

L'INCARNATION LA STRUCTURE INTÉRIEURE DE L'HOMME LA PERSONNALITÉ L'ÂME ET SON DÉVELOPPEMENT

LA DESCENTE EN INCARNATION ET LES DÉVAS CONSTRUCTEURS

[3@766]

Dans toute manifestation, l'impulsion originelle vient du premier aspect, qui est caché au cœur du lotus égoïque, mais cette identité cachée agit selon la Loi ; dans les premiers stades – les trois premiers cycles –, le processus se développe selon la loi d'Économie, qui est la loi de la Substance ; dans les deux cycles terminaux, cette loi encore puissante fusionne avec la loi d'Attraction, mais n'est pas remplacée par elle. La loi d'Attraction est la loi fondamentale du Soi divin.

Dans les premiers stades, l'homme se réincarne selon la loi d'Économie et bien que l'aspect Volonté soit à l'arrière plan du processus, néanmoins, pendant longtemps, c'est l'attraction de la sensation et son réflexe dans la conscience, le désir, qui produit la renaissance. La sensation étant une qualité de la Matière ou Substance, le Soi au début s'identifie avec la sensation. Plus tard, quand le Soi commence à s'identifier à lui-même et à reconnaître la nature du non Soi, la loi d'Attraction et de Répulsion devient plus active et la Volonté **[3@767]** consciente et le Dessein entrent en jeu.

L'homme ordinaire vient en incarnation sous l'impulsion égoïque, basée sur le désir et sur la relation entre le deuxième aspect et le troisième aspect, entre le Soi et le non Soi. Plus tard – grâce à l'évolution –, le premier aspect sera révélé ; l'impulsion égoïque – basée sur la compréhension mentale consciente du dessein poursuivi – devient alors le facteur dominant et se manifeste par un acte précis de la volonté. Donc, bien que l'impulsion originelle vienne du point central, cela n'est pas apparent au début.

[3@769]

Chaque Logos incarne un type d'énergie cosmique. Chacun de Ses centres incarne ce type d'énergie dans l'une de ses sept différenciations. Chacune de ces dernières se manifeste par des groupes égoïques composés de ces points d'énergie appelés Ego. *Cette multitude de groupes égoïques* forme un tout, interdépendant et radieux, bien que tous les groupes soient divers et différents les uns des autres, tant par leur degré de développement que par leur coloration secondaire. De même que les pétales du lotus égoïque du jiva réincarné s'ouvrent en ordre variable et à différentes périodes, de même les groupes égoïques se développent diversement dans le temps et dans l'ordre où ils se succèdent. Cela forme un spectacle **[3@770]** merveilleux. De même qu'un Maître peut – en étudiant le groupe ou grand lotus dont Il fait partie – vérifier la condition des unités humaines qui le composent, de même le Logos planétaire peut vérifier, par une identification consciente – notez ce terme – la condition des divers groupes par l'intermédiaire desquels Son travail doit être accompli.

Il doit être maintenant évident pour l'étudiant que l'apparition sur le plan physique des jivas se réincarnant sera gouvernée par trois facteurs :

- par l'impulsion basée sur le Dessein-Volonté de Vie animant l'agrégat de groupes se trouvant sur l'un des sous-rayons, soit l'un des sept grands groupes ;
- par l'impulsion basée sur la volonté de Vie, teintée de désir, animant le groupe égoïque de l'homme en question ;
- par l'impulsion basée sur le désir qu'a l'Ego de se manifester sur le plan physique.

À mesure que mûrit l'identification de l'homme avec son groupe l'impulsion du désir se modifie jusqu'à ce qu'un jour elle soit remplacée par la volonté du groupe. Si on réfléchit à ces faits, on s'aperçoit que les Ego ne viennent pas en incarnation individuellement, mais *selon le désir de groupe*, donc collectivement. Ceci est la base du karma collectif et du karma familial.

Le désir individuel, qui est évidemment une réaction à l'impulsion de groupe, résulte du karma personnel.

L'impulsion égoïque d'un groupe ou d'une unité de ce groupe se traduit par une pulsation ou accès d'énergie émanant du point central. Cette activité centrale est engendrée par le Logos planétaire agissant par les groupes de Ses centres ; c'est selon le centre soumis à stimulation que les groupes concernés seront affectés.

L'homme est dépendant du Logos planétaire.

[3@937]

La première démarche de l'Ego pour produire "l'ombre" est exprimée par ces mots : "L'Ego fait résonner sa note". Il fait entendre sa voix, et – comme dans le processus logoïque – "l'armée de la voix" mineure y répond immédiatement. Selon le ton et la qualité de cette voix, telle sera la nature des agents qui répondent. Selon la profondeur ou la hauteur de la note, selon son volume, tel sera l'état ou le degré du déva Constructeur qui répondra à l'appel. Cette note égoïque produit donc certains effets :

- *Elle entraîne à l'activité les dévas qui commencent à transmettre le Son.* Ils prononcent un Mot.
- *Cela atteint "les dévas qui écoutent"* de second rang, qui relèvent le mot et commencent à le développer en ce qu'on pourrait appeler une phrase mantrique. Le processus de construction est nettement commencé sous une forme triple et échelonnée. Le corps mental [3@938] commence à coordonner les trois stades. Tous les stades se chevauchent. Quand, par exemple, la coordination du corps mental en est à son second stade, le premier stade de la concrétion astrale commence. Ceci se poursuit pendant sept stades – trois majeurs et quatre mineurs – qui se chevauchent d'une manière complexe. De nouveau, quand le deuxième stade est atteint, une vibration est produite qui suscite une réponse dans la matière éthérique du plan physique et les Constructeurs du double éthérique commencent leur activité. À nouveau, le processus se répète.
- *Quand le second stade du travail de ces dévas éthériques est atteint, la conception a lieu sur le plan physique.* C'est un point très important dont il faut se souvenir, car il place tout le processus de la naissance humaine très précisément dans la ligne du karma établi. Cela montre l'étroite relation entre ce qui est subjectif et ce qui est tangible et visible. La construction du corps physique s'effectue comme celle des trois stades pendant la période prénatale.
 - Le travail des dévas Constructeurs pendant les trois mois et demi avant la réalisation de la vie. Cette période est celle où commence le troisième stade de construction du corps éthérique.

- Le travail de construction des trois mois et demi suivants de la période de gestation.
- Le processus final de concrétion poursuivi pendant les deux mois restants.

Le travail des dévas éthériques ne cesse pas à la naissance de l'homme, mais se poursuit de même en trois stades, qui ont une analogie étroite avec la période de vie d'un Système solaire. [3@939]

- D'abord, le travail a pour objet l'accroissement régulier du véhicule physique humain, afin qu'il suive exactement les lignes de croissance des deux corps subtils. Ceci est poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité.
- Le stade suivant est celui où le travail consiste, pour une large part, en un travail de réparation et d'entretien du corps pendant les années de pleine maturité, afin qu'il puisse exécuter le dessein de la vie subjective. Ce dessein varie nécessairement selon le stade de développement de l'homme.
- Finalement vient le stade où le travail de construction cesse. La vitalité du corps éthérique s'estompe et le processus de destruction commence. L'Ego commence à rappeler ses forces. Le "Son" devient faible et indistinct ; il y a de moins en moins de volume à transmettre et la vibration initiale va faiblissant.

La période d'obscuration arrive. D'abord le corps physique devient sans forces et inutilisable ; puis l'Ego se retire des centres et fonctionne pendant quelques heures dans le double éthérique. Ce dernier, à son tour, est dévitalisé et le processus se poursuit jusqu'à ce que, un par un, les véhicules soient rejetés et "l'ombre" égoïque dissipée.

LES ÉNERGIES CHEZ L'HOMME

[3@1050]

1. *Trois impulsions inhérentes aux trois véhicules périodiques*, ainsi qu'H.P.B. appelle les trois principaux centres d'énergie par lesquels la monade se manifeste.
 - L'énergie du cercle infranchissable monadique, envisagé comme une unité.
 - L'énergie du corps causal à l'intérieur de la périphérie monadique.
 - L'énergie du corps physique, synthèse sur le plan physique de la force qui se déverse dans la manifestation par les trois atomes permanents.
2. *L'activité établie dans les sept centres éthériques de force*, résultat de l'activité des sept principes :
 - Le centre de la tête – septénaire ésotérique mais triplicité exotérique.
 - Le centre de la gorge.
 - Le centre du cœur – triplicité ésotérique mais septénaire exotérique.
 - Le plexus solaire – qui est triple ésotériquement et quadruple exotériquement.
 - Les organes de la génération – dualité ésotérique.
 - La base de la colonne vertébrale – unité ésotérique.
3. *L'activité inhérente de chaque atome dans chaque enveloppe*, qui produit le rythme de l'enveloppe.
4. *L'activité unifiée de chaque enveloppe* ou forme qu'emploie le divin Pèlerin.
5. Le mouvement conjoint produit par l'unification des trois véhicules, des sept enveloppes, des centres de force et de la substance atomique.
6. *L'effet produit par l'action de groupes karmiquement apparentés au Pèlerin*. Ce sont : [3@1051]
 - sa vibration de Rayon, son groupe monadique ;
 - sa vibration de sous-rayon ou vibration du groupe égoïque ;
 - les affiliations de sa personnalité, telles que l'énergie de sa famille, de sa race, de sa nation. Tous ces facteurs agissent sur les atomes sensibles des divers corps et produisent des effets spécifiques.
7. *L'activité ou mouvement*, instaurée et stimulée par la vie de l'un quelconque des trois règnes inférieurs de la nature, chacun produisant des résultats déterminés.
8. *La vibration de la planète particulière* sur laquelle la monade cherche à s'exprimer et à acquérir de l'expérience.
9. *L'effet produit dans la substance des enveloppes* par les influences ou vibrations des diverses planètes. Ceci ésotériquement, est l'influence de l'un des centres solaires, en ce que les forces émanant d'eux agissent sur les centres planétaires et donc affectent les unités monadiques impliquées. Ceci est caché dans le karma de l'Homme Céleste et quand la vraie astrologie ésotérique apparaîtra, on pourra communiquer davantage de renseignements à ce sujet. L'astrologie telle qu'on l'étudie et l'enseigne actuellement pourvoit plus qu'elle n'aide et les étudiants de l'astrologie ne font qu'apprendre l'ABC de ce prodigieux sujet et traiter de la frange exotérique de ce grand voile que l'on a sagement jeté sur toute la science planétaire.
10. *Une autre forme d'énergie* dont il doit toujours être tenu compte est celle du Logos planétaire qui déverse Sa force par l'intermédiaire d'une Chaîne ou d'un Globe sur les groupes d'unités humaines en évolution. Ceci – du point de vue humain – ne peut pas encore être calculé, vu que cela dépend de la "direction occulte de l'attention" du Logos planétaire en méditation sur n'importe lequel des

Centres de son corps constitué de groupes. Tout se passe, naturellement, selon la Loi cosmique, mais c'est au-delà de ce que l'homme peut comprendre. Cela implique la connaissance du Dessein [3@1052] planétaire individuel, qui n'est pas révélé avant les initiations ultérieures.

11. *L'énergie inhérente de l'atome solaire lui-même* a de même un effet rythmique sur la monade individuelle ; bien qu'il n'atteigne la monade que par les plus grands centres d'existence, elle a cependant un effet sur chacune. Ceci est un autre facteur insuffisamment reconnu.
12. *L'énergie de la plus grande Vie* – dont notre Système solaire ne forme qu'une partie – et des impulsions émanant du Logos cosmique, Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit, qui atteint les vies monadiques et provoque stimulation ou retard selon la nature de l'idéation cosmique. Ces derniers facteurs sont nécessairement tout à fait en dehors du champ de connaissance de l'homme ordinaire et ne sont mentionnés que parce qu'un tableau serait incomplet sans eux.
13. *L'influence de l'énergie émanant de l'un des douze signes du zodiaque* dont s'occupe l'astrologie. Ce type de force concerne principalement la stimulation planétaire, les Logoï planétaires, et se trouve caché dans Leur karma cyclique – karma qui évidemment implique accessoirement les monades et dévas formant Leurs corps et Leurs centres.
14. *Les trois grandes vagues d'énergie* qui balayent cycliquement le Système solaire tout entier, à partir :
 - *des sept étoiles de la Grande Ourse* ; la force de ces vibrations dépend de l'intimité de la relation et de l'exactitude de l'alignement entre tel Homme Céleste particulier et Son Prototype ; ce mystère est profond ; il a un rapport avec le niveau d'évolution des "Dieux imparfaits" et l'objectif des Divinités planétaires ; [3@1053]
 - *des Sept Sœurs ou Pléiades*, et en particulier de celle qu'en termes occultes on appelle "l'épouse" du Logos planétaire, dont le Schéma recevra un jour les semences de vie de notre planète, qui n'est pas considérée comme une planète sacrée, ainsi que je l'ai déjà dit ;
 - *du Soleil Sirius*.

Il y a d'autres courants de force énergétique qui ont un effet sur le Pèlerin où qu'il soit, mais l'énumération ci-dessus indiquera la complexité de la question et l'immensité du schéma d'évolution.

[16@427]

Ces énergies sont transmises d'un point à un autre ou passent, avec un effet de transmutation, d'un centre à l'autre, apportant avec elles leur propre qualité vibratoire, mais apportant également celle du centre de transmission.

Dans le transit d'énergie d'un centre majeur à un être humain et lorsque l'énergie est finalement ancrée dans le centre du disciple, vous noterez qu'il intervient alors *la fusion de six énergies*.

Ces trois groupes d'énergies – chacune d'entre elles constituant une fusion de six énergies – constituent les énergies dominantes gouvernant l'être humain, et dont le nombre se monte à dix-huit ; **c'est là que réside la clé du mystère de la "marque de la bête" qui est 666**. C'est le nombre de l'homme actif et intelligent, capable de distinguer sa nature de la forme de sa nature spirituelle, dont le nombre est 999.

[15@521] *Rappel*

Le transfert des énergies chez l'homme

Tout ce que je peux faire ici est de donner une idée générale du sujet, d'indiquer certaines lignes de développement et de relations relativement aux sept centres majeurs, aux sept glandes majeures, et aux endroits et zones du corps humain où l'on trouvera ces glandes et ces centres. Je vous demanderai aussi de comprendre cinq choses.

1. *Que les hommes non développés* sont stimulés en vue d'activités extérieures par l'intermédiaire des trois centres au-dessous du diaphragme.
2. *Que les hommes moyens* commencent à fonctionner principalement au travers du centre du plexus solaire et à l'utiliser comme centre de transfert de force pour les énergies qui doivent être transportées de dessous au-dessus du diaphragme.
3. [15@522] *Que les aspirants du monde* sont lentement stimulés et dirigés par les forces qui sont transférées des centres au-dessous du diaphragme au centre de la gorge, et de l'âme au centre de la gorge. Ceci conduit à une activité créatrice d'une nature ou d'une autre.
4. *Que les disciples du monde* commencent à être gouvernés et dirigés par le centre de la gorge et le centre cardiaque, et qu'ils commencent aussi à transférer les forces qui avaient été élevées au cœur et à la gorge, au centre ajna, entre les sourcils au milieu du front. Lorsque cela est accompli, l'homme est alors une personnalité intégrée. L'âme stimule également le centre ajna.
5. *Que les disciples plus avancés et les initiés du monde* sont également stimulés par deux sources : par l'énergie qui est élevée et montée dans la tête en provenance de tous les centres du corps, et par celles qui se déversent dans la forme humaine et qui viennent de l'âme, en passant par le centre le plus haut au sommet de la tête.

L'essence de l'homme

[3@807]

Elle concerne le travail des anges solaires ou véritable Identité soi-consciente, l'homme.

[3@808]

Nous allons maintenant étudier trois choses :

1. L'effet de l'énergie supérieure sur les corps inférieurs, alors qu'elle se fait progressivement sentir au cours du processus évolutionnaire, et donc "rachète" simultanément l'homme au sens occulte et "élève" les Pitris lunaires.
2. L'effet de l'énergie sur le plan mental dans le développement et déploiement du lotus égoïque.
3. L'éveil à l'activité de la Vie centrale à l'intérieur du lotus. Cette activité se manifeste de deux manières :
 - en compréhension par l'homme, sur le plan physique et dans le cerveau physique, de sa nature divine, ce qui a pour conséquence la manifestation de divinité sur terre, avant la libération ;
 - en activité consciente de l'Ego individuel sur le plan mental, en coopération avec son groupe ou ses groupes.

Dans le premier cas, nous avons l'effet de la vie égoïque sur les véhicules et leur maîtrise subséquente ; ensuite, nous avons l'éveil de l'unité égoïque réalisée par soi-même sur son propre plan ; dans le troisième cas, nous avons une réalisation de groupe, l'entrée de l'unité dans la Conscience de l'Homme Céleste.

[12@61]

Pour l'ésotériste en cours d'entraînement

1. *Prendre conscience de la nature des forces qui constituent les moyens de sa personnalité*, et qu'il a lui-même amenées magnétiquement à l'expression dans les trois mondes. Elles forment une combinaison de forces actives. Il doit apprendre à distinguer l'énergie strictement physique, qui réagit automatiquement à d'autres énergies intérieures, de celles qui émanent des niveaux de conscience émotionnels et mentaux ; ces dernières se focalisent dans le corps éthérique qui, à son tour, provoque certaines activités de son véhicule physique, en le motivant et en le galvanisant.
2. *Devenir sensible aux énergies déterminantes de l'âme émanant des niveaux mentaux supérieurs*. Elles cherchent à maîtriser les forces de l'homme triple quand un point précis d'évolution est atteint.
3. *Reconnaître les énergies qui conditionnent son entourage*, les **[12@62]** envisageant non comme des événements ou des circonstances, mais comme de *l'énergie en action*. De cette façon, il apprend à pénétrer derrière la scène des événements extérieurs, dans le monde des énergies ; il y recherche le contact et les qualifications pour certaines activités. Il réussit ainsi à entrer dans le monde des causes. Les événements, les circonstances et les phénomènes physiques de toutes sortes sont simplement des symboles de ce qui arrive dans les mondes intérieurs.

LA TRAJECTOIRE DE LA MONADE

[DS I, 162]

Les Péripatéticiens appliquaient le mot *Monas* au kosmos entier et, dans le sens panthéiste, les occultistes tout en acceptant cette pensée pour la commodité, distinguent les stades progressifs de l'évolution de l'abstrait au concret par des termes spéciaux comme "monade minérale, végétale et animale, etc." L'expression veut dire simplement que le flot de l'évolution spirituelle passe à travers cet arc de son circuit.

"L'Essence monadique" commence à se différencier imperceptiblement vers la conscience individuelle dans le règne végétal. Les monades étant des choses non composées, comme Leibnitz les définit avec justesse, c'est l'Essence spirituelle qui les vivifie dans leurs divers degrés de différenciation qui constitue, à proprement parler, la monade et non l'agrégation atomique, qui, elle n'est que le véhicule, la substance à travers laquelle vibrent les degrés inférieurs et supérieurs de l'intelligence.

Leibnitz considérait les monades comme des unités élémentaires et indestructibles, douées du pouvoir de *donner* aux autres unités *et de recevoir* d'elles et de déterminer ainsi tous les phénomènes spirituels et physiques. C'est lui qui inventa le terme "aperception" qui, avec celui de sensation – non pas perception – nerveuse, exprime l'état de la conscience monadique à travers tous les règnes, jusqu'à l'homme.

[DS I, 161]

L'Essence monadique ou plutôt cosmique, si l'on peut employer ce terme, quoique la même dans les règnes minéral, végétal et animal, à travers la série des cycles depuis le règne élémental le plus inférieur jusqu'aux dévas, diffère cependant selon l'échelle de sa progression.

[DS I, 161]

De même que la Monade spirituelle est Une, universelle, sans bornes et sans parties, bien que ses Rayons forment ce que, dans notre ignorance, nous appelons les "monades individuelles" des hommes, de même la monade minérale – étant à l'arc opposé du cercle – est aussi Une, et d'elles procèdent les innombrables atomes physiques que la science commence à regarder comme individualisés.

[3@1048]

La monade, sur laquelle agit l'Homme Céleste, forme intelligemment son cercle infranchissable. À ce moment-là, son travail cesse du point de vue purement monadique ; la vie inhérente de l'atome de matière ainsi constitué produit les phénomènes ultérieurs. La vie rotatoire des atomes et leur interaction, modifiée par la Vie du groupe planétaire ou Homme Céleste, poursuivie pendant de longs Âges, cause les phénomènes des divers stades involutifs, jusqu'au point où certains atomes ont évolué jusqu'à la conscience de l'homme animal.

Pendant toute cette période inconcevable – c'est-à-dire en relation avec notre sphère, la Terre – les milliards de vies atomiques ont suivi leur cours, recevant l'énergie de la Vie de la Monade, qui palpite au moyen du cœur monadique sur le plan spirituel ; elles ont également répondu au rythme plus large de l'Homme Céleste. C'est ce qui a produit la concrétion progressive et amené l'homme animal au stade où l'attirance de la Monade vers le haut commence à être ressentie.

D'autre part, la Monade sur son propre plan commence à [3@1049] répondre à l'énergie de la forme inférieure, engendrée par cette dernière ; les deux rythmes entrent en contact, *l'individualisation se produit* et le Pèlerin se manifeste dans sa vraie nature.

Alors – en ce qui concerne la Monade – la vie progressive en avant commence. Elle est en vérité cyclique, répétitive et en spirale. Au début l'action ou interaction entre la forme atomique inférieure rotatoire et l'influence de la monade est léthargique, lente et lourde ; la forme retarde l'action de la monade et sa vibration perçante tend à compenser l'action de la vibration supérieure. Progressivement, à mesure que les spirales jouent leur rôle d'entraînement, la vibration supérieure est ressentie et le mouvement est plus équilibré mais plus léger.

Ainsi, les cycles se suivent jusqu'à ce que le rythme ou la vibration supérieure soit si dominant que l'influence de la forme est neutralisée, ce qui conduit finalement à son rejet. Simultanément le rythme le plus élevé de tous est ressenti, conduisant à une activité accrue sur les plans les plus élevés, et produisant en son temps la négation de la vie véhiculaire de l'Ego.

[23@275]

Les chroniques akashiques sont semblables à une immense [23@276] pellicule photographique enregistrant tous les désirs et expériences terrestres de notre planète. Ceux qui les aperçoivent y verront représentés :

- les expériences de la vie de chaque être humain depuis le début du temps ;
- les réactions du règne animal tout entier aux expériences faites ;
- l'agrégat des formes-pensées de nature kamique – basée sur le désir – de chaque unité humaine au long du temps ; là réside la grande duperie de ces enregistrements ; seul un occultiste éprouvé peut établir une distinction entre une expérience réelle et les images astrales créées par l'imagination jointe à un vif désir ;
- le "gardien du Seuil" planétaire, avec tout ce que ce terme comporte et tous les agrégats de formes qui se trouvent dans son entourage.

[DS I, 116]

Les esprits de ceux qui "descendent et montent", pendant la durée de l'évolution cyclique, ne traverseront "le monde entouré de fer" que le jour où ils s'approcheront du seuil du Paranirvâna.

S'ils l'atteignent, ils reposeront dans le sein de Parabrahman ou de "l'Obscurité Inconnue", qui deviendra pour eux la Lumière durant toute la période du mahâpralaya, la "Grande Nuit", c'est-à-dire pendant 311.040.000.000.000 années d'absorption en Brahman. Le Jour de "Sois avec nous" est ce Repos ou Paranirvâna. Il a été grossièrement matérialisé dans leur religion.

Dans l'interprétation exotérique des rites égyptiens, l'âme de tout défunt – depuis l'Hiérophante jusqu'au taureau sacré Apis – devenait un Osiris, était osirifiée – la Doctrine Secrète enseignant toutefois que l'osirification réelle n'arrivait pour chaque monade qu'après 3.000 cycles d'existences –, et il en est de même dans le cas actuel.

La lumière de la monade

[18@27]

"Que le groupe se tienne dans le feu du mental, focalisé dans la claire lumière de la tête. Le terrain ardent a fait son œuvre. 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 Porte est en arrière du groupe. Devant lui s'ouvre la Voie. 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. " [Règle I].

"Que le groupe se tienne dans le feu du mental, focalisé dans la claire lumière de la tête."

J'attire votre attention sur les analogies suivantes.

Tête.	Monade.	Atma.	Dessein.
Cœur.	Âme.	Buddhi.	Raison pure.
Base de la colonne vertébrale.	Personnalité.	Manas.	Activité spirituelle.

Ces mots vous indiquent donc la position de la personnalité lorsqu'elle se trouve au point de pénétration de l'antahkarana, là où elle entre en contact avec manas ou mental inférieur et elle est ainsi l'agent du dessein de la Monade, utilisant la Triade spirituelle, laquelle – comme vous le savez – est reliée à la personnalité par l'antahkarana.

Le cœur, en tant qu'aspect de la raison pure doit être examiné soigneusement. D'ordinaire, il est considéré comme l'organe de l'amour [18@28] pur, mais – sous l'angle des sciences ésotériques – amour et raison sont synonymes.

[18@30]

"Le terrain ardent a fait son œuvre."

Quand l'ardente lumière de la monade est focalisée directement sur la personnalité, via l'antahkarana et non particulièrement via l'âme, elle produit un feu ardent qui consume tous les obstacles, selon un processus suivi et régulier. En d'autres termes, quand l'aspect Volonté, affluant de la monade, se focalise dans la volonté personnelle – telle que le mental peut la saisir et en avoir conscience –, elle détruit, comme par le feu, tous les éléments de la volonté du petit soi.

Quand l'énergie de Shamballa se déverse et prend contact directement avec l'humanité – en évitant la transmission par la Hiérarchie, qui jusque là avait été habituelle –, il se produit ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, une conflagration destructrice ou terrain ardent mondial.

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.

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.

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, sont jusque là rarement reconnus.

[18@142]

La lumière est l'entreprise majeure et obsédante dans les trois mondes de l'évolution humaine ; partout les hommes considèrent la lumière du Soleil comme essentielle à la santé. On peut se faire une idée du désir humain de lumière, si l'on observe l'éclat de la lumière, engendrée physiquement, dans laquelle nous vivons quand vient la nuit, et si on la compare au mode d'éclairage des rues et des foyers avant la découverte du gaz et plus tard de l'électricité.

La lumière de la connaissance, en tant que récompense des processus d'éducation, est ce qui stimule toutes nos grandes Écoles de savoir dans tous les pays et c'est le but

d'une grande partie de notre organisation mondiale ; la terminologie de la lumière gouverne même nos calculs du temps.

Le mystère de l'électricité se révèle progressivement à nos yeux émerveillés, et la nature [18@143] électrique de l'homme est lentement en voie d'être prouvée ; elle démontrera plus tard que toute la structure humaine est principalement composée d'atomes de lumière, et que la lumière dans la tête – si familière aux ésotéristes – n'est ni fiction, ni invention issue de souhaits oiseux ou d'hallucination, mais qu'elle est véritablement provoquée par la fusion de la lumière inhérente à la substance même avec la lumière de l'âme.

L'âme elle-même est lumière, et la Hiérarchie tout entière est un grand centre de lumière, d'où il résulte que le symbolisme de la lumière gouverne notre pensée, notre manière d'approcher Dieu, et nous permet de comprendre un peu les paroles du Christ : "Je suis la Lumière du monde." Ces mots ont un sens pour tous les vrais disciples et leur suggèrent un but analogue, qu'ils définissent pour eux-mêmes comme étant celui de trouver la lumière, de s'approprier la lumière, et de devenir des porteurs de lumière.

Nous n'avons pas encore porté ce concept jusqu'au Centre de Vie où réside l'Ancien des Jours, l'Être éternellement jeune, le Seigneur du Monde, Sanat Kumara, Melchisédech – Dieu. Cependant, c'est de ce centre que *jaillit la Lumière de Vie, la Lumière Céleste*. Ces mots sont vides de sens avant que nous ne sachions, en tant qu'initiés entraînés, que la lumière est un symptôme et une expression de Vie, et que, de manière essentielle, occulte et très mystérieuse, **les termes Lumière et Vie sont interchangeables dans les limites du cercle infranchissable planétaire**. Au-delà de ces limites, qui peut savoir ? La lumière peut être considérée comme un symptôme, une réaction à la rencontre et à la fusion subséquente de l'Esprit et de la Matière.

Donc, là où ce grand point de fusion et de crise solaire – car c'est bien de cela qu'il s'agit même lorsque cela produit une crise planétaire – apparaît dans le temps et l'espace, la lumière apparaît aussi immédiatement, [18@144] et elle est d'une telle intensité que *seuls ceux qui connaissent la lumière de l'âme peuvent supporter la lumière hiérarchique, sont aptes à être entraînés en vue de pénétrer dans la lumière de Shamballa, d'en faire partie, et de circuler dans ces "salles radieuses où se meuvent les Lumières qui exécutent la Volonté de Dieu"*.

C'est seulement quand la volonté de la personnalité et la volonté de l'âme se rencontrent – évoquées par l'amour – que la lumière de l'âme domine la lumière matérielle de la personnalité.

C'est seulement quand la volonté de la monade et la volonté de la Hiérarchie des âmes se rencontrent, et se confondent dans les "couches supérieures" que la Lumière radieuse de Vie peut dominer les lumières confondues de la Hiérarchie et de l'humanité.

LA PERSONNALITÉ

[14@142]

L'homme se développe en s'exprimant et en se réalisant. Le mode de développement pour l'humanité est l'expression de soi-même et la réalisation de soi-même. Lorsque ce processus est terminé, le Soi ainsi exprimé est le Soi unique ou Vie de Rayon, et la réalisation accomplie est [14@143] la révélation de Dieu en tant que qualité du monde manifesté et en tant que Vie qui se tient derrière l'apparence et la qualité. Les Vies des sept Rayons ou les sept types d'âmes sont vues comme l'expression de la Vie Unique et la diversité est perdue dans la vision de l'Un et dans l'identification avec l'Un.

