

LES SEPT MÉDITATIONS DE GROUPE

[18@68]

L'individu doit être protégé par le groupe de la puissance considérable qui émane de Shamballa. Pour lui, son potentiel doit être réduit par le processus de distribution, afin que son impact ne soit pas focalisé sur l'un de ses centres ou tous ses centres, mais partagé par tous les membres du groupe. Voilà la clé de la signification du travail de groupe. L'une de ses fonctions majeures, du point de vue ésotérique, est d'absorber, de partager, de faire circuler, puis de distribuer l'énergie.

La méditation et les relations de groupe

[5@185]

Méditez sur l'établissement des relations de groupe et leur reconnaissance dans la conscience du cerveau

Aux relations exotériques il faut ajouter les relations intérieures.

[5@239]

Tout le travail que j'ai cherché à accomplir avec vous et mes autres disciples l'a été ayant comme but *l'intensification des relations de groupe, l'accroissement de l'amour de groupe et l'union de tous en tant que groupe*. Car c'est un travail de groupe que la Hiérarchie et ceux qui lui sont affiliés effectuent ; mon groupe n'est pas un de ceux où l'on donne un entraînement personnel et dans un but de croissance personnelle.

[5@771]

Il existe une loyauté ésotérique qui diffère de la loyauté du monde, et que je cherche à voir se développer dans le groupe. Certains d'entre vous, particulièrement ceux qui sont prompts à défendre leurs positions personnelles, ont besoin d'apprendre cette loyauté silencieuse qui sert à l'intégration du groupe en un tout. Lorsqu'on se défend, il est facile de sacrifier ses frères et ses camarades de travail ; il n'est pas facile de réparer la fissure subjective ainsi causée.

[5@10]

Surveillez avec soin les pensées que vous pouvez avoir relativement aux autres membres du groupe. Supprimez immédiatement toute suspicion, toute critique, et cherchez à vous voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour.

Vous n'avez aucune idée de la puissance d'un tel effort ni du pouvoir qu'il a pour libérer les autres de leurs liens et pour élever le groupe extrêmement haut. Par la pure lumière de l'amour réciproque, vous pouvez vous rapprocher plus près de moi et des instructeurs demeurant sur les plans subjectifs de la vie, et parvenir plus rapidement à cette Porte qui s'ouvre sur la Voie illuminée.

Vous avez là l'opportunité de vous démontrer réciproquement la valeur scientifique et *le pouvoir de l'amour considéré comme une force de la nature*. Entreprenez cette démonstration. Vous libérerez réciproquement en vous-mêmes tout ce qui est nécessaire pour amener des changements puissants et vitaux dans les schémas et le dessein de la vie des membres du groupe.

L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion ; ce n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière.

L'amour est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit à l'intégration, à l'unité et à l'inclusivité, lesquelles poussent la Déesse elle-même à l'action.

L'amour est une chose pénible à cultiver, tant l'égoïsme est inhérent à la nature humaine. C'est une chose difficile à appliquer dans toutes les circonstances de la vie, et son expression exigera de vous le maximum de ce que vous avez à offrir ainsi que la renonciation de toutes vos activités personnelles égoïstes.

[5@223]

La méditation et l'intégration du groupe

Je désire très sincèrement que l'intégration du groupe puisse être renforcée par les activités et la compréhension du groupe et ses accomplissements. Cela amènera la fusion. Cette fusion s'élaborera dans le renforcement des rapports de groupe et la stimulation de l'individu faisant partie du groupe ; c'est un aspect du travail souvent oublié mais d'une réelle importance. Vous pouvez beaucoup contribuer à cette stimulation du groupe et de l'individu, et ainsi votre capacité de servir augmentera.

[5@61]

La méditation pour améliorer l'intégration de groupe

Voici les grandes lignes des stades à accomplir :

Premier stade

Alignement. Contact avec l'âme. Équilibre spirituel. L'équilibre est le ferme maintien du contact obtenu avec l'âme.

- Ensuite, l'abandon conscient des réactions de la personnalité.
- Ensuite, la reconnaissance de l'existence de l'amour en tant qu'expression de ce contact avec l'âme, exprimé par l'intermédiaire de la personnalité.
- Finalement, la fusion par l'imagination des rayons égoïques et de la personnalité.

Ceci constitue le stade vertical.

Deuxième stade

Ce qui précède est suivi de l'intégration de groupe et de la fusion de groupe opérées consciemment :

- En établissant un rapport conscient entre chaque membre du groupe, en le nommant et en lui manifestant de l'affection.
- En visualisant tous les membres du groupe comme un cercle de points de lumière, y compris vous-même dans le cercle mais pas à son centre.
- En imaginant que tous ces points de lumière fusionnent et se mêlent pour former un soleil rayonnant dont les rayons de lumière s'élancent dans les quatre directions de la terre.

Ceci constitue le stade horizontal.

Troisième stade

Suit une considération attentive du dessein et de la technique de groupe. Cette technique sera différente **[5@62]** pour chaque groupe ; en la pratiquant de façon dynamique, persévérante et continue, la technique indiquée produira des résultats. Elle ne doit être modifiée par personne d'autre que moi-même.

Les stades I et II devraient produire des effets rapides et des résultats presque instantanés après trois mois de pratique vigilante. Je vous recommande de donner à ces stades une soigneuse et patiente attention de manière qu'ils se transforment finalement en habitudes, et qu'ainsi ils ne vous occasionnent plus d'ennuis ni de difficultés. Dans ce genre de travail, les stades initiaux présentent une importance primordiale.

Quatrième stade

Ayant terminé le travail de groupe indiqué au stade III, les membres du groupe s'efforceront de se relier aux autres groupes de la même manière qu'ils l'ont fait entre les membres de leur propre groupe. Mais dans ce cas, les disciples ne s'occuperont pas des membres individuels de ces groupes, y compris leur propre groupe, mais seulement en tant que tel, de le relier avec les autres groupes. Ainsi les concepts d'illusion et de séparativité, et la réalisation de la fusion, prendront de correctes proportions dans votre mental.

- Puis, comme groupe, énoncez trois fois cette Grande Invocation :
"Que les Forces de Lumière apportent illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix se répande de tous côtés.
Puissent les hommes de bonne volonté
se rencontrer partout dans un esprit de coopération.
Que le Pouvoir soutienne les efforts des Grands Êtres".
- Faites ensuite résonner trois fois le Mot Sacré, l'OM.
- Terminez par la prière de la personnalité à l'âme :
"Puissent les mots de ma bouche
et la méditation de mon cœur
être toujours agréables à ta vue,
ô mon Ame, mon Seigneur et mon Rédempteur."

Les conditions requises pour le travail de groupe

[6@14]

Dans ce travail de groupe, il faut vous rappeler que, de façon croissante, *il n'existera pas de vie individuelle*.

De plus en plus, les disciples devraient avoir conscience les uns des autres, et se mettre facilement au diapason les uns des autres.

De plus en plus, les liens de loyauté illuminée devraient dominer.

De plus en plus, vous participerez aux attitudes et conditions des uns et des autres, et apprendrez ainsi *la leçon fondamentale de la compréhension*. La compréhension est le secret que cache toute faculté de parvenir à l'identification avec n'importe quelle forme d'expression divine ; la compréhension est l'un des facteurs primordiaux qui produisent la révélation ; ceci est l'un des paradoxes de l'occultisme. *Dans le monde de la pensée humaine*, la compréhension suit la routine prescrite, elle suit le fait présenté. *Dans la vie de l'esprit*, la compréhension est une cause de révélation, nécessaire et prédisposante.

Chacun de vous doit susciter ses propres crises individuelles ; personne d'autre n'est responsable. Chacun de vous met en route l'activité dont le groupe est responsable, et pour laquelle vous avez été rassemblés ; chacun de vous s'introduit dans la Présence par le moyen de l'Ange, et dans l'ombre du Gardien du Seuil. Par cette méthode, la pleine conscience est atteinte. Le travail de ce groupe, et d'autres groupes ayant les mêmes motifs, est de parvenir ensemble à ces entreprises :

- affronter ensemble le Gardien et triompher ;
- arriver ensemble à une entente ;
- se dresser ensemble devant la Présence, car la lumière de l'ange révèle "ce que l'œil n'a jamais vu" ;
- fouler ensemble le Sentier de la Révélation ;
- servir **[6@15]** ensemble et soutenir ensemble les pas hésitants de l'humanité, aspirant mondial ;
- tourner ensemble le dos à la lumière.

L'emploi du Mot sacré dans la méditation de groupe

[2@65]

En formation de groupe, l'effet du Mot est intensifié, à condition que les groupes soient correctement constitués ; ou rendu nul, non avvenu et neutralisé, si les groupes contiennent des éléments indésirables. C'est pourquoi certaines choses doivent être vérifiées avant que le Mot puisse être employé correctement par un groupe.

- Il est désirable que les êtres sur le même Rayon ou sur un Rayon complémentaire forment un groupe.
- Il est désirable que le Mot soit entonné sur le même ton, autant que possible d'une manière harmonieuse. Quand ceci est fait, l'effet vibratoire se répand très loin et certaines réactions se produiront.

Qu'en résulte-t-il donc quand le Mot est correctement énoncé par un groupe d'êtres bien fusionnés ?

- *Un puissant courant* est établi qui atteint le disciple ou le Maître responsable du groupe, lui permettant de mettre le groupe en rapport avec la Confrérie, permettant aussi au canal de s'épurer pour la transmission de l'enseignement.
- *Un vide est créé* qui correspond quelque peu au vide qui devrait exister entre l'Ego et la personnalité, mais cette fois entre un groupe et Ceux qui se trouvent sur le côté intérieur. [2@66]
- Si toutes les conditions sont justes, il résulte en outre un *lien avec les groupes égoïques des personnalités impliquées*, une stimulation des corps causals également impliqués, et une union des trois groupes, l'inférieur, le supérieur et la Confrérie, dans un triangle pour la transmission de la force.
- *Le Mot a un effet déterminé sur les véhicules physiques du groupe inférieur*, il intensifie la vibration des corps émotionnels, chassant la vibration opposée et entraînant tout dans la direction d'un rythme plus élevé. L'équilibre en est le résultat ; il stimule le mental inférieur, ouvre en même temps la jonction avec le supérieur qui, par pénétration, stabilise le mental concret inférieur.
- *Il attire l'attention de certains dévas ou anges* dont le travail est relié avec les corps des hommes, et leur permet de réaliser ce travail avec une plus grande exactitude, créant des contacts qui seront utilisés plus tard.
- *Il crée une enveloppe protectrice autour du groupe* qui, bien que seulement temporaire, conduit de l'agitation à la liberté, permettant aux unités du groupe de travailler avec plus de facilité et en accord avec la loi, aidant ainsi les Instructeurs intérieurs à trouver la ligne de moindre résistance entre Eux-mêmes et ceux qui cherchent leur instruction.
- *Il aide dans le travail d'évolution*. Si infime que cette aide puisse être, chaque effort cependant qui conduit au libre jeu de la Loi, qui agit d'une façon ou d'une autre sur la Matière pour sa plus grande épuration, qui stimule la vibration et facilite le contact entre le supérieur et l'inférieur, est un instrument dans la main du Logos pour la précipitation de Son Plan.

[2@67]

J'ai abordé ici certains effets se rapportant au chant du Mot à l'unisson.

Plus tard, quand les règles de la méditation occulte seront comprises et expérimentalement appliquées, ces effets seront étudiés. La race devenant plus clairvoyante, ils seront aussi aplanis et vérifiés.

Les formes géométriques créées par l'individu et par le groupe en émettant le Mot seront enregistrées et notées. L'élimination des individus de différents groupes et leur transfert dans d'autres groupes plus appropriés seront effectués après une judicieuse considération de leur travail.

Plus tard, quand les individus développeront une plus haute conscience, les directeurs de groupes devront être choisis non seulement pour leurs connaissances spirituelles et leurs capacités intellectuelles, mais pour leur aptitude à discerner par la vision intérieure et, de là, aider leurs membres et le groupe vers des plans équitables et un correct développement.

[5@81]

Le processus de rayonnement d'amour sur les condisciples

Cette initiation de groupe est en soi d'une grande importance ; elle dépend de la capacité de l'unité dans le groupe à se préparer pour l'initiation et, en même temps, à apprendre à subordonner l'ambition et le désir spirituel au rythme du groupe et à la nécessité de se régler avec précision sur les condisciples.

Une double attitude à l'égard des processus d'initiation est donc ici impliquée : d'abord l'adaptation à l'intégration nécessaire, et ensuite l'adaptation au développement de la réponse spirituelle aux impressions venant du niveau de l'âme et de la Hiérarchie spirituelle.

Est également impliquée la culture du jugement et de la sagesse dans l'établissement d'une juste relation réciproque avec le groupe de disciples, de manière que le groupe – il s'agit ici du groupe de mes disciples, assurément une entité de groupe – puisse se mouvoir tout ensemble. Les conditions requises pour le groupe sont les mêmes que celles ayant toujours été demandées pour l'individu : une intégration appropriée sur les trois niveaux de la personnalité et aussi sur les niveaux de l'âme, et en outre une impression, ou réponse, correcte du groupe aux "vagues de dons" spirituelles et de psychisme supérieur.

[5@320]

La méditation pour obtenir la fusion et libérer la qualité magnétique

Faites, avant le travail et la méditation de groupe, le bref exercice de conscience et de visualisation suivant.

1. *Prononcez l'OM comme personnalité.* Faites-le au point mental le plus élevé, élevant en même temps votre aspiration, utilisant le mental et le dirigeant vers l'âme.
2. *Prononcez l'OM comme âme,* l'exhalant en volonté d'amour vers tous les êtres et arrêtant sa descente au **[5@321]** corps astral. Faites-le par un acte de volonté et l'utilisation de l'imagination créatrice.
3. Ayant ainsi vitalisé le corps astral et imaginé la fusion de l'âme, de la personnalité et de la force astrale, *dirigez alors ce triple courant d'énergie vers le centre cardiaque.*

Si vous faites cela fidèlement et intelligemment chaque jour, avec le pouvoir de votre mental derrière le travail, vous observerez très vite des résultats ; ceux qui sont autour de vous les observeront aussi certainement.

[2@67]

Laissez-moi vous énumérer quelques-uns des desseins que les groupes auront en vue quand ils se constitueront, et obtiendront certains résultats par l'emploi du Mot Sacré associé à la véritable méditation occulte. Le moment n'en est pas encore venu, ni le besoin d'une description détaillée.

1. Les groupes dont le dessein est de travailler sur le corps émotionnel, ayant comme objectif le développement, la soumission et l'épuration.
2. Les groupes dont le dessein est le développement du mental, le renforcement de l'équilibre et le contact du mental supérieur.
3. Les [2@68] groupes pour la guérison du corps physique.
4. Les groupes qui ont pour dessein d'effectuer l'alignement et de clarifier le canal entre le supérieur et l'inférieur.
5. Les groupes pour le traitement des obsessions et des maladies mentales.
6. Les groupes dont le travail sera l'étude de la réaction à la résonance du Mot, d'enregistrer et de cataloguer les formes géométriques en résultant, de noter ses effets sur les individus dans les groupes, et de noter également les entités étrangères qu'il attire par sa force attractive. Ces groupes devront être plutôt avancés et capables de clairvoyante investigation.
7. Les groupes dont le travail défini consistera à prendre contact avec les dévas et à collaborer avec eux sous la Loi. Durant l'activité du septième Rayon, ceci sera bien facilité.
8. Les groupes qui travailleront d'une manière précise et scientifique sur les lois des Rayons, étudiant la couleur et le son, leurs effets sur les individus et sur les groupes, et leur interrelation. Ceci demande nécessairement un groupe sélectionné et seuls ceux qui sont parvenus à un niveau spirituel élevé et ceux qui s'approchent de l'initiation seront admis à y participer. N'oubliez pas que sur le plan physique, ces groupes accomplissent un travail indispensable dans la manifestation des groupes intérieurs d'aspirants, d'élèves, de disciples et d'initiés.
9. Les groupes qui travaillent d'une façon déterminée sous l'autorité d'un des Maîtres, et se conforment à certains procédés établis par lui. Les membres de ces groupes seront donc choisis par le Maître.
10. Les groupes travaillant particulièrement sous l'un des trois grands Départements et recherchant, sous une [2@69] direction compétente, à influencer politiquement et religieusement le monde des hommes, et à accélérer le processus d'évolution comme indiqué par le département du Seigneur de la Civilisation. Quelques-uns de ces groupes travailleront sous l'Église, d'autres sous la Maçonnerie, et d'autres encore en relation avec les chefs initiés des grandes organisations. En considérant ceci, il sera utile de vous rappeler que le monde entier devient de plus en plus mental à mesure que le temps avance, de là l'envergure toujours croissante de ce genre de travail.
11. D'autres groupes travailleront entièrement dans ce qui peut être appelé le travail préparatoire pour la colonie future.
12. Les groupes de problèmes, comme ils peuvent être appelés, seront constitués pour s'occuper des problèmes sociaux, économiques, politiques et religieux à mesure qu'ils surgissent, étudiant les effets de la méditation, de la couleur et du son.
13. D'autres groupes encore s'occuperont du développement des enfants, de la formation individuelle des gens, de la direction des êtres sur le Sentier de probation, et du développement des facultés supérieures.
14. Plus tard, quand le Grand Seigneur, le Christ viendra avec ses Maîtres, ce sera là de petits groupes très ésotériques, rassemblés de tous les autres, dont les membres par la gradation et un droit karmique seront formés pour devenir des disciples pour la première initiation. Il y aura sept groupes ou centres de cette sorte, formés pour un entraînement occulte déterminé... Seuls ceux dont la qualité vibratoire est adéquate y trouveront leur voie.

