction du Plan à travers le prisme des Rayons.

- Le Rayon R₆, depuis l'époque du Bouddha (- 500 avant JC) est monté en puissance puis a dominé toute l'ère des Poissons jusqu'au xviie siècle moment où il est entré en déclin. Son retrait ne sera accompli qu'à la fin de ce siècle. Même si son empreinte s'estompe, elle est encore grande et il faut se souvenir que ce Rayon nous a apporté la conscience de la Justice, de la Foi, de l'Amour... sous des formes idéalisées, éphémères, diverses et discutables, caractérisées par une fougue charismatique et par un prosélytisme souvent ravageur (exemple: guerres de religions, croisades...)

¹ Dossier Nouvel Economiste Octobre 2011

Peu après l'amorce du retrait du Rayon 6, l'émergence du Rayon 5, énergie de l'Intelligence et de la Science concrète, a introduit l'humanité dans une ère de recherche et de découvertes scientifiques. Les prodigieuses inventions, fruit du travail de la science, ont révolutionné l'économie et considérablement amélioré les conditions humaines. Cette énergie a aussi accéléré le développement de l'intellect: analyses, instruction généralisée, convictions argumentées, mais aussi expertises en tout genre, inutiles voire erronées. Car elle a aussi contribué à rationnaliser en certitudes les idéaux du Rayon 6 et surtout, l'humanité s'est largement servie de sa puissance pour développer la pensée matérialiste dont nous n'arrivons pas à nous défaire.

L'énergie du Rayon 6 s'estompe. Celle du Rayon 5 est également entrée dans une période de retrait relatif. lité. Les Rayons sont ainsi une sorte de boussole, aimantée vers le Plan mais soumis aux aléas de notre dextérité à les manipuler.

LA FIN DU TRAVAIL

Bien que cela eût été très parlant, nous ne pouvons pas tracer ici l'histoire du travail; il existe des bibliothèques d'écrits sur tous les aspects philosophiques, sociologiques, médicaux... et bien sûr économiques. Essayons d'observer les transformations passant de l'univers du travail de R₆ en R₇ pour le penser et le faire autrement: peut-être que nombre de problèmes actuels qui lui sont collatéraux seraient atténués ou trouveraient solution

Très schématiquement, durant l'ère des Poissons dominée par R₆, il a plus ou moins coexisté:

«Tous les fragments de l'humanité sont pour la première fois devenus interdépendants, ils vivent une communauté de destin qui crée la possibilité d'une Terre-Patrie »

(S. Hessel/ E. Morin)

C'est l'énergie du rayon 7 qui prend le relais.

- Le Rayon d'énergie R, émerge vers le xvie siècle et amorce une entrée triomphante depuis l'ère du Verseau, notre époque, qu'il est censé gouverner sur une très longue période. Il génère la conscience de valeurs comme ce que I'on nomme « les bonnes pratiques » par rapport aux idéaux; mais aussi le goût de l'équipe dans la décision, donc un aplatissement des hiérarchies traditionnelles héritées: et encore la sensibilité à l'unité de l'Humanité dont les formes viables restent à inventorier et à inventer... etc. Tout cela frictionne avec notre nostalgie et nos habitudes de Rayon R₆ ainsi qu'avec nos certitudes de Rayon Ř_s.

Pour illustrer cette saga des Rayons on peut se reporter aux exemples évoqués dans les paragraphes précédents ou ci-après et surtout interpréter de ce point de vue les événements de l'actua-

Trois perceptions du travail en tant que valeur éthique

- le travail inhérent à la condition humaine pour couvrir les besoins de vie: l'ouvrage
- le travail punition, discriminant depuis la fin du paradis terrestre : la peine
- le travail-rédemption et entreprenant pour reconquérir notre paradis: l'œuvre

Nous portons en chacun de nous l'empreinte de ces trois perceptions à des dosages différents selon notre naissance, notre fibre, notre éducation et peut-être aussi selon notre Karma.

Deux conceptions du travail en tant que valeurs sociétales

 le travail détermine le statut social (identité, reconnaissance, privilèges...) le travail fédère et cimente les corps sociaux (hiérarchies, solidarités, pouvoirs...)

Nous avons été impérativement conditionnés par ces empreintes; elles se délitent quelque peu actuellement avec des poches de résistance farouche.

Deux utilisations du travail en tant que valeur économique

- le travail facteur de production (servage, prolétariat, artisanat, ingénierie...)
- le travail facteur d'enrichissement (revenus monétaires, sociaux, patrimoniaux, capitalistiques)

L'Homme, par la technologie et les énergies domestiquées s'est quelque peu libéré du travail physique de tâcheron et le travail s'est internationalisé

L'émergence de la conscience R_7 rend désuètes les perceptions, les conceptions de la conscience R_6 ; elle affecte les utilisations du travail qui ne peuvent plus être gérées de la même façon, d'où le succès des sciences managériales: consensus, participation, autonomie, responsabilités temporaires et tournantes...

Nous savons décliner les conséquences inhumaines, dans les sociétés industrialisées, de la privation de travail. On entend la plainte de déshumanisation de ceux qui sont contraints au travail. Le travail n'est donc plus ce qu'il était? Les multiples expériences faites avec des remèdes de type R₆ « prêts à l'emploi » se sont avérées vaines... et le resteront. Alors il nous reste à envisager de remonter à la source spirituelle pour remodeler le travail dans les formes et avec des formules d'énergie de type R₇.

TROP DE DESSINS – PAS ASSEZ DE DESSEIN

Il persiste une prégnance encore forte du travail de type R₆ que nous répugnons à lâcher; cette prégnance cohabite et brouille l'émergence des nouvelles formes de travail de type R₇, encore assez mal établies. Dans les lézardes du travail type R6 lèvent de

jeunes pousses qui préfigurent le travail type R_7 :

- une autre perception éthique du travail: le travail-réalisation de soi (intuition et personnalisation).
- une autre conception sociétale du travail: le travail-motivation mais sans implication totale et vitale: ce n'est plus l'œuvre ni le seul sens d'une vie.

D'autres pratiques du travail: travail nomade, travail partagé, travail intermittent, travail distancié... chacun fait son « job » mais avec d'autres.

Le ressenti et le vécu vis-à-vis du travail de type R₇ va induire des changements statutaires et culturels dans l'entreprise, dans l'économie qui, de ce fait, vont se transformer. Nous pouvons déjà pressentir quelques nouvelles formes et quelques nouvelles règles en gestation.

Cette comparaison très succincte du travail R, / travail R, se veut ici une illustration simplifiée, une incitation à ce que chacun continue la réflexion de ce qu'est la croisée des chemins, en l'abordant par cette valeur; le travail n'est le sujet de ce propos que pour suggérer comment on devrait peut-être aborder tous les changements de notre temps: éducation, famille, rapports économiques, géopolitiques, sociétaux, religieux... etc. Nous avons une tendance naturelle au conservatisme, à nous accrocher paresseusement, en conscience assoupie, à des habitudes qui finissent par devenir mauvaises... Sinon, que penser de nos rêves sincères, de nos illusions nostalgiques en ce qui concerne une vie de travail « comme avant », à l'apogée de l'époque R_s? Par exemple que penser de tous les propos invocatoires mais inopérants, liés au travail, qui courent des rues jusqu'aux élites:

- Retour au plein-emploi et à une croissance économique comptabilisée strictement en plus-value monétaire.
- Retour à la camaraderie et aux solidarités des corporations.
- Maintien de segments de vie compactés: formation... travail rémunéré... retraite...
- Maintien d'une évaluation rigide du temps de travail à la semaine
 au mois... pendant des années de travail obligatoire.

- Maintien des carrières statutaires, y compris pour ce qui est estampillé « service public »
- Ftc

Ne faut-il pas réfléchir dès à présent à une autre gouvernance? car l'intuition, la pensée, l'intention précédent l'action, qui elle, va enfanter la réalisation. A partir de l'intuition que le Travail est un exercice terrestre de l'Ame spirituelle à travers la réalisation de la personne humaine, on pourrait s'élever vers un idéal de travail qui soit réalisation de soi, en partie : nous ne pouvons éviter la partie routinière, qui a aussi son sens, sauf à la faire assumer par d'autres. A partir de la division intensive du travail (travail en miettes) pour raison d'efficacité, nous allons devoir reconquérir une part d'unité et de cohérence qui redonne du sens au travail dans une vie. Cela est une composante de ce que l'on nomme « la bonne gouvernance » et c'est à cette croisée des chemins que la crise pourrait nous conduire, si c'était la conscience d'un Dessein qui nous inspirait davantage, alors que nos dessins de colmatages et rafistolages retardent et même aggravent le dénouement: en effet ceux-ci continuent de se caractériser par une gouvernance séparative, discriminatoire, « à la petite semaine », avec des effets collatéraux induits, nocifs: paresse « mère de tous les vices », solitude-isolement source de nombreuses maladies psycho-somatiques à prendre en charge socialement, perte de sens et de repères qui bloquent la transmission et la communication de valeurs...

Concluons sur le Travail et la Vie, éléments d'une croisée des chemins plus vaste, par ces quelques citations à méditer à une époque où le travail avait fini par avaler toute la Vie:

- « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » (Genèse)
- « Travaillez prenez de la peine, car le travail est un Trésor » (La Fontaine - le laboureur et ses enfants)
- « La mort est plus aisée à supporter sans y penser... tout n'est que distraction » (Pascal – pensées). Même le travail!?

Tout cela est en train de changer très cahotiquement, ne serait-ce que parce que le verrou qu'est le lien mécanique et rigide entre revenus réels et travail se desserre; les revenus sociaux, les revenus patrimoniaux (biens, cadre de vie... ressources naturelles) les revenus du capital (épargne, produits financiers...) sont accessibles à un plus grand nombre, ce qui a déjà affaibli la valeur Travail de type R₆ + R₅; cela change le rapport entre temps contraint et temps disponible dans une vie, « à temps de loisirs ».

Mais à l'échelle de la planète, le temps disponible gagné, ou hérité par certains, est encore une richesse trop inéquitablement répartie et même confisquée à d'autres. Il reste un vaste chantier si nous voulions mettre ce temps disponible libéré au service de plus de conscience personnelle et collective, comme nous y incite l'Ame de l'Humanité.

BIBLIOGRAPHIE

Quelques Auteurs de référence sur le travail:

André Gorz, Jeremy Rifkin, Mike Burke, Jacques Attali, Karl Marx, François Partant, Nicolas Chevassus-au-Louis, Yves de Montcheuil S.J., Schumpeter.

Quelques Auteurs de référence générale:

P. Rabhi, H. Lietzmann, J. Quaesten.

Pour la référence aux Rayons:

Œuvre d'Alice A. Bailey et conférences de P. Brasseur

[Roger DURAND]

LA HIERARCHIE, L'HUMANITE, CO-RESPONSABLES DE LA REALISATION DU PLAN DIVIN

La Hiérarchie est le garant du plan divin, elle inspire l'Humanité qui doit le réaliser concrètement. Mais au juste, qu'est-ce-que la Hiérarchie ? A l'échelle de la planète les âmes les plus avancées de l'humanité constituent un centre énergétique : le centre du cœur ou Hiérarchie dont le Christ est le chef de file. La Hiérarchie a déjà accompagné l'humanité dans son évolution au plan physique, elle l'a quittée il y a environ dix mille ans. Elle doit revenir dans les temps qui viennent pour aider l'humanité dans le passage difficile qui l'attend. L'humanité d'aujourd'hui doit porter cette idée au fond de son cœur et préparer ce retour.

Dans les précédents numéros du SON BLEU, nous nous sommes centrés sur cette naissance du divin en chacun d'entre nous, cette prise de conscience du Christ au fond du cœur. Cela, à une échelle individuelle. A une échelle collective, il en est de même, la Sagesse Immémoriale nous enseigne qu'une petite partie des âmes humaines, très avancées dans leur évolution spirituelle, ceux que l'on a appelé des Maîtres en Orient, des Sages ou des Saints en Occident, constituent précisément, autour du Christ, un ensemble spirituel de très grande importance, la Hiérarchie. Elle veille sur l'humanité, l'inspire, la guide sans porter de préjudice à son libre-arbitre.

La première chose pour l'humanité est d'en prendre conscience et de considérer la Hiérarchie comme la véritable autorité morale et spirituelle sur notre planète. Elle représente l'intermédiaire entre le divin et nous, et, à ce titre, est détentrice d'un plan en rapport avec le dessein divin s'exprimant sur cette Terre. Ce plan, nous sommes libres de le rejeter ou de l'accepter, au moins en tant qu'hypothèse. Dans ce dernier cas, nous verrons qu'il apporte beaucoup de réponses cohérentes aux questions que l'homme se pose depuis des millénaires.

LES CENTRES ÉNER-GÉTIQUES DANS LE CORPS ÉTHÉRIQUE DE LA PLANÈTE.

Dans le corps humain, il est distingué:

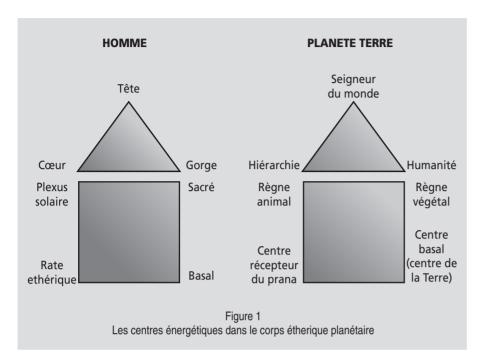
- Trois centres majeurs situés au-dessus du diaphragme : les centres de la Gorge, du Cœur et de la Tête.
- Quatre centres situés au-dessous du diaphragme: les centres basal, sacré, solaire plus le centre éthérique de la rate, récepteur du prana solaire.
 Les équivalents pour la planète font ressortir la même répartition (voir la figure 1):
- Le centre de la Tête est représenté par le Seigneur du Monde, le centre du Cœur par la Hiérarchie spirituelle autour du Christ, le centre de la Gorge par l'humanité.
- Quant aux centres mineurs, ils se répartissent de la façon suivante. Au centre de la Terre, le centre basal siège du Feu Kundalinien propre à notre planète. L'équivalent du centre de la rate se situe à proximité du Pôle Nord où une région particulière du globe constitue le site récepteur du prana solaire. La conjonction entre le feu Kundalinien et le

prana solaire est la grande source de la vitalité sur notre planète. Les centres sacré et solaire sont représentés par la correspondance éthérique des règnes végétal et animal.

Chez l'homme, l'évolution psychologique et spirituelle tend à stimuler les centres situés au-dessus du diaphragme (Gorge - Cœur - Tête). L'impact spirituel se répercute ensuite sur les centres situés en dessous du diaphragme, réalisant une harmonie sur l'ensemble du corps énergétique humain. Il en sera de même sur notre planète. Quand les trois centres supérieurs (Seigneur du Monde, Christ-Hiérarchie, Humanité) feront circuler librement l'énergie spirituelle entre eux, il en résultera une harmonisation avec tous les règnes de la nature. L'homme jouera alors un rôle d'interface essentiel dans ce processus.

L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ DANS LE CYCLE MONDIAL ACTUEL

La Sagesse Immémoriale nous enseigne que notre cycle d'évolution actuelle se déroule au travers de sept racesracines (« race » n'a rien à voir avec la signification du mot aujourd'hui, il

s'agit ici d'étapes dans l'évolution de la conscience) (voir la figure 2).

Chaque race-racine est caractérisée par une loi dominante. La loi d'immersion exprime la descente de l'Esprit vers la Matière (race-racine 1). La loi de capitulation, ainsi appelée parce que la Matière capitule devant la volonté de l'Esprit, caractérise la race-racine II. La race lémurienne (première raceracine physique) est dominée par la loi de matérialisation, ou radiance cachée. La race Atlantéenne par la loi des marées ou cycle de flux et reflux. « Marée » fait référence aux vagues de l'émotionnel. Notre race mentale est sous la domination de la loi de clivage, la future race (VI) exprimera la loi de compréhension aimante.

Cette race-racine mentale (V) se décompose elle-même en 7 sous-races. Nous vivons à l'heure actuelle la transition 5° sous-race vers 6° sous-race. « De la forme brisée de la 5° sous-race... émergera la 6° sous-race de l'amour fraternel »¹. Ces 7 sous-races sont en effet une fractale des 7 races-racines: la 6° sous-race se trouve en résonance avec la 6° race-racine, celle de la compréhension aimante et manifestera déjà cette qualité.

Le mental humain est caractérisé par une profonde coupure entre le mental-intellect et la partie spirituelle

1 A.A. BAILEY, le Traité sur le Feu cosmique, page 596 de l'édition anglaise

du mental où siègent l'âme spirituelle, et le mental abstrait intuitif. Arrêtons-nous un peu sur cette loi de clivage. Le mot « clivage » parle de lui-même. Cette loi exprime toutes les séparations: entre les hommes, entre les nations, les cultures, les religions. Toutes séparations que notre mental intellectuel teinté d'émotionnel a développées depuis des millénaires.

« Notre 5° race-racine est dominée par la grande loi de la séparation. Les clivages peuvent faire surgir des feux de destruction capables de mettre fin à notre civilisation. A moins que les Fils conscients de Dieu parviennent à construire ces ponts et à développer cette compréhension qui mettra en fonctionnement cette loi de compréhension aimante. Les Fils conscients devront donc construire un pont de lumière entre la conscience humaine et la conscience spirituelle et qui rendra la race aussi intuitive qu'elle est actuellement intellectuelle ».

Ces ponts, l'être humain les construit à l'intérieur de lui-même, entre l'âme et la personnalité, entre la personnalité et l'étincelle divine (Antahkarana ou pont de lumière) un pont, au moins en pensée et en Amour vrai, entre l'humanité et la Hiérarchie. Mais il doit aussi les construire dans la société. Ce monde est ESPRIT –

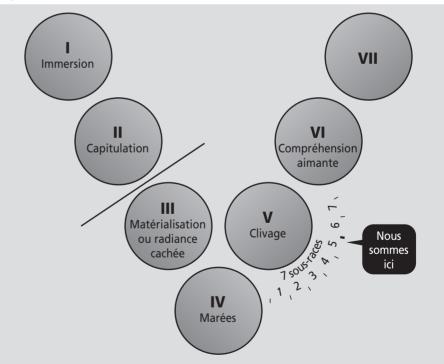

Figure 2 L'évolution humaine dans le cycle mondial actuel.

Cette évolution se fait au travers de sept états ou races-racines. Les races-racines I et II ne sont pas physiques mais étheriques-émotionnelles. Le corps physique tel que nous le connaissons apparaît avec la race Lémurienne (III). Le développement du corps émotionnel s'est effectué lors de la raceracine IV (Atlante). Nous appartenons à la race-racine V, dite race du mental, celle qui est marquée par la loi de clivage. Chaque race-racine se décompose en 7 sous-races qui sont une fractale des 7 races-racines.

MATIERE, c'est la raison pour laquelle la Hiérarchie veut élever les forces organisées de matérialisme vers un plan supérieur et spirituel. A cet égard, toutes les recherches effectuées pour faire émerger le concept d'éthérique à l'arrière-plan de la matière organisée, sont exemplaires.

QU'EST-CE QUE LA HIÉRARCHIE ?

Il s'agit de l'ensemble des Etres humains qui ont atteint un haut niveau d'évolution spirituelle (Maîtres, initiés, disciples avancés) et qui sont regroupés autour du Christ, le Maître des Maîtres. La plupart de ses membres sont aujourd'hui désincarnés. La Hiérarchie s'extériorisera dans un avenir proche pour concrétiser le passage de l'Ere des Poissons à l'Ere du Verseau. La Hiérarchie représente le 5° règne de la nature, le règne des âmes.

Depuis deux mille ans, le Christ est le chef suprême de l'Eglise invisible, la Hiérarchie spirituelle, composée de disciples de toutes croyances. Il reconnaît et aime ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui maintiennent leur allégeance aux Fondateurs de leurs croyances, le Bouddha, Mahomet et d'autres. Peu lui importe la foi, si l'objectif est l'amour de Dieu et de l'humanité.

Quelles sont les grandes fonctions de la Hiérarchie²

- 1 La Hiérarchie se tient comme un mur entre l'humanité et le mal excessif, émanant de sources cosmiques. Cette protection s'étend à tous les règnes de la nature.
- 2 La Hiérarchie travaille constamment à éveiller l'aspect conscience dans toutes les formes afin qu'il apparaisse, se développe et soit intelligemment employé.
- 3 La Hiérarchie dirige les événements mondiaux dans la mesure où l'humanité le permet (car Elle ne peut passer outre au librearbitre et à la libre décision des hommes) afin que la conscience qui s'épanouit puisse s'exprimer par des formes mondiales adéquates et par le développement dans le domaine social, politique, religieux et économique. Elle indique la direction. Elle projette la lumière. Elle fait une impression sur ceux qui sont en contact avec Elle, et, par l'afflux d'idées et la révélation, elle influence nette-
- 2 A.A. BAILEY, Extériorisation de la Hiérarchie, page 519 de l'édition anglaise

- ment le cours des affaires humaines.
- 4 La Hiérarchie reçoit et transmet les énergies et les forces venant de Shamballa (Seigneur du Monde). Il en résulte des effets au sein même de la Hiérarchie, ainsi que sur l'humanité, et sur l'âme de toute chose, dans tous les règnes.
- 5 La Hiérarchie reçoit ce « Feu de Dieu » qui met fin à tous les cycles, les idéologies, les organisations et les civilisations, lorsque le moment, prévu et juste, est arrivé.
- 6 La Hiérarchie prépare les hommes pour les initiations en :
 - les recevant dans les ashrams des Maîtres
 - offrant à ses disciples l'occasion de servir en relation avec le Plan qui se révèle
 - donnant des formes nouvelles du même enseignement ancien

LA HIÉRARCHIE EST LE CENTRE D'AMOUR QUI ACCOMPAGNE L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ

Elle est constituée de 7 ashrams majeurs en relation avec les 7 Rayons. Sur un plan opérationnel, ses activités se répartissent en trois départements:

- Le département « gouvernement » correspondant aux rayons de Volonté, Dessein (R₁), d'Idéalisme (R₆) et de morphogénèse (R₇). Il recouvre les activités politique, juridique, économique, financière.
- **Le département « Religion »** correspondant aux rayons d'Amour-Sagesse (R₂) et Harmonie par le conflit, Beauté (R₄). Il recouvre les aspects nouvelle religion et universalité de la vie, le processus d'initiation et la science de l'Invocation-Evocation.
- Le département « Education » correspond aux rayons Intelligence Active (R₃) et Science concrète (R₅). Il recouvre les domaines de l'éducation proprement dite, de la science, de la

	Tableau I	
Groupes-semences		
1	Rapport télépathique	
II	Observateurs expérimentés	
	(purification de l'émotionnel planétaire)	
III	Guérison par magnétisme	
IV	Educateurs	
V	Politique	
VI	Unité religieuse	
VII	Science	
VIII	Service psychologique	
IX	Finance	
X	Synthèse	

philosophie, de la psychologie, de l'Art et de la Culture.

L'impact de la Hiérarchie sur l'Humanité se fait tout au long d'une cascade de relations qui vont de la Hiérarchie à l'Humanité en passant par un groupe d'êtres humains avancés au mental illuminé et au cœur aimant, les groupes semences, le nouveau groupe des serviteurs du monde, les hommes et les femmes de bonne volonté.

- Les groupes-semences (voir le tableau I) jettent les graines de la future civilisation et de la future culture, graines de vie dont le résultat sera plus tard la réapparition de la Hiérarchie. Ils cherchent à familiariser le public avec le plan divin. Ils font ressortir l'aspect qualité plus que l'aspect forme. Ils mettent l'accent sur le service et le contact avec l'âme spirituelle.

Les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde n'appartiennent pas forcément aux groupes-semences. C'est un groupe intérieur qui n'a pas d'existence physique mais qui réunit tous ceux qui consciemment ou inconsciemment travaillent dans le sens positif de l'évolution humaine

L'objectif de la Hiérarchie est de présenter les éléments majeurs du PLAN divin dont l'essentiel est donné dans les ouvrages de A.A. BAILEY. Le développement du PLAN produira chez l'Homme une compréhension intelligente et coopérative du Dessein divin. Les objectifs immédiats du PLAN sont les suivants:

Elever le niveau de conscience de l'humanité de telle sorte que les hommes et les femmes pensants et intelligents soient consciemment en contact avec le monde des « idées » et le domaine de la perception intuitive. On portera moins son attention sur le monde des émotions. Le présent état de crainte, de lutte et de compétitions intenses pour l'existence sera remplacé par une véritable condition de stabilité et de sécurité.

Une clarification de la situation internationale. Chaque nation devra comprendre l'importance qui s'attache à ce qu'elle s'occupe de ses propres affaires et de ses problèmes internes, en tenant compte d'une sage considération des besoins.

La croissance de l'idée de groupe. L'accent sera mis sur le bien du groupe, la compréhension de groupe, les relations réciproques de groupe.

