

LES SEPT LOIS DE L'ÂME

La loi de Renaissance

La loi d'Amour de groupe et du pays

La loi des Sept Supplémentaires

La loi des Écoles

LES SEPT LOIS DE L'ÂME

Elles provoquent un développement spirituel plus rapide une fois l'homme soumis aux disciplines du Sentier de Probation ou de Purification, se trouvent derrière toutes les présentations de la vérité, et une grande perception spirituelle est requise pour permettre aux disciples de voir les correspondances reliant par exemple :

1. les béatitudes – énoncées par le Christ – et les sept lois ;
2. les stades du Noble Sentier Octuple et les puissances de l'âme ;
3. les huit voies du Yoga ou de l'union de l'âme, et le septénaire d'influence ;
4. les dix Commandements de la religion sémitique et les sept lois spirituelles.

1. Les cinq Commandements. Le devoir universel.	Force du second Rayon.	La loi d'Impulsion Magnétique. Inclusion. Attraction.
2. Les règles d'auto entraînement.	Force du quatrième Rayon.	La loi de Sacrifice : "Je meurs chaque jour".
3. La posture : attitude calme face au monde.	Force du sixième Rayon.	La loi de Service. Justes rapports et justes idéaux.
4. Pranayama. La loi de l'Existence rythmique.	Force du septième Rayon.	La loi de Progrès de Groupe. La loi de Développement spirituel. [15@165]
5. Abstraction. Pratyhara. Retrait du désir.	Force du premier Rayon.	La loi de Répulsion. La répudiation du désir.
6. Attention. Orientation appropriée.	Force du troisième Rayon.	La loi de Réponse Expansive.
7. Méditation. Juste utilisation du mental.	Force du cinquième Rayon.	La loi des Quatre Inférieurs. "L'âme est en profonde méditation".
8. Résultat.	Contemplation.	Complet détachement spirituel.

[3@1222]

Les lois de l'âme et les symboles

<i>N°</i>	<i>Noms exotériques</i>	<i>Noms ésotériques</i>	<i>Symboles</i>	<i>Énergies et Rayons</i>
1.	Loi de Sacrifice.	La loi de ceux qui acceptent de mourir.	Une croix rose avec un oiseau doré.	Influx du 4 ^e Rayon. Facteur d'unification.
2.	Loi d'Impulsion Magnétique.	La loi d'Union Polaire.	Deux boules de feu et un triangle.	Énergie radiante du 2 ^e Rayon. Facteur de Manifestation.
3.	Loi de Service.	La loi de l'Eau et des Poissons.	Une cruche sur la tête d'un homme.	Énergie rayonnante du 6 ^e Rayon. Facteur vivifiant.
4.	Loi de Répulsion.	La loi de tous les anges destructeurs.	Un ange avec une épée flamboyante.	Énergie de rejet du 1 ^{er} Rayon. Facteur de dispersion.
5.	Loi de Progrès de Groupe.	La loi d'Élévation.	La Montagne et le Bouc.	Énergie progressive du 7 ^e Rayon. Facteur d'évolution.
6.	Loi de Réponse Expansive.	[Appellation non révélée.]	Soleil rose flamboyant.	Énergie expansive du 3 ^e Rayon. Facteur d'Adaptation.
7.	Loi des Quatre Inférieurs.	La loi d'Union Éthérique.	Une forme masculine et une forme féminine dos à dos.	Énergie de feu du 5 ^e Rayon. Facteur de vitalisation.

1. La loi de Sacrifice

[15@87]

Le fil qui nous conduira au dehors du dédale de pensées déroutantes dans lequel nous devons entrer par la force des choses est le fil d'or de l'amour de groupe, de compréhension de groupe, de rapports de groupe et de conduite de groupe.

<i>Nom exotérique</i>	<i>Nom ésotérique</i>	<i>Symbole</i>	<i>Énergie de Rayon</i>
La loi de Sacrifice.	La loi de Ceux qui choisissent de mourir.	Une croix rose avec un oiseau d'or.	Quatrième Rayon se déversant. Énergie d'union totale.

La loi de Sacrifice, la première des lois à être saisie par l'intelligence humaine, et par conséquent celle que l'homme comprend le plus facilement – parce qu'il est déjà gouverné par elle et qu'il en est donc conscient –, est parvenue à sa [15@88] première expression majeure durant l'Âge qui disparaît lentement, l'Âge présent, l'Âge des Poissons.