La méditation de groupe, la santé et l'emploi collectif de la forme

[2@244]

La guérison du corps physique, sa juste compréhension et son étude peuvent être poussées plus loin par l'homme qui possède la vision intérieure. Avec sa faculté de voir sur les niveaux émotionnels, il peut coopérer avec le médecin moderne éclairé et le préserver ainsi de l'erreur, lui permettant de déterminer véritablement [2@245] l'étendue du mal, le siège de l'affliction, le concours qu'il peut apporter ainsi que le progrès de la cure.

Le trouble émotionnel qui est manifesté dans le corps physique, comme c'est aujourd'hui le cas dans la majorité des maux physiques, peut ordinairement être déterminé et éliminé par un traitement judicieux. Mais le trouble émotionnel qui est profondément enraciné dans le corps subtil doit être traité des niveaux mentaux, ceci requiert un mental psychique pour traiter et éliminer ce trouble. Toutes ces méthodes entraînent naturellement l'active coopération consciente du patient lui-même.

De la même manière, le trouble mental doit être traité directement du niveau causal et nécessite donc l'assistance de l'Ego et l'aide de quelqu'un ayant la vision et la conscience causale.

Le lien entre le corps des émotions et le corps physique est le corps éthérique. Le prochain pas immédiat consiste à considérer le corps éthérique de deux façons : soit comme un transmetteur du pranâ, la force de vie, la vitalité ou le magnétisme, soit comme le véhicule qui relie la nature émotionnelle au physique dense. Le physique suit invariablement les ordres de cette nature quand ils sont transmis via l'éthérique.

Dans la formation des groupes pour la guérison sous des conditions idéales, vous aurez à la tête du groupe une personne ayant une conscience causale, qui peut traiter un trouble quelconque dans le corps mental et étudier l'alignement [2@246] de tous les corps avec l'ego. Le groupe inclura également :

- Une ou plusieurs personnes qui peuvent voir par clairvoyance le corps subtil des émotions.
- Un certain nombre de personnes qui connaissent quelque peu les rudiments de la loi de Vibration, et par le pouvoir de la pensée peuvent d'une manière précise employer certaines ondes de couleurs pour effectuer certaines cures, et par la compréhension scientifique amener à bonne fin les résultats désirés.
- Un membre du groupe devra être également un membre de la profession médicale, qui travaillera avec le corps physique sous la direction de clairvoyants conscients. Il étudiera la résistance du corps, emploiera certains courants, certaines couleurs et vibrations qui auront un effet physique direct, et la coopération de toutes ces unités dans le groupe apportera des résultats qui mériteront le nom de miracles.
- Dans le groupe se trouveront également un certain nombre d'êtres pouvant méditer occultement et qui, par le pouvoir de leur méditation, pourront créer le canal nécessaire pour la transmission des forces de guérison venant du Soi supérieur et du Maître.
- Dans chaque groupe se trouvera, en outre, une personne qui pourra transcrire avec précision tout ce qui a lieu, écrivant ainsi des notes qui se révéleront être la littérature de la nouvelle école de médecine.

[2@190]

L'emploi collectif de la Forme

1. L'emploi collectif du son dans une forme de méditation.
2. L'emploi collectif du rythme dans la méditation.
3. Les occasions spéciales dans lesquelles ces formes sont employées.

[2@191]

Le premier postulat à se rappeler, en considérant l'emploi collectif de la forme dans la méditation, est que ces formes utilisant le son et le rythme doivent ouvrir un canal de communication entre ceux qui y prennent part et les Intelligences ou les Pouvoirs dont ils cherchent à s'approcher. Par le moyen de ce canal qui s'établit du physique à l'émotionnel, ou encore plus haut, vers l'un ou l'autre des niveaux mentaux, les Intelligences ou les Pouvoirs peuvent répandre une éclatante lumière [2@192] ou un pouvoir d'une sorte ou d'une autre, en ceux qui Les approchent ainsi. Le "tunnel" forme un canal par lequel le contact peut être réalisé. L'affirmation occulte que "la nature a horreur du vide" est parfaitement vraie. Quand par une intonation correcte de certains sons, ce vide ou tunnel est formé entre le supérieur et l'inférieur, la force ou puissance d'une certaine manifestation de l'énergie du Fohat se déverse dans le tunnel sous l'opération inévitable de la loi, et via ce tunnel atteint son objectif.

[5@270]

Au cours des six prochains mois, prenez comme pensées-semences trois phrases.

1. Transmuez la vie en succession d'accomplissements. Un accomplissement véritable implique une vie de ferme rayonnement.
2. Des crises d'accomplissement doivent toujours se produire, faisant appel aux pleines ressources de l'âme. Ces ressources doivent être demandées par la personnalité.
3. Comprenez bien la technique de la personnalité alignée, car le disciple parvenu au maximum du service attire finalement l'attention de l'âme.

LA SCIENCE DE L'APPROCHE ET LES MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE

[6@15]

Je vais prendre le temps et garder l'énergie nécessaire pour entrer en contact avec le groupe, pendant les prochaines pleines Lunes, avant celle de mai. Je vous demande, quelle que soit l'heure de la pleine [6@16] Lune, chaque mois, *d'essayer de vous ménager une demi-heure de liberté*, pour tenter de pénétrer dans ma conscience. Je me rends compte que, dans votre vie occidentale très occupée, il ne sera peut-être pas toujours possible de garder libre la minute exacte, mais vous pouvez essayer de trouver un moment aussi près de la pleine Lune qu'il est raisonnablement possible, vu vos conditions de vie.

Cela, mon frère, devra être un effort de groupe, non un effort individuel, et c'est en tant que groupe que j'essaierai d'entrer en contact avec vous. Il est donc nécessaire que vous gardiez ceci à la pensée lorsque vous vous préparerez à ce moment. Vous devez, tout d'abord, vous relier à tous les membres du groupe, prodiguant votre amour à chacun d'eux et à tous collectivement, et vous associant à eux, comme une partie avec le tout. Alors, dans un effort conjoint, essayez de procéder comme suit.

1. Vous étant relié à tous vos frères de groupe, et ayant élevé votre conscience aussi haut que possible, essayez de vous maintenir fermement, tenant le mental résolument "dans la lumière", et laissez la conscience du cerveau et son enregistrement tomber en dessous du niveau de conscience.
2. Puis, faites un nouvel effort. Rendez-vous compte que, de mon côté, je demeure inébranlable, et déverse sur vous mon amour et ma force, et que j'essaie de vous élever jusqu'à un état supérieur de conscience.
3. Visualisez devant vous – si je puis employer un terme aussi inadéquat – un disque ou sphère de bleu indigo, un bleu électrique profond. Dans le centre de ce disque imaginez que je me tiens, moi, votre frère Tibétain. Mon apparence et ma personnalité n'ont pas d'importance.
4. Quand vous m'avez ainsi visualisé, debout, en attente, alors essayez de voir – s'étendant entre vous-même, le groupe et moi – une bande de lumière dorée ; sachez que c'est le symbole du Sentier que nous foulons tous. Voyez ce sentier se raccourcir progressivement, nous rapprochant ainsi de plus en plus, lentement et régulièrement, jusqu'à ce que vous entriez dans le cœur du disque bleu. Pendant que vous accomplissez ceci, maintenez votre mental positif et attentif, en employant simultanément les facultés de [6@17] l'imagination et de la visualisation. Cette triple activité mettra vos possibilités à rude épreuve, mais ce sera un bon entraînement pour le travail ésotérique actif.

Considérez toujours cela comme un effort de groupe, et rappelez-vous que, ce faisant, vous vous aidez les uns les autres, et que vous pouvez faciliter le travail au moment de la pleine Lune de Wesak.

Les résultats de ce travail n'apparaîtront pas avant la pleine Lune de mai, et même à ce moment-là, vous commencerez seulement à comprendre – par la synthèse de deux années de travail – la fusion, l'unification et l'éveil que votre âme est en train de faire.

Je vous demande aussi de faire avec soin à chaque pleine lune – à partir des deux jours précédant la pleine Lune, jusqu'aux deux jours lui succédant – *un compte-rendu de toutes vos expériences et de vos visions*. Puis, en juin, remettez vos comptes-rendus de pleine Lune avec votre autre travail, afin d'aider et d'informer les membres du groupe. Remettez-les, mon frère, même si c'est pour dire que vous n'avez rien enregistré du tout.

Je vais indiquer les méthodes extérieures dans l'ordre de leur importance actuelle, ce qui est à son tour déterminé par l'état du groupe dont vous êtes absolument tous responsables.

- **Méditation précise, selon un plan.** Le thème du travail sera triple.
 - *L'interrelation intérieure des sept centres du corps sera l'objectif de la méditation*, basant le travail sur la maxime occulte selon laquelle "l'énergie suit la pensée". Nous avons commencé par une formule qui relie le cœur, le centre supérieur de la tête et le plexus solaire. [6@18]
 - *La relation subséquente des centres de n'importe quel individu avec le reste des membres du groupe*, en considérant les centres comme des transmetteurs radieux d'énergie vers les centres des autres membres du groupe. Il en résultera la formation de sept grands centres d'énergie, qui constitueront les centres du groupe, nourris et éclairés par l'énergie transmise par chaque individu.
 - *La fusion – entreprise consciemment – de l'âme individuelle avec l'âme de groupe* et, en conséquence, un rapport conscient avec la Hiérarchie qui est, de manière inhérente, le royaume des âmes.

La première méditation affecte les trois centres du disciple et, en conséquence, son corps astral aussi. Quand ils sont reliés, éveillés, qu'ils fonctionnent, et quand les deux points du plexus solaire sont équilibrés et "éclairés" – terme que j'emploierai fréquemment, en relation avec les centres –, ils peuvent susciter une réponse des pétales d'amour du lotus égoïque. Ceci doit se produire automatiquement et ne pas être considéré comme une technique compliquée. Faites la méditation requise fidèlement et correctement, et les résultats suivront spontanément.

- **Vous développer et révéler les techniques du travail préparatoire à l'initiation.** [6@19] Il y a littéralement sept significations, mais je vous conseille de vous en tenir à la compréhension des trois premières.
 - *Il y aura une signification pour votre personnalité*, indiquant certaines réalisations du cerveau et du mental qui sont essentielles pour la transmission correcte de la force sur le plan physique ; c'est l'une des premières choses que l'initié doit maîtriser.
 - *Il y aura la signification de l'âme* qui indiquera la relation avec la Hiérarchie, de même que la signification de la personnalité indiquera la relation avec l'humanité.
 - Puis il y aura une signification *encore plus élevée* qu'il vous sera extrêmement difficile de saisir, mais vers laquelle vous devrez tendre vos efforts ; ce qui exigera l'utilisation consciemment acquise de l'antahkarana. Vous comprenez donc pourquoi l'étude de la science de l'antahkarana fait partie de mon instruction à ce groupe. Aucune initiation majeure ne peut être prise avant qu'il n'y ait une certaine utilisation consciente de l'antahkarana.

Le disciple accepté ne reçoit jamais d'informations ou d'instructions détaillées. Il ne lui est pas donné de liste de règles devant gouverner sa vie journalière, ni d'instructions minutieuses quant à ce qu'il doit faire pour "prendre l'initiation". Il reçoit certaines indications précises à des moments particuliers selon la manière dont il réussit à élargir sa conscience.

Il en résultera finalement un afflux de lumière de la Triade spirituelle, passant par l'antahkarana de groupe formé du pont "arc-en-ciel" de chaque disciple.

- **Développer en chacun de vous une certaine mesure de rapport télépathique vis-à-vis les uns des autres, envers moi, votre Maître, et le Plan hiérarchique.** Le Maître ne peut pas donner – par le moyen de la stimulation – de véritable enseignement à son groupe, avant que ne soit établie par les disciples – en tant qu’individus – une relation [6@20] réciproque correcte, débarrassée de toute critique – ce qui coupe l’échange télépathique –, et basée sur une compréhension aimante au sein de laquelle – de nouveau en tant qu’individus – ils ne demandent rien pour le soi séparé, mais cherchent seulement à donner réciproquement et au groupe.

Ce que je viens de dire s’applique à votre relation envers moi, envers la Hiérarchie – où l’on "pénètre" par le processus d’initiation – et envers tous, réciproquement. Cette relation qui indique l’aptitude à entrer en contact avec les sources de pouvoir, d’amour et de lumière, comporte les implications de service et de travail pour l’humanité.
- **Il est nécessaire d’élucider la science du service, et il est nécessaire de comprendre le Sentier de l’homme.** L’attitude de l’initié dans sa conscience, face aux problèmes humains, n’est pas identique à celle de l’être humain ordinaire. C’est le monde nouveau que nous allons commencer à étudier, les nouvelles possibilités, les nouvelles complexités, ainsi que les nouvelles et prochaines simplifications de la vie et de l’existence. Elles comprennent principalement le service de l’initié. Jusqu’ici nous n’avons examiné que le service pouvant être rendu par les disciples, les aspirants et les hommes de bonne volonté.
- **Je vais vous donner des instructions claires et précises concernant les emplois du corps éthérique.**

La compréhension de certains des processus de l’initiation viendra d’une compréhension du corps de vitalité. Le corps éthérique est l’organe par lequel l’expression de la personnalité et de l’âme devient évidente sur le plan physique. Sa puissance suscite ou évoque la forme physique.

La plupart des véhicules ont une double faculté, celle d’invocation et celle d’évocation. Ils ont aussi une troisième fonction : ils retiennent ou centrent l’énergie, produisant ainsi un point de tension, de crise, et un intermède précédant un processus de transmission. [6@21]

Le corps éthérique invoque et évoque ; en relation avec le plan physique, il précipite aussi l’énergie par un processus d’appropriation.
- **Une fois par an, je donnerai à chacun de vous une certaine mesure d’aide individuelle, d’instruction personnelle et de méditation individuelle.** Je vous indiquerai aussi la clé de votre pas suivant vers la porte de l’initiation et vers la Présence. Je le ferai au moment de *la pleine Lune de mai, celle du Taureau*, chaque année. Ceci impliquera parfois une analyse de votre relation de groupe, de l’effet que vos formes-pensées nationales et raciales ont sur vous, ainsi que des avantages et désavantages des Rayons de votre personnalité et de votre Rayon égoïque. J’essaierai d’attirer votre attention sur votre niveau personnel d’évolution.
- **Nous tentons aussi l’expérimentation de l’extériorisation de l’Ashram.** C’est un effort qui, s’il réussit, sera le prélude de la manifestation de la Hiérarchie sur Terre. C’est l’une des prochaines entreprises prévues lorsque les Forces de Lumière auront repoussé les [6@22] forces du Mal et de l’agression dans leur "sombre demeure". À mesure que le temps passera, je vous communiquerai des renseignements concernant le travail des Ashrams des Maîtres, les projets de leur extériorisation et, finalement, l’extériorisation de la Hiérarchie.

Cette extériorisation prévue de l'enseignement doit se poursuivre constamment. C'est le témoignage de la Hiérarchie, à savoir que les points de crise du processus évolutif ont accompli leur mission, et fait la preuve de leur réussite. Ces points de crise sont toujours suivis de "points de [6@23] révélation" et c'est de ces points de révélation que nous nous occupons actuellement.

Les trois années de travail prévu pour les périodes de pleine lune et le travail à faire par année

[6@25]

Au moment de la pleine lune, c'est presque comme si une porte s'ouvrait toute grande, porte qui, à d'autres moments, demeure fermée ; par cette porte, l'accès est possible. Par cette porte ou ouverture, il est possible de *prendre contact avec des énergies qui autrement sont inaccessibles* ; par cette porte, une *approche vers la Hiérarchie planétaire et vers la réalité* peut se faire, qui, à d'autres moments, n'est pas possible.

Cette déclaration vous donne les grandes lignes élémentaires de la science de l'Approche qui est peu connue jusqu'ici, même des disciples avancés, mais qu'il est prévu de [6@26] développer pendant le Nouvel Âge. C'est une partie de la technique naissante et vraie du Sentier.

[5@664]

Poursuivez soigneusement le travail *de l'approche de la pleine Lune* ; elle vous apportera beaucoup et vous devriez entrer, grâce à elle, en un contact plus étroit avec le soleil intérieur spirituel, l'âme, et avec nous tous qui, dans différents degrés du discipulat, cherchons à servir nos semblables.

Ce travail de la pleine Lune implique l'utilisation de l'imagination créatrice, le développement du pouvoir de visualisation, l'intensification de la vibration magnétique du centre ajna et par conséquent de la glande pituitaire. Ainsi s'établit un champ magnétique où se manifestent, en un jeu réciproque, les courants et les énergies qui sont mis en action par l'activité du centre de la tête et de la glande pinéale. Ces forces supérieures sont amenées et utilisées au cours des processus de méditation suivis par tout le groupe.

[6@49]

Efforcez-vous d'entrer en contact avec moi, je préparais le terrain à deux éventualités : votre futur contact avec votre Maître, avant l'initiation, et le contact avec la Hiérarchie. Cela était prévu, comme devant être le symbole du contact futur de l'humanité.

Les trois jours succédant à la période de pleine Lune furent ensuite examinés. Pendant ces journées, la personnalité pouvait prendre conscience de la réussite du travail précédent et du contact subséquent. Cette prise de conscience serait facilitée par une attitude intérieure d'enregistrement – par le mental – de ce que l'âme a cherché à lui imprimer au moment du contact, tenté ou obtenu ; par un sentiment d'expectative selon lequel la nature émotionnelle serait entraînée à exprimer et à éprouver ; et par l'attitude reconnue du cerveau physique, imbu de la croyance en une [6@55] vraie réussite, lorsque les exigences auraient été satisfaites.