LA RÉAPPARITION DE LA HIÉRARCHIE ET LE RETOUR DU CHRIST

La Hiérarchie a déjà accompagné physiquement l'humanité. Depuis la troisième race-racine, au moment de l'individualisation (passage de l'Homme-animal au 4° règne humain il y a environ 18 millions d'années) jusqu'à la fin de l'époque Atlante (il y a environ dix mille ans avec le déluge). (voir la figure 2).

Puis la Hiérarchie s'est retirée au plan budhique. Seuls quelques Maîtres de Sagesse ont entretenu la flamme de ce que nous appelons la Sagesse Immémoriale. Pourquoi ce retrait ? Pour que l'Homme puisse se sortir par lui-même du mirage et de l'illusion

du matérialisme. Pour qu'il puisse retrouver l'équilibre entre ESPRIT et MATIERE ;

Le moment est venu (qui peut aller de quelques décades à quelques siècles) où la Hiérarchie reviendra physiquement sur notre planète. Elle sera porteuse d'un programme politique pour la planète dont on peut souligner certains aspects: répondre aux besoins immédiats et non à des visions idéalistes, faire en sorte que les rapports de force disparaissent, éviter toute standardisation dans le type de gouvernement, admettre que les ressources de la planète n'appartiennent à personne, aller vers un désarmement régulier.³

Alors le Christ réapparaîtra probablement dans les plans émotionneléthérique planétaires pour stimuler et amplifier l'action physique de tous ceux qui reconnaissent le divin et l'énergie d'Amour à l'arrière-plan des choses. « Le Christ reviendra infailliblement lorsque la paix aura été rétablie dans une certaine mesure, lorsque le principe de la répartition des biens de consommation sera au moins en voie de conditionner les affaires économiques et lorsque les églises et les groupes politiques auront commencé de mettre de l'ordre dans leur maison »4. ■

LA PETITE VOIX (Eileen Caddy)

2 octobre

Toute âme a quelque chose à partager. Il y a des dons et des possessions à beaucoup de niveaux différents. Tu peux ne pas avoir de dons matériels, mais tu peux être sûr que tu as d'autres dons, quels qu'ils soient. Ne les garde pas pour toi-même, mais aie le désir de les faire émerger à la lumière, dévoile-les et puis utilise-les comme il se doit, jamais pour ta propre glorification mais toujours pour Mon honneur et pour Ma gloire. Ne possède rien, mais utilise et jouis à plein de tout ce que tu as. Qu'as-tu à donner?

Prends du temps pour trouver, si tu ne sais pas. Donne de tout ton coeur et donne avec joie, et sois reconnaissant d'avoir quelque chose à donner, quoi que cela soit. Quand tu as choisi de vivre de cette manière, complètement consacrée à Moi et à Mon travail, tu ne peux plus t'accrocher à quoi que ce soit. Sache que tout ce que tu as M'appartient, et que, par conséquent, c'est là pour être partagé avec le tout.

³ Voir l'article de Roger Durand « La guérison des Nations » dans ce N°

⁴ A.A. BAILEY, le Retour du Christ, p. 163 de l'édition anglaise

« Pour tenir, il faut détacher. Pour conserver, il faut lâcher »

Cet énoncé énigmatique est une des clés de la loi du Don et de la Renonciation qui est la première loi de l'Ame.¹

Et nous, que pouvons-nous lâcher pour laisser place aux valeurs de notre Ame ?²

Entre chenille et papillon, saurons-nous faire un choix ?³

L'utilisation quotidienne des lois universelles peut nous amener à comprendre qu'il est possible de passer d'un douloureux processus de détachement, à l'acceptation sereine d'une nécessaire transformation.⁴

LA LOI DU DON ET DE LA RENONCIATION

La première loi de l'âme « loi du Don et de la Renonciation » est gouvernée par l'énergie du Rayon 4. Elle est en rapport étroit avec la mort, la volonté spirituelle. C'est la grande énergie d'impulsion à l'origine des mondes. Elle explique la destinée des monades humaines qui sont des « Seigneurs de sacrifice ». C'est la loi des grands sauveurs du monde (le Bouddha, le Christ). C'est la loi de ceux qui veulent mourir, doublement mourir, d'abord en s'incarnant et en revêtant une forme, puis en « mourant tous les jours » pour se libérer de cette forme et retourner à la maison du Père. C'est la loi qui guide le travail de renonciation pour que s'établisse une véritable conscience de groupe.

Nous traversons une culture et une civilisation très marquées par la personnalité humaine, individualiste, séparative, puissante. L'influence de l'âme de l'humanité et de l'âme de chacun de nous a beaucoup de mal à s'imposer. Et pourtant, tel est le dessein qui nous attend. Il y a urgence à faire connaître ces lois de l'âme sur son propre plan qui gouvernent notamment la conscience de groupe.

[Roger DURAND]

La Sagesse Immémoriale nous propose une double approche. Tout d'abord une approche très mental intuitif1 (voir le tableau I). L'examen de ces 7 lois, leur relation avec les 7 ravons, les connections tissées avec la constitution spirituelle de l'Homme, montrent l'importance qu'elles ont dans l'évolution de ce dernier. La loi du « Don et de la Renonciation » qui va nous intéresser dans ce texte est directement reliée aux pétales de sacrifice du lotus égoïque. Ce lotus égoïque est une représentation symbolique des 9 énergies de l'âme spirituelle (voir l'article « De l'âme spirituelle à l'enfant » dans le n° 11 du SON BLEU). Les pétales de sacrifice relèvent du 1er aspect divin, l'aspect volonté. Cette loi reçoit les influences de la « loi de répulsion » expression du 1er aspect divin de la Triade spirituelle, et dont l'énergie est celle du Rayon 1.

Autre approche², plus concrète, plus ancrée dans l'évolution de la personnalité et tout particulièrement du corps de vitalité (voir le tableau II). Elle nous fait partager et pénétrer dans les 8 moyens de yoga tirés des Sutras de Pataniali. Le mot « voga » a ici le sens de joindre en nous le spirituel et le matériel, donc de fusionner la personnalité dans l'âme spirituelle. « La loi du Don et de la Renonciation » est en rapport avec le second moyen du yoga intitulé « les règles d'auto entraînement ». Elles sont au nombre de cing: la purification interne et externe, le contentement, l'ardente aspiration, la lecture spirituelle et la dévotion au Christ cosmique. Nous ne les traiterons pas ici et nous limiterons à la première approche concernant la loi du Don et de la Renonciation ».

Les caractéristiques de la loi du Don et de la Renonciation sont données dans le tableau III.

L'importance de cette loi est fondamentale pour plusieurs raisons:

- Première des lois, elle contient en fait toutes les autres, au moins en germe. Cela n'a rien d'étonnant du fait qu'elle est à l'origine du processus de manifestation divine.
- Elle est en rapport avec le 1er aspect divin (cf. les relations avec les pétales de sacrifice et l'aspect volonté de la Triade spirituelle), avec la mort, la volonté spirituelle.
- Elle est sous la gouverne du Rayon 4, le rayon qui amène harmonie, beauté, union totale par la lutte et le conflit. Ce rayon gouverne le plan

La loi du Don et de la Renonciation. Roger Durand

² Petit questionnement

³ La chenille et le papillon. Christian Post

⁴ Prométhée, mon frère. Delphine Bonnissol

Tableau I Les 7 lois de l'âme

	Lois	Energie de rayon	Connections
1	Loi du don et de la renonciation (sacrifice)	R ₄	Pétales de Sacrifice
2	Loi d'impulsion magnétique	R ₂	Pétales d'Amour En relation avec le Lotus
3	Loi de service	R ₆	Pétales de égoïque Connaissance
4	Loi de répulsion	R ₁	Atma Volonté spirituelle En relation
5	Loi de progrès de groupe	R ₇	Budhi Amour spirituell
6	Loi de réponse expansive	R ₃	Manas Mental spirituel supérieur
7	Loi des quatre inférieurs	R ₅	« L'âme est en profonde méditation »

médian (plan christique ou budhique), le plan de l'union, celui où Dieu et l'homme deviennent UN.

- Nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, dans un cycle particulier de ce rayon. Les correspondances numérologiques qu'il tisse au plan cosmique en font une énergie d'une extrême puissance: notre Terre est le 4º globe de la 4º chaîne, nous sommes dans la 4º ronde, la ronde de l'émotionnel; notre schéma Terre est le 4º et notre système solaire est du 4º ordre; enfin le règne humain est la 4º hiérarchie créatrice, les étincelles divines humaines sont appelées « Les seigneurs du sacrifice ».
- Elle est en relation avec la quatrième initiation, celle de la Renonciation: l'Etre renonce définitivement aux influences élémentales de la personnalité.

L'IMPULSION À DONNER

C'est la définition la plus simple et la plus concise que l'on puisse écrire pour caractériser cette loi. Mais qui donne à l'origine des choses? La Déité à quelque profondeur qu'elle soit.

En ce qui nous concerne, et en fonction de notre degré d'évolution, notre Dieu solaire qui, dans un immense acte créateur, fit surgir notre monde manifesté, notre système solaire. Ainsi cette union du divin et de la matière fit émerger dans notre monde et dans notre conscience cet Etre divin que nous appelons le Christ cosmique. Ce Christ cosmique fut crucifié sur la croix

Tableau II Les 8 moyens de yoga et les 7 lois de l'âme

	Les 8 moyens	Energie de rayons	Loi de l'âme
1	Les 5 commandements	R ₂	Loi d'impulsion magnétique
2	Les règles d'auto entraînement	R ₄	Loi du don et de renonciation
3	Posture juste, équilibre	R ₆	Loi de service
4	Loi d'existence rythmique ou contrôle correct de la force vitale	R ₇	Loi de progrès de groupe
5	Retrait hors des sens, Retrait du désir	R ₁	Loi de répulsion
6	Attention (mental 6º sens coordonné)	R ₃	Loi réponse expansive
7	Méditation (juste utilisation du mental)	R ₅	Loi des quatre inférieurs
8	Contemplation	Complet détac	chement spirituel (samadhi)

Tableau II Les caractéristiques de la loi du Don et de la Renonciation

Nom ésotérique	Symbole	Energie de rayon	
La loi de ceux qui choisissent de mourir	Une croix rose avec un oiseau d'or au-dessus	$R_{\underline{a}}$	
choisissent de mourir	oiseau u or au-uessus	·	

Effet	Effet physique général	Réaction	Qualité
Sauveur du Monde	Mort délibérée	Amour pour le Sauveur	
Le Christ	« je meurs chaque jour »	Désir de « suivre »	Désintéressement

de la matière, et par ce grand sacrifice une opportunité fut offerte à toutes ces vies élémentales, dans tous les règnes de la nature et dans tous les mondes, de pouvoir évoluer. « Le travail, dans le temps et dans l'espace, et la marche prodigieuse des êtres vivants vers un but jusqu'à présent incompris commença ».

Telle est la divine loi dont nous sommes en train de parler. Qu'en firent les hommes? La première expression majeure de cette loi leur fut donnée pendant l'Ere des Poissons. Toutes les religions développèrent ce thème du sacrifice divin et de l'immolation de la Déité cosmique au moyen du processus de la création universelle et des sauveurs du monde en tant que moyen de salut. Elles mirent l'accent sur le « pardon » et « l'union totale ».

Mais très vite la loi fut utilisée dans un dessein égoïste du salut personnel et individuel.

La déformation de cette loi a produit « une doctrine tellement odieuse que ce sont les élus de Dieu, les choisis du Seigneur, les seules personnes à bénéficier de ce sacrifice et de cette mort du Grand Fils de Dieu, et ce sont eux qui passent, grâce au mérite de cette mort par substitution, dans un état de béatitude au ciel, simplement en vertu d'un choix émotionnel. Cette doctrine ignore les millions de gens qui n'ont pas fait un tel choix et qui n'ont pas eu non plus l'occasion de le faire ».

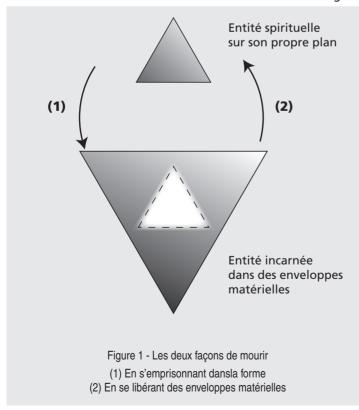
C'est la raison pour laquelle nous préférons appeler cette loi « loi du Don et de la Renonciation », le terme de « sacrifice » nous paraissant, pour des raisons liées aux mirages de l'émotionnel pendant cette ère des Poissons, tellement loin de la signification spirituelle et primordiale (le sacrifice de soi est un mirage du Rayon d'Amour-Sagesse).

LA LOI DE CEUX QUI CHOISISSENT DE MOURIR

Il y a deux façons de mourir (voir la figure 1).

a) La VIE (toute Entité spirituelle a un niveau d'existence, cela peutêtre l'étincelle divine et l'âme spirituelle humaine) choisit de s'incarner et descend dans une forme faite d'enveloppe(s). Elle renonce à l'existence sur un plan spirituel et donne un fragment d'elle-même pour que les élémentaux des enveloppes puissent entrer dans un processus évolutif (voie 1 de la figure 1). C'est une mort qui dans l'iconographie alchimique est toujours représentée par un Etre humain pénétrant dans une tombe. C'est un processus d'autant plus douloureux que l'on sait que l'Etre incarné entre d'abord dans une phase involutive où il perd toute mémoire de son lieu d'origine.

b) Et puis il y a la mort que nous connaissons bien (la voie 2) où à chacune de nos vies nous nous libérons des enveloppes pour retourner à la maison du Père. Cela peut-être la libération qui nous attend tous à la fin de chacune de nos vies, mais pour des âmes très avancées spirituellement, cela peut être la libération, tout au long de la vie, de l'âme vis-à-vis des chaînes qui l'emprisonnaient. Cela revient pour cette âme à se libérer des enveloppes et des avantages qu'elles représentaient. L'âme renonce à tout cela (c'est une façon de mourir), pour se donner pleinement à l'acte rédempteur. C'est

pour cela que St Paul disait « je meurs chaque jour ». Jusqu'au moment où, en pleine conscience, l'âme rejoint son lieu d'origine. C'est au moment où cette âme se libère de toutes les influences de la personnalité, qu'elle devient un Sauveur.

Dans les deux cas c'est toujours renonciation et don. Les textes nous racontent ainsi l'apparition du règne humain. « Les anges solaires (Etincelle divine - Ame) avec délibération et pleine compréhension, prirent des corps humains (un homme n'existe que dans l'incarnation) de façon à élever ces formes inférieures (les élémentaux physique, émotionnel, intellectuel) de vie plus près du but. Ces anges étaient et sont nous-mêmes. Les « Seigneurs de la connaissance et de la compassion et de la dévotion persévérant sans cesse » (qui sont nous-mêmes) choisirent de mourir afin que ces vies plus humbles puissent vivre et ce sacrifice a rendu possible l'évolution de la conscience inhérente à la Déité. Les anges « choisirent de mourir et, en mourant, ils vécurent ». Par leur sacrifice la matière est portée jusqu'au ciel.

Ainsi en mourant (voie 1) nous servons Dieu. En mourant un peu chaque jour, nous accomplissons un service envers les autres âmes. Nous servons enfin les autres règnes de la nature en accomplissant notre rôle d'interface entre le divin et eux.

Ceci nous amène à évoquer ces grands Fils de Dieu qui sont des Sauveurs du monde comme le Christ ou le Bouddha. Ils sont le verbe incarné au moyen d'une forme humaine. Ils ont montré à l'homme la renonciation et la mort du désir, la mort de ce qui est inférieur pour libérer ce qui est plus élevé.

Cette loi du «Don et de la Renonciation » est colorée par le Rayon 4 qui est la volonté de détruire toute limitation. La mort est un acte de l'intuition transmis par l'âme à la personnalité. L'homme a beaucoup de mal à comprendre la mort. « La souffrance et le chagrin, la perte et la détresse, parce que la souffrance s'identifie encore à la vie de la forme et non pas à la vie et à la conscience de l'âme. »

« Au moment même où l'homme s'identifie avec son âme, il comprend la signification de la « loi du Don et de la Renonciation », il se trouve spontanément gouverné par elle, et il devient l'un de ceux qui choisissent de mourir avec une intention délibérée. Mais il n'y a ni souffrance, ni chagrin, ni mort réelle impliquée, car nous ne faisons que redevenir ce que nous sommes.

L'ORIGINE DU CHAGRIN ET DE LA SOUFFRANCE SUR NOTRE TERRE

Notre Logos planétaire est un « Divin rebelle ». « C'est seulement la rébellion qui produit la souffrance et le chagrin mais cette rébellion est inhérente et innée dans la Déité elle-même de notre planète ». Symboliquement, un Ancien commentaire raconte:

« Il entra dans la vie et sut que c'était la mort.

Il prit une forme et s'affligea de la trouver obscure.

Il se lança hors de l'endroit secret et chercha le lieu de lumière, et la lumière lui révéla tout ce qu'il cherchait le moins.

Il désira ardemment la permission de retourner.

Il chercha le Trône en Haut et celui qui y était assis (notre Logos solaire).

Il dit: Je ne cherche pas cela. Je voulais la paix, la lumière, la liberté de servir, de prouver mon amour et de révéler mon pouvoir. De la lumière, il n'y en a pas. On ne trouve pas la paix. Laissez-moi retourner.

Mais celui qui est assis sur le Trône ne tourna pas la tête. Il ne paraissait même pas écouter, ni entendre. Mais de la sphère inférieure de ténèbres et de souffrance, une voix sortit et cria: lci nous souffrons. Nous cherchons la lumière, nous avons besoin de la Gloire d'un Dieu qui arrive. Elève-nous au Ciel. Entre O Seigneur dans la tombe. Elève-nous dans la lumière et fais le sacrifice. Brise pour nous le mur de la prison et entre dans la souffrance.

Le Seigneur de la Vie revint. Il n'aima pas cela, d'où la souffrance ».

Certes, la souffrance est liée à l'attitude rebelle de notre Logos planétaire. Mais il ne faut pas sous-estimer la différence de vibration considérable qu'il y a dans ce processus de Rédemption entre l'influx spirituel et la nature des élémentaux portés par notre planète. Ce sont les plus denses, les plus proches de l'involution de tout le système. La souffrance est toujours le reflet de l'écart vibratoire entre Esprit et Matière.

Les mêmes conditions, qui mêlent cette loi du Don et de la Renonciation à la souffrance, au chagrin et aux difficultés de toutes sortes, se retrouvent sur Mars et Saturne. En fait notre Terre, Mars et Saturne représentent la personnalité d'une grande vie de Rayon, le Rayon 3 d'Intelligence active (voir la figure 2).

Il est probable que beaucoup de monades humaines incarnées sur notre Terre sont de type R₃. C'est elles qui enfanteront du Rayon d'Amour-Sagesse et feront de notre planète une planète sacrée.

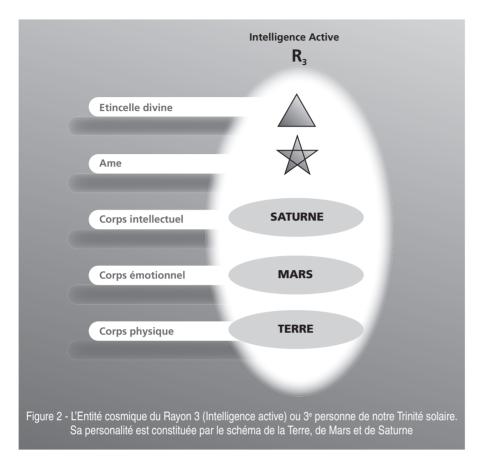
LES EFFETS DE CETTE LOI

Elle est la base de tous les processus évolutifs.

Elle gouverne le développement de la conscience, le raffinement des formes au cours de l'évolution, l'intensification de la vie réalisée. Elle est derrière l'apparition et la disparition des civilisations et des nations, des dirigeants mondiaux, d'êtres humains s'incarnant et de Fils révélant Dieu. Cette loi constitue l'impulsion divine derrière tous ces processus.

Elle est à l'origine de l'instinct d'amélioration Qu'il soit individuel, égoïste en phase d'involution de l'âme, qu'il vise à améliorer les conditions de vie d'autres personnes, soit pour des motifs égoïstes (ne pas supporter la vision de la souffrance), soit par l'effet d'un service pur, désintéressé (une qualité de l'âme). Instinct d'amélioration profondément spirituel quand l'objectif est de renoncer au soi inférieur, au moyen du pouvoir « de demeurer dans un état spirituel qui transcende l'état de conscience sur la Terre, Mars et Saturne ».

Toujours dans le cadre des processus évolutionnaires il faut mentionner le don des règnes sub-humains pour que le règne immédiatement supérieur soit pourvu des véhicules dont il a

besoin. A cet égard, les dons du règne minéral aux règnes végétal et animal sont impressionnants. Non seulement il a apporté les éléments chimiques indispensables à l'édification des structures (carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre, phosphore) mais aussi les éléments métalliques indispensables aux grandes fonctions physiologiques (sodium, potassium, calcium, magnésium, fer, cobalt, manganèse, cuivre, etc.). Sans ces derniers, ces grandes fonctions ne s'effectuent pas.

Elle est à l'arrière-plan du sens des responsabilités

C'est lui qui fait que « les hommes comprennent qu'ils sont les gardiens de leur frère ». On retrouve cela dans la tendance à la philanthropie, le sens du partage. C'est tout ce qui tout au long de l'histoire a amené tant d'Etres humains à donner leur vie pour une cause juste.

Elle gouverne la loi de renaissance.

C'est l'impulsion majeure et déterminante qui pousse l'âme de Dieu à entrer dans la vie de la forme, qui pousse « la vie, sur l'arc involutif, à progresser en descendant dans la matière, produisant ainsi l'immanence de Dieu »

C'est ainsi que l'humanité est poussée vers le bien-être dans la matière, puis est amenée à tourner le dos aux choses matérielles, à l'appel de la chair et à s'orienter spirituellement.

Souvenons-nous de l'aventure de l'Enfant Prodigue, parti dans les contrées lointaines vivre une vie de débauche et revenu dans la maison du Père. Au Fils resté près de lui, il dit « Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie » (Luc, 15-32). On ne saurait mieux dire.

A QUOI FAUT-IL RENONCER POUR QUE S'ÉTABLISSE UNE VÉRITABLE CONSCIENCE DE GROUPE?

Dans la Bhagavad Gita il est enseigné « d'accomplir l'action sans attachement ». C'est là la clé de la renonciation qui consiste à se détacher des possessions acquises.

L'âme doit tout d'abord renoncer à la personnalité. En s'identifiant au soi inférieur pendant de nombreuses vies, l'âme a acquis de l'expérience, des connaissances. Il vient un jour où la personnalité doit s'identifier à l'âme et tout doit être abandonné. Trois mots marquent le processus de détachement: libération de la passion / discernement / détachement.

L'âme doit aussi renoncer à ses attaches avec les autres sois personnels. Ses rapports doivent devenir des rapports d'âme à âme.

L'âme doit aussi apprendre à renoncer aux fruits et aux gains provenant du service et apprendre à servir sans attachement quant aux résultats, aux moyens, aux personnes ou aux louanges.

L'âme doit renoncer au sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce que font les autres disciples. C'est un point essentiel pour un travail de groupe. Seul compte le lien intérieur d'âme à âme. Seule une unité extérieure relative peut être obtenue à l'échelle des personnalités. « Lorsque le lien intérieur est maintenu par amour, et lorsque chacun renonce au sentiment d'autorité à l'égard des autres et à celui de responsabilité pour les activités des autres, et en même temps que tous se tiennent épaule contre épaule dans le travail unique, alors les différences, les divergences et les points de désaccord seront automatiquement surmontés ». Trois règles sont importantes:

- a) aucune fissure ne doit apparaître dans les rapports intérieurs
- b) chacun doit assumer ses propres responsabilités, accomplir les tâches qui sont les siennes et laisser les autres en faire autant, libres de l'impact de toute pensée et de toute critique; « Le principe de travail est l'amour pour tous les hommes et le service pour l'humanité en préservant en même temps un plus profond amour intérieur pour ceux avec lesquels on est destiné à travailler ».

c) ne pas privilégier son propre point de vue, sa propre conscience par rapport à celle des autres. Sous l'impact de la « loi du Don et de la Renonciation » ces trois règles doivent être interprétées de la manière suivante:

Rate R_6r_2 R_2r_6 Cœur Sacré R_5r_3 R_4 R_4 Plexus solaire

Les 7 états de conscience

Figure 3 - Les relations Rayon 4 - Plexus Solaire $R = Rayon\ dominant\ /\ r = rayon\ second$ $R_1\ Volonté,\ Dessein\ divin\ /\ R_2\ Amour-Sagesse\ /\ R_3\ Intelligence\ active\ /\ R_4\ Harmonie\ par\ le\ conflit,\ Beauté\ /\ R_5\ science\ concrète\ /\ R_6\ Idéalisme,\ Religion\ /\ R_7\ Morphogénèse,\ Rythme$

- Renonciation à la très ancienne tendance à critiquer et à régler le travail des autres, pour préserver l'intégrité intérieure de groupe.
- Renonciation du sens de responsabilité à l'égard des autres.
- Renonciation à l'orgueil du mental qui privilégie ses interprétations au détriment de celles des autres.