Cette loi a toujours fonctionné et a toujours été active dans le monde, car c'est une des premières lois intérieures et subjectives à s'exprimer consciemment, comme idéal actif, dans la vie humaine. Le thème de toutes les religions du monde a été le *Sacrifice divin*, l'immolation de la Dêité cosmique, au moyen du processus de la création universelle, et des *Sauveurs du monde*, par leur mort et leur sacrifice en tant que moyens de salut, de libération et de délivrance finales.

L'aveuglement et l'influence contaminant l'homme séparatif inférieur sont tels que cette divine loi de Sacrifice est utilisée dans le dessein égoïste du salut personnel et individuel. Mais la vérité travestie demeure la vérité immaculée sur son propre plan, et cette loi mondiale dominante gouverne l'apparition et la disparition de races et de nations, de dirigeants mondiaux, d'êtres humains s'incarnant et de Fils révélant Dieu.

La Signification de la Loi de Sacrifice

Elle signifie l'impulsion de donner. Tout le secret des doctrines de "pardon des péchés" et de "l'union totale" se trouve caché dans cette simple phrase. C'est la base de la doctrine [15@89] chrétienne d'amour et de sacrifice. De là, l'accent mis dans l'Âge des Poissons et l'influence de la Chrétienté, précisément sur ces deux choses, le pardon et l'union. Que l'homme, comme d'habitude, ait déformé et mal interprété l'enseignement et la vérité, et qu'il soit tombé sous le mirage, comme toute autre chose, qu'il soit sous l'illusion du plan astral, et sous l'influence des Poissons, cela est exact. La pensée de l'homme a dominé et a déformé l'idéal. Elle a produit une doctrine tellement odieuse que ce sont les élus de Dieu, les choisis du Seigneur, les seules personnes à bénéficier de ce sacrifice et de cette mort du grand Fils de Dieu, et ce sont eux qui passent, grâce aux mérites de cette mort par substitution dans un état de béatitude au ciel, simplement en vertu d'un choix émotionnel. Cette doctrine ignore les millions de gens qui n'ont pas fait un tel choix et qui n'ont pas eu non plus l'occasion de le faire. L'activité symbolique du grand Éducateur de Nazareth ne sera correctement comprise et sa signification ne sera correctement appréciée que lorsque les implications de groupe seront plus soigneusement étudiées, lorsque le sens du sacrifice et de la mort viendra à sa juste place dans la conscience humaine, et lorsque la loi du don, accompagnée de tout ce que cela implique, sera correctement comprise et appliquée. Ceux qui se sacrifient ainsi sont :

- **La Dêité solaire** qui donna Sa vie à l'univers, au Système solaire, à la planète et aux mondes manifestés qui consécutivement apparurent.
- **La Dêité cosmique** a agi également de la même manière. Mais que cela signifie-t-il pour nous ? Rien, si ce n'est un symbole. Ce fut Son impulsion, Sa volonté, Son désir, Son stimulant, Son idée et Son dessein d'apparaître. L'acte créateur a eu lieu et le processus de manifestation commença son existence cyclique évolutionnaire.
- **Le Christ Cosmique** fut crucifié sur la croix de la Matière, et par ce grand sacrifice, une opportunité fut offerte à toutes les vies évoluant dans tous les règnes de la nature et dans tous les mondes créés. Ainsi, elles pouvaient progresser.

Le travail, dans le temps et dans l'espace, et la marche prodigieuse des êtres vivants vers un but jusqu'à présent incompris commença. Nous [15@90] ne pouvons donner aucune raison pour le choix fait par la Dêité d'agir ainsi. Nous ne connaissons pas Son Dessein ou plan ultime ; seulement des aspects de Sa technique et de Sa méthode commencent à apparaître à l'esprit illuminé.

Il a été suggéré par Ceux qui savent beaucoup plus que nous, en raison de leur cycle de vie plus long et de leur expérience, qu'une faible lueur de cette Intention éternelle et cosmique commence à se faire jour dans la conscience de Ceux qui ont pris certaines des

initiations supérieures. La nature doit nécessairement en rester incompréhensible à l'humanité. Tout ce que l'être humain intelligent peut saisir alors qu'il considère dans le passé l'histoire de la planète – dans la mesure où l'histoire moderne la lui fournit – est qu'il y a eu :