[6@50] La première année

1. *La première chose sur laquelle j'ai insisté était qu'il s'agissait d'un effort de groupe, et que sa réussite dépendait de la fusion de groupe, de l'amour de groupe et de la compréhension de groupe.* La réussite du contact intérieur désiré reposait sur une relation de groupe pleinement consciente. Il était prévu que cet effort soit l'aboutissement naturel d'un amour stabilisé et mis en évidence par tous les

membres du groupe. D'où ma réitération constante de la nécessité d'un amour réciproque entre les membres du groupe.

La formation d'unités de service spécial pour organiser les forces, les processus et les formes de vie, en vue de la nouvelle technique d'Approche vers Dieu ou vers la Hiérarchie – intermédiaire entre la réalité spirituelle et la vie humaine – était et est encore l'objectif majeur.

Les membres du groupe ont été [6@51] surtout occupés à enregistrer les résultats les plus phénoménaux et ce qu'ils ressentaient en tant qu'individus ; ils ont négligé de prêter l'attention voulue à *la relation intérieure de groupe qui seule importe*. C'est elle seule qui peut libérer l'énergie emmagasinée du côté subjectif.

2. *Le second facteur important est la profonde reconnaissance de la réalité subjective du monde spirituel.*

Il vous a été demandé, en tant que groupe, dans l'unité et ensemble, de vous approcher de moi et de prendre contact avec moi, de même que, dans le Nouvel Âge, les Églises de l'avenir s'approcheront véritablement – au moment de la pleine lune – de la Hiérarchie afin :

- d'intensifier leur vie spirituelle par l'apport de force spirituelle, consciemment et délibérément ;
- de parvenir à l'illumination spirituelle par le contact avec la centrale de lumière qu'est la Hiérarchie ;
- d'emmagasiner de la force, en vue d'une activité dynamique accrue pendant la période suivante de service ;
- de faire la fusion entre le côté objectif et le côté subjectif de la vie de l'humanité.

3. *Ceci conduit à la technique d'Approche*, basée sur la réalisation des objectifs ci-dessus, vers un effort pour me voir – tel que je symbolise pour vous la vision spirituelle –, et vers l'établissement d'un Sentier d'Approche, symbolisé, dans le rituel que je vous ai donné, par une bande de lumière dorée.

Vous deviez la visualiser comme s'étendant de vous-mêmes, en tant que groupe, à votre frère Tibétain. Ce sentier d'Approche est le Sentier, dont il est prévu qu'il doit constituer, dans la vie religieuse de l'humanité, un symbole plus familier que jusqu'ici.

4. *Ce Sentier de lumière conduit au cœur d'un disque bleu foncé*, au centre duquel il vous a été dit que vous pouviez entrer en contact avec moi. Ceux d'entre vous qui sont, de quelque manière, experts en méditation, savent bien que la *lumière dans la tête* – lorsqu'elle est vue et reconnue – passe habituellement par trois [6@52] stades d'intensification :

- C'est tout d'abord une lumière diffuse, entourant la tête, découverte plus tard dans la tête, produisant un rayonnement intérieur qui est le halo rudimentaire.
- Cette lumière diffuse se consolide alors et devient un soleil intérieur rayonnant.
- Finalement, au centre de ce soleil, apparaît un point bleu foncé ou petit disque indigo. C'est en réalité l'orifice de la tête par lequel l'âme sort du monde phénoménal d'existence ; et c'est le symbole du Sentier ou de la Porte conduisant au royaume de Dieu.

À mesure que le groupe se rapproche de la réalité, le Sentier ou bande de lumière se raccourcit – symboliquement – et, en temps voulu, lorsque vous serez experts en ce travail et quand votre nature spirituelle sera vraiment

intensifiée, vous entrerez presque immédiatement dans ce disque bleu, et vous percevrez la Conscience supérieure ou Divinité.

5. *À ce stade, trois facteurs sont essentiels à la réussite.*

- Le mental doit être "maintenu ferme dans la lumière" ; en vue de cette expérience de réception, tout le travail antérieur de méditation a été essentiel. Son activité positive, attentive a été un facteur essentiel pour obtenir la maîtrise désirée du mental.
- L'imagination créatrice, qui implique le pouvoir de visualiser, doit aussi être développée et utilisée consciemment dans les stades de début conformément aux instructions. Cette obéissance doit être volontaire, même si c'est aveuglement, avant que les véritables objectifs ne puissent être perçus.
- Il faut s'attendre à des résultats et développer la sensibilité intérieure, ce qui, plus tard, évitera la surprise et conduira à une reconnaissance consciente du but obtenu. Cette sensibilité peut différer selon le Rayon et le type, mais les indications [6@53] générales seront semblables et auront une valeur de groupe.

La deuxième année

Dans la seconde étape du travail tracé par moi, alors que vous aviez fait pendant un an le travail de la pleine Lune, j'ai commencé à élargir l'enseignement, et j'ai ajouté à la technique antérieure.

Dans la religion de l'avenir, trois années seront toujours consacrées à entraîner la jeunesse de l'époque – de quinze à dix huit ans – à la technique de préparation de l'Approche.

1. *La reconnaissance, par les membres du groupe, de la nécessité d'une relation de groupe plus étroite à l'intérieur du cercle du groupe, et avec moi-même.* Ceci est symbolique de la reconnaissance du besoin mondial d'amour, illustrée par une attitude de bonne volonté et de compréhension, ainsi que par une approche plus étroite de l'humanité vers la Hiérarchie.
2. *La reconnaissance que, dans ce travail, la vraie obéissance occulte, ou réponse intelligente à l'incitation de l'âme de groupe, et à la "traction" exercée par la Hiérarchie, est l'exigence majeure suivante.* Cela produira la mise en œuvre correcte de la technique nécessaire assignée, et une absence complète d'intérêt pour les résultats [6@54] phénoménaux ou pour une analyse – à ce stade – de n'importe quelle réaction enregistrée.
3. *Le pas suivant que je vous ai indiqué était que ces Approches de pleine Lune demandaient une semaine entière d'activité intérieure, divisée comme suit.*
 - *Les trois jours avant la pleine Lune* devaient être consacrés à la préparation. Cette préparation impliquait la confiance qui envahissait le cerveau – point focal de l'expression sur le plan physique – et le mettait dans une condition correcte ; l'aspiration, qui maintenait le corps astral dans l'attitude correcte ; et la consécration qui était le processus intelligent motivé par le libre arbitre, et qui impliquait la concentration mentale permettant à l'aspirant confiant de "maintenir le mental ferme dans la lumière".
 - *Puis venaient les douze heures du jour de la pleine Lune*, où un contact obtenu consciemment – dépendant de la réussite du travail du groupe pendant les trois jours précédents – devenait véritablement possible. En vous entraînant à ces stades de début pour tenter d'entrer en contact avec moi, je préparais le terrain à deux éventualités : votre futur contact avec votre Maître avant l'initiation, et le contact avec la Hiérarchie. Cela était prévu, comme devant être le symbole du contact futur de l'humanité.

- *Les trois jours succédant à la période de pleine Lune* furent ensuite examinés. Pendant ces journées, la personnalité pouvait prendre conscience de la réussite du travail précédent et du contact subséquent.

Cette prise de conscience serait facilitée :

- par une attitude intérieure d'enregistrement – par le mental – de ce que l'âme a cherché à imprimer au moment du contact tenté ou obtenu ;
- par un sentiment d'expectative selon lequel la nature émotionnelle serait entraînée à exprimer et à éprouver ;
- par l'attitude reconnue du cerveau physique, imbu de la croyance en une [6@55] vraie réussite, lorsque les exigences auraient été satisfaites.

La troisième année

Je vous ai expliqué qu'au moment de la pleine Lune, c'était comme si une "Porte" s'ouvrait entre le Soleil et la Lune, rendant possibles certains événements de nature spirituelle. La bande de lumière dorée, s'étendant du Soleil à la Lune, "irradiait complètement la surface lunaire" – pour employer une formule ancienne – et rendait possible certaines révélations.

Le symbolisme devrait être évident et susciter une double interprétation.

- Il concerne la relation de l'ange solaire avec les forces lunaires, du Soleil avec la Lune, et de leur travail en synthèse.
- Il concerne la relation de la Hiérarchie avec l'humanité, et en conséquence, du monde subjectif avec les mondes objectifs, du domaine des causes avec le domaine des effets.

1. *Certaines réalisations deviennent possibles.* Il y en a deux : [6@56]

- l'entrée sur le Sentier d'Approche est possible pour les individus, pour les groupes et pour l'humanité dans son ensemble ;
- les énergies, avec lesquelles on ne peut normalement et habituellement entrer en contact, peuvent être atteintes, saisies, et utilisées au moment de ces Approches, à condition d'agir en formation de groupe ; de cette manière, l'individu, le groupe et l'humanité sont enrichis et vitalisés.

2. *À ces moments-là, la Hiérarchie spirituelle peut être approchée, vérifiée et connue, ce qui conduit à une coopération active et consciente avec le Plan servi par la Hiérarchie.*

Du côté de la Hiérarchie, une Technique d'Approche de l'humanité est aussi employée, de sorte que nous avons une double activité essentielle.

Le premier stade de cette double activité a eu lieu, il y a des millions d'années, au moment de l'Individualisation, et il produisit l'apparition du quatrième règne de la nature, la famille humaine.

Le second stade est rapidement mis en œuvre aujourd'hui et produira l'apparition de l'initiation.

Le stade intermédiaire est celui de l'Intégration.

Nous avons donc le germe d'une nouvelle *religion scientifique, appelée la science de l'Approche*. L'humanité peut maintenant y participer consciemment, car son stade d'évolution le justifie. Les hommes peuvent aujourd'hui saisir l'objectif, participer à l'aspiration unanime et satisfaire aux exigences nécessaires.

3. *À ce stade de l'entraînement, le temps devant être consacré à l'Approche de la pleine Lune a été abrégé, mais considérablement intensifié, l'objectif étant de produire une activité plus dynamique.*

Il fallait obtenir un état de tension, qui, en fin de compte, libérerait une énergie dynamique issue – si possible – de niveaux plus élevés que ceux de l'âme. D'où la

nécessité d'intégration et de travail de groupe. Cette période fut divisée de la façon suivante :

- *Il y avait deux jours de préparation intensive.* Ceci impliquait l'obtention de l'attitude correcte, d'aspect double : le membre du groupe fondait son activité extérieure et son [6@57] orientation intérieure en une seule activité spirituelle concentrée et unifiée. Il vaquait à ses occupations habituelles, mais à aucun moment – au cours de ses occupations – il ne perdait de vue l'orientation intérieure et le recueillement particulier. Pendant le temps où il s'affairait extérieurement, il se rendait compte simultanément d'un retrait vers l'intérieur, d'une élévation de sa vibration et de sa conscience.
- *Le jour de la pleine Lune,* il vous était demandé d'accomplir un processus symbolique du domaine de l'imagination créatrice, par le moyen de son agent, la visualisation. Ce processus impliquait les points suivants.
 - La reconnaissance que dans le disque bleu, au bout du sentier doré, se trouvait une porte d'ivoire qui s'ouvrait lentement sur une pièce à trois fenêtres.
 - La reconnaissance que le groupe, en tant qu'unité, avançait dans la pièce et là, uni dans un acte solennel de consécration, demeurait prêt à la révélation.
 - Le fait que le groupe me reconnaissait, moi, votre Instructeur et Frère Tibétain, et que nous disions tous ensemble la Grande Invocation. Ceci produit une fusion, et libère une partie de "ce qui est en haut, vers ce qui est en bas", en langage symbolique.

Il vous sera évident que, dans ce rituel symbolique, est tout d'abord représenté, le Sentier, le but, le Royaume de Dieu, caractérise par le mental spirituel, par l'amour spirituel, et la volonté spirituelle – les trois fenêtres, atma-buddhi-manas ou les trois aspects de l'âme.

Ensuite, la focalisation de la conscience dans celle de l'âme, suivie d'une consécration du groupe ; finalement, l'humanité – symbolisée par le groupe – et la Hiérarchie – symbolisée par moi –, ainsi que certaines de mes Paroles de Pouvoir, avaient toutes pour dessein de produire la fusion du monde objectif et du monde subjectif et, en conséquence, l'apparition du cinquième règne de la nature.

Ainsi, les grandes lignes du nouveau cérémonial religieux peuvent être confusément [6@58] perçues et senties de manière inadéquate. Ce stade est suivi par :

- *Deux jours de recueillement intensif du groupe, dans sa conscience cérébrale.* Ceci implique :
 - Le développement de la faculté de se souvenir des Paroles de Pouvoir énoncées par moi et, plus tard, la faculté de se mettre à l'écoute d'une Parole de Pouvoir. Cette reconnaissance des Paroles sera l'un des objectifs majeurs de la nouvelle Religion mondiale, d'où notre effort – non particulièrement réussi jusqu'ici – de faire quelque chose de symboliquement analogue dans notre activité de groupe.
 - Une intensification bien précise et conséquente des processus de vie, ayant pour résultat une manifestation spirituelle sur le plan physique.

[2@ 84]

Sur l'emploi du Mot Sacré en méditation, j'aimerais indiquer certaines choses, bien qu'une allusion soit seulement possible. Ce sujet a été difficile à comprendre pour vous, et je m'en rends pleinement compte.

La difficulté réside dans le fait que si peu de choses peuvent être dites sans danger, que le véritable emploi du Mot est un des secrets de l'initiation et ne doit donc pas être divulgué, et que ce qu'il est possible de communiquer à l'étudiant est de valeur réduite indépendamment de la sage tentative d'expérimentation qui doit être continuée sous la direction de celui qui connaît.

La première année

En méditant dans le centre du cœur, l'image est semblable à un lotus d'or fermé.

Lorsque le Mot Sacré est énoncé, imaginez-le comme un lotus s'ouvrant lentement jusqu'à ce que le centre intérieur ou vortex soit vu comme un tourbillon de lumière électrique, radiante, plus bleue que dorée.

Dans ce tourbillon, édifiez l'image du Maître dans la matière éthérique, émotionnelle et mentale. Ceci entraîne le retrait de la conscience toujours de plus en plus à l'intérieur.

Quand l'image est complètement construite, énoncez alors doucement le Mot à nouveau et, avec un effort de la volonté, retirez-vous encore plus dans l'intérieur et faites le contact avec le centre de la tête de douze pétales, le centre de la conscience causale.

Faites tout ceci très lentement et progressivement, en maintenant une attitude de paix et de calme parfaits.

Il existe une relation directe entre les deux centres de douze pétales et la méditation occulte, et l'action du feu de kundalini révélera plus tard sa signification. Cette visualisation amène à la synthèse, au développement, à l'extension causale et conduit finalement un homme devant la présence du Maître.

[18@211] *La troisième caractéristique qui doit être entièrement arrachée et détruite est celle de toute réaction s'attachant au fait d'être reconnu*, que cette reconnaissance soit accordée par le monde des hommes, par d'autres disciples ou par le Maître. L'aptitude à travailler sans aucun témoignage de reconnaissance, à voir les autres prétendre à la récompense de l'action, et même à ne pas s'apercevoir que les résultats du bien [18@212] instauré par le disciple ou son groupe sont revendiqués par d'autres, sont les signes distinctifs du travailleur hiérarchique. Il n'est accordé aux Maîtres aucune reconnaissance pour le travail de leurs disciples, bien qu'ils aient donné l'impulsion initiale, et qu'ils aient à la fois guidé et dirigé.

Le disciple exécute le Plan ; il endosse la responsabilité ; il paie le prix, bon ou mauvais – ou résultat karmique de l'activité instaurée – et c'est lui qui gagne la reconnaissance des foules. Mais – tant que le disciple cherchera cette reconnaissance, tant qu'il pensera en termes de résultats, et aura conscience de la réaction du monde à son travail de disciple – il aura encore bien du chemin à parcourir avant de parvenir aux initiations supérieures.

Le problème tout entier devient de plus en plus difficile quand l'ensemble du groupe ashramique est en cause, car il semble que ce soit demander peu au monde qui est servi, de reconnaître le service du groupe ; néanmoins, demander ou s'attendre à la reconnaissance retarde l'absorption complète du groupe dans l'ashram intérieur.

[6@26] La deuxième année - De la pleine Lune de mai à la pleine Lune de mai suivante

Deux jours avant la pleine lune, je vous demande de commencer à cultiver l'attitude intérieure de recueillement équilibré, qui fournira de bonnes bases pour le travail à venir, et qui aidera à transférer le centre de l'attention du travail objectif au travail subjectif.

C'est une attitude, plus qu'une activité.

C'est un état de conscience qui peut être maintenu, quels que soient les intérêts ou les activités extérieurs, et qui n'implique pas le silence extérieur ou la cessation d'une conduite normale. C'est une partie de l'entraînement, qui a pour but une vie double – pour le disciple –, vie de *participation active aux affaires du monde, et vie de préoccupation mentale et spirituelle intense*.

Faites un effort très net, pendant ces deux jours, pour élever votre conscience un peu plus haut, à chacun des trois points spirituels de la journée ; au moment de la méditation, tôt le matin, au recueillement de la mi-journée, et à l'heure de contact au coucher du Soleil. Si vous observez correctement les instructions, vous assujettirez vos corps subtils à six points égaux de stimulation spirituelle et vous le ferez consciemment.

