

LES INITIATIONS DE GROUPE

L'importance du groupe pour l'initiation

[3@1218]

L'élévation d'une unité a pour conséquence l'élévation du groupe ; la réalisation de l'unité engendre finalement la reconnaissance de groupe ; l'initiation de l'unité conduit finalement à l'initiation planétaire ; le but atteint par l'atome humain ainsi que la réalisation de son objectif entraîne fermement et incessamment la réussite de groupe.

Aucun homme ne vit pour lui-même, et la crucifixion des unités au cours des éons, la réalisation de leur nature essentielle, dans le seul but d'offrir le meilleur d'eux-mêmes pour promouvoir les intérêts du groupe, ne sont que des méthodes par lesquelles on fait avancer le travail de libération.

Sacrifice, Service, Magnétisme – Quand je serai élevé, j'élèverai les hommes –, *Progrès de groupe, Répulsion Divine*, ne sont que des termes inadéquats par lesquels nous cherchons à exprimer la Vérité divine, que la vie et l'expression complètes du Logos ne seront possibles et Son Dessein ne sera révélé que lorsqu'Il aura amené chaque unité atomique au stade de la réalisation de soi. Puis Il les conduira jusqu'au point de sacrifier ce Soi réalisé, afin que la Volonté et le Dessein divins soient consommés et que la vie et la gloire divines puissent briller parfaites et radieuses. Ceci pourrait être exprimé en termes plus matériels en disant que, sous la domination de ces lois de l'Âme, le corps physique logoiqque deviendra une expression active de Son dessein, réalisé par Lui-même.

[6@333]

Aujourd'hui l'initiation concerne le groupe et non l'individu. Ce n'est pas une chose facile à expliquer à un groupe de personnes encore si polarisées dans leur personnalité que c'est l'aspect personnalité des autres membres qui retient leur attention, à tout moment. J'insiste sur ceci. Les aspirants-disciples sont beaucoup plus conscients des fautes et des attributs personnels des autres, que ne le sont les disciples plus avancés faisant partie de l'ashram. Le disciple avancé peut se rendre parfaitement compte – et se rend compte – des erreurs, échecs et caractéristiques indésirables de ceux avec qui il est associé, mais son esprit critique n'est pas le facteur déterminant, [6@334] comme c'est le cas chez ceux qui sont moins développés. Il est bien plus sensible aux aspirations, à l'effort et à l'intention fixe qu'à l'aspect personnalité. Il évalue l'emprise de l'âme sur le soi inférieur essentiellement sous l'angle de la stabilité de cette emprise. Sa manière de traiter l'aspirant est, en conséquence, basée sur cette reconnaissance et non sur une quelconque analyse du manque de développement de l'aspirant.

Le Maître peut commencer à entraîner un groupe, s'il existe une ferme emprise de l'âme, une oreille attentive de la personnalité, un effort stable et durable venant de ces deux directions, l'âme et la personnalité – ceci est un exemple d'invocation et d'évocation.

[18@341]

L'initiation est un événement de groupe. Si un mode de pensée claire avait remplacé l'aspiration individuelle égoïste, le fait de l'initiation de groupe aurait été évident pour les raisons suivantes, inhérentes et implicites dans toute cette situation :

- L'âme – de par sa nature – a la conscience de groupe, elle n'a pas d'ambitions ou d'intérêts individuels, et ne s'intéresse pas du tout aux buts de la personnalité. *C'est l'âme qui est l'initié.* L'initiation est un processus grâce auquel l'homme spirituel,

au sein de la personnalité, prend conscience de lui-même en tant qu'âme doté des pouvoirs de l'âme, ayant des relations d'âme et un dessein d'âme. Au moment où l'homme s'en aperçoit, même dans une faible mesure, c'est du groupe qu'il a conscience.

- Seul l'homme dont le sens de l'identité commence à se développer et à devenir inclusif peut "prendre l'initiation" – ceci étant une expression erronée. Si l'initiation était purement une réussite personnelle, elle renverrait l'homme dans la conscience séparative dont il cherche à s'échapper. Cela ne serait pas un progrès spirituel. Chaque pas franchi sur le Sentier de l'initiation accroît la reconnaissance du groupe. L'initiation est essentiellement une série croissante de reconnaissances inclusives.
- L'initiation fait de l'aspirant un membre de la Hiérarchie. Cela implique, du point de vue ésotérique, l'abandon de toute réaction personnelle en une série de renoncements progressifs. Celles-ci [18@342] atteignent leur point culminant lors de la *quatrième initiation*, et sont à nouveau accentuées mystérieusement à la *neuvième initiation*.

Passant d'une initiation à l'autre, à chaque fois que l'initié avance sur le Sentier ou pénètre au cœur des Mystères en compagnie de ceux qui sont semblables à lui, qui partagent avec lui le même point d'évolution et travaillent avec lui pour atteindre le même but, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul ; un effort conjoint est accompli.

C'est en fait la note-clé d'un ashram, qui conditionne sa formation. Cet ashram est composé de disciples et d'initiés, à divers stades de développement dans l'initiation, qui sont arrivés à leur degré de conscience ashramique ensemble, et qui vont continuer ensemble, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la complète libération qui survient quand le plan cosmique physique passe en dessous du seuil de la conscience ou de la perception sensible, et n'a plus d'intérêt pour eux.

[3@463]

La stimulation par la conscience d'un groupe supérieur sur un autre groupe

- *La puissante vibration des Seigneurs des trois Rayons* et de Leur radiation stimule les quatre Hommes Célestes et développe leur [3@464] faculté de compréhension, leur permettant une expansion de conscience.
- *La conscience des Hommes Célestes* stimule toutes les unités de Leur corps, mais provoque une réponse spéciale de la part de ceux qui travaillent activement et intelligemment au développement de la conscience de groupe. Par exemple, la vibration d'un Logos planétaire a un effet particulier sur tous les initiés, Adeptes et Chohans, et amènent leurs trois spirilles majeures à la vibration nécessaire. Ce travail commence quand la *sixième spirille* – dans le groupe mineur des sept – devient active.
- *La conscience de l'homme* est stimulée et développée quand – à un certain stade – il peut répondre à la vibration des membres de la Hiérarchie occulte, et s'approche ainsi du portail conduisant au cinquième règne. Ceci coïncide avec l'activité vibratoire de la cinquième spirille.
- *Les unités moins évoluées de la race*, qui sont à peine plus développées que les animaux, sont amenées au stade vibratoire nécessaire, grâce à l'influence – exercée sur leur corps mental – des vibrations combinées des hommes, dont la quatrième spirille fonctionne correctement. *Dans ces deux derniers cas, il s'agit des spirilles de l'atome mental permanent.* Dans les deux autres, il s'agit de mystères occultes liés à la vivification d'*atomes permanents solaires* et non humains.

- *La quatrième Hiérarchie créatrice*, envisagée comme unité fonctionnant sur notre planète – nous laissons de côté sa manifestation dans d'autres Schémas – agit sur le règne animal de manière magnétique, et en tant qu'agent de stimulation, la force de sa vibration s'appliquant au corps astral de l'animal et y provoquant une réaction de réponse. Ceci éveille chez toutes les unités du règne animal une faculté de compréhension plus grande.

On peut donc voir à quel point l'action réciproque et l'interdépendance sont étroites, et combien les Vies majeures et les vies mineures sont intimement unies les unes aux autres. La croissance et le développement d'une partie du corps logoiq ue engendre un progrès correspondant [3@465] dans l'ensemble du corps. Par exemple, nul homme ne peut progresser de manière particulière et précise sans que son frère s'en trouve avanta gé, cet avantage prenant les formes suivantes :

- accroissement de l'ensemble de la conscience de groupe ;
- stimulation des unités du groupe ;
- accroissement des effets de guérison et d'union, résultant du magnétisme du groupe et profitant aux groupes alliés.

[5@52]

Les groupes n'ont pas été formés dans un but d'entraînement des individus. Ils ont été formés – chacun d'eux – pour être des groupes de semence avec un objectif bien spécifique et bien déterminé. Ils ont été organisés en vue de servir de canaux dans le monde pour la distribution de certains types particuliers de force qui se manifesteront de manières définies. L'énergie a toujours été manipulée par la Hiérarchie et distribuée dans le monde des hommes. Je me réfère à ces énergies utilisées pour l'éveil de la conscience humaine, pour l'intégration du monde des âmes avec le monde des hommes. Je me réfère aux activités par lesquelles le règne humain peut devenir une grande station [5@53] de lumière et une centrale de force spirituelle distribuant lumière et force aux autres règnes de la nature.

[18@585]

Les groupes, affectés par le processus initiatique auquel le disciple est soumis, sont au nombre de trois, et ces effets différencient et conditionnent son service de groupe, selon l'initiation qui est prise. C'est sous cet angle que nous devons étudier l'initiation, l'effet des Rayons, et [18@586] les résultats engendrés au sein des trois groupes.

1. Le groupe dans lequel l'initié travaille sur le plan physique et qui est une extériorisation – existant sur le plan mental et sur le plan astral – de quelque phase du travail prise en charge par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Tous les disciples et tous les initiés en manifestation physique sont actuellement membres de ce Groupe qui est le point focal du présent effort de la Hiérarchie. Il canalise de l'énergie spirituelle à partir des cinq Ashrams qui sont :

- l'Ashram du Maître K.H., spécialement en ce qui concerne l'éducation ;
- l'Ashram du Maître D.K. – moi-même –, surtout en ce qui concerne les aspirants à l'initiation ;
- l'Ashram du Maître R., surtout en ce qui concerne la réorganisation et la reconstruction de l'Europe, du point de vue économique ;
- L'Ashram du Maître Morya, qui s'efforce de découvrir, d'influencer et de diriger les activités des travailleurs dans le domaine politique sur toute la planète ;
- l'Ashram du Maître Hilarion, qui surveille les découvertes et leur application dans le mouvement scientifique mondial actuel.

Vous noterez donc l'intérêt profond et étendu de ce domaine de l'énergie, où l'énergie de Rayon est actuellement active.

2. Le groupe qui peut se considérer consciemment comme le propre groupe de l'initié, en ce sens que l'initié influence lentement ceux qui l'entourent, rassemblant le personnel et formant le noyau de l'ashram, par le moyen duquel il pourra peut-être un jour servir le monde.

[18@587] Ces initiés travaillent en relation avec des plans émanant de Shamballa, dont l'humanité ne sait rien ; ils travaillent avec les trois règnes sub-humains dont chacun a son groupe particulier de travailleurs initiés. S'ils ne font pas cela, ils se transfèrent dans certains groupes de travailleurs s'occupant d'activités relatives à l'évolution des dévas ou anges, ou relatives à la manifestation d'énergies dont je ne peux rien vous dire. On pourrait signaler ici que :

- le travail de l'évolution des dévas est dominé par l'énergie de Rayon du troisième Bouddha d'Activité ;
- le travail concernant l'humanité est dominé par l'influence de l'énergie de Rayon du deuxième Bouddha d'Activité qui incarne en un sens très particulier l'énergie qui conditionne la Hiérarchie ;
- le travail concernant les règnes sub-humains reçoit la stimulation de l'énergie du premier Bouddha d'Activité.

Chacune de ces grandes Vies dont émane l'énergie travaille par l'intermédiaire de certains Maîtres et initiés de la sixième initiation. Ces Maîtres travaillent ayant la conscience pleinement éveillée sur le plan atmique, le plan de la Volonté spirituelle ; à partir de ce haut niveau, Ils jouent le rôle d'agents transmetteurs de l'énergie de l'un des trois Bouddhas d'Activité. Ces trois Bouddhas sont les Agents créateurs du Logos planétaire, et ceux qui exercent la loi d'Évolution.

3. Le groupe ashramique dont l'initié fait partie et au sein duquel son influence, ou radiation spirituelle, se fait de plus en plus sentir.

[6@336]

L'initiation de groupe a été imposée à la Hiérarchie par le [6@337] développement rapide de la conscience spirituelle dans l'humanité, développement qui se manifeste – quel que soit le Rayon – par la bonne volonté. Cette bonne volonté ne doit pas être interprétée comme l'aspirant sentimental peu avancé de sixième ou deuxième Rayon est porté à le faire. Elle peut prendre de nombreuses formes ; elle peut se manifester en tant que sacrifice, de la part de la science, et par la consécration des fruits de la recherche scientifique au bien de l'humanité ; elle peut prendre la forme d'une aptitude de troisième Rayon à consacrer de grandes richesses à des entreprises philanthropiques ou éducatives.

Dans aucun de ces deux cas, les disciples ne se caractérisent en apparence par ce qu'on appelle une nature aimante. Cependant, les résultats de leur application à la science, ou de leur accumulation du pranâ cristallisé du monde financier, sont consacrés à l'aide de l'humanité.

[1@32]

Dans le cinquième règne, la conscience qui doit être développée est celle du groupe, laquelle se manifeste dans le plein épanouissement de l'Amour-Sagesse. L'homme ne fait que répéter – à un tournant supérieur de la spirale – le travail des trois règnes inférieurs, car dans le règne humain il manifeste le troisième aspect de l'Intelligence active.

Dans le cinquième règne, dans lequel on entre à la première initiation et qui couvre toute la période pendant laquelle un homme reçoit les cinq initiations et travaille comme

Maître faisant partie de la Hiérarchie, l'Amour-Sagesse ou second aspect arrive à son plein accomplissement.

Aux sixième et septième initiations, se manifeste la Volonté ou premier aspect et, d'un Maître de Compassion et Seigneur d'Amour qu'il était, l'Adepté devient quelque chose de plus. Sa conscience de groupe s'élargit jusqu'à devenir la Conscience de Dieu. Il s'identifie avec la Volonté ou l'Intention du Logos. Développer les différents attributs de la Divinité, prendre soin du germe d'auto-conscience dans tous les êtres, c'est là le travail de ces entités qui ont atteint le but, qui sont entrées dans le cinquième règne, et qui ont pris la grande Décision et fait cet inconcevable sacrifice de demeurer dans les limites de notre planète en vue de coopérer aux plans du Logos planétaire sur le plan physique.

Ils transmettent aux hommes et aux dévas – ou anges – la Volonté du Logos planétaire, et à travers Lui, celle du Logos solaire.

[18@343]

Un groupe à l'instruction ne peut pas arriver à l'initiation de groupe, avant que ses membres n'aient réussi à mettre en œuvre leur "entreprise spirituelle" particulière.

La loi de l'Esprit veut que le disciple doive paraître devant l'initiateur les mains vides, mais qu'en formation de groupe les membres contribuent, dans l'unité, à l'enrichissement de l'Ashram. Ceci peut prendre la forme de quelque projet délibéré, dans la ligne du Plan, par lequel ils témoignent de leur compréhension de ce Plan, et montrent au groupe d'initiés dans lequel ils se trouvent, et aux disciples plus anciens qu'il leur est permis de rencontrer, qu'ils ont déjà prouvé leur aptitude à être acceptés, et l'ont prouvé dans la ligne du service. Il faut que ce soit une entreprise de groupe, un service de groupe, et une contribution de groupe. La contribution spécifique de l'individu n'apparaît pas.

[18@17]

L'initiation de groupe est basée sur une volonté de groupe unanime, consacrée au service de l'humanité, reposant sur la loyauté, la coopération et l'interdépendance. Dans le passé, l'accent était mis sur l'individu, sur sa formation, et sa manière d'aborder l'initiation, ainsi que sur son admission solitaire au Temple de l'Initiation.

Cette concentration [18@18] sur l'individu fera place, dans l'avenir, à une condition de groupe permettant à plusieurs disciples d'avancer unis, de se tenir unis devant l'Initiateur, et de parvenir simultanément et dans l'union à la grande réalisation qui est le résultat et la récompense de l'activité fructueuse du disciple.

[15@113]

Ce que nous cherchons à faire, c'est de poursuivre une *entreprise de groupe* qui soit d'une telle importance que, au moment voulu, elle puisse produire, par son propre mouvement croissant, une impulsion magnétiquement si puissante qu'elle puisse atteindre ces Vies qui veillent sans cesse sur l'humanité et sur notre civilisation, et qui travaillent par l'intermédiaire des Maîtres de la Sagesse et de la Hiérarchie assemblés.

Cette entreprise de groupe évoquera en Elles une impulsion de réponse magnétique, qui assemblera, par le moyen de tous les groupes d'aspirants, les Forces bénéfiques qui planent au-dessus de ceux-ci. Au moyen de l'effort concentré de ces groupes dans le monde d'aujourd'hui – qui constituent subjectivement un groupe Unique –, la lumière, l'inspiration et la révélation spirituelle peuvent être libérées dans un tel déluge de pouvoir que celui-ci opérera des changements très nets dans la conscience humaine et aidera à améliorer [15@114] les conditions de vie dans ce monde qui en a besoin. Il ouvrira les yeux des hommes aux réalités fondamentales qui ne sont encore que vaguement perçues par les gens qui pensent.

[18@35]

L'aspect inférieur est toujours le facteur d'invocation, c'est une loi inaltérable, sous-jacente à tout le processus évolutif.

Quand votre vie sera fondamentalement invocatoire, l'évocation de la volonté surviendra. Elle ne peut être vraiment invocatoire que lorsque personnalité et âme sont fusionnées et fonctionnent en tant qu'unité consciente, fondue et focalisée.

C'est uniquement en formation de groupe que l'on peut capter la force de volonté de Shamballa. Elles sont inutiles pour l'individu, dans la nouvelle dispensation initiatique. Seul le groupe, selon le nouveau mode de travail prévu et d'initiation de groupe, peut invoquer Shamballa.

La réalisation du disciple dans l'initiation de groupe

[23@410]

Tous les Ego travaillent en formation de groupe et sous le contrôle direct des Penseurs qui incarnent la divine Pensée logoiïque. Le travail que tout aspirant cherche à accomplir consiste donc à aligner la conscience cérébrale sur la pensée qui vient à lui par le truchement de la conscience de sa propre âme ; ceci se parachève sur le plan physique par la manifestation graduelle du Plan divin.

[18@709]

Aux énergies qu'il a engendrées en lui-même, le disciple apprend à ajouter celles du groupe qu'il s'est efforcé de servir avec amour et compréhension. Tous les disciples, de n'importe quel degré, rassemblent autour d'eux le petit ou le grand nombre de ceux qu'ils ont pu aider, la pureté de l'énergie engendrée par ce groupe dépend de son absence d'égoïsme, de sa liberté vis-à-vis de l'autorité ou de la maîtrise du disciple, et de la qualité de son aspiration spirituelle.