1. Du progrès dans le pouvoir humain d'être conscient.
2. Un raffinement croissant et parallèle des formes de vie dans les divers règnes de la nature.
3. Une intensification d'activité consciente, à une échelle d'existence rapide, laquelle tend constamment à transcender le temps tel que nous le connaissons.
4. Une compréhension du progrès qui s'étend d'une dimension à l'autre, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons d'un état de conscience de quatrième dimension et où nous pouvons saisir le fait que cinq ou six dimensions sont magnifiquement possibles.
5. Un contrôle scientifique croissant des éléments dans lesquels nous vivons et des forces de la nature. Aujourd'hui, nous parlons de la maîtrise de l'air exactement comme il y a cinq cents ans – où une chose semblable paraissait impossible – on parlait de la maîtrise des océans. Nous comprenons la force de l'attraction terrestre de façon à nous permettre de "voler à la face du Soleil".
6. De la vie instinctive de la conscience des sens dans les formes matérielles, nous avons progressé vers la vie intellectuelle d'êtres humains soi-conscients et vers la compréhension [15@91] intuitive de ceux qui commencent à fonctionner en tant qu'entités supra conscientes.

Tout cela est le résultat de l'activité déterminée et conditionnée d'une Grande Existence qui a choisi de faire un sacrifice majeur et d'être crucifiée sur la Croix cardinale des Cieux, et de passer par là par une initiation cosmique ; de notre angle étroit et relativement mal informé, Elle demeure aujourd'hui crucifiée sur la Croix fixe dans les Cieux et par l'intermédiaire de la Croix mutable produit néanmoins des changements dans le cycle évolutif, de façon à amener le développement de la conscience, le raffinement croissant de la forme et l'intensification de vie qui distingue Sa création.

Une étude de ces objectifs ainsi exprimés :

- le développement de la conscience ;
- le raffinement des formes ;
- l'intensification de la vie réalisée ;

donnera à l'étudiant sincère une pauvre compréhension des aspects les plus bas du dessein divin. L'idée, prodigieuse, fait chavirer l'imagination humaine. Si c'est là l'énoncé d'un fait, et si ces idées ne sont que l'expression de desseins cosmiques encore plus profonds et plus beaux, ne peut-on comprendre que le but est bien loin au-delà de l'estimation humaine, puisque son expression la plus basse renferme les concepts intuitifs et abstraits les plus élevés dont est capable la conscience humaine la plus haute ?

La raison est donc évidente pour laquelle l'énergie du quatrième Rayon qui est reliée à cette loi du Sacrifice, et pour laquelle dans ce quatrième Schéma planétaire et sur notre quatrième Globe – la Terre – qu'un tel accent soit mis sur cette loi de Sacrifice, "la loi de ceux qui choisissent de mourir". [15@92]

Le quatrième Rayon de Conflit – conflit dans un but d'harmonie finale – n'est pas à présent l'un des Rayons qui se manifeste, et pourtant, à la lumière du cycle plus vaste, ce Rayon est un facteur majeur de contrôle dans l'évolution de notre terre ainsi que dans l'évolution de notre Système solaire qui appartient au quatrième ordre. La compréhension de ce qui précède peut indiquer la raison pour laquelle notre petite planète, la Terre, est apparemment si importante dans le Système solaire. Ce n'est pas simplement parce que nous avons choisi de penser ainsi et, d'alimenter notre propre arrogance, mais il en est ainsi

essentiellement parce que le quatrième Rayon de Conflit et cette première loi sont, dans le temps et l'espace, des facteurs dominants dans le quatrième règne de la nature, le règne humain. Notre planète, la quatrième dans la série d'expression divine avec laquelle nous sommes associés, a un rapport particulier relativement à la position de notre Système solaire dans la série des Systèmes solaires qui constituent le corps d'expression de Celui Au Sujet Duquel Rien Ne Peut Être Dit.

Il ne faut jamais oublier que ce quatrième Rayon de Conflit est le Rayon dont les énergies, correctement appliquées et comprises, amènent Harmonie et Union totale. Le résultat de cette activité harmonieuse est la beauté, mais c'est une beauté qui est atteinte par la lutte. Cela produit un état de vie au moyen de la mort, une harmonie au moyen des frictions, une Union au moyen de la diversité et de l'adversité.

Le sacrifice des anges solaires amena à l'existence le quatrième règne de la nature. Les "nirvanis revenant" – ainsi qu'on les dénomme dans les écrits ésotériques –, avec délibération et pleine compréhension, prirent des corps humains de façon à élever ces formes inférieures de vie plus près du but. Ces anges étaient et sont nous-mêmes. Les "Seigneurs de la Connaissance et de la Compassion, et de la Dévotion persévérant sans cesse" – qui sont nous-mêmes – choisirent de mourir afin que ces vies plus humbles puissent vivre, et ce sacrifice a rendu possible l'évolution de la conscience inhérente à la Déesse. Cette conscience, ayant frayé son chemin à travers [15@93] les règnes sous humains de la nature, avait besoin de l'activité des anges solaires pour rendre possibles d'autres progrès. C'est ici que l'on trouve :

- notre service envers Dieu, par le sacrifice et la mort ;
- notre service envers les autres âmes, par le dessein délibéré du sacrifice de soi ;
- notre service envers les autres formes de vie dans les autres règnes.