Les différences proviennent toujours de la personnalité. Lorsque la « loi du Don et de la Renonciation » gouverne le mental, elle mène inévitablement tous les membres du groupe à renoncer à ce qui est personnel en faveur de ce qui est universel et appartient à l'âme qui ne connaît ni séparation, ni différence.

EXPLORATION DU SYMBOLE DE LA LOI DU DON ET DE LA RENONCIATION

Rappelons ce symbole: Un oiseau doré volant au-dessus d'une croix rose. Ce symbole appelle plusieurs commentaires:

- L'oiseau est le symbole de l'âme qui vole libre dans le temps et l'espace au-dessus de la croix aimée (le rose étant le symbole de l'affection). C'est l'interprétation qui est donnée dans le texte de cette loi.³
- Arrêtons-nous sur les couleurs : doré et rose. Elles mettent l'accent sur le plan du cœur et le plan émotionnel, sur le centre du cœur et le centre du plexus solaire où ces deux teintes sont retrouvées, retrouvées aussi dans les couleurs des Rayons 4 et 6.

En jouant sur ces deux couleurs, le symbole ne met-il pas l'accent sur les deux mouvements de la mort que nous avons décrits: voie¹ (voir la figure 1) l'énergie de vie s'incarne dans l'énergie émotionnelle pour entrer en contact avec les élémentaux, terribles au stade actuel de notre évolution, de ce plan. Et voie 2, crucifiée, cette énergie de vie s'en libère pour mieux sauver. Cette descente de la vie de l'âme dans l'émotionnel explique sans aucun doute les dérives, les mirages pervers auxquels cette loi a conduit.

Ces hypothèses sont renforcées sur le plan cosmique, par le fait que notre Logos solaire est focalisé, au stade actuel de son évolution, dans le plan émotionnel cosmique. Notre Logos planétaire est lui aussi centré dans son plexus solaire. Tous deux cherchent à se libérer des chaînes de la matière et tout particulièrement de la matière émotionnelle. C'est cette libération qui fera de notre planète, une planète sacrée.

• Il nous faut évoquer les affinités entre le Rayon 4 et le plexus solaire. Auparavant, rendons toute sa noblesse au plexus solaire. Ce centre énergétique est le seul centre à avoir « deux points de lumière vitale, ce qui donne à ce centre une importance dominante; c'est en fait un échangeur pour les centres qui sont en dessous du diaphragme, vers ceux qui sont au-dessus. L'un de ces points de lumière est relié à la vie psychique inférieure et astrale, l'autre est amené à la vie, par l'afflux venant du centre de la tête... l'âme lui apportant la vie consciente »4. Ce centre est donc neutre du point de vue énergétique puisqu'il est à l'équilibre des énergies négative et positive. Exactement comme l'est le Rayon 4 dans l'échelle des Rayons (voir la figure 3).

La position charnière des deux éléments (Rayon 4 et plexus solaire) montre leur rôle essentiel dans la transition de la Matière vers l'Esprit que vivent notre Logos planétaire et notre Logos solaire.

• Parlons de la croix

En alchimie opérative, la croix est le hiéroglyphe du creuset (croix, creuset, Christ font résonner un son commun « Cre »). C'est dans le creuset que la matière première, comme le Christ luimême, souffre la Passion. C'est dans le creuset qu'elle meurt pour ressusciter ensuite, purifiée, spiritualisée. Le creuset est le lieu du « terrain ardent ».

Cela nous rappelle la phrase de H.P. Blavatsky: « Le Christ cosmique est toujours en train d'agoniser sur la croix de la matière. Il y demeure suspendu jusqu'à ce que le dernier pèlerin exténué ait trouvé le chemin du bercail ». St Jean parlait de « l'agneau immolé depuis la création du monde (Apoc. 13-8)

• Où l'oiseau s'envole-t-il?

Dans le plan de l'unité représenté par le plan budhique et le Rayon 4, cet état de conscience, où aucune souffrance, aucun chagrin, aucune douleur ne sont ressenties. Cela fait référence aussi à la construction du « pont de lumière (Antahkarana) qui est appelé le « chemin d'existence » pour la vie qui se libère.

Ce plan est aussi le plan de l'unité parce qu'il n'est plus concerné par les dualités du plan émotionnel (les paires d'opposés). Le rayon 6 exprime les paires d'opposés que le Rayon 4 fond en une unité primordiale.

•Pourquoi un oiseau?

Le règne des Oiseaux (avec le règne des Reptiles) sont les deux règnes que les Dévas utilisent pour entrer dans l'évolution biologique et passer ainsi par le règne humain. C'est la raison pour laquelle les anges sont souvent représentés avec des ailes.

Ne sont-ils pas, ces Dévas de tous degrés, de très dignes représentants de la loi du Don et de la Renonciation, eux qui se sacrifient, donnent littéralement leur substance et leur énergie pour édifier les formes révélatrices de la gloire divine. ■

REFERENCES

- A.A. BAILEY, Psychologie ésotérique, volume II, page 87-200 de l'édition anglaise
- 2) A.A. BAILEY, Psychologie ésotérique, volume II, pages 164 et 165 de l'édition anglaise et A.A. BAILEY, la lumière de l'âme, pages 187 à 213 de l'édition anglaise.
- A.A. BAILEY, Psychologie ésotérique, volume II, page 104 de l'édition anglaise
- 4) A.A. BAILEY, EDNA volume II, p.114 de l'édition anglaise

ET NOUS, QUE POUVONS NOUS LACHER?

A chaque fois, ce qui nous permet de nous détacher, c'est le besoin de laisser place aux valeurs de notre âme. Voici quelques témoignages. Nous vous invitons vivement à poursuivre cette réflexion pour vous-même.

Ce que j'ai réussi		ai réussi
	Ce dont j'ai réussi à me détacher	Les valeurs supérieures qui m'ont poussé(e) à le faire
`	Ma critique facile des autres en fonction de leur apparence, particulièrement vestimentaire	La reconnaissance de la richesse et de la beauté de l'être intérieur en-deçà des « goûts et des couleurs » extérieurs ! Je peux maintenant développer de véritables relations de cœur à coeur

Ce que je suis en train de changer

Ce dont j'apprends à me détacher	Les valeurs supérieures qui me poussent à le faire
Le regard des autres sur moi et la peur de leur jugement	Si je suis préoccupé(e) de ce que les autres pensent de moi, je ne suis pas réellement attentif(ve) aux besoins du monde et je n'utilise pas librement mes capacités
·	

Ce dont je n'arrive pas à me détacher

Ce que je n'arrive pas à lâcher	Ce qui fait obstacle	Les valeurs supérieures qui cherchent à s'exprimer
Mon exigence et mon besoin de contrôle permanent sur moi et sur les autres.	Mon besoin de sécurité matérielle	Faire confiance et développer ma créativité au lieu de me protéger
	Mon besoin de protéger ceux que j'aime	Par amour véritable, laisser l'autre libre pour qu'il puisse développer son autonomie

A vous maintenant de prendre la suite... Vous pouvez si vous le souhaitez, nous faire part de vos témoignages. Ils pourront être publiés, anonymement dans le courrier des [Christian Post]

LA CHENILLE ET LE PAPILLON

Depuis plusieurs dizaines d'années, l'humanité vit une succession de crises. Des crises sociales, économiques, guerrières, financières, politiques, diplomatiques, religieuses.

Ces crises sont-elles des évènements fortuits, sans conséquence, ou au contraire ont-elles un sens, un message qu'il nous serait très utile et bénéfique de décoder et comprendre ?

« Dans notre vie, comme sur la palette d'un artiste, une seule couleur donne tout son sens à l'art et à la vie, c'est la couleur de l'amour »

(Marc Chagall)

Nous pouvons déjà répondre que les crises quelles qu'elles soient n'arrivent pas par hasard. Elles sont le signe fort d'un réajustement nécessaire, d'un besoin de changement à réaliser, qui fait partie d'un plan d'évolution auquel nous participons tous plus ou moins consciemment.

Pour mieux illustrer mon propos, je me suis tourné vers l'intelligence de la Nature qui est souvent riche de symboles et d'expressions de la Vie.

Je prendrai donc comme exemple la vie de la chenille et du papillon.

Découvrons d'abord la vie de cet insecte.

Le cycle commence par la ponte des œufs par la femelle papillon. Ces œufs, suivant les espèces, font entre 1,5 à 3 mm. De cet œuf naît la chenille dans son écosystème, le monde végétal, les arbres principalement.

La vie de la chenille est assez simple, elle mange, elle mange et elle mange sans cesse, les feuilles bien tendres, bien vertes et appétissantes. Et bien sûr à force de manger elle va grossir et ainsi son poids de départ peut être multiplié entre 1000 à 3000 fois suivant les espèces.

La chenille a une carapace articulée avec plein de pattes qui lui permettent de se déplacer sur les branches, les feuilles et tout autre support ferme. Comme elle grossit, elle doit changer de carapace et effectue donc plusieurs mues, pour chaque fois se créer un vêtement plus grand et confortable.

Arrivée à un certain stade de son cycle, elle effectue une dernière mue et elle tisse autour d'elle un cocon de soie, de formes et de dimensions diverses

Elle passe ainsi au stade de **chry-salide**.

A l'intérieur de ce cocon, une transformation radicale se produit. C'est ce que l'on appelle le stade de la **nymphose**: la nymphe entre la chenille et le papillon. Après avoir dévoré, il n'est plus question de manger quoi que ce soit mais de vivre sur les réserves que la chenille a accumulées. Enfermée dans ce cocon, rien ne se voit de l'extérieur.

Puis après un certain temps nécessaire à la métamorphose, le cocon se met à bouger, à s'ouvrir et ce n'est plus la chenille qui apparaît mais le papillon. Rien à voir avec le stade précédent.

Papillon qui pour la première fois déploie ses ailes et prend son envol pour une nouvelle vie.

Les papillons font partie de l'ordre des **Lépidoptères**: **lépis** = **écaille et ptéros** = **aile**.

En effet, les ailes sont faites de sorte d'écailles aux multiples couleurs. Ces deux paires d'ailes sont rattachées au tronc et il a trois paires de pattes qui lui servent surtout de train d'atterrissage. Sur la tête sont situés les principaux organes sensoriels: il se guide surtout à la vue et à l'odorat, sens qui sont très développés. Les yeux sont surtout

sensibles aux couleurs des fleurs et aux mouvements de leurs prédateurs. Le papillon est ainsi en symbiose avec le monde des fleurs et non des feuilles comme la chenille.

Voilà la vie du Papillon.

Je souhaiterais faire une analogie entre ce monde et la vie de l'humanité.

Avec la chenille et le papillon, nous avons un cycle d'évolution et de transformation assez parlant. L'humanité fait aussi partie d'un cycle d'évolution qui lui est propre, mais il y a une grande différence de réalisation entre les deux:

- La chenille ne se pose aucune question, elle suit son programme de vie, son plan, et le moment venu, chronobiologiquement, elle commence sa métamorphose sans retard, par une crise acceptée.
- L'humain, lui, avec le libre-arbitre qui lui est propre, n'a pas ou peu la notion de cycle ou de moment favorable à la métamorphose.

MAIS DE QUELLE MÉTAMORPHOSE S'AGIT-IL?

Nous pouvons associer le stade de la chenille avec celui de la Personnalité pour l'humain. La personnalité, comme la chenille, grandit, se nourrit des choses du monde matériel. L'humain, comme la chenille, marche sur le dur, le tangible. L'un comme l'autre se nourrit avidement de son environnement. Arrivée à un certain stade, la personnalité, grâce à ses réserves, ses connaissances et ses expériences, devrait sentir le moment propice du changement.

Jusqu'à ce moment, la personnalité a consommé, consommé, gaspillé, gaspillé, pillé. La chenille-personnalité entend-elle la petite voix intérieure qui quelquefois lui souffle: ne pas gaspiller, ne pas piller, pas piller, pas pillons, pas pillons.

La chenille l'entend, mais la personnalité, en général, combien de crises lui faut-il subir pour sortir de la **crise en... chrysalide**.

QUE REPRÉSENTE CETTE CHRYSALIDE POUR L'HUMAIN?

Tout simplement l'intériorité. Ce n'est plus à l'extérieur qu'il faut courir et consommer mais dans la quête intérieure du cœur-cocon. Il faut trouver son FIL à SOI et tisser, tisser les fils de Lumière de la Méditation intérieure.

QUE REPRÉSENTE LE PAPILLON?

Tout simplement: I'AME

Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, l'âme humaine est appelée à naître des épreuves et à s'éveiller à la Sagesse.

Car en Grec, le mot **psyché** désigne aussi bien **l'Ame humaine que le papillon**.

Et selon la Mythologie grecque, Prométhée façonna le corps humain avec de l'argile et Athéna y insuffla un Papillon pour l'animer.

De nombreuses mythologies ont repris ce symbole de la métamorphose de la chenille en papillon. Par exemple au Zaïre:

Un mythe raconte que l'homme suit de la vie à la mort le cycle du papillon. Il est dans son enfance une petite chenille, une grande chenille dans sa maturité, il devient une chrysalide dans sa vieillesse; sa tombe est le cocon d'où sort son âme qui s'envole sous la forme d'un papillon. La ponte de ce papillon est l'expression de sa réincarnation.

Individuellement nous vivons cette métamorphose. Des êtres sont déjà des papillons, on les appelle habituellement des **Maîtres**. C'est pour cette raison qu'ils nous sont difficilement accessibles, nous, pauvres petites chenilles qui rampons sur terre.

QUE POUVONS-NOUS COMPRENDRE COLLECTIVEMENT POUR VIVRE DIFFÉ-REMMENT LES CRISES QUE NOUS TRAVER-SONS?

Tout d'abord avoir bien conscience de ce cycle:

CHENILLE CHRYSALIDE PAPILLON PERSONNALITE CRISE AME

La crise est donc une phase capitale de ce processus de transformation. Ce moment doit nous permettre d'abandonner ce qui n'a plus lieu de servir, (attitudes, valeurs, types de société...) pour la prochaine phase papillon.

Le milieu dans lequel vit la chenille est complètement différent de celui du papillon. La chenille est sur la terre dans le monde végéto-matériel. Le papillon est dans l'AIR du monde spirituel.

Si la chenille se nourrit abondamment de **feuilles**, le papillon, lui se nourrit sobrement du **nectar des fleurs**. Passage de la quantité à la qualité.

La chenille-humanité continue à vouloir consommer, consommer. Elle pense ne résoudre la crise que par la croissance et rien d'autre. Elle veut encore accroître sa carapace... mais jusqu'où?

Nous avons ainsi les valeurs anciennes qui résistent au changement. Ceci perturbe et retarde la formation de la chrysalide.

Le Tibétain nous dit clairement que l'humanité a atteint, grâce à son progrès, une phase d'évolution où se termine un cycle à dominante matérielle, et commence un nouveau cycle à dominante spirituelle. Ceci étant la cause principale des crises que nous vivons.

La chenille et le papillon sont bien l'expression symbolique de ces deux cycles majeurs.

Pourtant, malgré tout, l'humanité construit sa chrysalide d'une façon ou d'une autre.

Certains évènements sont le signe de cette évolution. Rien ne se voit de l'extérieur du cocon, mais il se passe une évolution de conscience intérieure parmi des gens, ou un groupe de gens, ou un pays, qui à un moment opportun, peut produire une éclosion extérieure qui brise les carapaces et manifeste de nouvelles valeurs ou revendications. Le printemps arabe en est un exemple.

Chaque citoyen d'un pays et du monde peut, a le choix, de participer à cette mutation en la vivant en luimême d'abord.

Le vécu de cette mutation n'est pas toujours conscient. Mais nous sommes très nombreux à traverser des crises individuelles. La plupart du temps, nous les vivons plutôt mal, sans chercher à comprendre la cause de cette situation ni à voir si cela peut être une CRISE D'EVOLUTION. Donc nous essayons de supprimer la crise par tous les moyens, antidépresseurs, et autre remède de surface.

Une crise est une occasion de grandir, d'évoluer, d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs.

Par contre, cela demande de ne pas contrarier le processus de transformation mais d'abandonner bien des choses auxquelles nous tenons souvent le plus, de lâcher du lest pour nous élever, de lâcher prise.

Ces « choses » peuvent être très différentes selon chacun. Il peut s'agir de choses matérielles. Ou bien de sentiments négatifs, des façons de penser, des croyances, des certitudes, des préjugés. Ce sont toutes ces « choses » qui nous ont construits jusqu'à ce jour et qui font ce que nous sommes.

Comment voulez-vous que ce soit facile, aisé et que ça se passe dans la joie? La chenille n'a-t-elle pas un peu la nostalgie de l'époque où elle dégustait ces belles feuilles bien vertes et tendres?

Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas souffrance, dépression, sentiment d'égarement, d'impuissance?

Il nous est demandé d'aller vers l'inconnu, de découvrir un autre nous-même que nous n'avons jamais expérimenté. Il nous est demandé de transformer nos mémoires, nos formes-pensées conscientes et inconscientes, en fait « mourir à soi-même pour renaître à nouveau ». C'est la deuxième naissance dans le monde de la Lumière de l'Ame.

Il nous est dit qu'à cette naissance d'en haut nous pourrions rencontrer l'Ange de la Présence. Cet Ange avec ses ailes de Lumière n'est-il pas un magnifique PAPILLON?

Ce travail de transformation individuelle est le prélude et l'accompagnement du travail de TRANSFORMATION COLLECTIVE.

Les crises que l'humanité a vécues, celle qu'elle subit aujourd'hui, et celles qu'elle retrouvera demain, sont le signe évident et indéniable qu'il se passe quelque chose de très nouveau et inhabituel sur cette planète.

Que doit lâcher l'humanité pour sortir de la chrysalide et commencer à déployer « ses ailes spirituelles »? Car le changement que nous vivons depuis le début du xxe siècle est vraiment le passage à une civilisation spirituelle avec toutes les valeurs et les changements que cela implique.

Ce qui est sûr, c'est que cette transformation nous touche au niveau de nos consciences.

C'est par une (R)évolution des Consciences que nous pouvons imaginer et créer le Nouveau.

Plusieurs penseurs l'ont compris: Edgar MORIN Pierre RABBHI, Jean ZIE-GLER entre autres.

Car en fait, avons-nous vraiment le choix?

AGNI YOGA LE MONDE DE FEU III

264 – « En cette période d'obstruction mondiale, n'existe qu'une seule voie : la régénération de la pensée. Précisément, il est important d'éveiller la conscience. Lorsque l'esprit regarde en arrière et réalise que la pensée d'hier est déjà dépassée, il y a transmutation du discernement. Certes, le passé indique à l'esprit comment toutes les énergies passent et sont retravaillées. Pourtant, c'est une honte de vouloir rencontrer le futur en regardant en arrière! L'esprit chargé des vestiges d'hier porte un poids pesant. Avec un tel fardeau, impossible de gravir la Montagne, impossible de passer les Seuils de Lumière, impossible de s'associer au Lumineux Futur. Si les Pères de l'Eglise en appellent au passé, les Serviteurs de Lumière en appellent à l'avenir. L'éveil de conscience, la clarification de l'Enseignement, l'appel du futur produiront une grande régénération de pensée. Sur le chemin vers le Monde de Feu, Ma Main Directrice transfère les énergies. »

(Agni Yoga. Monde du Feu 264. Ed. Association Agni Yoga France)

Avons-nous le choix de nous dire: nous ne voulons pas de cette évolution, nous refusons cette transformation, nous ne voulons pas devenir papillon.

Et d'abord c'est quoi un Papillon?

C'est quoi l'Ame?

Commençons à nous poser ces bonnes questions et les réponses nous serons données.

Nous n'avons pas le choix, car cette transformation fait partie du PLAN du Seigneur du Monde et de la Hiérarchie spirituelle, qui considèrent que nous sommes prêts pour ce passage.

Le seul choix que nous avons c'est de le faire échouer, c'est une grande responsabilité!

Et si nous arrivons à cette extrême situation, il nous faudra recommencer le cycle évolutif depuis le départ. Que de temps perdu!

Restons optimistes et constructifs, il n'est pas encore trop tard.

Mais il n'y a pas de temps à perdre.

Il est important, pour mieux participer à cette mutation, d'avoir une idée, une vision du monde dans laquelle l'âme-papillon pourra éclore. Cette vision n'est pas diffusée et connue autant qu'il le faudrait. Mais au contraire, nous sommes inondés d'informations qui nous incitent inconsciemment à faire perdurer ce monde matériel de la chenille-personnalité

au-delà des limites du cycle prévu dans le plan d'évolution. Certains individus-chenilles ne veulent pas de cette mutation. Et cette résistance augmente la gravité des crises.

Il faut bien comprendre qu'à l'intérieur du cocon, la chenille-personnalité doit s'orienter vers l'avenir-papillon, et « ainsi fermer la porte de la demeure du mal » que représente symboliquement le monde de la chenille à un certain stade du cycle.

La nymphe chrysalide doit sacrifier l'ancien, sceller la porte et s'ouvrir à l'inconnu avec confiance, sérénité et patience. Elle peut puiser dans la pratique de la Méditation la force de se mettre vraiment en route sur ce chemin spirituel

Peut-on imaginer dans la nature des chenilles qui ne voudraient pas se métamorphoser, qui refuseraient de devenir des papillons? L'homme peut l'imaginer, mais l'intelligence de la nature, non.

En vérité, la nature nous offre toujours des leçons qui nous parlent et nous sont utiles, à nous les humains, qui sommes en fait, dans le grand Plan, dans cette phase entre la Chenille et le Papillon.

[Delphine Bonnissol

PROMETHEE, MON FRERE...

Le processus créateur est un processus universel qui suit des lois incontournables. Doté d'un mental apte à créer, l'homme est capable de construire des formes qui, pendant longtemps, par manque de vision, restent très éloignées du modèle divin, et sont donc amenées à mourir.

A l'heure où l'humanité tout entière prend conscience qu'elle se trouve à la croisée des chemins, et que le moment est venu de changer de fonctionnement, saura-t-il, cet homme, renoncer à ses plus belles conquêtes et s'engager sur la voie du nouveau? Saura-t-il nourrir sa créativité d'un élan plus juste et plus harmonieux?

Parmi les outils dont il dispose, apprendre à connaître les lois de l'Univers et tenter de les incarner au quotidien est peut-être un moyen de changer de regard et de passer d'un douloureux processus de détachement à l'acceptation sereine d'une nécessaire transformation.

Nous sommes tous des petits dieux...

Petites poupées modelées par un Prométhée¹ pas tout à fait dieu et qui s'est cru leur égal, il nous manque cependant - et la différence est de taille – la vision et la clairvoyance qui feraient de nous de véritables créateurs à l'image des dieux. Et c'est justement çà notre problème: nous avons l'outil mais pas le mode d'emploi... Alors, nous essayons, Ah! çà, pour essayer, nous essayons! Et comme des petits dieux, nous inventons, nous agissons, nous construisons, avec des résultats parfois curieux, pas toujours à la hauteur de notre aspiration, ce qui nous met en colère ou nous décourage, c'est selon, mais rarement nous amène à nous poser la question: « au fait, il fait comment, Lui, Celui qui est à l'origine de toute création? Comment s'y prend-il pour mettre en place l'har-

I Selon la légende grecque Prométhée a créé les hommes à partir d'une motte d'argile, leur a donné un corps très semblable à celui des dieux, leur a fourni le feu divin volé au char d'Apollon et leur a enseigné la métallurgie et différents arts, entrant ainsi en conflit avec Zeus qui le punit en l'enchaînant sur un rocher et en le condamnant à avoir le foie dévoré éternellement par un vautour. Considéré comme le symbole de la connaissance donnée aux hommes, il sera délivré par Hercule au cours de l'un de ses travaux.

monie et l'équilibre que nous pouvons observer dans les faits de nature? Et si on essayait, pour voir, de faire un peu comme Lui? »

LE PROCESSUS CRÉATEUR: « AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE »

A l'origine de toutes choses (Voir fig. 1), le Souffle divin (1), issu du Mental cosmique et porteur du Dessein divin. Le point de rencontre (1') avec le plan de la Matière génère une onde vibratoire (2) qui se propage dans la substance impactée (3) et génère, à la limite de son cercle infranchissable, une forme (4) porteuse du message contenu dans le Souffle originel, de la même manière qu'un caillou tombant dans l'eau crée des cercles concentriques qui cessent de se former à partir d'une certaine distance du point de chute

Nous sommes des petits dieux, disions-nous, c'est-à-dire que, construits à l'image de Dieu, nous possédons, à notre échelle, la même capacité à créer des formes à partir de notre énergie mentale, énergie essentiellement dynamique, organe d'une volonté longtemps prisonnière d'enveloppes matérielles qui la rendent sourde et aveugle au message porté par le

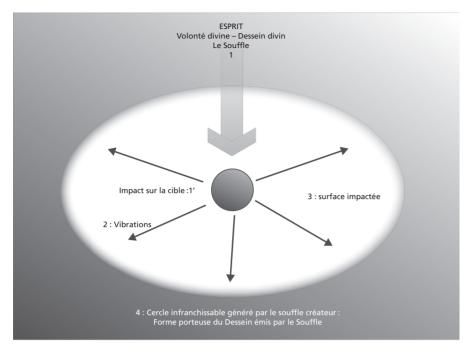
Souffle divin et transmis par l'Ame à la cible-Personnalité chargée d'incarner le projet initial.