Étant donné que le disciple ou le Maître a aidé le groupe à générer cette énergie, et étant donné que tout se synchronisera forcément avec sa propre énergie, cette énergie devient disponible en tant que courant de force pure s'écoulant constamment à travers lui. Il peut apprendre à focaliser ce courant et à incorporer à sa propre énergie – focalisée elle aussi – afin de se préparer à une vision plus vaste, toujours à condition que son motif soit, de même, sans égoïsme.

Les énergies du second groupe sont celles que le disciple reçoit de la **[18@710]** Triade spirituelle. Elles sont relativement nouvelles pour lui et incarnent des caractéristiques divines que jusqu'ici il ne connaissait pas ; même théoriquement il sait peu de chose, et son attitude envers elles a jusqu'ici été surtout spéculative.

[11@35]

Aujourd'hui un groupe ou une unité de groupes peuvent être les nourriciers de la semence de l'intuition ; la culture de la sensibilité à l'impression télépathique est l'un des agents les plus puissants pour le développement de l'emploi prochain de la faculté intuitive.

[6@237]

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde mettra l'accent sur :

- la loi des Justes Relations humaines ;
- le principe de bonne volonté ;
- la loi de l'Effort de groupe ;

- le principe d'unanimité ;
- la loi de l'Approche spirituelle ;
- le principe de la Divinité essentielle.

[18@224]

Plus le groupe est diversifié, plus sont riches ses possibilités et sa vie.

[18@36]

Il n'est pas exigé que tous les membres, ensemble, prennent l'initiation nécessaire à l'accession au même développement de groupe.

L'initiation de groupe signifie que la majorité des membres est bien orientée ; que les membres se proposent d'accepter la discipline qui les préparera à la prochaine grande expansion de conscience, et qu'il est impossible de détourner aucun d'eux de leur dessein – notez ce terme avec ses implications de premier Rayon ou de Shamballa –, quoi qu'il arrive dans leur entourage ou dans leur vie personnelle.

[10@270]

Une fois que le disciple a pris ces mesures nécessaires et irrévocablement avance, la réponse de l'ange est certaine, automatique, enveloppant tout. Le résultat **[10@271]** immédiat et normal en est la complète oblitération du soi personnel en trois stades successifs.

C'est à cela que se référait Jean Baptiste lorsqu'il disait : "Il faut qu'il croisse et que je diminue." Lorsqu'il prononça ces paroles, il parlait en tant que disciple, avant la deuxième initiation du Seuil. Cette croissance et ce déclin occultes nous sont indiqués dans les phases de la Lune et, pour la planète prise comme un tout, dans le *signe des Gémeaux*, où la lumière de l'un des jumeaux diminue lentement tandis que la lumière de l'autre gagne en intensité. Lorsque cette "oblitération occulte" a eu lieu, quelle est la destinée du disciple ? C'est la *domination complète de l'âme*, ce qui en pratique veut dire réalisation de groupe, travail de groupe, service de groupe et finalement initiation de groupe.

Les indispensables conditions de groupe

[18@171]

Quand l'attrait de la substance est surmonté et que le désir meurt, alors le pouvoir d'attraction de l'âme devient dominant, et l'accent mis pendant si longtemps sur la forme individuelle, *la vie et l'activité individuelle, fait place à la forme de groupe et au dessein de groupe. Alors le pouvoir d'attraction de la Hiérarchie et des ashrams des Maîtres remplace les attractions inférieures et les points d'intérêt mineurs.*

Quand ces derniers facteurs, à leur tour, prennent leur juste place dans la conscience, alors "l'attraction" dynamique de Shamballa peut être ressentie ; elle n'a plus aucune relation avec la forme ou les formes, avec un groupe ou des groupes. Uniquement un "bien-être" de groupe au sens ésotérique est alors ressenti, car il est compris en tant que Volonté-de-Bien. Nulle forme ne peut alors le retenir, nul groupe ou ashram ne peut alors limiter la conscience de l'initié, et toutes les différences de toutes sortes disparaissent.

[5@75]

Un groupe n'est pas plus solide que son point le plus faible, un groupe peut souffrir d'une manière ésotérique, aussi comme un tout, et son pouvoir est nettement diminué lorsqu'un de ses membres n'est pas à la hauteur des opportunités offertes ou bien retourne aux mirages de la personnalité.

Je fais donc appel à vous en tant que groupe, pour intensifier votre amour, votre dessein et votre service de groupe de façon que puisse se poursuivre au même rythme l'intégration intérieure et subjective. J'ai trois choses aujourd'hui à vous dire en tant que groupe.

- Tout d'abord, la force ou la faiblesse du groupe de disciples résidera dans le fait que les individus le composant sont non seulement *liés égoïquement* mais qu'il existe aussi un *solide lien de personnalité* – avec toute la faiblesse que cela comporte – et une *profonde affection*, même si elle n'est pas consciente, entre chacun de vous, même si vous ne vous êtes pas rencontrés. Cette situation tire sa force dans le fait que l'état d'amitié inconsciente d'elle-même est le résultat de nombreuses vies d'association étroite dans le même travail et aussi de relations qu'ont eues vos personnalités dans le passé et de liens de famille. La faiblesse réside dans le fait que ces conditions [5@76] tendent à rendre le groupe personnel dans ses réactions. Intrinsèquement, le groupe de disciples est une entité sur les trois plans des trois mondes, physique, émotionnel et mental ; un *lien de l'âme* existe également.
- Un second point s'applique particulièrement aux conditions difficiles qui prévalent en ce moment. Dans la tension et l'effort de votre travail de groupe, que chacun de vous garde à l'esprit, pour y puiser courage, joie, stimulation et consécration, que vous vous trouvez dans un groupe particulier de disciples en vue de votre entraînement préparatoire à l'initiation. J'entreprends une expérience d'initiation en groupe ; c'est là pour la Hiérarchie une entreprise nouvelle, mais pourtant dans la ligne du développement évolutif.

Dans les temps futurs, hommes et femmes passeront *ensemble* le Portail de l'Initiation, au lieu de le faire seul et séparément comme ce fut le cas jusqu'à présent. Sous ce rapport, *le progrès de groupe peut donc être promu ou retardé du fait d'un membre individuel du groupe*. Les difficultés d'un membre peuvent être augmentées par la stimulation d'ensemble du groupe ; sa force et son efficacité peuvent être accrues par la force, la puissance et la compréhension du groupe.

[5@511] *Rappel*

Le mirage est, bien entendu, une chose si subtile qu'il se masque toujours sous l'aspect de la vérité. Il est puissant parce qu'il trouve son point d'entrée dans la conscience du disciple par les états mentaux et les habitudes de pensée si familiers que leur apparition est automatique et qu'ils constituent une manifestation presque inconsciente.

Il existe, pour le disciple moyen, *trois principales attitudes de pensée* et de sensation qui le prédisposent à subir le mirage.

- 1. L'apitoiement sur soi.** Tous les disciples y sont enclins. Leur vie est nécessairement difficile et ils sont plus sensibles que l'homme moyen. Ils sont, à cet égard, constamment soumis à l'épreuve. L'apitoiement sur soi est une force puissante et trompeuse ; elle exagère tous les états et isole une personne au centre de sa propre vie et des situations dramatiques évoquées dans ses propres pensées. Elle permet à deux sortes de mirage d'entrer : tout d'abord, le mirage de l'entraînement spécial où le disciple surestime son importance par rapport au test appliqué et à sa réaction.

Ensuite, il y a le mirage produit par un tel intérêt de soi que le disciple se trouve isolé dans le nuage de ses propres pensées au point que la lumière de son âme en est diminuée ; il voit les choses sous une fausse perspective [5@512] et, dans sa misère, il voit le mirage de son isolement. Parfois l'idée fixe de la persécution prend possession de lui.

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

Ce qui est exprimé en paroles devient une forme-pensée attachée à l'agent qui l'invoque et ensuite la personne critiquée n'est plus vue qu'au travers du voile de ce mirage. Et de nouveau, en conséquence, la faiblesse que l'on recherche est découverte et le soi réel échappe à vos yeux.

3. La suspicion. De toutes les faiblesses, ce mirage est le plus empoisonné. C'est en général le plus faux ; même lorsqu'elle est fondée, la suspicion est encore capable d'empoisonner les racines mêmes de l'être, de déformer toutes les attitudes à l'égard de la vie et de se servir activement de l'imagination créatrice comme d'un serviteur puissant. La suspicion ment toujours, mais elle ment avec une telle apparence de vérité [5@513] qu'elle n'apparaît que juste et raisonnable.

[4@281]

Derrière la forme extérieure de tout être humain, responsable de sa création, de son entretien et de son usage, est *l'âme*. Derrière toute activité pour faire progresser l'évolution humaine et derrière tout autre processus évolutif, est *la Hiérarchie*.

Toutes les deux sont des centres d'énergie, toutes les deux sont soumises à la Loi et œuvrent de manière créatrice. Toutes les deux passent de l'activité subjective à la manifestation objective et toutes les deux réagissent à l'influx de la vie et à la stimulation des centres supérieurs d'énergie.

Certains des facteurs que le disciple doit apprendre à reconnaître, au cours de la série de ses vies particulières, se divisent en deux grands groupes, où chacun soumet son aspect forme à l'influence des sept types d'énergie.

Le premier groupe de forces concerne seulement le côté forme ; ces forces sont l'œuvre de constructeurs extérieurs et constituent le facteur dominant jusqu'au stade du Sentier de probation. Elles sont inhérentes à la matière même ; elles s'occupent de la nature du corps et peuvent être énumérées comme suit :

Les forces physiques. Elles sont dues à la vie des cellules du corps. Cette vie cellulaire réagit à la vie cellulaire du milieu. Il ne faut jamais oublier que l'occultiste voit toujours la relation entre [4@282] les facteurs existant en lui et les facteurs correspondants, autour de lui. Nous vivons dans un monde de formes, lesquelles sont faites de vies dont les émanations exercent une influence sur toutes ces vies. Elles se répartissent en trois groupes principaux.

- *Les émanations, provenant des cellules mêmes* et dépendant de leur qualité, ont un effet bon ou mauvais, exercent une influence bénéfique ou non ; elles élèvent ou abaissent la vibration physique du corps cellulaire. Comme nous le savons bien, l'effet physique d'un homme de nature animale sera différent de celui qui est le résultat du contact avec une âme plus "vieille" qui fonctionne dans une personnalité cultivée, disciplinée, purifiée.
- *Les émanations, purement physiques, qui sont cause de l'affinité chimique entre les corps physiques et de l'attraction entre les sexes.* C'est l'un des aspects du magnétisme animal et la réaction des cellules à l'appel d'autres cellules obéit à la loi d'Attraction et de Répulsion. L'homme y est soumis comme l'animal. Cette espèce d'émanation est instinctive et ne suscite aucune réaction mentale.
- *Les émanations, qui sont les réactions des cellules aux rythmes harmonieux,* dépendent de ce qui, en la cellule, est capable d'une telle réaction. Ces émanations, encore peu comprises, prendront une importance proportionnée aux progrès de

l'humanité. Ce type de force est la faculté mystérieuse qui permet au corps physique de reconnaître un [4@283] milieu physique harmonieux et sympathique. C'est la réaction indéfinissable chez deux êtres humains – en dehors de toute attraction sexuelle – qui exerce un effet physique harmonieux réciproque. C'est, sur le plan physique, la base ésotérique de tout rapport de groupe.

Quelle devrait être la qualité vibratoire des cellules de cette organisation et de ce groupe et des individus qui le composent ? doit se demander le disciple. Quelle devrait être la qualité de sa force d'attraction et l'effet magnétique qu'il doit exercer dans le monde ? Quelles sont les qualités que le groupe possède grâce aux individus qui le composent qui le mettent en rapport avec d'autres groupes, en rendant harmonieuses leurs relations ?

De telles questions méritent une grande attention et devraient être étudiées par tous ceux qui forment des groupes.

La vie de groupe et les rapports de groupe

[6@196]

C'est une réflexion – une attitude consciente concentrée – poursuivie dans toutes les circonstances de la vie, et qui enregistre automatiquement les événements conditionnant la vie de l'humanité. Elle crée donc un courant d'énergie ascendante teintée par la qualité de la vie et les caractéristiques de Rayon des membres du groupe. Le long de ce courant peuvent passer à volonté la qualité de la vie et les caractéristiques de Rayon à la fois ascendantes et descendantes, et le disciple enregistrera de manière croissante "les choses de l'esprit" ; il acquerra donc la possibilité d'entrer dans le monde de la Hiérarchie, et parviendra un jour à la porte vers la Voie de l'Évolution Supérieure.

Il agira donc efficacement dans les trois mondes en tant que serviteur-disciple.

Dans ce paragraphe, vous est indiqué le mode de vie méditatif et spirituel du disciple, par rapport à son âme, et plus tard par rapport à l'ashram.

Il vous est indiqué aussi le mode de vie du groupe pénétrant dans la Hiérarchie, ainsi que la technique hiérarchique qui permet à ce grand Groupe de pénétrer dans un centre spirituel encore plus grand et de faire descendre de Shamballa la compréhension du Dessein divin lequel précipitera comme le Plan hiérarchique ; [6@197] ceci permettra à la Hiérarchie de former un grand groupe de service.

[18@544]

Il n'y a aucune fusion possible ou compréhensible entre la conscience supérieure du Maître ou Conscience de Shamballa, avec celle de n'importe quel disciple n'ayant pas pris la quatrième initiation. La fusion totale dont je parle n'est pas possible dans les premiers degrés du développement du disciple, là encore, l'enseignement présenté jusqu'ici par les groupes d'occultistes concernant la relation du Maître et de son disciple a été erroné et résultait de vœux illusoire.

[14@302]

Nos relations de groupe doivent être envisagées et reconnues. Il ne suffit pas qu'un homme remplisse avec amour ses obligations familiales et nationales, il doit aussi songer en termes plus vastes, à l'humanité elle-même, afin d'exprimer la loi de Fraternité. La Fraternité est une qualité de groupe.

[14@303]

Une compréhension de la loi de Renaissance, la bonne volonté envers tous les hommes, s'exprimant par l'innocuité et un désir de bonne volonté de groupe deviendront

progressivement des facteurs déterminants dans la conscience raciale, et notre civilisation s'ajustera peu à peu à ces conditions nouvelles.

[1@75]

Le disciple doit apprendre à garder le silence devant ce qui est mal. Il doit apprendre à garder le silence devant les souffrances du monde, ne perdant pas de temps en vaines plaintes et démonstrations de chagrin, mais soulevant le fardeau du monde, travaillant sans gaspiller son énergie en paroles.

Cependant, en même temps, il *doit parler lorsqu'un encouragement est nécessaire*, se servant de la parole à des fins constructives ; exprimant la force d'amour du monde qui peut couler à travers lui, là où elle peut le mieux servir à alléger un fardeau, se souvenant que, à mesure des progrès de la race, l'amour entre les sexes et son expression seront transposés sur un plan supérieur.

Ensuite, au moyen du mot prononcé, et non au moyen de son expression sur le plan physique comme maintenant, viendra la réalisation de ce véritable amour qui unit ceux qui sont dans le service et dans l'aspiration. Alors l'amour entre les membres de la famille humaine se manifestera sous la forme d'une *juste utilisation de la parole dans le but de créer sur tous les plans* ; et l'énergie qui pour la majorité trouve maintenant son expression dans les centres inférieurs ou centres de génération, sera transférée au centre de la gorge.

Ceci est encore un idéal bien lointain, mais dès maintenant, certains peuvent imaginer cet idéal et chercher à lui donner forme, même inadéquatement, par l'union dans le service, la coopération aimante et l'unité dans l'aspiration, la pensée et l'effort.

[18@218]

La personnalité de groupe

La vie de groupe doit s'exprimer sur le plan physique et en formation de groupe. Il possédera un appareil de sensibilité aiguisé, correspondant au corps astral ; le mental de groupe sera bien organisé et fonctionnera de façon rythmée. Ainsi la personnalité de groupe sera active, mais divinement active, au moment où ce stade particulier sera atteint.

L'âme de groupe sera aussi en plein épanouissement en tant qu'expression de l'ashram intérieur ; au cœur même de la vie de groupe, voilé et caché par l'expression de sa personnalité extérieure et par son âme aimante et vibrante, existera un point de feu vivant, ou de vie qui – en temps voulu et dans les conditions appropriées – devra être transféré dans l'ashram intérieur, situé sur les niveaux de la Triade.

[3@803]

Lorsque l'homme parle du **karma**, il traite de quelque chose d'infiniment plus large que le jeu réciproque de l'effet et de la cause dans la sphère de sa propre routine individuelle. Il est, en toutes choses, gouverné par des causes ayant leur origine dans l'agrégat de vies qui forme son groupe égoïque, par l'agrégat de groupes qui forme un pétale du centre d'un Homme Céleste, par la force et le dessein qui circulent dans un triangle de centres et par l'énergie vitale ou la Volonté d'Intention du Logos planétaire Lui-même. Finalement, il est gouverné par la Volonté du Logos solaire, se manifestant en activité première.

[18@152]

Il existe certains cadres majeurs – si je puis continuer à utiliser cette expression – dans lesquels l'initié doit apprendre à travailler consciemment, [18@153] les reconnaissant pour ce qu'ils sont ; une fois qu'il a appris à maîtriser ce qui se trouve à l'intérieur d'un cadre

particulier, il s'aperçoit que c'est seulement une partie, une petite fraction d'un tout encore plus grand, dans lequel il doit aussi apprendre à fonctionner et à jouer son rôle.

Tout d'abord, en tant que disciple, il doit apprendre à travailler dans le cadre de sa personnalité et de son âme en voie de fusion. Au début, cette tâche consiste à construire et à discipliner son caractère – lorsqu'il foule le Sentier de Probation –, à lutter afin de voir, à s'efforcer d'obtenir la permanence du contact de l'âme.