[15@265]

Une personnalité est un homme ayant un sens de la destinée. Un tel homme a suffisamment de pouvoir de volonté pour soumettre sa nature inférieure à telle discipline qui lui permette de remplir la destinée qu'il sent inconsciemment. Ces personnes se divisent en deux groupes.

- *Ceux qui n'ont aucune espèce de contact avec leur âme.* Ces gens sont poussés en avant vers leur destinée par un sentiment de puissance, d'amour de soi, d'ambition exaltée, de complexe de supériorité, et par une détermination de parvenir au faîte des grandeurs.
- *Ceux qui ont un contact avec leur âme dans une faible mesure.* Ce sont ces gens dont les méthodes et les motifs offrent par conséquent un mélange d'égoïsme et de vision spirituelle. Leur problème est difficile, étant donné que le contact qu'ils ont avec leur âme amène bien un influx de force qui stimule leur nature inférieure en même temps qu'il augmente le contact [15@266] avec l'âme. Toutefois, il n'est pas assez puissant pour soumettre entièrement la nature inférieure. Une personnalité est un être humain complètement intégré. Dans ce cas, nous avons un homme dont la nature physique, la nature émotionnelle et la nature mentale peuvent fusionner et par la suite fonctionner comme un tout, et créer ainsi un mécanisme qui est soumis à la volonté de la personnalité. Cela peut se produire avec ou sans un contact bien déterminé avec l'âme et c'est à ce stade que survient une prédisposition à suivre, soit le Sentier de droite, soit celui de gauche. La coordination s'effectue comme suit.
 - **Coordination de la nature émotionnelle ou astrale avec le corps physique.** Elle se produit sur le plan racial au temps de l'Atlantide ; cette coordination se poursuit de nos jours parmi les groupes inférieurs de la famille humaine. Ce devrait être le but du développement des enfants entre sept et quatorze ans.
 - **Coordination de la nature physique, de la nature astrale et de la nature mentale fusionnées en un seul ensemble.** C'est ce qui se produit sur le plan racial aujourd'hui chez les Aryens et le processus sera complété – pour la masse de l'humanité – lorsque le Soleil entrera dans le signe zodiacal du Sagittaire, de même que maintenant il entre dans le Verseau. Cette coordination s'effectue rapidement parmi les membres avancés de la famille humaine et doit constituer l'objectif de la formation de tous les adolescents entre quatorze et vingt-et-un ans.
 - **Ensuite commence la coordination entre l'âme et la personnalité,** l'âme centrant son attention sur la nature astrale ou nature du désir. C'est la tâche immédiate des aspirants du monde en ce moment et ce sera l'objectif de la prochaine race, celle qui succédera à la race aryenne. [15@267]

- **Coordination entre l'âme, le mental et le cerveau, à l'exclusion du corps d'illusion, le corps astral.** C'est l'objectif particulier des disciples du monde.
- **Puis la coordination doit être établie entre l'âme, la personnalité purifiée et la Hiérarchie.** C'est l'objectif des initiés dans le monde en ce moment, et de tous ceux qui subissent la préparation pour la première, la seconde et la troisième initiation. Cette consommation est finalement terminée à l'initiation de la Transfiguration.
- **Coordination entre l'âme, la personnalité et l'esprit.** Elle se produit par la voie de la Hiérarchie des âmes, phrase que seuls les initiés peuvent correctement interpréter et comprendre. Ce processus se poursuit après la troisième initiation. Un homme peut être considéré en vérité comme une personnalité lorsque l'aspect forme et la nature de l'âme ne font qu'un.

Le travail de la personnalité

[18@668]

Dans le monde des phénomènes de l'homme moyen, qui n'est pas encore passé par l'expérience initiatique de la Renaissance, l'accent a toujours été mis, et l'est aujourd'hui encore, sur la dualité de relation entre les sexes ; nos romans, nos pièces, nos films et les aventures de tous les hommes en témoignent. La créativité s'exprime surtout par la propagation de la race, engendrée par la relation homme/femme, vu la relation des pôles positif et négatif de la famille humaine. Ceci est bon et juste et fait partie du Plan divin. Même si les hommes ont prostitué leurs capacités et avili leurs relations, le Plan fondamental est divin et idéal.

[18@457]

Lorsque la personnalité est magnétisée de manière adéquate sous l'angle spirituel, sa note ou son se fera entendre et suscitera une réponse de l'âme sur son propre plan.

Plus tard, la note de la personnalité et celle de l'âme, étant à l'unisson, produiront un effet de nette attraction sur la Triade spirituelle. Cette Triade spirituelle, par ailleurs, a exercé un effet magnétique croissant sur la personnalité. Cela commence au moment du premier contact conscient avec l'âme.

À ce stade de début, la réponse de la Triade est nécessairement transmise via le sutratma et produit inévitablement l'éveil du centre de la tête. C'est pourquoi la doctrine du cœur commence [18@458] à supplanter la doctrine de l'œil. La doctrine du cœur gouverne le développement occulte ; la doctrine de l'œil – doctrine de l'œil de la vision – gouverne l'expérience mystique. La doctrine du cœur est basée sur la nature universelle de l'âme, conditionnée par la monade, l'Unique, et implique la réalité ; la doctrine de l'œil est basée sur la relation entre l'âme et la personnalité. Elle implique les relations spirituelles, mais l'attitude de dualisme, de reconnaissance des opposés polaires, y est implicite.

L'aspirant en arrive finalement au point où les trois fils – de vie, de conscience et de créativité – sont focalisés, reconnus comme des courants d'énergie, et utilisés délibérément par le disciple, sur le plan mental inférieur. En termes ésotériques "Il se tient sur ce plan et, regardant vers le haut, il voit une Terre promise, Terre de beauté, d'amour et de vision future."

[18@459]

L'homme se tient maintenant avec le mental stable dans la lumière ; il a quelque connaissance de la méditation, beaucoup de dévotion, et il perçoit aussi le prochain pas à

franchir. La connaissance du processus devient progressivement claire ; un contact grandissant avec l'âme est établi ; parfois surviennent des éclairs de perception intuitive venant de la Triade supérieure.

Le but poursuivi par le disciple moyen dans le passé a été le contact de l'âme, conduisant finalement à ce qui est appelé "l'inclusion hiérarchique". La récompense de l'effort du disciple a été l'admission dans l'Ashram de quelque Maître, une possibilité croissante de servir dans le monde, et aussi la prise de certaines initiations.

Le but poursuivi par les disciples plus avancés implique non seulement le contact de l'âme en tant que premier objectif – cela a été atteint dans une certaine mesure –, mais la construction du pont allant de la personnalité à la Triade spirituelle avec réalisation monadique subséquente, et ouverture à l'initié de la Voie de l'Évolution Supérieure dans ses branches diverses, et ses différents buts et objectifs. La distinction – pas la différence – entre les deux voies apparaît dans les comparaisons suivantes.

Désir – Aspiration	Mental – Projection.
1 ^e et 2 ^e initiations	3 ^e et 4 ^e initiations.
L'intuition et l'amour	Volonté et Mental universels. [18@460]
Le Sentier de Lumière	La Voie de l'Évolution Supérieure.
Le Point de Contact	L'antahkarana ou pont.
Le Plan	Le Dessein.
Les trois rangées de pétales égoïques	La Triade spirituelle.
La Hiérarchie	Shamballa.
L'Ashram du Maître	La Chambre du Conseil.
Les sept Sentiers	Les sept Sentiers.

En réalité, vous avez là les deux approches majeures vers Dieu, ou vers le Tout divin, celles-ci se fondant, au moment de la *cinquième initiation*, dans la Voie Unique qui réunit en elle-même toutes les Voies.

[18@672]

C'est ainsi que commence le travail de réforme magique, et c'est là qu'intervient l'influence du septième Rayon qui gouverne la première initiation ; l'une des fonctions de ce Rayon est de rapprocher l'âme et le corps, la vie supérieure et la vie inférieure, la vie et la forme, l'Esprit et la Matière. C'est la tâche de création qui attend le disciple ayant entrepris d'élever les énergies du centre sacré jusqu'au centre de la gorge, et d'établir une relation adéquate entre la personnalité et l'âme.

De même qu'il faut construire l'antahkarana et l'établir comme pont de lumière entre la Triade spirituelle et la personnalité pénétrée par l'âme, de même est établi un pont ou correspondance du même genre entre l'âme et la personnalité et, en ce qui concerne le mécanisme du disciple, entre les deux centres de la tête et les deux glandes dans la tête. Quand cette ligne de lumière a relié les aspects spirituels supérieurs et les aspects inférieurs, et quand le centre sacré et le centre de la gorge sont véritablement reliés et alignés, le disciple initié devient un travailleur qui crée selon le Plan divin, et un "représentant magique" du travail divin de construction ; il devient alors une force constructive, maniant l'énergie consciemment sur le plan physique. Il crée des formes en tant qu'expressions de la réalité.

L'évolution de la personnalité

[2@23]

La vie de la personnalité qui évolue peut être répartie en cinq divisions. La nôtre est après tout une quintuple évolution et la vie de l'homme, en tant qu'être humain et avant la

cinquième initiation, peut être considérée comme une série de cinq pas progressifs, chaque pas étant évalué d'après l'état inhérent du feu de l'Esprit, ainsi que je vous l'ai déjà dit. *Du point de vue de notre Hiérarchie occulte planétaire, nous sommes mesurés d'après notre lumière.*

- **La première division de progrès** peut se situer entre le moment où l'homme-animal devint une entité pensante, un [2@24] être humain, et celui de la conscience fonctionnant dans le corps émotionnel, le point où les émotions sont largement prépondérantes. Cela correspond à la période de la Lémurie et des premiers jours de l'Atlantide. Pendant cette période, l'homme est polarisé dans son corps physique et il apprend à être contrôlé par son corps de désir, le corps de sensation ou de l'émotion. Il n'a pas d'autres aspirations que de se prêter aux plaisirs corporels ; il vit pour sa nature physique et n'a aucune pensée pour quoi que ce soit de supérieur. *Cette période correspond à celle de l'âge d'un enfant de un à sept ans. À ce stade, les Instructeurs veillant sur la race voient la Flamme intérieure comme une minuscule pointe d'épingle, et l'atome permanent du plan physique maintient la polarisation. L'attention des Instructeurs n'est pas sollicitée, car la force instinctive inhérente dans le Moi supérieur accomplit le travail, et la force impulsive de l'évolution fait tout avancer vers la perfection.*
- **La seconde période** couvre une partie de l'évolution, où la polarisation est largement établie dans le corps émotionnel et où le désir du mental inférieur se développe. Cette analogie correspond aux derniers jours atlantiens. Les désirs ne sont pas aussi purement physiques car le mental commence à pénétrer, comme le levain crée une impulsion active et fait monter la pâte. L'homme est conscient de vagues désirs qui ne sont plus en relation avec son corps physique ; il devient capable d'un amour profond pour des instructeurs et des guides plus sages que lui, d'une dévotion excessive et désordonnée pour ses compagnons proches ainsi que d'une haine violente et déraisonnable, car l'équilibre réalisé par le mental et la compensation qui résulte de l'action mentale sont insuffisants, et *l'homme souffre des extrêmes*. La polarisation réside maintenant dans l'atome émotionnel permanent mais, quand ce point de développement est atteint, [2@25] une lumière se meut entre les deux atomes qui connaissent la polarisation : l'émotionnel et le physique. Ce que je cherche à préciser c'est que, dans ce stade, l'unité mentale n'a pas encore reçu la force de polarisation, car elle est retenue par l'émotionnel, et il en résulte une différence totale dans la périphérie de l'atome lui-même. Les combinaisons électroniques qui composent l'atome qui a subi la polarisation sont groupées dans une forme géométrique différente de celles qui n'ont pas encore expérimenté le processus. C'est le résultat de la vie de l'Ego, dirigée vers la substance de l'atome et provoquant des approximations et des différenciations variées, invisibles dans un atome non polarisé. La question est abstruse et complexe. *Cette période est analogue à celle de la vie d'un enfant de sept à quatorze ans, ou quand l'adolescence a été traversée et que l'enfant est sur la voie de la maturité. Cette maturité est le résultat de la polarisation émotionnelle et physique en alignement. L'alignement se réalise maintenant facilement entre les corps physique et émotionnel. Le problème consiste alors à amener les deux dans l'alignement avec le corps mental et plus tard avec le corps égoïque.* Pour les guides veillant sur la race, la Flamme intérieure peut alors être vue un peu plus développée mais encore si petite qu'elle est inappréciable. Mais, si je peux, sans induire en erreur par l'usage des mots, éclaircir le point d'une façon ou d'une autre, je peux dire alors que si, dans la première période, la lumière de l'atome physique pouvait seule être constatée, maintenant, dans la seconde période, l'atome

émotionnel est également illuminé, ce qui est pour les Maîtres un signe de la progression du travail. Tout ceci couvre une vaste période de temps car le progrès, à ce moment, est inexprimablement lent. Mon allusion aux races atlantéenne et lémurienne indique seulement l'analogie dans le sujet et non l'analogie dans le temps.

- **En commençant la troisième période**, survient maintenant le point le plus vital dans le développement de l'homme, celui [2@26] dans lequel le mental se développe, la vie se polarise et se déplace vers l'unité mentale. Parlant en termes du Système solaire, et considérant l'humanité en tant qu'unité, tous les atomes permanents constituent les molécules dans un atome cosmique correspondant. Le travail a progressé de la polarisation physique à la polarisation émotionnelle et en reste là. Ce n'est pas avant le septième cycle d'un plus grand cycle, ce n'est pas avant l'appel du Système dans l'obscurité et hors de la manifestation, que l'atome mental cosmique dans le corps du Logos réalisera la polarisation. Ici et là, des individus en tant qu'unités accomplissent le travail et démontrent l'espoir réservé à tous.

Cette période correspond aux âges de quatorze à vingt-huit ans. Elle est alors, dans ce cas, plus longue car il y a beaucoup à faire. Deux atomes ont pris conscience de la polarisation, et un est transféré. C'est le point intermédiaire, et le moment où la lumière joue entre les trois atomes, ébauchant *le triangle de la personnalité*. Mais le point focal est graduellement et de plus en plus transféré dans l'unité mentale, et le corps égoïque commence à s'élargir et assume ses proportions.

L'homme a le contrôle du corps physique et à chaque nouvelle vie il en construit un meilleur ; il a un corps de désir qui a des besoins plus épurés, il réalise les joies de l'intellect et fait tous ses efforts pour acquérir un corps mental de plus grandes proportions; ses désirs s'élèvent au lieu de s'abaisser et commencent à se transformer en aspiration, d'abord vers les choses du mental, et plus tard vers ce qui est plus abstrait et synthétique. La Flamme ou Lumière égoïque intérieure rayonne maintenant du centre intérieur vers la périphérie, illuminant le corps causal et donnant l'indication de combustion.

Pour la Hiérarchie qui observe, il est visible que le feu divin pénètre, réchauffe et illumine entièrement le corps [2@27] causal, et que l'Ego devient toujours plus conscient sur son propre plan et toujours plus intéressé, via les atomes permanents, à la vie de la personnalité. Le cerveau physique de la personnalité n'est pas encore conscient de la différence entre la capacité mentale inhérente et l'impression dirigée de l'Ego intérieur, mais le temps arrive où un changement fait progresser rapidement l'évolution. La quatrième période approche et je voudrais ici donner un avertissement.

Tout ceci ne se manifeste pas en sections ordonnées si je peux m'exprimer ainsi. Ceci procède, comme le fait le grand Système avec un *continuel chevauchement*, un parallélisme dû au Rayon inhérent de l'esprit ou monade, aux changements cycliques, à la diversité des forces dirigées astrologiquement et venant souvent des centres cosmiques inconnus, sur la vie palpitant dans les atomes.

- **La quatrième période** est celle dans laquelle la coordination de la personnalité est achevée et où l'homme vient à lui-même, comme le fit le Fils prodigue dans le lointain pays, et dit : "Je veux me lever et aller vers mon Père." Ceci est le résultat de la première méditation. Les trois atomes permanents fonctionnent et l'homme est une entité active sentant et pensant. Il atteint le but désiré de la vie de la personnalité et il commence à transférer consciemment sa polarisation de la vie de

la personnalité à l'égoïque. Il se tient sur le Sentier de Disciple ou de Probation, ou s'en approche.

Il commence le travail de transmutation ; laborieusement, péniblement et prudemment, il oblige sa conscience à s'élever plus haut et la développe à volonté ; à tout prix il décide de dominer et de travailler en pleine liberté sur les trois plans inférieurs ; il réalise que l'Ego doit produire une manifestation parfaite, physique émotionnelle et mentale, et c'est pourquoi [2@28] il établit à un prix infini le canal nécessaire. L'homme attire alors l'attention des Instructeurs. De quelle manière le fait-il ? Le corps causal commence à irradier la Lumière intérieure. Il a été amené jusqu'à un point d'édification où il est assez affiné pour agir comme un voile transparent et, quand le contact de l'Ego est établi avec la Triade, un point de flamme apparaît... La lumière n'est plus cachée sous le boisseau car, soudainement, les flammes surgissent et attirent le regard ardent du Maître.

Ceci marque la période entre vingt-huit et trente-cinq ans dans la vie de l'adulte. C'est la période où un homme se trouve lui-même, découvre quelle peut être sa ligne d'activité, et ce qu'il lui est possible d'accomplir au point de vue mondial.

- **Pendant la cinquième période**, la flamme pénètre graduellement la périphérie du corps causal, et le "sentier du juste s'illumine toujours de plus en plus jusqu'au jour parfait". C'est dans la quatrième période que la méditation commence, la méditation mystique qui conduit, dans la cinquième période, à cette méditation occulte qui, étant sous la Loi, mène à des résultats suivant la ligne du Rayon. *C'est par la méditation que l'homme en tant que personnalité est touché par la vibration de l'Ego*, cherche à l'atteindre et à amener la conscience égoïque de plus en plus en bas, de manière à inclure consciemment le plan physique. C'est par la méditation ou par le retrait intérieur que l'homme apprend la signification du feu et applique ce feu à tous les corps, jusqu'à ce que rien ne reste sauf le feu lui-même. C'est par la méditation ou l'extension du concret à l'abstrait que la conscience causale est pénétrée, et l'homme, durant cette période finale, devient le *Moi supérieur* et non plus la personnalité.

Durant cette cinquième période, la période du Sentier de l'initiation, la polarisation se déplace entièrement de la personnalité à l'Ego, jusqu'à ce que, à la fin de cette période, la [2@29] libération soit complète et que l'homme se trouve libre.

Même le corps causal est reconnu comme une limitation ; l'émancipation est achevée. La polarisation se déplace alors plus haut dans la Triade, le transfert commençant à la troisième initiation. L'atome physique permanent disparaît et la polarisation devient celle du mental supérieur; l'atome émotionnel permanent disparaît, et la polarisation devient intuitionnelle ; l'unité mentale disparaît et la polarisation devient spirituelle. L'homme devient alors un Maître de la Sagesse et arrive à l'âge symbolique de quarante-deux ans, le point de parfaite maturité dans le Système solaire.

- **Une dernière période** vient encore, correspondant aux âges de quarante-deux à quarante-neuf ans, où les sixième et septième initiations peuvent être prises, mais cette période ne concerne pas les lecteurs de ces lettres...

Le Rayon de la personnalité

[2@19]

Le Rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du Rayon spirituel, et varie avec une plus grande fréquence que le Rayon de l'Ego. Avec des Ego évolués, tels qu'ils peuvent être contactés parmi les penseurs de la race et parmi les travailleurs éminents dans

tous les départements du travail mondial, le Rayon de la personnalité *peut varier de vie en vie*, chaque vie étant basée sur une note différente et manifestant également une couleur différente.

Dans cette voie, le corps causal est plus rapidement équipé. Quand l'unité qui se réincarne a atteint un point où elle peut [2@20] consciemment choisir son mode d'expression, elle veut premièrement revoir ses vies passées et, par la connaissance ainsi obtenue, elle pourra guider son choix pour la prochaine vie. Avant de se réincarner, elle fera résonner sa note égoïque, et remarquera le manque de plénitude ou la dissonance qu'elle peut contenir, et elle décidera alors sur quelle note elle basera la vibration de sa future personnalité.

C'est pourquoi l'ensemble de la vie peut dépendre de la résonance d'une note particulière et de la stabilisation d'une vibration déterminée. Cette note doit être émise et cette vibration stabilisée dans diverses circonstances. De là, la nécessité de fréquents changements dans la vie de l'aspirant ou du disciple, et l'explication de l'évidente condition de diversité et de chaos apparent dans lequel se passent ses vies.

Quand la dissonance a été corrigée et quand la vibration se stabilise et n'est plus sujette au changement, le travail nécessaire est alors accompli. L'Ego peut rassembler à nouveau ses forces, avant de continuer le travail de perfectionnement du corps causal, et porter à une parfaite précision et clarté de ton l'accord désiré. Voyez alors la nécessité d'adapter la méthode de méditation au besoin de la personnalité et de la synchroniser en même temps avec le premier facteur comprenant le Rayon de l'Ego.

Par un examen attentif, il deviendra clair pour vous que *plus on connaît, moins on critique*. Une personne peut être bien développée du côté amour, mais dans une incarnation particulière cette tendance peut aussi être interrompue, et la ligne de développement la plus apparente être purement intellectuelle. *L'opinion réservée est la meilleure attitude à prendre pour l'observateur sérieux et prudent* car il n'a pas encore la vision intérieure qui voit la couleur, ni l'entendement occulte qui reconnaît la note.

La lutte entre l'âme et la personnalité

[13@183]

L'histoire du passé est l'histoire de nombreuses formes de gouvernement. Des races et des nations ont apparu, puis disparu. Des régimes politiques et des formes de religions ont joué leur rôle, ont duré, puis disparu. La triste histoire de l'humanité a été celle de rois et de potentats, de gouvernants et de guerriers, de présidents et de dictateurs qui s'élevaient au pouvoir aux dépens de leur propre nation ou de celle des autres.

[13@136]

Du point de vue de la Hiérarchie, l'actuel conflit entre la personnalité de l'humanité, - exprimant les valeurs matérielles comme facteur dominant de l'expérience de la vie - et l'âme de l'humanité - exprimant les valeurs spirituelles comme facteur dominant des affaires humaines - est identique au conflit qui se produit dans la conscience de l'être humain lorsqu'il atteint le stade de disciple et se trouve confronté avec le problème des paires d'opposés.

Le conflit [13@137] s'exprime de nombreuses manières, selon le point de vue et l'arrière plan de la pensée. On peut l'appeler le conflit entre le Christ et l'Antéchrist, mais non dans le sens que lui donne ceux qui généralement emploient cette expression.

Aucune nation n'exprime l'esprit de l'Antéchrist, de même qu'aucune nation n'exprime l'esprit du Christ. Le Christ et l'Antéchrist sont la dualité de la spiritualité et du matérialisme, à la fois chez l'individu et dans l'humanité dans son ensemble ; vous pouvez

aussi parler de Dieu et du diable, avec les mêmes implications fondamentales. Car, qu'est-ce que l'homme, sinon une expression de la Divinité – Dieu – dans une forme matérielle – le diable –, et qu'est-ce que la Matière sinon le moyen par lequel la Divinité doit finalement Se manifester dans toute Sa gloire ? La Matière alors ne sera plus un facteur dominant, mais simplement un moyen d'expression.

La bataille se situe donc entre le côté forme de la vie et l'âme. Le gardien du Seuil – le Seuil de la Divinité, mes frères – est l'humanité elle-même avec ses anciennes habitudes de pensée, son égoïsme et sa convoitise. L'humanité aujourd'hui est confrontée avec l'ange de la Présence, l'âme, dont la nature est amour, lumière et compréhension inclusive.

La grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir qui sortira vainqueur de ce conflit, et lequel de ces deux grands agents de la vie déterminera l'avenir de l'humanité et indiquera la voie qu'elle décidera de prendre.

L'ÂME HUMAINE, L'EGO OU LE SOI

Les progrès de l'âme vers son but

[18@445]

L'âme est une union de trois énergies dont les trois énergies inférieures sont le reflet. C'est une synthèse de l'énergie de la Vie même – qui se manifeste en tant que principe de vie dans le monde des formes –, de l'énergie de l'intuition ou Amour-Sagesse spirituel, ou compréhension – qui se manifeste en tant que sensibilité et sentiment dans le corps astral –, et du mental spirituel dont le reflet, dans la nature inférieure, est le mental ou principe d'intelligence dans le monde des formes.

Ces trois niveaux correspondent à atma-buddhi-manas de la théosophie – cette triplicité supérieure qui est reflétée par la triplicité inférieure, et se focalise dans le corps de l'âme sur les niveaux supérieurs du plan mental avant d'être précipitée en incarnation – selon la terminologie ésotérique.

[15@19]

- *Par le processus d'individualisation*, l'âme arrive à une véritable soi-conscience et à la connaissance des trois mondes de ses expériences.
- *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 recouvrée dans le travail de service. Plus rien n'est connu que la Dêité ; il n'y a plus de séparation, ni de synthèses de moindre importance, ni de divisions, ni de différenciations.

Pendant ces processus, trois courants d'énergie jouent sur la conscience de l'homme qui s'éveille.

- *L'énergie de la Matière* elle-même, influençant la conscience de l'homme intérieur spirituel qui utilise la forme comme moyen d'expression.
- *L'énergie de l'Âme* elle-même ou de l'ange solaire, se déversant dans les véhicules et produisant une énergie réciproque dans la forme solaire.
- *L'énergie de Vie* elle-même, phrase qui n'a pas de sens, phrase que seuls les initiés de la troisième initiation peuvent comprendre, car même les découvertes de la science moderne ne donnent aucune idée réelle de ce qu'est la véritable nature de la vie.

La Vie ou Énergie essentielle, est davantage que les activités de l'atome, ou de ce principe vivant qui produit la soi perpétuation, la reproduction, la motion, la croissance et cette chose particulière que nous appelons "l'état d'existence".

[18@500]

Le dessein des aspirants et des disciples

Les aspirants et les disciples en probation s'occupent du processus précis de focalisation de la conscience dans l'âme. Ce processus se divise en deux parties.

- L'intensification de la vie de la personnalité, de sorte qu'elle soit développée jusqu'à ses pouvoirs individualistes les plus élevés.

- Le processus de progression dans la lumière et de contact de l'âme conscient.

Ceci implique le stade précédent d'alignement, qui est le mode de focalisation, d'effort concentré, selon le Rayon et le dessein de vie de l'âme.

Cela peut prendre la forme d'une profonde application à quelque effort scientifique, ou d'une profonde concentration sur le travail spirituel du monde, ou ce peut être une consécration totale à un effort humanitaire ; cela n'a pas d'importance.

Dans tous les cas, *le pouvoir de motivation doit être l'amélioration* ; elle doit être poursuivie avec un effort extrême ; mais – étant donné un motif juste et simultanément un effort pour cultiver un bon caractère et un dessein stable – l'aspirant, ou disciple en probation, s'apercevra finalement *qu'il a réussi à établir une véritable relation avec l'âme*. Il découvrira que la voie de contact entre l'âme et le cerveau, [18@501] passant par le mental, a été ouverte, et qu'il a maîtrisé le premier stade du processus d'alignement nécessaire. L'homme alors passe sur le Sentier du disciple.

La voie en avant, que tous doivent suivre immédiatement, consiste à maintenir une juste orientation sans se laisser détourner par les circonstances, puis à *aller de l'avant sans défaillance*.

Les sept Méthodes de Rayon utilisées dans le processus de Construction

Tous les disciples des sept Rayons utilisent la même technique de construction : *Intention, Visualisation, Projection, Invocation et Évocation, Stabilisation et Résurrection*. Parmi celles-ci les deux premières ont une technique identique pour tous les Rayons ; mais, quand on atteint le stade de Projection, alors les techniques des Rayons commencent à différer.

[6@270]

Le but de milliers de personnes partout est de manifester l'esprit christique, et de donner l'exemple d'une vie conditionnée par l'amour et modelée sur celle du Christ ou de Shri Krishna, Son incarnation précédente.

Ceci rend donc possible le prochain grand développement humain, qui découle de la conscience christique et "met en lumière" – je ne vois aucune autre manière d'exprimer ce concept – la Volonté de Dieu ; il éclaire aussi la différence fondamentale entre la bonne volonté et la Volonté-de-Bien. Je vous demande à nouveau de réfléchir à cette distinction, car elle indique la différence entre une vie gouvernée et conditionnée par l'âme, et une vie gouvernée et conditionnée par la Triade spirituelle. Cette distinction est très réelle, car l'une de ces qualités découle de l'Amour, l'autre de la reconnaissance de l'universalité de la Vie ; *l'une est l'expression de la conscience et de la vie christiques, l'autre est une réponse à l'influx monadique, et pourtant les deux ne font qu'un*.

[15@268]

La personnalité est la fusion des trois forces majeures et leur soumission – en dernière analyse et après la fusion – à l'impact de l'énergie de l'âme. Cet impact est effectué en trois stades différents, ou dans ce qui est appelé sur le plan occulte les "trois mouvements impulsifs", le terme "impulsif" étant pris dans son véritable sens et non dans sa signification usuelle, émotive et enthousiaste.

- **L'impact de l'âme au stade d'évolution humaine que nous appelons l'individualisation.** Á ce moment-là, la forme devient consciente, pour la première fois, d'être touchée par l'âme. C'est ce qu'on nomme, dans le langage ésotérique, la "touche d'Appropriation". L'âme, alors, s'approprie un véhicule.