Donc nous créons, avec le projet de façonner sur cette Terre, qui est notre terrain d'expérience et d'apprentissage, des formes porteuses du Dessein de notre Logos, c'est-à-dire vibrant sur la note d'Amour-Sagesse.²

Mais, potiers malhabiles, nous ignorons bien des règles du modelage et nous apprenons sur le tas, d'erreur en erreur, d'échec en réussite, au fil d'un temps qui s'étire interminablement, comme un fil de soie dévidé avec amour par un Tisserand qui nous laisserait toute latitude pour apprendre à bien faire.

Et des erreurs, nous ne nous en sommes pas privés! Pendant très long-temps dans l'histoire des hommes, nous n'avons pu faire autrement qu'avancer à l'aveuglette, confrontés à nos pots mal tournés, difformes et friables, qui nous obligeaient à remettre sans cesse l'ouvrage sur le tour, à chercher quoi changer, quoi reproduire, quoi éliminer, quoi conserver, bref à tenter de comprendre où était l'erreur afin de la corriger. Aujourd'hui, l'homme est arrivé à un stade où il lui devient possible d'orienter son regard vers la Source

² Voir article de Roger Durand: Les trois systèmes solaires dans le numéro 14 du Son Bleu

« Votre vie quotidienne est basée sur une attitude verticale et une efficacité horizontale. »

(A.A. Bailey)

Fig. 1: Le souffle créateur

et d'en récolter quelques gouttes de lumière. Et cette lumière, même parcellaire, éclabousse de sens toute notre créativité, révélant des failles qui trop souvent nous semblent des gouffres insurmontables et nous immobilisent avec un tragique sentiment d'impuissance devant la tâche à accomplir.

Le moment est donc venu, puisque nous avons un peu grandi, de nous tourner vers cette Source intarissable et de nous abreuver à cette « eau versée pour ceux qui ont soif »³ afin que toute notre vie en soit imprégnée et qu'à notre tour, nous puissions l'irradier autour de nous. Dirons-nous la surprise qui nous attend lorsque, baignés par cette eau lustrale, il nous apparaît tout soudain que les choses sont infiniment plus simples que nous l'imaginions?

Comprendre que nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive est un pas extrêmement important dans notre voyage d'humain. Mais, si effectivement nous attirons par résonance (la loi karmique ne nous oublie pas) les matériaux que nous avons accumulés dans nos vies passées, qui ou quoi nous oblige à les réassembler de manière identique? La reproduction est incontournable tant que notre vision est insuffisante,

et les événements de notre vie témoignent alors de notre courte vue. Ni plus ni moins. Mais dès que d'aveugle nous devenons borgne, Ah! Comme les choses changent alors! Et comme il devient plus facile d'avancer... à la double condition, d'abord d'accepter de lâcher la forme ancienne, et ensuite de ne jamais oublier qu'il nous manque encore la capacité d'évaluer les reliefs et la profondeur de champ et que donc, à chaque instant, la chute reste possible! N'empêche, nous sommes à présent sensibles à un modèle auquel nous pouvons en toute confiance nous identifier et qui, nous prenant par la main, nous accompagnera jusqu'à ce que nos deux yeux s'ouvrent, puis se ferment au profit de l'œil unique capable enfin de recevoir sans rien en déformer le Souffle originel.4

LE MODÈLE OU LES LOIS UNIVERSELLES

Nous avons la chance aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus collective, d'avoir accès aux grands enseignements spirituels du passé et d'en voir la trame unique sous les motifs différents. L'enseignement du Maître D. Khul, transmis par A. Bailey, est particulièrement adapté à notre mental occidental en ce sens qu'il présente de manière scientifique et synthétique, sous forme de lois universelles, les connaissances de la Sagesse Immémoriale. Certaines de ces lois peuvent être d'une aide précieuse et nous apporter des outils simples facilement utilisables dans notre vie quotidienne.

Reflet de la Vie, ces lois s'organisent, comme toujours, selon une trinité d'énergie (Voir Fig. 2):

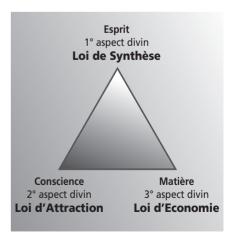

Fig. 2 : Les lois se répartissent dans un système ternaire d'énergie

³ Mot-clé de l'Ere du Verseau, « l'Eau vive versée pour ceux qui ont soif » est l'Amour-Sagesse offert par le Christ à la Samaritaine

⁴ Lire pour plus de compréhension sur la créativité en fonction de l'évolution, les articles « Les prisonniers de la planète » et « Le petit créateur » Le Son Bleu N° 10

Ce qui nous intéresse ici, c'est comment utiliser ces lois de façon à éveiller notre conscience et à guider nos actes et nos pensées pour que notre vie quotidienne reflète le plus possible la lumière de l'Ame. Nous envisagerons donc l'expression de ces lois d'une manière très réduite, dans le champ de cohérence de la Conscience, c'est-àdire du 2° aspect divin (Voir Fig. 3), en relation avec l'évolution humaine, par quelques exemples simples illustrant leur application.

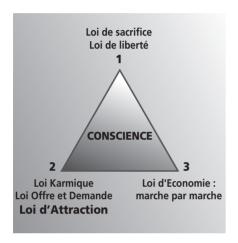

Fig. 3: Dans le champ de cohérence de la Conscience, les lois, selon le système holographique, s'expriment également sous forme trinitaire

1 / La Loi de Synthèse dans l'évolution humaine

Expression de la puissante énergie de VIE, Volonté divine à l'origine de toutes choses, cette loi gouverne le phénomène d'abstraction ascensionnelle qui attire tout le système vers le haut, provoquant sa transformation.

Nous ne pouvons qu'appréhender de très loin ce qu'elle est à travers ce que nous appelons, dans son expression humaine, la *Loi de sacrifice* ou de *renonciation*⁵ qui se traduit pour nous:

En termes physiques par les renaissances successives qui permettent à une forme ancienne devenue inadaptée d'être remplacée par une forme nouvelle

En termes psychologiques par l'attraction que l'énergie de l'Ame exerce

sur nos systèmes anciens, les obligeant à « mourir » afin que d'autres les remplacent. Ces morts symboliques qui se traduisent par des modifications de conscience, sont indispensables, on nous le dit depuis longtemps:

« On ne peut mettre du vin nouveau dans les outres vieilles »

« Pour tenir, il faut détacher, Pour conserver, il faut lâcher »

Et pourtant, comme il nous est difficile d'accueillir sereinement cette loi! Combien d'efforts infructueux pour « lâcher-prise »! Ah! Tiens, justement, le voici lâché, le grand mot qui galope dans les cervelles, et, avec lui, l'interrogation qui suit immanquablement: « mais comment faire pour lâcher? »

Peut-être, tout d'abord, comprendre à quel point l'expression est en elle-même incongrue, puisque pas plus qu'on ne peut à la fois inspirer et expirer, on ne peut en même temps « lâcher » et « tenir » c'est-àdire « agir »! Et que la première étape consiste peut-être, d'abord, à ne rien faire justement? Mais un « rien faire actif » qui observe en silence « la prise » qui doit lâcher, attendant comme le renard du Petit Prince, qu'elle s'apprivoise, et, à force de patience, d'attention, de tendresse pour sa résistance, accepte de se nommer. Notre volonté de petit dieu créateur a beaucoup de mal à s'exercer au silence. Nous oublions facilement que le « rien faire » peut être une pause dans une incessante activité, une petite mort nécessaire à l'expression d'un nouveau souffle. Nous oublions ce qui nous rend vivant: le souffle de l'âme, qui maintient en cohésion la substance de nos trois corps tant qu'il persiste, mais qui la dissocie dès lors qu'il se retire. C'est ce que nous appelons la mort.

Comment donc imaginer que nous puissions créer une nouvelle pensée, une nouvelle attitude, si nous ne retenons pas le souffle qui a donné existence à l'ancienne? Tant que nous soufflons dans la même direction, nous générons la même forme, le processus créateur est universel. Si nous voulons mettre en place une nouvelle conscience, nous devons changer la direction de notre souffle et accepter de mourir à la forme ancienne: çà s'appelle *le détachement*. Mais le

détachement ne s'impose pas par la volonté, il se met en place comme la feuille ancienne est poussée hors de sa loge par le nouveau bourgeon, cela, c'est la loi d'Economie (voir plus loin) qui nous l'apprend.

Le système respecte, en outre, une autre expression de la loi de Synthèse qui est la *Loi de Liberté*, et cette liberté s'exprime pour nous par le libre-arbitre, c'est-à-dire la liberté de créer ses propres lois. Ce que nous faisons allègrement tant que nous n'avons pas compris que la véritable liberté consiste à obéir aux lois divines. Il serait extrêmement profitable aux tout petits dieux que nous sommes de s'arrêter un instant dans le tourbillon de leur vie et de se poser quelques-unes de ces questions qui fâchent:

Pour qu'il y ait la paix dans le monde, Il faut que les nations vivent en paix Pour qu'il y ait la paix entre les nations, Les villes ne doivent pas se soulever l'une contre l'autre

Pour qu'il y ait la paix entre les villes, Les voisins doivent se comprendre Pour qu'il y ait la paix entre les voisins, Il faut que l'harmonie règne au foyer Pour qu'il y ait la paix chez soi, Il faut la trouver dans son propre cœur

(Lao Tseu)

- Suis-je réellement libre de mes choix? Qu'est-ce qui me pousse à mettre des limites à mon expression créatrice: la compréhension de qui je suis? Ou bien mes peurs ou mon aspiration, mon besoin d'être aimé, apprécié... etc...
- Quelle liberté est-ce que je laisse aux autres? Quand je leur donne de bons conseils, que je les bouscule pour aller plus vite, pour faire autrement... sans prendre le temps d'apprécier s'ils en ont les moyens, si le moment est venu pour eux?
- Qu'est-ce qui limite ma liberté? Le bien de l'ensemble ou mon bien-être personnel?
- Si nous ajoutons à ces interrogations la compréhension que le déve-

⁵ Voir l'article de Roger Durand dans ce même numéro

loppement évolutif est acquis par nos propres efforts et que la Loi d'autoréalisation dit que personne ne fera le travail à notre place, nous avons pas mal de chances de générer en nous un nouveau souffle! Et de n'avoir aucune peine à choisir de l'émettre...

2 / La Loi d'Economie dans l'évolution humaine

Elle se manifeste essentiellement pour nous par le fait que la nature ne saute pas de marche et que tout stade de développement s'appuie sur le précédent et prépare le suivant.

La gestion de cette loi est délicate parce qu'elle cherche l'équilibre entre deux éléments antagonistes:

- Une matière de nature involutive avec son automatisme de résistance, ses tendances à la séparativité, à l'isolement, à l'exclusion.
- Une intelligence présente au plus profond de cette matière et potentiellement évolutive, sensible au Souffle de l'Esprit et porteuse du Dessein divin dans le monde physique.

Appliqué à l'être humain, cet antagonisme nous écartèle entre des opposés longtemps irréductibles car cette loi est ambiguë: elle sert en effet *l'involution*, en renforçant la résistance de la matière à toute intrusion de l'Esprit – c'est la ligne de moindre résistance qui savonne allègrement notre chemin en direction des habitudes – aussi bien que *l'évolution*, grâce à sa capacité d'adaptation dans l'espace et dans le temps, qui permet finalement la manifestation du Dessein divin et de l'Amour.

Notre libre-arbitre aujourd'hui se tourne vers le désir de changement, l'intense aspiration à emprunter consciemment le Sentier qui nous ramène à la maison du Père. Propulsée par une volonté encore immature, il est vrai, mais étayée par un intellect de plus en plus habile, la puissance de cette aspiration, portée sur les ailes de l'idéal, est à l'origine du Souffle nouveau que nous pouvons émettre, elle est donc évolutive. C'est pourtant très exactement elle qui, dans le même temps, génère les obstacles à la mise en place de la vision nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle oublie que la matière dont nous sommes constitués est par nature résistante... et adaptable, certes... dans l'espace et le temps! Les petits dieux qui se sont découverts la capacité à créer, ont le désir de le faire, et les voilà lancés dans le cyclone dévastateur du « ilfautya-kajetudois » oubliant une fois de plus d'observer quelle terre ils s'apprêtent à pétrir et de se poser les questions essentielles:

- Est-ce le bon moment? La bonne personne? Le bon lieu?⁶
- Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai construit en moi les bons outils?
- Est-ce que j'ai bien intégré mes connaissances c'est-à-dire est-ce que j'en donne la preuve en les appliquant concrètement avec succès?

Laisser le temps au temps, apprécier les limitations de chacun, proposer juste ce qui est nécessaire afin de permettre à l'autre ou à soi-même de faire librement le pas suivant

Seule l'expression dans la vie quotidienne de nos qualités, de nos savoir-faire, de nos valeurs, peut nous donner accès à la marche suivante, car la preuve est ainsi faite que nous avons intégré un espace de conscience qui plus jamais ne nous échappera, et que l'univers peut compter sur nous pour le manifester en toute circonstance. C'est un excellent moyen, en évitant de se raconter des carabistouilles, de tordre le cou à nos mirages personnels et donc de contribuer à la dissipation du mirage mondial: il est tellement plus facile de se croire détaché, plein d'amour inconditionnel et d'innocuité, que de l'exprimer réellement! C'est le passage à l'acte qui devient examen de passage. Et c'est alors qu'il est important, justement, d'appliquer:

- détachement quant aux résultats: je fais du mieux que je peux, je ne lâche pas ma direction et tant pis si ce n'est pas parfait ou même si momentanément c'est carrément contraire à ce que je désire. Je ne me décourage pas, je persévère et je recommence aussi longtemps qu'il le faudra; ce choix déterminé de tenir quoi qu'il arrive, devient de plus en plus facile dès que l'expérience répétée me démontre, dans de petits espaces de ma vie de tous les jours, combien les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que se met en place l'évidence qu'un jour, immanquablement, parce que la loi me dit que le supérieur prime sur l'inférieur, le nouveau éliminera l'ancien, au jour et à l'heure.

- amour de soi: de ce petit soi qui fait du mieux qu'il peut et qui a grand besoin de tendresse, d'être encouragé, aimé, pour lutter contre le découragement et le doute. Avant d'accéder à l'étage du grand SOI qui, lui, n'a aucun besoin qu'on lui apprenne à aimer, c'est ce petit soi fragile et maladroit qu'il faut prendre dans ses bras pour lui insuffler le désir de grandir, et le courage de s'y exercer encore et encore.

- innocuité: si on ne commence pas à l'appliquer à soi-même, à ces trois corps de matière qui ne font après tout qu'obéir à une loi qui est la leur, et qui résistent donc de toutes leurs forces à ce nouveau rythme qu'on essaie de leur imposer, comment imaginer qu'on pourra l'offrir aux autres? Si je ne cesse de me dévaloriser, de me juger, de me sentir coupable de ne pas « bien » faire, comment puis-je imaginer une seconde que je puisse regarder les autres avec amour?

Laisser le temps au temps, apprécier les limitations de chacun, proposer juste ce qui est nécessaire afin de permettre à l'autre ou à soi-même de faire librement le pas suivant, c'est un âne qui me l'a appris! Et qui m'a fait comprendre le fonctionnement de la Loi d'Economie dans la matière...

On m'avait demandé d'aller récupérer un âne, animal familier de la maison, mis quelques temps en pension chez des voisins. J'avais 4 ou 5 km à parcourir, la chose me paraissait simple et je partis pleine d'enthousiasme. Le premier km se passa sans problème, l'animal trottinait allègrement sur la route et je l'accompagnais, me gorgeant des senteurs et de la lumière irlandaise que je découvrais pour la première fois. Et puis, subitement, il s'arrêta. Je tirai sur la corde, il repartit... pour bloquer des quatre fers quelques mètres plus loin. Le schéma se reproduisit pendant un moment et puis

⁶ Relire le Conte « Il n'existe qu'un seul moment important » p. 57 Le Son Bleu n° 14.

Cadichon décida qu'il en avait assez et se planta là, les quatre pattes vissées dans le macadam, me regardant d'un œil que je trouvais torve, un vague sourire méprisant au coin des babines. J'avais beau tirer, pousser, m'arc-bouter, rien n'y faisait. Jusqu'au moment où, sans préavis il fila grand train dans un champ, me secouant par-dessus les murets au bout de cette corde que je m'interdisais de lâcher - tout de même. j'avais pris la responsabilité de cette bestiole! – pour s'arrêter net, Dieu merci! juste avant que je rende l'âme. La campagne était déserte, aucune aide à attendre de l'extérieur... Quoi faire? J'ai fini par me planter en face de lui et par le considérer comme ce qu'il était, c'est-à-dire comme un animal qui avait ses réactions d'animal que je ne comprenais pas, mais qui n'avait sûrement pas consciemment décidé de me faire passer la nuit dans les chardons. Et j'ai cessé de réfléchir et me suis laissée porter par mon instinct, me mettant ainsi sur une marche plus proche de la sienne. Miracle? Alchimie? Résonance? Je n'en sais rien, mais il me semblait que je pénétrais en lui et je me mis à chanter doucement. Il redressa la tête, agita les oreilles... et se mit en route! Mon chant lui disait toute ma reconnaissance, mon soulagement, et comme soudain je le trouvais beau! Nous avons ainsi parcouru les derniers kms, j'y ai tout de même passé l'aprèsmidi parce que dès que j'arrêtais de chanter, Cadichon arrêtait d'avancer. Nous sommes devenus très amis et il n'hésitait pas à venir chaparder ma tasse lorsque je prenais le thé sur la terrasse.

Cadichon m'a beaucoup appris et en particulier qu'en effet, on ne fait pas avancer un âne qui recule! Autrement dit, inutile d'insister si l'une de nos parties « animales » dit Niet! Il faut lui parler gentiment, lui présenter le nouveau mais lui laisser le temps de se décider. Et attendre. Patiemment. Tout en ne lâchant jamais ni la corde, ni l'objectif.

Merci, Cadichon. Tu m'as fait comprendre une chose essentielle: la matière est résistante par nature. Mais elle est intelligente, c'est-à-dire adaptable, cette qualité a été automatisée par le dernier système solaire de Rayon 3. Nous sommes dans un système qui cherche à automatiser le Rayon 2 d'Amour-Sagesse. Si nous appliquons les qualités propres à cette énergie

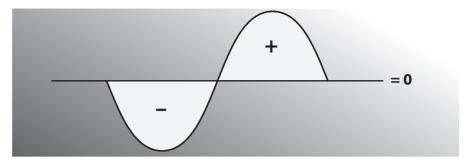

Fig. 4 : Loi de Compensation ou d'Equilibre : tout mouvement dans un sens est immédiatement compensé par un mouvement en sens inverse

d'Amour à la Matière, puisqu'elle est intelligente, automatiquement, elle s'adaptera et donc évoluera. Puisque nous sommes les plus intelligents, nous avons plus de ressources, plus de savoirfaire, plus de compréhension : à nous donc, de nous adapter au possible de *la matière au lieu de la violenter* et de la plier à nos désirs, ce qui provoque immanguablement sa réaction. C'est beaucoup plus efficace. Et çà nous apprend à manipuler cette nouvelle énergie d'amour que nous connaissons si mal: n'est-ce pas en effet ce que font les grands Etres qui nous ont précédés, en nous laissant ce libre-arbitre qui n'est qu'une forme de résistance? Acceptons donc d'être leur Cadichon et laissons notre mental s'imprégner de leur chant, nous lui permettrons ainsi d'apprendre à écouter avant d'émettre, et d'être un peu plus discernant.

3 / Loi d'Attraction dans l'évolution humaine

Elle a de multiples expressions: affinité, résonance, cause à effet ou karma, offre et demande, compensation... et demanderait à elle seule tout un long chapitre qu'il n'est pas possible de développer ici. Je n'en retiendrai que deux aspects qui me paraissent essentiels dans le quotidien:

LOI DE CAUSE À EFFET OU LOI KARMIQUE

Il est temps de lui redonner son véritable sens, non pas de punition, mais au contraire d'opportunité de gérer les déséquilibres que nous avons mis en place par simple méconnaissance du fonctionnement juste de l'univers dans lequel nous vivons. Plus nous devenons conscients de qui nous sommes réellement, c'est-à-dire un être incarné pour servir un vaste projet dont nous som-

mes un des éléments, et moins cette loi est rétributive. Les événements et les êtres que nous attirons ne sont pas destinés à nous blesser: ce serait contraire à la loi d'Amour de notre système solaire. Ils sont là, comme des miroirs de nous-mêmes afin que notre cécité disparaisse à leur contact. Ils sont, sur notre route, pendant longtemps, les seuls poteaux indicateurs qui nous permettent de nous frayer un chemin dans le difficile labyrinthe de la vie. Tant que notre conscience n'est pas suffisamment éveillée, la loi karmique se charge de nous obliger à avancer en nous confrontant à nos erreurs, à nos manques et en nous offrant l'opportunité de les réparer: c'est à l'évidence une loi d'Amour qui veille sur nous, comme des parents peuvent le faire sur des enfants qu'ils ont la responsabilité d'éduquer tant qu'ils ne peuvent se gérer seuls. Et comme les enfants, nous renâcions devant les devoirs que nous n'avons pas envie de faire ou qui nous paraissent trop difficiles, oubliant que s'ils nous ont été donnés c'est que nous avons la capacité de les faire: le maître d'école connaît son programme et ne demande jamais l'impossible. Simplement, les élèves ne sont pas identiques, certains sont plus lents que d'autres, mais tous peuvent faire.

L'objectif étant d'instaurer un équilibre, la réparation d'un karma rétributif utilise le principe des opposés et pourrait s'exprimer de manière caricaturale par « Fais l'inverse de ce que tu as toujours fait ». Elle utilise la loi de Compensation qui veut que tout mouvement d'énergie dans un sens soit immanquablement compensé par un mouvement identique en sens inverse⁷.

Cela demande une certaine connaissance de soi et l'acceptation de ses limitations. Tant que nous ne nous accueillons pas dans nos manques, notre fragilité, nos limites, ils ne se nomment pas. Et tant qu'ils ne se nomment pas, nous ne pouvons espérer les corriger. Un premier pas consiste donc à s'observer et à accueillir son ombre, sans jugement, simplement en lui montrant le chemin de la lumière, dans le respect de son possible, mais inlassablement, sans jamais lâcher une vigilance de tous les instants afin de profiter de toutes les opportunités de changement. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et plus nous mettons de tendresse dans notre regard et plus les choses bougent.

Il est important de ne pas oublier que « le bon karma » existe au même titre que les erreurs et que nous avons emmagasiné en nous une foule de connaissances, de valeurs, solidement implantées dans notre terre intérieure. Ce sont ces valeurs qui attirent à nous tout ce qui nous arrive de bon, de beau, de bien, car la loi du karma est juste et rétribue à la mesure très exacte de la construction: ni plus, ni moins. Sachons donc, aujourd'hui que nous en sommes conscients, réanimer nos « talents » anciens, en acquérir de nouveaux, afin de bâtir une « maison illuminée » qui puisse accueillir par attraction tout l'amour et la lumière que nous désirons exprimer dans notre vie.

Loi de l'Offre ET de la demande

Cette loi qu'on appelle aussi loi d'Invocation / Evocation nous met directement en relation avec la loi d'Amour et c'est elle qui préside à la qualité de notre contact avec notre Ame.

« Demandez et il vous sera répondu »

...à la mesure exacte de votre demande aurait-on dû ajouter!

Qu'est-ce que cette demande? Qu'est-ce que cette réponse?

Une méconnaissance de la loi d'Attraction a provoqué de tragiques confusions et de grandes déceptions dans le passé, particulièrement religieux, lorsqu'on attendait du Dieu transcendant, omnipotent et omniprésent qu'il réponde inconditionnellement à toutes

nos attentes. La compréhension de la loi d'Attraction qui ne peut permettre d'attirer que ce qui est en résonance, nous oblige à admettre aujourd'hui l'inéluctabilité de la croissance: nous ne sommes plus des enfants avides de bonbons. Nous sommes devenus des êtres responsables qui ont compris qu'on ne peut attirer qu'à la mesure très exacte de ce qu'on a donné.

Si j'émets une demande, j'attire une demande

Si j'émets un don, j'attire un don

Demander, ce n'est donc pas se mettre à genoux et implorer que les cailles tombent toutes cuites, c'est manifester, c'est incarner, et c'est ce que nous manifestons qui fait demande, qui attire.