Finalement cela conduit au commencement du stade où âme et personnalité se fondent, et il entre sur le Sentier de l'état de disciple – au sens technique. À partir de là son problème est de *se connaître tel qu'il est véritablement*, de diriger l'énergie vers les centres nécessaires qui attendent que leur soit portée une attention scientifique, de surveiller consciemment la préparation de lui-même en tant que personnalité afin d'agir comme instrument de l'âme et plus tard de la Hiérarchie, d'apprendre à entrer en contact avec l'énergie, à la manier et à la diriger.

Cela implique une compréhension de son mécanisme intérieur – les sept centres de son corps vital – par lequel doit s'écouler, sous la direction de l'âme, l'énergie contactée.

Ceci implique aussi le perfectionnement de l'appareil réceptif et du mécanisme spirituel nouvellement construit, qui lui permet de prendre contact, exotériquement, avec le monde extérieur et, ésotériquement, avec le monde des âmes. Ceci suppose un processus soutenu de perfectionnement intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de plus à faire dans le cadre individuel. Ce travail, dans sa majeure partie, est accompli au moment de la *quatrième initiation*, et il est entièrement accompli à la *cinquième initiation*.

Tout cela prend beaucoup de temps, mais, quand l'initié a partiellement réussi, quand sa compréhension est quelque peu éclairée, que son emploi de l'énergie, son pouvoir de direction commencent à s'appliquer intelligemment, il peut alors commencer à travailler dans le cadre des sept groupes majeurs, c'est-à-dire dans la Hiérarchie. Cela s'effectue d'abord à la périphérie de l'aura hiérarchique et plus tard en tant que travailleur conscient, accepté et consacré, dans un ashram – cet [18@154] ashram dépendant de son type de Rayon. Il est alors en mesure de découvrir combien sont étroitement imbriqués les Sept Supplémentaires – ses propres sept centres – et les sept groupes majeurs de la Hiérarchie.

Il en vient à comprendre que c'est seulement quand ses centres sont un peu éveillés et mis au diapason, qu'il lui est possible de travailler dans le cadre plus vaste de la Hiérarchie, car il développe lentement en lui-même, sous l'influence de la surveillance hiérarchique, s'exerçant par le canal de ses sept centres, les Sept Supplémentaires, la qualité des groupes majeurs et l'expression de vie des sept groupes planétaires, les sept Rayons.

Ainsi, sous un angle nouveau qui est pratique et non simplement théorique, il commence à s'apercevoir *qu'il est une partie inaliénable d'un groupe d'ensemble*, et que ce fait incontestable entraîne des responsabilités et des devoirs. Il découvre que sa principale responsabilité – en termes spirituels – est de ne permettre, dans les Sept Supplémentaires, à aucun obstacle d'entraver le libre flot de l'amour issu des Sept Majeurs, et plus tard le libre flot de la vie – inspiré par le Dessein – issu des Sept Planétaires.

Il sait maintenant qu'ils forment tous un grand Conseil de direction au moyen duquel la Volonté de Dieu est mise en œuvre. Il sait maintenant qu'il est une minuscule partie de ce grand Tout imbriqué, un atome conscient et responsable à sa périphérie.

Puis, à mesure qu'il progresse et apprend à se soumettre à la loi des Sept Supplémentaires, il s'aperçoit que, sous l'angle de la vie et par sa propre direction consciente développée petit à petit, tous les pouvoirs de la Divinité sont siens et qu'il peut les utiliser, une fois qu'il lui a été fait confiance, comme c'est le cas pour tout initié avancé. Il lui est alors donné toute liberté de coopérer complètement au Dessein sous-

jacent au Plan. Il est sorti du règne humain pour entrer dans la Hiérarchie ; plus tard il passera du groupe hiérarchique dans Shamballa, ou il quittera tout à fait la vie planétaire pour entreprendre ici ou là un service plus grand et plus étendu.

Les onze stades permettant l'activité consciente

[18@540]

La Croix et le point de tension

L'initiation est donc une constante fusion de lumières, dans lesquelles il pénètre progressivement, ce qui lui permet de voir plus loin, plus profondément et plus inclusivement.

Comme le disait l'un des Maîtres : "La lumière doit entrer verticalement et être diffusée ou rayonner horizontalement." Cela crée une Croix de service sur laquelle le disciple est suspendu jusqu'à ce que la Croix de Sanat Kumara lui soit révélée. Il sait alors pourquoi cette planète est – pour des raisons sages et adéquates – la planète de la détresse, de l'absence de passion et du détachement. Lorsqu'il le sait, il sait tout ce que peut lui dire et lui révéler notre vie planétaire. Il a transmué la connaissance en sagesse.

C'est au centre de cette Croix de service que le point de fusion et le point de tension doivent se trouver. Le point de fusion est créé par la focalisation dynamique de tout le pouvoir, de tous les objectifs et désirs du disciple, sur le plan mental ; le point de tension est créé lorsque la puissance invocatoire de ce point focal devient capable d'évoquer une réponse de ce qui est invoqué. Pour l'aspirant moyen et pour le disciple, c'est ou bien l'âme ou bien la Triade spirituelle. La rencontre des deux énergies focalisées produit un point de tension.

[18@217] Règle I

"Qu'ensemble les membres du groupe fassent passer dans la Triade le feu qui est au sein du joyau dans le lotus."

Le feu signifie toujours premier aspect et celui-ci, ainsi que vous le savez, est l'aspect Vie. À cela, permettez-moi d'ajouter le fait bien connu que "Notre Dieu est un feu dévorant" et de vous remettre en mémoire que le premier aspect est l'aspect destructeur.

Vous avez immédiatement établi une relation entre les deux qualités dont je vous ai parlé et le travail de crucifixion, en tant qu'expression symbolique de la *quatrième initiation*. L'obtention d'une interrelation de groupe, impersonnelle et altruiste, était la première condition nécessaire, et le mot "ensemble", dans cette Règle, se rapporte au travail de groupe quand – en tant qu'unité étroitement soudée – il peut aller de l'avant. *Ce transfert de la vie ou du feu doit être le résultat de l'unité d'action, exercée par le groupe quand il est parvenu à l'unité intérieure complète.*

Ce transfert ne peut avoir lieu avant cela, pas plus que l'initié ne peut prendre cette initiation particulière avant que ne soit effectuée la fusion complète des trois corps et de l'âme, et qu'il ne soit [18@218] parvenu à la "divine Indifférence" concernant toutes les réactions inférieures, face aux parties composantes de cet instrument fusionné interdépendant. Il doit en aller de même pour le groupe.

[18@227] Règle XII

"Que le groupe serve comme l'indique le Verseau ; que Mercure hâte le progrès du groupe sur la Voie montante, et que le Taureau apporte illumination et réalisation de la vision ; pendant le labeur du groupe en Poissons, que la marque du Sauveur apparaisse au-dessus de l'aura du groupe."

La Règle destinée aux postulants mettait l'accent sur :

1. L'emploi des mains dans le service, pour la guérison, la bénédiction et l'invocation.
2. La marque du Messenger, aux pieds ; cela se rapportait à l'usage de l'intuition, gouvernée par Mercure.
3. L'emploi de "l'œil". Il ne s'agit pas, en réalité, du troisième œil [18@228] – qui n'est après tout qu'une expression symbolique –, mais de l'aptitude à utiliser le pouvoir développé de l'âme. Il s'agit là de cette puissance intermédiaire se situant entre le pouvoir du mental et l'énergie électrique dynamique de la Volonté pure.

[18@225]

Les onze stades

1. **Le stade du terrain ardent** et l'établissement d'une relation de groupe illuminée. Ceci est révélé par le mental, fonctionnant comme un aspect du mental de groupe.
2. [18@226] **Le stade de reconnaissance ashramique**, et l'établissement d'un rythme de groupe de plus en plus rapide ; ces activités réciproques produisent la nécessaire tension de groupe.
3. **Le stade où le son de groupe est émis** et où s'établit la faculté d'invoquer la divinité, suivi d'une prise de conscience unie de groupe révélant que "Dieu est Feu".
4. **Le stade d'extinction des feux mineurs** grâce à la prise de conscience ci-dessus, et à l'établissement d'une nette réaction de groupe au Dessein et à la Volonté divine ; ceci se traduit finalement par l'annulation des lois de Karma et de Renaissance, telles qu'elles conditionnent la vie dans les trois mondes.
5. **Le stade de la perception de la Triade** et de l'établissement du contact spirituel, ce qui fait disparaître à la fois la vie de la forme et l'âme. La dualité n'est plus reconnue.
6. **Le stade de l'identification avec l'aspect Vie**, et de l'établissement de la complète intégration divine dans le plus grand Tout. L'initié progresse alors dans la vie et non dans la conscience – concept et vérité qu'il ne vous est pas possible de comprendre actuellement.
7. **Le stade où le groupe fait résonner le Mot** et établit une relation directe avec Shamballa en tant que partie intégrante de la Hiérarchie. Cela signifie l'énonciation d'un accord double.
8. **Le stade de la réponse aux aspects supérieurs des sept Vies de Rayon**, et de l'établissement du contact avec les Trois et avec l'Un. Ceci s'accomplit selon la loi des Sept Supplémentaires.
9. **Le stade nommé "négation spirituelle"**. Il établit une attitude nouvelle d'affirmation et engendre une reconnaissance de la vraie nature de l'Unique Initiateur.
10. **Le stade de la dissipation de tous les voiles** et de l'établissement de la faculté de travailler avec l'énergie de la lumière ; c'est ainsi que s'acquiert la récompense de l'aptitude nouvellement utilisée, à savoir l'aptitude à travailler avec l'aspect conscience de toutes les formes.
11. **Le stade où les puissances de l'aspect "mort" du Dessein divin peuvent être utilisées pour exécuter le Dessein divin**, s'y ajoute l'établissement de la complète identification – en tant que groupe – avec la Volonté divine. Ceci marque la période de la Grande Renonciation et précède la [18@227] complète transition, où l'on quitte la quatrième Hiérarchie créatrice, le règne humain.

I. Le stade du terrain ardent

[18@532]

La voie conduisant à Shamballa

Chaque initiation a trois aspects, comme tout dans la nature, car l'initiation est un processus naturel. Il y a d'abord son aspect Forme ; puis son aspect Conscience ou âme ; et finalement, son aspect Vie.

- L'aspect Forme couronne l'expérience et présente la compréhension qu'a le disciple du processus initiatique.
- L'aspect Conscience indique d'une manière mystérieuse le taux d'expansion du disciple ayant subi le processus.
- L'aspect Vie permet le contact extra planétaire, indiquant ainsi l'avenir possible et les processus ultimes d'identification.

On pourrait ajouter que la cérémonie effective admet le disciple comme membre à part entière de la Fraternité hiérarchique ; que la représentation symbolique lui indique la Voie conduisant à Shamballa, et que la révélation illuminée présente à l'initié le pont entre notre plan physique cosmique et les mondes intérieurs, subjectifs et cosmiques. Cette entrée **[18@533]** du pont – je parle en symboles – révèle l'existence de l'antahkarana cosmique, créé par le Seigneur du Monde et Son groupe d'Exécutants.

[18@168] Règle IX

"Que le disciple se fonde dans le cercle des autres Soi. Qu'une seule couleur les unisse, et que leur unité apparaisse. C'est seulement quand le groupe est connu et perçu, que l'énergie peut en émaner avec sagesse."

Trois idées majeures apparaissent dans cette Règle.

1. L'idée d'identité complète avec tous les autres Soi.
2. L'idée de l'uniformité de leur présentation spirituelle au monde, quand l'unité est établie.
3. L'idée que – les deux buts ci-dessus ayant été atteints – la force du groupe, en tant qu'énergie focalisée et véritable, peut alors être utilisée.

C'est avec faconde que le néophyte parle de s'identifier avec les autres, et il essaie ardemment de vérifier quel est son groupe et de s'y fondre. Cependant, le concept de dualité est constamment présent – lui-même et les autres, lui-même et le groupe, lui-même et l'énergie de groupe qu'il a maintenant le droit de manier.

Dans la réalité, néanmoins, il n'en est pas ainsi. Lorsqu'on parvient à la vraie identification, on n'a pas le sens de ceci et de cela ; quand la fusion est complète, on ne distingue pas l'activité individuelle au sein du groupe, car la volonté de l'âme fusionnée est identique à celle du groupe, et s'exerce automatiquement.

Quand la vraie unité est présente, le postulant devient simplement un canal au service de la volonté et de l'activité de groupe.

[23@130]

Puis, l'homme prend conscience d'autre chose, du groupe auquel il appartient ; il le fait en découvrant que sa propre réalité inférieure est latente en sa personnalité. Il apprend que lui, l'atome humain, fait partie d'un groupe, ou centre, dans le corps d'un Homme céleste, un Logos planétaire, et qu'il doit prendre conscience :

- de la vibration de son groupe ;
- du dessein de son groupe ;
- du centre de son groupe.

Le schéma de progression du groupe

[5@113]

La voie solitaire est aussi la voie éclairée. *La solitude est une illusion* qui cherche à déjouer les efforts du serviteur ; c'est un mirage qui peut sérieusement altérer la véritable vision.

[15@18]

Le dessein de notre âme qui se déploie – "ange d'amour persistant et ne mourant pas" – doit acquérir un contrôle plus entier et plus profond de chacun de nous, à n'importe quel prix et à n'importe quel sacrifice. Ce doit être notre but inébranlable et ce vers quoi, en vérité et sincèrement, doivent tendre nos efforts. [15@19]

Nous avons ainsi marqué les trois grandes divisions qui indiquent les progrès de l'âme vers son but.

- *Par le processus d'Individualisation*, l'âme arrive à une véritable soi-conscience et à la connaissance des trois mondes de ses expériences. L'acteur, dans ce drame de la vie, possède entièrement son rôle.
- *Par le processus d'Initiation*, l'âme devient consciente de la nature essentielle de la Divinité. La participation, en pleine conscience, aux activités de groupe et l'absorption de ce qui est personnel et individuel dans le Tout, caractérise ce stade sur le Sentier de l'évolution.
- Finalement, vient ce processus mystérieux par lequel l'âme devient si absorbée dans cette suprême Réalité et cette suprême Synthèse au moyen de l'Identification, que même la conscience du groupe s'évanouit – excepté lorsque délibérément recouverte dans le travail de service. *Plus rien n'est connu que la Dété* ; il n'y a plus de séparation, ni de synthèses de moindre importance, ni de divisions, ni de différenciations.

[15@256]

Notre tâche est d'acquérir une sage compréhension de la vision, dans la mesure où notre capacité nous le permet. C'est seulement de cette façon que viendront à nous, non seulement la libération finale, mais aussi la force de vivre dans ce monde et d'être utile à nos compagnons, les hommes.

[6@383]

Les individus, formant le groupe, prennent-ils tous la même initiation ? Tous les membres sont-ils exactement au même point d'évolution ?

En aucune façon. Un groupe doit être – et est – composé d'individus à des points divers de développement ; certains peuvent se préparer à la seconde initiation ; d'autres peuvent s'entraîner pour la troisième initiation, et quelques-uns peuvent être prêts à la quatrième ou à la cinquième initiation. La nature de l'initiation qui sera subie est connue seulement du disciple et de son Maître ; c'est sans intérêt pour le groupe lui-même.

La diversité des initiations qui sont préparées tend à enrichir le groupe ; plus il y aura de types de Rayon fonctionnant dans le groupe, plus son service aura de valeur. C'est le rapprochement de groupes se préparant à l'initiation qui a conduit à l'actuel changement fondamental des méthodes de la Hiérarchie.

[18@44] Règle V

"Qu'ensemble et en groupe, les frères s'avancent, qu'ils sortent du feu, entrent dans le froid, et se dirigent vers un nouveau point de tension."

- **Ils sortent du feu.** Ceci est une manière symbolique d'indiquer que la vie de la personnalité est délibérément abandonnée.

La clé de l'initiation de la Transfiguration peut être importante, car elle implique la personnalité, et beaucoup d'entre vous, dans un avenir pas tellement éloigné – du point de vue du cycle de vie de l'âme, s'étendant sur des éons – devront y faire face.

Le secret de la troisième initiation est la manifestation d'une liberté complète vis-à-vis des demandes ou exigences de la personnalité. Elle n'implique pas l'expression [18@45] absolument parfaite de la vie spirituelle, mais indique que le service de l'initié et son comportement dans la vie – envisagés de manière large et générale, sous l'angle de la tendance de la vie et de la consécration à l'humanité – ne sont plus influencés par les limitations du soi personnel inférieur qui existent encore.

- **Ils entrent dans le froid.** Cela signifie que le point focal de la vie est maintenant dans le domaine de la claire vérité et de la raison pure. La vie de l'initié se déplace rapidement du centre égoïque, véhicule de l'âme, au niveau de la vie ou de l'état d'existence bouddhique. Notez bien que je n'ai pas dit état "de conscience".

Ce niveau est sans forme, mais conserve les fruits de l'expérience dans la forme. Il est orienté vers une unité et une identification de fait avec l'aspect vie de la divinité, mais conserve sa propre identité, reconnue et parachevée. Le groupe se maintient à ce niveau de pure impersonnalité et de juste orientation, obéissant à la règle qui gouverne ce stade particulier de développement.

- **Ils se dirigent vers un nouveau point de tension.** L'interprétation de cette phrase est difficile. Cela est dû à l'impression fautive donnée par le mot "tension" à l'heure actuelle. Dans l'esprit du lecteur, il est associé à l'idée de nerfs, de points de crise, de courage et de fatigue.

En réalité, la tension au sens occulte, n'est nullement associée à ces aspects de la réaction de la personnalité. La signification ésotérique de la tension est – dans la mesure où je peux l'expliquer par des mots limitatifs – "la Volonté immuable focalisée". Une tension correcte suppose l'identification du cerveau et de l'âme avec l'aspect volonté, et le maintien de cette identification immuable quelles que soient les circonstances et les difficultés.

L'identification avec l'âme et avec la Hiérarchie dépend de l'aptitude du disciple à aimer correctement. C'est l'apparition du deuxième aspect divin, car l'amour est l'expression [18@46] de la vie de groupe, ce qui se rencontre très rarement aujourd'hui. La tension correcte indique l'apparition du premier aspect, celui de la volonté, et cela se rencontre encore rarement, sauf chez les membres initiés et disciples les plus avancés de la Hiérarchie.

L'amour gouverne la voie conduisant à la Hiérarchie et c'est la base de toute approche, de toute appréciation ou acceptation de la vérité.