Ce stade est suivi d'une longue période d'ajustement, de développement et d'éclosion graduels. Cela se produit sur le chemin de l'expérience et, pendant cette

période, l'âme resserre son étreinte sur son instrument, la nature de la forme inférieure.

- **L'impact de l'âme est évoqué par les dilemmes et par les crises se produisant dans les stades ultérieurs du Sentier de l'expérience.** Pendant cette période, l'urgence du besoin et les dilemmes posés par les forces d'opposition conduisent l'homme à se soumettre à une influence plus élevée. Alors, dans son désespoir, il fait appel à l'âme et aux ressources spirituelles accumulées dans sa nature divine et inutilisées jusqu'alors. Cet impact est appelé la "touche d'Acquiescement" ; elle marque l'acceptation par l'âme de la demande d'aide et de lumière faite par la personnalité. [15@269] L'âme acquiesce à la demande faite par la personnalité en vue d'être guidée.

Nous considérons ici l'attitude de l'âme envers la personnalité et non celle de la personnalité envers l'âme, laquelle est l'attitude généralement envisagée. Nous traitons essentiellement dans ce traité des réactions et des activités de l'âme à travers l'énergie de son Rayon et sa réponse à la demande des forces, focalisées, combinées et intégrées, de la personnalité.

- **L'impact de l'âme à l'époque des différentes initiations consécutives auxquelles le disciple est finalement soumis, tandis qu'il effectue son passage du quatrième au cinquième règne de la nature.** Ce stade est appelé la "Touche d'Éclairement", et par le moyen du rassemblement des forces de la personnalité purifiée et de celles de l'âme "approchante", une "lumière est engendrée qui ne s'évanouit jamais".

En ces trois impacts :

- la touche d'Appropriation sur le plan physique ;
- la touche d'Acquiescement sur le plan astral ;
- la touche d'Éclairement sur le plan mental ;

se trouve résumée d'une façon claire et concise l'attitude de l'âme vis-à-vis de son instrument en état de rapide préparation.

L'humanité et l'âme

[4@47]

L'Anima Mundi est ce qui forme le fond du réseau de la vie. Celui-ci n'est que le symbole physique de cette Âme universelle ; c'est le signe extérieur et visible de la réalité intérieure, l'apparence de l'Entité sensible et capable de réaction qui relie Esprit et Matière. Cette Entité que, du point de vue de la vie planétaire, nous appelons Âme Universelle, est le principe médian. En ramenant ce concept à la famille humaine et à l'individu, nous l'appelons principe médiateur, car l'Âme de l'humanité n'est pas seulement une Entité reliant Esprit et Matière, un trait d'union entre la monade et la personnalité, mais elle remplit une fonction unique, celle de *médiatrice entre les trois règnes supérieurs et les trois règnes inférieurs*.

[6@224]

L'intention focalisée, la méditation concentrée, la visualisation, l'invocation dirigée, produisant l'évocation et conduisant à la réceptivité, sont les méthodes majeures de tous les êtres sur tous les niveaux.

La prière, le désir focalisé, la méditation et l'intention focalisée sont les leçons successives et graduées que l'humanité doit apprendre.

L'adoration, ou reconnaissance de la transcendance et de l'immanence divines, sous-tend toute la reconnaissance de masse de la puissance spirituelle.

Ainsi, la méditation de la planète pénètre dans ce qui est au-delà de la planète, et se fusionne, se mêle, en un sens solaire, à la voix de Celui qui a donné la vie à tout, et à la Volonté de Celui qui fait progresser toutes les formes de Sa propre vie vers la perfection répondant à Ses desseins. De cette façon, les grands processus de Rédemption sont facilités, tous les Sauveurs du Monde – en ce qui concerne l’humanité – en étant le symbole, la garantie et le témoignage éternel.

[16@295]

L’Âme est le thème sensible et conscient du Plan divin :

- l’âme en tant qu’Anima Mundi ou Âme du Monde, animant toutes les formes de vie au-dessous du règne animal ;
- l’âme en tant qu’âme animale et l’extension de celle-ci au corps de tous les animaux, y compris le corps physique humain ;
- l’âme en tant qu’âme humaine, expansion ultérieure du même facteur sensible, mais augmentée et stimulée par le principe de l’éveil du soi ou sensibilité personnelle focalisée dans toutes les expressions de l’âme sub-humaine, et en outre l’éveil – conscient ou inconscient – de l’âme immortelle ou divine ;
- l’âme en tant qu’Ego ou âme spirituelle sur son propre plan, source de la conscience en ce qui concerne les trois mondes de l’évolution, et but de tous les processus évolutifs actuels.

[9@94] Rappel

Ainsi que dans la vie individuelle, l’énergie de l’âme jouant sur l’aspect forme aura pour résultat la prédominance de l’un ou de l’autre des Rayons.

Si la personne ou la nation est orientée spirituellement le résultat de l’impact de l’énergie sera bon et conduira à l’accomplissement du Plan divin ; de ce fait il sera pleinement constructif.

Si la force de la personnalité domine, les effets seront destructifs et pourront temporairement faire obstacle au Dessein divin. Néanmoins, même la force employée à des fins destructives peut et doit finalement travailler pour le bien, car la direction de la force évolutive est invariable, étant basée sur la Volonté de Bien de la Divinité même. L’afflux de l’énergie de l’âme peut être ralenti ou accéléré suivant le but, l’aspiration et l’orientation de l’entité humaine ou nationale. L’énergie peut exprimer le dessein de l’âme ou l’égoïsme de la personnalité, mais *la poussée évolutive tendant vers une amélioration triomphera inévitablement*.

[3@593] Rappel

Les trois expressions de l’Amour : dans la personnalité, l’âme et la monade

L’Amour dans la personnalité se développe progressivement en passant par les stades de l’amour de soi, pur et simple et entièrement égoïste, à l’amour de la famille et des amis, à l’amour des hommes et des femmes, jusqu’à ce qu’il en arrive à l’amour de l’humanité, ou conscience de l’amour de groupe, qui est la caractéristique prédominante de l’Ego. Un Maître de Compassion aime ses pareils et ceux de sa race ; il demeure et souffre avec eux.

L’Amour dans l’Ego se développe progressivement à partir de l’amour pour l’humanité jusqu’à l’amour universel – un amour qui s’exprime non seulement en amour de l’humanité, mais aussi en amour des évolutions des dévas dans leur totalité et de toutes les formes de manifestation divine.

L’Amour dans la personnalité est l’amour dans les trois mondes.

L'Amour de l'Ego est l'amour dans le Système solaire, tandis que l'Amour dans la monade exprime une certaine mesure d'amour cosmique et embrasse beaucoup de choses en dehors du Système solaire.

[3@903]

Dans le règne humain, bien que l'amour corresponde à l'accomplissement de la Loi, on y arrive par le chemin de la douleur et du chagrin, car tous ceux qui aiment et servent vraiment l'humanité sont étendus sur la Croix jusqu'à ce que, pour eux, le sixième principe domine et que le sixième type de matière de leur corps soit complètement soumis à l'énergie supérieure.

[6@29]

La véritable "nuit obscure" est celle de l'âme lorsqu'elle participe à la douleur de l'humanité dans son ensemble, à l'angoisse de l'humanité séparée de Dieu – séparation basée sur l'illusion et non sur la réalité – et au désespoir de l'humanité qui cherche à atteindre ce qui semble être un Dieu qui ne répond pas. La douleur, l'angoisse et le désespoir de la personnalité, sont des choses bien différentes et ne concernent pas la totalité de la douleur et de la souffrance à laquelle le genre humain est soumis.

[4@420]

Lorsque l'individu vit comme âme et que sa personnalité est subordonnée à son âme, l'absence d'égoïsme, la pureté de vie, la conformité à la Loi, le fait d'être un exemple de vie spirituelle, suivront normalement et automatiquement.

Quand l'attention est concentrée sur l'âme, la vie sur le plan physique est normalement réglée.

[4@89]

Que l'âme s'organise en vue de l'effort, réoriente ses efforts et se prépare à une nouvelle et puissante impulsion est peut-être pour certains, une idée nouvelle. Toutes les formes de vie soumises à la force de l'évolution passent d'initiation en initiation et l'âme ne fait pas exception à ce processus.

Comme l'âme de l'homme-animal s'est unie à un autre principe divin pour donner naissance **[4@90]** au quatrième règne de la nature, ainsi l'Âme de l'humanité cherche le contact avec un autre aspect divin. Le Royaume de Dieu sera alors établi sur la terre ; le plan physique s'en trouvera transformé et on entrera dans une période particulière appelée symboliquement "millenium".

[4@17]

L'âme est encore une inconnue. Elle n'a point sa vraie place dans les théories de la science et de la recherche académique. Son existence n'est pas prouvée et les universitaires les plus larges d'esprit la considèrent comme une hypothèse non vérifiée. Elle n'est pas reconnue comme un fait dans la conscience de l'humanité. Deux groupes seuls l'admettent comme telle :

- l'un se compose de gens qu'il est facile de duper, de mental peu développé, de tendance religieuse, enclins à la piété, qui acceptent sans discuter les postulats de la religion tels l'existence de l'âme, de Dieu, l'immortalité ;
- l'autre est un groupe restreint qui, pourtant s'accroît régulièrement ; il comprend ceux qui "connaissent" Dieu et la réalité ; pour eux, l'âme est un fait d'expérience ; toutefois, ils sont incapables de prouver cette existence de façon satisfaisante à l'homme qui accepte seulement ce que le mental concret peut saisir, analyser, critiquer et démontrer.

L'ignorant et le sage se retrouvent sur le même terrain comme il advient toujours des extrêmes. Entre eux se situent ceux qui ne sont ni totalement ignorants, ni dénués de sagesse intuitive. Ce sont les gens cultivés, ayant quelque savoir, mais non la vraie connaissance, et qui doivent encore apprendre à discerner entre ce que peut saisir la raison, ce que peut percevoir le mental et ce que, seul, le mental supérieur, ou abstrait, peut formuler et connaître. C'est finalement l'intuition qui est la "faculté de connaître" du mystique intelligent et pratique, lequel, reléguant la nature sensible [4@18] ou affective à sa propre place, utilise le mental comme point focal, et contemple, au moyen de cette lentille, le monde de l'âme.

[17@333]

Le poste central qui détient le commandement varie selon le degré d'évolution acquis.

- *Les éléments inférieurs de l'humanité* utilisent le plexus solaire comme foyer temporaire de l'énergie de base. On remarque également chez eux une légère activité du centre frontal ou ajna.
- *La moyenne de l'humanité* travaille partiellement par le centre solaire, mais en grande partie par l'ajna et le centre laryngé.
- *Les êtres supérieurs*, l'élite intellectuelle et les aspirants du monde entier utilisent le centre coronal, plus les centres frontal, laryngé, cardiaque, et solaire.

[5@234]

Le cœur de l'humanité s'éveille maintenant à la vie ; en soi, cela constitue un problème. La combinaison qu'offrent un mental entraîné et un cœur éveillé constitue l'objectif du disciple qui, à votre stade de développement, se prépare pour l'initiation ; le rapport entre eux est souvent oublié. C'est un rapport non reconnu de mirage, en raison du fait que l'équilibre intellectuel une fois atteint peut temporairement détruire l'équilibre plus fondamental de l'homme tout entier.

Le cœur enflammé par l'amour – non par le sentiment ou l'émotion – est le but de votre vie ; il faut l'atteindre non pas en étouffant l'intellect mais grâce à une perception intellectuelle de la signification du cœur aimant, à quoi s'ajoute une compréhension active du sens de la douleur humaine qui conduit finalement à y prendre part. C'est ce rapport entre le mental entraîné et le cœur qui s'éveille qui constitue le véritable terrain brûlant.

[15@701]

Un intermède très difficile a lieu actuellement dans le monde aujourd'hui. C'est un intermède au cours duquel l'humanité passe par un processus similaire à celui qui a lieu si fréquemment dans la vie de l'individu. *L'Âme du Monde* prend connaissance des affaires extérieures, se préparant à saisir la situation mondiale.

[15@702]

En mai 1936, *L'Âme du Monde* accomplit un grand effort en avant ; un progrès bien net et irréversible fut fait. Cela a eu un triple effet.

1. La vie de tous les vrais aspirants et disciples a été soumise à un processus de stimulation, accompagné de résultats bien définis et spécifiques de la nature désirée.
2. La stimulation de la masse des hommes se produisit également, de manière qu'ils soient capables de répondre plus facilement et plus véritablement à l'impact des idées. Cela connu également un succès unique.
3. La Hiérarchie des âmes qui ont atteint leur libération et que vous appelez la Hiérarchie planétaire fut à même d'approcher l'humanité de plus près et d'établir

un rapport plus net et un contact plus étroit qu'il n'avait été possible de le faire à aucun moment depuis le milieu de l'époque atlantéenne. Ce résultat fut plus universel qu'on ne l'avait prévu. C'était la troisième des "Grandes Approches" accomplies par la Hiérarchie vers l'humanité.

Le succès de ces approches dépend largement de l'intensité du désir que l'on trouve chez les aspirants du monde et parmi ceux qui ont, de leur côté, également établi un "chemin d'approche" par la méditation et le service.

[16@581]

Pour la grande majorité des hommes, l'amour n'est encore qu'une théorie. L'amour, ainsi que nous l'interprétons généralement, s'exprime comme bienveillance ; mais c'est une bienveillance pour le côté forme de la vie, pour les personnalités de ceux qui nous entourent, et qui se traduit généralement par le désir [16@582] de satisfaire à nos obligations et de n'entraver d'aucune façon les rapports et les activités qui tendent au bien-être de nos frères. Il s'exprime dans le désir de mettre fin aux abus et d'apporter au monde plus de bonheur et de meilleures conditions matérielles ; il se manifeste dans l'amour maternel, entre amis, mais il est encore rarement exprimé entre groupes et entre nations. C'est le thème de l'enseignement chrétien, tout comme la Volonté divinement exprimée sera le thème de la nouvelle Religion mondiale et a été à l'origine d'une grande partie du bon travail qui a été fait dans le domaine de la philanthropie et des œuvres sociales.

Mais en fait, l'amour n'a jamais encore été exprimé, sauf par le Christ.

[17@156]

L'humanité est arrivée maintenant à un point de conscience collective et de réactions collectives d'une nature profondément spirituelle. Il fallait de nouvelles formes pour permettre à cet esprit de mieux s'exprimer.

Le centre cardiaque correspond au "Cœur du Soleil", donc à la source spirituelle de lumière et d'amour. Il est amené à l'état d'activité fonctionnelle *après la deuxième initiation*, qui marque l'achèvement du processus par lequel l'âme prend le contrôle de la nature émotionnelle dont la qualité dominante est le désir.

Alors les désirs personnels du moi inférieur ont été transmués en amour. 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.

[22@15]

Le Bouddha nous fournit une structure de la vérité, du dogme et de la doctrine qui a permis à des milliers d'hommes à travers les âges d'apercevoir la lumière.

Aujourd'hui, *le Christ et Ses disciples* se sont consacrés – comme ils l'ont fait depuis deux mille ans – à la tâche d'apporter la lumière et la rédemption aux hommes ; l'illusion du monde est battue en brèche et les meilleurs esprits de l'humanité sont en train d'accéder en masse à une clarté de pensée croissante.

Grâce au message de Bouddha, l'homme put connaître, pour la première fois, la cause de son mécontentement et de son dégoût, de son insatisfaction constante et de sa nostalgie infinie. Par Bouddha, il apprit que la manière de s'en affranchir consistait dans le

détachement, l'absence de toute passion et la discrimination. Ce sont les premiers pas sur la route qui mène au Christ. Grâce au message du Christ, trois concepts généraux émergèrent dans la conscience de la race.

- *D'abord que l'individu possède une valeur intrinsèque.* C'est là une vérité que la doctrine générale de l'Orient relative à la réincarnation a eu tendance à minimiser. Le temps est long, se sont dit les sages de l'Orient ; les possibilités réapparaîtront indéfiniment ; le processus de l'évolution fera son œuvre. Laissons donc l'humanité flotter, portée par la marée montante, et tout ira pour le mieux. De ce fait, l'attitude générale de l'Orient peut se caractériser par une indifférence marquée à l'égard de la valeur suprême de chaque individu. Mais le Christ vint, et Il exalta l'œuvre de l'individu en disant : "Que votre lumière soit mise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux."
- *Deuxièmement, la possibilité fut offerte à la race tout entière d'accomplir un immense pas en avant, de subir la "nouvelle naissance", c'est-à-dire d'acquérir la première initiation.* [22@16]
- *Le troisième concept enseigné par le Christ fut celui qui incarnait la technique de l'Âge Nouveau, cet Âge qui viendra lorsque le salut individuel et la naissance nouvelle auront été pleinement compris. Ce message est contenu tout entier dans le commandement d'aimer notre prochain "comme nous-même". L'effort individuel, la possibilité du groupe, et l'identification à autrui – tel fut le message du Christ.*

[20@72]

L'âme a toujours été l'objet de discussions, de débats et d'essais de définition. Au cours des temps et encore maintenant, elle a été et est d'un intérêt intellectuel très grand et le thème de toutes les religions et de toutes les philosophies. De cela seul nous pourrions sans doute déduire qu'il est possible que l'âme soit un fait réel, car un témoignage plusieurs fois millénaire doit être basé sur quelque réalité.

[20@79]

Le Dr. Müller-Freienfels dit : "[...] nous ne devons pas considérer le corps comme un mécanisme atomistique, mais plutôt comme le véhicule d'une énergie vitale intelligente ; le "corps" cesse donc d'être simplement de la matière et doit être considéré comme un être "animé"." [20@80]

Et il poursuit : "Nous avons enfin maintenant la possibilité de parvenir à un concept de l'âme ! Rappelons-nous la manière dont l'humanité en est venue à former ce concept. Non pas pour expliquer la "conscience" – car l'âme peut exister sans la conscience – ; mais, afin de rendre compréhensible cette continuité complexe d'activités que nous appelons la vie, l'humanité créa le concept de l'âme.

[18@486]

La conscience de l'âme est un stade intermédiaire. C'est aussi un processus par lequel – en ce qui concerne les règnes sub-humains – l'humanité devient elle-même *l'intermédiaire divin et le transmetteur de l'énergie spirituelle* aux vies dont les niveaux de conscience sont inférieurs à la conscience de soi. L'humanité devient pour ces vies – dans leur totalité – ce que la Hiérarchie est à l'humanité.

Le service ne devient possible que lorsqu'un nombre suffisant d'êtres humains se distinguent par la connaissance de la dualité supérieure et sont de plus en plus conscients de l'âme, et non simplement conscients de soi. Ils peuvent alors rendre cette transmission possible ; celle-ci se fait par *l'antahkarana*.

[18@111]

À mesure que l'humanité se développe et que de plus en plus de personnes commencent à fonctionner en tant qu'âmes, la nature de l'âme – qui est relation – commence à produire son effet ; les hommes acquièrent un point de vue et une vision plus larges. Le point de vue du Soi séparé disparaît, et la relation de groupe et l'intérêt de groupe remplacent la relation et l'intérêt personnels et intérieurs intenses, qui ont fait de l'homme en évolution ce qu'il est : tout d'abord une personnalité intégrée, puis un disciple, candidat à l'initiation.

À mesure que de plus en plus de disciples parviendront à la réalisation de groupe, il sera de plus en plus possible pour la Hiérarchie d'admettre de tels disciples en formation de groupe. C'est l'une des raisons rendant nécessaire le rétablissement des anciens Mystères sur Terre.

[17@610]

La conscience de l'humanité est partout éveillée. Les races les moins développées sont en voie d'être éduquées, ce qui implique nécessairement la découverte de la pensée.

On reconnaît que la bonne volonté est indispensable au développement du monde.

Les hommes s'aperçoivent que "nul ne vit pour lui-même", **[17@611]** et aucune nation non plus. Ils enregistrent le fait que d'améliorer partout les conditions de vie de tous les hommes soit une simple affaire de bon sens et de sagesse. C'est là un comportement nouveau et une approche nouvelle pleine d'espoir.

L'ÂME ET SON ÉVOLUTION

[14@42]

- *L'âme est le fils de Dieu*, le produit de l'union de l'Esprit et de la Matière.
- *L'âme est une incorporation du mental conscient*, l'expression – si on peut l'exprimer ainsi – de la Conscience divine intelligente.
- *L'âme est une unité d'énergie* vibrant à l'unisson avec l'une des sept vies de Rayon, colorée par la lumière d'un Rayon particulier.
- *La personnalité de l'âme* a l'intention d'être une incorporation de l'amour appliqué avec intelligence et produisant ces formes "attractives" qui serviront à exprimer cette intelligence aimante. À son tour l'âme a l'intention d'être l'incorporation du Dessen divin ou Volonté, intelligemment appliqué au grand travail créateur qui est produit par le pouvoir de l'amour créateur.

[16@302] *Rappel*

L'évolution de l'âme et les constellations

Par Uranus, le Lion est relié à trois signes du zodiaque : le Bélier, la Balance et le Verseau ; ces trois constellations, avec le Lion, forment ce qui a été appelé "le quaternaire subjectif de l'âme réincarnante", parce que ces quatre constellations sont reliées aux atomes permanents qui persistent de vie en vie et qui forment – durant le cycle de réincarnation – les dépôts des expériences subies pendant la vie dans les trois mondes.

- **Le Bélier** est relié à l'intention de l'âme, dont l'activité vibratoire, sous l'impulsion de la monade, initie les périodes involutives successives qui sont à l'origine de la manifestation sur le plan physique.
- **La Balance** est reliée à l'unité mentale, et ainsi que nous l'avons vu en étudiant le signe de la Balance, produit finalement un équilibre entre les paires d'opposés. Ceci est amené et se réalise sur le plan astral. C'est le fait d'atteindre le point d'équilibre qui provoque l'inversion du mode de circulation autour de la Roue zodiacale, et cela intervient lorsque l'intégration est réalisée et que l'homme est centré sur le plan mental. Il peut alors, par le juste emploi du mental, discerner entre les paires d'opposés, trouver le Sentier, étroit comme une lame de rasoir, qui passe entre eux et garder ainsi son équilibre sur le Sentier.
- **Le Lion** est relié à l'atome astral permanent, pour la raison que le désir ou la capacité d'aller de l'avant et d'atteindre occultement ce qui est désiré, est la base de tout sens d'éveil ou de responsivité et la cause, à l'arrière plan, du progrès ou mouvement évolutif progressif ; c'est la note fondamentale de l'homme qui a atteint, en vérité, l'attitude de l'être centré en lui-même et qui fait de lui un individu. Plus tard lorsque la responsivité croît et que le monde des petites affaires est converti en celui des valeurs toujours [16@303] plus grandes et de la réalité, les désirs se muent en aspiration et finalement en volonté spirituelle, en objectifs et en desseins spirituels.
- **Le Verseau** est à un moment donné relié à l'atome physique permanent qui se trouve, comme vous le savez, sur le plan éthérique. C'est la trame individuelle qui constitue l'instrument des rapports avec le Tout. La conscience universelle du Verseau devient capable de s'exprimer dans la mesure où le corps éthérique individuel est en rapport conscient avec le corps éthérique de l'humanité, du Système solaire, et bien entendu, de la planète.

[6@266]

"La Matière est le véhicule de manifestation de l'âme sur notre plan d'existence ; l'âme est le véhicule de la manifestation de l'Esprit, sur un plan plus élevé, et les trois forment la Trinité, synthétisée par la Vie qui les pénètre tous." (La Doctrine Secrète).

[15@67]

L'âme est un double mélange d'énergies : énergie de vie et énergie du mental, dans la mesure où il s'agit temporairement des rapports avec le mécanisme.

La fusion de ces deux énergies dans le mécanisme humain produit ce que nous appelons la conscience, soi-conscience au début et finalement conscience de groupe. Le mécanisme est, dans sa propre nature, également un mélange ou une fusion d'énergies, l'énergie de substance elle-même qui prend [15@68] la forme de la structure atomique du corps physique et en outre la vitalité qui anime ce corps.

[14@130]

Les principales qualités de l'âme

- *Sensibilité* ou réponse sensitive au contact, et par ce moyen, accroissement conséquent de la connaissance.
- *Conscience*, du milieu environnant, et développement des instruments par lesquels la conscience peut se développer.
- *Lumière ou radiation*, l'effet réciproque entre la vie et l'entourage.

L'âme est ce facteur dans la Matière – ou plutôt ce qui résulte du contact entre l'Esprit et la Matière – qui produit la réponse sensible et ce que nous appelons "conscience" dans ses différentes formes ; c'est aussi cette qualité essentielle, latente ou subjective, qui se manifeste comme lumière ou radiation lumineuse. C'est la "radiation propre émanant de l'intérieur" qui est caractéristique de toutes les formes. La Matière, per se, dans son état non différencié, avant d'être mise en activité par le processus créateur, *ne possède pas* d'âme, et de ce fait ne possède pas les qualités de réponse et de radiation. *Ce n'est que lorsque ces deux – la Matière et l'Esprit – sont mis en contact et fusionnent, au cours du processus créateur et évolutionnaire, que l'âme apparaît et donne à ces deux aspects de la Divinité l'opportunité de se manifester comme Trinité et la possibilité de démontrer l'activité sensible et la lumière radiante magnétique.*

Ce n'est que lorsque l'aspect "âme" est dominant, que l'appareil de réponse – la nature formelle de l'homme – accomplit complètement sa destinée ; et ce n'est qu'alors que la véritable radiation magnétique et le pur rayonnement de lumière devient possible. Symboliquement, dans les premiers [14@131] stades de son évolution, l'homme est, sous l'angle de la conscience, relativement non responsif et inconscient, comme l'est la matière dans les premiers stades de son processus de formation. L'atteinte de la pleine conscience est le but du processus évolutionnaire. Symboliquement parlant encore, l'homme non évolué n'émet ou ne manifeste pas de lumière. La lumière dans la tête est invisible, quoique l'investigateur clairvoyant puisse voir la faible lueur qui est celle de la lumière inhérente aux éléments qui constituent le corps, et la lumière cachée dans les atomes qui constituent la nature formelle.

À mesure que se poursuit l'évolution, ces faibles points de "lumière obscure" intensifient leur luminosité ; la lumière dans la tête scintille par intermittences au cours de la vie de l'homme ordinaire, et devient une lumière rayonnante lorsque celui-ci atteint le Sentier du disciple. Lorsqu'il devient un initié, la lumière des atomes est si vive et la lumière dans la tête si intense – avec une stimulation parallèle des centres de force dans le corps – que le corps de lumière apparaît. Finalement ce corps de lumière devient extérieur

et plus grand que le corps physique dense et tangible. C'est le corps de lumière dans lequel le vrai fils de Dieu habite consciemment.

Après la troisième initiation, cette double lumière s'accroît encore et acquiert un plus grand éclat encore à cause de son union avec l'énergie de l'Esprit. Il ne s'agit pas de l'admission d'une troisième lumière ou d'une recombinaison avec elle, mais d'un avivage de la lumière de la Matière et de la lumière de l'Âme, en une plus grande gloire sous l'influence du *souffle* de l'Esprit.

L'Âme de toutes choses, l'Anima Mundi, lorsqu'elle s'exprime à travers les quatre règnes de la [14@132] nature, est ce qui donne à notre planète sa lumière dans les cieux. La Lumière planétaire est la somme totale de la lumière, faible et incertaine, qui se trouve dans tous les atomes de matière radiante et vibratoire ou substance, qui composent toutes les formes de tous les règnes. Ajoutée à cela, il y a, dans la planète et aussi dans chaque règne de la nature, la correspondance au corps éthérique, avec ses centres d'énergie radiante, qui "soutient" la forme physique extérieure. Le corps éthérique de l'homme fait partie intégrante du corps éthérique planétaire et constitue son aspect le plus raffiné et le plus hautement développé.

À mesure que passent les éons, l'intensité de la lumière irradiante de la planète grandit. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'un habitant de Neptune pourrait voir notre planète devenir de plus en plus brillante, bien qu'il y ait quelques cas de ce genre dans l'univers. Mais cela signifie que, pour la vision clairvoyante, *le corps éthérique planétaire deviendra de plus en plus irradiant et glorieux, à mesure que cette radiation exprimera de mieux en mieux la véritable lumière de l'âme.*

L'âme est essentiellement lumière, à la fois littéralement du point de vue vibratoire, et philosophiquement du fait qu'elle constitue le vrai moyen de la connaissance. L'âme est lumière symboliquement parce qu'elle est semblable aux rayons du Soleil qui luit dans les ténèbres ; l'âme, par l'intermédiaire du cerveau, apporte la révélation. Elle projette sa lumière dans le cerveau, illuminant ainsi progressivement la voie de l'être humain. Le cerveau est comme l'œil de l'âme, regardant au dehors dans le monde physique ; dans le même sens, *l'âme est l'œil de la monade*, et dans un sens occulte assez curieux, le quatrième règne de la nature constitue, sur notre planète, l'œil de la Déesse planétaire.

[14@38]

L'âme peut être considérée comme le principe de l'intelligence, une intelligence dont les caractéristiques sont le mental et la conscience mentale, et qui, à son tour, se démontre comme le pouvoir d'analyser, de discerner, de séparer, de distinguer, de choisir ou de rejeter, avec tout ce qu'impliquent ces termes.

Aussi longtemps qu'un homme est identifié avec l'apparence, ces aspects du principe mental produisent en lui "la grande hérésie de la séparation". C'est l'apparence de la nature de la forme qui le fascine et l'égare complètement. Il se regarde comme étant la forme ; et c'est à partir de cette réalisation de lui-même en tant que forme, et identifié avec l'apparence extérieure, qu'il arrive à une autre réalisation de lui-même comme un désir insatiable. Il s'identifie alors avec son corps de désirs, avec ses appétits, bons et mauvais, et se considère comme étant un avec ses humeurs, ses émotions, ses aspirations, soit qu'elles rayonnent vers le monde matériel, ou intérieurement vers le monde de la pensée ou vers le royaume de l'âme. Il est déchiré par un sens de dualité.