Nous demandons à notre Ame de se manifester à nous? Incarnons ses qualités de tolérance, d'amour inconditionnel, de capacité à faire passer le bien de l'ensemble avant nos propres désirs, de patience, de persévérance, d'engagement, de détachement, d'innocuité... etc... toutes ces qualités du cœur dont nous parlons souvent et qu'il s'agit d'exprimer si nous voulons les attirer. Nous ne savons pas faire? Qu'à cela ne tienne: Apprenons! Avec humilité, patience, persévérance, sens de l'humour... Ah? Tiens? Est-ce que justement ce ne serait pas des qualités de l'Ame çà? Et est-ce que çà ne serait pas un moyen de générer dans notre vie une attraction qui permettrait à cette énergie de s'ancrer dans notre matière?

Les trois mots-clés de cette loi sont:

EMPLOYER DEMANDER PRENDRE

Je vous laisse méditer sur leur signification profonde et vous poser ces petites questions qui défrisent:

- Est-ce que je sais **recevoir / prendre** ce qui m'est donné (ou que j'attire!) ou est-ce que je sélectionne, **refusant ainsi implicitement la loi karmique?**
- Est-ce que je sais demander? Vraiment « demander », c'est-à-dire créer l'espace de réponse, manifester moimême dans ma vie, afin de générer un pôle attracteur, auprès de ma famille,

de mes amis, de mes collaborateurs, du divin, ce que j'aimerais qu'ils me manifestent?

- Est-ce que je sais *employer*, c'està-dire **mettre au service** du plus grand Tout ce qui m'est offert?

Ces lois universelles, qui sont aujourd'hui mises à notre portée, sont d'extraordinaires outils évolutifs. L'Esprit qui a créé notre univers manifesté les utilise. Des Etres qui nous ont précédés les ont expérimentées et nous les ont transmises. Nous n'avons plus le droit de dire que nous ne savons pas quoi faire ou pas comment faire. Nous avons un modèle, et pour peu que nous ouvrions les yeux, nous le voyons s'exprimer dans toute sa beauté, à tout instant. Que les choses ne soient pas faciles, c'est un fait pendant longtemps. Mais la loi d'Attraction nous dit justement que plus nous évoluons, plus nous comprenons, plus nous mettons dans notre vie d'Amour et de Lumière et plus nous en attirons. C'est immanquable. A nous donc de faire, ici et maintenant, le choix du nouveau geste, qui consiste tout d'abord à accepter de renoncer au comportement ancien. Chacun d'entre nous porte la responsabilité du changement nécessaire : les événements du monde nous le montrent, qui voient les cellules humaines se rassembler pour demander plus de justice, plus d'équilibre, plus de partage. Encore faut-il que ces demandes soient accompagnées de la conscience qui amènera la réponse juste et équilibrée. L'être humain doit profondément revoir la copie de sa vie, la sienne, pas celle du voisin. Qu'importe si tous ne le font pas, si tous ne le peuvent pas. Nous le pouvons. N'attendons pas pour réévaluer notre existence, pour l'illuminer de nos plus belles valeurs. Approprions-nous ces lois et incarnonsles au mieux en acceptant l'idée qu'il y faille du temps, que nous ferons des erreurs, mais que ce n'est pas grave. L'important est d'observer, d'apprendre, et puis de passer à l'acte. Même si çà signifie se lancer dans le vide de l'inconnu... en apparence... en apparence seulement, car des filets aimants sont tendus sous nos pas, et en réalité, nous ne craignons rien.

Partie 3: Agir pour demain

[Corinne Post]

LA PEUR ET LA DÉPRESSION, OBSTACLES À L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ

Le corps émotionnel de l'Humanité est impacté par de nombreuses énergies qui ne sont pas toutes issues de lui-même et qui développent dans le psychisme des individus, des réactions de peur, des dépressions, des mirages.

Tant qu'il reste prisonnier de ces réactions, l'être humain ne peut s'ouvrir à la libre circulation des énergies de l'âme.

Apprendre à travailler avec les différents courants de force qui le traversent afin de les orienter correctement, est l'un des challenges offerts par la crise mondiale actuelle

La peur de la mort, de l'avenir, de la douleur physique et de l'échec mais aussi la dépression (ou son opposé l'euphorie, et les désirs pour les appétits physiques ou pour le bonheur ou l'aspiration à la libération font partie des activités du corps sensible de l'être humain Ses peurs représentent actuellement ce que l'on appelle le Gardien du Seuil de l'Humanité¹...

Pendant longtemps immergé dans le brouillard d'un corps sensible impacté par un grand nombre d'énergies astrales d'origines diverses, l'être humain ne peut librement entrer en contact avec les plans spirituels. Il doit au préalable apprendre à chercher les causes sous-jacentes à toute manifestation de la vie.

Finalement, il entrevoit les moyens pour apprendre à travailler avec et dans les courants de forces qui animent sa personnalité, et comprend peu à peu comment orienter correctement ses énergies émotionnelles, grâce à de puissants outils comme l'innocuité ou l'application de la loi selon laquelle « l'énergie suit la pensée ».

A travers des extraits² de l'ouvrage de Alice A. Bailev « Le Traité sur la Magie blanche », nous verrons dans un

premier temps l'énumération des différentes expressions de l'énergie astrale: la Peur et la Dépression. Ensuite nous aborderons les influences subies par le corps émotionnel ou sensible. Enfin, nous essaierons de donner des informations sur l'utilisation correcte de l'énergie astrale avec la pratique de l'innocuité comme outil très pragmatique de correction.

EXPRESSION DE L'ÉNERGIE ASTRALE

I. La Peur. (p.a .298)

« C'est l'une des manifestations les plus courantes de l'énergie astrale. Chaque être humain connaît la

Vous demandez: quelles sont les causes fondamentales de la peur. Pour répondre à une telle demande, il faudrait se reporter à l'histoire ésotérique de notre système solaire .../... La peur a ses racines dans la trame même de la matière. C'est, par excellence, le résultat de l'activité mentale. Elle ne dépend pas du fait que l'homme est doté de raisonnement. S'il se servait bien de son raisonnement, il pourrait éliminer la peur. La cause de la peur se trouve dans ce qui est appelé le « mal cosmique », un grand mot, sans grande signification. La peur est inhérente à la matière même et au jeu des paires

La nécessité du détachement, le manque de vision du nouveau, soumettent une grande partie de l'humanité à des peurs individuelles et collectives qui constituent un obstacle majeur au choix éclairé. L'innocuité qui permet de les dépasser.1

« La métamorphose du monde commence par une métamorphose des rapports entre les personnes » : c'est la voie que propose Edgar Morin.²

Quel futur allons-nous choisir? « Nous n'en sommes encore qu'à l'aube de l'ère du Verseau. La vague de lumière dans sa plénitude s'avance inévitablement vers nous »,3

¹ La Peur et la Dépression, obstacles à l'évolution de l'humanité. Corinne Post

La Voie par Edgar Morin. Notes de lecture. Martine Pottier

¹⁵ ans pour changer le monde. Laurent Dapoigny

Traité sur la Magie blanche. A.A. Bailey. Ed Lucis. P. anglaises 298 - 321

d'opposés, âme et matière. L'âme sensible des animaux et des hommes est faiblement consciente des facteurs suivants:

- a. L'immensité du Tout et le sentiment d'oppression qui en résulte.
- b. La pression provenant de toutes les autres vies ou existences.
- c. L'inflexibilité de la Loi.
- d. Le sentiment d'être emprisonnés, limités et, par conséquent, inadéquats.

Dans ces facteurs, issus du processus même de la manifestation, qui persistent et croissent en puissance au cours des siècles, se trouvent les causes de la peur moderne et la base de toutes les angoisses, surtout celles qui sont purement psychologiques, très différentes de la peur instinctive de l'animal.

.../...

Limitons-nous donc à porter notre attention à l'homme, spécialement à l'homme moyen, et voyons d'où viennent les vagues de la peur qui constamment l'assaillent et le dominent. »

« 1. La peur de la mort est fondée sur:

- a. La terreur du processus de séparation finale dans l'acte même de mourir.
- b. L'horreur de l'inconnu et de l'indéfinissable.
- c. Le doute de l'immortalité.
- d. La tristesse de laisser derrière soi les êtres chers ou d'être laissé derrière eux.
- e. Les anciennes réactions à des morts violentes dans le passé, profondément ancrées dans le subconscient.
- f. L'attachement à la vie de la forme avec laquelle la conscience s'était d'abord identifiée.
- g. De faux enseignements sur le paradis et l'enfer, deux perspectives également déplaisantes pour certains types de personnes.

En tant que connaisseur du sujet de la mort par expérience, tant du point de vue du monde extérieur que de celui de l'expression de la vie intérieure, je vous dis: « Il n'y a pas de mort ». Il n'y a qu'un passage à une vie plus pleine grâce à la libération des entraves du véhicule physique. Le processus de détachement n'existe pas sauf dans des cas de mort violente et soudaine; même alors, il est très rapide, comparable au sens d'un péril imminent et destructeur, suivi comme d'un choc électrique. Pour les êtres peu ou pas évolués, la mort est littéralement sommeil et oubli, car le mental n'est pas suffisamment éveillé pour réagir à de nouvelles expériences et le réservoir de la mémoire est pratiquement vide. Pour l'homme d'évolution moyenne, la mort est la continuation du processus de la vie dans sa conscience. la continuation des intérêts et des tendances habituels. Sa conscience reste la même. Il ne voit pas de différence d'un état à l'autre et souvent il n'est pas même conscient d'avoir vécu l'épisode de la mort. Pour les méchants, les égoïstes et les criminels, pour ceux qui vivent attachés à tout ce qui est matériel dans la vie, il y aura l'état que nous appelons « attachement à la terre ». Les liens qu'ils ont forgés avec la terre et la nature terrestre de tous leurs désirs, les forcent à demeurer proches de la terre et des lieux de leur dernière incarnation. Ils cherchent désespérément, et par tous les moyens, à reprendre contact avec tout ce qui est terrestre. Dans de rares cas, un grand amour personnel pour ceux qui sont demeurés ici-bas ou le fait de n'avoir pas accompli un devoir urgent retient aussi des individus plus évolués dans une telle condition. Pour l'aspirant, la mort est une entrée immédiate dans la sphère de service à laquelle il est déjà habitué, et qu'il reconnaît aussitôt comme familière, car, pendant son sommeil, il a développé un champ de service actif et d'étude. Maintenant il y travaille pendant vingt-quatre heures (pour employer les termes du plan physique) au lieu de n'y consacrer que les quelques heures de son sommeil terrestre. Avec le temps, avant même la fin du prochain siècle, la mort sera considérée comme n'existant pas, au sens où on l'entend actuellement. La continuité de conscience sera si développée et un si grand nombre d'individus de type élevé fonctionneront simultanément dans les deux mondes, que l'antique peur disparaîtra.

.../... Le règne de la peur de la mort est près de la fin et, bientôt, nous entrerons dans une période de connaissance et de certitude qui chassera toute peur. Pour éliminer la peur de la mort, il faut élever le sujet sur un plan plus scientifique et enseigner à mourir scientifiquement. Il y a une technique pour mourir comme il y en a une pour vivre. »

2. Peur de l'avenir.

« Cette peur tend à augmenter et sera la cause de beaucoup de détresse dans le monde avant d'être éliminée et vécue. Elle provient de trois possibilités de l'homme:

a. D'habitudes mentales psychologiques instinctives, profondément enracinées qui remontent à l'instinct primordial d'autodéfense. Les races sauvages ne les manifestent que peu. Cet état d'esprit, tourné vers l'avenir et qui anticipe, est une caractéristique humaine et a en soi le germe de la faculté imaginative qui, liée aux processus mentaux, deviendra avec le temps méditation intuitive et visualisation qui est la vraie base de toute activité créatrice. A présent, pourtant, elle n'est qu'une menace et un obstacle. D'anciennes souffrances, des souvenirs affreux profondément ancrés dans le subconscient, remontent à la surface et causent une condition d'angoisse et de peur que nul raisonnement ne réussit à calmer. Les moyens de communication mettent toute personne au courant des tragédies et des souffrances de ses frères à des milliers de kilomètres. Les catastrophes en économie de notre époque provoquent des conditions de panique et d'angoisse et plus un individu est sensible, plus il réagit. La peur de l'avenir est donc un mélange de souvenirs instinctifs et d'imagination anticipative; rares sont ceux qui y échappent. Soucis et anxiété sont le lot de tout homme; il ne peut s'y soustraire que par l'intervention de l'âme.

b. <u>D'éclairs de prévision</u> qui émanent de l'âme, laquelle demeure dans la conscience de l'Eternel Présent. Quand le contact avec l'âme est fermement établi et que la conscience du Connaisseur est stabilisée dans le cerveau, la prévision s'exerce sans terreur. La vision apparaît dans son ensemble et non comme un éclair, comme c'est le cas à présent. Le remède est le même: l'établissement de rapports si étroits entre l'âme et le cerveau, par le mental exercé et maîtrisé, que la cause et l'effet ne seront qu'un; de justes

mesures pourront être prises pour résoudre les problèmes correctement et au mieux. Les prévisions annoncent rarement des événements heureux; la raison n'est pas difficile à trouver. L'humanité est au point où le Fils prodique prend conscience de la futilité de la vie sur cette terre. Elle est prête à examiner avec attention le message du Bouddha car, depuis des siècles, elle est accablée par la guerre et la famine, par le désir, par les luttes relatives à la vie économique. La perspective se présente sombre à ses yeux, pleine de désastres et de cataclysmes. Pourtant, si l'homme appliquait le principe de la fraternité avec tout ce que cela implique dans la vie et le travail quotidien, dans toutes les relations, entre capital et travail, entre gouvernants et peuples, entre nations et nations, entre races et races, la paix s'établirait sur la terre et rien ne pourrait la troubler. La règle est très simple et pourtant la majorité des hommes est encore bien loin de pouvoir l'actualiser.

c. Une grande quantité d'angoisse et de peur peut être ressentie par un individu sans qu'elle ne le regarde en rien individuellement. Il est tout à fait possible qu'un homme adopte la peur d'autrui, alors que lui-même n'a rien à redouter. Il peut s'identifier à tel point aux pressentiments de désastres qui menacent son prochain qu'il les interprète comme s'ils s'appliquaient à luimême. Incapable de se dissocier des réactions des autres, il absorbe tant du poison présent dans leurs auras émotives et mentales, qu'il est entraîné dans un tourbillon d'angoisse et de peur. Pourtant, s'il le savait, l'avenir ne lui réserve aucune catastrophe. Il est simplement victime de l'illusion, mais l'effet sur son corps astral et son plexus solaire est réel. C'est un cas particulièrement fréquent aujourd'hui où il y a tant d'âmes sensibles et aspirant au bien, inexpérimentées quant au maniement du karma mondial, livrées aux souffrances des autres et incapables de distinguer leur destin du destin des autres. »

.../...

3. Peur de la douleur physique.

« Cette peur est à la base de toutes les anxiétés de certaines gens bien qu'ils ne s'en rendent pas compte. Elle est le résultat des trois autres sortes de peurs, de la tension ainsi créée dans le corps astral, de la tension causée « Abandonnez vos jugements, votre esprit critique. Vous ne connaissez pas la motivation réelle des êtres. Vous ignorez leur passé. Que savez-vous vraiment de leur vie actuelle? Dès lors, pourquoi vous attacher aux formes extérieures? Acceptez-les tels qu'ils sont, aimez-les. Les rejeter ne les aidera pas à changer. Votre amour et la confiance que vous manifesterez peuvent, en revanche, opérer des miracles. »

(Dalaï-Lama)

par l'emploi de la faculté imaginative et du raisonnement sur le système nerveux physique. Ce dernier devenu hypersensible est capable de provoquer des souffrances physiques aiguës. Les douleurs physiques, qui sont de peu d'importance pour les types normaux ou peu sensibles, deviennent pour eux insupportables. Ceux qui soignent les malades doivent en tenir compte et prendre les mesures nécessaires pour diminuer la souffrance par l'usage de calmants et d'analgésiques. Chez un homme dont le contact avec l'âme est fermement établi, qui a développé la faculté de sortir de son corps physique et d'y rentrer à son gré, de telles aides sont superflues. Ce peut être des mesures d'urgence, rendues nécessaires par le karma mondial et le degré d'évolution de l'humanité. Il ne s'agit naturellement pas de l'usage de stupéfiants et de la drogue par des gens déséquilibrés, mais d'un usage judicieux de tranquillisants selon les sages ordonnances du médecin. »

4. Peur de l'échec.

« Elle est commune à beaucoup de gens et dans des domaines divers. La peur d'échouer, la peur de ne pas inspirer amour et admiration des êtres chers, d'être sous-estimé, de ne pas saisir une bonne occasion sont des aspects d'un complexe de peur ou complexe d'infériorité qui caractérisent la vie de beaucoup de braves gens. La cause en est à un milieu peu compréhensif, à un mauvais équipement pour les tâches qui se présentent, dans certains cas, il peut s'agir d'un disciple, une grande âme prête à fouler le sentier de Probation. Il a déjà eu un certain contact avec l'âme et la vision des possibilités qui s'offrent à lui. Il compare sa personnalité à la tâche qu'il devrait accomplir et à la qualité de ceux avec qui le nouveau travail l'a mis en contact: il se sent pris alors d'un complexe d'infériorité très puissant parce qu'il est alimenté par des courants de force venant d'enhaut. Nous savons que l'énergie suit la pensée et qu'elle est colorée par la qualité de cette pensée. L'homme considère d'un œil critique et dégoûté sa personnalité, et par-là même, il alimente les déficiences qu'il déplore et se rend plus inapte encore à sa tâche. C'est un cercle vicieux qui doit être compensé par la compréhension de l'aphorisme: « Un homme est tel que sont ses pensées ». S'il fixe son attention sur la nature de son âme omnisciente, il devient semblable à cette âme manifestée par la personnalité.

Ce bref résumé des principales peurs qui affligent l'humanité ne fait qu'effleurer le sujet pour avoir l'occasion de présenter quelques suggestions pratiques. »

II. La dépression et son pôle opposé: l'euphorie.

« .../... La dépression est une sorte de miasme, un brouillard qui environne l'homme et l'empêche de voir clairement, d'avancer avec assurance et de connaître la réalité. Elle fait partie de la grande illusion astrale. Ceci compris, on verra pourquoi elle existe, car sa cause est astrale ou physique et dépend de la situation mondiale ou de circonstances personnelles. Nous pouvons donc étudier la dépression et en indiquer les causes. »

1. LE MIRAGE MONDIAL.

« Il entraîne l'individu, même celui dont les conditions personnelles ne le conduiraient pas à la dépression, dans les profondes sphères de la réaction mondiale. Le mirage mondial, avec ses résultats dévitalisants et déprimants, a ses racines dans divers facteurs que nous indiquerons brièvement.

- a. Les facteurs astrologiques qui influencent l'horoscope planétaire et donc les individus, et les facteurs raciaux. Ces deux facteurs sont souvent négligés.
- b. La course du soleil dans les cieux. La course vers le sud tend à exercer une influence vibratoire plus basse; les aspirants devraient en tenir compte en automne et durant les mois d'hiver.
- c. La partie sombre de la lune. La période qui va de la lune décroissante à la nouvelle lune. Ceci, comme vous le savez, a de l'influence sur le travail de méditation. 1
- d. Les facteurs psychologiques et les inhibitions de masse. Ils sont dus, sans aucun doute, à des forces extérieures à la planète et aux plans dont les visées sont obscures au commun des mortels. Ces forces agissent sur l'humanité et influencent les êtres les plus sensibles. Ceux-ci, à leur tour, influencent leur milieu; peu à peu s'établit un champ de force qui se propage à travers une nation ou une période, ou un cycle d'années, et produit des conditions de profonde dépression et de méfiance réciproque. Cela crée un état d'auto-absorption et dégénère en panique et vagues d'inquiétude. Le fait que les conséquences en soient militaires, économiques, sociales ou politiques, qu'elles prennent la forme d'une inquisition religieuse, d'une crise financière ou de méfiance internationale, est secondaire. Les causes sont à rechercher dans le plan du processus évolutif et sont régies, même si on ne le comprend pas, par la bonne Loi. »

2- LA POLARISATION ASTRALE.

« Tant que l'homme s'identifie à son corps émotif, tant qu'il interprète la vie selon son humeur changeante et ses sentiments, tant qu'il réagit au désir, il aura des moments de désespoir, d'angoisse, de noir, de doute et de dépression. Ceux-ci sont dus au mirage du plan astral qui déforme, détourne et trompe. Inutile d'insister sur cet argument. S'il y a un facteur dont les aspirants sont conscients, c'est bien la nécessité de se libérer de la Grande Illusion. Arjuna le savait et pourtant il succomba au désespoir. Cependant, au moment le plus difficile, Krishna ne l'abandonne pas, mais lui donne, dans la Gita, de simples règles pour surmonter la dépression et le doute.

Ces règles peuvent être résumées de la facon suivante:

- a. Connais-toi comme Etre immor-
- b. Maîtrise ton mental, car c'est par lui que l'Etre immortel peut être connu.
- c. Apprends que la forme n'est que le voile qui cache la splendeur de la Divinité.
- d. Réalise que la vie Une imprègne toutes les formes; aussi il n'y a ni mort, ni angoisse, ni séparation. Détache-toi de l'aspect forme, viens à Moi et tu demeureras là où se trouvent Lumière et Vie. C'est ainsi que prend fin l'illusion

La polarisation astrale rend l'homme ouvert à toutes les réactions émotives et le soumet aux divers sentiments de masse. Ainsi il est entraîné dans des tourbillons d'énergie non dominée et de force émotive mal dirigée qui conduisent à la guerre mondiale, à la panique dans le domaine de la finance, à un renouveau religieux ou au lynchaqe. C'est aussi ce qui porte l'individu à un état de grande euphorie et de bonheur éphémère où la « lumière trompeuse » du plan astral lui révèle de fausses sources de plaisir ou d'euphorie collective, ce qui se manifeste par l'hystérie – une gaieté sans retenue qui est précisément l'opposé au fait de s'abandonner aux larmes qu'on ne saurait retenir. Je ne parle pas ici de la vraie gaieté ni de l'humour, mais d'accès d'hilarité assez fréquents, suivis de réaction de fatique et de tristesse. »

3- DIMINUTION DE LA VITALITÉ PHYSIQUE, DONT LES CAUSES PEUVENT ÊTRE:

- « a. Un corps éthérique épuisé.
- b. Une maladie physique, congénitale, ou apportée d'une vie antérieure, ou contractée accidentellement, ou due à des réactions émotives mauvaises, ou encore due à un karma de groupe, comme dans le cas d'épidémie.
- c. Les conditions atmosphériques, facteur souvent négligé. Mais la nature du climat: densité, humidité, séche-

resse, chaleur, froid, a un effet marqué sur l'attitude psychologique.

Si vous étudiez toutes les causes, même secondaires ou temporaires, de la dépression et de son pôle opposé, vous trouverez qu'elles peuvent être classées dans l'une ou l'autre de ces subdivisions. La cause connue, il n'est pas difficile de trouver le traitement.

Je me suis arrêté assez longuement sur les deux premières manifestations de la force astrale, la peur – peur de la mort, de l'avenir, de la douleur, de l'échec et les nombreuses peurs mineures qui affectent l'humanité – et la dépression, parce que ces deux peurs constituent pour l'homme le Gardien du Seuil dans cette ère et ce cycle.

Toutes deux indiquent la réaction sensible à des facteurs psychologiques et ne peuvent être soignées par le moyen d'un autre acteur tel que le courage. .../...[p.a. 310]

Il y aurait beaucoup à dire sur leur manifestation et leur cause, mais quand la peur et la dépression seront vaincues, l'humanité entrera en possession de son héritage de bonheur, de vraie satisfaction (dont les désirs énumérés plus haut ne sont que des symboles) et de libération.../... »

LES ENERGIES QUI CIRCULENT A TRAVERS LE CORPS SENSIBLE DE L'HOMME

- « En étudiant la manière de remédier aux mauvaises vibrations et de diriger correctement l'énergie astrale, il conviendrait d'énumérer rapidement les principales énergies qui agissent sur l'organisme de l'homme et circulent à travers son corps sensible.
- 1. Les énergies qui, continuellement, passent et repassent à travers la planète. C'est, en d'autres termes, le corps astral de l'esprit de la terre. Cette entité n'est pas le Logos planétaire, mais un être très puissant sur l'arc involutif qui a le même rapport avec le Logos planétaire que l'élément astral avec l'être humain. Des indications à son sujet se trouvent dans le

Traité sur le Feu Cosmigue. Sa vie est un agrégat de très nombreuses vies et des pitris lunaires, constructeurs mineurs, qui constituent la vie sensible ou émotive de la personnalité du Logos planétaire. C'est une force très puissante tant pour le bien que pour le mal, selon le sens que nous donnons au mot « mal ». Le mal, en soi, n'existe pas, pas plus que le bien, dans le sens de paire d'opposés. Dans le temps et l'espace seulement, il y a divers états de conscience qui produisent des effets extérieurs différents. L'énergie de cette vie involutive exerce un effet puissant sur l'autre petite vie involutive qu'est notre élémental astral. .../.... Lors de la mort, son [p.a.312] corps se désintègre et les particules qui le constituent redeviennent des fragments indifférenciés du grand Tout. »

« 2. Certaines énergies astrales émanant de formes planétaires n'ayant pas encore une existence physique ni même éthérique, mais qui sont comprises dans le cercle infranchissable de notre système solaire. Dans le sens planétaire, elles représentent deux groupes de vies.

a/ D'abord, les coques astrales de planètes dégénérées en désintégration que l'initié peut voir tourner autour du soleil, mais qui se désagrègent rapidement. Notre lune aussi fera partie de ce groupe quand la désintégration de sa forme extérieure aura lieu.