La volonté gouverne la voie conduisant à Shamballa et c'est la base de toute approche, de toute appréciation de l'Existence et de toute identification avec elle. Cette volonté qui se révèle s'exprime en tension, au sens ésotérique. Elle incarne les idées d'orientation, de détermination implacable, de faculté d'attendre en maintenant l'intention et l'orientation insensibles à tout ce qui peut se produire. Elle implique aussi la détermination d'exécuter l'action prévue (toujours de nature créatrice et basée sur la compréhension aimante) au moment psychologique ou moment précis que l'âme ou psyché a déterminé comme correct.

Le travail des disciples et des initiés consacrés pour aborder Shamballa

[18@137]

L'**initi**é fonctionne dans un groupe – toujours dans un groupe –, et il est parvenu ou parvient rapidement à la *conscience de groupe* ; à l'unisson avec son groupe et en tant que partie intégrante consciente de celui-ci, la Parole doit être énoncée ; il ne s'agit pas d'un mélange de sons, mais d'une seule et claire Parole d'invocation.

Le **disciple** a pour tâche de résoudre les nombreux sons en un seul, la Parole ; lorsqu'il y est parvenu, son approche individuelle de la réalité prend fin, et il commence à agir avec le groupe, dont dépend toute activité.

Dans le passé, l'accent était mis sur ce que l'initié en tant qu'individu devait faire, afin de pouvoir prendre l'initiation, devenir ainsi Maître de Sagesse et membre de la Hiérarchie planétaire. Dans le cycle nouveau et imminent, l'accent sera mis sur le travail et l'activité de groupe, sur l'initiation de groupe et sur l'approche de groupe vers le Centre de Vie.

Le mode de vie exigé, les nécessaires éliminations et ajustements individuels sont maintenant tellement connus – du moins théoriquement – qu'ils auraient dû tomber en dessous du seuil de la conscience et que par conséquent, leurs effets devraient être automatiques. La pensée qui fera de l'initié ce qu'il devrait être, doit être encouragée, son mental conscient sera libéré et prêt au fonctionnement de groupe. C'est un concept qu'il faudra cultiver de plus en plus. "L'homme est tel que sont les pensées dans son cœur."

[18@138]

Ensemble ils apprennent à aborder Shamballa, ce qui implique l'élément Volonté ; ceci est autant le but de la Hiérarchie, que l'approche de la Hiérarchie est le but de l'humanité avancée. Cela concerne la relation de grands centres de force.

[18@30]

Quand l'antahkarana de groupe sera correctement construit, la volonté de groupe individualisée disparaîtra dans la pleine conscience du dessein monadique, ou volonté claire et dirigée.

Tout ce problème de la Volonté de Shamballa est en cours de révélation, et finira par modifier complètement la manière dont le disciple de l'âge nouveau abordera l'initiation. Le thème de "la Voie conduisant à Shamballa" exige réflexion, étude, et compréhension ésotérique.

[18@31] *Rappel*

Sur le Sentier de l'initiation, la volonté monadique – dont la volonté égoïque est le reflet et la volonté du soi individuel la distorsion – est progressivement transmise de façon directe, via l'antahkarana, à l'homme sur le plan physique. Cela produit la correspondance supérieure des qualités dont l'ésotériste exercé, mais obtus, parle avec tant de volubilité – la Transmutation et la Transformation.

Il s'ensuit une absorption de la volonté individuelle et de la volonté égoïque par le dessein de la monade, qui est le Dessein, constant et inaltérable, de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est le domaine de la véritable destruction par le feu, car notre "Dieu est un Feu dévorant". C'est le buisson ardent ou arbre de vie ardent du symbolisme biblique. Les effets de ce feu, supérieur à tous, de ce terrain ardent profondément spirituel et jusque là rarement reconnu, sont résumés dans la phrase suivante de la Règle I.

[18@32] Règle I

"La lumière claire et froide rayonne ; elle est froide et pourtant la chaleur – suscitée par l'amour de groupe – permet à la chaleur dynamique de s'extérioriser."

La lumière des initiations supérieures peut affluer quand elle est évoquée par l'amour de groupe.

Cet amour de groupe est basé sur l'aspect égoïque de la volonté que nous nommons "amour-sacrifice". Là où l'amour véritable existe, il se produira un amoindrissement de la volonté de la personnalité, l'évocation de la volonté égoïque de sacrifice, et une capacité toujours croissante d'identification [18@33] du groupe avec la volonté ou dessein de la monade. Le groupe progresse donc d'un terrain ardent à un autre, chaque terrain ardent devenant plus froid et plus clair que le précédent, mais engendrant successivement le feu brûlant, le feu à lumière claire et froide, et le feu dévorant divin.

[18@41] Règle IV

"La porte est en arrière du groupe. Devant lui s'ouvre la voie."

De nouveau, cette fois par rapport à l'âme, se répète la découverte de la porte, de son usage et finalement de son apparition derrière l'initié. Cette fois, il faut trouver la porte sur le plan mental, et non comme auparavant sur le plan éthérique ; on y parvient avec l'aide de l'âme et du mental inférieur et grâce au pouvoir révélateur de la claire lumière froide de la raison.

Lorsqu'il la découvre, l'initié se trouve face à la "révélation d'une expérience terrible, mais belle". Il s'aperçoit cette fois que ce n'est pas l'alignement qu'il lui faut, mais la mise en route d'un travail créateur précis – la construction d'un pont entre la porte qui se trouve derrière, et la porte qui se situe en avant.

Ceci implique la construction de ce que l'on nomme techniquement l'antahkarana, le pont arc-en-ciel. Il est construit par le disciple à l'instruction, sur la base de son expérience passée ; il est ancré dans le passé et fermement enraciné dans l'aspect le plus élevé, correctement orienté, de la personnalité. Lorsque le disciple se met à travailler de manière créatrice, il s'aperçoit qu'il y a une action réciproque de la Présence, la Monade, l'unité qui se tient derrière la porte.

[18@44]

Le terme *Identification* est le seul mot que j'aie trouvé qui puisse, en quelque manière, exprimer l'unité complète qui est finalement accomplie par ceux qui développent le sens de l'unité et refusent d'accepter l'isolement ; la séparativité disparaît alors complètement. L'isolement dans l'unité qui est accompli est l'unité avec le tout, avec l'Existence dans sa totalité.

II. Le stade de reconnaissance ashramique et la tension de groupe

[18@152]

Les sept dernières Règles concernent diverses questions importantes qui, pas à pas, sont révélées à l'initié à mesure que sa conscience prend de l'expansion.

Elles se rapportent :

1. au travail que l'initié doit accomplir en lui-même ;
2. aux relations de groupe de l'initié, et à la nécessité absolue pour lui de travailler avec son groupe, en tant que partie intégrante et consciente de ce groupe ;
3. à la place que doivent prendre l'invocation et l'évocation, comme instruments de son service intelligent et consacré ;

4. à la fusion des quatre leçons que le postulant doit maîtriser avec les quatre leçons que l'initié doit posséder complètement, afin d'obtenir la fusion totale de la personnalité et de la Monade ;
5. à la signification de la résurrection et de l'ascension, de cette dernière particulièrement, car peu de chose a été révélé jusqu'ici concernant l'ascension.

[18@170]

La volonté est trop souvent considérée comme un pouvoir permettant de faire des choses, d'être actif et d'exécuter des plans. Cette [18@171] définition générale est la plus facile à formuler pour les hommes, car ils la comprennent en termes de leur propre volonté personnelle, la volonté de progrès individuel, égoïste et mal comprise au début, mais tendant finalement à l'altruisme, à mesure que l'évolution poursuit sa tâche bénéfique.

La volonté est alors interprétée en termes du Plan hiérarchique, et l'effort de l'homme se consacre alors à faire disparaître sa volonté personnelle, et à *chercher à la fondre dans celle du groupe*, le groupe étant lui-même un aspect de l'effort hiérarchique. C'est un grand pas en avant dans l'orientation, qui conduira finalement à un changement de conscience.

Quand l'attrait de la Substance est surmonté et que le désir meurt, alors le pouvoir d'attraction de l'âme devient dominant, et l'accent mis pendant si longtemps sur la forme individuelle, la vie et l'activité individuelles font place à la forme de groupe et au dessein de groupe.

Alors le pouvoir d'attraction de la Hiérarchie et des Ashrams des Maîtres remplace les attractions inférieures et les points d'intérêt mineurs. Quand ces derniers facteurs, à leur tour, prennent leur juste place dans la conscience, alors "l'attraction" dynamique de Shamballa peut être ressentie.

[6@31]

Devant quelle tâche vous trouvez-vous à la fois comme individus et comme groupe ? C'est une tâche quintuple.

1. Affronter votre gardien du Seuil personnel et en venir à bout de manière adéquate.
2. Participer en tant que groupe à l'effort de l'humanité pour affronter le Gardien du Seuil de groupe ; ce Gardien est composé des désirs mauvais de toute l'humanité, de ses fautes, de ses faiblesses, de ses pensées, de ses forces déformées et de ses motifs pervers.
3. [6@32] Arriver à la compréhension qui est la base de la sagesse, qui est le résultat d'une intuition développée, et qui est aussi une application intelligente des vérités saisies.
4. Vous dresser – en tant que groupe – devant l'ange de la Présence.
5. Prendre vous-même l'initiation comme individu et aussi comme unité cohérente dans l'effort de groupe, en vue de l'initiation.

D'autres buts se feront jour, à mesure que vous fournirez des efforts, étudierez, et servirez ; néanmoins, la simplicité de la déclaration ci-dessus vous indiquera vos objectifs immédiats.

Vous devez, *ensemble*, considérer profondément ces objectifs et saisir leur importance en tant que groupe. La contribution que chacun de vous doit apporter à la pensée claire, à l'aspiration ardente et à l'application déterminée, peut sembler facile et tout à fait familière. Néanmoins, au moment où ces buts deviennent des techniques et s'expriment par des faits, leur simplicité semble s'évanouir et la proposition se révèle être extrêmement difficile.

[18@5]

La nécessaire transmutation de l'énergie astrale ou émotionnelle en amour, en énergie d'amour implique la sublimation du sentiment personnel en réalisation ou conscience de groupe ; quand cette sublimation s'accomplit avec succès, elle engendre, avec le temps, la construction d'un corps supérieur et plus subtil, l'enveloppe bouddhique. Lorsque cette enveloppe est ainsi matérialisée, cela indique un très haut stade d'avancement, mais les stades antérieurs peuvent être abordés intelligemment par tout étudiant ou novice sérieux.

[6@358]

Le disciple [...] fait déjà partie de la Hiérarchie alors que simultanément il fait partie de l'humanité malheureuse qui lutte. Il n'est donc pas seul ou isolé ; il fait partie de la Hiérarchie car il y est "entré avec son groupe" ; c'est un fait même s'il ne comprend pas toutes les implications de cette expression. En même temps, il apprend que c'est seulement dans la mesure où sa conscience de groupe se développe, et où il commence à fonctionner comme "un être absorbé par le groupe", qu'il peut vraiment parvenir à une relation plus [6@359] étroite et plus vitale dans sa contribution avec l'ashram auquel il appartient.

[18@19] Règle II

Aux postulants. Quand la demande a été faite, sous forme triple, que le disciple la retire et oublie qu'il l'a faite.

Aux disciples et aux initiés. La Parole a maintenant retenti à partir du grand point de tension : "Acceptés en tant que groupe". Ne retirez pas [18@20] alors votre demande. Vous ne le pourriez pas si vous le désiriez ; mais ajoutez-y trois grandes requêtes et allez de l'avant. Qu'il n'y ait aucun souvenir et pourtant que la mémoire gouverne. Travaillez à partir du point de tout ce que contient la vie de groupe.

[18@48]

Les "trois grandes demandes" de l'initié sont basées sur "l'appel triple" se trouvant dans la Règle II destinée aux aspirants et aux disciples. L'appel triple a résonné précédemment. Maintenant ses significations supérieures doivent être comprises.

L'intégration du groupe

[6@382]

Il s'intègre de plus en plus, de jour en jour. Cette intégration est quadruple.

- Sa personnalité, dans ses divers aspects, est intégrée dans un tout qui fonctionne.
- Il parvient à une relation prononcée avec l'âme et, de ce fait, il devient une personnalité pénétrée par l'âme.
- En tant que travailleur pour l'humanité, il se fonde toujours plus étroitement avec le groupe à l'instruction, et en devient partie intégrante par la similarité des buts, l'aspiration spirituelle et les techniques expertes.
- Il s'intègre lentement au cœur même de l'humanité ; ceci le met en contact avec le Cœur de la Hiérarchie et, par la Hiérarchie, des énergies venant du Cœur du Soleil peuvent l'atteindre.

Il fait preuve d'une sensibilité croissante à tout ce qui est spirituellement ésotérique.

[6@245]

Des deux conditions préalables – pour l'intégration de groupe – auxquelles je fais actuellement allusion, l'une se rapporte à votre intégration dans mon groupe de "chélas

actifs", et l'autre, à votre faculté d'entrer en contact avec moi à volonté, ce qui n'est encore permis qu'à trois d'entre vous, et ceci parce qu'ils font rarement usage de ce privilège.

Les quatre Règles pour établir un certain rythme de groupe

[4@503]

1. **Apprendre à se focaliser dans la tête par la visualisation et la méditation et par la pratique régulière de la concentration.** Développer la capacité de vivre comme "le roi siégeant sur son trône" entre les sourcils – centre ajna. C'est une règle qui peut être appliquée dans les activités de la vie quotidienne.
2. **Apprendre à servir avec le cœur, et non pas se mêler [4@504] émotionnellement des affaires d'autrui.** Cela implique la réponse à deux questions : Est-ce que je rends service à un individu en qualité d'individu, ou est-ce comme membre d'un groupe à un autre groupe ? Suis-je poussé par une impulsion de l'âme ou par l'émotion, l'ambition de briller ou le désir d'être aimé ou admiré ? Par ces deux activités, il est possible de concentrer l'énergie vitale au-dessus du diaphragme, ce qui diminuera le pouvoir d'attraction du plexus solaire. Aussi ce centre deviendra-t-il de moins en moins actif et il n'y aura plus danger que le réseau dans cette région soit percé.
3. **Apprendre, en s'endormant, à retirer la conscience dans la tête.** Ceci devrait être pratiqué comme exercice chaque soir. Il ne faut pas se laisser plonger dans le sommeil, mais s'efforcer de *garder la conscience intacte jusqu'à ce que le passage se fasse consciemment sur le plan astral*. Vous devez veiller à la relaxation, à la concentration de l'attention et à vous retirer vers le centre de la tête. Tant que l'aspirant n'a pas appris à être conscient de tout le processus qui précède le sommeil et à garder en même temps une attitude positive, il est dangereux de se livrer à ce travail. Les premiers pas doivent être faits avec intelligence et il faut persévérer pendant plusieurs années avant d'atteindre à ce travail d'abstraction.
4. **Noter et surveiller tous les phénomènes liés au processus de retrait, que vous l'appliquiez au cours de la méditation ou en vous endormant.** Beaucoup de gens se réveillent avec un sursaut pénible à peine ils se sont endormis, ce qui est dû au fait qu'ils sortent de la conscience par un orifice partiellement fermé. D'autres peuvent entendre une sorte d'explosion dans la région de la tête, ce qui est causé par les airs [4@505] vitaux en elle dont ils ne sont pas conscients ; c'est dû à une grande sensibilité de l'oreille qui permet de percevoir des sons qui d'habitude ne sont pas enregistrés. D'autres encore en s'endormant verront de la lumière ou des nuages colorés, des drapeaux ou des rubans violets ; ce sont des phénomènes éthériques qui n'ont pas d'importance réelle, et se rapportent au corps vital, à des émanations prâniques et au réseau de lumière.

Mettre en pratique ces quatre Règles pendant un certain nombre d'années facilitera la technique de la mort, car celui qui a appris à régler les phases du sommeil a un avantage sur celui qui n'a jamais fait attention à ce processus.

[18@496]

1. Si vous pouvez modifier votre tension de manière à être conduit par la vie de l'esprit cela impliquera un bouleversement qui galvanisera votre vie spirituelle. Y êtes-vous préparé ?
2. Cela ne produira pas de changement extérieur dans vos relations avec l'entourage. Vos obligations et vos intérêts extérieurs doivent continuer à être satisfaits, je

parle d'une orientation intérieure, de décisions intérieures dynamiques, et d'une organisation intérieure en vue du service et du sacrifice.

Il faut éliminer ce qui n'est pas essentiel et se concentrer sur l'essentiel – l'essentiel intérieur, concernant l'âme et sa relation avec la personnalité, et l'essentiel externe concernant vous-même et votre entourage.

[18@497] Ces pensées-clé sont :

- la nécessité de la rapidité ;
- la réorganisation de l'échelle des valeurs pour la pensée et le mode de vie ;
- l'expression de : Sincérité, Sacrifice, Simplicité.

[11@1]

Une des caractéristiques distinguant le groupe des serviteurs et connaisseurs mondiaux est le fait que *l'organisation extérieure qui les tient intégrés est pratiquement inexistante*. Ils sont maintenus ensemble par une structure intérieure de pensée, et par un fluide télépathique inter-reliant. Les Grands Êtres que nous cherchons tous à servir sont reliés de cette façon et peuvent, au moindre besoin et avec la moindre déperdition de force, se mettre en rapport les uns avec les autres. Ils sont tous à l'unisson d'une vibration particulière.

[11@9]

Plus tard, lorsqu'un travail télépathique de groupe sera entrepris, et concernera les centres de transmission, dans lesquels des sentiments élevés et consacrés, de la dévotion, de l'aspiration et de l'amour seront impliqués, et où les groupes travailleront avec l'amour pur, la communication se fera de cœur à cœur, et d'un cœur de groupe à un autre cœur de groupe. Cette expression si souvent employée : "un entretien de cœur à cœur", est ordinairement aujourd'hui une fausse appellation, mais elle deviendra véritable un jour. À présent c'est habituellement une conversation entre plexus solaires...

La seconde forme de travail télépathique est celle de mental à mental, et c'est de cette forme de communication que s'occupe actuellement la plus haute investigation. Seuls sont impliqués des types mentaux, et plus l'émotion, le sentiment [11@10] et le fort désir peuvent être éliminés, plus le travail accompli sera précis.