Puis, à quelque heure du jour de la pleine Lune, mais avant l'heure exacte si celle-ci n'est pas possible, suivez la méthode indiquée ci-dessous.

1. Centrez la conscience dans la tête.
2. Imaginez-vous, vous retirant encore plus, consciemment, vers l'intérieur, vers le point de contact ou l'âme-personnalité et l'instructeur dans le monde des âmes peuvent se rencontrer, et ne plus faire qu'un.
3. Maintenez-vous aussi équilibré et ferme que possible, en gardant ce calme détaché aussi complètement que vous le pouvez pendant le processus suivant, qui est poursuivi silencieusement par l'activité créatrice de l'imagination.
 - Imaginez-vous, ou visualisez-vous, debout devant une porte dorée ou d'ivoire. [6@27]
 - Voyez cette porte s'ouvrir lentement, révélant une pièce longue et basse avec trois fenêtres, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et la troisième au nord. Assis devant la fenêtre de l'est sur une chaise basse sculptée, et tournant le dos à la fenêtre, vous pouvez visualiser votre Frère Tibétain, en méditation profonde, cherchant à entrer en contact avec vous et avec tous ceux qu'il a la responsabilité d'instruire.
 - Puis, imaginez-vous avançant lentement dans la longue pièce – qui est son bureau et sa pièce de travail –, puis vous arrêtant debout devant lui. Voyez aussi vos frères de groupe, debout avec vous. Puis chacun de vous peut se constituer, en imagination, le porte-parole de son groupe et offrir le groupe au service et à une consécration profonde au service du Plan.
 - Quand vous l'aurez accompli, imaginez que vous me voyez me lever de ma chaise. Puis, en tant que groupe, nous faisons face à l'Est et disons ensemble la Grande Invocation. Essayez de me suivre consciemment alors que nous prononçons les mots, et écoutez attentivement en utilisant l'imagination. Cela impliquera une concentration intense.

Faites ceci jusqu'au moment de la pleine Lune de mai, car c'est un exercice préparatoire afin de vous entraîner tous à la participation ésotérique.

Analysez soigneusement, chaque mois, votre réussite ou votre échec à observer cette discipline, et notez avec exactitude toutes les réactions, tous les résultats et phénomènes.

Les effets qui en résultent, les réactions et l'enregistrement de toute réalisation doivent être notés pendant les deux jours qui suivent le moment de la pleine Lune, car les informations et la connaissance filtrent souvent très lentement, à cause de l'alignement inadéquat des corps.

La pleine Lune de mai inaugurera le premier effort unifié véritable pour synthétiser subjectivement les groupes existant [6@28] actuellement. Cette synthèse et cet essai collectif deviendront un effort annuel à mesure que le temps passera, et il aura lieu bien régulièrement à chaque fête de Wesak.

[6@227] La troisième année – La méditation du jeudi

1. Visualisez la situation mondiale le mieux possible et dans les termes de l'intérêt mondial majeur, avec toute les connaissances en affaires que vous pourriez avoir. Voyez la masse des hommes en tous lieux, éclairée d'une faible lumière et, ici et là, des points de lumière plus vive, là où des membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et des hommes à tendance spirituelle et au cœur aimant travaillent pour leur prochain.
2. Puis visualisez – par l'imagination créatrice – la brillante lumière de la Hiérarchie, qui se déverse vers l'humanité et se fond lentement à la lumière déjà présente dans les hommes. Dites ensuite la première strophe de l'Invocation :
"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre."
3. Réfléchissez ensuite à la réapparition du Christ ; réalisez que, quel que soit le nom qu'on lui donne dans les nombreuses religions mondiales, Il reste toujours la même grande Identité. Réfléchissez aux résultats possibles de Son apparition, Puis dites la deuxième strophe de l'Invocation :
"Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur Terre."
4. Essayez de concentrer votre ferme intention sur le service et de répandre l'amour autour de vous ; réalisez que, dans la mesure où vous le pouvez, vous tâchez d'unir votre volonté personnelle à la Volonté divine. Puis dites la troisième strophe de l'Invocation : [6@228]
"Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le Dessen guide le faible vouloir des hommes,
Le Dessen que les Maîtres connaissent et servent."
5. Envisagez pratiquement ce que vous pouvez faire dans la semaine à venir pour aider dans la préparation à la venue du Christ.

Pause

Faites résonner ensuite le OM trois fois, consacrant la personnalité triple au travail de préparation.

1. Il vous est suggéré de faire cette méditation une fois par semaine, *chaque jeudi*, à la place de votre méditation habituelle.
2. Entre chaque jeudi, essayez de mettre en œuvre les résultats de la réflexion exprimée au cours de cette méditation. Faites des plans précis, puis chaque semaine passez en revue les activités prévues, lorsque vous vous préparez à cette méditation, à la lumière de votre Intention exprimée.
3. Faites que cette méditation soit brève et dynamique. Après l'avoir faite quelques fois, ce devrait être aisé. Oubliez les différents stades et sentez-vous poussés par l'enchaînement et la synthèse de la forme.

LE PREMIER PROGRAMME PRÉPARATOIRE
Les trois premières années

***Les trois techniques et la formule à l'usage du groupe ou du monde
pour dominer la personnalité, le corps astral,
le mirage, l'illusion et la maya***

[10@171] *Rappel*

1. **La Technique de la Présence.** Par cette technique, l'âme assume la domination de la personnalité intégrée et de ses relations horizontales et verticales. Cette Technique comprend l'épanouissement de la fleur de l'intuition, la dissipation de l'illusion, la révélation de l'ange, l'indication de la Présence et l'ouverture, pour le disciple, du monde des idées et de la porte des initiations supérieures. Ayant saisi et appliqué ces Idées divines ou ces pensées-semences, le disciple devient initié et, pour lui, la *troisième initiation* devient un but immédiatement possible. L'intuition est le pouvoir de transfiguration appliqué. Cette technique est liée au yoga peu connu appelé Agni Yoga ou yoga du feu.
2. **La Technique de la Lumière.** Par cette Technique, le mental illuminé assume la domination du corps astral ou émotionnel et dissipe le mirage. L'afflux de lumière fait disparaître le mirage. L'illumination domine et on peut avoir la vision de [10@172] la réalité. Cette technique est liée au Raja Yoga et a pour but la deuxième initiation ; elle donne la capacité de fouler le Sentier du Discipulat et permet à l'homme de "vivre une vie illuminée par la divinité". L'illumination est le pouvoir de transformation appliqué.
3. **La Technique de l'Indifférence.** Par cette technique, la maya est éliminée car la maîtrise du véhicule astral purifié est consciemment et techniquement entreprise, provoquant la libération des énergies du corps éthérique de la domination de la Matière ou Force-Substance, et faisant passer un grand nombre d'hommes sur le Sentier de la probation. Là où se manifeste la "divine Indifférence" à l'attraction de la matière, l'inspiration devient possible. Cette Technique est liée au Karma Yoga dans sa forme la plus pratique et à l'utilisation de la Matière avec une impersonnalité totale. Le but de cette Technique est la *première initiation* qui permet à l'homme de "vivre une vie inspirée par Dieu". L'inspiration est le pouvoir de transmission appliqué.

[10@212]

Ces trois stades doivent être en quelque sorte accomplis avant que ne devienne possible l'emploi des formules ; ceux qui ont l'intention de s'atteler à la tâche d'éliminer le mirage mondial doivent se soumettre constamment à ces périodes d'entraînement à l'art de la polarisation.

[10@213]

Lorsque ces trois stades sont devenus des activités, des habitudes et des réactions automatiques, liées les unes aux autres, et lorsque l'intention est devenue très nette et que la capacité de se focaliser est devenue une réaction presque instinctive, *un travail solide et efficace* peut être accompli ; à ce travail, doivent s'ajouter *persévérance et patience*. Il n'est pas nécessaire d'avoir atteint la perfection dans ce processus avant de commencer à travailler et à servir.

[10@211]

Ceux qui prennent part à la dissolution du mirage doivent être capables de *faire la distinction entre mirage et réalité qui, examinés superficiellement, se ressemblent souvent beaucoup*. Ils doivent être à même de reconnaître qu'une condition astrale ou émotionnelle constitue un voile sur la vérité et déforme la présentation ou apparence de l'expression divine de l'individu ou du groupe. Ils doivent donc être *capables de vision, d'une pensée claire* et à même de reconnaître rapidement [10@212] ce qui empêche la matérialisation de cette vision et la réception exacte de la vérité. Ils doivent être également *capables de distinguer entre un mirage important et un mirage mineur*.

- Un mirage mineur, forme-pensée passagère et évanescence étant facilement reconnaissable, ne justifie pas l'emploi de l'une de ces formules. Un semblable mirage sera par exemple un sentiment de pitié de soi chez un individu, ou la glorification de quelque personnage connu, par un autre individu, par un groupe ou par une nation. Le temps et le bon sens se chargent de régler de telles situations.
- Un mirage mondial important était, avant la guerre, l'excessive importance donnée aux possessions matérielles et à l'idée que le bonheur dépend des choses, des biens et du confort matériel.

Ensuite, les trois stades de focalisation exposés plus haut constituent une préparation. Ces trois stades doivent être en quelque sorte accomplis avant que ne devienne possible l'emploi des formules.

[10@221]

Le travail de groupe consistant à dissiper le mirage mondial doit être exécuté par ceux qui travaillent à la dissipation du mirage dans leur propre vie.

- La plupart de ceux qui travaillent ainsi sont des aspirants de *sixième Rayon* – personnalité ou âme de sixième Rayon – ou qui, tout en appartenant à un autre Rayon, ont un puissant véhicule astral de sixième Rayon. Ces aspirants sont les travailleurs les plus efficaces du groupe, mais ils sont confrontés à une difficulté majeure. Malgré l'aspiration et les bonnes intentions, ils sont rarement conscients des mirages qui les dominent. *Il est très difficile de faire admettre à un [10@222] aspirant de sixième Rayon qu'il est soumis à un mirage, particulièrement s'il s'agit d'un mirage de caractère spirituel d'un très haut degré*. Dans ce cas, le mirage est intensifié par l'énergie de la dévotion qui lui donne plus de consistance et un aspect des plus difficiles à pénétrer. Leur assurance absolue s'oppose sérieusement à la possibilité de faire un travail exigeant une pensée lucide et cette attitude doit être abandonnée avant que ne puisse être entrepris avec succès le travail de dissipation.
- *Les personnes de premier Rayon* peuvent surmonter le mirage avec une facilité relative une fois qu'elles deviennent conscientes du fait qu'il est une limitation de la personnalité.
- *Les personnes de troisième Rayon* sont aussi sensibles au mirage que celles de sixième Rayon ; leur mental tortueux qui cherche des combinaisons, et la rapidité avec laquelle elles peuvent s'illusionner – et, souvent, tromper les autres – entravent grandement leur effort de dissipation du mirage.

La tendance prononcée à en devenir victimes se manifeste par l'incapacité dans laquelle se trouvent l'aspirant et le disciple de troisième Rayon de communiquer clairement leur pensée par la parole. Pendant de nombreuses vies, ils se sont protégés en formulant leurs pensées et leurs idées d'une manière tortueuse et rarement ils font savoir clairement ce qu'ils pensent. C'est la raison pour laquelle ceux qui appartiennent au troisième et au sixième Rayons se démontrent presque inévitablement *incapables d'enseigner*. Les uns et les autres doivent donc

apprendre à utiliser cette formule ; ils accéléreraient grandement le processus de dissipation *s'ils s'obligeaient à exprimer ou à rédiger leurs pensées avec clarté*, s'ils pouvaient éviter d'être ambigus, ou de se servir d'idées à moitié formulées, d'allusions ou de suggestions. Ils devraient énoncer clairement leurs idées.

- *Les personnes de septième Rayon* sont confrontées à une difficulté, celle d'être à même de créer des formes-pensées extrêmement claires ; les mirages qui les dominent sont par conséquent précis, nets, et en ce qui les concerne, animés d'une force compulsive ; toutefois, ils se cristallisent rapidement et meurent de leur belle mort.
- *Les aspirants de deuxième Rayon* sont, en général, pleinement conscients de tout mirage pouvant tenter de les tenir parce qu'ils ont la faculté [10@223] innée de claire perception. Leur problème consiste à supprimer en eux-mêmes leur prompt réaction à l'attraction magnétique du plan astral et de ses nombreux et diffus mirages. Ils réagissent moins fréquemment à "un" mirage donné qu'à tous les mirages, d'une manière relativement temporaire, ce qui toutefois retarde considérablement leur progrès. En raison de leur perspicacité, ils ajoutent, à leur sensibilité au mirage, la capacité d'en souffrir et de considérer cette facilité de réponse comme un péché et un échec, retardant ainsi, par une attitude négative d'infériorité et d'angoisse, le moment où ils peuvent s'en libérer. L'utilisation constante de la formule leur ferait le plus grand bien, jusqu'au moment où ils se rendraient compte que le mirage ou les mirages ne les touchent plus.
- *Les personnes de cinquième Rayon* sont celles qui souffrent le moins du mirage, mais elles sont surtout victimes de l'illusion. La Technique de la Présence prend pour elles la plus grande importance, car elle leur apporte un facteur que la personne qui est véritablement du cinquième Rayon a tendance à nier, et se refuse d'admettre : *l'existence du Soi supérieur*. Elle sent qu'elle peut se suffire à elle-même ; elle répond facilement et avec grande satisfaction au pouvoir de la pensée ; elle est très orgueilleuse de son habileté mentale et c'est là son péché habituel ; elle est donc bien fixée dans ses desseins et intéressée surtout par le monde du concret et de l'intellect.

Quand l'ange de la Présence devient pour elle une réalité, sa réaction à l'illusion faiblit et disparaît. Son principal problème n'est pas tellement de nier le corps astral, car elle a tendance à mépriser son emprise, mais elle éprouve une grande difficulté à reconnaître ce que le mental est destiné à révéler, le divin Soi spirituel. Son mental inférieur concret s'interpose entre elle et la vision.

- *Ceux qui appartiennent au quatrième Rayon* sont particulièrement sujets à tomber dans le mirage et à connaître ainsi une situation très difficile. Je pourrais définir leur problème en disant qu'ils ont tendance à faire descendre leurs illusions sur le plan astral où ils les revêtent [10@224] de mirage, ce qui est pour eux, par conséquent, un double problème. *Ils ont affaire à une union du mirage et de l'illusion*. Ils constituent cependant le groupe d'âmes qui finira par révéler la véritable nature de l'intuition, et ce sera là le résultat de leur combat dans le monde des apparences contre l'illusion et le mirage.

[10@226]

Si le groupe pouvait se réunir afin d'utiliser la formule, le travail en serait facilité et pourrait prendre une forme plus concentrée. Si ce n'est pas possible les membres du groupe pourraient alors travailler séparément tout en maintenant fermement à l'esprit l'idée de travail de groupe et en reconnaissant l'individualité des membres du groupe.

Ce processus est nécessaire, à la fois pour "la mise en commun de la lumière" et pour se protéger contre le mirage qui doit être attaqué. Cette "mise en commun de la lumière" est la condition requise et importante ; il convient de la garder présente à l'esprit.

Chaque fois que c'est possible, la règle devrait être que le travail soit accompli au cours d'une réunion particulière et préparée d'avance, même si cela exige de grands sacrifices de la part de quelques membres du groupe.

[10@229]

1. Les stades préparatoires à la formule

1. L'Acte de Désignation.

2. La Formule de Protection.

Les membres du groupe disent ensemble :

"Comme âme, je travaille dans la lumière et les ténèbres ne peuvent me toucher.

Je demeure dans la lumière.

Je travaille et, de ce point, jamais je ne m'écarterai".

3. Les stades préparatoires.

○ Focalisation de la double lumière de la personnalité, celle de la matière et celle du mental.

○ Méditation sur le contact avec l'âme et reconnaissance de la lumière de l'âme.

○ Fusion des deux petites lumières et de la lumière de l'âme. Ceci est accompli comme groupe, chaque membre apportant sa contribution, essayant dans sa conscience de visualiser le processus de fusion des trois lumières que chacun apporte dans une sphère de lumière.

4. Ensuite, au signal donné par le chef, les membres du groupe disent ensemble :

"[10@231] La lumière est une et, dans cette lumière, nous verrons la Lumière.
C'est la lumière qui transforme les ténèbres en lumière du jour".

OM OM OM.

[10@232] 2. La formule de protection

1. À l'unisson le groupe dit ensuite :

"Nous sommes rayonnement et pouvoir.

Nous nous tenons pour toujours avec les mains tendues, unissant les Cieux et la Terre,

le monde intérieur de la signification et le monde subtil du mirage.

Nous pénétrons dans la lumière et nous la faisons descendre pour répondre aux besoins.

Nous pénétrons dans le Lieu silencieux et, de là, nous apportons le don de la compréhension.

Ainsi, nous travaillons avec la lumière et nous transformons les ténèbres en clarté"

En disant cela, le groupe visualise le grand projecteur qu'il a créé en vertu de l'unification de la lumière de ses membres et il le dirige sur le mirage qu'il convient de dissiper, tout en maintenant fermement la lumière et en réalisant mentalement [10@233] l'action de dissipation qu'il doit accomplir. C'est ce qu'on appelle l'Acte de Direction.

2. Une pause de quelques minutes s'ensuit, au cours de laquelle le groupe s'efforce de projeter, derrière le projecteur, sa volonté ou son intention, dirigée et dynamique. Ainsi se trouve transportée le long du rayon de lumière projetée la

qualité destructive de la volonté spirituelle, volonté qui détruit tout ce qui s'oppose à la manifestation de la Divinité.