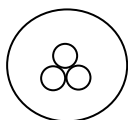
Plus tard encore, il s'identifie avec une autre de ses apparences, avec le corps mental ou nature mentale. Les pensées deviennent pour lui si tangibles qu'il est entraîné, mené et influencé par elles, et, au monde des apparences matérielles et au monde de la grande illusion, s'ajoute le monde des formes-pensées. Il est ainsi assujéti à une triple illusion et

"lui", la vie consciente derrière l'illusion, commence à unifier les formes en un tout coordonné afin de mieux les contrôler.

C'est ainsi que la "personnalité" de l'âme crée son apparence. [14@39] Elle se trouve alors au seuil du Sentier de probation. Elle entre dans le monde de la qualité et de la valeur, et elle commence à découvrir la nature de l'âme et à transférer son attention hors de l'apparence vers la qualité de la Vie qui a produit cette apparence. Cette identification de la qualité avec l'apparence s'intensifie graduellement sur le Sentier jusqu'à ce que la fusion de la qualité, avec l'apparence de l'énergie et de ce qui reçoit l'énergie, soit si parfaite que l'apparence ne voile plus la réalité et que l'âme est maintenant le facteur dominant. La conscience est maintenant identifiée avec elle-même – ou avec son Rayon – et non plus avec son apparence phénoménale. Plus tard, l'âme est remplacée par la monade, et cette Monade devient, en vérité, le Dessein incorporé.

Le processus peut être exprimé très simplement par la symbologie suivante : O.O.O. ou O.O...O ou O...O.O, décrivant ainsi la séparation de ces trois aspects. Après cela, l'union des aspects, apparence, qualité, dessein ou vie, aboutit à une abstraction de l'apparence et par conséquent à la fin de l'existence phénoménale.

L'homme non évolué	O. O. O.	apparence, qualité, vie.
Le disciple	OO..O	apparence, qualité, ... vie.
L'initié	O..OO	apparence, ... qualité, vie.
Finalement		dans le cercle de l'infini.

La Hiérarchie dans son ensemble est caractérisée par le signe : O..O O ; le Nouveau Groupe des Serviteurs [14@40] du Monde par le signe O O..O ; et les masses non évoluées par O O O. N'oublions pas que dans ces trois groupes, comme dans la nature, il y a des stades intermédiaires composés de ceux qui sont sur le chemin d'un accomplissement transitoire.

Ce n'est que lorsque l'apparence commence à être dominée par la qualité et que la conscience s'exprime en dirigeant la connaissance consciente à travers la forme que le dessein est faiblement pressenti.

L'Âme est le Fils de Dieu, le produit du mariage entre l'Esprit et la Matière.
L'Âme est une expression de la Pensée de Dieu, car la pensée et l'intellect sont des termes exprimant le principe cosmique [14@41] de l'amour intelligent, un amour qui produit une apparence à travers la nature de la pensée et, qui est de cette façon, le constructeur des formes séparées ou apparences.

L'âme aussi, au moyen de la qualité d'amour, produit la fusion de l'apparence et de la qualité, de la conscience et de la forme.

[4@33]

L'âme médiatrice ou principe intermédiaire

Il y a deux aspects d'où il faut saisir la nature de l'âme :

- l'un est l'aspect de l'âme par rapport au quatrième règne, c'est-à-dire le règne humain ;
- l'autre est l'aspect de l'âme relatif aux règnes sub-humains qui, on s'en souvient, sont la réflexion des trois règnes supérieurs.

L'Âme de la Matière, Anima Mundi, est le facteur sensible de la Substance même.
C'est le pouvoir de réagir de la Matière dans l'univers entier et la faculté innée en toute

forme, de l'atome du physicien au Système solaire de l'astronome ; elle produit l'indéniable activité intelligente que toute forme démontre. Qu'on l'appelle force d'attraction, cohésion, sensibilité, vie, perception ou connaissance, la manière la plus explicite de désigner l'âme est peut-être de dire qu'elle est la qualité manifestée par toute forme.

[4@34]

La définition de l'âme peut être considérée comme relativement plus facile que celle de l'esprit, car, à travers les siècles, nombreuses ont été des expériences de l'illumination, de l'épanouissement, d'une élévation et d'une béatitude qui ont convaincu de l'existence d'un état de conscience si éloigné de la normale qu'il amène à un nouveau plan d'existence et à un autre niveau de conscience. C'est un état confirmé, une expérience vécue et qui implique une expansion psychique dont les mystiques ont témoigné au cours des siècles. Saint Paul en parlait disant qu'il "avait été transporté au troisième ciel" et qu'il avait entendu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de dire. À de tels niveaux, si la vue et l'ouïe enregistrent des expériences, l'occultiste se double du mystique.

1. *L'âme, macrocosmique et microcosmique, universelle et humaine, est l'entité qui vient à l'existence quand l'aspect spirituel et l'aspect matériel entrent en rapport.*
 - **[4@35]** L'âme n'est donc ni Esprit, ni Matière, mais le rapport entre eux.
 - L'âme est la médiatrice entre Esprit et Matière ; c'est le principe intermédiaire, le lien entre Dieu et sa forme.
 - Donc l'âme est un autre nom pour désigner le principe christique dans la nature comme dans l'homme.
2. *L'âme est la force d'attraction de l'univers créé et, quand elle agit, elle lie toutes les formes afin que la vie de Dieu puisse se manifester ou s'exprimer par elles.*
 - L'âme est donc l'aspect constructeur de la forme, le facteur d'attraction en toute forme de l'univers, planète, règnes de la nature ou l'homme – ce dernier réalisant en lui tous les aspects – qui amène la forme à l'existence et la rend capable de se développer et de croître, afin d'offrir à la vie une demeure plus adéquate, cette vie qui pousse toutes les créatures de Dieu à avancer sur le Sentier de l'évolution, d'un règne à un autre, vers le but ultime et glorieux de l'accomplissement.
 - L'âme est la force de l'évolution, ce qu'exprimait saint Paul en ces termes : "Christ en vous, espérance de la gloire".
3. *Cette âme a des manifestations différentes dans les divers règnes, mais sa fonction est toujours la même, qu'il s'agisse d'un atome de substance, avec son pouvoir de garder son identité et sa forme, et de poursuivre son activité selon ses propres lois, ou qu'il s'agisse d'une forme dans l'un des trois règnes, ensemble cohérent, qui démontre ses caractéristiques, vit selon ses instincts et avance dans l'harmonie vers un stade meilleur et supérieur. **[4@36]***
 - L'âme est donc ce qui donne des caractéristiques distinctes et des formes de manifestation diverses.
 - L'âme agit sur la Matière, la forçant à prendre certaines formes, à répondre à certaines vibrations, à édifier certaines formes spécifiques que nous identifions, sur le plan physique, comme minéraux, végétaux, animaux, êtres humains et, dans le cas d'initiés, d'autres formes encore.
4. *Les qualités, vibrations, couleurs et caractéristiques sont, dans tous les règnes, des qualités de l'âme, comme le sont aussi les pouvoirs latents en toute forme, cherchant à s'exprimer et à démontrer leur potentialité. Dans leur totalité se révélera, au terme de la période évolutive, la nature de la Vie divine et de l'Âme du Monde révélatrice du caractère de Dieu.*

- L'âme, par ces qualités et ces caractéristiques, se manifeste donc comme une réaction consciente à la Matière, car les qualités sont amenées à l'existence par l'action réciproque des paires d'opposés, Esprit et Matière, et leur influence l'un sur l'autre. Telle est la base de la conscience.
 - L'âme est le facteur conscient en toute forme, la source de cette perception consciente dont sont douées toutes les formes, et de la réaction aux conditions environnantes du groupe, manifestée par les formes de chaque règne.
 - L'âme peut donc se définir comme l'aspect significatif en chaque forme – causé par l'union de l'Esprit et de la Matière – qui sent, qui est conscient, qui attire ou repousse, réagit ou refuse de réagir, et maintient toutes les formes en un état constant d'activité vibratoire.
 - L'âme est l'entité perceptrice, résultat de l'union Père-Esprit et Mère-Matière. Dans le règne végétal, elle donne la [4@37] capacité de réagir aux rayons du soleil et de produire l'éclosion d'une fleur en bouton. Dans le règne animal, l'âme rend l'animal capable d'aimer son maître, de chasser sa proie et de suivre ses instincts. C'est l'âme qui rend l'homme conscient de son milieu et de son groupe, et lui permet de vivre sa vie dans les trois mondes de son évolution en spectateur et en acteur. Elle lui permet finalement aussi de découvrir sa dualité, car une partie de l'homme répond à l'âme animale, et l'autre reconnaît son âme divine. Si, à notre époque, des gens n'agissent ni tout à fait comme animal, ni comme être purement divin, ils peuvent pourtant être considérés comme des âmes humaines.
5. *L'Âme de l'univers est, peut-on dire pour plus de clarté, capable de différenciation* ou plutôt – à cause des limitations de la forme à travers laquelle elle est obligée d'agir – capable de reconnaissance à différents taux de vibration et stades de développement. La nature de l'âme dans l'univers se manifeste donc dans certains grands états de conscience, avec bien des stades intermédiaires, dont les principaux sont les suivants.
- *Conscience ou état de perception dans la Matière même*, due au fait que la Mère-Matière, fécondée par le Père-Esprit, réunit vie et matière. Ce type de conscience est celui de l'atome, de la molécule et de la cellule, dont toutes les formes sont construites. Ainsi sont obtenues les formes du système solaire, d'une planète et de tout ce qui s'y trouve.
 - *Conscience intelligente et sensible*, c'est-à-dire celle que manifestent le règne minéral et le règne végétal. Elle détermine la qualité, la forme et la couleur des végétaux et des minéraux, ainsi que leur nature spécifique.
 - *Conscience animale* ; c'est la perception de la réaction de [4@38] l'âme de toutes les formes du règne animal où elle produit les distinctions, les espèces et la nature.
 - *Conscience humaine ou conscience de soi* vers laquelle tend le développement de la vie, de la forme et de la perception des trois autres règnes. Ce terme s'applique à la conscience individuelle de l'homme qui, dans ses premiers stades, est plus animale que divine, à cause de la domination du corps animal avec ses instincts et ses tendances. H.P.B. définit l'homme comme un "animal, plus un Dieu". Ensuite, cette conscience devient plus proprement humaine, ni purement animale, ni entièrement divine, mais fluctuant entre ces deux états, faisant du règne humain un vaste champ de bataille entre les paires d'opposés, entre

l'attraction de l'Esprit et la séduction de la Matière ou Mère-Nature, et entre ce qui est appelé le soi inférieur ou l'homme spirituel.

- *Conscience de groupe* ; c'est la conscience de la totalité qui est atteinte par l'homme par le développement préalable de sa conscience individuelle : synthèse de la vie de sa nature animale, affective et mentale et, en plus, l'étincelle divine qui habite la forme ainsi constituée. Vient alors la conscience de son groupe, indiqué pour lui par le groupe de disciples œuvrant sous la conduite d'un Maître qui représente pour lui la Hiérarchie. La Hiérarchie peut se définir comme la totalité des fils des hommes qui ne sont plus centrés dans la conscience de soi individuelle, mais qui ont atteint une réalisation plus vaste, celle de la vie du groupe planétaire.

[4@39]

L'âme, bien qu'elle constitue une totalité, est toutefois limitée dans son expression par la nature et la qualité de la forme où elle se trouve. Par conséquent, il existe des formes très sensibles et très expressives de l'âme, et d'autres qui, à cause de leur densité et de la qualité des atomes dont elles sont formées, sont incapables de reconnaître les aspects supérieurs de l'âme ou d'exprimer plus que sa vibration, son ton ou sa couleur les plus bas. L'infiniment plus petit étant reconnu, l'infiniment grand, admis, il reste que l'un et l'autre ne seront que des concepts abstraits tant que la conscience de l'être humain ne sera devenue inclusive aussi bien qu'exclusive. Ce concept sera compris quand l'homme sera en contact avec le deuxième aspect, quand il comprendra la nature de l'âme. Rappelons aussi que, comme la triplicité fondamentale de la manifestation s'exprime symboliquement en l'homme par sa quote-part d'énergie – énergie physique –, son système nerveux et son corps physique dense, ainsi l'âme peut être connue comme triplicité, correspondance supérieure de la triplicité inférieure.

[23@273]

Quand l'homme est un sujet psychique inférieur, il perçoit l'aspect âme des formes matérielles et il y réagit ; le troisième aspect, ou aspect de Brahmâ – le corps – domine alors, car chaque atome de matière a une âme. Ceci concerne tout ce qui est sub-humain.

Quand il réagit à la correspondance supérieure de ce qui précède – dont ce qui est inférieur n'est que l'ombre –, *il entre en contact avec la conscience christique, c'est-à-dire avec l'âme de son être, qui est une avec l'âme de tous les règnes supra humains.*

Si l'homme est inférieurement psychique, il est en contact avec le second aspect de l'homme inférieur, le corps astral, principe médian [23@274] de l'homme inférieur, et qui relie le corps mental au corps éthérique. Il est, en conséquence, en rapport avec tout ce qui peut faire l'objet d'un contact sur ce plan.

Toutefois, s'il est un sujet psychique supérieur, il entre en rapport avec le second aspect de la manifestation divine, l'Ego ou âme sur son propre plan, qui est le médiateur et le lien entre la monade et la personnalité, entre l'esprit et le corps.

[3@946]

Quand il est lui-même devenu un constructeur conscient, cherchant à maîtriser les forces et les constructeurs de sa nature intérieure et à construire le Temple de Salomon, alors il n'est plus soumis aux conditions précédentes, il domine, il construit, il transmet, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec les anges solaires et le travail de l'évolution humaine est accompli.

[3@737]

Le stade de réalisation vis-à-vis de l'âme

Quand la vie de la personnalité a été pleine et riche, mais n'a cependant pas atteint le stade où le soi personnel peut coopérer consciemment avec l'Ego, il existe des périodes de *nirvana personnel*, dont la durée dépend de l'intérêt de la vie et de l'aptitude de l'homme à méditer sur l'expérience.

Plus tard, quand l'Ego domine la vie de la personnalité, l'intérêt de l'homme s'élève à des niveaux supérieurs et *le nirvana de l'âme devient son but*. Il ne s'intéresse pas au dévachan. En conséquence, ceux qui sont sur le Sentier – de probation ou d'initiation – ne vont généralement pas en dévachan, mais l'incarnation immédiate devient la règle dans la révolution de la Roue de la vie ; cette fois l'incarnation résulte de la coopération consciente entre le soi personnel et le Soi divin ou Ego.

[15@203]

Ces âmes, effectuant leur cycle à travers diverses formes de vie au cours du long processus évolutif arrivent finalement à une pleine existence où elles sont conscientes d'elles-mêmes. Par cela nous voulons dire qu'elles sont soi-déterminées, soi-conditionnées et se connaissent elles-mêmes. Elles sont également conscientes de leur milieu et y réagissent.

Une fois cette connaissance consciente atteinte, leur progrès devient alors plus rapide. Il faut se souvenir que de nombreux êtres humains ne possèdent pas cette connaissance. Les groupements que l'on peut faire en partant de cette connaissance – en nous limitant absolument à ceux qui se trouvent dans le cercle de la famille humaine – peuvent être énoncés comme suit.

- 1. Les âmes qui vivent mais dont la conscience est en sommeil.** Ce sont les êtres humains assoupis dont l'intelligence est d'un ordre si bas, dont la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et de la vie est si vague et nébuleuse, que seules les formes les plus basses de l'existence humaine entrent dans cette catégorie. Du point de vue racial, national ou tribal, ces êtres n'existent pas en tant que types purs, mais occasionnellement de semblables individus apparaissent dans les bas quartiers de nos grandes villes. Ce sont des sortes de "retours à un type inférieur" qui n'apparaissent jamais parmi ce qu'on appelle les sauvages naturels ou les paysans.
- 2. Les âmes qui sont simplement conscientes de la vie et des sensations sur le plan physique.** Ces gens sont lents, inertes, mal affirmés, déroutés [15@204] par leur milieu, mais ils ne sont pas déroutés, comme le sont les types plus avancés et émotionnels, par les événements. Ils ne possèdent pas le sens du temps ou du dessein ; on peut rarement les former sur un plan mental quelconque et ils ne montrent que très rarement du talent pour quoi que ce soit. Dirigés, ils peuvent creuser et porter ; ils mangent, dorment et procréent, suivant les instincts naturels du corps animal. Émotionnellement, cependant, ils sommeillent ; mentalement, ils sont totalement endormis. Ces êtres sont relativement rares, bien qu'on puisse en trouver plusieurs milliers sur notre planète. On peut les reconnaître à leur incapacité absolue de réagir à un entraînement émotionnel et mental, et à la culture.
- 3. Les âmes qui commencent leur intégration et qui sont émotionnellement et psychiquement éveillées.** En elles, bien entendu, la nature animale est éveillée et la nature de désir commence à devenir violente. On trouve ces gens, en petit nombre, dans toutes les races ; certains se trouvent parmi les Noirs, dont la race contient un grand nombre de ceux qui sont aujourd'hui, relativement, des enfants.

Ce sont des âmes-enfants ; bien que l'équipement mental soit présent et que certains d'entre eux puissent être entraînés à l'utiliser, l'accent de la vie est, d'une manière prépondérante, entièrement placé sur l'activité physique, motivé par un désir quelconque de satisfaction et par une "vie d'aspiration" ou une nature de désir superficielle, presque entièrement [15@205] orientée vers la vie physique. Ces âmes correspondent, dans les temps modernes, à l'ancienne culture lémurienne.

4. **Les âmes qui sont essentiellement émotionnelles.** La nature mentale fonctionne faiblement, et ce n'est que rarement qu'elle devient active ; le corps physique glisse continuellement dans le domaine de l'inconscient. Dans chaque race et chaque nation, il existe des millions d'âmes semblables. On peut les considérer comme les Atlantiens modernes.
5. **Les âmes que l'on peut maintenant classer comme des êtres humains intelligents, capables d'application mentale s'ils sont entraînés, et qui montrent qu'ils peuvent penser si besoin est.** Ces êtres sont cependant, d'une manière prédominante, émotionnels. Ils constituent la masse de l'humanité moderne. Ce sont les citoyens de notre monde moderne, bons, bien intentionnés, capables d'une intense activité émotionnelle, ayant une sensibilité naturelle presque trop développée, oscillant entre la vie des sens et celle du mental. Ils se balancent entre les pôles d'expérience. Leur vie se passe en une agitation astrale, mais ils ont des intermèdes accrus durant lesquels le mental peut momentanément se faire sentir et, ainsi, lorsque cela est nécessaire, prendre des décisions importantes. Ce sont les gens bien et bons, qui sont cependant en grande partie contrôlés par la conscience de masse car ils ne pensent relativement pas. Ils peuvent être enrégimentés et standardisés avec facilité par les religions orthodoxes et par les gouvernements ; ce sont les "moutons" de la famille humaine. [15@206]
6. **Les âmes qui pensent et qui sont des mentaux.** Elles augmentent continuellement en nombre et en puissance au fur et à mesure que les procédés d'éducation et les découvertes scientifiques produisent des résultats et étendent la connaissance humaine. Elles constituent *l'élite de la famille humaine* et représentent les gens qui parviennent au succès dans certains domaines de la vie humaine. Ce sont les écrivains, les artistes, les penseurs des différents champs de la connaissance et de l'aspiration humaines, les politiciens, les chefs religieux, les savants, les travailleurs de talent et les artisans. Enfin tous ceux qui, bien qu'au premier rang, reçoivent des idées et des propositions, et travaillent ainsi pour le bien final de la famille humaine. Ce sont les aspirants du monde et ceux qui commencent à recevoir l'idéal de service dans leur conscience.
7. **Les âmes dont le seuil de conscience sur le plan physique est actuellement d'un ordre tel qu'elles peuvent passer sur le Sentier de probation.** Ce sont les mystiques, conscients de la dualité, déchirés entre les paires d'opposés mais incapables de se reposer tant qu'ils ne sont pas polarisés dans l'âme. Ce sont les sensitifs, les gens qui luttent, qui aspirent à être libérés de l'échec et de l'existence dans le monde d'aujourd'hui. Leur nature mentale est vivante et active, mais ils ne peuvent pas encore la contrôler comme ils le devraient, et l'illumination supérieure reste encore une joyeuse espérance et une possibilité finale. [15@207]
8. **Les âmes dont l'intelligence et la nature d'amour deviennent si éveillées et intégrées qu'elles peuvent commencer à fouler le Sentier de l'état de disciple.** Ce sont les mystiques pratiques, ou les occultistes des temps modernes.
9. **Les âmes qui sont initiées aux mystères du Royaume de Dieu.** Ce sont les âmes qui sont conscientes non seulement de leurs véhicules d'expression, la

personnalité intégrée, conscientes également d'elles-mêmes en tant qu'âmes, mais qui savent aussi, sans aucune controverse possible, qu'il n'existe rien qui ressemble à "mon âme et ton âme", mais qu'il existe simplement "l'Âme". Elles savent que c'est là non seulement une proposition mentale et une réalité perçue, mais elles connaissent également cela en tant que fait dans leur propre conscience.

10. Les âmes qui ont atteint la libération de toutes les limitations de la nature de la forme et qui résident éternellement dans la conscience de l'Âme Unique, ayant renoncé à toute identification, à toute aspiration de la vie de la forme, si développée qu'elle puisse être. Elles peuvent utiliser la forme à volonté, et l'utilisent pour des desseins de bien général. Ce sont les Maîtres de Vie, les Adeptes devenus parfaits.

[15@208] La science et la religion construisent ensemble cette dernière des sciences que nous appelons la psychologie. Pour cela, le temps est maintenant venu.

9. Le processus par lequel la nature de l'âme et la nature de la forme se rencontrent et fusionnent est appelé individualisation.

- *L'individualisation* est l'émergence de l'âme sur le Sentier de l'Aller, par l'intermédiaire de la forme. Par l'emploi d'une forme, l'expression dans les trois mondes devient donc possible.
- *L'initiation* est le processus par lequel une âme, ayant épuisé les ressources de la vie de la forme, **[15@209]** et ayant ainsi atteint maîtrise et expression, retourne de nouveau à sa source. Ceci, l'âme le fait par cinq stades, degrés ou initiations qui correspondent dans la vie intérieure de l'âme aux cinq stades par lesquels l'expression est développée dans les races strictement humaines, en commençant par le stade lémurien, en passant par les stades atlantéen et aryen, et ainsi de suite par les deux races finales sur notre planète au cours de ce cycle du monde.

[14@54]

C'est pourquoi l'âme, vue sous un certain angle, est un aspect du corps, parce qu'il y a une âme dans chaque atome, dans tous les atomes formant tous les corps, de tous les règnes de la nature. L'âme subtile cohérente, qui est le résultat de l'union de l'Esprit avec la Matière, existe comme une entité différente de la nature corporelle et constitue – lorsqu'elle est séparée du corps – le corps éthérique, le double, ainsi qu'on l'appelle quelquefois, ou la contrepartie du corps physique. C'est la somme totale de l'âme des atomes constituant le corps physique. *C'est la forme véritable, le principe de cohérence de toute forme.*

L'âme en relation avec l'être humain, est le principe [14@55] mental en deux capacités, ou le mental s'exprimant de deux façons. Ces deux façons sont enregistrées et deviennent une partie de l'équipement organisé du corps humain, lorsque ce dernier est suffisamment raffiné et développé :

- *le mental concret inférieur*, le corps mental, la "chitta" ou substance mentale ;
- *le mental abstrait ou spirituel supérieur.*

Ces deux aspects de l'âme, ces deux qualités fondamentales sont à l'origine du règne humain et permettent à l'homme d'entrer en contact, à la fois avec les règnes inférieurs de la nature et avec les réalités spirituelles supérieures.

- *La première, la qualité du mental dans sa manifestation intérieure*, est possédée potentiellement par chaque atome, dans toutes formes de tous les règnes de la nature. Elle fait partie de la nature corporelle, inhérente et potentielle et elle est

ainsi la base de la fraternité, de l'unité absolue, de la synthèse universelle et de la divine cohérence en manifestation.

- *L'autre, l'aspect supérieur*, est le principe de soi-conscience, et lorsqu'il se combine avec l'aspect inférieur, il engendre la soi-conscience de l'être humain. Lorsque l'aspect inférieur a informé et imprégné les formes dans les règnes sub-humains, et lorsqu'il a agi sur ces formes, sur leur sensibilité latente, pour amener le raffinement adéquat et la sensibilité, la vibration devient alors si puissante que le supérieur est touché et la fusion s'opère. C'est une sorte de récapitulation supérieure de l'union initiale de l'Esprit avec la Matière qui engendra le monde. Une âme humaine est ainsi amenée à l'existence et commence sa longue carrière. *Elle est maintenant une entité différenciée.*

"Âme" est aussi le terme employé pour désigner la somme totale de la nature psychique, corps vital de la nature émotionnelle et de la substance mentale, mais elle est aussi plus que cela, une fois que le stade humain est atteint. Elle constitue *l'entité spirituelle, un être psychique conscient, un [14@56] fils de Dieu, possédant vie, qualité et apparence, une manifestation unique dans le temps et dans l'espace de ces trois expressions de l'âme telles que nous devons les définir.*

1. *L'âme de tous les atomes* composant l'apparence tangible.
2. *L'âme personnelle ou somme totale subtile cohérente, que nous appelons la personnalité*, composée des corps subtils, éthérique ou vital, astral ou émotionnel, et de l'appareil mental inférieur. L'humanité partage ces trois véhicules avec le règne animal en ce qui concerne la possession de la vitalité, de la sensibilité et du mental potentiel ; avec le règne végétal en ce qui concerne la vitalité et la sensibilité, et avec le règne minéral en ce qui concerne la vitalité et sensibilité potentielle.
3. *L'âme est aussi l'être spirituel ou l'union de la vie et de la qualité.* Lorsqu'il y a union des trois âmes, ainsi nommées, nous avons un être humain.

Ainsi donc, dans l'homme, vous avez l'union ou la fusion de la vie, de la qualité et de l'apparence ; ou de l'esprit, de l'âme et du corps, par le moyen d'une forme tangible.

Quoique toutes ces formes soient des différenciations de l'âme, cependant cette âme reste l'Âme unique, considérée du point de vue spirituel.

- Lorsqu'elle est étudiée sous l'aspect forme, on ne peut distinguer que la différenciation et la séparation.
- Lorsqu'elle est étudiée sous l'aspect conscience ou sensibilité, l'unité apparaît.
- Lorsque le stade humain est atteint et que la soi-conscience est unie à la sensibilité des formes, avec la conscience minuscule de l'atome, une faible idée de l'unité subjective possible commence à poindre dans le mental du penseur.
- Au stade du disciple, l'homme commence à se considérer comme une partie sensible d'un Tout sensible, et commence lentement à [14@57] réagir au dessein et à l'intention de ce Tout.

Il y a donc trois choses dont nous devons nous pénétrer en lisant et en étudiant.

1. La synthèse de vie l'esprit.
2. L'unité de conscience l'âme.
3. L'intégration des forces le corps.

Ces trois aspects ont toujours été unis, mais la conscience humaine ne le savait pas. C'est la réalisation de ces trois facteurs et leur intégration dans la technique de vie qui est pour l'homme, l'objectif de toute son expérience évolutionnaire.

[15@244]

Les trois rapports fondamentaux de l'âme

1. *Le rapport avec les autres âmes au sein de la vie enveloppante de l'Âme Suprême.*
Ce n'est qu'en comprenant ce [15@245] rapport que nous arrivons à une connaissance pratique du fait que toutes les âmes forment une seule Âme.
2. *Le rapport avec la Hiérarchie des âmes gouvernantes.* Bien que cette Hiérarchie possède en elle chacun des sept éléments qui constituent la différenciation essentielle à laquelle se soumet la Vie Unique en tant que conscience, il faut cependant garder à l'esprit que cette Hiérarchie est essentiellement une personnification de l'aspect Volonté du Logos, Volonté-de-Bien, Volonté-d'Amour, Volonté-de-Connaître, Volonté-de-Créer. Cette Volonté est servie par le Mental Universel de la Dêité, mais c'est l'expression d'une conscience encore plus haute à laquelle la Dêité participe.
3. *Le rapport avec le Plan de Dieu* tel qu'il s'exécute au temps présent.

Ce sont les règles du contact de l'âme qui établissent le rythme et déterminent la pulsation de la vie de Dieu tandis qu'elle bat fermement sur des rythmes inférieurs et finalement les fera disparaître. C'est ce qui se produit dans le cas des êtres humains individuels ; cela se produira quelque [15@246] jour dans le cas de l'humanité prise comme un tout ; cela déterminera finalement la vie, le dessein et l'activité de toutes les formes dans et sur notre planète.

[15@17]

Graduellement et d'une façon croissante, **le Rayon de l'âme**, "le Rayon de compréhension persistante et magnétique", ainsi qu'on l'appelle d'une manière occulte, commence à devenir plus actif dans le cerveau de l'homme qui est une personnalité développée, et une conscience croissante de vibration est établie. Cette expérience comporte de nombreux degrés et de nombreux stades qui couvrent bien des vies. Le Rayon de la personnalité et le Rayon égoïque paraissent au début s'opposer ; plus tard, un état de guerre continu s'établit, auquel assiste le disciple et auquel il participe d'une manière dramatique.