L'émotion, le désir de quelque chose de la part de l'agent récepteur, créent des courants d'énergie émanante qui contrarient ou repoussent ce qui voudrait prendre contact, tel que la pensée dirigée de quelqu'un cherchant le rapport. Lorsque ces courants sont suffisamment intenses, ils *agissent comme un boomerang et retournent au centre émanateur*, y étant attirés par le pouvoir de vibration qui les a envoyés. C'est dans cette idée que se trouve cachée la cause de :

- l'échec de l'agent émetteur ou transmetteur ; le désir intense de produire une impression satisfaisante attirera la pensée émise de nouveau en arrière vers le transmetteur ;
- l'échec de l'agent récepteur, dont le propre désir de réussir émet un tel flot d'énergie sortante, que le courant d'énergie arrivante est rencontré, bloqué et renvoyé vers l'endroit d'où il vient ; ou, si le récepteur se rend compte de cela et essaie de refouler la marée de son désir, il ne réussit fréquemment qu'à s'entourer d'un mur de désir inhibé, à travers lequel plus rien ne peut pénétrer.

Les trois injonctions

[11@37]

Il faut se mettre dans l'esprit les trois injonctions suivantes.

- 1. Il est essentiel que vous acquériez la facilité de vous mettre à l'unisson les uns avec les autres**, en ayant un amour et une compréhension des plus profondes ; que vous développiez l'impersonnalité de telle façon que, lorsqu'un frère syntonise sur une faiblesse ou sur une force, sur une faute ou sur une attitude juste, cela n'évoque pas de votre part la plus légère réaction qui puisse porter atteinte à l'harmonie dans l'unité du travail de groupe tel que prévu ; que vous cultiviez un amour qui cherchera toujours à fortifier et à aider, et une capacité de se remplacer et de se compléter les uns les autres pour équilibrer le groupe et en former une unité oeuvrant sous l'impression spirituelle. *La découverte d'une faiblesse chez un frère de groupe ne devrait engendrer que l'évocation d'un amour plus profond* ; la découverte que si vous avez mal compris un frère, cela doit vous inciter à un nouvel et vital effort de vous approcher davantage de son âme ; la révélation qui vous serait faite de la force que possède un frère vous indiquera où vous pourrez chercher de l'aide à n'importe quel moment de votre propre besoin. Exposez franchement ce que vous ressentez tandis que vous travaillez mois après mois à resserrer les rapports de groupe, écartant délibérément toute critique et substituant à cette dernière une analyse impersonnelle ; déclarez fidèlement ce que vous sentez et ce que vous enregistrez. Vos conclusions peuvent être justes ou erronées, mais *un effort défini de vous accorder et de reconnaître consciemment l'impression reçue, contribuera sans grand délai à la fusion du groupe en un organe de sensitive compréhension*. Si les disciples ne parviennent pas à se mettre facilement à l'unisson [11@38] après de longues périodes de rapports étroits, comment pourront-ils, comme groupe, s'accorder sur les vibrations d'un individu ou d'un groupe d'individus dont la personnalité leur est inconnue ? Avant qu'une telle communion ne soit fondamentalement établie et que les membres du groupe soient étroitement intégrés, il ne sera pas possible qu'une œuvre constructivement utile, spirituellement orientée et contrôlée soit entreprise, poursuivie et accomplie avec succès. Mais c'est une tâche que vous pouvez accomplir si vous le voulez, et une assiduité réelle pendant un certain temps devrait rendre les membres du groupe capables de travailler paisiblement et correctement ensemble. Les trois Règles pour débutants, données antérieurement, indiquent les premiers pas conduisant à l'attitude requise par le vrai travail hiérarchique ; c'est l'objectif du disciple accepté.
- 2. Votre effort constant – qui doit être poursuivi avec persévérance et circonspection doit être : de réaliser un amour de groupe d'une puissance telle, que rien ne puisse le briser et qu'aucune barrière ne puisse s'élever entre vous** ; de cultiver une sensibilité de groupe d'une qualité telle, que votre appréciation des conditions soit suffisamment adéquate ; de développer et de perfectionner une capacité du groupe d'agir comme une unité, afin que rien, dans les attitudes intérieures d'aucun des membres du groupe, ne puisse rompre le rythme soigneusement établi. Car il est tout à fait possible qu'un membre du groupe puisse retarder le travail et retenir le groupe, parce qu'il est trop absorbé par ses propres affaires ou par ses propres idées de développement personnel ; quand certains membres cessent leur activité, la vibration intérieure du groupe s'en trouve affectée ; quand d'autres ralentissent leur activité à cause de

changements dans leur vie intérieure ou extérieure, des périodes d'ajustement et souvent de réorganisation de la vie de groupe sont nécessaires. Ces changements, lorsqu'ils s'extériorisent, peuvent engendrer de puissants changements psychologiques et désorganiser le rythme de l'effort de l'âme. Un disciple éprouvé [11@39] et expérimenté empêchera qu'un tel changement modifie son rythme intérieur, mais un disciple moins expérimenté a besoin d'une réelle vigilance de l'âme, vis-à-vis du danger de voir l'intérêt vital se détourner des buts spirituels, au profit des attentions et intérêts pour la personnalité.

- 3. Tout travail de groupe de ce genre doit être contrôlé avec un soin extrême ;** tout effort de groupe visant à impressionner le mental d'un sujet quelconque, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe, doit être soigneusement surveillé au point de vue motif et méthode ; tout effort de groupe impliquant une tentative unifiée d'amener des changements du point de vue, de la perspective de vie, ou de la technique d'existence, doit être absolument désintéressé ; il doit être entrepris extrêmement sagement et prudemment ; il doit être gardé libre de toute emphase personnelle, de toute contrainte personnelle et de toute pression mentale formulée en termes de croyance, de préjugé, de dogmatisme ou d'idées individuelles. Je vous prie d'étudier les quelques mots précédents très attentivement.

Dès qu'il existe la moindre tendance de la part d'un groupe ou d'un individu dans le groupe, de forcer un résultat, d'exercer une pression mentale susceptible de rendre un individu ou un groupe impuissant sous l'impulsion d'autres esprits, vous avez ce qui est appelé de la "Magie Noire". De justes motifs peuvent protéger le groupe contre toutes conséquences sérieuses pour lui-même, mais l'effet sur sa victime sera certainement sérieux, car il la rendra négative et affaiblira sa volonté.

Le résultat de tout véritable travail télépathique et de tout effort correctement dirigé pour "impressionner" un sujet, doit tendre à renforcer sa volonté en vue de l'action juste, d'une lumière intérieure intensifiée, d'un corps astral plus libre d'illusions, et d'un corps physique plus vital et plus pur. La puissance d'un groupe uni est incroyablement élevée.

III. Le stade où le son de groupe est émis

[18@20] Règle III

Aux postulants. Triple doit être l'appel et il faut longtemps pour qu'il retentisse. Que le disciple fasse résonner l'appel dans le désert, au-dessus de toutes les mers et à travers les feux qui le séparent de la porte voilée et cachée.

Aux disciples et aux initiés. Double est le mouvement en avant. La porte est laissée en arrière. C'est un événement du passé. Que le cri invocatoire soit diffusé à partir du centre profond de la claire et froide lumière du groupe. Qu'il évoque une réponse du centre éclatant qui est bien loin en avant. Quand la demande et la réponse se perdront en un seul grand Son, sortez du désert, laissez les mers derrière vous et sachez que Dieu est Feu.

[18@73] Règle II

"Que le cri invocatoire soit diffusé à partir du centre profond de la claire et froide lumière du groupe."

[18@77]

La froideur de cette lumière se rapporte à la lumière de la Substance, qui ne peut pas être échauffée ou embrasée par le désir ou le feu de la passion, et qui maintenant ne répond qu'à la lumière de l'Âme.

Elle est donc froide vis-à-vis de tout ce qui limite et entrave, et cet état de conscience de la personnalité doit être ressenti au centre même de la nature de l'homme. C'est là que

la claire lumière de l'âme et la froide lumière de la personnalité s'unissent au point de conscience le plus profond de la nature du disciple, au point extrême où il peut se retirer, point auquel il a été scientifiquement préparé par tous les exercices de concentration et les processus de méditation. Alors, grâce à la tension produite, le cri invocatoire peut être lancé avec puissance et efficacité. Cette vérité vaut pour le groupe du disciple et pour tout groupe d'aspirants sincères et altruistes. Il peut survenir un moment, dans la vie du groupe, où la lumière froide des personnalités participantes, mêlée à la claire lumière de leur âme, peut agir de telle manière que le cri invocatoire unifié évoquera une réponse. Ce cri concernera toujours le service altruiste du groupe, service qu'il cherche à rendre à l'humanité, dans le cadre du Plan.

[18@76]

La science de l'Invocation et de l'Évocation constitue un effort réciproque. L'humanité ne pourrait pas être invocatoire si la Hiérarchie spirituelle – dans ce terme j'inclus à la fois Shamballa et la Hiérarchie planétaire – n'évoquait pas l'esprit de l'homme. Le cri invocatoire de l'humanité est évoqué par l'invocation ou Son des Hiérarchies spirituelles.

Actuellement, l'homme a cependant la responsabilité d'invoquer les Seigneurs de Libération et l'Esprit de la Paix. Ce sont les Êtres qui ont le pouvoir d'élever l'humanité, une fois [18@77] qu'elle a adopté l'attitude correcte.

[18@79] *Règle III*

"Qu'il évoque une réponse du centre éclatant qui est bien loin en avant."

[18@73]

Cette fusion produit son propre point de tension. En avançant, il est passé par la porte. Il s'ensuit un nouveau point de tension, au cours duquel retentit le Mot, répondant au cri invocatoire du nouvel initié. Un Mot lui est renvoyé : "Acceptés en tant que groupe".

IV. Le stade d'extinction des feux mineurs

La personnalité de groupe intégrée

[18@218]

La vie de groupe doit s'exprimer sur le plan physique et en formation de groupe. Il possédera un appareil de sensibilité aiguisé, correspondant au corps astral ; le mental de groupe sera bien organisé et fonctionnera de façon rythmée.

Ainsi la personnalité de groupe sera active, mais divinement active, au moment où ce stade particulier – la quatrième initiation – sera atteint.

[18@219] *Règle II*

"Qu'ils – les disciples – découvrent la parole qui accomplira cette tâche."

Cette technique de transfert se divise en trois stades dont chacun doit être atteint par le groupe à l'unisson.

- **Le premier est le stade de la tension dans l'unité.** Il s'agit là de parvenir à un point focal d'intention concentrée et conforme aux plans prévus tel, que le groupe se trouve, sans déviation possible, orienté vers la tâche immédiate à accomplir et qu'il fonctionne comme un individu unique, en ce qui concerne le dessein. C'est peut-être le stade le plus difficile, mais il doit [18@220] être maîtrisé avant toute assistance du Maître de l'ashram intérieur. Il est pour le groupe ce que la Monade est pour le disciple, et cherche constamment à provoquer la "renonciation"

ésotérique du véhicule causal. Ce point de tension doit être maintenu à l'état de haute activité vibratoire pendant le processus de transfert.

La caractéristique marquante de Jésus de Nazareth, pendant toute la période qui précéda la crucifixion, fut le silence complet ; c'est là qu'apparaît l'efficacité de la quatrième qualité dont j'ai parlé.

- **Le stade de conscience de groupe.** À ce stade, le groupe est tellement préoccupé de la tâche qui l'attend et si conscient de la nécessité de maintenir une tension unifiée et uniforme, que le "silence du lieu secret" s'établit en son sein, et que le travail peut avancer rapidement.
- **Le stade de fonctionnement en tant que Hiérarchie en miniature.** Quand ce point est atteint, la troisième qualité se manifeste alors avec la faculté de travailler comme une hiérarchie en miniature, ce qui devient de plus en plus évident.

Vient alors le résultat de tous ces stades préliminaires, et il vient spontanément et automatiquement.

Je souhaite insister sur le fait que le groupe ne s'attend pas à ce qu'un Mot lui soit donné ; il ne s'efforce pas de découvrir un Mot ; il ne prend pas tel Mot qui pourrait être suggéré par un disciple serviable, afin de le "charger de pouvoir". Le Mot est le résultat du point de tension ; il se dégage du silence et sa première expression n'est que le rythme lentement accéléré du Son ou Note de groupe.

Quand la réponse du Maître est enregistrée dans la conscience du groupe, et que sa puissance est ajoutée à la puissance du groupe, le son émis par le groupe change en qualité, est amplifié, diversifié, enrichi, puis précipité à l'extérieur du cercle infranchissable de la vie du groupe ; cette précipitation prend [18@221] la forme d'un Mot. Ce Mot, résultant de l'activité, de la focalisation et de la tension du groupe, auxquelles s'ajoute l'aide du Maître, engendre trois résultats.

1. Il produit la fusion du groupe extérieur avec l'ashram intérieur.
2. Il permet le transfert de la vie du groupe le long de l'antahkarana de groupe, et sa focalisation définitive dans l'ashram du Maître.
3. Le résultat de ce transfert est double :
  - le groupe extérieur meurt, au sens occulte ;
  - l'âme du groupe, étant maintenant fondue dans l'aspect vie sur les niveaux supérieurs à ceux où existe le corps causal, n'est plus d'importance majeure. La Grande Renonciation survient, et le corps causal – ayant rempli son office – meurt et est détruit. Le Christ sur la Croix mourut de même, selon l'injonction théologique. Cependant, Il ne mourut pas, Il vit encore et, par Sa Vie, toutes les âmes sont sauvées.

[18@222]

Mais maintenant, dans les derniers stades du grand travail de transfert, le groupe doit arriver à un nouveau point de tension et de réalisation dans l'union. Il doit employer la volonté dynamique, énergie [18@223] du premier aspect, et provoquer ainsi la destruction du corps causal. La vie, au sein du corps causal, a été stimulée et vitalisée, et cherche maintenant à rompre la forme qui l'emprisonne, pour s'en échapper. Le véhicule de l'âme est soumis à une pression interne, mais cependant – qu'il s'agisse de l'initié ou du groupe d'initiés – le dernier coup doit être porté aussi de l'extérieur, par un acte de volonté unie ; ceci correspond au grand cri du Christ sur la Croix, lorsqu'Il s'écria : "Tout est accompli." Il nous est dit qu'au moment où Il prononça ces mots, le voile du Temple fut déchiré de haut en bas et que la vie du Christ monta jusqu'au Père.

Réfléchissez à la signification de ces phrases. "Ce qui a été créé au point médian" n'est plus nécessaire. Plus n'est besoin d'un principe médiateur ou intermédiaire entre

l'homme et le Père ; la monade et la personnalité sont complètement unifiées et parvenues à une relation parfaite ; la triplicité est remplacée par la dualité, et la Voie de l'Évolution Supérieure s'ouvre devant l'initié.

Il est évident que cette phase de réalisation de groupe ne peut être jusqu'ici qu'un espoir. Elle se situe dans l'avenir lointain pour les groupes d'aujourd'hui, de même que la quatrième initiation se situe dans l'avenir lointain pour l'aspirant ou le disciple moyen. Mais les groupes de même que les individus, doivent avoir leurs buts, et faire effort vers la vision Je pose les fondements de la phase de vie de groupe et d'efforts conjoints qui caractérisera si nettement l'ère nouvelle.

[18@20] Règle IV

Aux postulants. Que le disciple entretienne l'évocation du feu, alimente les vies mineures et maintienne ainsi la roue en révolution.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe veille à ce que meurent les dix-huit feux, et à ce que les vies mineures retournent au réservoir de vie. Il y parviendra par l'évocation de la Volonté. Les roues mineures ne doivent plus jamais tourner dans l'espace et dans le temps. Seule la grande Roue doit continuer d'avancer et de tourner.

Le développement du champ de conscience de groupe La fusion de groupe pour mieux servir Les rapports de groupe et les attitudes individuelles

[18@22]

Les sept mineurs, les sept majeurs et les sept planétaires forment un seul grand tout et le groupe doit les connaître. Quand il en est ainsi, et que la loi des Sept Supplémentaires est comprise, que le groupe comprenne les Trois et puis l'Unique. Il peut y parvenir d'un souffle unifié et sur un rythme unifié.

[18@151] Rappel

La loi des Sept Supplémentaires peut être formulée comme suit.

- La loi exige la pénétration de ce qui peut effectuer un changement.
- La loi exige qu'une juste direction guide alors les forces pénétrantes.

[18@152]

- La loi exige que les changements ainsi effectués rejettent la forme, jettent la lumière sur la qualité, et mettent l'accent sur la vie.
- La loi exige que cela soit engendré par l'Un, agissant par l'intermédiaire des Trois, apportant l'énergie aux Sept, créant une ligne droite de l'Un aux Sept, et se terminant en un point qui ignore les Trois."

La règle se poursuit en ces termes : quand ceci est compris et appliqué, il arrive alors quatre choses.

1. Le groupe doit comprendre la nature des Trois.
2. La nature de l'Un doit être saisie.
3. Le groupe doit travailler au moyen du souffle uni.
4. Le groupe doit parvenir à un rythme unifié.

[5@59]

Trois choses de grande importance relèvent de votre responsabilité individuelle :

1. **La facilité de rapport.** Comme membre de mon groupe, il est essentiel que vous cultiviez deux aspects de cet "art de rapport" qui est éternellement fondé sur l'attraction affectueuse.

- *Le rapport ou contact avec l'âme*, résultant d'un alignement cultivé et d'une méditation correcte.
- *Le rapport ou contact avec vos frères de groupe* ; ce qui pose les fondations d'un travail constructif et unifié.

2. L'impersonnalité. Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse dire à ce propos ? Vous devez vous efforcer de considérer avec une "divine Indifférence" complète et soigneusement développée ce qui est dit ou suggéré par tout frère de votre groupe. Notez que j'emploie le terme "divine", car c'est là que se trouve le secret de l'attitude nécessaire. Il s'agit là d'une chose différente de l'indifférence consistant en un manque total d'intérêt, ou de l'indifférence qui est l'aboutissement psychologique d'une "façon d'échapper" à tout ce qui est déplaisant ; ce n'est pas non plus l'indifférence de la supériorité. C'est l'indifférence qui accepte tout ce qui est offert, qui utilise ce qui peut servir, qui apprend ce qui peut être appris, mais qui n'est pas entravée par les réactions de la personnalité. C'est l'attitude normale de l'âme ou du soi à l'égard du non Soi. C'est la négation de tout préjugé, de toute idée préconçue et étroite, de toute tradition, influence ou formation de la personnalité. C'est le processus de détachement "du monde, de la chair et du diable" dont parle le Nouveau Testament.