Ce travail est accompli en parvenant à un point de tension et en consacrant la volonté de l'individu et du groupe à la Volonté de Dieu.

Ce travail est appelé l'Acte de Volonté. Il est accompli par chaque membre du groupe silencieusement, avec une profonde compréhension du fait que tous sont acceptés et que la volonté de groupe est focalisée. Puis, les membres disent tous ensemble : "Avec le pouvoir sur son Rayon, la lumière est focalisée sur les buts".

3. *Vient ensuite l'Acte de Projection et l'énoncé des Mots de Pouvoir* qui désignent de nouveau par son nom le mirage particulier, objet de l'attention, et qui le mettent ainsi consciemment en rapport avec la lumière focalisée ; commence alors le travail de dissipation.

"Le pouvoir de notre lumière unifiée empêche l'apparition du mirage de ... – on le nomme.

Le pouvoir de notre lumière unifiée empêche au mirage d'influencer les hommes.

Le pouvoir de notre lumière détruit la vie qui anime le mirage."

Ces termes sont presque semblables à ceux de la formule individuelle. L'expérience de l'aspirant, l'utilisation qu'il fait de ces termes avec lesquels il se familiarise leur font acquérir [10@234] de la force. **C'est l'Acte d'Affirmation**, deuxième partie de l'Acte de Projection.

4. *Vient ensuite une importante phase du travail au cours de laquelle les membres du groupe visualisent la dissipation et la dispersion graduelle du mirage par la lumière qui pénètre dans les ténèbres.* Ils s'efforcent de le voir se désintégrer alors que la réalité apparaît, le faisant par un effort de l'imagination créatrice. Chacun le fait à sa propre manière, selon sa capacité et sa compréhension. **C'est l'Acte de Pénétration.**

5. *Viennent maintenant cinq minutes de silence et d'intense dessein* tandis que le groupe attend que le travail se poursuive.

Puis le groupe retire sa conscience du plan astral et du monde de mirage. Les membres du groupe focalisent de nouveau leur attention, tout d'abord sur le plan mental, puis sur l'âme, abandonnant toute pensée relative au mirage, sachant que le travail a été poursuivi avec succès. Ils se réorganisent comme groupe, en rapport avec le royaume des âmes et en rapport entre eux. En termes occultes, "le projecteur de l'âme est éteint". **C'est l'Acte de Retrait.**

6. *L'OM est alors énoncé en formation de groupe ;* ensuite, afin de bien marquer que le travail de groupe est terminé, chaque membre énonce isolément l'OM, disant :

"Qu'il en soit ainsi,

et aide-moi à éliminer dans ma propre vie,

tout mirage et tout ce qui n'est pas vérité."

LE DEUXIÈME PROGRAMME

La quatrième année

L'unité de groupe

[6@6]

L'unité de groupe ne dépend pas de la sympathie personnelle, du penchant personnel et de la compréhension pouvant exister entre les membres du groupe, mais *de la capacité d'absorber et d'assimiler, d'élever, de changer et de transmuier les membres* qui, au premier abord, semblent peu sympathiques ou même peu appropriés, du point de vue limité du membre du groupe.

Un groupe de disciples doit être caractérisé, comme je vous l'ai déjà dit, par la raison pure qui remplacera le motif, et fusionnera finalement avec l'aspect Volonté de la monade, son aspect majeur. En termes techniques, c'est Shamballa en relation directe avec l'humanité.

La première méditation en deux stades

[6@115]

La méthode de méditation se divise en deux parties – l'un des aspects ou technique couvrant approximativement les six premiers mois, et l'autre, les six derniers. Cette méditation double est une méditation de groupe et elle aura avant tout un effet de groupe.

Stade I.

Stade où l'énergie est élevée du centre du cœur à la tête, au moyen d'une aspiration dirigée et maîtrisée – stimulée délibérément, appréciée par le mental et propulsée par l'émotion.

Stade II.

Ensuite, l'envoi délibéré de l'énergie spirituelle au plexus solaire, par un acte de la volonté ; cela aura pour résultat l'éveil du point de force jusqu'ici en sommeil qui se situe derrière ou plutôt à l'intérieur du centre éveillé et actif.

Vous voyez que le premier stade s'occupe de ce qui est considéré ésotériquement comme un "retrait vers le centre d'inspiration", et c'est à ce retrait que je vous appelle tous aujourd'hui, avant le travail de groupe détaillé et précis qui sera indiqué plus tard.

Selon la loi cyclique, il y a des périodes de sortie et de retrait, de cheminement dans le service vers la périphérie de l'activité, et aussi d'abstraction consciente de la conscience du cercle extérieur, pour un retour au centre même du cœur de la vie. C'est à ce *retrait vers l'intérieur* que je vous appelle – retrait qui doit se poursuivre et être maintenu consciemment jusqu'à la pleine Lune de mai. Vous pourriez considérer ceci comme la phase individuelle de l'alignement et de la préparation à laquelle chacun de vous est appelé, avant de participer à la [6@116] méditation de groupe qui vous occupera pour le reste de l'année après le mois de mai.

L'heureuse issue du deuxième stade dépendra surtout de la réussite atteinte pendant le premier stade.

Le premier stade est divisé en deux parties : la première partie de ce stade est une courte méditation dynamique, accomplie chaque matin avec la plus grande régularité.

La seconde partie est un processus de réflexion, ou de reconnaissance cultivée, qui servira à conditionner l'activité de votre journée. Cette attitude de conditionnement devrait consister en un souvenir constant du dessein et de l'objectif, et être un processus de ce qui est appelé le "mode de vie intentionnel". Celui-ci comporte un effort pour vivre

consciemment au centre, puis, de là, pour travailler vers l'extérieur en une activité magnétique et rayonnante.

En vue de favoriser ce processus conduisant à une vie rayonnante et magnétique, la méthode que je suggère est la suivante pour le

Stade 1

1. Alignement réfléchi de l'âme et de la personnalité, l'imagination créatrice étant utilisée dans ce processus. Ceci est une activité "sensible" ou astrale.
2. Relation admise entre le plexus solaire, le cœur et la tête, le point focal de la conscience qui admet, devant se trouver dans la région du centre ajna. Ceci est effectué mentalement.
3. Lorsque cela a été atteint et réalisé, suit la concentration de l'aspiration et de la pensée dans le centre du cœur que l'on imagine se situer juste entre les omoplates. Il faut reconnaître que la concentration de l'énergie de pensée est véritablement là.
4. Vient ensuite le retrait conscient et imaginé de l'aspiration, de [6@117] la vie et de la dévotion du cœur, dans le centre au-dessus de la tête – le lotus aux mille pétales – et la focalisation de la conscience en ce point.
5. Quand ce stade a été atteint, et que la reconnaissance consciente du lieu et de l'activité est maintenue avec douceur, mais fermement, faites alors résonner le Mot sacré OM très doucement, trois fois, en l'expirant vers :
 - o l'âme ;
 - o la Hiérarchie ;
 - o l'humanité.

Ces trois facteurs reconnus constituent maintenant un triangle de force, bien relié et précis.

6. Puis dites, avec une intention venant du cœur l'invocation que je vous ai donnée dans ma communication de septembre 1939 [le mantra d'unification].

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

Je cherche à aimer, non à haïr ;

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

Je cherche à guérir, non à blesser.

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

Puisse l'âme dominer la forme extérieure,

Et la vie, et toute circonstance,

Et révéler l'amour

Qui gît sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse le futur se révéler

Puisse l'union intérieure triompher

Et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir

Et tous les hommes s'aimer."

7. Efforcez-vous pendant toute la journée de continuer à maintenir fermement ce souvenir, et travailler toujours en vous rappelant dûment la méditation du matin.

Cette activité ne devrait occuper que quelques minutes, mais si elle est exécutée avec une conscience pleinement éveillée, et une [6@118] attention très soigneusement focalisée. Les résultats peuvent être des plus puissants et efficaces.

[6@119]

Au moment de la pleine lune, en formation de groupe et en contact direct avec moi, il vous était permis de relier le cœur, la tête et le plexus solaire. Une fois par mois, et uniquement sous la protection du champ magnétique de la vie de groupe, vous pouvez achever cette méditation.

[6@120] L'activité du vrai homme spirituel n'a pas été éveillée et, quand elle le sera, l'effet de la descente du courant d'énergie venant du centre de la tête sera triple :

1. Le point éveillé dans le plexus solaire deviendra extrêmement actif et – si le travail est correctement fait – il rendra aussi ce point extrêmement magnétique, rassemblant toutes les énergies, de tous les centres au-dessous du diaphragme, - excepté celui à la base de la colonne vertébrale –, ce qui comprend le centre sacré et d'autres petits points focaux d'énergie dans le plexus solaire. Là, ils doivent être maintenus fermement jusqu'au moment où l'homme sera prêt à s'en occuper, de manière occulte.
2. Le point de lumière non éveillé ou en sommeil du plexus solaire vient lentement à la vie, et présente un état de nouvelle activité vibratoire. Son champ magnétique s'accroît régulièrement et s'élargit, jusqu'à ce qu'il soit au contact de la périphérie du champ magnétique entourant le centre du cœur.
3. Quand les deux stades ci-dessus sont terminés, vient alors le long processus de transfert. Le plexus solaire est l'échangeur entre les énergies inférieures et les énergies supérieures. Ce processus est lui-même double :
 - les deux points à l'intérieur du champ d'activité du plexus solaire se relient véritablement l'un à l'autre, et les énergies matérielles du centre sacré inférieur sont transférées dans le point de lumière jusque là en repos, maintenant éveillé, et s'intensifient en qualité et en puissance ;
 - les énergies concentrées dans le nouveau centre, à l'intérieur de la périphérie du plexus solaire, sont alors élevées par un acte de la volonté, jusqu'au centre du cœur et, de là, à la tête.

Dans ce triple transfert des énergies inférieures au plexus solaire, puis au cœur, et finalement à la tête, apparaît une présentation **[6@121]** symbolique, dans l'expérience de vie du disciple, de l'interrelation et du transfert final de l'énergie, allant de la personnalité – symbolisée par le plexus solaire – vers l'âme – symbolisée par le centre du cœur –, et de l'âme vers la monade – symbolisée par le centre de la tête. Ces correspondances ont de la valeur en ce qu'elles renforcent la nature effective du processus, et permettent aussi à l'aspirant de saisir un peu la nature de l'entreprise à laquelle il se consacre. Donc, certains aspects des relations se font jour dans la conscience du disciple et, à ce point de sa formation, les quatre relations suivantes sont d'importance majeure.

1. *La relation des énergies se trouvant en dessous du diaphragme et correspondant à la vie de la personnalité – motivée par le désir –, et les énergies supérieures se trouvant au-dessus du diaphragme et motivées par l'âme. Ces dernières sont encore, dans le cas de l'aspirant moyen, pratiquement entièrement en repos et ne deviennent une activité perçue que lorsque l'âme établit de plus en plus sa domination sur le disciple.*
2. *La relation entre les deux points à l'intérieur du plexus solaire lui-même. Ceux-ci sont aussi symboliques de la relation personnalité-âme. Un point est éveillé, en rapport avec la vie inférieure de l'homme ; l'autre point est en train de s'éveiller dans le cas de l'aspirant ; ou bien il est totalement éveillé dans le cas du disciple consacré, avant la deuxième initiation.*

3. *La relation entre le plexus solaire et le cœur.* Elle est de grande importance et sert à clarifier le mental de l'aspirant car, elle aussi, est symbolique du problème immédiat de la personnalité et de l'âme.

4. *La relation entre le centre ajna – entre les sourcils – et le lotus aux mille pétales.* Quand ces deux centres sont correctement reliés l'un à l'autre, l'homme peut prendre la troisième initiation, moment où la puissance de la monade peut commencer à se faire sentir, liant le cœur, la tête et le plexus solaire. [6@122]
Il existe un stade intermédiaire pendant lequel le cœur et le centre ajna s'alignent et se relient. Ce stade est omis dans l'énumération ci-dessus, du fait qu'il est de nature septuple et que la méthode de transition et de transfert dépend de la qualité de Rayon.

Le centre de la gorge n'est pas inclus dans ces relations entre les centres au-dessus du diaphragme, car il est, par rapport à eux, ce que le centre sacré est au plexus solaire, un point d'activité purement créatrice, mis en mouvement par l'influence réciproque des autres centres ; le centre de la gorge reçoit l'énergie et, finalement, est mis en action par le centre sacré lui-même. C'est surtout l'effet ou le résultat d'une relation plutôt qu'autre chose.

Le centre de la gorge est porté à une véritable activité par l'action directe de l'âme, passant par le centre de la tête, en conjonction avec l'élévation simultanée de l'énergie du centre sacré. Ceci est analogue au fait que le plexus solaire est porté à une activité réellement constructive par l'action directe de l'âme, via le centre du cœur. C'est pourquoi les gens qui font un travail créateur ont généralement des personnalités de premier Rayon, au moment où le centre de la gorge devient dynamiquement actif pour la première fois.

5. Le plexus solaire est ensuite éveillé par un afflux d'énergie de nature double, les énergies du cœur et celles de la tête agissant synchroniquement. Ceci correspond à l'énergie double qui constitue la nature essentielle de l'âme-atma-buddhi, soit volonté spirituelle et amour spirituel. La troisième énergie de l'âme, manas ou énergie mentale, est reliée plus directement au centre de la gorge.

On pourrait dire que l'éveil du centre à la base de la colonne vertébrale résulte d'un acte de la volonté dirigé à partir de la tête, et se manifestant par l'élévation de toutes les énergies à la tête, de même que le plexus solaire a été éveillé, et l'énergie portée au cœur par un acte de la volonté. L'énergie du plexus solaire, ce grand échangeur de l'énergie de la personnalité, doit toujours être portée au cœur. Toute stimulation du plexus solaire et toute concentration sur ce centre, comportent un danger bien précis, et qu'il est enjoint aux disciples [6@123] d'exercer une sage maîtrise sur leur nature émotionnelle. Une attitude décentralisée, en ce qui concerne les réactions de la personnalité, et un amour de l'humanité s'approfondissant constamment protégeront les disciples à ce stade, stade où ils s'efforcent de se préparer à la première ou à la seconde initiation.

Stade 2

1. *Répétez rapidement le premier stade*, ce qui ne devra pas prendre plus de cinq minutes. Élevez votre conscience et reliez la tête et le cœur. Répétez avec réflexion le mantra qui, finalement, conduit à la réalisation de l'unité.

2. *Le point focal de la conscience étant dans la tête, appelez la Volonté à l'aide* et, par un acte de la volonté, portez l'énergie centrée dans la tête jusqu'au plexus solaire. Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser la formule suivante :

"Je suis l'âme.

Et je suis aussi l'amour.

Par-dessus tout, je suis à la fois la volonté et le dessein fixé.

Ma volonté est maintenant d'élever
le soi inférieur, dans la lumière divine.
Je suis cette lumière.
Donc, je dois descendre où le soi inférieur attend ma venue.
Ce qui désire élever et ce qui réclame à grands cris d'être élevé
sont maintenant unifiés.
Telle est ma volonté."

Pendant que vous dites ces paroles mantriques – tirées d'un manuel très ancien pour les disciples – imaginez le processus de concentration, de demande, de descente et d'unification.

3. *Faites ici une pause*, et essayez de sentir la vibration initiale ou l'influence réciproque embryonnaire, qui s'établit entre le point éveillé et le point en cours d'éveil, à l'intérieur du plexus solaire. Ceci est possible, mais implique un acte de lente concentration.
4. *Puis, faites résonner deux fois le OM* à partir du centre de la tête, sachant que vous êtes l'âme qui l'expire. Croyez que ce son, porté sur le souffle de la volonté et de l'amour, est **[6@124]** capable de stimuler le plexus solaire de manière adéquate, et de transmuier les énergies inférieures de telle manière qu'elles soient assez pures pour être portées tout d'abord au point en cours d'éveil et, finalement, de ce point au centre du cœur.
5. *Pendant que vous voyez les énergies du plexus solaire s'élever* le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre du cœur – situé entre les omoplates –, je vous demande d'expirer à nouveau le OM dans le plexus solaire, puis ceci étant accompli, d'attirer l'énergie concentrée vers la tête, en remontant la colonne vertébrale. La vibration ainsi établie conduira l'énergie vers le cœur, car elle doit passer par ce centre de la colonne vertébrale, pour aller à la tête. Dans les stades de début, elle n'ira pas plus loin, mais plus tard elle traversera le cœur, y laissant la part voulue d'énergie, et atteindra finalement le centre de la tête.
6. *Puis, centrez-vous dans le cœur*, en imaginant qu'un triangle d'énergie s'est formé entre la tête, le cœur et le plexus solaire. Voyez-le comme composé de l'énergie de lumière, comme ressemblant à un triangle de lumière au néon. La couleur de cette prétendue lumière au néon dépendra du Rayon de l'âme.
7. *Puis, de nouveau, répétez le mantra d'Unification*, commençant par "les fils des hommes sont un..."
8. *Vous tenant donc au centre du cœur, voyez l'énergie de vos frères de groupe, comme les rayons radieux d'une grande roue de lumière.* Cette roue a vingt-quatre rayons et, en son centre, comme le moyeu de cette roue, se trouve votre Maître D.K. Puis lentement, avec amour, prononcez à haute voix le nom de chacun de vos frères de groupe, sans vous oublier.
9. *Voyez ensuite cette roue tourner activement et scintiller*, servant ainsi l'humanité par sa radiation focalisée – radiation de l'amour. [...] Si cela est accompli **[6@125]** pendant quelques mois, comme processus de visualisation – de manière consistante et consciente – cela créera un état d'esprit et une prise de conscience qui seront durables car "l'homme est tel qu'il pense en son cœur."
10. *Puis, terminez par la nouvelle Invocation*, et aussi par le Gayatri, avec l'accent qu'il met sur le devoir de chacun.