Tout cela implique la mort et le sacrifice d'un Fils de Dieu, ange solaire, car, de l'angle de la Déesse, la descente dans la Matière, la manifestation à travers la forme, la prise d'un corps, l'extension de conscience au moyen du processus d'incarnation, tout cela sur le plan occulte est considéré comme égal à la mort. Mais les anges "choisirent de mourir et, en mourant, ils vécurent". Par leur sacrifice, la matière est portée jusqu'au ciel.

Le sacrifice des anges, la mort des Fils de Dieu, l'immolation du Christ mystique, la crucifixion dans le temps et l'espace de toutes les entités vivantes appelées des âmes, tels sont les thèmes de ces livres. C'est le mystère auquel fait allusion le monde des Écritures, et c'est le secret des Âges qui n'est découvert par les âmes des hommes, que lorsque chacun d'eux entre individuellement en rapport conscient avec sa propre âme et découvre ce qu'il a joyeusement fait dans le passé. Ainsi il parvient à comprendre ce suprême sacrifice qu'il a fait délibérément à la toute première aurore du temps et que, à un moment de sa carrière sur la terre en tant qu'âme, il a consciemment et symboliquement reproduit pour le bénéfice d'autres âmes, afin de hâter leur progrès vers le but. Ensuite vient une vie pendant laquelle, sous une forme ou sous une autre, il peint ou exécute au-dedans de lui-même, mais aussi devant le monde qui le contemple, ce grand drame symbolique que nous appelons :

Le Sacrifice d'un Sauveur du Monde. C'est le thème de [15@94] l'aventure historique de tous ces grands Fils de Dieu qui, au cours des âges, sont parvenus à une compréhension de la signification du divin Dessein de Dieu, du Verbe incarné par une planète, de ces anges solaires qui sont eux-mêmes le Verbe incarné au moyen d'une forme humaine. Qu'ils reproduisent ce drame comme le fit le Christ de façon à présenter à l'homme le sacrifice et la mort du désir personnel – pour ne mentionner que deux exemples parmi les Fils de Dieu manifestés, le Christ et le Bouddha –, le thème reste le même, la mort de ce qui est inférieur de manière à libérer ce qui est plus élevé, ou bien, sur une échelle plus vaste, la mort de ce qui est plus élevé sur l'échelle d'existence, de façon à libérer ce qui est inférieur.

Mais il faut que la leçon soit apprise – et c'est la leçon que l'homme est actuellement en train d'apprendre – suivant laquelle la mort est telle que la conscience humaine la comprend.

La souffrance et le chagrin, la perte et le désastre, la joie et la détresse sont tels parce que l'homme s'identifie encore à la vie de la forme et non pas à la vie et à la conscience de l'âme, l'ange solaire, dont la conscience est potentiellement celle de la Déité planétaire dont la plus grande Conscience est – à Son tour – potentiellement celle de la Déité solaire. Au moment même où l'homme s'identifie avec son âme et non plus avec sa forme, alors il comprend la signification de la loi de Sacrifice ; il se trouve spontanément gouverné par elle ; et il devient l'un de ceux qui *choisiront de mourir* avec une intention délibérée. Mais il n'y a ni souffrance, ni chagrin, ni mort réelle impliquée.

C'est là le mystère de l'illusion et du mirage. De ces deux facteurs d'emprisonnement, tous les Sauveurs du monde sont libérés. Ils ne sont plus trompés. Dans le Nouvel Âge nous élargirons notre concept de ce terme de Sauveur du monde. À présent, nous l'appliquons principalement aux âmes qui émergent sur le Rayon de l'Enseignement, le second rRayon ou Rayon du Christ. [15@95] Elles reproduisent le drame du salut. Mais c'est là une erreur, due au mirage émotionnel et tout-puissant de l'âge des Poissons. Cette influence astrale a ses racines dans la civilisation atlantéenne qui précéda la nôtre. Durant cette époque, l'attention se portait sur le corps astral. Bien des choses qui se produisent aujourd'hui, et qui peuvent se développer, ont leurs racines dans l'aspect de cette énergie. Les graines semées à cette époque se transforment maintenant en fleurs. C'est très bien et nécessaire, même si cela constitue des expériences affligeantes.