3. L'amour. L'amour est la compréhension, l'attitude inclusive, exempte de critique, magnétique, qui, dans le travail de groupe, préserve l'intégrité du groupe, renforce le rythme de groupe et empêche les événements ou les attitudes secondaires de la personnalité de troubler le [5@60] travail de groupe. Contact, impersonnalité et amour, constituent tous trois les objectifs individuels que je propose à chacun de vous tous.

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

1. L'intégrité du groupe. Elle résulte de l'intégration correcte et se réfère à l'équilibre délicat qui doit être maintenu parmi les membres du groupe. Elle est d'une nature telle que finalement apparaissent une stabilité de groupe et une absence "d'oscillation" de groupe qui permettront un travail et une interaction de groupe ininterrompus.

Cela se produira lorsque chaque membre du groupe s'occupera simplement de ses propres affaires et permettra à ses frères de groupe de s'occuper des leurs. Cela se produira si vous maintenez les affaires de votre personnalité, vos soucis et vos troubles privés à l'écart de la vie de groupe. Cela se produira si vous vous abstenez de discuter entre vous les affaires des autres membres et leurs attitudes. À ce stade de travail de groupe, c'est une chose d'une suprême importance ; si vous pouvez y parvenir, cela voudra dire que vous êtes capables de garder un mental exempt de toutes les petites choses qui concernent la vie de la personnalité. Cela veut dire que votre mental sera libre, par conséquent, d'effectuer le travail de groupe.

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

3. La compréhension. En employant ce mot, je me réfère à votre compréhension du travail à entreprendre. Je ne me réfère pas par là à votre attitude vis-à-vis de vous-même ou de vos frères de groupe. Le mot signifie que chaque groupe travaille

avec sagesse et d'une manière compréhensive à la tâche qui lui est assignée, sachant qu'il contribue à un ensemble existant dans le mental du Maître.

Intégrité, fusion et compréhension, c'est dans cet ordre que le travail se fait et que se poursuit le développement. Tous les groupes travaillant dans le monde extérieur en relation avec les Ashrams des Maîtres observeront dans leur travail [5@61] certaines phases initiales et finales ; celles-ci seront les mêmes pour tous les groupes, quel que soit leur travail de groupe spécifique et individuel.

[5@61]

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."

[3@810]

L'homme est en fait un fragment du Mental Universel ou âme du monde et, en tant que fragment, partage donc les instincts et qualités de cette âme, se manifestant dans la famille humaine. Donc l'unité n'est possible que sur le plan du mental. Ceci, si c'est vrai, doit conduire à une tendance à développer dans le cerveau physique une compréhension consciente des affiliations de groupe sur le plan mental, une reconnaissance consciente des relations de groupe, des idéaux et buts de groupe et une manifestation consciente de cette continuité de conscience qui est l'objet de l'évolution à l'heure actuelle. Ceci produira de plus le transfert de la conscience de la race du plan physique au plan mental ; il s'ensuivra une solution par "la connaissance, l'amour et le sacrifice" de tous les problèmes actuels.

[3@1213]

En établissant une relation de groupe avec les règnes supra humains, l'homme ne s'est pas tellement fourvoyé, bien que peu de progrès aient encore été faits, et peu nombreuses sont les unités humaines qui ont fondu leur conscience avec celle d'Intelligences dirigeantes plus grandes et qui néanmoins soient demeurées dans la famille humaine. Ceci est le vrai Raja Yoga.

Dans le quatrième règne par lequel la quatrième Hiérarchie recherche l'expérience, il existe un effort pour unir ou centraliser les forces de trois groupes :

- de l'énergie que représente le règne animal ;
- de l'énergie purement humaine ;
- de l'énergie spirituelle du groupe qui représente la force bouddhique, introduisant ainsi, à la troisième grande réalisation, la force d'atma lui-même, dont buddhi n'est que le véhicule.

Ces trois courants d'énergie devraient occuper la place suivante :

- force bouddhique positive ;
- énergie humaine équilibrée ;
- énergie animale négative.

Le facteur positif dominant dans le groupe humain devrait être l'énergie spirituelle, vis-à-vis de laquelle la nature animale devrait être entièrement réceptive, ces deux facteurs occupant la position relative de Père-Mère. L'énergie purement humaine sert de facteur équilibrant et engendre un ajustement entre l'aspect Esprit et l'aspect matériel. C'est cette triple relation de groupe qui fait du microcosme une réflexion si authentique du plus grand Homme, et du quatrième règne le vrai représentant des processus cosmiques.

V – Le stade de perception de la Triade L'initiation de groupe

L'établissement du contact spirituel et la révélation du mystère caché Les implications de l'initiation de groupe

[18@208]

L'initiation de groupe n'est pas une réalisation facile, d'autant plus que, pratiquement, elle constitue une expérimentation nouvelle et un effort de pionnier. Qu'une telle réalisation devînt inévitable – si l'évolution de l'humanité se révélait tant soit peu satisfaisante – la Hiérarchie l'avait compris dès le début. Néanmoins, il a fallu des millénaires pour que cela semble même possible, à titre d'effort hypothétique ; jusqu'ici on a tenté seulement des expérimentations d'essai.

Le premier objectif de ces expérimentations – effectuées sans bruit en divers lieux du monde – est de *voir si des disciples en groupe peuvent travailler ensemble de manière telle que les Maîtres puissent observer l'apparition d'une fusion intérieure*. Les résultats jusqu'ici n'ont pas été encourageants. Tout d'abord, il a été difficile de trouver des disciples approximativement au même point d'évolution, dont les Rayons "perçaient" correctement, et qui faisaient preuve d'un certain caractère ou thème dominant commun – si je puis employer cette expression –, partagé à l'unisson, suffisant pour les maintenir ensemble et assez fort pour neutraliser les différences personnelles, les préférences, les barrières. Jusqu'ici cela n'a pas pu être réalisé.

[18@209]

L'impersonnalité n'est possible que pour le disciple sachant comment aimer vraiment, et pour celui qui voit la vie et sa fantasmagorie – y compris les personnes qui y sont associées – à la lumière de la Triade spirituelle.

[18@247] Règle XIII

"Que le groupe soit prêt à révéler le mystère caché. Que le groupe mette en pratique le sens le plus élevé des leçons apprises ; elles sont quatre et pourtant ne font qu'un. Que le groupe comprenne la loi de Synthèse, d'unité et de fusion ; que le mode triple de travail avec ce qui est dynamique conduise le groupe, dans son ensemble, vers les Trois Supérieurs où règne la Volonté de Dieu ; que la Transfiguration suive la Transformation et puisse la Transmutation disparaître. Que le O.M. se fasse entendre au cœur même du groupe proclamant que Dieu est Tout."

Aux postulants. Le disciple doit apprendre quatre choses avant que l'on puisse lui montrer le mystère le plus profond : tout d'abord, les lois de ce qui irradie ; puis les cinq significations de la magnétisation ; ensuite la transmutation ou le secret perdu de l'alchimie, enfin la première lettre de la Parole qui a été communiquée, ou nom égoïque caché.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe soit prêt à révéler le mystère caché. Que le groupe mette en pratique le sens le plus élevé des leçons apprises ; elles sont quatre et pourtant ne font qu'une. Que le groupe comprenne la loi de Synthèse, d'unité et de fusion. Que le monde triple de travail avec ce qui est dynamique conduise le groupe vers les Trois Supérieurs où règne la Volonté de Dieu ; que la Transfiguration suive la Transformation et puisse la Transmutation disparaître. Que le OM se fasse entendre au cœur même du groupe proclamant que Dieu est Tout.

[18@248]

Dans cette règle antérieure, il est dit au disciple qu'avant de pouvoir accéder aux mystères qui lui seront révélés successivement à mesure qu'il avancera sur le Sentier de l'Initiation, il y a quatre choses qu'il doit "apprendre et comprendre". Ce sont :

1. **Les lois de ce qui irradie.** J'attire votre attention sur le fait que ceci ne concerne pas les lois de la Radiation. Ce qui irradie passe sous ses propres lois qui sont différentes de celles qui ont produit la radiation. Les étudiants doivent lire avec de plus en plus de soin, à mesure qu'ils avancent sur le sentier occulte conduisant à la Voie de l'Évolution Supérieure.
2. **Il doit étudier les cinq significations de la magnétisation.** Ceci se rapporte aux cinq modes d'action de la loi de Magnétisation ; c'est un autre nom de la loi d'Attraction.
3. **Il doit comprendre ce qu'est la transmutation** et en quoi consiste l'art secret de l'alchimie – maintenant perdu avec le Mot perdu. Ésotériquement, *la transmutation est la manière dont la force est transmuée en énergie*. En ce qui concerne le disciple, il s'agit de transmuter, ou changer, ou hausser la force de la personnalité jusqu'à ce qu'elle devienne énergie égoïque.
4. **Il doit connaître le nom égoïque caché ou la première lettre du Mot qui a été communiqué.** Il faut noter ici deux choses. Le "Mot", ici, ne concerne pas le Mot Sacré, mais le nom du Logos planétaire, le nom caché de Sanat Kumara qui est l'Âme du Monde dans toutes ses phases, l'Ego manifesté du Logos sur le plan mental cosmique. Il est seulement permis aux initiés d'exprimer la première lettre de ce "Nom ineffable" jusqu'à la quatrième initiation. Vous voyez donc l'immensité du champ couvert par cette instruction sur la Règle XIII.

[17@154]

Quand la perfection aura été atteinte, l'énergie de Shamballa affluera par le centre coronal, les énergies de la Hiérarchie par le centre cardiaque, et l'énergie de l'Humanité par le centre laryngé, tandis que le centre frontal fonctionnera comme agent de toutes les trois.

[17@160]

Le centre cardiaque est l'organe de fusion, de même que le centre coronal est l'organe de synthèse.

[17@156]

Le centre cardiaque est l'organe distributeur de l'énergie hiérarchique, qui se répand par l'âme dans les centres cardiaques de tous les [17@157] aspirants, disciples, et initiés. De la sorte, cette énergie devient disponible et produit deux résultats :

- la régénération de l'humanité par l'amour ;
- la solidité des rapports entre une humanité qui se développe rapidement et la Hiérarchie. De la sorte, une relation et un contact étroits sont établis entre deux grands centres planétaires, la Hiérarchie et l'Humanité.

[17@158]

La conscience de groupe remplace la conscience de personnalité, et l'influx d'énergie hiérarchique s'ensuit comme conséquence naturelle, car toutes les âmes ne sont que des aspects de la Hiérarchie.

Le centre cardiaque enregistre l'énergie de l'amour. Lorsque l'antahkarana est définitivement construite les trois aspects de la Triade Spirituelle trouvent [17@159]

chacun un point d'attache dans le mécanisme éthérique des initiés fonctionnant sur le plan physique. Les initiés sont alors un amalgame d'âme et de personnalité grâce auquel la vie de la monade peut affluer dans sa plénitude.

L'Unicité et la fusion de groupe

[18@264]

La Loi de Synthèse est la loi qui gouverne les activités de la Triade spirituelle, et la loi conditionnant la vie monadique.

Quand régit la loi de Synthèse, les mondes de l'illusion et du mirage sont maîtrisés, et la domination de maya annulée.

Ceci engendre l'unité qui – en temps voulu – sert à révéler un dualisme potentiel plus grand, celui de l'âme et de l'esprit ; cette dualité fondamentale doit aussi être résolue, ne laissant plus que la dualité planétaire essentielle, universelle, celle de l'Esprit-Matière, présente dans le temps et l'espace.

La loi de Synthèse se rapporte à cette relation et à la nature effective de la formidable assertion de H.P. Blavatsky selon laquelle "la Matière est l'Esprit à son point le plus bas de manifestation, et l'Esprit est la Matière à son point le plus haut". C'est cette synthèse que le groupe doit apprendre ; c'est cette relation qu'il doit commencer à comprendre et, en temps voulu, maîtriser la distinction – car il y a une distinction – entre synthèse, unité et fusion.

[18@267] Règle IV

"Que le triple mode de travail avec ce qui est dynamique porte le groupe, dans son ensemble, vers les Trois Supérieurs."

[18@20] Règle V

Aux postulants. Que le postulant veille à ce que l'ange solaire fasse pâlir la lumière des anges lunaires, et demeure le seul luminaire du ciel microcosmique.

Aux disciples et aux initiés. Qu'à l'unisson, le groupe perçoive le rayonnement de la Triade, qui fait pâlir la lumière de l'âme et efface la lumière de la forme. Le tout macrocosmique est tout ce qui existe. Que le groupe perçoive ce Tout et ne pense jamais plus "mon âme et la tienne".

"Premier point : obtenir l'équilibre du groupe. Éliminer les attraits et rejets de personnalité, obtenir l'impersonnalité".

[18@209]

L'un des problèmes de la Hiérarchie, sous ce rapport, est *l'élimination du sentiment*, cette relation et réaction émotionnelle curieuse, qui lie tous les membres d'un groupe et fait qu'ils se plaisent ou se déplaisent. S'ils se plaisent, une relation trop forte de la personnalité est alors établie en ce qui concerne le bien du groupe. L'équilibre du groupe est perturbé. S'ils se déplaisent, la faculté intérieure de rejet joue constamment, et des clivages se produisent. N'est-il pas vrai, mes frères, que vos relations réciproques sont fréquemment soumises à l'impact de l'approbation ou de la désapprobation ? Lorsque cette attitude existe, les premiers pas vers la fusion de groupe ne se font pas. C'est ce que nous entendons par sentiment et cette réaction émotionnelle doit disparaître en tant que stade préliminaire.

Je ne parle pas actuellement de l'impersonnalité. Pour certaines personnes, l'impersonnalité n'est qu'un mécanisme servant à éluder la responsabilité ; pour d'autres, elle implique le refoulement et entraîne un si dur labeur que tout le temps est consacré à parvenir à l'impersonnalité, ce qui garantit l'échec. Ce pour quoi vous luttez ardemment, et

qui prend trop de place dans votre pensée, devient alors une prison qui doit être détruite ultérieurement. Telle est la loi occulte. L'impersonnalité n'est possible que pour le disciple sachant comment aimer vraiment, et pour celui qui voit la vie et sa fantasmagorie – y compris les personnes qui y sont associées – à la lumière de la Triade spirituelle.

[18@249] Règle XIII (suite)

"Que la Transfiguration suive la Transformation, et puisse la Transmutation disparaître."

[18@283]

La transformation dont traite cette règle est la transformation de la conscience en identification.

[18@298]

Le but s'offrant à l'aspirant est la *conscience de la non-séparativité* et la reconnaissance d'une inclusivité universelle.

Le but secondaire est *l'aptitude à révéler la nature de la réalité, l'Unité.*

Le troisième but est *l'aptitude à prendre, dans les trois mondes, les mesures qui faciliteront la compréhension de ces données fondamentales pour l'humanité.*

[18@420]

L'exclusif doit [18@421] devenir l'inclusif dans un monde de réalisation saisi de manière entièrement nouvelle, tandis que l'inclusif doit maîtriser la technique de l'exclusivité et devenir exclusif dans un règne nouveau de réalisation ; c'est une exclusivité qui n'a en elle pas le moindre élément de la grande hérésie de la séparativité.

[18@283]

Mais le Maître lui-même n'est pas statique. Le champ de son travail est clair ; le domaine de ses contacts – humains, sub-humains et supra humains – est clair aussi. Au sein du cercle infranchissable dans le monde de la sensibilité et en relation avec le monde de la compréhension aimante, il demeure le Maître.

C'est à ce point précis du temps et de l'espace que commence, pour le Maître, le travail de Transformation, transformation qui découle du développement rendu possible sur les trois niveaux de la Triade spirituelle. À mesure que se fait cette transformation, survient une activité nouvelle qui permet finalement au Maître de traverser le cercle infranchissable planétaire et de parvenir ainsi à la Porte de l'Évolution Supérieure.

Le Maître a maintenant pénétré sur un autre niveau cosmique, mais il est encore dans l'aura de la Vie Une. Maintenant *le plan astral cosmique lui est révélé.*

[18@285] Règle VI

"Que le OM retentisse au centre même du groupe, proclamant que Dieu est Tout."

Il s'agit de transmuier le OM en ce qui est le Son originel, ce qui entraîne certaines transformations de base et aboutit à une Transfiguration qui s'étend à la planète tout entière et se rapporte à une certaine initiation majeure.

VI – Le stade de l’identification avec l’aspect Vie et l’Unité

Le stade de l’établissement de la complète intégration dans le plus grand Tout divin

[18@226]

L’initié progresse alors dans la vie et non dans la conscience – concept et vérité qu’il ne vous est pas possible de comprendre actuellement.

[18@21] Règle VI

Aux postulants. Les feux purificateurs brûlent faiblement quand le troisième est sacrifié au quatrième. Donc que le disciple s’abstienne de prendre la vie et nourrisse ce qui est le plus bas avec le produit du deuxième.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe sache que la Vie est une et que rien ne pourra jamais prendre ou atteindre cette vie. Que le groupe connaisse la Vie éclatante, flamboyante, pénétrante, qui inonde le quatrième quand le cinquième est connu. Le cinquième se nourrit du quatrième. Que le groupe – fondu dans le cinquième – se nourrisse du sixième et du septième ; qu’il comprenne que les règles mineures sont des règles du temps et de l’espace et ne peuvent retenir le groupe. Il continue d’avancer dans la vie.

VII – Le stade où le groupe fait résonner le Mot

[18@226]

Le stade où le groupe fait résonner le Mot et établit une relation directe avec Shamballa en tant que partie intégrante de la Hiérarchie.