OM

OM

OM

La deuxième méditation, second stade de la première

[6@181]

Cette méditation constitue le second stade de la première qui a été donnée. La nature de cette première méditation était celle d'un exercice de base, concernant la maîtrise et la direction de l'énergie ; elle avait été prévue de telle sorte qu'elle pouvait vous permettre de pénétrer dans le champ des énergies et de là – choisissant l'énergie nécessaire – de diriger ce genre particulier d'énergie vers un point donné, en passant par tel ou tel centre.

Je ne vous ai donné que l'idée préliminaire, car toutes les manifestations physiques sont fondées sur un idéal. N'oubliez pas que "l'homme est tel qu'il pense en son cœur". *Il y a donc une relation directe entre la première et la deuxième méditation ; la première rend la seconde possible, et finalement efficace.*

Lorsque cette méditation est pratiquée, comprise et menée à sa perfection, elle prépare le disciple au travail qu'il fera plus tard, comme Maître ou initié. Il manipulera les énergies dans le sens du Plan ; il dirigera alors ces énergies à partir de la place qu'il occupe dans l'ashram, en utilisant son propre corps éthérique comme facteur d'exécution.

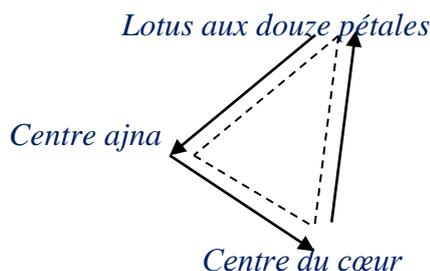
Il doit donc commencer par les énergies fonctionnant dans ses propres centres, avant de pouvoir diriger la force ashramique, et la faire passer par ses propres centres, à partir de ce qui est appelé le centre du cœur de la Hiérarchie. Pour m'exprimer symboliquement, je dirai qu'il existe un centre du cœur dans tout ashram majeur et secondaire, et ces centres du cœur déversent leur énergie dans le centre central de la Hiérarchie ; celui-ci est utilisé comme réservoir d'énergie.

Les disciples doivent apprendre à travailler avec cette pure énergie d'Amour, alors qu'elle se mêle aux forces du propre Rayon du disciple ; ce dernier, à son tour, donne une certaine coloration à l'Ashram auquel le disciple est affilié.

Il est donc nécessaire que vous élargissiez votre pensée en ce qui concerne cette méditation, telle qu'elle est indiquée plus haut, afin qu'elle devienne ashramique, dans sa nature et dans ses effets. De cette manière vous serez entraînés à utiliser le cœur et à travailler [6@182] avec et à travers les centres du cœur, quel que soit le point où ils se manifestent.

Sous ce rapport, il est bon de se rappeler que la première méditation est en rapport avec le centre du cœur situé le long de la colonne vertébrale, et que *la deuxième méditation n'est efficace que lorsque le disciple peut travailler avec le centre du cœur de la tête.* Dès que cela devient possible, le disciple comprend trois choses :

1. la relation du centre du cœur avec le lotus à douze pétales de la tête ;
2. la nécessité de diriger l'énergie d'amour, produit de l'activité du centre du cœur vers le service de l'humanité en passant par le centre ajna ;
3. l'établissement d'un triangle dans le corps éthérique, une ligne d'énergie reliant :
 - le lotus à douze pétales, de la tête ;
 - ce lotus et le centre ajna ;
 - Le centre ajna et le centre du cœur. Ceci crée un triangle particulier :

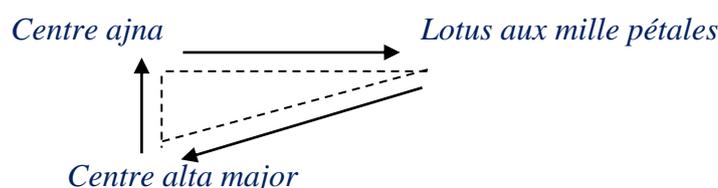

C'est en réalité davantage une sorte "d'entonnoir" de réception, plutôt qu'un triangle.

C'est aussi le premier triangle ésotérique d'énergie que crée le disciple. Plus tard, vient la création d'un triangle spirituel dans la tête entre :

- le centre ajna et le lotus aux mille pétales ; ceci produit un effet physique par le moyen de la glande pinéale et du corps pituitaire ; [6@183]
- le lotus aux mille pétales et le point focal, ou confluent d'énergies, se trouvant dans la moelle allongée et appelé centre alta major ; ce centre produit un effet physique par l'intermédiaire de la glande carotide ;
- le centre alta major et le centre ajna.

Vous avez donc un autre triangle :

La troisième méditation : l'alignement, le mode de contact

[6@183]

Cet exercice d'alignement profondément ésotérique prépare à un stade d'alignement plus général et plus occulte ; l'emploi effectif de la nouvelle Grande Invocation sera une expression de cet alignement.

Dans cette troisième méditation, vous avez l'homme, l'homme spirituel, fermement établi dans l'âme, qui entre en contact étroit, conduisant finalement à la fusion, avec la Triade spirituelle, reflet de la monade.

Ceci s'accomplit par l'alignement du cœur, du mental et de la volonté. C'est ainsi que se crée un Serviteur mondial. Cet exercice d'alignement – lorsqu'il sera exécuté correctement et avec persévérance – s'exprimera en tant que Maître sur le plan physique. Il doit inévitablement produire l'initié. Il "scelle la porte de la demeure du Mal".

L'Invocation, lorsqu'elle sera employée correctement par l'humanité, et quand elle deviendra une prière mondiale, permettra à l'humanité – dans son ensemble – d'exprimer la Lumière, l'Amour et la Puissance, et aussi de sceller la porte de la demeure du Mal, "Mal" étant pris ici dans un sens beaucoup plus vaste que lorsqu'il est employé individuellement. Ces [6@184] résultats – individuels ou pas – sont engendrés par un alignement correct.

Neuf est le nombre de l'initiation. Il présuppose l'alignement de :

- la personnalité triple ;
- les trois aspects de l'âme ;
- la Triade spirituelle.

Quand ces dernières ont été correctement alignées, et quand l'intégralité en résultant a été stabilisée et pleinement acceptée, le disciple devient un Maître. Il est alors prêt à entrer dans la Voie de l'Évolution supérieure.

Il existe alors un canal direct de contact – lorsque celui-ci est nécessaire ou désirable pour le service – avec le cerveau physique ; il existe aussi un alignement ou une relation sans obstacle entre :

- le disciple et l'humanité : centre de la gorge ou centre créateur, au point de vue planétaire ;
- le disciple et la Hiérarchie : centre du cœur du Logos planétaire ;
- le disciple et Shamballa : centre de la tête du Logos planétaire.

TROISIÈME PROGRAMME

La cinquième année

La méditation pour la fusion du groupe

[6@126]

Je vais vous donner un autre processus symbolique qui comportera *cinq stades* :

[6@127]

1. Au moment de la pleine Lune – qui couvre cinq jours – imaginez que vous êtes un océan d'azur, et qu'à l'horizon un soleil éclatant se lève lentement.
2. Imaginez que vous vous jetez dans l'océan, débarrassés de toute entrave, souci ou angoisse, et nagez vers un bateau à rames, se trouvant entre vous et le Soleil levant. En nageant, vous vous apercevrez que vos frères de groupe nagent aussi dans la même direction. Vous vous reconnaissez et vous vous aimez les uns les autres.
3. Puis, imaginez-vous grim pant dans le bateau. Quand tout le groupe sera embarqué, voyez-vous alors chacun saisissant une rame, et tous ensemble, avec rythme et fermeté, ramant vers le Soleil levant. Il y a harmonie de geste, de dessein et de direction.
5. Puis apercevez – entre vous et le Soleil levant – une silhouette qui vient à vous. Ce sera moi-même – le Maître D.K. – venant de la lumière et avançant dans votre direction. Dans le clair sentier de lumière, vous pouvez me voir distinctement. Vous me voyez tous ensemble.
6. Puis dites, silencieusement, et en tant que groupe :
"Nous avançons dans la lumière ainsi que tu nous y invites.
Nous sortons de l'obscurité, poussés par l'âme de tous.
Nous jaillissons de la terre et plongeons dans l'océan de lumière.
Ensemble, nous venons.
Ensemble, nous avançons,
guidés par l'âme que nous servons
et par toi, le Maître que nous connaissons.
Le Maître intérieur et le Maître extérieur sont "Un".
Ce "Un", nous le sommes.
Ce "Un" est tout,
mon âme, ton âme, le Maître et l'âme de tous."

Si vous voulez bien faire cela pendant les cinq jours de la pleine Lune – ainsi que je l'ai antérieurement précisé –, *vous produirez la fusion de groupe du dessein qui est pour le prochain pas à franchir*. Vous avez travaillé à la fusion de groupe en amour ; une certaine réussite en ce sens est apparente. Travaillez maintenant dans l'union à évoquer la volonté.

[6@247]

La première formule concerne, comme je vous l'ai dit, l'intégration dans le groupe d'un Maître, et elle a deux usages – si je puis [6@248] exprimer ceci de votre point de vue.

- L'un produit l'inclusivité de groupe, qui vous intègre à vos frères de groupe, dans mon groupe, et apporte la révélation, du côté caché de la vie du chéla. Par ces mots, je fais allusion à son nouveau conditionnement astral. À cela est donné le nom de *Révélation de la sensibilité de groupe*.
- Son second usage, est de permettre le contact avec le Maître de votre groupe, en l'occurrence moi-même, le Maître D.K.

[6@245]

La formule d'intégration

"Je suis un avec mes frères de groupe,
et tout ce que j'ai leur appartient.
Puisse l'amour qui est en mon âme se déverser sur eux.
Puisse la force qui est en moi les élever et les aider.
Puissent les pensées que crée mon âme
les atteindre et les encourager."

[6@250]

La deuxième formule : la découverte du point dans le cercle

Lorsque ensemble les membres du groupe réfléchiront à cette formule et parviendront à sa compréhension, ils seront entraînés dans une réceptivité des émotions et réactions sensibles des individus du groupe ; ces dernières, dans leur ensemble, constituent le corps astral du groupe.

Quand cette réaction aura été établie – l'absence d'esprit critique et l'amour faciliteront beaucoup ce processus –, le groupe dans son ensemble pourra parvenir au second dessein de la formule qui est appelé "la découverte du point dans le cercle". Cela signifie, en ce qui concerne le groupe, *la révélation de la force cohérente centrale du groupe lui-même*. C'est en même temps et jusqu'après l'initiation supérieure nommée la quatrième initiation – le Maître au centre du groupe. En conséquence, c'est la correspondance du "joyau dans le lotus", en ce qui concerne l'individu ; de la Hiérarchie, en ce qui concerne l'humanité, et du point central de vie, en toute forme. Le cercle et le point sont les symboles naturels de la forme et de la conscience.

Ceci s'applique de la même façon à l'atome, à l'homme, à la planète et au Système solaire. Ce concept doit constituer l'idée de base de toute réflexion sur cette formule. Voici la formule elle-même :

"Une ligne de feu entre deux points embrasés. Un courant d'eau bleue – encore une ligne – jaillissant de la terre et finissant dans l'océan. Un arbre avec les racines en l'air et les fleurs en bas. [6@251]

"Issu du feu, et toujours au point médian, apparaît l'Œil de Dieu – Shiva. Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision ; un fil de lumière unit les deux.

"Au plus profond de l'arbre, entre les racines et les fleurs, l'Œil est de nouveau vu. L'Œil qui connaît, l'Œil qui voit, l'Œil qui dirige – l'un fait de feu, l'autre fluide comme la mer, et deux yeux qui regardent d'ici jusque là – le feu, l'eau et la terre – tous ont besoin de l'air vital. L'air est la vie. L'air est Dieu."

[6@128]

Utilisez cette formule autant que vous le pouvez, et ne vous contentez pas d'essayer seulement de comprendre certaines de ses significations. Elle a une importance magique ; quand la compréhension est associée à la volonté, cette formule constitue un Mot de Pouvoir de service magique.

[6@128]

En étudiant le travail de méditation de chacun de vous – nous savons, vous et moi, s'il a été accompli fidèlement ou non – j'ai pris conscience d'un besoin fondamental, qui est un besoin d'alignement. Il vous faut un contact plus direct entre cœur-tête-âme. Ceci est nécessaire, en vue de préparer un contact encore plus élevé.

[6@129]

Mieux vous ferez cet exercice, plus rapide et plus étroit sera votre alignement, et meilleur sera l'alignement de groupe. Cet exercice est si court et si simple que vous pouvez le considérer comme trop élémentaire. Je vous assure que tout effort constant y trouvera sa récompense.

Je vous demande donc de *faire ce simple exercice d'alignement chaque jour*.

- Commencez par le point focal de l'âme sur lequel théoriquement vous savez beaucoup de choses, et sur lequel vous pouvez savoir pratiquement davantage. Il y a trois stades.
 1. Élevez la conscience dans la tête.
 2. Dirigez la pensée ou conscience vers le haut, traversant le corps astral et le corps mental pour aboutir à l'âme.
 3. Identifiez la conscience de la personnalité à la conscience de l'âme, et rendez-vous compte qu'elles ne font qu'un.
- À partir de ce point, adoptez délibérément et consciemment l'attitude de l'observateur. Trois stades aussi vont être impliqués.
 1. Observez la personnalité et examinez-la sous l'angle du corps éthérique.
 2. Envoyez consciemment l'énergie de l'âme dans le centre situé à la base de la colonne vertébrale. Puis élevez-la lentement, passant par les cinq centres et les deux centres de la tête – centre ajna et centre le plus élevé de la tête – jusqu'au corps de l'âme. Lorsque c'est correctement fait, le sutratma est vivifié et la personnalité et l'âme liées en une seule unité fusionnée. C'est ce que l'on pourrait appeler le summum de l'alignement.
 3. Puis, essayez de diriger l'attention de la personnalité-âme unie vers la Triade spirituelle.
- Réfléchissez à l'antahkarana et à sa relation avec la [6@130] personnalité-âme et avec la monade.

[6@132]

Cette méditation a pour but d'obtenir trois résultats bien précis :

- **La relation réciproque des sept centres**, et donc un flot ininterrompu d'énergie.
- **L'échange d'énergie entre les membres de ce groupe dans mon Ashram, via les sept centres**. La forme-pensée de groupe aura sept points d'énergie vitale ; les énergies seront fournies par les membres du groupe. Cette forme éthérique de la vie de groupe sera une expression de la totalité des sept types d'énergie, lorsque chaque membre les utilisera.
- **La fusion consciente et délibérée de l'âme individuelle avec l'âme de groupe, et plus tard avec la Hiérarchie, via mon Ashram.**

QUATRIÈME PROGRAMME

La sixième année

La formule mantrique

[6@320]

La formule que je vous présente aujourd'hui est composée de trois mots étroitement reliés, et le thème dont l'étudiant doit se préoccuper est la nature de la relation qui est indiquée, non par [6@321] les mots, mais par la nature même de ce qui les relie. Ce n'est pas une relation évidente, mais un sens ésotérique et subtil que l'intuition révélera et que les mots extérieurs cachent.

Le Soleil... Noir... Antahkarana

Ces mots constituent et, lorsqu'ils sont placés dans l'ordre correct, créent une formule mantrique de grande puissance magique. Elle a un rapport ténu, mais net, avec la troisième initiation, mais ce n'est pas cet aspect que l'on vous demande d'étudier, mais le triangle créé et les lignes de forces mises en mouvement, quand le mot juste se trouve au sommet du triangle.

La clé d'une orientation correcte de votre pensée gît dans la compréhension du triple aspect du Soleil, dans l'unité de la réalité, et dans la dualité de la nature de l'antahkarana. Il ne m'est pas permis d'en dire davantage ; c'est à vous de vous battre avec cette formule, et d'exhumer ou d'amener à la surface sa signification cachée. Dans la ligne des indications données au sujet des quatre autres formules, la note-clé de celle-ci serait : "Conduis-nous de l'individuel à l'Universel."

Les trois stades de la révélation : Pénétration, Polarisation, Précipitation

La révélation apparaît rarement dans toute sa beauté, dans la conscience du disciple ; c'est un processus graduel régulier. Les trois mots que je vous ai donnés comme décrivant ces stades concernent le disciple ou l'initié en tant qu'individu ; ils expriment les stades de l'impact de la révélation sur son mental. Il existe des causes parallèles intérieures, qui sont responsables des stades extérieurs de Pénétration, Polarisation et Précipitation. Ce sont : [6@322]

1. le stade du "point de lumière qui avance" ;
2. le stade de la direction correcte, ou focalisation de la puissance "qui avance" ;
3. le stade de l'impact spirituel.

Ici encore, vous avez une illustration des processus et de l'interaction de l'Invocation et de l'Évocation, et de l'établissement d'une triple relation entre la réalité intérieure et l'homme extérieur, le disciple sur son propre plan ; vous avez une activité d'évocation si puissante qu'elle produit des attitudes et des expressions exotériques correspondantes. En réalité, vous avez là une phase de l'action de la loi de Cause à Effet, dont la manifestation est très clairement illustrée.