Lorsqu'il devient définitivement conscient des issues en cause et qu'il jette définitivement le poids de son influence, de ses désirs et de son mental du côté de l'âme, alors il peut prendre la *première initiation*.

Lorsque le Rayon de l'âme se focalise pleinement à travers lui et que tous ses centres sont contrôlés par ce Rayon focalisé de l'âme, alors il devient l'initié transfiguré et peut prendre la *troisième initiation*.

Lorsque le Rayon de la personnalité est "éteint" occultement parlant ou absorbé par le Rayon de l'âme, toutes les puissances et tous les attributs des Rayons inférieurs deviennent les auxiliaires du Rayon de l'âme et sont colorés par lui. Le disciple devient "un homme de Dieu", une personne dont les pouvoirs sont contrôlés par la vibration dominante du Rayon de l'âme et dont le mécanisme intérieur et sensible vibre à la même vibration. [15@18] Il est lui-même réorienté vers le Rayon monadique et contrôlé par lui. Le processus alors se répète ainsi :

- Les nombreux Rayons qui constituent l'homme inférieur séparatif, ont fusionné et sont unis dans les trois Rayons de la personnalité.
- Ces Rayons, à leur tour, ont fusionné et sont unis en une expression synthétique de l'homme dominant et qui s'affirme, le soi personnel.
- Les Rayons de la personnalité deviennent alors un seul Rayon et à leur tour ils sont soumis au double Rayon de l'âme. À nouveau donc, trois Rayons sont unis.

- Les Rayons de l'âme dominent la personnalité et les trois deviennent un seul, tandis que le double Rayon de l'âme et le Rayon de la personnalité vibrent au diapason du plus élevé des Rayons de l'âme : le Rayon de l'âme de groupe qui est toujours considéré comme étant le véritable Rayon égoïque.
- Puis, avec le temps – à la troisième initiation –, le Rayon de l'âme commence à s'unir avec le Rayon de la monade, le Rayon de vie. L'initié plus élevé est donc une double et non pas une triple expression.
- En temps voulu, cependant, cette dualité réalisée laisse la place au processus mystérieux et indescriptible appelé *identification*, stade final du développement de l'âme.

Au cours de ces stades successifs, nous pouvons avoir un aperçu de la vision de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être. 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.

Le corps causal et le lotus égoïque

[3@513]

Le corps causal

Pour le clairvoyant le véhicule causal est une sphère de substance vivante et vibrante ; à l'intérieur, trois points de feu. Au cœur de la sphère se trouve une flamme centrale de lumière qui émet des rayons ; on indique que ces rayons sont au nombre de sept, qu'ils agissent sur ces points ou **[3@514]** cercles – analogues aux électrons des atomes de la science – et au stade actuel ils produisent le maximum d'effet sur l'atome permanent astral.

L'atome permanent physique occupe une position relativement proche du centre positif ; la force agit sur lui, le traverse et atteint l'atome permanent astral sous forme de cinq rayons de lumière versicolore qui se mêlent à la teinte intense et vive de l'atome permanent astral, accroissant considérablement son intensité ; l'embrasement devient tel que l'observateur croit voir les deux points réunis, les deux électrons fusionnés, et ce fusionnement produit une telle intensité de lumière qu'on les voit se dissoudre.

L'unité mentale, occupant une position dans le corps causal, analogue à la planète la plus éloignée du Soleil, commence à vibrer, et les deux autres points – considérés maintenant comme un seul – commencent à agir sur l'unité mentale et inversement ; un processus similaire est mis en route et se poursuit jusqu'à ce que les deux points, tournant autour de leur centre positif, se rapprochent, se fusionnent, s'unissent et se dissolvent.

[3@684]

C'est seulement lorsque le corps physique dense triple d'un Logos planétaire – s'exprimant dans nos trois mondes, les plans mental, astral, physique dense – a atteint une vibration correspondante **[3@685]** et récapitulé le développement cyclique du précédent mahamanvantara, que se produit ce contact vibratoire provoquant l'apparition lumineuse des groupes égoïques sur le plan mental.

Ceci provoque la manifestation des impulsions du cœur de l'Homme Céleste, et en conséquence entraîne dans l'objectivité les monades – animées par la vie du cœur – constituant les différents Centres.

L'analogie physique réside dans la stimulation vitale ressentie entre le troisième et le quatrième mois de la période prénatale, moment où la vie fait palpiter le cœur de l'enfant et où la vie individuelle devient possible. Cette vibration vitale émane de l'âme de la mère

– la correspondance du Plérôme ou Âme Universelle – et coïncide avec l'éveil de la troisième spirille de l'atome physique permanent de l'enfant.

Si chaque Ronde récapitule rapidement les stades précédents, et si le développement du fœtus dans la période prénatale récapitule l'histoire des règnes précédents, le même processus existe dans le Système solaire.

Lorsqu'un certain point est atteint, et que les trois plans inférieurs vibrent ou sont chargés d'énergie, l'incarnation cosmique devient possible ; le "Cœur" s'éveille au sens occulte, et le "Fils de Dieu", expression du Désir et de l'Amour du Logos, apparaît.

[3@686] Rappel

Les Pitris lunaires doivent poursuivre leur travail dans notre Schéma et dans notre Système solaire avant que les anges solaires, frémissant dans l'attente, puissent prendre possession des formes préparées grâce à leurs efforts, et les stimuler afin de leur donner une vie soi-consciente et une existence séparée.

Ainsi les quatre grands Schémas de notre Système solaire qui sont les véhicules des quatre Logoi planétaires – constituant le Quaternaire logoïque – doivent atteindre un certain degré de capacité vibratoire et de conscience avant qu'un événement similaire ne survienne dans toute sa plénitude dans le Système solaire et que les quatre inférieurs et les trois supérieurs n'effectuent leur synthèse. Le Cœur logoïque palpite et une réponse vient déjà de tous les Schémas, car la troisième spirille vibre au sein de chacun d'eux ; pourtant le Fils de Dieu n'est pas encore pleinement et cosmiquement conscient.

À mesure que viennent les réponses, les centres s'éveillent. L'un des centres logoïques répond pleinement à la stimulation du cœur, et c'est Vénus qui est dans sa dernière Ronde.

[3@769]

On peut observer les lotus égoïques groupés ensemble, chacun d'eux formant une partie du groupe. Ces groupes à leur tour font partie d'un lotus plus vaste qui incarne la Conscience d'une plus grande Entité dont le "joyau" se trouve sur le second sous-plan.

Tous ces lotus, à leur tour, peuvent être divisés en sept groupes fondamentaux. Ces sept groupes ou agrégats de lotus égoïques forment les sept types de conscience des Entités qui sont les sept Centres de force de notre Logos planétaire.

Ces sept Centres seront à leur tour synthétisés sur des niveaux plus élevés en trois Centres supérieurs, jusqu'à ce que toute l'énergie et la force qu'ils représentent soient rassemblées et absorbées par le Centre correspondant au centre de la tête, le plus élevé du Logos planétaire.

Chaque Logos incarne un type d'énergie cosmique. Chacun de Ses Centres incarne ce type d'énergie dans l'une de ses sept différenciations. Chacune de ces dernières se manifeste par des groupes égoïques composés de ces points d'énergie appelés Ego – ou âme.

Cette multitude de groupes égoïques forme un tout, interdépendant et radieux, bien que tous les groupes soient divers et différents les uns des autres, tant par leur degré de développement que par leur coloration secondaire. De même que les pétales du lotus égoïque du jiva réincarné s'ouvrent en ordre variable et à différentes périodes, de même les groupes égoïques se développent diversement dans le temps et dans l'ordre où ils se succèdent. Cela forme un spectacle **[3@770]** merveilleux.

De même qu'un Maître peut – en étudiant le groupe ou grand Lotus dont il fait partie – vérifier la condition des unités humaines qui le composent, de même le Logos planétaire peut vérifier, par une identification consciente – notez ce terme – la condition des divers groupes par l'intermédiaire desquels Son travail doit être accompli.

[3@1105]

Les groupes égoïques sur notre planète

Tous les groupes égoïques subissent la loi de Karma, mais seulement en ce qu'elle affecte l'Homme Céleste, et non cette loi telle qu'elle se manifeste dans les trois mondes. Cette loi karmique, qui est l'impulsion gouvernant Ses centres, se manifeste de manière particulière, et comme les monades humaines composent ces centres, chaque groupe a ses propres problèmes d'activité, décrit sa spirale pendant la Ronde d'Existence de sa manière particulière, et fait preuve de qualités et de mouvements différents de ses groupes-frères. Par exemple, à cause du retrait d'énergie et non à cause d'inertie fondamentale, ces monades, qui dans leur totalité sont le centre de force créatrice de l'Homme [3@1106] Céleste, font preuve de réactions violentes sur le plan physique contre certaines "lois de la nature" ; pendant leur période de transition entre le centre le plus bas et le centre de la gorge de l'Homme Céleste ; elles révèlent des qualités distinctives de révolte qui en font une énigme pour les autres unités humaines.

[3@761]

Le lotus égoïque se trouve sur le troisième niveau du plan mental ; l'étudiant doit se le représenter comme suit :

Caché tout à fait au centre ou cœur du lotus, se trouve un point brillant de feu électrique d'une nuance blanc-bleu – le joyau dans le [3@762] lotus – entouré et complètement caché par trois pétales étroitement fermés.

Autour de ce noyau central, ou flamme intérieure, sont disposés *neuf pétales en cercles de trois pétales chacun*, ce qui fait trois cercles en tout. Ces pétales sont constitués de la substance des anges solaires, de même que les trois pétales centraux – substance qui n'est pas seulement sensible comme celle des formes dans les trois mondes et des corps lunaires, mais qui a en plus la caractéristique du "Je" ou soi-conscience, qui permet à l'unité spirituelle centrale – au moyen de cette substance – d'acquérir connaissance, conscience et réalisation de soi. Ces neuf pétales ont pour nuance prédominante l'orange, bien que les six autres couleurs soient représentées à titre de couleurs secondaires et à différents degrés. Les trois pétales intérieurs sont d'une jolie nuance jaune citron.

À la base des pétales du lotus, se trouvent trois points de lumière qui marquent la position des atomes permanents et qui sont le moyen de communication entre les anges solaires et les Pitris lunaires. Grâce à ces atomes permanents, l'Ego, selon son degré d'évolution, peut construire ses corps lunaires, acquérir des connaissances sur les trois plans intérieurs, faire ainsi des expériences et devenir conscient. Sur une courbe plus élevée de la spirale, la monade, grâce aux pétales égoïques et donc avec l'aide des anges solaires, acquiert la connaissance et prend de même conscience, ceci sur des niveaux bien supérieurs. La lumière qui est au cœur de ces atomes permanents a une lueur rouge terne ; nous avons donc :

- les trois feux se manifestant dans le corps causal ;
- le feu électrique au centre ;
- le feu solaire l'enveloppant, comme la flamme enveloppe le noyau central ou essence dans la flamme d'une bougie ;
- le feu par friction, ce dernier ressemblant à la mèche rouge qui luit à la base de la flamme qui s'élève.

Ces trois types de feu sur le plan mental – se rencontrant et s'unifiant dans le corps égoïque – produisent, avec le temps, une radiation ou chaleur qui s'échappe du lotus de toutes parts et constitue cette forme sphéroïdale que les chercheurs ont observée. Plus l'Ego est développé et plus les pétales sont déployés, plus grande [3@763] est la beauté de la sphère environnante et plus raffinées ses couleurs.

Au début, dans les premiers stades après l'individualisation, le corps égoïque a l'apparence d'un bouton. Le feu électrique central n'est pas apparent, les neuf pétales sont refermés sur les trois pétales intérieurs ; la couleur orange est très terne et les trois points de lumière à la base ne sont que des points, rien de plus ; le triangle qui plus tard rejoindra ces points n'existe pas. La sphère environnante est sans couleur et ne peut être discernée que par des vibrations ondulatoires – comme des vagues dans l'air ou l'éther – qui atteignent tout juste la périphérie des pétales.

[3@764]

Les effets du processus sont interdépendants ; à mesure que le soi inférieur se développe, que la personnalité devient plus active et plus intelligente, les conséquences en sont ressenties dans le corps supérieur. Étant donné que ces effets sont cumulatifs et non [3@765] éphémères comme les résultats intérieurs, le corps égoïque devient également plus actif et sa manifestation d'énergie est accrue.

Vers la fin de la période évolutive dans les trois mondes, on observe un échange constant d'énergie ; la forme inférieure s'irradie de lumière et reflète la luminosité supérieure ; le corps égoïque est le soleil du système inférieur et ses corps en reflètent les rayons, comme la Lune reflète la lumière du Soleil systémique. De même le soleil égoïque – grâce à l'interaction – brille avec une intensité et une splendeur toujours plus grandes. Sur les niveaux supérieurs, une interaction similaire se produit pendant une brève période entre la Monade et son reflet, l'Ego, mais ce n'est que dans le prochain Système solaire que cette interaction aboutira à sa conclusion logique.

[3@820]

Le lotus égoïque comporte trois cercles – chaque cercle étant composé de trois pétales, le tout protégeant le bouton intérieur où se cache le joyau.

[3@821]

Ces trois cercles de pétales, en terminologie ésotérique, s'appellent :

- la triade du "savoir extérieur" ou seigneurs de la Sagesse active ;
- la triade "d'amour" médiane ou seigneurs d'Amour actif ;
- la triade intérieure de "sacrifice" ou seigneurs de volonté active.

La première représente la somme de l'expérience et de la conscience développée ; la seconde est l'application de cette connaissance au amour et en service, ou expression du Soi et du Non-soi par vibration réciproque ; la troisième est la pleine expression de la connaissance et de l'amour dédiés au sacrifice conscient de tout, pour servir les plans du Logos planétaire et pour favoriser Ses desseins en travail de groupe.

Chacun de ces trois groupes de pétales est placé sous la direction précise de trois groupes d'Agnishvattas, qui les forment de leur propre substance et sont en essence l'Ego triple pendant sa manifestation. À travers eux s'écoulent la force et l'énergie cohérente de ces Entités mystérieuses que nous appelons – lorsque nous considérons la famille humaine dans son ensemble – :

- les Bouddhas ou Seigneurs d'Activité ;
- les Bouddhas ou Seigneurs de Compassion et d'Amour ;
- les Bouddhas de Sacrifice, dont le Seigneur du Monde est, pour l'homme, l'exemple le mieux connu.

À travers ces trois groupes, s'écoule cette énergie triple qui, sur le plan mental, trouve son moyen d'expression en ce qui concerne le règne humain, dans les trois groupes d'Agnishvattas ou Pitris solaires, qui forment la substance des trois cercles de pétales ; chaque groupe a aussi une influence spéciale sur le pétale appartenant à son échelle particulière de vibrations.

[3@822]

1. La triade de la "connaissance" extérieure

Pétale 1	Connaissance sur le plan physique. Couleurs : orange, vert et violet.
Pétale 2	Amour sur le plan physique. Couleurs : orange, rose et bleu.
Pétale 3	Sacrifice sur le plan physique. Couleurs : orange, jaune et indigo.

Ces trois pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle d'Ignorance mais demeurent fermés, pour ne s'ouvrir que lorsque le second cercle est organisé.

2. La triade médiane "d'Amour"

Pétale 1	Connaissance supérieure appliquée par l'amour sur les plans physique et astral. Couleurs : rose et les trois couleurs originelles.
Pétale 2	Amour intelligent supérieur sur les plans physique et astral. Couleurs : Rose et les trois couleurs correspondantes.
Pétale 3	Sacrifice intelligent à base d'Amour sur les plans physique et astral. Couleurs : Rose et les mêmes trois couleurs.

Ces pétales conservent leur couleur orange fondamentale, mais ajoutent le rose dans chaque pétale. Ces pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle de l'Enseignement, mais restent fermés. La rangée extérieure de pétales se déploie simultanément jusqu'à être complètement ouverte, révélant le deuxième cercle, le troisième demeure protégé.

3. La triade intérieure de "sacrifice"

Pétale 1	La volonté de sacrifice par la connaissance sur le plan mental, donc la domination intelligente de l'homme inférieur triple tout entier. Couleurs: Jaune et les quatre couleurs orange, vert, violet et rose. 3@823]
Pétale 2	La volonté de sacrifier par amour sur le plan mental, donc volonté de servir. Couleurs: jaune et les quatre couleurs orange, violet, rose et bleu.
Pétale 3	Le complet sacrifice de tout pour toujours. Couleurs : jaune, orange, rose, bleu et indigo.

[3@1171]

La loi du lotus

C'est le nom donné à la mystérieuse influence de la loi cosmique d'Attraction qui amena les divins Fils du Mental et relia ainsi les deux pôles de l'Esprit et de la Matière, produisant sur le plan du mental ce que nous appelons le lotus égoïque ou "la fleur du Soi".

C'est la loi qui permet au lotus de tirer de la nature inférieure – l'aspect Matière et l'aspect aqueux – l'humidité et la chaleur nécessaires à son épanouissement, et de faire descendre des niveaux de l'Esprit ce qui pour lui est comme les rayons du Soleil pour le règne végétal. Elle gouverne le processus du déploiement des pétales et se manifeste donc comme loi triple.

La loi de Chaleur solaire	Pétales de la connaissance.
La loi de Lumière solaire	Pétales d'amour.
La loi de Feu solaire	Pétales de sacrifice.

[3@1129]

Un autre facteur dont il faut tenir compte dans les stades avancés de développement est *le troisième œil* qui est pour l'occultiste et le vrai magicien blanc ce que le quatrième centre d'énergie – le joyau dans le lotus – est au lotus, ou aux trois rangées de pétales.

- Le joyau dans le lotus dirige l'énergie émanant de la monade tandis que le troisième œil dirige l'énergie de l'Ego vers le plan physique.

- Le joyau dans le lotus est le centre de force qui relie le plan [3@1130] bouddhique et le plan mental. Quand il est visible et ressenti, l'homme peut fonctionner consciemment sur le plan bouddhique. Le troisième œil relie l'homme éveillé du plan physique avec le monde astral ou subjectif et permet à l'homme d'y fonctionner consciemment.
- Le joyau ou diamant caché par le lotus égoïque est la fenêtre de la monade – ou Esprit –, par laquelle elle regarde vers l'extérieur et les trois mondes. Le troisième œil est la fenêtre de l'Ego – ou de l'âme –, fonctionnant sur le plan physique, par laquelle il regarde vers l'intérieur des trois mondes.
- Le joyau dans le lotus est situé entre manas et buddhi, tandis que le troisième œil se trouve entre l'œil droit et l'œil gauche.

Quand l'énergie de l'Ego domine ou impose son rythme aux diverses enveloppes via leurs centres majeurs respectifs, quand le feu triple monte de façon ordonnée le long du canal triple et quand les trois centres de la tête sont unis de façon triangulaire, alors nous avons l'irradiation et l'illumination de la vie personnelle tout entière, l'obscurité fait place à la lumière et le Soleil de la Connaissance se lève et dissipe les ténèbres de l'ignorance. Les centres mineurs sont liés à la coordination interne de l'enveloppe, les centres majeurs à la coordination de groupe ou interrelation d'une enveloppe avec une autre. L'homme devient une lumière ardente et brillante irradiant une lumière qui brûle de l'intérieur.

Quand le pas suivant est franchi et que l'énergie de la monade, localisée dans le joyau, fait sentir son influence sur le plan physique, en passant par le lotus égoïque triple via les canaux déjà utilisés par [3@1131] l'Ego, nous avons l'homme inspiré, le créateur spirituel, celui qui est "un Soleil qui irradie et guérit".

"Quand le joyau étincelle comme le diamant sous l'influence des rayons du soleil flamboyant, alors ce qui l'entoure brille de même et [3@1132] rayonne de la lumière. À mesure que le diamant accroît son éclat, un feu est engendré qui brûle tout ce qui contenait et enrobait."

[3@506]

La manifestation égoïque à l'individualisation

Le corps causal est cette enveloppe de substance mentale, formée [3@507] au moment de l'individualisation par le contact des deux feux. La force ou énergie qui se déverse à partir des plans supérieurs – le Souffle de la monade – produit un vide, ou quelque chose d'analogue à une bulle dans le Koïlon et l'enveloppe du corps causal, le cercle infranchissable de la Vie centrale est formé. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvent trois atomes, que l'on a nommé *l'unité mentale, l'atome permanent astral et l'atome permanent physique*. Ils correspondent individuellement au septième principe de chacune des trois Personnes de la triade microcosmique, réflexion – dans les trois mondes du microcosme – des trois Personnes de la Trinité logoïque. H.P.B. y fait allusion en ce qui concerne le Logos, lorsqu'elle dit que le Soleil visible est le septième principe de l'aspect Brahmâ, l'atome physique permanent du Logos.

[3@1119]

L'inertie caractérise le stade antérieur à la révolution des différentes rangées de pétales. Cette révolution ne commence à être [3@1120] ressentie que lorsque les pétales deviennent actifs. On pourrait dire que le passage du Pèlerin dans la Salle de l'Ignorance correspond à la période "d'inertie égoïque". Pendant cette période, les atomes permanents sont les points de lumière les plus remarquables du lotus ; ils constituent les "pourvoyeurs d'énergie" du pétale. Plus tard, quand le Pèlerin du plan physique devient plus actif et qu'en conséquence le lotus égoïque se développe avec plus de rapidité, le stade de la

mobilité survient et les cercles commencent leur révolution. Finalement, quand l'homme foule le Sentier et que son dessein est intensifié, le bouton central se déploie, la révolution est unifiée et le rayonnement des feux du Joyau impose un rythme spécifique au lotus et stabilise ses énergies. Ce rythme est différent selon le type de la Monade en cause, ou la nature du Logos planétaire du rayon de l'homme, son Prototype divin.

[2@30]

Le corps causal est une réunion d'atomes permanents, au nombre de trois, contenus dans une enveloppe d'essence mentale... Qu'arrive t-il quand l'homme-animal devient une entité pensante, un être humain ? L'approximation du Moi et du non Moi par le moyen du mental, car l'homme est "cet être en qui l'esprit le plus haut et la matière la plus basse sont reliés ensemble par l'intelligence".

Le développement du lotus égoïque

[3@544]

Le corps causal nous a été décrit comme une roue de feu, contenant à l'intérieur de sa périphérie trois points focaux d'énergie, les atomes permanents. Ils sont analogues, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, au septième principe de chacun des trois aspects, soit Volonté ou Pouvoir, Amour-Sagesse et Intelligence active. Chacun de [3@545] ces points focaux a sa propre économie interne, ainsi que nous l'avons vu pour les spirilles, qui sont essentiellement des courants de force, répondant à la stimulation et à la vibration, ayant leur source à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle infranchissable qui les circonscrit.

La vie interne de l'atome permanent, ce qui anime et produit son activité, est la vie du troisième aspect ; la force qui agit sur lui et à travers lui est la vie du second aspect.

À mesure que l'évolution progresse, des forces vitales internes et celles qui l'affectent de l'extérieur croissent en intensité, la lumière des atomes permanents grandit, les pétales du lotus se déploient et les rayons du feu radiant entrent en action. Souvenez-vous que :

- les atomes permanents sont liés à l'aspect substance de l'Existence ou du Devenir ;
- les pétales du lotus, les rayons de feu de la roue, concernent spécifiquement l'aspect psychique ou développement de la conscience ;
- le noyau central, les trois pétales intérieurs, incarnent l'aspect de l'Esprit pur.

Les trois pétales inférieurs, [3@546] lorsqu'ils sont épanouis, affectent, par leur vitalité, les trois spirilles majeures de l'atome permanent physique. À mesure que s'ouvre le deuxième cercle de pétales, l'atome permanent astral subit une influence similaire, ce qui conduit à l'éveil complet des spirilles de l'unité mentale.

Il existe une légère différence en ce qui concerne l'unité mentale, ses quatre spirilles s'éveillant à l'activité complète, quand, parmi les trois derniers pétales, celui de la connaissance se déploie. L'épanouissement des deux derniers révèle la fleur triple incandescente qui se trouve au centre de la manifestation égoïque.

1. *L'ordre de développement des pétales dépend du Rayon de la monade.* Par exemple, si le Rayon de la monade est le deuxième Rayon, le pétale de la connaissance s'ouvrira le premier, mais le second pétale d'amour se développera presque en même temps, car c'est pour ce type d'Ego la ligne de développement la plus aisée ; le pétale du sacrifice sera pour lui le plus difficile à déployer.
2. *Les effets de l'épanouissement d'un cercle de pétales seront très vite ressentis par le cercle suivant, où ils susciteront une réaction vibratoire, d'où la plus grande rapidité du développement au cours des derniers stades.*
3. *Il existe de nombreux cas de développement inégal.* Très souvent il se trouve des personnes ayant deux pétales ouverts dans le premier cercle et un encore latent,

tandis qu'un pétale du deuxième cercle ou du cercle central peut être pleinement développé. C'est là l'explication fréquente des possibilités de service dans tel ou tel domaine, manifestées par certains, allant de pair avec [3@547] un degré de développement, ou de conscience, relativement bas – du point de vue égoïque –. Ceci est dû à diverses causes, telles que le karma de la Monade sur son propre plan et la force de l'emprise monadique sur l'Ego.

Le secret du succès de tout effort ou de toute entreprise est principalement basé sur deux choses.

- L'aptitude de l'Ego à agir par le canal de la personnalité en l'employant simplement comme moyen d'expression.
- Le karma du groupe égoïque à mesure qu'il apparaîtra plus nettement sur le plan physique.

[3@548]

L'étude de la psychologie occulte implique une juste conception de la nature de l'Ego, soit l'éveil de l'Ego à la pleine activité dans la manifestation ; cela nécessitera une saine formulation des lois du développement égoïque, des méthodes par lesquelles le lotus, pétale par pétale, peut être porté à la perfection de la nature triple de son évolution ; cela entraînera finalement la compréhension de la signification véritable de la force et de l'énergie dans son aspect double, soit la vibration interne et la radiation externe ; l'attention des étudiants avancés se concentrera sur les centres, non les centres physiques des niveaux éthériques, mais les centres psychiques, tels que l'Ego dans le corps causal et dans les groupes égoïques. Il en résultera, par la suite, une meilleure compréhension de l'effet d'une conscience sur une autre conscience sur le plan physique.

[3@549]

Les pouvoirs de l'Ego sont prodigieux ; s'ils étaient libérés actuellement par une personnalité non préparée, on courrait au désastre. Mais le temps viendra où ce sera possible et, en attendant, bien comprendre les pouvoirs inhérents de l'homme, ce qui aidera tous ceux qui ont assez d'intuition pour reconnaître le but.

[4@189]

Le but des Guides de l'humanité est de stimuler le fonctionnement de ces centres de force.

1. Le centre du cœur, celui de la gorge et celui qui est entre les yeux.
2. Leur éveil et leur coordination.
3. Leur usage dans le cycle mondial futur.

[4@197]

Le développement des centres ne peut être envisagé du point de vue d'une passivité statique, ni sous l'angle d'une entreprise entièrement nouvelle. Nous sommes en plein processus d'évolution. Certains aspects de nos centres sont déjà éveillés et fonctionnent par rapport à la forme sans exprimer encore les qualités de l'âme. Nous avons derrière nous un passé long et laborieux. Aucun de nous n'est entièrement dominé par l'égoïsme ou la séparativité. La société humaine est, dès à présent, cohérente et interdépendante.

L'humanité, dans son ensemble, a déjà fait beaucoup pour amener le centre du cœur à une activité partielle et pour éveiller certains des aspects les plus importants du centre de la gorge.

[3@773]

L'Ego, poussé par le désir d'expérience physique, a donné l'impulsion initiale, et une vibration, émanant du centre du bouton de lotus, a atteint les pétales du lotus et a donc vibré dans la substance dévique ou matière [3@774] vitalisée par les Agnishvattas.

À mesure qu'ils sont galvanisés et deviennent actifs – selon le groupe affecté – la vibration s'accroît et un son double est émis. Ce son double est la base du mantra sur lequel le cycle d'incarnation de l'Ego est fondé.

La vibration palpitant dans tout le cercle extérieur de pétales – car les deux cercles intérieurs et les trois pétales centraux ne réagissent pas encore – arrive au triangle formé par les trois atomes permanents et vivifie les trois spirilles intérieures, provoquant une légère réaction de réponse chez la quatrième, laissant les trois spirilles supérieures en état de sommeil.

Dans chaque Ronde, l'une des spirilles a été "créée" et dans notre quatrième Ronde – par la création de la quatrième spirille –, le règne humain, le quatrième, est apparu. Le mot "création" doit être pris au sens occulte et signifie l'apparition en manifestation active d'une quelconque forme d'énergie.

C'est seulement dans la prochaine Ronde que la cinquième spirille sera active et fonctionnera comme unité, de manière incompréhensible actuellement.

[3@539] Premier groupe de pétales – les pétales de la Connaissance

1. *Le pétale de la Connaissance du plan physique.* En transgressant la Loi, et en souffrant en conséquence, on paie le prix de l'ignorance et on acquiert la connaissance. Ce développement s'effectue sur le plan physique.
2. *Le pétale d'Amour du plan physique* se déploie par le moyen des relations physiques, par le développement progressif de l'amour, allant de l'amour de soi à l'amour des autres. [3@540]
3. *Le pétale du Sacrifice du plan physique.* Ce développement est engendré par la force des circonstances et non par la libre volonté. C'est l'offrande du corps physique sur l'autel du désir, désir inférieur au début, mais aspiration vers la fin, bien que toujours désir. Étant donné que l'homme dans les premiers stades de son évolution est polarisé sur le plan physique, une grande partie de ce processus est subi inconsciemment sans compréhension de ce qui est en train de s'accomplir, mais dans le corps causal, le résultat se révèle par l'accroissement double de la chaleur ou de l'activité : l'atome physique permanent devient radioactif, point radieux de feu ; les trois pétales intérieurs commencent à vibrer et à se déployer jusqu'à leur développement complet.