Deux de ces formes astrales se trouvent à proximité de la Terre et se décomposent rapidement tout en gardant une grande influence. Du fait de ce voisinage, elles produisent deux types de désir ou tendance astrale chez les hommes. L'une produit la tendance instinctive à la cruauté que l'on remarque chez les enfants et chez certains types d'hommes, et l'autre a un effet sur la vie sexuelle et produit certaines des tendances à la perversion, cause de tant de difficultés actuellement. Tendance au sadisme et perversion sexuelle sont renforcées par les émanations astrales en voie de disparition. Autrefois, elles étaient encore plus puissantes car plus rapprochées de la Terre que maintenant, d'où la cruauté des rites et les horreurs, par exemple, de Sodome et Gomorrhe. Leur pouvoir [p.a.313] décline rapidement. Rappelons qu'elles n'auraient aucune influence sans certains instincts de l'humanité même sur lesquels elles peuvent agir. .../...

b / Deuxièmement, les formes astrales de ces vies solaires mineures sur l'arc évolutif, qui se forment lentement, mais qui n'ont pas encore de corps éthérique et n'auront pas de corps physique au cours de cette période de la vie du monde. A l'échelle planétaire, ces deux groupes correspondent à deux types d'homme: ceux qui sont sur la voie de l'incarnation et les trépassés sur la voie de la désintégration ou qui ont complètement abandonné leurs coques.

Proche de la Terre et sur la voie de la renaissance, une grande vie est sur le point de prendre la forme éthérique. Cette vie, qui se trouve sur l'arc évolutif et non dans une coque en cours de désintégration, exerce deux effets sur l'inauguration du Nouvel Age. Par les émanations du corps astral de cette grande vie, s'accomplit la destruction des murs de l'individualisme qui séparent, manifestés chez l'homme par l'égoïsme et dans les nations, par le nationalisme. En outre, l'intégration rapide du corps éthérique de cette vie augmente l'intensité des vibrations du corps éthérique de notre planète. Dans le Traité sur le Feu Cosmique, il est fait allusion à un avatar provenant de Sirius, lequel viendra pour produire certains effets planétaires. C'est une sorte de précurseur, tel Jean-Baptiste qui baptisait d'eau (émanations astrales) et du Saint-Esprit. Il n'est pas possible d'en dire davantage; il en est fait mention, car il faut tenir compte des énergies provenant de ces deux facteurs.

3. Les énergies astrales émanant du nouveau signe du Zodiaque dans lequel nous entrons maintenant, le Verseau. C'est le Porteur d'Eau, signe vivant et émotionnel. Sa force puissante stimulera le corps astral des hommes vers une nouvelle intégration, vers la fraternité qui ne tiendra aucun compte des différences raciales et [p.a.314] nationales et conduira à l'unité et à la synthèse. .../... Sur le niveau émotif, l'effet sera de « purifier » le corps astral des hommes, de telle façon que le monde matériel cessera d'exercer une attraction si puissante .../...

4. De faibles émanations du « Cœur du Soleil » sacré, inconnu de la masse, mais qui évoque une réponse des mys-

tiques dont le groupe affirme de plus en plus son intégrité, son importance et son intérêt. Ces émanations sont trop élevées pour que l'humanité en général les perçoive, mais les mystiques y réagissent; ils sont poussés à s'unir grâce à leur sensibilité à cette nouvelle vibration.../...L'amour et la pensée de cette Vie divine se tournent vers la « petite fille d'un fils depuis longtemps perdu » ainsi que notre planète est parfois désignée dans les livres occultes des Grands Etres.

5- Une autre émanation collective qui incite à une grande activité le corps astral de l'homme est le désir impulsif du corps astral [p.a.315] du règne humain considéré comme un tout ou comme l'expression d'une vie. Ce corps sensible de l'humanité réagit, d'une manière dont on ne se rend pas bien compte, aux quatre types d'énergie astrale énumérés plus haut; cette réaction dépend de la sensibilité du corps astral de l'individu et de son degré d'évolution. C'est là l'origine de la psychologie des masses et de l'influence de la foule. Là est aussi l'explication du phénomène de la prétendue opinion publique, mais il se passera beaucoup de temps avant que la psychologie officielle reconnaisse ces quatre facteurs. C'est sur ce genre de réaction émotionnelle que les meneurs d'hommes cherchent à agir et à atteindre leur but. Ils font appel à ces types de matière sensible sans avoir la moindre compréhension des facteurs qu'ils manipulent. Ils travaillent magnétiquement s'ils appartiennent au deuxième rayon; ils inspirent la peur par la menace ou la destruction s'ils appartiennent au premier rayon. S'ils appartiennent au troisième rayon, ils appliquent la loi de l'Opportunisme. Ainsi tous les trois agissent sur le corps astral des individus; leur possibilité de réussir dépend en grande partie du type de leur propre corps astral et du pouvoir d'attirer ceux qui sont suffisamment développés pour réagir avec une même sensibilité et continuer le travail. L'homme moyen est donc victime du pouvoir astral de ceux qui le poussent, soit à leurs propres fins, soit au bien de son âme, car ce pouvoir agit dans les deux sens.

6. La vie astrale ou les émanations sensibles du milieu où l'homme vit, sa famille, ses amis. Il en est bien plus influencé qu'il ne le suppose. Quelquefois, c'est l'individu qui influence son propre milieu suivant qu'il est positif ou négatif. Tous ceux que nous rencontrons et avec lesquels nous entrons en contact, nous vivons et avons des rapports quotidiens, exercent un effet sur nous pour le bien ou pour le mal. Ils stimulent notre nature émotive dans un sens favorable et élevé, aidant son travail de réorientation, ou ils en abaissent le niveau, empêchent le progrès et poussent vers le [p.a.316] matérialisme. Chacun le sait et il est donc inutile que j'y insiste.

- 7. L'équipement de nature émotive, astrale, sensible avec lequel un homme entre dans la vie, qu'il utilise tout en se développant. Beaucoup d'hommes sont victimes de leur propre corps astral qu'ils ont eux-mêmes construit, réagissant aux énergies mentionnées plus haut. Le corps astral réagit aux émanations de caractère sensible de trois manières:
- a. Emotive. Le corps astral est poussé à réagir de quelque façon aux émanations des autres corps astraux, de groupe ou individuels, de ceux qui l'entourent
- b. Sensible. Toutes les impressions sont toujours enregistrées par le corps astral sensible même à défaut de toute réaction émotive. Il faut que les disciples apprennent à faire la distinction entre émotivité et sensibilité. Même en l'absence de réaction émotive, la cause originelle est néanmoins enregistrée, cause qui cherchait à produire un effet sur le corps émotif.
- c. Réaction simple. L'enregistrement ou le refus d'enregistrer ou de réagir à un stimulus, à une impression émotionnelle. Ce peut être un bien ou un mal.

Dans les trois cas, l'une ou l'autre des paires d'opposés est choisie; le choix dépend de la qualité du mécanisme astral de l'homme. »

UTILISATION CORRECTE DE L'ENERGIE ASTRALE

« L'objectif à atteindre est le détachement complet du corps émotif et la capacité totale de l'isoler, à volonté, de toute impression sensible afin de servir avec plus d'efficacité et [p.a.317] d'aimer avec plus d'intelligence. Souvenez-vous qu'amour et émotivité ne sont pas pareils.

La question se pose alors:

Comment dominer la vibration erronée ?

- Il faut tout d'abord identifier la vibration erronée et sa propre capacité d'y réagir. Une vibration, une impulsion, une émotion, un désir proviennent de l'aspect inférieur de la forme. Ils sont différents d'une émanation venant de l'âme.
- Il faut savoir reconnaître la provenance des émanations qui impressionnent le corps sensible. Il faut se demander si la réaction est une réponse à la vie de la personnalité ou une réponse à la conscience de l'âme. Cette impulsion qui cherche à agir sur mon corps sensible vient-elle de la Vie divine en moi ou vient-elle de l'aspect forme dans l'une ou l'autre de ses manifestations? Cause-t-elle, dans mon corps astral, une activité propre à influencer ceux qui sont en rapport avec moi, en bien ou en mal? En sont-ils gênés ou aidés?

• Pratique de l'innocuité

Un examen attentif des réactions émotives conduit à prendre en considération la caractéristique fondamentale sur laquelle on n'insiste jamais trop, face aux conditions actuelles du monde: l'innocuité (au sens positif) .../...Celui qui pratique l'innocuité de façon positive, celle qui s'exprime en pensée juste – basée sur l'amour intelligent - en parole juste - basée sur la maîtrise de soi – et par l'action juste (fondée sur la compréhension de la Loi) s'apercevra qu'une telle expérience mobilise toutes les ressources de son être et demande beaucoup de temps pour la réaliser. Il ne s'agit pas de l'innocuité qui naît de la faiblesse ou d'une disposition sentimentale [p.a.318] à aimer de celui qui veut éviter des désagréments qui troubleraient l'harmonie de sa vie. Ce n'est pas l'innocuité de la personne peu évoluée, incapable de nuire parce que trop mal équipée pour le faire. C'est l'innocuité qui naît de la vraie compréhension et de la maîtrise de l'âme sur la personnalité, qui conduisent inévitablement à l'expression spirituelle dans la vie quotidienne. Elle émane de la capacité d'entrer dans la conscience de son **semblable**, de le connaître; alors, tout est oublié, tout est pardonné dans le désir de servir.

La réaction à la vibration erronée ne peut être empêchée par la méthode de « construction d'une coquille » ou par le moyen de « l'isolement », ou par l'emploi de mantram et la visualisation. Ces méthodes sont des expédients temporaires par lesquels les individus inexpérimentés cherchent à se protéger. La construction d'une coquille protectrice conduit à la séparation; il faut donc vaincre l'habitude de s'isoler dans sa coquille et détruire celles qui sont déjà construites. .../...

La pratique de l'innocuité est la méthode de travail la meilleure et la plus facile pour l'aspirant.../...Vient un stade ultérieur où le disciple apprend à absorber et transmuer les vibrations mauvaises et les énergies destructrices. Il n'a ni coquille ni barrière. Il ne s'isole pas de ses frères. Grâce à l'innocuité, il a appris à neutraliser les mauvaises émanations; il agit donc d'une manière positive nouvelle.../...

La juste direction de l'énergie astrale peut être exprimée brièvement dans ses trois aspects selon l'ancien Livre des Règles, donné au chéla débutant. [p.a.320] »

« Première règle. Entre dans le cœur de ton frère et vois sa douleur. Ensuite, parle. Que tes paroles lui apportent la force puissante dont il a besoin pour délier ses chaînes. Mais ne les lui délie pas toi-même. Ton devoir est de lui parler avec compréhension. La force qu'il recevra l'aidera dans son travail.

Deuxième règle. Entre dans le mental de ton frère et lis ses pensées, mais seulement si les tiennes sont pures. Ensuite, pense. Que les pensées ainsi créées entrent dans le mental de ton frère et se fondent avec les siennes. Demeure détaché, car nul n'a le droit d'influencer le mental d'un frère. Le seul droit est de lui faire dire: « il m'aime, il veille, il connaît, il pense avec moi et j'ai la force de faire ce qui est juste ». Apprends ainsi à penser.

Troisième règle. Fonds-toi avec l'âme de ton frère et connais-le tel qu'il est. Ce ne peut être fait que sur le plan de l'âme. Ailleurs, la fusion alimente le foyer de sa vie inférieure. Puis concentre-toi sur le plan. Ainsi il verra le rôle que lui, toi et tous les hommes jouent. Ainsi il entrera dans la vie et saura que le travail est accompli. »

[Martine Pottier / martinepottier78@gmail.com]

LA VOIE PAR EDGAR MORIN¹

Un livre porteur d'espoir

« Changer de voie », telle est l'introduction d'Edgar Morin pour cet ouvrage qui marque le début de l'année 2011. Après avoir longtemps réfléchi lors de ses précédents écrits sur la difficulté à aborder la pensée complexe, l'auteur nous invite ici à une recherche appliquée où l'objet complexe à étudier est notre propre mode de vie, approche d'autant plus difficile que nous avons dans le même temps, le nez dans le guidon.

UN CONSTAT: LE PROGRÈS N'EST PAS LA PANACÉE

A force d'analyser, toujours plus profondément dans une démarche rationnelle, la pensée humaine occidentale compartimente les savoirs et désintègre les problèmes fondamentaux et globaux de la vie, lesquels nécessitent une connaissance transdisciplinaire. L'occidentalo-centrisme qui nous juche sur le trône de la rationalité nous donne l'illusion de posséder l'univers. Ainsi la période actuelle voit l'homo sapiens-sapiens confronté à une crise du savoir, en même temps qu'une crise profonde de positionnement, lui qui croit avoir la maîtrise sur tout. Dans le même temps, le progrès n'est pas porteur des révolutions espérées et ce vecteur de la construction du monde technologique des dernières décennies montre ses limites, sources de déconvenues profondes.

Le rapport à l'espace géographique est également en recomposition: aux premières circumnavigations qui ont permis la découverte de la planète ont succédé la construction des nations contemporaines et leurs rapports de domination/soumission actuellement en pleine recomposition. La globalité du xxe siècle a cédé le pas à un monde multi-polaire qui gère ses propres

crises. Dans ce contexte en mutation, les appétits de développement individuels et collectifs s'expriment à travers la soif de l'acquisition et de la possession de bien matériels et de richesses arrachés à la nature. La notion de bien commun a perdu son sens au profit de la propriété privée défendue à force de compétition. D'où les famines, les pauvretés, l'injustice, les guerres, le péril nucléaire, ou encore la dégradation de la biosphère. « Ainsi la globalisation, l'occidentalisation, le développement, sont les trois aliments de la même dynamique qui produit une pluralité de crises interdépendantes, enchevêtrées, dont la crise cognitive, les crises politiques, les crises économiques, les crises sociales qui elles-mêmes produisent la crise de la globalisation, celle de l'occidentalisation, celle du développement. La gigantesque crise planétaire est celle de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité »

Les constats établis par Morin rejoignent ceux que font à différents titres, bien des auteurs. Ce qui fait la spécificité du sociologue, c'est le lien qu'il établit avec la démarche épistémologique, la façon de penser les choses académiquement aujourd'hui, trouvant dans le mode de pensée occidental, une des causes principales des maux de l'humanité. Donc, si le fait de penser ce que nous pensons nous rend collectivement malades au point où nous en sommes, sans doute nous faut-il orienter autrement notre dé-

marche de pensée. C'est à cet endroit que se situe la liberté de l'humanité et son libre-arbitre, avec des enjeux tels que l'humanité n'en a jamais connus: vers le pire ou vers le meilleur.

LE CHANGEMENT: VERS UNE MÉTAMORPHOSE

Cependant, au moment où nous faisons nos tristes constats, remarque Morin, il existe un bouillonnement créatif, comme il y en eut un à la Renaissance. Les préliminaires qui se font jour s'organisent autour de paradoxes: Mondialisation / démondialisation, croissance / décroissance, développement / enveloppement, conservation / transformation; il faut à la fois mondialiser et démondialiser, croître et décroître, développer et envelopper, conserver et transformer. La Métamorphose du monde est à ce prix.

La Métamorphose du monde commence par une métamorphose des rapports entre les personnes. Il s'agit là du « vivre ensemble » que régule la vie politique.

LA POLITIOUE

La régénération de la vie politique est donc un préalable à tout autre changement, dans une navigation en-

¹ La Voie, Edgar Morin Ed Fayard - 2011

tre « realpolitik » et « ideal politik » qui obéirait à une double orientation: « celle d'une politique de l'humanité, celle d'une politique de la civilisation. Et elle veillerait à penser en permanence et simultanément le planétaire, le continental, le national et le local. » (p47).

L'ÉCONOMIE

La dimension économique est évidemment bien présente dans le propos, en lien avec la question des inégalités sociales sources d'exclusion; elle est envisagée tant au plan macro-économique (dettes des pays du Sud) qu'au plan de la famille, en faisant référence par exemple aux monnaies locales ou aux banques alternatives. Dans ce contexte, l'auteur milite également pour une débureaucratisation généralisée, fruit vénéneux de la centralisation, de la hiérarchie et de la spécialisation qui entretient une dichotomie rigide entre dirigeants et exécutants. Les relations harmonieuses se créent dans le dialogue, le développement personnel ou la construction de la vision commune dans le cadre d'un groupe. Autant de qualités qui devraient permettre la réduction des logiques répressives et coercitives qui s'expriment habituellement par les administrations de justice et de police

Edgar Morin poursuit en énonçant des recommandations de tous ordres pour aller vers la Métamorphose. Une politique de civilisation pourrait contrevenir aux excès du développement urbain, technique, bureaucratique, industriel, capitaliste et individualiste qui pourtant dans un premier temps en ont fait la grandeur, en s'ancrant dans une politique de solidarité et dans une politique de qualité de vie, où l'humain serait au premier rang.

Les métissages physiques et culturels en seraient l'un des effets.

LA NATURE

Un autre effet serait le retour d'un juste positionnement de l'homme dans son rapport avec la nature. Passant par la considération bouddhiste de la nature puis notamment par la prise en compte de l'hypothèse Gaïa, Morin prône, face aux menaces diverses et nombreuses qui pèsent sur notre environnement, une éco-politique planétaire dans les divers champs d'expression de la vie (énergies renouvelables, alimentation, ville et habitat, transport, nucléaire, politique de l'eau, agriculture et ruralité, etc.)

LA SANTÉ

Le domaine de la santé n'est pas oublié: Si la médecine a permis le prolongement de la vie (encore qu'inégalement réparti sur la planète) les approches rétrécies de la médecine occidentale la rendent stérile, voire nocive. Morin oppose au tout pharmaceutique et à ses trusts, l'ethnomédecine, les approches douces ou encore les pratiques traditionnelles. Le sociologue accorde une attention toute particulière à la réforme de la pensée qui engendrerait la Métamorphose attendue. Cette réforme s'inscrirait dans une vision de l'éducation repensée qui déboucherait sur une démocratie cognitive et communicationnelle qui annoncerait la citoyenneté de demain.

On le voit, passé les introductions épistémologiques qui le fondent, cet ouvrage érudit se présente un peu comme un catalogue sur l'émergeant, sur ce qui sourd, sur le neuf ou l'alternatif, et cela de façon non conventionnelle, ce qui a fait dire à certains détracteurs de Morin que c'était « le livre de trop ». Si l'auteur n'est pas relié à la vision de l'âme, il n'en est pas loin. (références à la vie du groupe et recommandation de fonctionnement, par

exemple). Il insiste cependant sur la construction et la structuration d'une didactique de la pensée (plan mental) de telle sorte qu'elle puisse appréhender la complexité. Cette approche me fait penser à ce que le Tibétain nous annonce de l'approche intuitive; Morin n'a cependant pas cette lecture spirituelle et pressentant tout de même quelque chose, il s'appesantit sur ce point mais tourne un peu en rond sur ce que peut être la prochaine marche dans le développement de la pensée humaine et de la conscience.

Chaque thématique du livre est construite sur le rythme ternaire: Etat des lieux, idéal (la vision) puis réformes pour aller plus loin. En préambule, Morin s'excuse pour le côté un peu brouillon, imparfait de son ouvrage qui ressemble fort à un testament: comme si une esquisse pouvait suffire à définir le dessin (dessein)! Comme si le bouillonnement qu'il perçoit de son point de vue de nonagénaire suffisait à définir le futur! Ce n'en sont que les prémices. Peut-être son grand âge le rend-il proche des visions pour demain? Pour toutes ces raisons, La Voie est un livre profondément porteur d'espoir: Il existe des chemins pour demain, à nous de les défricher (déchiffrer!). Si nous le voulons. ■

« Notre système planétaire est condamné à la mort ou à la métamorphose »

Stéphane Hessel et Edgar Morin « Le chemin de l'espérance » ; Ed Fayard 2011.

[Laurent Dapoigny / homevert@free.fr]

15 ANS POUR CHANGER DE MONDE:

Quels choix et responsabilité pour l'humanité?

L'humanité vit actuellement une étape décisive qui engage son avenir même. Soit elle continue sur son chemin de destruction, soit elle s'engage d'un pied ferme sur le chemin du changement en incarnant la Fraternité, supposant la fin du matérialisme. Le Maitre Tibétain nous donne des indications sur ce que sera le futur, si l'on choisit la voie du Partage et de la Coopération. L'expression de la voix des peuples aujourd'hui traduit la demande d'un monde plus juste. Pour cela, l'économie et le monde de l'argent devront être reconsidérés afin d'être au service de l'homme et de la planète. Attentive à ce moment de crise de l'humanité, la Hiérarchie spirituelle s'approche ainsi que son chef, le Christ.

Nous n'en sommes encore qu'à l'aube de l'ère du Verseau. La vague de lumière dans sa plénitude s'avance inévitablement vers nous

A.A Bailey: Rayons et Initiations p.188 § angl. 234.

Le thème de ce numéro, l'humanité à la croisée des chemins, est clair: l'humanité se trouve aujourd'hui devant un choix à faire qui, selon la direction de vie prise, engage son futur même et son évolution tout entière. Les moments que nous allons vivre ensemble au cours des quelques années qui viennent seront décisifs pour notre survie à tous. Et l'on peut affirmer d'avance que nous allons vivre ensemble des moments historiques planétaires. En tant qu'humanité UNE, les hommes ont un choix capital à faire, celui du changement radical de leur style de vie. Le changement positif et heureux que nous espérons et attendons ne pourra se faire que grâce à la fermeture de la Porte de la Demeure du Mal et à la fin du mirage du matérialisme. Ce mirage nous fait croire que notre bonheur dépend de l'accumulation des biens matériels. Ce mirage diminué, amoindri et éliminé, les hommes découvriront alors « le peu de choses requises pour avoir une vie pleine, une véritable expérience, un vrai bonheur »1.

L'homme vit actuellement comme s'il existait 1,4 planète Terre à sa disposition, pillant et détruisant les ressources environnementales, soi-disant pour son bien-être, par une accumulation de biens de consommations. Le modèle de vie en vigueur et en vue par les pays en voie de développement depuis les années 60, est celui d'une abondance matérielle et d'une accumulation de biens dont le modèle est celui des Etats-Unis, pays qui vit de nos jours comme s'il y avait cinq planètes. Depuis le milieu des années 1980, les capacités de la planète à fournir durablement ce que les hommes lui prélèvent pour vivre selon ses désirs et son train de vie sont dépassées. On peut considérer que depuis les années 80, l'homme est un prédateur de la planète Terre, corps de manifestation de notre Logos Planétaire. Chaque année qui passe, la date où la planète a fourni aux hommes tout ce qu'elle peut produire durablement, avance dans le calendrier. En 1987, ce jour de dépassement des capacités de renouvellement de la Terre a eu lieu le 19 décembre. Il est passé aujourd'hui, en 2011, au 27 septembre. La Planète ne se régénère plus. Notre milieu de vie est en perdition, ceci à cause de l'avidité matérielle des hommes, de leur mirage d'un bonheur matériel et d'une société de consommation qui présente la vie comme un puits sans fin aux caprices de leurs désirs. Le Logos Planétaire ne pourra continuer son

travail et accomplir en son temps son Plan d'évolution avec une humanité qui continuerait à vivre² comme nous le faisons actuellement. Si tous les humains incarnés, soit 7 milliards d'âmes, vivaient selon le modèle américain, la planète serait littéralement détruite en 1 an

Quel est la cause de tout cela? Le matérialisme, la cupidité, l'avidité. L'homme vit dans l'oubli de ses origines divines et des valeurs de fraternité et de respect qu'elles induisent. Les riches deviennent de plus en plus riches; les pauvres de plus en plus pauvres, ceci dans une indifférence politique généralisée, car la masse du peuple elle-même ne semble pas se soucier jusqu'à présent des plus démunis. Nous sommes engagés sans frein dans une voie de destruction incompatible avec les valeurs de respect de la vie dans toutes ses formes au profit de la satisfaction des biens matériels. Mais où va donc le monde? Quel est notre responsabilité? A quoi donc aspironsnous pour notre futur? Que faisonsnous pour mettre en action notre espoir d'une vie meilleure et pleine de sens pour tous?

¹ Le Mirage, problème mondial, Alice Bailey, Ed Lucis, page anglaise :75, p.fr.:

² Voir encadré sur l'histoire de la Lune, cas d'un échec qui résonne encore sur notre humanité.

NOTRE CHOIX

Nous avons donc devant nous, un choix sociétal à faire:

- Soit nous continuons sur notre voie destructive en suivant la voix de nos désirs insatiables du monde, et la planète sera détruite avec la vie qu'elle porte dans peu de décennies; ceci a été pronostiqué dès les années 1972 avec le rapport du Club de Rome sur la croissance, modèle incompatible pour l'humanité, car non durable dans un monde aux ressources limitées.