À mesure que la loi de Karma se fait sentir sur le plan extérieur, vous avez devant les yeux l'évidence des trois stades : Pénétration, Polarisation et Précipitation. En même temps, sur les plans intérieurs, et à cause de l'existence de la réalité intérieure, vous avez *les trois stades correspondants de la Lumière qui avance, de la Direction correcte, de l'Impact.* Vous avez ici aussi une indication de l'étroite relation réciproque de l'extérieur et de l'intérieur, produisant une condition où le disciple crée une situation analogue à la phase – la longue phase – de sa création du karma et de sa précipitation finale, sous forme de – prétendu – désastre "critique" dans sa vie sur le plan physique.

Il vous sera profitable de prendre ces trois points de révélation et de leur appliquer les trois stades extérieurs et intérieurs, par lesquels passent toutes les révélations. Vous avez peut-être noté aussi comment un point de révélation conduit normalement à un autre. Vous noterez – ayant étudié les trois révélations indiquées aux pages anglaises 309 et 310 – comment toutes concernent le premier aspect divin, partant de l'énergie initiale mise en mouvement par la Pensée de Dieu, conduisant à l'expression de la Volonté, qui est le grand premier Rayon en action, puis se focalisant dans la monade. Assez curieusement, toutes trois vous donnent – symboliquement [6@323] et effectivement – l'expression des trois stades exotériques.

- Pénétration, la nature descendante et circulaire de l'énergie.
- Polarisation, l'effet sur cette énergie de la volonté polarisée.
- Précipitation, par l'intention focalisée et l'impulsion dirigée de la monade.

CINQUIÈME PROGRAMME De la septième à la dixième année

Les douze mots et la cinquième méditation

[6@143]

Afin d'aider votre concentration et votre réceptivité, je vais vous donner douze mots qui seront le thème d'un travail de douze mois, et qui pourraient – à mesure que vous développez la faculté de [6@144] méditer, de relier, de recevoir et de transmettre – fournir des pensées-semences pour un travail de douze ans au lieu de douze mois. Les mots sont des choses vivantes, qui ont forme, âme et esprit ou vie ; souvenez-vous-en toujours lorsque vous les utilisez pour ouvrir la porte à une réalisation et à une inspiration d'un mois, ainsi qu'au service en résultant.

Voici ces douze mots. Utilisez-en un chaque mois pour votre méditation quotidienne :

1. Récepteur.	2. Impression.
3. Reconnaissance.	4. Relation.
5. Source.	6. Ashram.
7. Transmetteur.	8. Expression.
9. Détermination.	10. Semence.
11. Idée.	12. Attachement.

Stade I... Préliminaire

Passez rapidement par les phases de reconnaissance, réflexion et ferme détermination. Ces dernières, si elles sont observées correctement, vous conduiront au point où cette nouvelle méditation commence. Puis, continuez de la manière suivante :

Stade II... Centre de la Pensée focalisée

1. *Polarisez-vous consciemment sur le plan mental*, rejetant toutes les réactions ou vibrations inférieures.
2. *Orientez-vous vers la Triade spirituelle* par un acte de la volonté et par l'emploi imaginaire de l'antahkarana.
3. *Ensuite, passez à l'examen du mot-thème*, et réfléchissez-y profondément pendant cinq minutes au moins. Essayez d'en extraire la qualité et la vie, le haussant ainsi que votre pensée à un plan aussi élevé que possible.
4. *Puis faites résonner le OM*, et attendez silencieusement, en maintenant la stabilité du mental. Ceci est la "pause de réception".

Stade III... Récepteur de l'Impression

1. *Vous plaçant dans l'expectative la plus haute*, exprimez dans [6@145] vos propres termes la vérité la plus élevée que vous aurez pu atteindre concernant le mot-thème mensuel.
2. *Reliez alors le thème aux possibilités du monde actuel*, ce qui universalise ce concept ; voyez sa relation aux affaires mondiales, son utilité et sa valeur spirituelle pour l'humanité dans son ensemble.
3. *Maintenant le mental dans la lumière*, écrivez alors la première pensée – quelle qu'elle soit – se présentant à votre esprit en attente et relative au thème de votre méditation. Votre aptitude à accomplir ceci se développera avec la pratique, ce qui suscitera finalement l'intuition rendant ainsi votre mental fécond.
4. *Une fois encore, faites résonner le OM*, avec l'intention de vous centrer à nouveau sur le plan mental. Si votre travail a été réussi, votre point focal du début passera

aux niveaux du mental supérieur abstrait, via l'antahkarana. Ceci doit se produire, avec le temps, si votre travail a été exécuté fidèlement. Toutefois rappelez-vous toujours que vous devez travailler en tant que mental et non en tant qu'aspirant, ou sous l'angle de la mémoire.

Stade IV... Celui qui analyse les idées

1. Analysez ou réexaminez avec clarté votre travail et les idées présentes dans votre mental, les examinant sous une juste perspective et en relation avec le problème du moment, dans son ensemble.
2. Choisissez une des pensées évoquées par votre mot-thème, réfléchissez-y, analysez-la et reliez-la à la vie, en en tirant tout ce que vous pouvez. Cette idée évoquée devrait varier de jour en jour, mais demeurer toujours reliée au thème mensuel.
3. Étudiez l'idée par rapport à vous, disciple actif au service du Maître, mais non par rapport à la personnalité. Vous trouverez là une distinction intéressante. Rendez l'idée pratique, lui permettant de vous apporter "qualité" ou enrichissement.
4. À nouveau, faites résonner le OM. dans l'intention d'incorporer l'idée sentie à votre nature même. [6@146]

Stade V... Transmetteur des idées

1. En tant que disciple, vous avez compris que la connaissance de la vérité et la réception des idées vous imposent la responsabilité de les transmettre aux autres.
2. Maintenant, prenez l'idée engendrée par le mot-thème ou prenez le mot-thème lui-même si aucune idée ne vous est venue et, par l'imagination, formulez-la de telle manière qu'elle puisse être présentée aux autres, à vos amis, à ceux que vous cherchez à aider et à l'humanité quand l'occasion s'en offre. Allez au fond de cette idée mentalement, émotionnellement et pratiquement, la précipitant ainsi vers l'extérieur dans le monde de la pensée.
3. Puis – en utilisant l'imagination créatrice, et en vous considérant comme un transmetteur responsable, exécutant le travail de l'ashram – expirez cette idée en tant que forme-pensée formulée et vivante, dans le grand courant de substance mentale qui joue constamment sur la conscience humaine.
4. Faites résonner le OM, mettant ainsi fin à cette méditation.

Terminez cette méditation en vous consacrant journallement au service de l'humanité. Renouvelez votre engagement vis-à-vis de votre Maître et dites le mantra d'Unification.

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

Je cherche à aimer, non à haïr ;

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

Je cherche à guérir, non à blesser.

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

Puisse l'âme dominer la forme extérieure,

Et la vie, et toute circonstance,

Et révéler l'amour

Qui gît sous les événements du temps. [6@147]

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse le futur se révéler

Puisse l'union intérieure triompher

Et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir

Et tous les hommes s'aimer."

À la fin de chaque mois, revoyez les idées que vous avez notées au cours de votre travail quotidien. Choisissez-en trois qui vous semblent contenir le plus d'inspiration, et que vous estimez être une semence utilement distribuée et transmise.

À la fin de l'année, envoyez vos trente-six pensées-semences. Comme vous tous aurez utilisé les mêmes mots-thèmes, chacun de vous peut aider beaucoup le groupe tout entier. Vous trouverez ce travail des plus intéressants.

[6@148] Forme abrégée

I. Stade préliminaire de reconnaissance, de réflexion et de ferme détermination.

II. Centre de Pensée focalisée.

1. Polarisation.
2. Orientation.
3. Méditation sur le mot-thème.
4. OM. Pause.

III. Récepteur de l'Impression :

1. Énoncé de la plus haute idée reçue.
2. Relation du thème à la situation mondiale actuelle.
3. Écrivez la première pensée reçue à ce moment-là.
3. OM. Centrez-vous à nouveau sur le plan mental.

IV. Celui qui analyse les Idées :

1. Période de pensée analytique.
2. Résumez pratiquement les conclusions.
3. Expirez l'idée dans le monde de la pensée.
4. OM.

V. Transmetteur des Idées.

1. Dédiez-vous au service.
2. Engagez-vous vis-à-vis du Maître.
3. Dites le mantra : "Les fils des hommes sont un..."

VI. Travail intense au moment de la pleine lune, selon des lignes établies.

SIXIÈME PROGRAMME Devenu permanent

Synthèse des méditations précédentes

[6@151]

La première méditation concernait le transfert de l'énergie du plexus solaire au centre du cœur, afin que la grande barrière de [6@152] division – dont le diaphragme est le symbole exotérique – soit franchie, et que la personnalité émotionnelle soit dominée par le cœur. Par ce moyen, l'individualité égoïste de l'homme ordinaire pouvait être transmuée en conscience de groupe chez le disciple consacré. Je me suis efforcé de vous aider à établir une facilité de transfert qui serait d'importance primordiale dans votre vie journalière.

La deuxième méditation concernait la communication d'un concept majeur. Je vous demande si c'est ainsi que vous l'avez compris. L'idée sous-jacente à cette méditation était la libre circulation de l'énergie dirigée. Il faut vous souvenir constamment que *l'initié s'occupe éternellement des énergies et des forces, qu'il dirige et manie en accord avec l'intention hiérarchique*. Néanmoins, avant d'y parvenir, il doit maîtriser, dans une certaine mesure, les sept types d'énergies auxquelles répond le mécanisme humain. Il doit être capable de diriger le flux d'énergie vers n'importe quel centre particulier, de focaliser certains types de forces dans certains centres – à volonté et en comprenant ce qu'il fait – et d'instituer une circulation et des échanges libres dans son petit microcosme. La méditation donnée n'était pas destinée à aboutir à cela ; elle n'avait qu'un objectif : communiquer une idée et présenter une possibilité.

La troisième méditation était étroitement apparentée aux deux précédentes, même si cela ne vous apparaît pas immédiatement. Elle traitait de l'alignement. Vous avez eu tendance à penser que l'alignement est le processus par lequel la personnalité entre en relation avec l'âme. Ceci est tout à fait exact, cependant l'alignement est un terme qui recouvre en réalité quatre processus.

1. L'alignement de l'âme et de la personnalité dont le résultat est une relation consciente avec le Royaume de Dieu.
2. L'alignement de l'âme et de la personnalité avec l'Ashram dont le résultat est une relation consciente avec le Maître de l'Ashram.
3. L'alignement de l'initié de degré supérieur avec la Triade spirituelle ; le résultat qui s'ensuit est la reconnaissance de l'énergie monadique.
4. L'alignement de tous les centres du corps éthérique du disciple. [6@153] Il en résulte une aptitude de ces centres à enregistrer et à transférer les énergies pénétrant dans le mécanisme inférieur par suite des trois alignements supérieurs énumérés ci-dessus.

[16@154]

Ces trois méditations sont d'importance majeure, mais tout à fait élémentaires. Elles devaient, néanmoins, précéder toute méditation – et ses effets subséquents – reliée de quelque manière à mon Ashram, comme c'était le cas de la suivante.

[6@153]

La quatrième méditation avait pour but d'engendrer une relation plus étroite avec la Hiérarchie, en passant par l'Ashram et sa vie de service consacré. Cette déclaration est d'importance pour vous actuellement. Cette méditation était divisée en trois stades : *Reconnaissance, Examen réfléchi, Détermination*.

Les disciples doivent constamment réfléchir à la vie de l'Ashram alors qu'il exerce son impact sur leur conscience.

À ces réflexions doit succéder une détermination organisée, pour que les disciples deviennent une partie constructive de la vie de l'Ashram à laquelle leur pensée et leur service les ont admis. Les premiers et faibles efforts de la percée de la volonté spirituelle apparaissent dans la mise en œuvre de cette détermination.

[6@154]

Cette méditation sur certains mots-thèmes, incarnant une idée, fut alors donnée ; cette méditation était totalement différente des trois précédentes, par l'accent qui y était mis, et n'avait aucune relation avec le disciple, comme c'était le cas des trois précédentes. Elles se rapportaient presque entièrement au travail préparant au service ashramique.

Le premier acte précis de ce genre de service fut incorporé pour vous dans la sixième méditation, où il avait été assigné au groupe la tâche – ou plutôt l'entreprise spirituelle – de lancer la Grande Invocation.

[6@153]

La cinquième méditation a été l'objet de votre attention au cours de l'année passée. Notez combien ces méditations sont devenues *de plus en plus abstraites*, jusqu'à la dernière où vous avez été absorbés par l'examen des idées, et par ce que ces idées pouvaient révéler lorsqu'elles ont été considérées comme des idées-semences, abritant ou contenant une floraison, encore ni vue ni enregistrée.

J'ai travaillé, comme vous le comprenez maintenant, selon un plan bien précis et, si vous avez fait votre travail régulièrement et consciencieusement, vous êtes maintenant prêts pour la phase suivante de ce travail abstrait.

À ce stade, j'aimerais rappeler deux concepts que je vous ai déjà présentés ; ils se rapportent au fait que les initiés ont deux choses à faire : **[6@154]**

- devenir sensibles aux impressions leur parvenant des divers niveaux de la Conscience divine ;
- prendre conscience du "nuage de pluie des choses connaissables" auquel Patanjali fait allusion.

SEPTIÈME PROGRAMME

La Croix du disciple

[6@187]

Lorsque je vous ai donné la cinquième méditation, je vous ai aussi donné douze mots, afin que vous y réfléchissiez pendant votre méditation. Ils avaient pour but de faire appel à votre mental abstrait ; il n'était pas prévu que leur sens évident retienne votre pensée. Lorsque vous reprendrez ces mots je voudrais que vous les considériez comme :

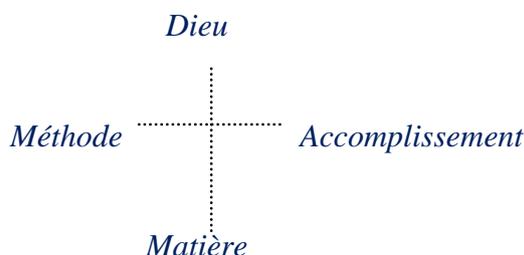
1. représentant le point de vue de la Triade supérieure ;
2. faisant partie du travail qui vous est assigné pour conduire l'humanité vers le progrès ; ces mots ont des significations nouvelles et prophétiques que vous devez découvrir vous-même.

La sixième méditation et la Grande Invocation

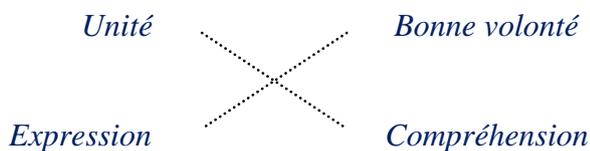
[6@178]

Maintenant, je vais vous indiquer une méditation qu'il ne vous sera pas facile de faire, mais qui symbolise *à la fois la vie verticale et la vie horizontale du disciple* ; cette méditation, de nouveau, est bâtie autour de certains mots pris dans leur sens ésotérique.

1. Affirmez avec ferveur votre condition de disciple, et efforcez-vous de vous relier avec moi, en tant que Maître de l'ashram.
2. Dites la Grande Invocation, en insistant sur l'une des quatre strophes, pendant chacune des quatre semaines du mois, en vous attardant sur sa signification plus longtemps que sur celle des autres.
3. Votre méditation doit alors être construite autour de huit mots, que vous pouvez arranger, dans votre conscience, de la manière suivante :

Cette croix concerne votre vie verticale.

Cette croix concerne votre vie horizontale.

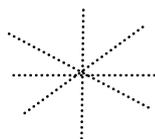
Votre mode d'application de tout ceci doit être relié à l'expression de votre vie quotidienne ; à un certain point, vous – l'âme incarnée – devez comprendre la nature effective de votre vie double en tant que disciple. Cela est indiqué par les croix superposées.

[6@179]

Cette Invocation, que je vous ai donnée dernièrement, est *la prière de groupe de toute l'humanité pour l'âge du Verseau* ; il est donc essentiel que chaque disciple – aspirant au

service de l'humanité – fasse de sa distribution et de son emploi journalier, une obligation et un devoir majeurs.

4. Consacrez dix ou quinze minutes à l'examen de votre vie verticale-horizontale, et notez comment une ligne verticale supporte les autres lignes dans beaucoup de cas, mais qu'aucune ligne horizontale ne joue ce rôle.
5. Placez-vous au point où toutes les lignes se rencontrent, et essayez de comprendre que vous êtes celui qui est au centre, irradiant la totalité de votre cercle infranchissable clairement défini.
6. Puis énoncez le OM sept fois, de manière inaudible. L'une des formules, frère de longue date, est en relation avec cette méditation.

[6@189]

Dire que le disciple est crucifié sur la Croix fixe des Cieux est un truisme occulte. Le disciple est toujours prêt à accepter ce fait, car il sait, au prix d'une amère expérience, combien c'est vrai ; il vit en reconnaissant que la vie du disciple est dure, et qu'il est impossible d'esquiver ses exigences. Assez curieusement, une bonne partie de cette reconnaissance est basée sur une pitié de soi inconsciente, et insoupçonnée.

Afin de compenser cette habitude de pensée non reconnue, cette méditation a pour but d'apprendre au disciple à créer – avec une intention délibérée – sa propre croix et, grâce à cela, à se débarrasser de l'idée – inconsciente – que sa Croix résulte de son point d'évolution, qu'elle lui est imposée par des conditions astrologiques, et que les Seigneurs du karma agissent à travers elle pour lui faire payer la totalité de toutes les mauvaises actions du passé. En réalité, il n'en est pas ainsi.