[3@540] Second Groupe de Pétales – les pétales d'Amour

1. *Le pétale de Connaissance du plan astral.* Son développement est obtenu par l'effort conscient pour équilibrer les paires d'opposés et l'utilisation progressive de la loi d'Attraction et de Répulsion. L'homme quitte la Salle d'Ignorance où, du point de vue égoïque, il travaille en aveugle et commence à noter les effets de sa vie du plan physique ; en comprenant sa dualité essentielle, il commence à saisir les causes.
2. *Le pétale d'Amour du plan astral.* Son développement s'accomplit par un processus consistant à transmuier l'amour de la nature subjective, du Soi intérieur. Ceci a un effet double et se répercute sur le plan physique pendant plusieurs vies tourmentées d'efforts et d'échecs, l'homme cherchant à diriger son attention vers l'amour du Réel.
3. *Le pétale du Sacrifice du plan astral.* Ce développement est engendré par l'attitude de l'homme qui s'efforce consciemment [3@541] de renoncer à ses propres désirs pour le bien de son groupe. Son motif est encore aveugle dans une certaine

mesure et encore coloré par le désir que ce qu'il donne suscite la reconnaissance et que ceux qu'il sert l'aiment en retour, mais son motif est d'un ordre beaucoup plus élevé que le sacrifice aveugle d'un homme poussé par les circonstances, comme c'était le cas précédemment.

À mesure que se poursuit cette illumination ou développement triple, on observe à nouveau un résultat double. L'atome astral permanent entre en pleine activité, en pleine radiance, en ce qui concerne cinq de ses spirilles, et les deux atomes du plan physique et du plan astral vibrent avec une égale intensité.

Les trois pétales du cercle central du lotus égoïque se déploient aussi complètement ; le centre du cœur de la Monade apparaît alors sous l'aspect d'une roue de feu, six de ses rayons tournant rapidement en manifestant pleinement l'énergie.

Troisième groupe de Pétales – les Pétales du Sacrifice

1. *Le pétale de la Connaissance du plan mental.* Son développement marque la période pendant laquelle l'homme utilise consciemment tout ce qu'il a acquis ou est en train d'acquérir selon la loi, au strict bénéfice de l'humanité. Chaque groupe de pétales est caractérisé par une couleur prédominante :
 - pour la Connaissance, sur le plan physique, la couleur des deux autres est subsidiaire ;
 - pour l'Amour sur le plan astral, la lumière du sacrifice est d'un ton moins accentué que les deux autres qui ont un éclat équivalent ;
 - sur le plan mental la lumière du sacrifice se manifeste pleinement et tout est coloré par cette lumière.
2. *Le pétale d'Amour du plan mental* se développe par l'application [3@542] consciente et continue des pouvoirs de l'âme au service de l'humanité, sans attendre de contrepartie et sans désir de récompense pour l'immense sacrifice consenti.
3. *Le pétale de Sacrifice du plan mental* se manifeste par la tendance prédominante de l'âme observée dans une série de plusieurs vies précédant l'émancipation finale. L'homme devient dans sa sphère le "Grand Sacrifice". Ce stade apparaît objectivement à la vision du clairvoyant comme double dans son effet.
 - L'unité mentale devient un point radieux de lumière ; ses quatre spirilles transmettent la force avec une intense rapidité.
 - Les trois pétales supérieurs se déploient et le lotus aux neuf pétales apparaît dans sa perfection.

Le corps causal est alors – en termes de feu – un centre ardent de chaleur, irradiant la chaleur et la vitalité vers son groupe. À l'intérieur de la périphérie de la roue égoïque, on peut voir neuf rayons tournant avec une intense rapidité, devenant, après la troisième initiation, quadridimensionnels c'est-à-dire que les roues tournent sur elles-mêmes. Au centre, formant un triangle géométrique – variant selon le Rayon de la monade – se trouvent trois points de feu, soit les deux atomes permanents et l'unité mentale dans toute leur gloire ; au centre, on voit un flamboiement resplendissant qui croît en intensité à mesure que les pétales intérieurs répondent à la stimulation.

Quand le feu de la Matière ou feu par friction devient suffisamment intense ; quand le feu du mental ou feu solaire – qui vitalise les neuf pétales – devient aussi intense, et quand l'étincelle électrique, tout au cœur du lotus, s'embrace et resplendit, le corps causal tout entier devient radioactif. Alors, les feux de la substance – la [3@543] vitalité des atomes permanents – s'échappent de leurs

sphères atomiques et ajoutent leur quote-part à la grande sphère qui les contient ; le feu du mental se fond dans la source dont il est issu et la vie centrale s'échappe. *C'est la grande libération.* L'homme, en termes d'effort humain, a atteint son but. Il est passé par les trois Salles et a transféré ce qu'il a acquis dans chacune d'elles au contenu de sa conscience ; en succession ordonnée, il a développé et ouvert les pétales du lotus ouvrant d'abord les trois intérieurs, processus qui couvre une immense période de temps. Puis il ouvre la deuxième série de pétales, pendant la période couvrant sa participation intelligente aux affaires du monde et allant jusqu'à l'entrée dans le règne spirituel – à la première initiation – ; c'est pendant une période terminale et plus brève que les trois pétales supérieurs formant le cercle interne sont développés et ouverts.

En terminant ce qui peut être dit sur la question du Rayon égoïque et du feu du mental, je demande à l'étudiant de garder à l'esprit les points suivants :

- L'ordre de développement des pétales et la stimulation des feux dépendent du Rayon de la monade et du sous-rayon sur lequel le corps causal se trouve.
- Ce développement s'effectue lentement dans les premiers stades et ne s'accélère que lorsque l'homme y participe par un effort conscient. L'Ego ne s'intéresse pas activement à ce développement avant que le second pétale de la seconde série ne commence à s'ouvrir. [3@544] Avant cela, le travail se fait selon la loi de son être et grâce à la vie inhérente du deuxième Logos, qui est la vie des pétales du lotus. La vie du premier Logos, qui agit par l'intermédiaire du Soi – habitant une forme construite par la vie ou énergie du deuxième Logos, de la substance-force animée par la vie du troisième Logos – ne répond aux conditions offertes que lorsque le stade mentionné plus haut est atteint.
- Finalement : Pour l'homme, la cérémonie d'initiation n'a lieu que lorsque le corps causal est apte à répondre à l'aspect Volonté de l'Homme Céleste – le premier aspect – et ceci avec la joyeuse coopération du Soi pleinement conscient.

Le mouvement et le progrès du corps causal

[3@1110]

Le corps causal diffère de l'aspect Brahmâ en ce qu'il est une incarnation plus complète du second aspect, ses caractéristiques prédominantes étant celles du second aspect.

En examinant le corps causal, nous traitons spécifiquement du véhicule de manifestation d'un ange solaire, qui est la vie informant ce véhicule, en voie de le construire ou de le perfectionner et de l'agrandir, reflétant ainsi sur une échelle minuscule le travail du Logos sur Son propre plan.

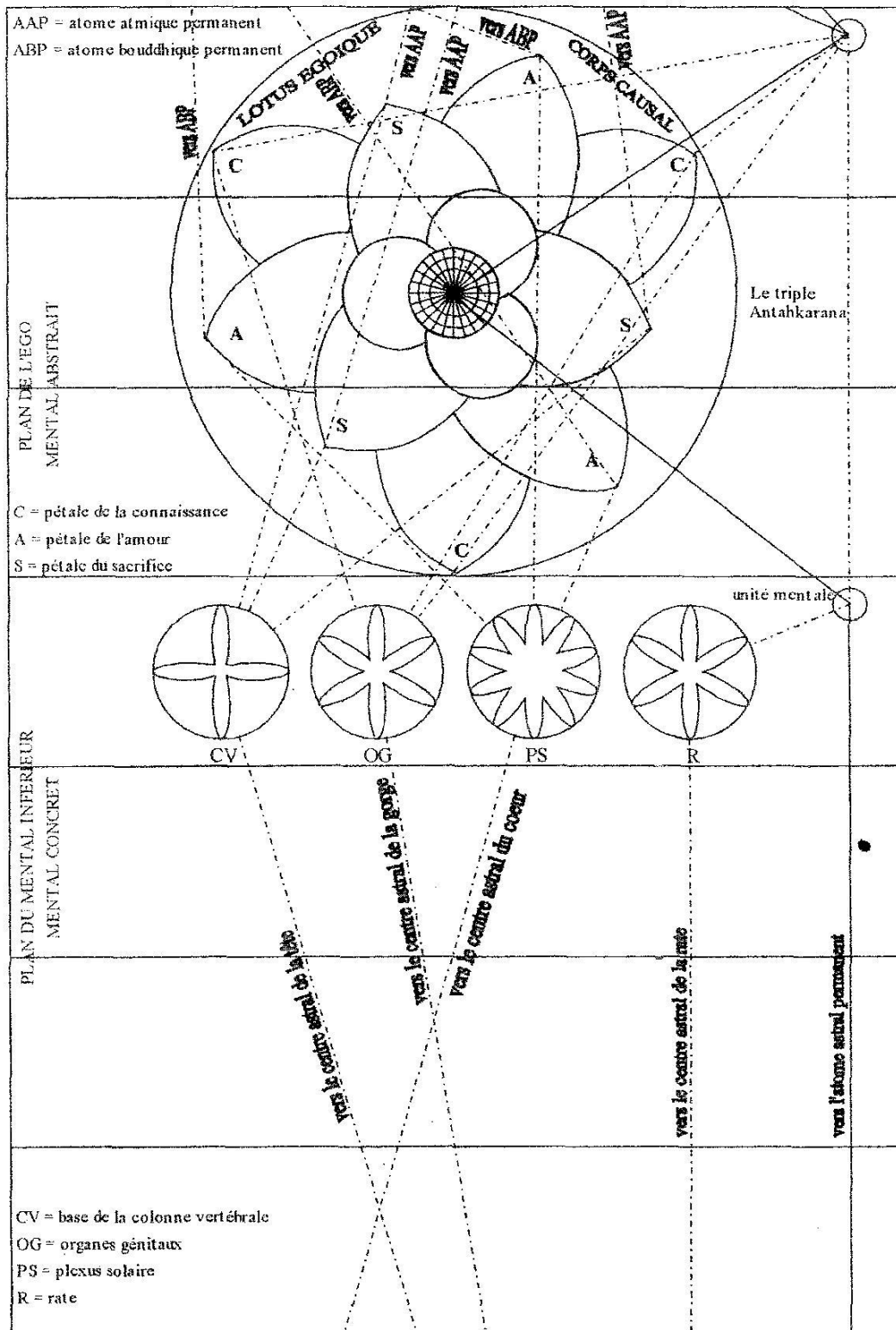
Chaque partie du corps causal est actionnée par un type de force émanant d'un grand centre ; il pourrait donc être intéressant d'examiner les parties composantes de ce "Temple de l'Âme", d'étudier le type d'activité animatrice et d'arriver à une connaissance des forces qui agissent sur et à travers lui.

Les Pétales de la Connaissance

Ils représentent l'aspect le plus bas de la Triade et répondent aux formes les plus basses de force égoïque. Ces pétales sont au nombre de trois et placés sous l'influence de certains courants d'activité.

[3@824] Le lotus égoïque

Sous-plan Cosmique Gazeux

- *Un courant d'énergie émanant de la triade inférieure des atomes permanents*, particulièrement l'atome permanent physique, via celui des trois pétales nommé pétale de la Connaissance. Le courant de force engendré dans le soi inférieur circule en un triple courant – réflexion dans le soi inférieur du triple Sentier vers Dieu – autour du triangle atomique à la base du lotus égoïque. Lorsqu'il devient assez **[3@1111]** fort et pur, il affecte la rangée extérieure de pétales. Ceci commence à être ressenti pendant la troisième période de l'évolution de l'homme, lorsqu'il est une unité intelligente ou atome. Cette énergie, lorsqu'elle se mêle à la vie inhérente des vies atomiques formant les pétales, produit finalement cette fusion intime de l'âme et du corps qui fait de l'homme une âme vivante.
- *Un autre courant d'énergie émane en son temps de la deuxième rangée de pétales lorsqu'elle est en activité* ; cette seconde rangée est un facteur particulièrement instinctif dans la vie et la qualité du Manasaputra en manifestation. La seconde rangée de pétales dans tout lotus égoïque est celle qui nous donne la clé de la nature de l'ange solaire, de même que la rangée extérieure est – pour la vision intérieure de l'Adepté – la clé du point d'évolution de la personnalité.

En regardant le lotus égoïque, le voyant peut déterminer la nature :

- *du soi personnel*, d'après la condition du triangle atomique et de la rangée extérieure de pétales ;
- *du Soi supérieur*, par la couleur et l'arrangement de la rangée centrale de pétales ; cette rangée donne la "famille" de l'ange solaire d'après la disposition des vies atomiques qui forment les pétales et la circulation des courants de force dans ces pétales ;
- *de la monade*, d'après le cercle intérieur de pétales ; son stade de conscience inférieure est révélé de la même manière.

Le nombre du Rayon en cause est reconnu d'après la qualité de la "lumière" du joyau caché.

Dans tous ces pétales sont impliqués des groupes de vies, solaire ou autres, et des courants d'énergie qui proviennent de ces groupes se centrent dans les pétales.

- **[3@1112]** *Un troisième type d'énergie est celui qui à la fin de l'évolution est ressenti dans le cercle intérieur de pétales* et qui est le résultat d'un afflux de force monadique ou atma.
- *Enfinement donc, quand les pétales sont déployés*, ils sont des transmetteurs de vie et d'énergie venus de trois sources.

Le soi inférieur	Le Pitri lunaire	Pétales de la connaissance
L'Ego	l'ange solaire	Pétales d'Amour
La monade	Le Père au ciel	Pétales de sacrifice

Il devient alors possible qu'une forme encore plus haute d'énergie soit ressentie, celle qui est l'énergie du centre du corps de l'Homme Céleste ou Logos planétaire et qui utilise le "Joyau dans le Lotus" comme point focal.

[3@1123]

Il existe, en rapport avec l'évolution humaine, certains facteurs qui produisent des résultats précis et importants quand ils sont mis en relation par des courants d'énergie qui les relient les uns aux autres et donc fonctionnent consciemment. Ces facteurs pourraient être envisagés de la façon suivante en les divisant en deux groupes, chacun mettant en lumière la dualité de la manifestation microcosmique :

Groupe I.

- Les pétales de la Connaissance.
- Le pétale de la Connaissance dans chacun des deux cercles intérieurs.
- Les centres du plan mental.
- Le centre de la gorge en matière éthérique.
- Le centre alta-major.
- Le cerveau physique.

Groupe II.

- Les pétales d'Amour.
- Le pétale d'amour de chaque cercle. **[3@1124]**
- Les centres sur le plan astral.
- Le centre du cœur en matière éthérique.
- Le corps pituitaire.
- Le système nerveux sympathique.

Ces différents alignements – lorsqu'ils fonctionnent selon l'harmonie prévue – ont pour résultat, dans le premier cas, la transmission d'énergie issue de l'atome permanent manasique, et dans le second, celle de l'atome permanent bouddhique.

En opérant cet ajustement, l'effet sur le plan physique sera la manifestation des pouvoirs de l'âme et de la capacité de guérir ; l'homme devient un point focal d'énergie égoïque et un serviteur de sa race.

Le Magicien noir obtient des résultats similaires par le moyen du premier groupe, sauf qu'il ne peut pas aligner les pétales de la Connaissance des deux groupes intérieurs, car l'aspect Amour-Sagesse est chez lui atrophié. Il parvient, néanmoins, à faire passer l'énergie de l'atome permanent manasique, car la force de Mahat – dont manas est une expression – est étroitement liée avec ce que l'on appelle par erreur "le Mal". Mahat et le Mal cosmique sont en relation étroite.

Les grandes Existences qui sont le principe de Mahat dans son sens cosmique sont reliées aux existences mineures qui expriment le Mal systémique. Elles représentent la totalité de l'instrument de séparation et *là où la séparation en n'importe quelle forme existe, on trouve l'ignorance et donc le Mal.*

[3@1127] Groupe III.

- Les pétales de Sacrifice.
- Les pétales de Sacrifice des deux groupes extérieurs.
- Les trois centres majeurs dans chacun des trois plans des trois mondes, produisant ainsi l'absorption des quatre centres inférieurs sur chaque plan.
- Le centre de la tête, ou lotus à mille pétales.
- La glande pinéale, produisant la vivification et l'irradiation de la nature inférieure tout entière.

Ces trois groupes de forces chez l'homme, lorsqu'elles sont synthétisées, produisent, avec le temps, cette coordination et adaptation parfaites à toutes les conditions, formes et circonstances, qui se présentent au cours de la libération de l'étincelle vitale qui s'échappe.

Ceci est techniquement réalisé quand le "bouton" s'ouvre et qu'il devient possible pour le Hiérophante à l'initiation de libérer l'énergie de la monade et de diriger cette énergie – par l'intermédiaire de la Baguette – de manière telle que finalement elle circule libre et sans entraves dans toutes les parties de la manifestation inférieure triple. En circulant, elle détruit par le feu, car elle éveille l'aspect kundalini de façon parfaite *au moment de la cinquième initiation*. L'aspect du Destructeur est dominé et la forme est "brûlée sur l'autel".

Les noms du lotus égoïque

[3@840]

Du point de vue de l'évolution, les corps égoïques sont groupés de la façon suivante.

Sur le troisième sous-plan du plan mental.

- **L'Ego en bouton.** Notre Schéma se trouvant au milieu de son évolution, il n'existe pas, à strictement parler, de boutons fermés. Tous les lotus égoïques ont au moins un pétale ouvert. Tous les lotus sont organisés, mais il existe de vastes différences parmi ceux qui **[3@841]** sont peu développés, entre ceux où apparaît l'éclat des atomes permanents et ceux qui en sont au stade du déploiement des pétales.
- **Les lotus brahmiques** chez lesquels le premier pétale ou pétale de la connaissance est pleinement déployé. On les appelle ainsi car ils représentent sur le plan physique l'unité pleinement active et intelligente, l'homme de peu de développement mental, le type inférieur de travailleur, les agriculteurs, les paysans de tous les continents. On les appelle aussi "les créateurs de troisième classe" car ils ne s'expriment que par l'acte de création physique sur le plan physique ; leur fonction est principalement de fournir des véhicules à ceux de leur propre groupe.
- **Les lotus de Brahmâ**, dans lesquels le second pétale donne des signes d'ouverture et où le second aspect dans sa manifestation inférieure est sur le point de se révéler. Ils représentent certains groupes d'Ego, issus de certains Schémas planétaires, en particulier *Jupiter et Vénus*, et sont d'un degré plus élevé que la classe ci-dessus, mais ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Ils sont appelés "créateurs de seconde classe", car bien qu'ils se manifestent sur le plan physique par l'acte de création physique, ils sont néanmoins davantage motivés par l'amour que par l'instinct animal, comme dans le premier cas. À l'heure actuelle, on les trouve en incarnation en Orient, particulièrement en Inde et dans les pays latins, et tout dernièrement en Amérique.
- **Les lotus primaires.** Ils forment un groupe d'intérêt spécial, introduit sous l'influence du Seigneur du *cinquième Rayon*, donc lié de manière fondamentale à l'énergie qui, dans ce Système, est la manifestation spéciale et la base de toute réussite, c'est-à-dire, manas. Ils étaient en repos pendant la race-racine atlantéenne, mais sont arrivés pendant les quatrième et cinquième sous-races de notre race-racine. C'est un groupe bien plus avancé que les classes précédentes, mais ils ont un grand besoin de développer le deuxième pétale. Chez eux, le premier et le troisième pétale du premier cercle sont en train de s'ouvrir, mais le pétale médian est encore fermé. La rangée médiane ne donne non plus aucun signe de vitalité. Vu les conditions régnant sur la planète dont ils sont issus, leur développement **[3@842]** s'est opéré dans une seule direction, d'où pour eux la nécessité d'entrer dans notre Schéma sur une vague d'énergie, pour "s'arrondir" comme on dit. On les rencontre dans le type de savant purement intellectuel et égoïste. C'est à eux que l'on doit beaucoup des applications avancées de la science mécanique aux besoins de l'homme et l'introduction de certains types de machines ; ils travaillent, pour une large part, en rapport avec l'énergie du règne minéral. Par cela il faut entendre que les Seigneurs solaires incarnant ce type sont liés à un groupe de Seigneurs lunaires qui répondent magnétiquement aux dévas du règne minéral. Leur travail pour la race a actuellement un effet pernicieux, mais lorsque le deuxième pétale sera ouvert, les merveilles qu'ils accompliront en service aimant, dans leurs compétences particulières, seront l'un des facteurs de régénération du quatrième règne. Ils termineront leur émancipation dans la cinquième Ronde, quatre

cinquièmes d'entre eux passant sur le Sentier et un cinquième étant retardé jusqu'à un autre cycle.

- **Les lotus de passion et de désir.** Ils sont ainsi appelés car leur nature fondamentale est l'amour incarné sous une forme ou sous une autre. La plupart des monades d'Amour appartiennent à ce grand groupe ; on les voit s'incarner en masse chez les personnes bienveillantes et aisées du monde entier. Ils sont divisés en cinq groupes, dont trois s'individualisèrent sur cette planète, et deux furent les derniers à s'individualiser sur la Chaîne de la Lune. Deux de leurs pétales sont déployés et le troisième est actuellement l'objet de leur attention. Beaucoup d'entre eux peuvent réussir à l'ouvrir avant la septième race-racine de cette Ronde, mais la plupart le déploieront au cours de la deuxième race-racine de la prochaine Ronde ; ils seront prêts avant la fin de la Ronde à entrer sur le Sentier de probation, ayant déployé une rangée de pétales et organisé la seconde rangée.

Tous ces lotus du premier cercle sont divisés en groupes, mais une influence réciproque joue entre eux ; l'énergie de [3@843] tout centre produit une énergie réflexe dans un autre. Il faut se souvenir que la fermeture de la porte au règne animal aux temps atlantiens et la cessation conséquente et temporaire de la formation "d'Ego en bouton" produisirent un effet double, dans des directions autres qu'humaine ou animale. Ceci résulta de la décision interne de la part du Logos planétaire, de détourner Son attention de la création sur le plan mental systémique et de la tourner vers le travail de l'évolution progressive. Ceci causa la cessation de certains types d'activités, mit en repos certains de Ses centres et accrut l'activité dans d'autres. Ceci eut aussi un effet sur les anges solaires, et en conséquence sur le Cœur du Système solaire d'où ils sont tirés. Des flots d'énergie et des courants de force venant du Cœur du soleil – le Soleil subjectif – furent arrêtés et dirigés ailleurs, tandis que les Pitris déjà actifs se mirent à centrer leur attention sur le travail déjà commencé, et temporairement l'entreprise de nouveaux travaux ne fut plus à l'ordre du jour. Il ne faut pas oublier que le travail des Pitris solaires, de leur point de vue, n'est pas principalement l'évolution de l'homme, mais le processus de leur propre développement dans le cadre du plan du Logos solaire. Pour eux, l'évolution de la race humaine n'est qu'une méthode.

[3@855]

Quand nous en arrivons au deuxième sous-plan du plan mental – le plan où se trouvent les corps égoïques de l'humanité avancée, des disciples et des initiés – la méthode de groupement obéira :

- au Rayon ;
- au sous-rayon ;
- au Département – qu'il s'agisse du Manu, du Mahachohan ou du Bodhisattva sur notre Schéma ou de leurs correspondances sur d'autres Schémas – ;
- au groupe du Maître.

Ces lotus égoïques sont tous organisés et ont un certain nombre de pétales ouverts, tandis que certains sont dans les dernières phases de leur développement.

Ils ont aussi été groupés selon les trois appellations suivantes.

- *Les lotus de révélation.* Ceux chez qui le "joyau" est sur le point de se révéler.
- *Les lotus parfumés.* Ceux dont "l'odeur" ou arôme occulte pénètre leur environnement. Ce sont les lotus qui n'ont pas encore déployé entièrement la dernière rangée de pétales, mais dont la vie a une force magnétique dans les trois mondes et dont la carrière se distingue par le service altruiste.
- *Les Lotus radiants,* dont la lumière commence à briller, comme des lumières dans un endroit sombre.

[3@817]

L'évolution des pétales du lotus égoïque

La construction du corps causal est le résultat de la vibration double des Dhyanis quintuples ou Dieux, conjoints au Quaternaire ou Pitris des véhicules inférieurs. Par un effort conscient des Logoï planétaires, ces Dhyanis et Pitris inférieurs sont amenés à une étroite relation. Ceci produit – *sur le troisième sous-plan du plan mental* – une vibration ou spirale nonuple dans la matière gazeuse de ce plan – car il s'agit du sous-plan cosmique gazeux – qui après un certain temps prend la forme d'un lotus aux neuf pétales. Ce lotus est replié en forme de bouton sur un point central ou cœur du lotus, cette étincelle de feu électrique qui, par son action ou vitalité innée agissant sur la substance du lotus, attire suffisamment de cette substance pour former les trois pétales intérieurs qui protègent étroitement l'étincelle centrale ; ces trois pétales sont néanmoins de la même substance ou essence que les neuf autres pétales.

L'initiation et les pétales

[3@869]

Chacun des trois cercles de pétales du lotus est étroitement lié à l'une des trois Salles. Beaucoup du travail relatif à la première rangée de pétales fait partie de l'expérience de la Salle d'Ignorance. L'acte d'organisation et de préparation au déploiement est un stade des plus importants et celui qui concerne l'homme le plus directement. L'acte d'ouverture des pétales est de durée plus brève et produite par le déversement de chaleur ou feu solaire, ce qui apporte un nouveau flux d'énergie. Sur notre Schéma terrestre, ceci est effectué par la coopération du Mahachohan, du Chohan du groupe égoïque de l'homme et de l'Ego particulier en cause.

1. Pétales de la Connaissance. Premier cercle.

- Organisés dans la Salle d'Ignorance.
- Guidés par la force et énergie du Mahachohan.
- Affectent le troisième groupe de Pitris solaires.

2. Pétales d'Amour. Deuxième cercle.

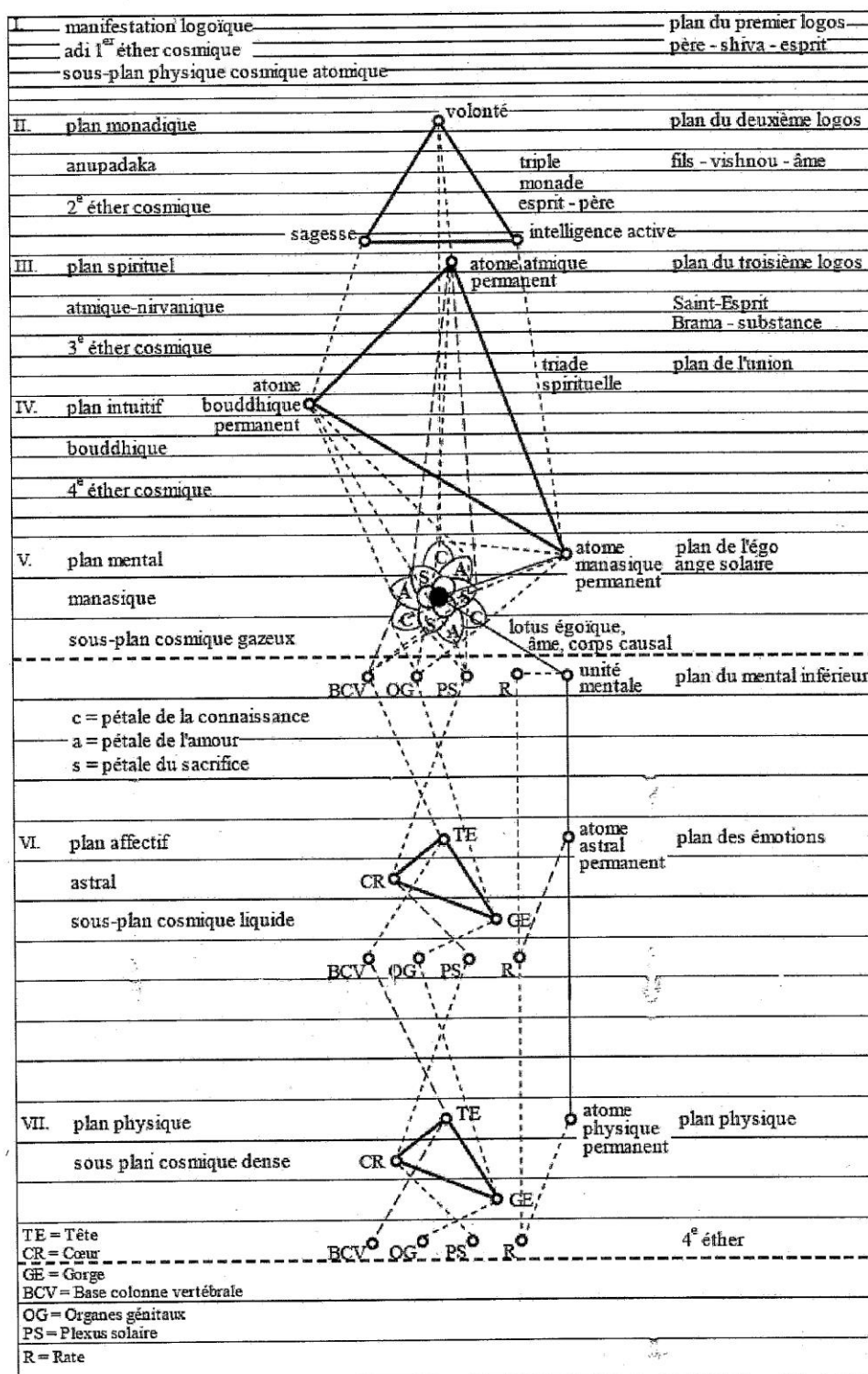
- Organisés dans la Salle d'Enseignement.
- Guidés par la force du Bodhisattva.
- Le second groupe de Seigneurs solaires est affecté.