[18@21] Règle VII

Aux postulants. Que le disciple porte son attention sur l’énonciation des sons qui font écho dans la salle où circule le Maître. Qu’il ne fasse pas résonner les notes mineures qui éveillent une vibration dans les salles de Maya.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe énonce la Parole d’invocation et évoque ainsi la réponse de ces lointains ashrams où se meuvent les Chohans de la race des hommes. Ce ne sont plus des hommes comme le sont les Maîtres, mais, ayant dépassé ce stade mineur, ils se sont reliés au Grand Conseil, dans le Lieu Secret le plus élevé. Que le groupe fasse résonner un double accord, retentissant dans les salles où circulent les Maîtres, mais trouvant temps de pause et prolongation dans ces salles radieuses où se meuvent les Lumières qui accomplissent la Volonté de Dieu.

[2@63]

Nous avons très brièvement étudié le Mot quand il est utilisé par l’individu qui commence à méditer, **[2@64]** cet effet étant très largement un effet de purification, de stabilisation et de centralisation. C’est tout ce qui est possible jusqu’à ce que l’étudiant atteigne un point où il peut être autorisé à faire résonner la note dans un des sous-tons égoïques. Vous obtiendrez dans la note égoïque exactement la même séquence que dans la note Logoïque. Qu’aviez-vous obtenu là ? Vous aviez un accord septuple dont les points importants à notre stade de développement sont :

- la note fondamentale ;
- la tierce majeure ;
- la dominante ou quinte ;
- la septuple finale.

Une allusion peut être faite à propos de l'analogie. Il existe une étroite connexion entre la quinte ou dominante et le cinquième principe, manas ou mental, et pour ce Système solaire – pas pour le premier ou le troisième –, il y a une intéressante correspondance entre le cinquième plan du mental et la dominante, et entre le sixième plan des émotions et la tierce majeure.

[2@65]

L'emploi du Mot dans le groupe

Il faut 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]

Les groupes pour des desseins spécifiques

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.

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. [2@68]
3. Les 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.

VIII – Le stade de la réponse aux aspects supérieurs des vies des sept Rayons

[18@226]

"Le stade de la réponse aux aspects supérieurs des sept Vies de Rayon, et de l'établissement du contact avec les Trois et avec l'Un. Ceci s'accomplit selon la loi des Sept Supplémentaires."

[18@21] Règle VIII

Aux postulants. Quand le disciple approche du Portail, les sept majeurs doivent éveiller et susciter une réponse des sept mineurs sur le double cercle.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe trouve en lui-même la réponse aux sept groupes majeurs qui exécutent la volonté hiérarchique avec amour et compréhension. Le groupe les contient tous les sept ; c'est [18@22] le groupe parfait. Les sept mineurs, les sept majeurs et les sept planétaires forment un seul grand tout et le groupe doit les connaître.

Quand il en est ainsi, et que la loi des Sept Supplémentaires est comprise, que le groupe comprenne les Trois et puis l'Unique. Il peut y parvenir d'un souffle unifié et sur un rythme unifié.

IX – Le stade nommé négation spirituelle

[18@226]

Il établit une attitude nouvelle d'affirmation et engendre une reconnaissance de la vraie nature de l'Unique Initiateur.

[18@22] Règle IX

Aux postulants. Que le disciple se fonde dans le cercle des autres "soi". Qu'une seule couleur les unisse et que leur unité apparaisse. C'est seulement quand le groupe est connu et perçu que l'énergie peut en émaner avec sagesse.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe sache qu'il n'y a pas d'autres "soi". Que le groupe sache qu'il n'y a pas de couleur, seulement de la lumière ; alors, que l'obscurité remplace la lumière, cachant toute différence, effaçant toute forme. Puis – au point de tension, au point le plus sombre – que le groupe voie un point de feu clair et froid, et au cœur même du feu, que l'Initiateur unique apparaisse, Celui dont l'étoile a brillé quand la Porte fut franchie pour la première fois.

X – Le stade de la dissipation de tous les voiles

[18@22] Règle X

Aux postulants. L'Armée de la Voix, les dévas en rangs serrés travaillent sans cesse. Que le disciple s'applique à examiner leurs méthodes ; qu'il apprenne les règles selon lesquelles l'Armée travaille au sein des voiles de maya.

Aux disciples et aux initiés. Les règles de travail, au sein des voiles de maya, sont connues et ont été utilisées. Que le groupe agrandisse les déchirures de ces voiles et laisse ainsi entrer la lumière. Qu'il n'entende plus l'Armée de la Voix et que les frères avancent dans le Son. Qu'ils connaissent alors le sens du OM, et qu'ils entendent ce OM tel que le fait résonner Celui qui, dressé au centre même de la Chambre du Conseil du Seigneur, attend.

[18@195]

Les voiles ne sont pas des voiles existant réellement dans le sens habituel de ce terme. Leur nature est celle de forces et d'énergies d'opposition, jouant le rôle de facteurs d'inhibition pour l'aspirant qui cherche à progresser, et pour la famille humaine tout entière qui avance sur le Sentier de l'Évolution.

[18@182]

L'initié travaille en partant de "l'intérieur du cercle", le cercle ou domaine de maya. Il doit donc poursuivre ses activités en partant du cœur même du mystère de ces forces ; il peut y réussir, car il est en mesure de connaître le type d'énergie avec lequel il est aux prises, de comprendre la nature des forces grâce auxquelles il peut et doit manipuler les "énergies de maya", et dominer ainsi le plan éthérique.

Les énergies, projetées par l'initié dans le monde de maya, sont dirigées par lui à partir des divers centres de son propre corps et à partir du point central d'énergie de chaque centre utilisé. C'est à partir du "joyau central dans le lotus" que travaille l'initié, et ces sept centres focaux, ces sept joyaux sont la correspondance du joyau dans le lotus égoïque.

Cela signifie donc que la réussite du travail "au sein des voiles de maya" implique toujours l'utilisation de l'aspect Volonté et l'emploi conscient de cette quote-part de force de Shamballa que l'initié est capable de s'appropriier et d'utiliser, parce qu'il a commencé à travailler en tant qu'agent focalisant la Triade [18@183] spirituelle et non plus en tant qu'âme ou que personnalité gouvernée par l'âme.

C'est le long de l'antahkarana que la force utilisée par l'initié doit affluer et, suivant la nature du travail à accomplir, tel fil ou filament particulier du pont arc-en-ciel sera employé par l'initié.

Il y a quatre voiles de maya nécessairement constitués de sept forces, celles-ci produisant l'aspect phénoménal et effectif – dans le temps et dans l'espace – de la grande Illusion, sous ses trois formes : illusion, mirage et maya.

Il y a sept points d'énergie par lesquels peuvent se déverser les différents aspects de la force nécessaire pour produire les effets désirés au sein des voiles de maya ; ils correspondent aux sept types ou caractéristiques de Rayon.

Mais le type principal d'énergie avec lequel l'initié travaille sur le plan physique est le septième, le Rayon ou énergie du Rite, de la Cérémonie, de l'Ordre et de la Loi.

Le travail accompli au sein des voiles est un travail de nouvel arrangement, de classification et de coordination des forces présentes, constituant maya à tel moment ; celui-ci doit fournir, dans le temps et dans l'espace, les formes par lesquelles les plans de la Hiérarchie peuvent se matérialiser, par lesquelles les âmes de toutes les formes peuvent être soumises à l'expérience nécessaire et progresser ainsi vers l'accomplissement de la Volonté de Dieu.

[18@189]

La destruction des voiles

La phrase "que le groupe agrandisse les déchirures de ces voiles" se rapporte aux disciples et aux groupes qu'ils ont partout rassemblés autour d'eux. Ce sont ces groupes,

nombreux et différant en puissance de Rayon, qui conduiront le monde au cours de la période d'après-guerre jusque dans l'Âge Nouveau.

C'est leur pression sur le plan physique qui a précipité la crise entre la grande Loge Blanche et la Loge Noire. Leur travail est de faire pénétrer la Lumière, et là où va la Lumière, la Loge Noire doit disparaître. Elle se nourrit du mirage et de l'illusion et utilise les voiles de maya comme [18@190] protection.

Les étudiants feraient bien d'éviter de nommer et de différencier les quatre voiles. Les voiles eux-mêmes sont transitoires et variables. Ils diffèrent en passant sous l'impact des sept Rayons. Il n'est pas possible de les distinguer les uns des autres, sauf du point de vue de la Hiérarchie.

Leur destruction, aujourd'hui – il n'en était pas ainsi auparavant – doit venir du plan physique dense, et l'attaque doit être effectuée par des personnalités habitant des corps physiques. C'est une manière assez nouvelle d'aborder le problème, car jusqu'ici très peu de disciples et d'initiés étaient aptes à travailler de cette façon. Aujourd'hui, des centaines, des milliers de disciples sont au travail et apprennent ainsi à employer les anciennes règles, s'appliquant au travail dans les voiles de maya.

[18@301]

Tous Un en essence

Ces disciples et ces initiés actifs considèrent que tous sont "un" en essence, qu'ils sont des frères, ce qui répudie toutes les théologies conçues par l'homme – religieuses, scientifiques, politiques et économiques – et dit aux hommes en tous lieux : "Nous sommes tous des enfants de Dieu ; nous sommes tous également divins ; nous sommes tous sur la voie de la révélation de la Divinité, et ceci sur le plan physique de l'existence ; c'est ce que nous révélons qui a de l'importance ; ce qui nous est révélé est de moindre importance, bien que cela ait dûment sa place dans le processus d'entraînement et de perfectionnement."

XI – Le stade où les puissances de l'aspect "Mort" du Dessein divin peuvent être utilisées pour l'exécuter

[18@22] Règle XI

Aux postulants. Que le disciple transfère le feu du triangle inférieur au triangle supérieur, et conserve ce qui a été créé par le feu, au point médian.

Aux disciples et aux initiés. Qu'ensemble le groupe fasse passer dans la Triade le feu qui est au sein du Joyau dans le Lotus, et qu'il [18@23] découvre la Parole qui accomplira cette tâche. Qu'il détruise, par sa Volonté dynamique, ce qui a été créé au point médian. Quand le point de tension sera atteint par les frères, lors du quatrième cycle majeur de réalisation, ce travail sera accompli.

XII. Que le groupe accomplisse le Grand Œuvre

[18@23] Règle XII

Aux postulants. Que le disciple apprenne à se servir de la main dans le service ; qu'il cherche la marque du Messager à ses pieds, et qu'il apprenne à voir avec l'oeil qui regarde entre les deux.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe serve comme l'indique le Verseau ; que Mercure hâte le progrès du groupe sur la Voie montante, et que le Taureau apporte illumination et réalisation de la vision ; pendant le labeur du groupe dans le signe des Poissons, que la marque du Seigneur apparaisse au-dessus de l'aura du groupe.

XIII – Les modalités de son travail Les Mystères cachés

[18@23] Règle XIII

Aux postulants. Le disciple doit apprendre quatre choses avant que l'on puisse lui montrer le mystère le plus profond : tout d'abord, les lois de ce qui irradie ; puis les cinq significations de la magnétisation ; ensuite la transmutation ou le secret perdu de l'alchimie, enfin la première lettre de la Parole qui a été communiquée, ou nom égoïque caché.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe soit prêt à révéler le Mystère caché. Que le groupe mette en pratique le sens le plus élevé des leçons apprises ; elles sont quatre et pourtant ne font qu'une. Que le groupe comprenne la loi de Synthèse, d'unité et de fusion. Que le monde triple de travail avec ce qui est dynamique conduise le groupe vers les Trois Supérieurs où règne la Volonté de Dieu ; que la Transfiguration suive la Transformation et puisse la Transmutation disparaître. Que le OM se fasse entendre au cœur même du groupe proclamant que Dieu est Tout.

[18@256]

Les membres du groupe sont tous sur le Sentier de l'initiation à l'un quelconque de ses stades, et le groupe, en tant que groupe, est en voie de prendre l'initiation, car à ce niveau, l'initiation est un processus non un événement.

Cela veut dire que l'antahkarana de groupe est construit et utilisé consciemment, et donc que le Dessein divin est ressenti – même si ce n'est que faiblement –, que le Plan est exécuté.

Cela signifie aussi que les trois cordons du "pont arc-en-ciel" sont maintenant si forts et si fermement ancrés, qu'ils ne relient pas seulement les deux aspects des facultés mentales – mental supérieur et inférieur –, mais qu'ils ont traversé les trois niveaux de la conscience de la Triade.

Cela signifie aussi que ces trois cordons sont fermement ancrés dans ce que j'ai appelé symboliquement la Chambre du Conseil de Shamballa.

Cette Chambre du Conseil n'est pas un lieu, mais un état de conscience au sein de la Vie qui enveloppe tout.

[18@257] Rappel

Vous voyez donc la nécessité d'organiser dans le monde un groupe si soigneusement choisi et relié intérieurement, et constitué de telle manière que tous ses membres seront des initiés, que tous auront créé leur propre "pont arc-en-ciel" avec compréhension et exactitude, et que tous pourront alors travailler dans une unité si complète que l'antahkarana de groupe deviendra un canal sans obstacles à la communication entre Shamballa et le groupe, car chaque membre du groupe sera membre de la Hiérarchie. De cette manière, les trois centres planétaires parviendront à la nécessaire relation, et un autre grand triangle fonctionnera vraiment. Une révélation dépassant l'imagination se manifesterà alors sur terre ; *une nouvelle qualité divine dont on n'a aucune connaissance à l'heure actuelle se fera sentir.* Le travail du Bouddha, du Christ et du futur Avatar sera remplacé par celui d'un Être que Shamballa et la Hiérarchie attendent dans l'union, et dont la doctrine du Messie et celle des Avatars n'ont été, et ne sont aujourd'hui, que des symboles faibles et lointains. Ils maintiennent ce concept de la Grande Révélation dans la conscience des hommes, par l'expectative manifestée **[18@258]** par la Hiérarchie, et par le "travail préparatoire" actuellement entrepris à Shamballa.

Ces instructions sont destinées à un groupe qui viendra plus tard, et qui préparera le chemin et dont certains des aspirants plus avancés pourront faire partie s'ils "cheminent humblement avec leur Dieu".

Ceci, mon frère, est l'une des injonctions les plus avancées se trouvant dans les Écritures du monde entier ; elle se trouve dans la Bible. Elle n'a aucun rapport avec l'humilité telle qu'on la comprend et l'interprète habituellement. Elle signifie la faculté de regarder toute vie avec le sens de proportion divine et de l'angle des mathématiques spirituelles ; paradoxalement, comme cela semble, sans sentiment de dualisme. La signification habituelle n'est pas correcte. Cette injonction implique la compréhension et l'acceptation du Dessein, de telle manière que la personnalité consacrée – gouvernée par la monade via l'antahkarana, et en coopération avec l'unique Dieu connu – parcourt les chemins de la terre en servant de canal aux trois qualités divines – Amour, Volonté et Intelligence –, mais aussi de canal à ce que ces trois qualités lui permettront plus tard de pressentir, de connaître et de révéler.

Dans cette Règle – Règle 1. Que le groupe se prépare à révéler le mystère caché – se trouvent posés deux mesures préparatoires et quatre engagements majeurs d'aptitude, si vous souhaitez les appeler ainsi, au travail à accomplir. Ces derniers correspondent aux "quatre choses que le disciple doit apprendre et comprendre avant que puisse lui être révélé le mystère le plus profond", selon l'énoncé de la Règle [18@259] destinée aux postulants.

L'initiation est, en dernière analyse, la réalisation, la reconnaissance, dans la conscience du cerveau, des diverses sphères ou états de conscience divine, entraînant dans la vie la manifestation de ce fait, de ce fait éternel. À cause de cela, l'homme ne pense qu'en termes de groupe et le fait automatiquement sans avoir même conscience qu'il en est ainsi ; il exprime cette intégrité de groupe simplement comme faisant partie de sa nature, de même qu'au stade de la personnalité et pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis l'individualisation, il n'a pensé, ce qui était naturel, qu'en termes de soi séparé.

Tant que l'on doit faire un effort conscient pour avoir la conscience de groupe, que l'on doit s'entraîner et se discipliner pour travailler en formation de groupe, comme partie du groupe, on est encore centré dans la personnalité. Cette expression de la personnalité peut être d'un ordre très élevé et l'aspirant ou le disciple peut être une personne altruiste du niveau le plus élevé, mais la vraie vie de groupe n'est pas encore présente.

Le stade de transition est des plus difficiles et souvent déroutant ; il présente ses propres problèmes basés sur une phase nouvellement présentée de dualité de conscience. *Le disciple réagit aux conditions de groupe et aux problèmes de groupe ;* il se met avec facilité au diapason de la conscience des membres du groupe ; il saisit les réactions et aspirations du groupe, mais il est toujours lui-même ; il en est encore au stade de l'ajustement intérieur à un état d'existence ou de conscience face auquel aucune relation passée n'a fourni de précédent pouvant le guider.

Le groupe et les membres du groupe qui sont capables d'ajustement – et qui peuvent mettre en œuvre la Règle XIII destinée aux disciples et aux initiés, et s'y conformer – ont tellement [18@260] fusionné avec l'âme – en eux-mêmes, et avec tous les autres Soi – que la situation est renversée. Ce serait maintenant un effort pour de telles personnes que de penser et de réagir en tant que personnalités. Je formule ainsi le problème afin de le rendre si possible clair pour vous.

Quand il est parvenu à ce stade de centralisation, le groupe peut commencer à révéler le Mystère caché. Tout ce que je peux vous dire concernant ce mystère, c'est qu'il s'agit du Dessein et de la raison pour laquelle notre Logos planétaire S'incarna et devint la Vie donnant forme à notre planète, la Terre.

XIV – De son service planétaire

[18@23] Règle XIV

Aux postulants. Écoutez, touchez, voyez, appliquez, connaissez.

Aux disciples et aux initiés. Connaissez, exprimez, révélez, détruisez et ressuscitez.

[18@286]

Vous noterez que le postulant arrive finalement à la connaissance, et commence à savoir ; le disciple ou l'initié part de la connaissance et, grâce à sa faculté d'exprimer ésotériquement ce qu'il sait, il est capable de révéler la lumière, et par cette lumière de détruire toute illusion, tout mirage et maya ; il provoque la résurrection sur le plan physique – résurrection de la mort qu'entraîne inévitablement la vie sur le plan physique.

[18@288]

Connaître

Quelle est la différence entre ce que sait l'aspirant et ce que connaît le disciple initié ? C'est la différence qui existe entre deux champs et zones de perception.