- Soit, comprenant que l'Humanité est Une et que nous sommes tous frères et sœurs partageant le même destin planétaire avec les produits de la Terre qu'elle nous fournit, nous optons pour la voie de la Fraternité, du Partage et des Relations Justes. Si cette option du bien commun est choisie, la coopération transformera le monde apportant la Confiance en l'avenir et la Paix. Une ère de Joie³ telle qu'il n'y en a jamais eu sur Terre s'établira alors.

Nous avons devant nous le choix de vivre dans deux types de déserts différents:

- Soit au sens réel du terme en ne changeant pas notre façon de vivre et en continuant sur la lancée de nos actions insouciantes et insensées, accroissant la misère humaine et la destruction des écosystèmes; nous entrerons alors dans un désert source de mort;
- Soit au sens figuré, avec une crise économique amenant un dépouillement et nous permettant de comprendre qu'il est nécessaire que nous options pour une vie plus sobre et plus simple, en adéquation avec ce que la Terre peut nous fournir et les besoins élémentaires de tous; dans ce désert, la vie sera régénérée.

Aujourd'hui, l'homme est plus que jamais libre de choisir un chemin qui engage l'évolution planétaire dans son entier. Cela nous met devant nos responsabilités. Ce choix engage notre avenir à tous à court terme. Il est encore temps, bien que d'après certains il soit déjà trop tard⁴. Pour d'autres, il

nous reste maximum 15 ans pour changer⁵, non pas pour nous décider de changer, mais pour que le changement soit engagé, sinon les catastrophes écologiques, climatiques, humanitaires, économiques et politiques s'abattront pleinement sur l'humanité et la planète, leur laissant peu d'espoir de survie. Le Tibétain d'ailleurs annonce l'année 2025⁶ comme date butoir « pour influencer la pensée humaine, si la destruction totale de l'humanité peut-être évitée, et « apporter les changements fondamentaux dans la pensée et la prise de conscience humaines. »⁷

Il nous reste peu de temps pour changer le monde et entrer dans l'ère Nouvelle. Nous n'avons droit ni à l'erreur, ni à l'hésitation. Et c'est dès maintenant que nous devons nous poser cette question: quel avenir désirons-nous? Pour incarner ce que nous souhaitons, nous ne devons pas rester passifs; bien au contraire, nous devons devenir des acteurs des solutions qui émergent, de leur diffusion et de leur application.

La voie de la continuité actuelle ne sera pas discutée car elle est connue de tous et ne suscite aucun commentaire nouveau en sa faveur. Il s'agit d'un suicide prémédité. Seule la voie du changement sera abordée dans la partie qui suit avec le point de vue du Maitre D.K. Quel éclairage nous a-t-il donné?

« Les Guides de la race ont donc éprouvé la nécessité d'observer sans intervenir, tandis que les forces suscitées par l'homme lui-même se mettent à le dépouiller et ainsi à le libérer pour lui permettre de marcher dans le désert. Là il peut réorienter sa vie, changer son mode de vie, découvrant ainsi que la libération des choses matérielles apporte avec elle sa propre beauté, sa propre récompense, sa propre joie et sa propre gloire. »

> Les problèmes de l'Humanité; Alice Bailey; p. angl. 76 (1947)

QUE DIT L'ENSEIGNE-MENT DU MAITRE DK SUR LES MOMENTS QUE L'HUMANITÉ VIT ACTUELLEMENT?

Cet enseignement a été dispensé entre les années 1919 et 1949, soit il y a 60 à 90 ans alors que la Planète avait 1,86 milliards d'âmes incarnées en 1920, puis 2,5 milliards en 1950. Si la véritable Sagesse est immuable car éternelle, les perspectives annoncées concernaient la situation de l'humanité dans le contexte de la grande querre mondiale (1914-1945). Suite à la guerre, le Maitre D.K. annonçait qu'il était nécessaire qu'une solution « pour les problèmes majeurs de l'Humanité doit se dégager dans les vingtcinq prochaines années ». Il annonçait également: « une opinion publique intelligente et prête à collaborer doit être créée en chaque pays et l'établir constitue un important devoir spirituel. Cela prendra beaucoup de temps, mais si les hommes de bonne volonté et les gens aux intérêts spirituels dans le monde s'y attellent vraiment, cela peut s'accomplir en vingt-cing ans ». Depuis 1949, l'histoire de l'humanité a évolué visiblement différemment de ce qui était vu à l'époque. Il était probable que les souffrances de la guerre mettent rapidement l'humanité devant des choix augurant un avenir meilleur. Cela n'a pas été le cas et aujourd'hui encore, ce n'est toujours pas le cas dans les faits. L'humanité a continué son chemin du matérialisme et de l'égoïsme, elle a repris les vieilles ornières, masquant l'avenir radieux que lui aurait donné le choix du Partage, de la Justice et de la Fraternité. Les forces du matérialisme ont investi de plus belle les domaines économiques et financiers. Les systèmes boursier et financier sont devenus par excellence les temples où l'avenir même des pays se joue au profit de la richesse de quelques hommes et où, chaque semaine, sont sacrifiés sur l'autel de l'argent-roi, des milliers ou des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui se retrouvent alors dans une situation précaire voire misérable.

L'humanité a donc pris du retard sur cette période de transformation souhaitée et vue par le Tibétain. Le mouvement des années 1968 a été

^{3 «}La joie sera la note-clé de l'âge nouveau»; Education dans le Nouvel âge, Alice Bailey; p. anglaise 119.

⁴ Et si l'aventure humaine devait échouer ? Théodore Monot, Ed. Seuil ; L'humanité disparaitra, bon débarras ! Yves Paccalet, Ed Arthaud.

⁵ C'est maintenant, 3 ans pour sauver le monde; Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, Ed Seuil; Sauver la Terre, Yves Cochet et Agnès Sinaï, Ed Fayard.

⁷ Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Alice Bailey, Ed Lucis, page française 158, p. angl. 164

une occasion ratée pour stopper cet engrenage mercantile et matérialiste, leguel a repris de plus belle depuis. Mais ce temps d'égarement arrive à sa fin. C'est pour ainsi dire terminé. Les marques visibles de l'éclatement des vieilles structures ne peuvent plus être cachées. Le mur se fendille laissant entrevoir de grosses ouvertures vers un inconnu qui sera ce que l'on voudra bien en faire: laisser l'engrenage catastrophique continuer ou décider d'entrer dans une ère nouvelle. Bientôt, les systèmes économique et financier s'effondreront sans possibilité cette fois de rétablissement. Alors, la possibilité d'une nouvelle voie se dessinera8. Une voie qui a déjà été réfléchie et que d'autres ont préparée dans le secret de leur cœur ou qui a déjà été présentée au monde et même expérimentée9. Le Tibétain bien sûr nous en donne des prémices: « Nous nous dirigeons aujourd'hui vers une civilisation bien supérieure à tout ce que le monde a connu et vers les conditions qui assureront un plus grand bonheur à l'humanité. Elle marquera la fin des différends nationaux, des distinctions de classe (à base héréditaire ou financière) et offriront à chacun une vie plus remplie et plus riche.

De toute évidence, des dizaines d'années s'écouleront avant que pareilles circonstances se réalisent effectivement, mais il s'agit seulement de dizaines d'années et non de siècles, si l'humanité consent à tirer la leçon de la dernière guerre et si, dans chaque pays, les réactionnaires et les conservateurs sont empêchés de ramener la civilisation aux vieilles ornières. On peut commencer tout de suite. La simplicité doit être notre règle car c'est

la simplicité qui fera disparaître notre ancien mode de vie matérialiste. »¹⁰

(...) les forces du bien cherchent à compenser le règne forcé de l'égoïsme matériel; elles sont actuellement aux abois, le dénouement étant encore incertain, sauf sur le plan mental. Il faut encore qu'il se réalise en triomphe du bien sur le plan physique. Quand ceux qui ne sont pas aussi sévèrement impliqués dans le présent conflit abandonneront leur égoïsme, leurs préjugés, leurs interprétations et verront clairement la dualité fondamentale de ce conflit dans sa vraie lumière, ils feront peser, de plus en plus, leur influence du côté de la bonne volonté et des relations humaines iustes. Alors, le mauvais Karma qu'ils semblent accepter placidement pour les autres et rejeter pour eux-mêmes se changera en bon Karma, qui est la vraie destinée de l'humanité, et qui introduira la nouvelle ère de joie, de paix et de synthèse spirituelle, synthèse que nous appelons fraternité.

> Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey p. franç. 229; p. angl. 226 (écrit en septembre 1940)

LA VOIX DES PEUPLES

Chaque année qui passe, les inégalités s'accentuent entre les riches et les pauvres, entre les vies aisées loin de toute réalité sociale et économique, et les vies de ceux qui sont dans la misère. Quand la tension est trop grande, l'élastique claque et la force se libère. Ce point de tension arrive et nous en sommes témoins aujourd'hui. Des voix s'élèvent partout actuellement dans le monde entier. Les peuples se rassemblent et demandent une autre voie. Celle d'avoir droit à une vie diane et de vivre décemment. De vivre tout simplement et non de survivre. Ces inégalités criantes et intolérables ne sont plus acceptées. Elles ne sont pas dignes de notre temps. Elles suscitent aujourd'hui de la part du peuple une fièvre révolutionnaire qui frémit partout dans le monde, des peuples arabes à l'Europe, d'Israël aux Amériques, sans oublier l'Asie dont les médias européens ne parlent pas encore. Les indignés se lèvent et font entendre leur voix. Peu de temps nous sépare d'une généralisation des tensions: avec les bourses et les banques qui tremblent sur leurs fondements qui n'ont en fait aucune solidité, les répercutions vont avoir pour conséquence une accentuation de la difficulté à vivre des peuples, laquelle est ressentie comme une injustice criante. Un accroissement du mouvement des masses s'en suivra inévitablement.

L'expression de cette voix du peuple a été annoncée par le Tibétain de même que la nécessité de sa prise en compte: « Il sera nécessaire que les démocraties victorieuses soient généreuses, clémentes, compréhensives et attentives à la voix du peuple dans son ensemble. C'est cette voix (habituellement saine dans ses jugements) qui doit être évoquée, reconnue et écoutée, et non la voix des représentants séparatifs de quelque idéologie, forme de gouvernement, religion ou parti. »¹¹

La voix du peuple doit prévaloir, mais il faut que ce peuple ait la notion des vraies valeurs, comprenne la signification d'une vraie culture et de la nécessite d'établir de justes rapports humains. »¹²

« L'opinion publique doit être rééduquée. » Il faut « inculquer aux masses le sens de leur responsabilités envers le bonheur et le bien-être de l'humanité. »

Cette voix est même l'expression de la volonté de Dieu. « Cette volonté s'exprime par le son, c'est la voix des masses de tous les peuples du monde. Cette voix proclame aujourd'hui, sans erreur possible, les valeurs que comporte l'amélioration humaine: elle demande la paix et la compréhension entre les hommes et refuse, et refusera de plus en plus, de permettre que des événements catastrophiques se produisent. Pour la première fois, et sans que cela soit reconnu, cette « voix du peuple «, qui est en réalité la voix de l'opinion publique, est déterminée

⁸ Lire dans ce numéro du Son Bleu «La voie d'Edgar Morin» par Martine Pottier.

lire les livres de Lester R. Brown (le plan B, comment sortir de la crise au seuil d'un nouveau monde, résumé dans Le Son Bleu N°15, article de L. Dapoigny), Joseph Stiglitz (Un autre monde, contre le fanatisme des marchés; Ed Livre de de poche; Pour un commerce plus juste; Ed Livre de Poche); Muhammad Yunus (Pour une économie plus humaine, JC Lattès), Edgar Morin (La Voie, Ed Fayard) ou «Réparer la planète, la révolution de l'économie positive» de Maximilien Rouer et Anne Gouyon; Ed JC Lattès; «80 hommes pour changer le monde, entreprendre pour la Planète» de Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux, Ed. Livre de Poche.

¹⁰ Les problèmes de l'Humanité; Alice Bailey ; Ed. Lucis (publié en 1947) p. angl. 64, page franç 61.

¹¹ Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey, Ed. Lucis, page franç. 172, p. angl. 192.

¹² Le retour du Christ, Alice Bailey, Ed. Lucis, p.fr. 142; p.angl. 175.

par la Volonté de Dieu. »¹³ Cela ne veut-il pas dire clairement que notre époque est décisive pour que Dieu luimême s'exprime à travers les peuples du monde entier? Soyons donc attentifs aux évènements actuels et sachons prendre l'occasion qui nous est offerte pour changer de culture et de civilisation.

« La grande tragédie, toutefois, est que les gens ne savent de guel côté se tourner, ni quelle voix écouter. L'espoir est en eux, spirituel et immortel. Cet espoir et cette exigence ont atteint l'oreille attentive de Christ et de Ses disciples au lieu où ils vivent, agissent et veillent sur l'humanité. Par quel moven ces forces de l'esprit travailleront-elles à la restauration du monde? Par quelles méthodes les Guides spirituels de la race conduiront-ils les hommes vers plus de lumière et vers les perspectives offertes par l'Ere nouvelle ? L'humanité regarde vers la Voie de la Résurrection. Qui la mènera sur cette Voie?14

Le Maître Tibétain annonce que «-de par la loi de l'évolution et la Volonté de Dieu - l'ère à venir verra s'établir de justes relations humaines. »¹⁵

CHANGER? MAIS POUR QUOI?

Le Tibétain nous rappelle que la Bible dit « là où mangue la vision, le peuple périt ». Ainsi, s'indigner ne suffit pas. Il faut une vision ou un principe supérieur, une valeur qui nous quide et nous transporte comme le souligne d'ailleurs aussi Stéphane Hessel¹⁶. Alors, que faire pour que la vie puisse se dérouler dans des conditions assurant la Paix et la Joie de tous sans qu'elle dégénère dans un bain de sang comme les révolutions précédentes? Il ne faut pas quitter de vue les valeurs. Mais quelles seront justement ces valeurs de remplacement qui vont nous porter vers le changement de civilisa-

13 La destinée des Nations, Alice Bailey, Ed. Lucis, page franç 21, p. angl. 17 tion et nous transporter dans l'ère à venir?

La Fraternité, expression de l'Unité, la Fraternité, cause du Partage

Les évènements qui ont lieu montrent que l'Humanité est UNE. Ce qui se passe à un coin de la planète a des répercutions à l'autre bout, que ce soit un événement qui touche à l'humain ou à la Planète, et qu'il soit de type naturel, nucléaire, économique, financier ou politique. Si nos circonstances de vie sont différentes de par le monde, on retrouve dans nos cœurs les mêmes souffrances, les mêmes désirs, les mêmes souhaits de bonheur et de vie plus facile. Ainsi, la grande séparativité qui semble régner en maître commence imperceptiblement à s'effriter. Notre vécu et notre ressenti nous montrent l'unité intrinsèque du monde, même si cela n'est pas encore conscient chez la plupart et donc pas encore clairement exprimé.

Sans « la reconnaissance de la notion d'un seul monde, d'une seule humanité »17, sans « considérer tous les hommes comme une seule famille »18, la civilisation ne pourra pas se restaurer. Les mouvements de protestations pacifiques qui ont lieu actuellement sur tous les continents montrent que les mêmes attentes d'un mieux vivre existent, et sont identiques partout, quels que soient les peuples. Pour la plupart, c'est un début de révélation de l'unité sous-jacente de l'humanité. Les médias s'en font l'écho. On peut dire alors qu'il y a sur la planète, un seul peuple, une seule humanité. « Aujourd'hui, un idéal plus vaste que la famille, la tribu, la nation devient accessible: l'unité internationale, où fonctionnera sans heurt l'Humanité Une »19.

Un lien de fraternité s'exprimera alors spontanément à travers toute la surface de la Terre. Et, se sentant unis, la nécessité du partage deviendra évidente. Les revendications des indignés sont par ailleurs explicites, faisant l'opposition entre les 1 % des nantis et les 99 % du peuple. C'est le partage qui est implicitement demandé, une juste répartition des richesses pour supprimer ces différences éhontées datant d'un autre temps. « L'humanité forme un tout et les produits du sol appartiennent à tous.²⁰ ». Alors, « les principes de collaboration et du partage se substitueront à ceux de l'avidité possessive et de la concurrence. C'est le prochain, l'inévitable progrès de l'humanité, celui auquel tout le processus évolutif l'a préparée »²¹.

Ce partage, il est possible que ce soit le peuple qui le réclame avec les manifestations à venir. « Est-ce que les nations consentiront à partager les produits de la Terre, conscientes qu'ils appartiennent à tous, et à les distribuer largement, à l'instar de la nature? »²²

PREMIÈRE PIERRE DU NOUVEAU MONDE: CHANGER D'ÉCONO-MIE EN CHANGEANT DE PRIORITÉ

Les affaires des hommes sont régies matériellement par l'argent. S'il est au centre de beaucoup de motivations et d'avidité, il est de toute façon, quelle que soit la valeur qu'on lui prête, un agent de lien et d'échange entre les hommes. Aujourd'hui, il est temps de changer la nature de ces liens, de changer les principes gérants son flux et sa circulation au sein des hommes. Aucun changement décisif ne pourra se faire dans les affaires humaines sans commencer par une refonte totale de l'économie et du système financier. « Le temps est maintenant venu d'évaluer de nouveau l'argent, de l'utiliser et de le canaliser vers de nouvelles directions ».23

Ce n'est que lorsque les motivations derrière ce flux seront assainies, que de justes rapports entre les hommes pourront s'établir. Cette circulation doit en effet être l'expression de la Fraternité, laquelle vient de la compréhension de l'Unité. « On pourra

¹⁴ Les problèmes de l'Humanité, Alice Bailey, Ed. Lucis (1947), Chapitre : le problème des Eglises.

¹⁵ Les problèmes de l'Humanité, Alice Bailey, Ed. Lucis (1947), chapitre : la réhabilitation psychologique des Nations.

¹⁶ *INDIGNEZ VOUS !* de Stéphane Hessel ; Ed. Indigène.

¹⁷ Les problèmes de l'Humanité, Alice Bailey, Ed. Lucis, chapitre : la réhabilitation psychologique des Nations.

¹⁸ idem

¹⁹ idem

²⁰ idem

²¹ idem

²² idem

²³ Le retour du Christ, Alice Bailey, Ed. Lucis, p. franç. 142 ; p. angl. 175.

alors établir une unité mondiale qui engendrera des relations humaines justes, une politique mondiale saine, un effort spirituel conjoint et un "partage" économique qui mettra fin à toute compétition et à la distribution inégale d'aujourd'hui concernant les nécessités de la vie. » (1941)²⁴

Des économistes élèvent leur voix et proposent un monde plus juste. Il n'y a qu'à lire entre autres les lauréats du prix Nobel d'économie: l'indien Amartya Sen (1998)²⁵, l'américain Joseph Stieglitz (2001)²⁶ et le bengalais Mohammad Yunus (2005). Tous prônent un changement de système qui mette l'homme au centre de l'économie. Le commerce équitable et une finance au service de l'homme doivent être la norme, devenant ainsi l'expression du lien fraternel entre les hommes.

De plus, il est nécessaire que l'économie dise la vérité, c'est-à-dire qu'elle donne la valeur réelle des produits, des services et du travail, non seulement par rapport aux inégalités criantes entre les hommes, mais également par rapport à l'environnement et à la destruction de la planète. Nous devons payer aujourd'hui les dégâts déjà causés, mais aussi à venir, que les produits ou services achetés ont créés et créeront. Ainsi, l'achat préservera la planète en restaurant ce que la consommation a détruit. Des prix inévitablement plus élevés pour les produits non écologiques permettront à la fois le respect de l'environnement et la régulation des achats vers une sobriété de vie. En supprimant le superflu qui nous inonde, cela se traduira par une simplicité dans notre façon de vivre. On achètera ainsi l'eau et l'énergie au prix de leur vraie valeur par rapport au service rendu, et à leur rareté présente ou future. Il en sera de même par rapport aux produits de la terre.

Le monde de croissance sans fin que prônent nos politiques et leurs économistes, et vers lequel ils veulent nous diriger coûte que coûte, n'est pas viable. Il prendra fin. Une autre valeur Si c'est la sagesse qui guide nos pas - mais voulons nous êtres sages, au fond? Il serait donc raisonnable de nous mettre à la tâche avec un peu plus d'entrain »

« Nous ne pouvons ainsi reporter la responsabilité de l'évolution en cours sur autrui, responsable politique incapable, ingénieur incompétent ou flemmard, gaspilleur coupable, et toute combinaison de ce qui précède. Mais le compte à rebours planétaire ne va pas s'interrompre parce que nous nous trompons de coupable: avec notre niveau de consommation, nous sommes tous des éléments du problème. »

Jean-Marc Jancovici : Le plein s'il vous plait! La solution au problème de l'énergie, Ed. Le Seuil; Points Sciences.

(...) Lors de Sa venue, Il déclara (et Ses paroles ont été tragiquement interprétées): "Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée." (Matt., X, 34.) Ceci sera particulièrement exact pendant les premiers temps de Son avènement. Son épée est celle de l'Esprit; c'est cette épée qui sépare la véritable spiritualité de l'habituel matérialisme. L'effet principal de Sa réapparition sera certainement de démontrer partout les résultats d'un inclusivisme qui sera canalisé et exprimé à travers Lui. Tous ceux qui cherchent à établir de justes rapports entre les hommes se rassembleront automatiquement autour de Lui, qu'ils appartiennent ou non aux grandes religions mondiales; tous ceux qui ne voient pas de différence réelle et fondamentale entre les religions, entre les hommes et entre les nations, se rallieront autour de Lui; ceux qui sont exclusifs et séparatistes seront tous automatiquement démasqués, et tous les hommes les connaîtront tels qu'ils sont. L'épée tranchante de l'Esprit apportera la révélation - sans causer de blessures - et indiquera les premiers pas à faire, en vue de la régénération humaine.

A. A Bailey: Le retour du Christ, p. fr.: 92; p. angl.: 111

L'enseignement prévu par la Hiérarchie pour précéder et conditionner l'âge nouveau, l'ère du Verseau, tombe dans trois catégories:

- 1. Préparatoire, donnée de 1875 à 1890... rédigée par H.P.Blavatsky.
- 2. Intermédiaire, donnée de 1919 à 1949... rédigée par A.A.Bailey.
- 3. Révélatrice, apparaissant après 1975... devant être diffusée, à la radio, sur une échelle mondiale.

Au début du siècle prochain, un initié apparaîtra qui poursuivra cet enseignement. Cela se fera sous l'influence de la même "impression", car ma tâche n'est pas encore terminée, et cette série de traités intermédiaires entre la connaissance matérielle de l'homme et la science des initiés, a encore une phase à courir.

A. A Bailey, Rayons et Initiations, 18@ p. fr.: 205; p. angl. 255]

remplacera la croissance: le bien-être durable, expression de la Fraternité et de la Coopération, du respect de la Planète et des différents règnes. D'autres indices ont d'ailleurs déjà été proposés pour remplacer le PIB qui a été créé en 1934, suite à la crise de 1929, et qui date d'un temps où la nature semblait inépuisable. L'IPV, par exemple, l'Indice de Progrès Véritable, prend en compte la valeur des ressources naturelles et les coûts sociaux de la croissance²⁷. Le PIB et le système économique en place de nos dirigeants est à abandonner au plus vite. La crise économique qui s'installe ne doit-elle pas être l'occasion de remettre en cause notre façon de fonctionner?

L'HOMME N'EST PAS SEUL

Rassurons-nous. Dans les moments difficiles que nous allons vivre, rappelons-nous que l'humanité n'est pas seule. Les frères aînés de l'humanité regardent d'un œil attentif nos déboires et ils nous inspirent pour nous aider à trouver les bonnes solutions. Ils ne peuvent pour le moment faire plus, car c'est aux hommes de changer, de muter en conscience et de prendre les bonnes décisions pour leur avenir. L'extériorisation de la Hiérarchie dans le monde est prévue et elle est en bonne marche. En 1922, le Tibétain annonçait qu'à la fin du xxe siècle, « on trouvera soit un Maître, soit un initié ayant reçu la troisième initiation à la tête de toutes les grandes orga-

²⁴ Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey, Ed. Lucis, p. franç. 291; p. angl. 325.

²⁵ Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté. Odile Jacob; Repenser l'inégalité, Seuil.

²⁶ Un autre monde, contre le fanatisme du marché; Ed. Livre de poche; Le triomphe de la cupidité; Ed Babal.