3. Pétales de Volonté ou de Sacrifice. Troisième cercle.

- Organisés dans la Salle de Sagesse.
 - Guidés par la force et énergie du Manu.
 - Le premier groupe d'Ange solaires est affecté.
- *Au stade de l'organisation et du déploiement de la première rangée de pétales, l'influence égoïque n'est que peu ressentie, mais lorsque les trois pétales deviennent suffisamment actifs et vivants grâce à l'énergie accumulée et emmagasinée dans l'Ego pendant les activités de la vie personnelle, [3@870] une certaine forme d'initiation prend place qui est un reflet – sur un plan intérieur – des grandes initiations manasiques. L'énergie du cercle extérieur de pétales le fait s'écarter du cercle suivant en une brusque détente, et se déployer. Lorsque commence à s'exercer l'interaction de cette énergie triple, un stade très précis est ainsi atteint. Cette série d'initiations est rarement perçue dans la conscience du cerveau physique à cause de l'état relativement rudimentaire des corps et de l'insensibilité de la matière mentale.*

DIAGRAMME VIII : LE LOTUS EGOIQUE ET LES CENTRES

Plan Cosmique Physique

- *Un processus similaire a lieu lorsque le second cercle de pétales est organisé et prêt à s'épanouir.* Cette fois, l'Instructeur du Monde, le Maître et l'Ego en cause coopèrent, car ces initiations mineures ont trait à la nature d'amour, à l'organisation astrale et émotionnelle et à l'existence reconnue – par l'homme dans sa vie personnelle – de quelque forme d'amour non égoïste, d'amour pour un objet, une personne ou un idéal qui conduit à un effort altruiste et à la négation du soi inférieur.
- *Ceci nous amène au troisième groupe de pétales ou à l'épanouissement des pétales de volonté ou de sacrifice,* basé sur le dessein intelligent et sur l'amour pur. La force de ce groupe appelle un facteur différent, celui du Manu, parallèlement à la force du Bodhisattva ; l'effet désiré est obtenu par la pleine coopération de l'Ego entièrement éveillé, aidé par son propre Maître – s'il évolue dans un cycle où l'effort hiérarchique pour l'humanité prend la forme actuelle – et le Manu. Plus tard, – après la seconde initiation – le Seigneur du Monde intervient comme facteur – le Seigneur du [3@871] pouvoir mondial, s'exprimant pleinement par l'amour.

À titre général donc, on pourrait dire que les groupes égoïques dont les pétales de la connaissance sont en voie d'organisation et de déploiement, sont placés principalement sous l'influence du *Mahachohan* ; ceux chez lesquels l'aspect amour ou second cercle de pétales est en train de s'ouvrir sont sous l'influence primordiale du *Bodhisattva*, les pétales de la connaissance se déployant parallèlement, tandis que ceux chez lesquels la troisième rangée est en voie de s'ouvrir sont placés sous la direction d'énergie du *Manu*, avec coordination des deux autres types de force.

C'est dans ce fait que réside le secret expliquant pourquoi le Mahachohan exerce ses fonctions plus longtemps que Ses deux Frères, celles-ci durant toute une période mondiale. La clé de ces cycles est contenue dans les pensées suivantes : le Bodhisattva et le Manu changent plus fréquemment et passent à d'autres travaux, car chacun incarne l'un des types de la force triple, tandis que le Mahachohan est le point focal de cinq types d'énergie, chacune à son tour de nature triple.

Dans chaque cas de déploiement des pétales – certains types de force sont engendrés, maîtrisés, assimilés et utilisés – tout d'abord inconsciemment et plus tard en pleine intelligence.

- *Dans la Salle de l'Ignorance, c'est surtout la force d'énergie de Brahmâ – l'Activité et l'Intelligence de la Substance – qui est organisée et l'homme doit apprendre la signification de l'activité basée sur :*
 - l'énergie inhérente ;
 - l'énergie absorbée ;
 - l'énergie de groupe ;
 - l'énergie matérielle, ou celle qui est cachée dans la matière du plan physique.
- *Dans la Salle d'Enseignement, le disciple prend conscience et utilise l'énergie du second aspect pour construire des formes, entretenir des relations sociales, de famille ou s'affilier à d'autres groupes.* Il en arrive à une véritable reconnaissance du sexe et de ses [3@872] relations, mais considère encore cette force comme devant être maîtrisée et non comme quelque chose à être utilisé consciemment et de manière constructive.
- *Dans la Salle de Sagesse, l'initié en vient à la connaissance du premier grand aspect de l'énergie, à l'utilisation dynamique de la volonté dans le sacrifice et on lui confie la clé du triple mystère de l'énergie.* Il avait pris conscience de cette énergie dans son aspect triple dans les deux autres salles.

À la troisième, quatrième et cinquième initiation, les trois clés des trois mystères lui sont données.

[3@763]

Lorsque l'homme atteint la troisième initiation, une merveilleuse transformation s'est effectuée. La sphère extérieure palpite de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et a un très grand rayon ; les courants d'énergie électrique qui y circulent sont si puissants, qu'ils s'échappent au-delà de la périphérie du cercle et ressemblent aux rayons du Soleil. Les neuf pétales sont complètement ouverts et sertissent harmonieusement le joyau central ; leur couleur orange est maintenant d'une splendide transparence, chatoyant de nombreuses couleurs, celle du Rayon égoïque prédominant. Le triangle à la base est maintenant vivifié et scintillant ; les trois points sont de petits foyers ardents, apparaissant aux yeux du clairvoyant sous forme de sept spirales de lumière ; cette lumière circule entre les différents points du triangle qui est animé d'un mouvement rapide.

[3@830]

Après la troisième initiation, le cercle intérieur de pétales est ouvert et on peut voir le lotus pleinement épanoui dans toute sa beauté.

[3@830]

À la quatrième initiation, le bouton interne éclate sous l'effet de la force électrique de la Baguette qui fait intervenir le pouvoir du Rayon synthétique du Système solaire lui-même ; le joyau intérieur est ainsi révélé. Le travail a été accompli ; l'énergie qui réside dans les atomes permanents a vitalisé toutes les spirilles, tandis que la force du lotus, rendue parfaite, et la volonté dynamique de l'étincelle centrale en arrivent à une activité pleine et unie. Ceci entraîne une manifestation triple de force vitale qui cause la désintégration de la forme et produit les résultats suivants.

- *Les atomes permanents deviennent radioactifs* ; leur cercle infranchissable n'est plus une barrière pour les unités mineures qu'ils contiennent ; les vies électroniques, en **[3@831]** groupes variés, s'échappent et retournent au réservoir éternel. Elles constituent une substance d'un ordre très élevé et produiront les formes des existences qui, dans un autre cycle, chercheront un véhicule.
- *Les pétales sont détruits par l'action du feu* ; la multiplicité de vies déviques qui les constituent et leur donnent leur cohérence et leur qualité sont recueillies par les Pitris solaires de l'ordre le plus élevé dans le Cœur du Soleil ; elles seront à nouveau dirigées vers l'extérieur dans un autre Système solaire. La substance atomique sera utilisée pour un autre manvantara, mais il ne sera pas demandé aux Pitris solaires de se sacrifier à nouveau avant le prochain Système solaire, où ils entreront en tant que Rayons planétaires, répétant ainsi sur les niveaux monadiques du prochain Système ce qu'ils ont fait dans celui-ci. Ils seront alors les Logoï planétaires.
- *La Vie centrale électrique revient à sa source*, s'échappant de sa prison et fonctionnant comme centre d'énergie sur les plans de l'énergie éthérique cosmique.

Toute manifestation est le résultat d'une énergie active produisant certains résultats ; une dépense d'énergie dans une direction quelconque nécessite une égale dépense dans le sens opposé. Ceci, en ce qui concerne l'Ego et son expérience de vie, engendre trois stades.

1. *Un stade où l'énergie se manifeste extérieurement.* Le Soi s'identifie avec ses enveloppes. C'est le stade strictement personnel.
2. *Le stade où l'on cherche à s'adapter à la Loi et où le Soi n'est ni complètement identifié avec ses enveloppes, ni [3@832] complètement identifié à lui-même.* Il apprend à choisir entre les paires d'opposés. C'est la période de la lutte et des bouleversements les plus violents et le champ de bataille où les ajustements sont opérés ; c'est la période de laboratoire où le disciple engendre suffisamment de force de transmutation pour être emporté à l'opposé extrême du stade antérieur, au stade où l'énergie se manifestera, à l'intérieur et non à l'extérieur.
3. *Le stade où l'énergie de l'Ego est centrée au cœur du cercle et non à la périphérie, s'appliquant de là et par l'effort conscient de l'Ego au service de groupe.* L'attraction vers la nature inférieure est remplacée par l'attraction de ce qui est encore plus élevé que l'Ego lui-même. Le processus antérieur doit alors être répété sur une courbe plus élevée de la spirale ; l'énergie monadique commence à agir sur l'Ego comme l'énergie égoïque avait agit sur la personnalité. La monade, qui s'était identifiée à l'Ego – sa manifestation extérieure – recommence à chercher son vrai centre "dans le cœur" ; sur les niveaux supérieurs, on peut de nouveau observer des résultats affectant la distribution et la conservation de l'énergie.

[3@763]

À la **quatrième initiation**, l'activité de ce triangle – le triangle à la base – est si grande qu'il ressemble davantage à une roue tournant rapidement. Il a un aspect quadridimensionnel. Les trois pétales du centre s'ouvrent, révélant le "joyau étincelant".

Lors de cette initiation, par l'action du Hiérophante maniant la Baguette électrique de Pouvoir, les trois feux sont soudain stimulés par un afflux de force électrique ou positive, [3@764] descendant de la monade ; les feux répondent en s'embrasant, ce qui produit cette fusion détruisant la sphère tout entière, dissipant toute apparence de forme et engendrant un moment d'équilibre, où tout est suspendu, pendant lequel les "éléments sont consumés par une ardente chaleur". C'est le moment où le maximum de radiation est atteint.

Puis – un certain Mot de pouvoir étant prononcé – les grands anges solaires recueillent en eux-mêmes le feu solaire, ce qui entraîne la dissipation finale de la forme et la séparation de la vie et de la forme ; le feu de la matière retourne au réservoir général, les atomes permanents et le corps causal n'existent plus. Le feu électrique central se focalise dans atma-bouddhi. Le Penseur ou entité spirituelle est libéré des trois mondes et fonctionne consciemment sur le plan bouddhique.

Entre ces deux stades, l'un de quiète inertie – soi-consciente néanmoins – et l'autre, d'activité radieuse produisant l'équilibre des forces, s'écoule une longue série de vies.

[3@317]

Le corps causal contient les trois atomes permanents, soit les trois sphères qui incarnent le principe de l'intelligence, du désir, et de l'objectivité physique. Il faut toujours maintenir l'analogie entre le Logos triple, et l'homme triple, et la pensée, ou concept, se précise lorsque l'on réfléchit à la ressemblance entre les deux. L'homme est une unité, fonctionnant en tant qu'unité dans le corps causal. Il est une triplicité fonctionnant sous l'aspect Volonté par le corps mental ; sous l'aspect désir ou sagesse, par le corps astral ; sous l'aspect Activité, par le corps physique. Il électrifie ou vitalise les trois corps ou aspects, les fondant en un seul, et il parvient – grâce à l'Intelligence qu'il est – à la cohérence dans l'action, à la simultanéité dans le dessein, à l'effort de synthèse.

Le travail des anges solaires et le corps causal

[3@818]

Le corps de l'Ego peut être envisagé des quatre manières suivantes.

- *Comme neuf vibrations, émanant d'un point central* qui, par sa pulsation ou ses radiations, produit trois vibrations majeures de grande force poursuivant une activité circulaire autour du centre ; les neuf vibrations suivent une direction diagonale jusqu'à ce qu'elles atteignent la périphérie de la sphère d'influence égoïque. À ce point, elles se mettent à tourner, constituant ainsi la forme sphéroïdale bien connue du corps causal.
- *Comme neuf pétales d'un lotus*, radiant d'un centre commun, et cachant en eux les trois pétales centraux qui cèlent le point central de feu. Les radiations partant de la pointe de chaque pétale sont celles qui produisent l'illusion d'une forme sphéroïdale.
- *Comme neuf rayons d'une roue convergeant vers un moyeu central*, qui est lui-même triple et qui cache l'énergie centrale ou dynamo de force, la génératrice de toute l'activité.
- *Comme neuf types d'énergie* qui produisent des émanations précises à partir d'une unité triple, dirigée elle-même vers l'extérieur et partant d'une unité centrale de force.

En termes de feu, les mêmes vérités peuvent être exprimées comme suit.

Feu électrique	Esprit	Aspect Volonté	Le joyau dans le lotus.
Feu solaire	Conscience	Aspect Amour	Les neuf pétales.
Feu par friction	Substance	Aspect Activité	Les trois atomes permanents.

[3@707]

Le corps causal, quelquefois appelé "karana sarira" – ce qui est un terme inexact – est situé sur le troisième sous-plan du plan mental, le plan abstrait le plus bas, et celui sur lequel le Rayon du troisième Logos fournit la nécessaire "lumière de construction" – ceci parce que chaque sous-plan est particulièrement influencé par Son Nombre, Son Nom ou Son Seigneur.

Lorsque vient l'heure où les véhicules de [3@708] buddhi doivent être coordonnés, certains grands Êtres, les *Seigneurs de la Flamme ou Manasadévas*, conduits par une force extérieure, arrivent au contact de la substance de ce sous-plan et la vitalisent de Leur propre énergie. Ils constituent une impulsion nouvelle et positive qui coordonne la substance de ce plan et produit un équilibre temporaire des forces. D'où la signification de l'aspect "page blanche" ou transparent du tout jeune corps causal. C'est le rôle de l'Ego nouvellement né de rompre d'abord cet équilibre, puis de le retrouver à la fin du processus, produisant une forme radieuse, pleine de couleurs primordiales.

Lors de la venue des Manasadévas, engendrant la soi-conscience et permettant l'incarnation des Ego divins, quatre choses se produisent sur ce plan.

- 1. Il apparaît sur le troisième sous-plan du plan mental certaines impulsions vibratoires** – au nombre de neuf – correspondant à la vibration quintuple de ces Manasadévas, conjointe à la vibration quadruple établie à partir des plans inférieurs et inhérente à la matière de ce sous-plan, le cinquième en partant du bas. Ceci produit le "lotus égoïque nonuple" dont, à ce stade, les neuf pétales sont étroitement fermés les uns sur les autres. Ils sont vibrants et leur lumière scintille, mais n'est pas très vive. Ces "boutons de lotus" se présentent en groupes, selon l'influence de ceux des Dhyanis quintuples qui agissent sur eux et les forment de Leur propre substance les colorant faiblement du "feu de manas". [3@709]

- 2. Un triangle apparaît sur le plan mental**, résultant de l'activité manasique, et le feu de ce triangle commence à circuler lentement entre l'atome permanent manasique et un point situé au centre du lotus égoïque, rejoignant ensuite l'unité mentale qui est apparue sur le quatrième sous-plan, sous l'effet de l'instinct inné se rapprochant du mental. Ce triangle de feu, formé de pure force manasique électrique, devient de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il suscite une vibration de réponse, à la fois du triangle inférieur et du supérieur. Ce triangle est le noyau de l'antahkarana. Le rôle de l'homme très évolué est de réduire ce triangle à une unité, et au moyen d'une haute aspiration – qui n'est autre que le désir transmué affectant la matière mentale –, d'en faire le "Sentier", reproduisant ainsi sous une forme synthétique plus élevée le "Sentier" précédemment emprunté par l'Esprit qui descendait prendre possession de son véhicule, le corps causal, et de là pénétrait jusqu'au soi personnel inférieur.
- 3. À un certain stade d'activité vibratoire, le travail des Seigneurs de la Flamme ayant engendré un corps ou forme et une vibration appelant une réponse, il se produit presque simultanément deux choses.**

- *Un afflux de buddhi* qui suit la ligne du triangle manasique jusqu'à un point situé au centre même du lotus. Là, par le pouvoir de sa propre vibration, buddhi change l'apparence du lotus ; au cœur même du lotus, apparaissent trois pétales supplémentaires qui se referment sur la flamme centrale, la couvrant étroitement ; ils restent fermés jusqu'à ce que vienne le temps de la révélation du "Joyau dans le Lotus". Le lotus égoïque est maintenant composé de douze pétales, dont neuf apparaissent à ce stade sous forme de bouton et trois sont complètement cachés et mystérieux.
- *Au même moment, les trois atomes permanents sont inclus dans le lotus* ; le clairvoyant les voit comme trois points de lumière dans [3@710] la partie inférieure du bouton, en dessous de la partie centrale. À ce stade, ils forment un triangle qui brûle sans éclat. Le corps causal bien qu'encore embryonnaire est maintenant prêt à une pleine activité au cours des âges ; il est complet dans sa nature triple.

L'aspect matière, concernant la forme matérielle de l'homme dans les trois mondes, son soi personnel actif et intelligent, peut être développé et maîtrisé par l'intermédiaire de l'unité mentale, de l'atome permanent astral et de l'atome permanent physique.

L'aspect spirituel demeure caché au cœur du lotus, pour se révéler en temps voulu, quand les Manasadévas auront fait leur travail. La volonté, qui persiste éternellement, se trouve là.

L'aspect conscience incarnant l'Amour-Sagesse de l'Ego divin, se révélant au moyen du mental, se trouve là pour la plus grande part ; dans les neuf pétales et leur capacité vibratoire résident toutes les possibilités, toute la faculté innée de progresser et toute l'aptitude à fonctionner en tant qu'unité soi-consciente, entité que nous appelons l'homme. Mahadéva trône au cœur du lotus, Surya ou Vishnu le révèle dans son essence, comme Sagesse dans l'Amour ou Amour dans la Sagesse, et Brahmâ, le Logos Créateur rend la révélation possible. Le Père dans les Cieux [3@711] doit être révélé par le Christ, le Fils, par la méthode d'incarnation rendue possible par le travail du Saint Esprit.

Tout ceci est le résultat du sacrifice et de l'intervention de certaines Entités cosmiques qui "S'offrent" afin que l'Homme puisse être. Elles donnent de Leur propre essence ce qui est nécessaire pour produire le principe

d'individualisation et ce que nous appelons la "soi-conscience" permettant ainsi à l'Esprit divin d'entrer dans une vie plus pleine au moyen de la limitation dans la forme, au moyen des leçons recueillies au cours d'un long pèlerinage et par "l'assimilation d'existences aux mille visages".

4. Lorsque ces trois événements se sont produits, la lumière ou feu qui parcourt le triangle manasique se retire au centre du lotus et ce prototype du futur antahkarana disparaît. La triple énergie des pétales, des atomes et du "joyau" est maintenant centralisée, car il faut maintenant engendrer l'impulsion qui produira la descente d'énergie du véhicule causal nouvellement formé vers les trois mondes de l'effort humain.

Les Agnishvattas construisent les pétales de leur propre substance, substance dont [3@712] l'énergie est celle du principe du "Je" ou ahamkara. Ensuite ils animent les atomes permanents de leur force positive, afin d'amener la cinquième spirille en temps opportun à sa pleine activité et à sa pleine utilité. Toutes les possibilités, tous les espoirs, tout l'optimisme, toute réussite future tiennent dans ces deux points.

Le travail des Agnishvattas sur le plan mental a pour résultat une descente de force ou d'énergie de la monade – ou Esprit – qui, combinée avec l'énergie du quaternaire inférieur, produit l'apparition du corps de l'Ego sur le plan mental.

L'énergie des Manasadévas vient d'une force du plan mental cosmique – force qui n'a cessé d'agir depuis l'individualisation du Logos solaire, dans de très lointains kalpas. Les Manasadévas, dans leur ensemble constitué, incarnent la Volonté ou Dessein du Logos et sont les "prototypes" cosmiques de nos anges solaires. Les anges solaires sur le plan mental du système incarnent autant de cette Volonté ou Dessein que le Logos peut en manifester en une seule incarnation, et autant que le permet leur développement dans leurs groupes. Ils agissent donc par l'intermédiaire des groupes égoïques et tout d'abord, après l'individualisation, sur les unités mentales des identités séparées constituant ces groupes. Ceci est leur fonction secondaire. On pourrait décrire partiellement leur travail de la façon suivante. [3@713]

- Fondamentalement, ils effectuent l'union de l'Ego divin et de la personnalité inférieure.
- Secondairement, ils agissent par l'intermédiaire des unités mentales, transmettant à cet atome la parcelle – même microscopique – du Dessein logoïque que l'homme individuel peut manifester sur le plan physique. Au début leur influence est assimilée inconsciemment et l'homme répond au Plan aveuglement et sans comprendre. Plus tard, à mesure que l'évolution se poursuit, leur travail est reconnu par l'homme, qui coopère alors consciemment au plan d'évolution. Après la troisième initiation, l'aspect Volonté ou Dessein prédomine.

C'est la force positive des Manasadévas qui produit l'initiation. Leur fonction est incarnée par le Hiérophante. Ce dernier voit devant Lui le véhicule de buddhi, fait passer le voltage des plans élevés à travers son corps, et au moyen de la Baguette – chargée de force manasique positive –, il transmet cette énergie manasique supérieure à l'initié, afin qu'il puisse connaître consciemment et discerner le plan dévolu au centre de son groupe, grâce à la stimulation immensément accrue. Cette force descend de l'atome manasique permanent par le canal de l'antahkarana, et le Hiérophante la dirige – selon la Loi – vers le centre qui lui paraît devoir être stimulé. Il stabilise cette force, en règle le flot circulant dans tout le lotus égoïque afin que, lorsque le travail d'épanouissement est accompli, le sixième principe, au cœur du lotus, puisse se révéler.

Après chaque initiation, le lotus s'épanouit davantage ; la [3@714] lumière au centre commence à briller – lumière ou feu qui finalement consume les trois pétales qui

l'enchâssent, ce qui permet à toute la splendeur intérieure de se révéler et au feu électrique de l'esprit de se manifester. Tout ceci se passe *sur le second sous-plan du plan mental* – où le lotus égoïque est maintenant situé – ; une stimulation correspondante se produit dans la substance dense ; elle forme les pétales ou roues des centres aux niveaux astral et éthérique.

L'alignement égoïque

[3@1128]

Les effets de l'activité synthétique des centres, des enveloppes et du corps causal produisent :

- la périodicité de la manifestation ;
- la liaison entre les triangles ;
- la relation entre :
 - le centre alta-major.
 - Le centre de la gorge.
 - Les centres du plan mental.

Ce très nécessaire alignement doit être réalisé avant la pleine capacité de servir dans la Libération finale.

[3@1129]

Un second facteur s'insère dans le schéma général ; *c'est le feu latent triple de kundalini qui est éveillé* et monte par le triple canal vertébral dès que les trois centres majeurs – la tête, le cœur et la gorge – forment un triangle ésotérique et peuvent ainsi faire circuler l'énergie de feu cachée dans chaque centre.

Pour résumer, nous avons un alignement parfait, aussitôt que les facteurs suivants ont été mis en contact l'un avec l'autre ou que leur mouvement ou activité est synthétisé.

1. Les trois rangées de pétales.
2. Les trois enveloppes.
3. Les trois centres majeurs.
4. Le feu triple de kundalini.
5. Le canal vertébral triple.
6. Les trois centres de la tête, la glande pinéale, le corps pituitaire et le centre alta-major.

Le Soi ou Âme et la technique de Fusion

[15@387] Rappel

- *La technique de Fusion, utilisée par le disciple du second Rayon, produira les résultats suivants.*
 1. Une réponse sensible et grandissante à l'Âme du Monde et au milieu où le disciple se trouve. Elle sera atteinte d'une façon croissante.
 2. Cela est surtout effectué par la formation de l'imagination créatrice. C'est un des grands apanages de construction de la Dêité. Elle est amenée par l'évocation de la nature **[15@388]** de l'amour et apporte le pouvoir de l'âme dans sa plénitude. Dans le monde de l'apparence phénoménale, l'âme est l'agent de création, le facteur essentiel constructif, le bâtisseur de formes ; et par la technique de Fusion, le pouvoir d'imaginer ou d'utiliser le pouvoir de la pensée imaginative – en conjonction avec la faculté de visualiser, de désirer, de rêver, centrée sur l'existence – est nettement et scientifiquement développé.

3. Cette tension créatrice, ou ce centre intense de rêve imaginaire *met le corps astral sous la domination complète de l'âme.*

[15@388]

Le disciple devient "inspiré" par le feu de l'amour, et cela appelle le "service de création" en tant qu'expression de cet amour.

Le pouvoir qui l'inspire et qui le rend dynamique et créateur dans son milieu, provient de même de l'aspect Volonté **[15@390]** de la monade, mettant le mental supérieur en activité sur le niveau mental supérieur, qui représente celui où les idées créatrices de Dieu émergent en une forme pour être reconnues par la conscience humaine.

- *Le disciple du troisième Rayon utilisant la Technique de Fusion découvre que :*
 1. **[15@389]** Cette technique appelle un plein fonctionnement de la faculté divine de création. Il apparaîtra à ce point combien est important le motif, car *il détermine la ligne d'activité de l'homme* et établit dans ses activités la différence entre ce qui est appelé la Magie blanche et la Magie noire. Cela indique, n'est-ce pas, mon frère, l'extraordinaire travail et le triomphe de la Grande Loge Blanche.
 2. Le "fiat" qui commença cette activité créatrice, dans la mesure où cela concerne l'homme, a été, d'une façon bien inadéquate, décrit par les mots suivants : "Que la terre produise en abondance", inaugurant ainsi *l'Âge de la créativité.*
 3. Le résultat de l'usage fait par le disciple de cette technique est de provoquer *une vitalité croissante et un influx dynamique de vie spirituelle*, dans les expériences faites sur le plan physique. Le disciple devient "inspiré" par le feu de l'amour, et cela appelle le "service de création" en tant qu'expression de cet amour.
 4. Le pouvoir qui l'inspire et qui le rend dynamique et créateur dans son milieu, provient de même de l'aspect Volonté **[15@390]** de la monade, *mettant le mental supérieur en activité sur le niveau mental supérieur*, qui représente celui où les idées créatrices de Dieu émergent en une forme pour être reconnues par la conscience humaine.

[15@77] Rappel

L'évolution de l'âme

1. Le stade de concrétisation et de matérialisation. L'âme prend pour elle ce dont elle a besoin et ce qu'elle désire de façon à construire la forme.
2. Le stade d'incarnation, stade pris à ce moment d'une manière aveugle.
3. La période pendant laquelle la satisfaction des désirs représente le but essentiel. Ces désirs vont des désirs physiques et de leur satisfaction jusqu'à un désir général et mal défini de libération.
4. Les processus détaillés d'appropriation :
 - d'un ou de plusieurs corps ;
 - d'une ou de plusieurs enveloppes ;
 - d'un ou de plusieurs véhicules ;
 - d'une ou de plusieurs formes.
5. L'immersion dans les ténèbres. C'est là le résultat du désir. Les ténèbres de l'ignorance ont été choisies et l'homme a commencé au moyen du désir à se frayer un chemin, des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance, de l'irréel au Réel. Tel est le grand travail symbolique de la Maçonnerie. C'est une élucidation du Chemin de la Renonciation.
6. Le sentier de l'Aller, afin de posséder.

7. L'égoïsme, la caractéristique majeure du Soi relativement au non Soi et identifié avec lui.
8. L'amour de la possession, la prostitution de l'amour spirituel.
9. Le désir d'acquérir, l'illusion du besoin matériel.
10. La période appelée dans la Bible celle de la "vie de débauche", qui fut celle du Fils Prodigue.
11. L'application et l'utilisation de l'énergie dans des intentions personnelles et égoïstes. **[15@78]**
12. La vie de la personnalité, avec tout ce que cela implique d'ambition, de dessein égoïste, etc.
13. L'attachement à ce qui se voit, à ce qui est connu, aux formes familières, extérieures, objectives.
14. Le stade pendant lequel des formes-pensées sont bâties, d'abord sans le savoir et ensuite avec un égoïsme délibéré.
15. La période pendant laquelle on est absorbé par les choses du Royaume de la Terre.
16. Le monde, la chair et le mal.

En ce qui concerne l'expression de l'âme, gouvernée par le détachement, les phrases et les termes suivants donneront une idée du progrès et de l'intention.

1. Le stade de spiritualisation et de dématérialisation. L'âme fonctionne avec, devant elle, une intention de libération et non pas une intention de poursuivre l'expérience sur le plan physique.
2. L'abandon de la vie de la forme.
3. La période pendant laquelle la satiété est ressentie ; les désirs ont tellement dominé et ont été si souvent satisfaits qu'ils n'attirent plus.
4. Le processus détaillé de la libération :
 - d'un ou de plusieurs corps ;
 - d'une ou de plusieurs enveloppes ;
 - d'un ou de plusieurs véhicules ;
 - d'une ou de plusieurs formes.
5. L'émergence dans la lumière, façon symbolique d'exprimer le contraire de l'immersion dans les ténèbres.
6. Le Sentier du Retour, où le motif est de ne rien approprier pour le soi séparé. Le commencement de la conscience de groupe et du travail de groupe.
7. Le désintéressement, la caractéristique majeure de l'Âme ou du Soi.
8. La libération du désir de posséder, la libération de l'instinct d'acquisition et par conséquent l'état où il n'y a pas de désirs. **[15@79]**
9. L'établissement du sens de réalité comme principe directeur de la vie.
10. Le retour du Fils Prodigue à la Maison du Père.
11. L'application et l'utilisation de l'énergie pour des desseins de groupe et en coopération avec le Plan pour le tout.
12. La vie de l'âme avec tout ce qu'implique cette phrase.
13. L'amour de Dieu par opposition à l'amour de soi.
14. L'attachement à ce qui ne se voit pas, au vrai, au subjectif et au Réel, ce qui n'est possible que lorsque s'est opéré un détachement des choses vues fausses, objectives et irréelles.
15. La libération complète du contrôle du mental inférieur.
16. La période pendant laquelle le centre d'intérêt est le royaume de Dieu et de l'âme.
17. La réalité. Ce qui n'a pas de forme : Dieu.