On dit d'abord à l'aspirant "connais-toi toi-même" ; puis on lui indique la relation entre la forme et l'âme ; la zone couverte par sa connaissance est celle des trois mondes, à laquelle s'ajoute le niveau du plan mental où son âme est focalisée.

Le disciple initié connaît la relation de la périphérie avec le centre, de l'Un avec la multitude, de l'unité avec la diversité. Le postulant s'intéresse à la triplicité : lui-même en tant que connaissant, son champ de connaissance, et ce qui est l'agent de la connaissance, le mental. Le disciple initié fait plus qu'enregistrer la triplicité ; il se préoccupe de la dualité de la manifestation, de l'Énergie-Vie en ce qu'elle affecte la Force-Matière, de l'Esprit et de la Substance.

La connaissance de l'initié n'a rien à voir avec la conscience reconnue par le mental, en tant que facteur du processus de l'évolution. Sa connaissance est liée à la faculté d'intuition et à la perception divine qui voit toute chose comme en elle-même.

La manière la plus simple d'exprimer cette connaissance de l'initié est peut-être de dire que c'est la perception directe de Dieu, utilisant ainsi des termes mystiques ; la connaissance de l'aspirant est liée à l'aspect de la divinité que nous appelons l'âme dans la forme. Pour exprimer la chose d'une manière encore différente, je pourrais faire remarquer que l'aspirant s'intéresse à la connaissance de l'âme et de la matière, tandis que l'initié s'intéresse à l'âme et à l'esprit.

[18@292]

Exprimer

L'initié, travaillant comme nous l'avons vu à partir d'un point de connaissance, n'est plus centré en lui-même, mais préoccupé maintenant de ce dans quoi il vit, se meut, et a son être. Il s'intéresse au Tout et non à la partie ; il s'intéresse à ce qui va affecter son entourage – aspect de ce Tout vibrant et vivant – et non à lui-même ; sa tâche est la tâche hiérarchique de sauvetage des autres, non son propre salut.

[18@293]

"Seul Dieu restera." Seul CELA – qui est Beauté, Bonté et Vérité – demeurera dans la conscience ; CELA, qui n'est pas la forme, mais la qualité qui est derrière la forme, et indique le destin, l'âme, la place, le niveau.

Quand l'initié donne à sa conscience l'ordre *d'exprimer*, il ne s'agit pas pour lui de ce dont il a besoin, mais de *l'expression de la vérité dont les autres ont besoin*, et qui les guidera sur le Sentier. Ce mot lui enjoint donc *d'être créateur*. L'initié crée à l'extérieur de

lui-même, ce qui est sa contribution individuelle à la totalité des formes créatrices par lesquelles la Hiérarchie s'efforce de créer "un nouveau Ciel et une nouvelle Terre". Il ne s'occupe pas de ce que lui-même exprime en tant qu'âme au sein d'une personnalité ; il a pris l'habitude d'une juste expression de l'âme dans les trois mondes, et l'apparition de sa qualité – pour en revenir à notre emploi des mots originels : vie, qualité, apparence – est automatique et ne requiert aucun plan préalable. Néanmoins, il s'occupe de la succession de ses activités que je vais énumérer.

[18@294]

1. Maintien du contact hiérarchique, dont le contact direct et conscient avec l'âme n'est maintenant qu'un corollaire, vu qu'il est devenu une habitude.
2. Perception ininterrompue de sa place ashramique ; je ne parle pas de lieu mais de degré, chose très différente.
3. Concentration réfléchie sur le Plan hiérarchique, dans la mesure où son ashram en a assumé la responsabilité ; il s'efforce de partager cette responsabilité intelligemment et efficacement.
4. Reconnaissance de la contribution immédiate de l'ashram et de sa contribution immédiate, en tant que partie intégrante de l'ashram. Ceci écarte le mysticisme visionnaire et produit l'occultiste actif.
5. Étude de méthodes créatrices de son Rayon particulier et visualisation de ce qui sera exprimé quand le travail créateur aura pris la forme voulue.
6. Projection consciente de sa contribution sur le plan physique extérieur. Un projet de création tangible est entrepris et finalement réalisé.
7. Il joue ainsi son rôle en amenant à l'objectivité l'entreprise créatrice de son ashram.

L'assemblée hiérarchique dresse actuellement les plans d'une grande activité, impliquant tous les ashrams majeurs et mineurs ; le travail de tous les disciples, attentifs et dans l'expectative, est de faire de ce plan créateur une réussite, en l'exprimant pleinement sur le plan physique.

Ils doivent le réaliser par le moyen de leurs activités groupées et unies, qui incarneront l'expression complète de tout ce qu'ils ont acquis, de tout ce à quoi ils sont parvenus lors des stades antérieurs de leur développement individuel. Vous verrez ainsi que, depuis Dieu le Créateur de tout ce qui *est*, jusqu'au disciple le plus humble du centre hiérarchique, le thème de la créativité domine et exprime – toujours en termes occultes – l'Intention divine.

Actuellement, ce que les hommes appellent travail créateur est en réalité une expression d'eux-mêmes, de la beauté telle qu'ils la voient, de la vérité telle qu'ils la saisissent, de la psychologie telle qu'ils l'interprètent scientifiquement. Leur développement spirituel et leur perception intelligente détermineront la qualité et la nature de leur expression, mais ce sera *la leur*.

Dans le cas de travailleurs hiérarchiques, cependant, la situation est différente. Ils travaillent à *exprimer ce que l'ashram cherche à exprimer par le truchement de son groupe de travailleurs* ; ils s'efforcent d'exprimer le Plan ou ce qu'ils peuvent en saisir ; ils se consacrent à l'expression de l'âme telle que cette âme devrait être connue dans la **[18@296]** culture et la civilisation qui est sur le point d'apparaître. Ils peuvent travailler totalement détachés des intérêts égoïstes ; ils ne revendiquent pas ce qu'ils créent, mais le considèrent comme une expression d'activité hiérarchique ; ils sont libérés de la tendance à s'identifier avec ce qu'ils ont exprimé, mais – ayant créé ce que l'impulsion hiérarchique leur a indiqué – ils passent à une nouvelle expression du Dessein dynamique en mouvement constant. Ils ne s'occupent pas de la forme, mais de la Vie, de l'organisme plutôt que de l'organisation, d'idées plus que d'idéaux, de vérités essentielles plutôt que de théologies soigneusement formulées.

[18@297]

Révéler

L'objectif de l'évolution humaine dans notre cycle planétaire est la vue, dont le point culminant est la perception spirituelle qui est le don majeur de l'âme à la personnalité, quand le contact est réalisé ; elle communique le sens de l'amour attractif, indique la nature des choses, révèle le monde de l'âme et confère le grand don de lumière, de connaissance et d'illumination ultime. Tels sont les buts du mystique, de l'aspirant et du disciple consacré. *Le plus grand don physique est celui de la vue, et il en est de même sur une courbe plus élevée de la spirale dans le monde de l'âme.* Quand le disciple est parvenu à une certaine [18@298] mesure de vision et que son but est "en vue", il peut alors être admis dans un ashram où la nature de la Révélation peut être portée à sa connaissance.

[18@308]

Détruire

Cette destruction se fait sous la [18@309] direction de Shamballa suscitant la volonté de la Hiérarchie, de quelque ashram particulier, ou de quelque membre de la Hiérarchie, afin d'obtenir, dans les trois mondes, un résultat prédéterminé qui soit dans la ligne du Dessein de Dieu.

[18@305] *Rappel*

Quelle est cette destruction que – selon les instructions de cette dernière règle – le disciple et l'initié sont chargés de provoquer ? Que leur est-il demandé de détruire ? Pourquoi l'ordre de cette destruction ?

Permettez-moi de partir d'une affirmation fondamentale : la destruction, ou pouvoir et désir de détruire caractérisant l'homme non-développé, l'homme ordinaire, et le disciple en probation, repose sur les influences déterminantes suivantes.

1. Manque de maîtrise de soi dans un domaine quelconque.
2. Désir de parvenir à ce que l'on souhaite en écartant tous les obstacles.
3. Réaction émotionnelle violente.
4. Vengeance, haine, cupidité et autres erreurs du même genre découlant du manque de développement spirituel.
5. L'effort pour rejeter les entraves existant en soi-même telles que celles qui sont implicites dans la règle destinée aux disciples en probation : Tuez le désir.
6. La destruction délibérée de tout ce qui fait obstacle au contact avec l'âme.
7. La destruction de tous les liens retenant l'homme spirituel dans les trois mondes.

Ces motifs de destruction sont tous liés au désir, à l'émotion et aussi à l'aspiration suscitée par le mental inférieur concret – vers la fin du cycle qui conduit à fouler le Sentier de probation. Ils couvrent un dossier familial, bien connu de tout aspirant sincère, ou ils sont compris pour ce qu'ils sont à un niveau inférieur de la vie par l'homme qui paie les conséquences de ce genre de destruction.

Ce genre de destruction concerne principalement la vie de la forme dans les trois mondes, l'aspiration et l'entreprise [18@306] individuelles – depuis le désir physique le plus bas, jusqu'à l'aspiration à la vie consciente de l'âme –, l'expérimentation et l'expérience sur les trois plans de la vie humaine ordinaire.

Mais le mot "détruisez", exprimant un ordre donné à ceux qui sont membres de la Hiérarchie, sont passés ou passent d'une relation affiliée se situant à la périphérie de cette Hiérarchie, vers le centre d'activité et le contact étroit avec quelque ashram, a une signification très différente.

Le genre de destruction dont il est ici question n'est jamais le résultat du désir ; c'est un effort de la volonté spirituelle et c'est essentiellement une activité de la Triade spirituelle ; cela comporte l'exécution de mesures qui s'opposent à l'obstruction faite à la Volonté de Dieu, et consiste à favoriser les conditions devant détruire ceux qui tentent d'empêcher le Dessein divin de se matérialiser en tant que Plan dont la Hiérarchie est responsable. En conséquence, il s'agit là principalement du contact de Shamballa vers la Hiérarchie et non du contact de la Hiérarchie vers l'humanité.

La destruction plus élevée que nous examinons se rapporte à la *destruction de certaines formes de conscience qui s'expriment dans de vastes zones ou par d'immenses formes-pensées* ; celles-ci, à leur tour, peuvent avoir modelé la pensée humaine. L'illustration la plus simple que je pourrais peut-être vous donner concernerait les idéologies majeures [18@307] qui, au cours des siècles, ont conditionné ou peuvent conditionner l'humanité. Ces idéologies produisent des effets puissants dans les trois mondes.

Le Dessein de Dieu – pour employer une tournure familière – est ce qui met en œuvre le Plan. Ce Dessein est la vie et le motif sous-jacents à tout ce qui émane de Shamballa, et c'est lui qui suscite toutes les activités de la Hiérarchie. La tâche de la Hiérarchie est de formuler le Plan pour toutes les formes de vie dans les trois mondes, et dans les quatre règnes de la nature. Ce Plan, dans le temps et l'espace, ne concerne en aucune façon l'individu ou la vie de n'importe quelle entité microcosmique d'un quelconque règne de la nature. Il concerne les ensembles, les cycles de temps, les vastes plans de vie que l'homme appelle l'histoire, les nations, les races, les religions mondiales, les grandes idéologies politiques et les organisations sociales qui produisent des changements permanents dans les types, les constitutions, les zones planétaires et les manifestations cycliques. Il est donc évident que, du [18@308] point de vue du mental étroit de l'homme, ces Plans sont presque impossibles à saisir.

Du point de vue de la vision de l'initié chez qui se développe ou s'est développé une compréhension plus large, et qui peut voir, penser et visualiser – peu importe le terme que vous choisirez – en termes d'Éternel Présent, la signification est claire. À certains moments, l'initié crée, puis ancre le germe de la vie ; à d'autres, il construit ce qui peut abriter l'idée vivante et les qualités qui conditionnent ; à d'autres encore, quand ce qu'il a construit a rempli son office, il le détruit délibérément. On fait nécessairement toujours référence à la forme ; pour l'initié, cependant, il s'agit de la "forme sans forme" qui est toujours l'aspect subjectif du monde tangible. Il faut se souvenir que, du point de vue ésotérique, toutes les formes des trois mondes sont tangibles, contrairement aux formes des deux mondes supérieurs de la Triade spirituelle.

La destruction envisagée est celle de la structure sans forme sur laquelle la structure plus grossière est construite.

[18@309]

La forme de destruction que nous examinons concerne davantage la destruction de la qualité que celle des formes, bien que la disparition de ces qualités entraîne la mort de la forme extérieure. La vie qui se retire d'une grande expression du plan hiérarchique absorbe les qualités et les restitue, en tant que dons, plus tard dans le temps et l'espace, lorsqu'elle se manifeste de nouveau au moyen de formes d'expression plus adéquates. L'âme, néanmoins, détruit la forme dans les trois mondes ; c'est l'aspect vie – dans ce genre de destruction plus vaste et plus élevée – qui détruit la qualité innée et, en conséquence, la forme [18@310] de civilisation, le type d'idéologie et le caractère d'une race ou d'une nation, en ne gardant que l'essentiel et en éliminant les déformations.

Ce quatrième mot est étroitement lié à la quatrième initiation où le corps causal, ou véhicule de l'âme sur son propre plan, est détruit – cette identité qualitative, intangible et belle, qui a été le motif et qui a dirigé l'action de l'homme dans les trois mondes.

[18@317] *Rappel*

Ressusciter

L'une des plus grandes et des plus trompeuses déformations des enseignements théologiques est l'interprétation du mot "résurrection" dans l'approche chrétienne. Cette résurrection a été appliquée dans beaucoup de cas à la résurrection du corps ; elle est aussi appliquée au fait de l'immortalité, selon un souhait dont le motif est égoïste ; elle est appliquée aussi à la résurrection physique du Christ après Sa mort supposée sur la Croix.

La Résurrection enseigne essentiellement "l'élévation" de la matière jusqu'au ciel ; elle n'enseigne pas la persistance éternelle du corps physique de l'homme, comme de nombreux fondamentalistes le supposent aujourd'hui, qui s'attendent à la réapparition du corps physique abandonné ; elle enseigne en vérité "le dynamisme de la Vie" et l'état "d'Existence inaltérable". Cette Existence inaltérable constitue la nature de la Monade, et c'est à cet état de conscience que le Christ était parvenu quand Il agissait en tant que Sauveur du Monde et garantissait ainsi, par la force de sa réalisation en tant qu'âme-personnalité, le même point de réalisation pour nous, car nous sommes [18@318] aussi et essentiellement des fils du Père, ou des expressions de la Monade, l'Unique.

Cela ne signifie pas, cependant, la résurrection de quelque personnalité, dans tel véhicule particulier, de telle incarnation particulière.

Tout le concept de la résurrection est la révélation nouvelle la plus importante à laquelle doit s'attendre l'humanité, et qui posera les bases de la nouvelle Religion mondiale.

Le Chemin ou Sentier, ou Voie de la Résurrection est la "Voie Radieuse" à laquelle nous avons donné le nom lourd d'antahkarana ; cette voie conduit directement d'un grand centre planétaire à l'autre – de l'humanité à la Hiérarchie, et de la Hiérarchie à Shamballa. C'est la Voie de la Résurrection. C'est la Voie qui est composée de la lumière de la substance intelligente, de la substance d'attraction de l'amour qui rayonne, et la voie karmique, pénétrée de l'essence de la volonté inflexible. N'oubliez pas que le karma est essentiellement la volonté conditionnée du Logos planétaire, ordonnant toute chose en vue du but ultime de la vie même, par le processus de vie, de compréhension aimante et d'activité intelligente.

Donc, l'ordre de "ressusciter" tel que l'entend l'initié, concerne [18@319] uniquement l'application de la nature de la Volonté et l'aspect de Shamballa à l'impulsion donnée à l'attraction et à l'activité hiérarchiques. Elle ne concerne pas la vie individuelle de l'aspirant ou du disciple en progrès, quel que soit son niveau, sauf de manière secondaire, et du fait que les impulsions macrocosmiques divines majeures ont forcément des effets microcosmiques mineurs.

* * * * *

TABLE DES MATIÈRES

36. Les initiations de groupe

<i>L'importance du groupe pour l'initiation</i>	Page 1
<i>La réalisation du disciple dans l'initiation de groupe</i>	Page 6
<i>Les indispensables conditions de groupe</i>	Page 7
<i>La vie de groupe et les rapports de groupe</i>	Page 10
Les onze stades permettant l'activité consciente	Page 13
<i>I. Le stade du terrain ardent</i>	Page 15
Le schéma de progression du groupe	Page 16
Le travail par un groupe de disciples et d'initiés consacrés pour aborder Shamballa	Page 18
<i>II. Le stade de reconnaissance ashramique et la tension de groupe</i>	Page 19
L'intégration du groupe	Page 21
Les quatre règles pour établir un certain rythme de groupe	Page 22
Les trois injonctions	Page 24
<i>III. Le stade où le son de groupe est émis</i>	Page 25
<i>IV. Le stade d'extinction des feux mineurs</i>	Page 26
La personnalité de groupe intégrée	Page 26
Le développement du champ de conscience de groupe La fusion de groupe pour mieux servir Les rapports de groupe et les attitudes individuelles	Page 28
<i>V – Le stade de perception de la Triade – L'initiation de groupe</i>	Page 32
L'établissement du contact spirituel et la révélation du mystère caché – Les implications de l'initiation de groupe	Page 32
L'Unicité et la fusion de groupe	Page 34
<i>VI – Le stade de l'identification avec l'aspect Vie et l'Unité</i>	Page 36
Le stade de l'établissement de la complète intégration dans le plus grand Tout divin	Page 36
<i>VII – Le stade où le groupe fait résonner le Mot</i>	Page 36
<i>VIII – Le stade de la réponse aux aspects supérieurs des vies des sept Rayons</i>	Page 39
<i>IX – Le stade nommé "négation spirituelle"</i>	Page 39
<i>X – Le stade de la dissipation de tous les voiles</i>	Page 39
<i>XI – Le stade où les puissances de l'aspect "Mort" du Dessein divin peuvent être utilisées pour l'exécuter</i>	Page 41
<i>XII. Que le groupe accomplisse le Grand Œuvre</i>	Page 41
<i>XIII – Les modalités de son travail – Les Mystères cachés</i>	Page 42
<i>XIV – De son service planétaire</i>	Page 44