²⁷ Réparer la Planète, la révolution de l'économie positive, de Maximilien Rouer et Anne Gouyon, Ed JC Lattès.

nisations «28. Que, « à la fin du siècle (fin xxème) les méthodes d'adombrement seront largement utilisées par le Grand Seigneur et Ses Maîtres. « Pour une poignée d'hommes, deux ou trois dans certains pays, cet adombrement se fera en coopération consciente²⁹. La re-spiritualisation des églises catholiques par le Maitre Jésus était prévue vers l'année 1980, avec la suppression de la barrière séparant les églises épiscopale et grecque, de l'église romaine. La réaction à la deuxième querre mondiale d'une humanité peu prompte au changement, a-t-elle mis un frein à ces prévisions? La Hiérarchie qui a failli quitter la Terre est restée. Le Tibétain a alors pu dire « dans le passé (mai 1939), pour vous rassurer, j'ai déclaré "La Hiérarchie demeure"; aujourd'hui (juin 1949), je vous dis, "La Hiérarchie est proche". »

Extériorisation de la Hiérarchie Néanmoins, avant que la Hiérarchie ne puisse faire quoi que ce soit, notre civilisation actuelle devait mourir. Pendant les cent prochaines années, le sens de la résurrection sera développé, et l'âge nouveau révélera sa vraie signification. Le premier pas, pour l'humanité, consistera à se dégager de la mort de sa civilisation, de ses anciennes idées et modes de vie, à abandonner ses buts matérialistes et l'égoïsme qui la condamnent, à avancer dans la claire lumière de la vie de résurrection. (1941)

Le Christ, le chef de la Hiérarchie est lui aussi prêt: « Son heure est proche à condition que soient prises les nécessaires mesures de préparation (...). Je n'ai pas indiqué le lieu de son apparition, ni la nature de celle-ci, ni le pays de son choix. Ce sont des détails qui le concernent - pas vous. Votre tâche est de vous préparer à sa venue. »³⁰. Le Tibétain annonçait pourtant en 1922 une réapparition prévue du Christ pour « le milieu ou la fin du XX° siècle »³¹. Et le Tibétain de

HISTOIRE D'UN ÉCHEC PLANÉTAIRE QUI RÉSONNE ENCORE SUR NOTRE HUMANITÉ : LA LUNE, UN ASTRE MORT

L'histoire de la Lune fut un échec causé par l'humanité. Son histoire est liée à celui de la Terre et notre période est en résonance avec ce raté évolutif. Voici ce que nous en dit le Maitre D.K.

Extrait du Traité sur le Feu Cosmique, Alice Bailey, Ed. Lucis

p.a. 86] La LUNE a été le corps d'expression de l'un des Logoï ¹ Maintenant c'est la Terre, et les cycles changent continuellement.

p.a. 93] Quelle est la raison de l'aspect mort de la Lune? (...) Qu'est-ce qui constitue la différence entre la Lune apparemment morte, et une planète vivante telle que la Terre? Ici nous touchons à un mystère tenu secret dont la solution sera révélée à ceux qui cherchent, par le fait que les êtres humains et certains groupes de dévas ne se trouvent plus sur la Lune. L'homme n'a pas cessé d'exister sur la Lune parce qu'elle était morte, et ne pouvait donc plus entretenir sa vie, mais la Lune est morte parce que l'homme et certains groupes de dévas ont été retirés de sa surface et de sa sphère d'influence². L'homme et les dévas agissent sur chaque planète comme intermédiaires, ou agents de transmission. Là où ils ne sont plus, certaines grandes activités deviennent impossibles, et la désintégration s'installe.

p.a. 133] Le mystère de la lune est le mystère de l'échec. Ceci conduit, lorsqu'on le comprend, à une vie de dignité, et offre un but digne de nos meilleurs efforts. Quand cet aspect de la vérité sera universellement reconnu, ce qui se produira quand l'intelligence de la race sera suffisante, alors l'évolution se poursuivra plus sûrement et les échecs seront moins nombreux.

p.a. 392] La chaîne de la lune de notre schéma a connu un retard temporaire du processus évolutif de notre Homme Céleste; il en résulta un ralentissement temporaire de Ses activités, ce qui se traduisit par du "temps perdu", s'il est toutefois permis d'employer respectueusement une telle expression. Les Seigneurs de la Face Noire, ou forces inhérentes de la matière, réussirent à dominer pendant un certain temps, et c'est seulement la cinquième ronde de notre chaîne qui verra leur défaite ultime.

p.a. 416] La chaîne de la Lune fut une chaîne où l'on observa un échec systémique. Elle est liée aux principes inférieurs, dont Helena Petrovna Blavatsky a dit qu'ils étaient maintenant dépassés. La détresse sexuelle de notre planète a son origine dans l'échec de la chaîne lunaire. Le développement de l'évolution sur la lune fut brusquement perturbé et interrompu par l'intervention opportune du Logos solaire. Le secret de la souffrance existant dans la chaîne Terrestre, qui lui a fait mériter le nom de Sphère de Souffrance, et le mystère de la longue et douloureuse vigie du VEILLEUR SILENCIEUX ont leur origine dans les événements qui amenèrent la chaîne lunaire à un terrible point de crise. Des conditions de douleur et de détresse, telles qu'on les trouve sur notre planète, n'existent pas à un degré comparable dans les autres schémas.

p.a. 417] Le mauvais usage du pouvoir vibratoire d'un certain centre, et la perversion ou distorsion de la force à des fins erronées, qui n'étaient pas dans la ligne de l'évolution, expliquent pour une grande part le mystère de la lune. Certains résultats, tels la découverte de son opposé polaire, furent indûment hâtés sur la chaîne de la lune, avec pour conséquence, le développement inégal et le retard évolutif d'un certain nombre de groupes humains et déviques. L'origine de la lutte entre les Seigneurs de la Face Noire et la Fraternité de Lumière, qui trouva un champ d'activité aux temps atlantéens et au cours de l'actuelle race-racine, remonte à la chaîne de la lune. Voici tout ce que l'on peut révéler à l'heure actuelle.

²⁸ Initiation humaine et solaire, Alice Bailey, Ed Lucis (1922), page 64.

²⁹ Traité sur le Feu cosmique, Alice Bailey, Ed. Lucis (publié en 1925), p.fr: 640; p.angl: 757.

³⁰ Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey, Ed Lucis, p. fr.: 287; p.angl.: 321 (écrit en septembre 1941)

³¹ Initiation humaine et solaire, Alice Bailey, Ed Lucis (1922), page 63 : *la ve-*

Un Logos (pluriel Logoï) est le nom d'une Entité cosmique dont le corps de manifestation est une planète (Logos Planétaire) ou un soleil (Logos Solaire).

² Doctrine Secrète d'H.P. Blavatsky; p.a. 179.

préciser la décision du Christ en juin 1945 « de réapparaître ou de revenir sur terre en Présence visible. aussitôt que possible, et bien avant qu'il n'avait été prévu ».32

Le Fils de Dieu est en route et Il ne vient pas seul. Son avant-garde est déjà là, et le Plan qu'ils ont à suivre est déjà clairement tracé. Que notre but soit de le reconnaître.31

De même que l'Humanité n'est pas seule au cours de son évolution, la Planète Terre aussi n'est pas seule. A ses côtés et au-dessus d'elle, veillent les planètes sacrées. La Terre n'est pas isolée; son histoire est en relation avec celle du système solaire, le Logos Solaire et les autres planètes du système solaire, lesquelles sont habitées sur les plans subtils. Le sort de la Terre est uni à celui des autres planètes et du système solaire tout entier. Son avenir est lié à celui de ses sœurs, et soyons sûrs que celles-ci sont attentives aux moments décisifs et délicats que nous vivons. Pour tous, un échec planétaire est à éviter

EN CONCLUSION

« En dernière analyse, la situation mondiale doit être réglée par l'humanité elle-même. La Hiérarchie ne peut pas intervenir. L'humanité a le privilège et l'occasion d'agir juste, maintenant. »34 C'est donc à l'humanité et à elle seule d'exercer son libre arbitre et de faire son choix. Puisse la décision de chacun d'entre-nous entrer dans le cadre du Plan de Dieu, puisse notre rayonnement encourager notre entourage à faire le choix de la Fraternité, du Partage et de la Coopération, et nous permettre d'entrer d'un pied ferme dans l'ère de la Joie qui nous attend si nous le décidons. Que cela soit notre volonté; agissons en conséquence.

nue de l'Instructeur Mondial vers le milieu ou la fin de notre siècle.

COURRIER DES LECTEURS

Oue veut dire « se décentraliser »

Dans le numéro 14 du Son Bleu, une méditation (p.53) est proposée pour la fête de l'Evolution. A deux reprises, cette notion de décentralisation est mentionnée.

Des lecteurs ont demandé des précisions à ce sujet. Nous tenterons de les éclairer.

C'est une étape importante dans la vie de celui qu'on appelle un disciple¹. Un homme n'existe que dans l'incarnation. Il est la rencontre d'un divin à haute vibration (Etincelle divine-Ame spirituelle) avec du divin à basse vibration, les matières physique, émotionnelle, intellectuelle, dont nous sommes faits. Ces matières provenant du précédent système solaire sont imprégnées du karma qui nous est personnel. Elles ont été spécifiquement retenues par le divin supérieur pour répondre aux nécessités de notre évolution. Le dynamisme de ces matières est tel que pendant de nombreuses vies, et même pour un Etre humain déjà avancé, pendant une partie de sa vie, la conscience de l'Etre humain s'identifie à ces matières vivantes, ô combien! La conscience est « centrée » dans ce qui vibre au plus bas à l'intérieur de nous. Nous sommes dans la personnalité.

Les vies passent, la vie actuelle se déroule. Nous prenons conscience, d'abord par la discrimination intellectuelle, puis par le discernement beaucoup plus opératif, que brille en nous une lumière plus profonde. La personnalité que nous avons mentionnée au paragraphe précédent, nous l'appelons le NON-SOI, la prise de conscience de cette lumière au fond de notre être, le SOI. Par la méditation nous essayons de nous aligner sur cette lumière, sur cette âme spirituelle. C'est le début d'une décentralisation encore bien éphémère. Vient un jour où le disciple apprend à se « décentraliser » efficacement. Cela signifie qu'il ne demande rien pour le soi séparé (le NON-SOI). Cela signifie aussi qu'il a renoncé à tous les désirs, les actes égoïstes, les pensées kama-manasiques² du NON-SOI. Désormais, ses yeux, et notamment l'œil intérieur, sont tournés vers la lumière intérieure.

En fait, nous pensons qu'il vaudrait mieux inverser les termes. N'est-ce pas notre attitude première d'identification aux matières élémentales qui est une véritable décentralisation? N'est-ce pas l'orientation intérieure vers l'Etre de lumière, l'âme spirituelle, qui représente un positionnement au centre de l'Etre? C'est tellement vrai que dans la méditation mentionnée au début de ce texte, il est dit: « Nous allons vers le centre de l'Etre » (3° ligne).

Enfin, dernière remarque, L'agent important dans ce processus d'évolution qui nous fait aller d'un point de décentralisation (la personnalité) vers le centre de l'Etre (l'âme spirituelle) c'est notre mental concret ou mental-intellect. Dans la personnalité, c'est une substance protéiforme (la « chitta » des hindouistes) gonflée de formes-pensées provenant de toutes sortes d'impulsions (les cinq sens, le monde des désirs, les fantasmes de l'imagination, etc). Dans l'orientation vers le centre de l'Etre, et à l'instigation de la volonté de l'âme, cette matière mentale doit atteindre un stade de pureté cristalline. Deux fonctions s'offrent alors à elle. Elle devient le relais entre l'âme spirituelle et le cerveau physique. Elle est l'outil qui permet d'explorer le monde de l'âme (voir A. A Bailey: La Lumière de l'Ame).

³² Le retour du Christ, Alice Bailey, Ed. Lucis, p. franç. 59; p. angl. 69.

³³ Le Retour du Christ p.franç 61; p. angl.

³⁴ Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey, Ed. Lucis; p.franç. 287; p. angl. 321 (écrit en septembre 1941)

Voir à ce sujet le texte sur l'une des lois de la vie de l'Ame, la loi de progrès de groupe, in A.A. Bailey, Psychologie Esotérique volume II, § 177 Ed. anglaise

² Pensées intellectuelles-émotionnelles

SEMINAIRE D'INITIATION ET DE PARTAGE

AIX-EN-PROVENCE 31 MARS ET 1er AVRIL 2012

La méditation créatrice Un outil pour incarner les valeurs de l'âme

a méditation est de plus en plus présentée comme un moyen essentiel de contacter notre Etre intérieur. Etape incontournable de toute avancée spirituelle, elle répond cependant à certaines règles qui varient selon les niveaux de conscience. Ce séminaire se propose de clarifier les différents aspects de la méditation et de les vivre à travers une pratique méditative.

1 / Les différents niveaux de la Méditation

- Visualisation créatrice
- Concentration
- Méditation créatrice : ses deux aspects :
 - Construire le pont entre l'Ame et la Personnalité
 - Construire le pont entre l'Ame et l'Etincelle divine

2 / A qui s'adresse la méditation?

Pourquoi méditer ? Qui peut méditer ? Que peut-on attendre de la méditation ? Les précautions à prendre

Animateurs:

Christian Post et Delphine Bonnissol

Modalités:

- > 14h à 18h le samedi
- > 10h à 17h le dimanche

Pour les adhérents Alcor :

60 euros + 10 euros (location frais de salle)

Pour les non-adhérents Alcor :

70 euros + 10 euros (location frais de salle)

Versement d'arrhes à l'inscription :

Ce séminaire n'aura lieu qu'à partir de 20 participants

Lieu

A préciser. Aix-en-Provence ou environs proches

Renseignements:

Delphine Bonnissol Tel: 09 52 37 50 73 Port: 06 16 31 56 14

delphesol@gmail.com

LIVRES

LA PIERRE DES SAGES

Une présentation rationnelle de la pensée de Pythagore. Une quête de l'unité et de la liberté. Un système mental concret inébranlable où sont présentés dans une langue claire et précise les éléments essentiels de la Sagesse Immémoriale.

> Henry T. Laurency Éditions OPÉRA 9 rue Hélène Boucher 44115 Haute-Goulaine Prix: 30 € + 3,80 € de port

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 2012

Cette adhésion donne droit aux revues de l'année 2012

L'association ne vit que par ses membres. Adhérez et faites connaître votre association.

- O Je suis un nouvel adhérent
- \odot Je renouvelle mon adhésion pour 2012
 - ☐ Adhésion simple : 52 CHF (40 €)
 - ☐ Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 78 CHF (60 €)
 - ☐ Adhésion en tant que membre donateur : libre
- O J'offre un abonnement à :

Nom (lettres capitales)	
Prénom (lettres capitales)	
Adresse (lettres capitales)	
Code postal	Ville
Pays	E-mail
•	

Renseignements: contact@institut-alcor.org

RAYON 4 (HARMONIE PAR LE CONFLIT, BEAUTÉ) ET RESOLUTION DES PAIRES D'OPPOSES

Pourquoi y a-t-il des paires d'opposés?

La manifestation divine est le résultat de l'interaction entre deux pôles énergétiques. D'un côté l'ESPRIT, ou le PERE en termes de spiritualité chrétienne, de l'autre la MATIERE, ou la MERE, représentée par des substances élémentales, essentiellement sur notre planète de nature physique, émotionnelle, intellectuelle. Ces deux éléments sont tous deux d'origine divine. Souvenonsnous de la note-clé du signe de la Vierge: « Je suis la Mère et l'Enfant, Moi, DIEU, je suis MATIERE ». En revanche leur différence de vibration est considérable. D'où toute la souffrance, les tensions, les conflits de toutes natures qui vont émailler leurs rapports. L'objectif, ce que nous appelons l'évolution, étant de faire vibrer un jour la Matière au même diapason que l'Esprit, donc de faire « monter au ciel » cette Matière au travers d'un immense acte rédempteur.

Cette bipolarité, cette dualité imprègne tout ce qu'il y a autour de nous. Derrière toutes les formes naturelles, il y a une « vie » invisible qui assure la cohésion d'un ensemble de substances (solide, liquide, gazeuse). Nous ne la voyons pas, mais nous pouvons la pressentir et la voir intérieurement à un stade d'évolution spirituelle ultérieure. Le monde autour de nous est VIE et FORME. Ce que Pierre Teilhard de Chardin exprimait en disant « le monde n'est ni Matière pure, ni Esprit pur, il est ESPRIT-MATIERE ».

Notre psyché est portée à identifier ces deux polarités en termes de paires d'opposés, qu'elle considère d'abord comme antagonistes, puis complémentaires et qu'un jour, comme nous le verrons, elle percevra comme une unité au-delà de la dualité apparente. Le Tableau I dresse une échelle de ces paires d'opposés (la liste n'en est pas exhaustive).

A la base, le plan émotionnel où s'affrontent deux forces: la force du désir matériel et l'énergie d'aspiration vers l'âme spirituelle. C'est à lui seul une paire d'opposés qu'il faut maîtriser, équilibrer, avant qu'il ne devienne une puissante énergie d'intervention dans le monde physique.

Revenons à nos deux forces. Au contact du mental-intellect séparateur, elles engendrent toute la série des paires d'opposés familières de notre psychologie quotidienne, et qui constituent des « mirages » tenaces. Notre psyché oscille de l'un à l'autre des deux pôles. Prenons un exemple: tantôt c'est la haine qui nous mobilise, tantôt c'est l'amour que nous portons à une forme qui nous attache. Cette oscillation crée des conditions dépressives.

Le haut du tableau met en exergue ce que nous appelons des paires d'opposés majeures dont la prise de conscience résulte d'un discernement intérieur, celui qui nous fait pressentir l'Esprit derrière la Matière, la Vie derrière la forme, l'Ame spirituelle derrière la personnalité.

« Les deux se fondent en Un »

C'est la parole du Rayon 4. Tout est dit. De la dualité des paires d'opposés à l'Unité qui est au-delà. C'est la qualité de ce Rayon qui va réaliser cette transmutation. Mais avant d'en arriver là, il faut jeter un regard synthétique sur le destin de l'âme humaine qui, en s'incarnant, va traverser trois phases: l'individualisation, l'initiation et l'identification. Nous laisserons de côté cette dernière phase qui correspond à l'identification de la conscience avec l'étincelle divine et qui est encore très loin devant nous.

• Dans l'individualisation, l'âme humaine entre en involution.

Elle va au contact des matières élémentales qui vont tout d'abord la dominer, l'emprisonner. C'est la genèse de ce que nous appelons la personnalité, avec ses désirs matériels, ses ambitions, son égoïsme, sa séparativité. Elle oscille entre les paires d'opposés, relevant de l'émotionnelintellect. L'Etre béni, le Guerrier ne sait plus où il en est.

« L'Etre béni s'est précipité au combat. Il a vu l'existence comme deux forces qui se battent et il les a combattues toutes deux. Chargé de la panoplie de la guerre, il demeure à mi-chemin, regardant des deux côtés. »¹

Le guerrier est en plein désarroi. La Bhagavad-Gita décrit en la personne d'Arjuna la perplexité du guerrier: Qu'est-ce qui est juste? Ceci ou cela? Comment puis-je sortir de cette situation déroutante? Comment puis-je distinguer où se trouve mon devoir, ma responsabilité? Comment puis-je faire intervenir la domination du Guerrier, de manière que se trouvent amenés à l'unité les deux groupes de forces que j'aime? Alors la voix du Seigneur s'élève:

« Il n'y a pas de bataille. Obligez le conflit à s'arrêter; faites invoquer la paix de tous; avec les deux armées, formez une seule armée, celle du Seigneur; que la victoire couronne les efforts de l'Etre béni en harmonisant tout. La paix se trouve derrière les énergies qui se battent. »²

Alors Arjuna peut dire: « Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille » (note-clé du signe du Scorpion, vecteur du Rayon 4)

Tableau I INVOLUTION **EVOLUTION MATIERE ESPRIT** Paires d'opposés **FORME** VIE Majeures **PERSONNALITE AME** Mal Bien Injustice **Justice** Paires d'opposés Obscurité Lumière relevant de Prison Liberté l'émotionnel-Haine Amour intellect Introversion Extraversion Erreur Vérité Force de désir matériel Plan émotionnel Aspiration vers la vie de l'Ame

¹ A.A Bailey : Psychologie ésotérique, Vol. 2 P. 37 de l'édition anglaise, P. 42 francaise.

² Ídem Référence 1

• Puis, peu à peu, l'âme spirituelle entre dans la phase d'initiation

Son travail de rédemption des matières élémentales accompli, elle renonce aux acquis de la vie de la personnalité. A la quatrième initiation, le Guerrier se fond dans la lumière de l'Ange de la Présence:

« L'Ange de la Présence (l'âme spirituelle) se tient dans sa beauté rare sur le chemin éclairé. Le Guerrier se tient debout, révélé. Son travail est fait. Dos à dos, l'Ange et le Guerrier demeurent, leurs auras se rejoignent en une sphère rayonnante de lumière. Les deux sont Un. »¹

La Résolution des paires d'opposés

Le schéma et la méditation dans l'encart ci-joint donnent la voie à suivre pour éliminer ce type de mirage et retrouver l'essence des choses, le plan budhique, le second aspect divin, l'âme des choses. L'énergie d'Amour du Rayon 4, la compréhension aimante qu'il porte, sont à l'arrière-plan de toute cette démarche vers l'unité. Les personnalités de Rayon 4, les corps mentaux colorés par ce Rayon, auront plus de facilité pour entreprendre ce travail de

1 Idem p. angl. 46, p. franç. 51.

purification. Les paires d'opposés majeures se fondront plus facilement dans cette énergie. Néanmoins, les paires d'opposés de l'émotionnel-intellectuel verront aussi leur chemin vers l'unité facilité. Quant au plan émotionnel, il est dans son devenir d'être un jour le relais de l'énergie budhique. Il y a d'ailleurs de fortes affinités (que nous avons évoquées par ailleurs) entre le plexus solaire et le Rayon 4. Tous deux sont des « agences de règlement » (« clearing house » en anglais): le plexus solaire pour les énergies inférieures du corps de vitalité, le Rayon 4 pour les trois mondes inférieurs (physique, émotionnel, intellect) du plan physique cosmique.

Retenons encore quelques aspects remarquables du Rayon 4 et du plan budhique:

- Le Rayon 4 est le Rayon de l'âme de l'Humanité
- Nous nous trouvons dans un alignement cosmique dont la caractéristique numérologique est le 4, impliquant une puissance inhabituelle du Rayon 4²
- 2 Voir l'introduction de l'article « La loi du Don et de la Renonciation » dans ce même numéro.

- Le plan budhique est le 4° éther cosmique, le plan où l'homme et Dieu se rencontrent, le lieu du contact avec la vitalité de notre Logos solaire et de notre Logos planétaire.
- « Le Rayon 4 est d'une façon dominante, le rayon de la quatrième Hiérarchie créatrice, les étincelles divines humaines La fonction de ce groupe intermédiaire est d'incarner un type d'énergie, celui de l'union il mettra en rapport étroit les trois règnes supérieurs sur notre planète et les trois règnes sub-humains de la nature Il produira unité, harmonie et beauté dans la nature, en fondant l'âme qui se trouve dans toutes les formes, en une unité fonctionnant »³

MEDITATION¹

1/ Réalisez alignement, consciente fusion et stabilité

2/ Puis, délibérément et consciemment faites passer votre attention dans le corps mental

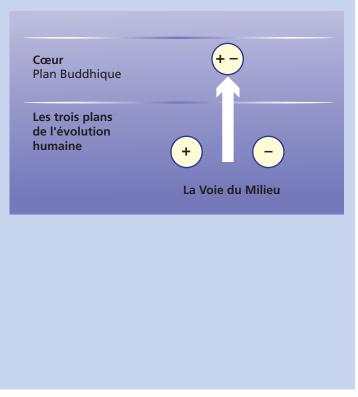
3/ Ensuite, considérez les paires d'opposés auxquels votre personnalité à faire en cette vie. Faites-le avec l'assistance de votre corps mental de quatrième Rayon²

4/ Visualisez ces paires d'opposés comme deux hautes montagnes, séparées par un étroit passage. C'est là, pour vous, le symbole du « chemin étroit »

5/ Représentez-vous ces montagnes, chacune de leur côté, l'une dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Le chemin étroit entre elles deux vous apparaît comme un sentier doré. Ensuite, imaginez que vous vous voyez « passant entre elles ». Pendant que vous le faites, souvenez-vous que votre âme vous observe, vous la personnalité, tandis que vous progressez le long du Chemin du Milieu

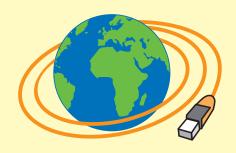
6/ Méditez sur : le Chemin du Milieu conduit à un point, et sur ce point je demeure.

- 1 A.A Bailey: Etat de disciple dans le Nouvel Age. Vol 1 p. 259 angl. p. 307 franç.
- 2 En fait, tout un chacun peut pratiquer cette méditation en faisant appel au Rayon d'âme de l'Humanité, le Rayon 4

³ Idem p. angl. 363, p. franç. 339.

N'oubliez pas de consulter notre site www.institut-alcor.org

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-GOULAINE Tél. 02 40 06 10 00 - www.grandlargeimprimerie.com

SÉMINAIRES D'INITIATION ET DE PARTAGE La Méditation Créatrice (voir p. 51) un outil pour incarner les valeurs de l'âme

31 MARS - 1er AVRIL 2012

à **Aix en Provence** par Delphine Bonnissol et Christian Post

FORMATION

Les 7 Rayons ou 7 qualités de l'Ame universelle (voir p. 69)

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