Lorsque l'homme est admis dans un Ashram, il s'est déjà débarrassé d'une grande partie de son karma, bon et mauvais, et *il est alors prêt à construire sa propre croix sur laquelle il prend position* – les deux mains tendues en un geste de bénédiction. C'est l'idée sous-jacente à cette septième méditation, se rapportant à la position verticale et horizontale du disciple qui la pratique.

La vie verticale

1. Dieu, ou la Réalité divine, voilée par toutes les formes.
2. L'opposé polaire, c'est-à-dire la Matière par laquelle cette nature divine s'exprime.
3. La Méthode de cette révélation, basée sur les tendances de Rayon. [6@190]
4. L'opposé solaire, c'est à dire l'Accomplissement. Le disciple entraîné travaille toujours sous l'angle de l'accomplissement de la réussite consommée. Il adopte cette attitude en ce qui le concerne, lui, le disciple en service, et le travail à faire.

La vie horizontale

1. L'Unité. Comme conséquence d'une vie verticale réussie, le disciple se sent uni à toute vie, sous toutes les formes, et à l'humanité en particulier.
2. Cela engendre naturellement la Compréhension. Vu qu'il n'existe absolument pas de barrière, et qu'il n'y a pas non plus d'impression de différence, le disciple peut se syntoniser avec la vie dans toutes les formes, et donc participer à une totale inclusivité, avec tout ce qu'implique ce terme.
3. Sa motivation est la bonne volonté, qui devient un pouvoir grandissant lorsque la Volonté-de-Bien – dont il ressent le contact indirect dans la vie ashramique – commence à l'affecter.

La bonne volonté des foules repose sur la connaissance et sur la réceptivité à certaines énergies issues de Shamballa.

4. Cette bonne volonté – lorsqu'elle est libérée – s'exprime normalement sur le plan physique.

Vous avez donc les croix (+ ×) qui, lorsqu'elles sont superposées, donnent un schéma très intéressant pour la vie du disciple. Cette méditation offre donc une forme complète que le disciple peut suivre ; elle lui suffira pendant bien des années.

Vous pouvez arriver à beaucoup plus de lumière sur la question si vous comprenez véritablement que votre vie quotidienne est basée sur une attitude verticale et une efficacité horizontale.

La septième et dernière méditation

[6@177]

Avec le schéma de ces sept méditations, vous aurez bien assez de travail pour le reste de cette incarnation. Celles que j'ai données jusqu'ici sont conformes à un plan et reliées les unes aux autres de manière consécutive.

- La première commençait par le cœur, ainsi que doit le faire toute expression divine et tout vrai travail de création.
- Ensuite, le facteur d'énergie fut considéré et les sept points de réception de l'énergie furent notés.
- Puis suivit un exercice sur l'alignement, afin que la structure de l'homme intérieur spirituel puisse être correctement orientée et alignée, et ne présenter ainsi aucun obstacle à l'afflux d'énergie divine.

Ces trois méditations sont d'importance majeure, mais tout à fait élémentaires. Elles devaient, néanmoins, précéder toute méditation – et ses effets subséquents – reliée de quelque manière à mon Ashram, comme c'était le cas de la suivante.

- Une méditation sur certains mots-thèmes, incarnant une idée, fut alors donnée ; cette méditation était totalement différente des trois précédentes, par l'accent qui y était mis, et n'avait aucune relation avec le disciple, comme c'était le cas des trois précédentes. Elles se rapportaient presque entièrement au travail préparant au service ashramique.

[3@731]

L'Identification avec l'ensemble de tous les groupes est l'expression qui pourrait traduire les stades terminaux du processus évolutionnaire ; elle marque la période où, vers la fin du mahamanvantara, tous les groupes commencent à exécuter consciemment la Volonté éternelle. Cela implique un type de réalisation, incroyable pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui est concevable – bien qu'encore impossible à mettre en pratique – par les Chohans de la Hiérarchie actuellement sur la Terre. Ils œuvrent consciemment à l'exécution de la Volonté du Logos planétaire sur la planète, mais, jusqu'ici, même Eux ne connaissent pas pleinement la Volonté et le Dessein du Logos dans Son activité systémique. Ils en ont des aperçus et ont une idée du plan d'ensemble, mais jusqu'ici les détails ne peuvent être discernés.

LES MÉDITATIONS SPÉCIFIQUES

La méditation pour la dissipation du mirage individuel, de groupe et mondial

[10@23]

Seule l'intuition peut dissiper l'illusion ; d'où le besoin d'avoir des intuitifs entraînés. D'où aussi le service que vous pouvez rendre à cette cause mondiale en vous soumettant à un tel entraînement. Si vous êtes en mesure de surmonter le mirage dans votre propre vie, si vous pouvez par conséquent comprendre la nature de l'illusion, vous pouvez aider à :

- détruire le gardien du Seuil ;
- dévitaliser la maya générale ;
- dissiper le mirage ;
- dissiper l'illusion. [10@24]

Vous devez alors le faire dans votre vie et dans les rapports de groupe. Alors, votre plus grande contribution vous permettra d'aider à résoudre les plus importants problèmes des hommes. *L'acuité de l'intellect, l'illumination du mental, l'amour et l'intention feront beaucoup.*

Je suggère qu'au cours des prochains mois vous fassiez trois choses :

1. Définir vous-mêmes et à la suite de vos méditations ce que vous entendez par les quatre expressions dont je viens de traiter. Faites une vraie analyse et ne vous contentez pas de quatre définitions. Avant de m'étendre davantage sur ce sujet, je voudrais que vous classiez vos idées, utilisant ces définitions comme guides, mais exposant le problème tel que vous le voyez et cherchant à faire ressortir les différences entre ces quatre aspects du mirage mondial.
2. Dites chaque jour, avec attention et réflexion, le "Notre Père" : il a de nombreuses significations, et le sens commun que lui donnent généralement les chrétiens n'est pas celui qui vous intéresse. Réfléchissez à cette très ancienne affirmation de la vérité et interprétez-la dans tous ses termes comme une formule destinée à dissiper l'illusion. Rédigez une exégèse sous cet angle, phrase par phrase, la considérant comme nous donnant les sept clés du secret permettant d'éliminer le mirage. Cette formule – qui n'est pas essentiellement une prière – peut se diviser de la façon suivante :
 - invocation au Seigneur solaire ;
 - sept phrases contenant les sept clés destinées à dissiper l'illusion ;
 - affirmation finale de la Divinité.

Utilisez votre intuition ; appliquez tout cela au mirage et voyez à quelle connaissance vous pouvez parvenir. Ensuite, [10@25] mettez par écrit ce que vous avez découvert, soit sous forme d'interprétation de la prière, soit sous forme d'article, et le résultat sera sans doute intéressant.

La méditation préparant la réapparition du Christ

[6@226]

Stade I

Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes :

1. En tant que membre du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, quelle est mon intention déterminée en cet instant de contact consacré avec mon âme ?
2. Le dessein concentré et exprimé de ma personnalité est-il dans la ligne de l'Intention hiérarchique dans la mesure où je peux la connaître ?
3. Ai-je – dans ma vie personnelle – gagné le droit – par un effort précis et non pas tellement par la réussite – de prendre place aux côtés des serviteurs qui entreprennent actuellement le travail de préparation ?

C'est le seul moment, dans la méditation, où vous pensez à vous-mêmes, et c'est ici qu'il se trouve car il s'agit d'une méthode d'attention focalisée dans la personnalité, qui aligne votre personnalité sur le plan mental.

Stade II.

Ayant répondu à ces trois questions à la lumière de votre âme, dites alors avec force :

"Oubliant toute chose du passé,
je veux tendre tous mes efforts
vers mes possibilités spirituelles supérieures.
Je me consacre à nouveau au service de Celui qui vient,
et je ferai [6@227] de mon mieux pour préparer le mental et le cœur des
hommes à cet événement.
Je n'ai pas d'autre intention dans la vie."

[5@3]

L'œuvre des deux grands Fils de Dieu : le Bouddha et le Christ

L'un d'Eux apporta au monde l'illumination et incarna le principe de Sagesse, et l'autre apporta au monde l'Amour et incarna en lui-même un grand principe cosmique, le principe d'Amour. Comment peut-on assurer l'efficacité de Leur œuvre ? Le processus suivra trois directions.

1. *L'effort fait par le disciple* qui utilisera la technique de détachement, d'absence de passion, et de discernement enseignée par le Bouddha.
2. *L'initiation de groupe*, rendue possible par les efforts poursuivis personnellement par les disciples, se conformant à l'injonction du Christ, et aboutissant à une complète subordination de la personnalité et de l'unité à l'intérêt de groupe ou au bien de groupe. [5@4]
3. *L'effort de groupe*, poursuivi en tant que groupe, d'aimer tous les êtres, de saisir et de comprendre la véritable signification de la technique du Verseau relative à l'amour et au travail de groupe.

J'ai pensé qu'il pouvait être utile d'établir un lien entre vous-mêmes et l'œuvre du Bouddha et du Christ et que cela vous donnerait un aperçu et une indication du système de développement particulier à chacun d'Eux ; l'un est une préparation à l'état de disciple accepté, et l'autre une préparation à l'initiation, ces deux systèmes se suivant et étant en rapport étroit.

La méditation pour attirer l'argent nécessaire aux desseins de la Hiérarchie

[5@271]

L'attitude de l'humanité à l'égard de l'argent est fondée sur la cupidité, l'âpreté en faveur du soi inférieur, la jalousie, les désirs matériels et par un besoin déchirant qui est, à son tour, le résultat de ces attitudes erronées. Ces dernières [5@272] produisent les conditions économiques désastreuses que nous trouvons dans le monde entier. Ce sont les effets de causes instaurées par l'homme lui-même.

La libération du monde viendra en fin de compte de la régénération de l'argent et du changement de l'attitude de l'homme à son égard. Si cela ne se produit pas, des conditions désastreuses s'établiront, l'argent – tel que nous le connaissons – disparaîtra de la Terre et un autre moyen devra être trouvé pour faire face à la situation ainsi créée. Espérons que cette nécessité ne se présentera pas et qu'il sera possible de modifier l'attitude mentale de l'humanité à l'égard de l'argent qu'elle considérera comme un grand avoir spirituel, comme une responsabilité nettement spirituelle et comme un moyen d'accomplir le vrai travail mondial.

La nécessité, l'amour et le pouvoir magnétique sont les trois choses qui, consciemment ou non, attirent l'argent. Mais il faut qu'elles se manifestent toutes à la fois. Dans le passé, la nécessité n'a pas toujours été réelle, bien qu'elle ait été ressentie – tel est le mirage ou l'illusion du monde. L'amour a été égoïste ou non réel, la demande de choses matérielles visait ce qui n'était pas nécessaire à la santé ni au bonheur. La force magnétique utilisée avait donc une motivation erronée et ce processus, poursuivi pendant si longtemps, a conduit à la présente et désastreuse situation financière dans le monde.

En transmuant ces facteurs et l'expression de leurs correspondances supérieures, par l'amour véritable, la pensée juste ou la méditation appropriée et la technique correcte, les besoins financiers des nouveaux groupes et du Nouveau [5@273] Groupe des Serviteurs du Monde seront satisfaits.

Déterminez votre motif ; veillez à ce que l'idéal de groupe et l'amour de groupe dominant ; faites preuve d'adresse lorsque vous agissez ; tout cela implique une méditation préliminaire correcte et aussi une pensée appropriée, et vous constaterez alors que ce dont vous avez besoin vient à vous.

[6@228]

Stade I

Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes : [6@229]

1. Si l'argent est aujourd'hui l'une des choses les plus nécessaires au travail spirituel, quel est le facteur qui le détourne actuellement du travail de la Hiérarchie ?
2. Quelle est mon attitude personnelle envers l'argent ? Est-ce que je le considère comme un grand atout spirituel possible ou est-ce que je le considère avec un esprit matérialiste ?
3. Quelle est ma responsabilité personnelle envers l'argent qui passe par mes mains ? Est-ce que je le manie comme devrait le faire un disciple des Maîtres ?

PAUSE

Stade II.

1. Réfléchissez à la rédemption de l'humanité grâce à l'emploi correct de l'argent. Visualisez l'argent du monde d'aujourd'hui comme :
 - De l'énergie concrétisée, surtout employée, à l'heure actuelle, à des fins essentiellement matérielles, et pour la satisfaction de désirs purement personnels, en ce qui concerne l'individu.
 - Visualisez l'argent comme un grand courant de substance dorée qui échappe à l'emprise des forces du matérialisme, pour entrer sous la domination des Forces de la Lumière.
2. Puis, dites la prière invocatoire suivante, en vous concentrant mentalement, et avec le désir, au plus profond du cœur, de satisfaire aux exigences spirituelles :

"O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être,
Toi le pouvoir qui peut faire toute chose nouvelle,

dirige l'argent du monde vers des desseins spirituels.
Touche le cœur des hommes en tous lieux,
afin qu'ils donnent, pour le travail de la Hiérarchie,
ce qu'ils avaient jusqu'ici consacré aux satisfactions matérielles.
Le Nouveau groupe des serviteurs du monde
a besoin de grandes sommes d'argent.
Je demande que ces immenses sommes
soient rendues disponibles.
Que Ta puissante énergie soit mise
dans les mains des Forces de la Lumière." [6@230]

3. Visualisez ensuite le travail devant être accompli par les groupes qui comptent sur vous – par exemple l'École Arcane et ses activités de service, ou tout autre groupe dont vous savez qu'il s'efforce de mettre en œuvre le Plan hiérarchique. Puis, par l'imagination créatrice et par un acte de volonté, voyez des sommes d'argent incalculables se déverser dans les mains de ceux qui essaient d'accomplir le travail des Maîtres.
4. Ensuite, dites à haute voix, avec conviction et intensité :
"Celui que le monde entier attend a dit
que toute demande faite en Son Nom,
et avec foi dans la réponse, serait satisfaite."
Rappelez-vous en même temps que "la foi est la "substance" des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas". Puis ajoutez :
"Je demande l'argent nécessaire pour...
et je peux le demander car....."
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
5. Terminez en examinant soigneusement votre propre responsabilité envers le Plan et, *chaque semaine, prévoyez votre coopération financière à la Hiérarchie*. Soyez pratiques et réalistes et sachez bien que si vous ne donnez pas vous ne pouvez demander, car vous n'avez pas le droit de compter sur ce que vous ne partagez pas.

Suggestions :

1. Cette méditation est si simple que beaucoup d'entre vous pourront la considérer comme sans importance et peut-être inopérante. Employée simultanément par beaucoup de personnes, elle peut forcer l'impasse qui, actuellement [6@231] empêche les fonds suffisants de se déverser dans le travail que la Hiérarchie s'efforce d'accomplir.
2. Faites cette méditation chaque dimanche matin. Prenez ce que vous avez économisé pendant la semaine précédente, dédiez-le au travail, et offrez-le en méditation au Christ et à la Hiérarchie. Que la somme soit importante ou non, elle peut devenir une unité magnétique d'attraction dans les plans des Maîtres.
3. Comprenez bien la Loi occulte selon laquelle "à ceux qui donnent, il sera donné" pour qu'ils puissent donner de nouveau.
4. Essayez de vous sentir transportés d'amour véritable, et ayez la ferme intention d'exprimer cet amour à tous ceux avec qui vous entrez en contact. C'est le grand agent altruiste d'attraction dans les affaires du monde.

* * * * *

TABLE DES MATIÈRES

33. Les sept méditations de groupe

<i>La méditation et les relations de groupe</i>	Page 1
<i>Les conditions requises pour le travail de groupe</i>	Page 3
<i>L'emploi du Mot sacré dans la méditation de groupe</i>	Page 4
<i>La méditation de groupe, la santé et l'emploi collectif de la forme</i>	Page 7
LA SCIENCE DE L'APPROCHE ET LES MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE	Page 9
<i>Les trois années de travail prévu pour les périodes de pleine lune, et le travail à faire par année</i>	Page 12
LE PREMIER PROGRAMME PRÉPARATOIRE – Les trois premières années	Page 20
<i>Les trois techniques et la formule à l'usage du groupe ou du monde pour dominer la personnalité, le corps astral, le mirage, l'illusion et la maya</i>	Page 20
LE DEUXIÈME PROGRAMME – La quatrième année	Page 25
<i>L'unité de groupe</i>	Page 25
<i>La première méditation en deux stades</i>	Page 25
<i>La deuxième méditation, second stade de la première</i>	Page 30
<i>La troisième méditation : l'alignement, le mode de contact</i>	Page 31
TROISIÈME PROGRAMME – La cinquième année	Page 32
<i>La méditation pour la fusion du groupe</i>	Page 32
QUATRIÈME PROGRAMME – La sixième année	Page 35
<i>La formule mantrique</i>	Page 35
<i>Les trois stades de la révélation : pénétration, polarisation, précipitation</i>	Page 35
CINQUIÈME PROGRAMME – De la septième à la dixième année	Page 37
<i>Les douze mots et la cinquième méditation</i>	Page 37
SIXIÈME PROGRAMME - Devenu permanent	Page 40
<i>Synthèse des méditations précédentes</i>	Page 40
SEPTIÈME PROGRAMME – La Croix du disciple	Page 42
<i>La sixième méditation</i>	Page 42
<i>La septième et dernière méditation</i>	Page 44
LES MÉDITATIONS SPÉCIFIQUES	Page 45
<i>La méditation pour la dissipation du mirage individuel, de groupe et mondial</i>	Page 45
<i>La méditation préparant la réapparition du Christ</i>	Page 45
<i>La méditation pour attirer l'argent nécessaire aux desseins de la Hiérarchie</i>	Page 46