[15@321]

La nature du Rayon de toute âme est d'abord amené en activité, car sa coloration, son timbre, sa qualité et sa vibration fondamentale déterminent psychologiquement la couleur, le timbre, la qualité et la vibration fondamentale de l'énergie mentale démontrée.

Elle conditionne la forme sensible attirée et le corps vital qui constituent le pôle d'attraction sur le plan physique, attirant à lui le type d'énergie négative ou substance par laquelle la qualité, le timbre ou la vibration du centre spécifique d'expérience peuvent être exprimés, et le milieu contacté.

Dans les premiers stades de manifestation, c'est la nature de la forme ou du véhicule qui domine, et qui est la caractéristique éminente. La nature de la qualité de l'âme qui est à la base, n'est pas apparente. La forme, ou le véhicule, est alors sensible en deux directions : extérieurement vers le milieu, ce qui conduit – tandis que l'évolution continue – à perfectionner le véhicule, et intérieurement vers l'impulsion plus élevée et progressive, ce qui conduit à la nette expansion de conscience. Ces impulsions plus élevées sont progressives dans leur apparition.

[3@149]

L'Ego – étant à l'homme du plan physique ce que le Logos est à Son Système – est de même la volonté agissante, le destructeur des formes, celui qui effectue le pralaya et retire l'homme spirituel intérieur de son corps triple ; il l'attire au centre de son petit système personnel. L'Ego est extra cosmique par rapport à l'être humain physique, et si l'on comprend bien ce fait, cela éclairera le vrai problème cosmique du Logos et des "esprits emprisonnés" selon l'expression chrétienne.

[3@1100]

Certaines influences et forces agissent sur le corps mental de tout être humain et produisent cette activité que nous appelons "progressive en spirale". On pourrait brièvement considérer que ces forces comprennent :

1. *les énergies des atomes de substance* qui composent le corps mental ;
2. *les énergies du Père lunaire* qui est la vie cohérente du [3@1101] corps mental de groupe. [Ces deux groupes concernent le Non-Soi, le troisième aspect de la manifestation monadique] ;
3. *les énergies de l'ange solaire ou Père*, qui est le principe de coordination derrière la manifestation dans les trois mondes ;
4. *les énergies des Vies intelligentes qui forment le corps égoïque*. Ces vies émanent d'autres niveaux que les niveaux systémiques. [Ces deux groupes concernent le principe égoïque, le principe médian qui relie ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous, et qui est le second aspect de la manifestation monadique] ;
5. *l'énergie émanant du "joyau dans le lotus"* lui-même, point focal d'énergie de la Triade supérieure. [Ceci concerne le Soi, l'aspect le plus élevé de la manifestation monadique].

Les effets engendrés par l'action de ces cinq types d'énergie l'un sur l'autre produisent – par le moyen de l'unité mentale – ce que nous appelons l'enveloppe mentale. Cette enveloppe n'est après tout que l'agrégat, dans une région spécifique, des atomes auxquels le Penseur a affaire, qu'il maintient magnétiquement à l'intérieur de son cercle infranchissable, qui sert de moyen à son expression mentale, selon son point d'évolution. Cette même définition sera vraie de toutes les enveloppes atomiques.

[DS I, XIV]

La doctrine-pivot de la philosophie ésotérique n'admet pas de privilèges ni de dons spéciaux pour l'homme, sauf ceux qui sont gagnés par son propre Ego à force d'efforts et de mérite personnels, au cours d'une longue série de métempsychoses et de réincarnations.

[15@23]

Le degré exact de conscience dépend de l'âge de l'âme. Cependant, du point de vue du temps, *l'âme n'a pas d'âge*, dans le sens où le comprend l'humanité. Elle est sans âge et éternelle.

Devant l'âme passe le kaléidoscope des sens et le drame renouvelé de l'existence [15@24] phénoménale extérieure ; mais tout au long de ces événements dans le temps et dans l'espace, l'âme garde l'attitude du Spectateur, et de l'Observateur qui perçoit. Elle contemple et interprète.

[6@136]

L'humanité a maintenant atteint un point où elle saisit véritablement le Plan de la Hiérarchie, appelez-le fraternité, partage, internationalisme, unité ou ce que vous voulez. Il s'agit là d'une compréhension vraie et grandissante et d'une reconnaissance générale de la part des penseurs et des ésotéristes, des personnes [6@137] religieuses éclairées, des hommes d'État à l'esprit large, et même aujourd'hui de l'homme ordinaire ; néanmoins, le Dessein divin, mis en œuvre ou exécuté par la Volonté divine, échappe encore aux plus avancés.

[6@158]

L'amour est une énergie qui doit atteindre [6@159] le cœur des hommes et féconder l'humanité de la qualité de compréhension aimante ; c'est ce qui est exprimé quand l'amour et l'intelligence se rencontrent.

[6@164]

Au-dessus de tout ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, il faut une reconnaissance du monde de l'âme, une reconnaissance de Ceux qui mettent en œuvre les affaires mondiales et qui prévoient les mesures faisant avancer l'humanité vers son but prédestiné ; il faut aussi une reconnaissance régulière et émerveillée du Plan, de la part des masses.

[15@114] Rappel

L'humanité elle-même doit appliquer les correctifs nécessaires, pensant qu'elle peut agir ainsi en vertu de sa propre sagesse et de sa propre force qu'elle perçoit ; et pourtant, pendant tout ce temps, derrière la scène, se tiennent les aspirants du monde, groupés, travaillant en silence, unis les uns aux autres et à la Hiérarchie, maintenant ainsi ouvert le canal par lequel peuvent se déverser la sagesse, la force et l'amour nécessaires. On trouve donc dans cette grande tâche les rapports et les groupements suivants.

1. Les Forces de Lumière et l'Esprit de Paix, les Vies incarnées d'une énorme puissance de groupe.
2. La Hiérarchie planétaire.
3. Le Bouddha.
4. Le Christ.
5. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
6. L'Humanité.

Vous remarquerez que le Bouddha centralise en Lui-même les forces qui se déversent, tandis que le Christ centralise en Lui-même la demande émise par la planète tout entière et ses aspirations spirituelles. Cela constitue un alignement planétaire d'une vaste puissance.

Si le travail nécessaire est accompli, les ajustements qu'il convient de faire dans le monde peuvent être faits. Le succès ou l'échec repose essentiellement dans les mains de ceux de ces hommes et de ces femmes, dispersés mais spirituellement alignés, que nous appelons le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

[DS VI, 58]

Les principes humains échappent à toute énumération, parce que chaque homme diffère de tous les autres, de même que l'on ne saurait trouver, sur toute la surface de la Terre, deux brins d'herbe absolument semblables. La numération est ici une question de progrès spirituel et a trait à la prédominance naturelle d'un principe sur un autre.

- Chez l'un, Bouddhi peut occuper le premier rang.
- Chez l'autre, sensuel et bestial, ce serait le manas inférieur.
- Chez l'un, le corps physique ou peut-être prâna, le principal vital, occuperait le premier plan, le plan le plus élevé, comme ce serait le cas pour un homme d'une santé parfaite, plein de vitalité.
- Chez un autre il pourrait occuper le sixième et même le septième et dernier en comptant de haut en bas.

[18@273]

Dans le corps du Logos planétaire, l'humanité construit lentement ce qu'elle appelle *l'antahkarana* ; c'est, en réalité, le fil de liaison entre le Centre de la tête de Sanat Kumara et Son Centre du cœur.

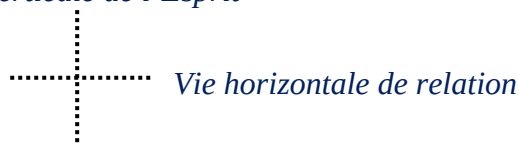
L'activité de l'ensemble des trois Bouddhas sera alors impliquée et présente, et une grande intégration planétaire aura lieu. Ceci est symbolisé chez l'homme au moment où les trois centres de la tête – le centre ajna, le centre [18@274] brahmarandra et le centre alta-major – fonctionnent tous et sont inébranlablement reliés, constituant ainsi un triangle de lumière dans la tête.

Les Bouddhas d'Activité extrairont, des triangles que l'on crée actuellement et de ceux qui seront assemblés plus tard, la qualité essentielle – très rare à présent – qui servira à construire cet aspect de l'antahkarana planétaire.

[18@276]

Quand le vrai travail extérieur commencera, sa puissance se manifestera objectivement, car les Bouddhas d'Activité prendront petit à petit conscience de l'existence de cette forme-pensée, dans sa nature de lumière, et dans sa qualité de bonne volonté. Ils déverseront alors sur elle une partie de Leur vie selon la nécessité ou l'urgence. Alors, progressivement "la Volonté de Dieu régnera".

Vie verticale de l'Esprit

Il faut que les disciples apprennent à penser en termes de synthèse de groupe. Cela implique qu'ils parviennent à des relations subjectives approfondies et à une sensibilité accrue vis-à-vis de l'impression supérieure et de l'inspiration inférieure.

La vie verticale de l'esprit et la vie horizontale de relation doivent être exprimées simultanément.

[18@367]

Les Qualités, l'Amour et le Dessein d'une Entité suprême, désignée dans le Nouveau Testament comme "le Dieu Inconnu", sont focalisés dans Sanat Kumara. Ce Seigneur du Monde est le seul dépositaire de la Volonté et du Dessein de Celui dont Il est une expression.

Vous pouvez comprendre cela comme évoquant la relation semblable avec le "Dieu Inconnu", de même que votre personnalité – quand elle exprime correctement l'âme et plus tard la monade – conditionne votre perception, votre connaissance, vos plans et votre dessein, gouverne la qualité de votre vie, et dirige l'énergie que vous exprimez.

Son véhicule de manifestation est la planète avec ses sept centres, dont trois seulement sont déjà reconnus par l'étudiant de l'occultisme : Shamballa, Son Centre de la tête, la Hiérarchie, Son Centre du cœur, et l'humanité, Son Centre de la gorge.

Les quatre autres Centres concernent des évolutions qui sont atteintes, gouvernées et reliées par l'un ou l'autre de ces trois Centres majeurs. Le plexus solaire est dominé par la Hiérarchie, le Centre du cœur de Sanat Kumara, et a une relation étroite avec l'évolution des dévas.

[3@1098]

Le corps mental n'est composé que de quatre types d'essences, tandis que les corps, astral et physique, sont formés de sept types.

Les dévas qui composent ce corps sont groupés en tant que "cohorte du quatrième ordre" et sont en rapport étroit avec ce groupe de Vies cosmiques qui – par l'impact de leur influence sur la matière solaire – sont responsables de ce que notre Système solaire soit un système du quatrième ordre. Ce groupe de Vies est manipulé et dirigé, au sens macrocosmique, à partir du niveau mental cosmique, via le Soleil spirituel central, et par ce qu'en langage ésotérique on appelle "la quatrième cavité solaire".

Il y a un influx constant d'énergie venant de ces grandes Entités du niveau mental cosmique ; cet influx est la vie même des unités solaires qui [3@1099] sont la somme des quatre sous-plans inférieurs du plan mental, et en conséquence la vie des unités individuelles qui forment le corps mental de tout être humain.

Sur tous les plans, le quatrième sous-plan a une relation particulière et étroite avec la quatrième Hiérarchie créatrice des monades humaines, et il en est tout spécialement ainsi en ce qui concerne le corps mental.

[3@789]

La manifestation de l'Ego sur le plan mental – ou corps causal – ne résulte pas de l'énergie des atomes permanents, formant un noyau de force, mais elle est le résultat de différentes forces, et tout d'abord de force de groupe.

[16@79]

Nous relierons :

- les sept centres dans le corps éthérique de l'homme ;
- les sept centres de la quatrième Hiérarchie Créatrice dont les sept races sont l'expression ;
- les sept centres planétaires ;
- les sept et les cinq planètes qui sont les centres d'énergie dans le système solaire, et qui répondent à l'énergie des douze constellations zodiacales.

[3@1136]

Chaque âme-groupe est divisée en sept parties qui apparaissent dans chacune des sept races d'une période mondiale.

[3@1138]

Le groupe humain, le quatrième, a sa source d'énergie dans la force de la quatrième spirille, à laquelle nous donnons le nom d'énergie bouddhique ; ce quatrième groupe a donc pour problème d'engendrer des conditions qui permettront aux vibrations bouddhiques de dominer les trois autres, inférieures. Lorsque cette vibration est finalement imposée, elle libère les unités humaines et leur permet de passer dans le groupe supérieur.

[3@814]

H.P.B. nous dit que **le sens de la responsabilité est une des premières indications de la maîtrise égoïque** ; à mesure qu'un plus grand nombre d'unités de la famille humaine passeront sous l'influence égoïque, les conditions seront améliorées, lentement et sûrement, dans tous les départements de la vie.

Dans le monde de l'éducation, une compréhension de la vraie nature de l'homme va apporter un changement fondamental dans les méthodes d'enseignement. L'accent sera mis sur l'enseignement du fait de l'Ego sur son propre plan, sur la nature des corps lunaires, sur les méthodes d'alignement des corps inférieurs afin que l'Ego puisse communiquer directement avec le cerveau physique et donc gouverner la nature inférieure et exécuter ses desseins. On enseignera aux hommes comment, par la concentration et la méditation, ils peuvent vérifier la connaissance eux-mêmes, comment ils peuvent développer l'intuition et ainsi puiser dans les ressources de l'Ego. Puis on enseignera aux hommes à penser, à assumer la maîtrise du corps mental et ainsi à développer leurs pouvoirs latents.

[3@815] Pour la pensée publique, la véritable explication de l'évolution de l'Ego et du développement progressif de son pouvoir sur terre a une grande valeur. Il y a deux manières d'envisager la question, toutes deux fournissant matière à réflexion et méritant un examen sérieux. Toutes deux ont été quelque peu traitées par les penseurs de nombreuses écoles de pensée et n'exigent pas une longue élucidation.

- Ce problème peut être envisagé comme appelant une élévation de la conscience intérieure de l'unité humaine – fonctionnant dans le corps physique – aux niveaux supérieurs du plan mental. Il implique donc une élévation ou expansion de sa conscience de veille, afin qu'elle perçoive cette vie supérieure. C'est la méthode mystique et de nombreux exemples de sa réussite peuvent être étudiés dans la vie des mystiques de toutes les époques. Par pure dévotion et application acharnée et par une discipline sévère du corps physique, le mystique parvient à pénétrer au centre du cœur de son petit système et sa vie est illuminée par les rayons de son propre soleil central – la divine lumière égoïque.
- Ce problème peut, d'autre part, être envisagé comme concentrant les efforts de l'homme, afin de ramener au niveau du cerveau physique, donc du plan physique, la vie, le pouvoir et l'énergie du centre intérieur, l'Ego. Ceci implique nécessairement une compréhension scientifique des lois de l'être et une reconnaissance de la nature double du Soi. Cela implique que l'on se consacre au travail consistant à placer les Seigneurs lunaires sous la domination du Seigneur solaire et de sa radieuse influence. C'est la méthode occulte. C'est la méthode étudiant la constitution des entités [3@816] qui forment la nature inférieure, la personnalité, et recherchant sérieusement

quelle est la nature des Essences divines qui construisent le corps de l'Ego ou Soi supérieur. Il faut y ajouter une application sévère des lois de la nature au problème individuel.

Les sept facteurs ou règles pour amener le Contrôle de l'âme

[15@220]

1. La tendance, innée et indéracinable, de fusionner et de synthétiser. C'est là une loi ou une règle de la vie même.

- Cette tendance aboutit, du côté de la forme, à la destruction et s'accompagne de souffrances et de chagrins. Du côté de la vie, elle aboutit à la libération et [15@221] à l'expansion subséquente.
- Cette tendance est la cause fondamentale de toute initiation, individuelle, raciale, planétaire et de Système.
- C'est le résultat d'un acte de la volonté ; il est causé par l'impulsion du Dessein perçu et inné de Dieu. Cependant – et c'est là un point souvent oublié –, cette tendance est motivée par la reconnaissance du Logos planétaire, par le fait que Son Plan est conditionné à son tour, et qu'il est une partie intégrante d'un Plan encore plus vaste, celui de la Dêité solaire. Dieu, le Logos solaire, est de même conditionné par un Dessein de vie encore plus élevé.

2. La qualité de la vision cachée.

- Cette qualité, du côté de la forme, produit la vue physique, l'illusion astrale et la connaissance concrète. Du côté de la vie, elle produit l'illumination. Cela inclut l'illumination largement répandue et réfléchie par notre planète dans les cieux aussi bien que l'illumination qui fait d'un individu un porteur de lumière et qui, en fin de compte, permettra à l'humanité – prise comme un tout – de constituer une station de lumière sur Terre.
- Cette qualité est la cause fondamentale de toute perception sensorielle et constitue l'impulsion instinctive vers la conscience même, dans toutes ses nombreuses phases. C'est avec cette qualité que la Hiérarchie doit travailler, en l'intensifiant et en lui donnant un pouvoir magnétique.
- C'est le résultat élevé du désir, qui est lui-même intrinsèquement fondé sur la volonté de former un plan et un dessein.

3. L'instinct portant à formuler un plan. Cet instinct gouverne toute activité qui, dans le processus d'évolution, se divise en activité instinctive, activité intelligente, activité intuitive ou de dessein, et en activité illuminée, en ce qui concerne l'humanité.

Cela inclut le Département de la Hiérarchie qui [15@222] travaille avec l'humanité. Les phases plus élevées d'activité planifiée sont nombreuses et diverses ; elles sont toutes synthétisées par l'activité du troisième Rayon, focalisées à présent dans le septième Rayon.

- Vue du côté de la forme, cette faculté de planification conduit à une activité séparative et égoïste. Vue du côté de la vie, elle conduit à une coopération qui lance chaque unité d'énergie dans chaque forme, en tous ses aspects subjectifs et unifiés, dans la tâche d'unification. Ceci se produit avec force dans le monde d'aujourd'hui. C'est la tendance à l'union totale qui conduit l'être humain, tout d'abord au développement d'une personnalité intégrée, et ensuite à immerger cette personnalité dans le bien d'un plus grand Tout.

- Ceci constitue la cause fondamentale de l'évolution elle-même, individuelle, planétaire et de Système.
- Cet instinct est le résultat du développement de manas ou du mental, et de l'émergence de l'intelligence. C'est la qualité particulière ou nature instinctive au moyen de laquelle l'humanité exprime le premier Rayon d'Intention voulue, alimentée par le désir et transmuée en activité intelligente.

4. Le besoin d'une vie créatrice, au moyen de la faculté divine d'imagination.

Ce besoin est étroitement lié au quatrième Rayon d'Harmonie, produisant unité et beauté, à travers le conflit.

- Cela, du côté de la forme, conduit aux batailles, à la lutte et à la construction de formes qui doivent être détruites plus tard. Du côté de la vie, cela conduit à la qualité, au rayonnement vibratoire et à la révélation sur terre du monde de signification.
- C'est donc la cause fondamentale de cette subtile [15@223] essence ou révélation qui cherche à s'exprimer par chaque forme dans chacun des règnes de la nature.
- C'est le résultat de la capacité, quelquefois suffisante et quelquefois insuffisante, de la conscience intérieure de révéler la mesure de contrôle du Plan et sa réponse à l'intention plus vaste. C'est sur cette réponse que comptent aujourd'hui les membres de la Hiérarchie, tandis qu'ils s'efforcent de mettre en évidence la signification cachée dans la conscience de l'homme.

5. Le facteur d'analyse. Ce facteur peut surprendre ceux qui souffrent du mauvais emploi du pouvoir de discrimination, d'analyse et de critique. C'est cependant une qualité divine fondamentale, qui produit une sage participation au Plan et de l'habileté dans l'action.

- Du côté forme, il se manifeste comme tendance à la séparation, à la division et à se placer dans des positions contradictoires. Du côté vie, il conduit à la compréhension qui tend à l'identification, par le choix plus vaste et par la compréhension.
- C'est la cause fondamentale et l'impulsion qui conduiront finalement à l'apparition du royaume de la nature, plus élevé que le règne humain et qui est strictement celui de l'âme ; il produira la manifestation sur Terre du cinquième règne de la nature, celui du royaume des cieux.
- C'est le résultat du travail actif des fils de Dieu, les fils du mental, et c'est la part qui constitue leur contribution à la contribution totale planétaire, en tant que partie du grand Plan de notre Système. [15@224]

La Hiérarchie Elle-même est la manifestation extérieure et intérieure du sacrifice des divins Manasaputras et Ses membres répondent à leur vision perçue du Plan pour le Tout. La Hiérarchie est essentiellement le germe ou noyau du cinquième règne de la nature.

6. La qualité, innée dans l'homme, d'idéaliser. Elle est fondée sur le succès du Plan lui-même. Ce Plan chercha originellement à éveiller dans l'homme les réponses suivantes : le juste désir, la juste vision et la juste activité créatrice, fondés sur une juste interprétation des idéaux. Cette triplicité de dessein mérite une considération réfléchie.

- Du côté forme, cela s'est développé en tant que désir matériel, conduisant finalement à la cruauté, et fréquemment à une expression extrêmement

sadique. Du côté vie, cela a conduit au sacrifice, à un dessein concentré, au progrès sur le Sentier et à la dévotion.

- C'est la cause fondamentale de toute organisation et de la coopération. L'idéal pour la Hiérarchie est le Plan réalisé. Cela est présenté à l'humanité sous forme d'idées qui, avec le temps, deviennent des idéaux, qu'il convient de désirer et pour lesquels on doit lutter. En vue de matérialiser ces idéaux, la tendance à organiser se manifeste.
- C'est le résultat, assez curieux, du travail d'un groupe particulier de Travailleurs du monde qui sont reconnus par l'humanité sous le nom de Sauveurs du Monde. Ils sont les fondateurs des formes par lesquelles les idées divines deviennent les idéaux des masses, dans tous les domaines de la pensée humaine. Chaque grand conducteur mondial est nécessairement un "Sauveur souffrant".

7. La septième règle ou force de contrôle avec laquelle travaille [15@225] la Hiérarchie est l'action réciproque des grandes dualités. Au moyen de l'activité engendrée par ces rapports réciproques, et au moyen des résultats atteints – qui produisent toujours un troisième facteur –, le monde manifesté tout entier est entraîné dans la même direction que le Dessein divin. Cela n'apparaît pas à l'homme immergé dans les détails de l'existence mais, si nous pouvions voir la vie planétaire telle qu'elle peut être vue par les Maîtres eux-mêmes, nous noterions le modèle qui émerge dans toute sa beauté, ainsi que la structure de la pensée de Dieu pour l'univers, qui apparaît aujourd'hui plus que jamais auparavant, dans de grandes lignes plus claires, dans une synthèse et dans une beauté de détails plus grandes.

- Du côté forme, cela produit le sentiment d'être emprisonné par le facteur temps, victime de la vitesse, et par les forces implacables de toute l'activité de la vie, quand ces forces jouent sur l'être humain emprisonné.
- Du côté vie, le résultat est une existence rythmique et une adaptation consciente d'énergie au dessein et au but immédiats.
- C'est nécessairement la cause fondamentale de l'apparition et de la disparition des formes, formes humaines et formes construites par l'homme. C'est le résultat de l'union effectuée sur le plan physique, produisant ainsi les unifications inférieures, de même que les unions effectuées jusqu'à présent dans la conscience humaine ont produit l'unification avec l'âme. Les unions supérieures, jusqu'à présent effectuées sur le plan du mental, doivent être exprimées finalement sur le plan de la vie physique.

LE RETRAIT DE LA VIE

La cause du retrait de la vie chez l'homme

[3@85]

Quand la "volonté de vivre" disparaît, alors cesse la manifestation objective des "Fils de Nécessité". Ceci est logiquement inévitable, et l'on peut observer ce processus dans tous les cas d'entités objectives.

Quand le Penseur sur son propre plan détourne son attention de son petit système dans les trois mondes, et qu'il rassemble en lui-même toutes ses forces, alors l'existence du plan physique prend fin, et tout fait retour à la Conscience causale ; pour le Penseur dans les trois mondes c'est une abstraction au même titre que l'est l'Absolu dans le triple Système solaire du Logos. *Sur le plan physique cela se manifeste par le retrait du corps éthérique radiant par le haut de la tête, et la désintégration subséquente du corps physique.*

La charpente s'en va et le corps physique dense se désintègre ; la vie prânique s'est retirée corporellement du véhicule dense, et la stimulation des feux de la matière n'existe plus. Le feu latent de l'atome demeure ; il est inhérent à la matière, mais la forme est construite par l'action des deux feux de la matière – actif et latent, radiant et inhérent – aidés par le feu du deuxième Logos, et quand ils sont séparés la forme se désintègre. C'est en miniature l'image de la dualité essentielle de toutes les choses sur lesquelles Fohat agit.

[3@86]

Il y a une relation étroite entre la rate et le sommet de la tête, en ce qui concerne le corps éthérique. L'organe de la rate a une correspondance intéressante avec le cordon ombilical qui relie la mère et l'enfant afin d'alimenter ce dernier, et qui est rompu à la naissance.

Lorsque l'homme commence à vivre sa propre vie de désir conscient, quand l'homme naît à un monde nouveau, à un mode de vie plus subtil, cette corde tressée de matière éthérique – qui l'avait uni au corps physique – est rompue ; la "corde d'argent est détachée" et l'homme se sépare du corps physique dense, s'échappe par le centre le plus élevé du corps, au lieu que ce soit par le plus bas, vers une vie dans un monde supérieur, et vers une autre dimension. Il en est ainsi pour tous les corps ou véhicules du microcosme, car l'analogie demeure sur tous les plans, pendant la manifestation.

[3@102] *Rappel*

Quand le véhicule prânique des trois groupes, humain, planétaire et solaire, fonctionnera parfaitement, l'union avec le feu [3@103] latent sera accomplie. C'est la raison pour laquelle on insiste sur la nécessité de construire des véhicules physiques purs et raffinés. Plus la forme sera raffinée et raréfiée, mieux elle recevra le pranâ, et moins elle offrira de résistance à la montée de kundalini, quand le temps en sera venu.

La matière grossière, un corps physique rude et sans maturité, sont dangereux pour l'occultiste, et aucun vrai voyant n'a un corps de qualité grossière. Les dangers de rupture sont trop grands, et la menace de désintégration par le feu trop redoutable.

[3@130]

La rupture entre le corps physique et le corps subtil sur les plans intérieurs, par la destruction du réseau.

La vie, qui avait animé la forme physique – dense et éthérique – et qui avait sa source dans l'atome permanent d'où elle "imprégnait ce qui était mouvant et ce qui ne l'était pas"

– chez Dieu, chez l’Homme Céleste et chez l’homme, ainsi que dans l’atome de matière – se retire entièrement dans l’atome, sur le plan de l’abstraction.

Ceci indique le point de disparition de l’unité, lorsqu’elle entre en pralaya. Il faut se souvenir que c’est le pralaya, vu d’en bas.

Pour la vision supérieure, qui voit ce qui est subtil continuer d’adombrer ce qui est dense, lorsqu’il n’y a pas de manifestation objective, le pralaya est simplement la subjectivité, et n’est pas "ce qui n’existe pas" mais ce qui est ésotérique.

* * * * *

TABLE DES MATIÈRES

47. L'incarnation, la structure intérieure de l'homme, la personnalité, l'âme et son développement

LA DESCENTE EN INCARNATION ET LES DÉVAS CONSTRUCTEURS	Page 1
LES ÉNERGIES CHEZ L'HOMME	Page 4
<i>L'essence de l'homme</i>	Page 6
LA TRAJECTOIRE DE LA MONADE	Page 8
<i>La lumière de la monade</i>	Page 9
LA PERSONNALITÉ	Page 12
<i>Le travail de la personnalité</i>	Page 13
<i>L'évolution de la personnalité</i>	Page 14
<i>Le Rayon de la personnalité</i>	Page 17
<i>La lutte entre l'âme et la personnalité</i>	Page 18
L'ÂME HUMAINE, L'EGO OU LE SOI	Page 20
<i>Les progrès de l'âme vers son but</i>	Page 20
<i>L'humanité et l'âme</i>	Page 22
L'ÂME ET SON ÉVOLUTION	Page 29
<i>Le corps causal et le lotus égoïque</i>	Page 41
<i>Le développement du lotus égoïque</i>	Page 47
<i>Le mouvement et le progrès du corps causal</i>	Page 51
<i>Diagramme – Le lotus égoïque</i>	Page 53
<i>Les noms du lotus égoïque</i>	Page 55
<i>L'initiation et les pétales</i>	Page 57
<i>Diagramme – Le lotus égoïque et les centres</i>	Page 58
<i>Le travail des anges solaires et le corps causal</i>	Page 62
<i>L'alignement égoïque</i>	Page 65
<i>Le Soi ou Âme et la technique de Fusion chez l'homme</i>	Page 65
<i>Les sept facteurs ou règles pour amener le Contrôle de l'âme</i>	Page 73
LE RETRAIT DE LA VIE	Page 76
<i>La cause du retrait de la vie chez l'homme</i>	Page 76