Mais il faut reconnaître ces Sauveurs du Monde comme venant pour servir la race, faisant certains sacrifices dans de nombreuses directions et sous de nombreuses formes.

Il se peut qu'ils soient des dirigeants importants, des dictateurs, des politiciens, des hommes d'état, des hommes de science ou des artistes. Leur travail est un travail de sauvetage, de restitution ou de rénovation et de révélation, et c'est par leur propre sacrifice qu'ils l'accomplissent. Tels quels, il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont. Actuellement, ils sont incompris, mal interprétés et jugés d'après leurs erreurs, davantage que d'après les buts qu'ils poursuivent. Mais ce sont des âmes consacrées à leur tâche. Elles sauvent ; elles élèvent ; elles intègrent ; elles éclairent et le net résultat de leur travail, vu sous l'angle de l'histoire, est *finalement bon*.

Cette loi du Sacrifice et cette impulsion à donner peuvent aussi être retracées à travers chaque règne de la nature. Elle est symbolisée pour nous dans les sacrifices fondamentaux qui ont lieu entre les divers règnes. Les qualités de base des minéraux et des éléments chimiques en sont des exemples. Elles sont nécessaires aux autres formes de vie et sont données à l'homme par l'intermédiaire du règne végétal et par l'eau qu'il boit. Ainsi, même dans le premier règne de la nature et le plus dense – celui dont la conscience se trouve si éloignée de la nôtre –, ce processus de don est vrai. Mais nous ne pouvons retracer ici cette Loi de Sacrifice dans le règne sub-humain, [15@96] et nous devons limiter notre attention à la vie humaine et à la conscience humaine.

Le travail de sauvetage ou salut

La loi de Sacrifice veut aussi dire sauvetage et se trouve à la base de tous les processus évolutifs ; cela prend dans la famille humaine une claire signification. L'instinct d'amélioration, le besoin de progrès – physique, émotionnel et intellectuel –, l'effort fait pour améliorer les conditions de vie, la tendance à la philanthropie qui s'empare si rapidement du monde, et le sens des responsabilités qui fait que les hommes comprennent qu'ils sont les gardiens de leur frère, représentent des expressions de l'instinct de sacrifice. Ce facteur, bien que non reconnu par la psychologie moderne, est d'une importance beaucoup plus vaste qu'on ne l'a encore compris. Cette tendance instinctive est celle qui gouverne la loi de Renaissance. C'est l'expression d'un facteur encore plus grand dans le processus créateur.

C'est l'impulsion majeure et déterminante qui poussait l'Âme de Dieu Lui-même à entrer dans la vie de la forme, qui pousse la vie, sur l'arc involutif, à progresser en descendant dans la Matière, produisant ainsi l'immanence de Dieu.

C'est aussi ce qui conduit l'humanité en avant dans sa lutte impétueuse pour un bien-être matériel. C'est aussi ce qui exhorte finalement l'homme à tourner le dos au "monde, à la chair et au diable" ainsi que l'indique le Nouveau Testament, et à s'orienter vers les choses ayant une importance spirituelle.

Le fils prodigue sacrifiait la maison du Père lorsqu'il choisit d'errer dans les Pays lointains. Il gaspilla et sacrifia sa substance par l'usage qu'il fit de l'expérience de la vie sur terre, jusqu'à ce qu'il eût épuisé toutes ses ressources. Il ne lui restait plus rien d'autre que le sacrifice final de ce qu'il avait de plus cher, mais qu'il avait trouvé être si peu satisfaisant. Pour ces choses de moindre valeur, il avait sacrifié les valeurs plus élevées, et il dut revenir à [15@97] nouveau d'où il était parti. Telle est l'histoire de la vie de tous les fils de Dieu qui vinrent en incarnation, tel que nous la montre le symbolisme de la Bible. Mais le thème dans toutes les Bibles du monde est le même.

Ce besoin de sacrifier, d'abandonner ceci pour cela, de choisir une voie ou une ligne de conduite et de sacrifier ainsi une autre voie, de perdre afin de finalement gagner, telle est l'histoire sous-jacente de l'évolution. Cela exige une compréhension psychologique. C'est un principe directeur de la vie même, et il parcourt comme un modèle d'or de beauté tous les sombres matériaux dont l'histoire humaine est faite. Lorsque ce besoin intense de sacrifier afin de vaincre, de gagner ou de sauver ce qui semble souhaitable est compris, alors tout le secret du développement de l'homme se révèle. Cette tendance ou ce besoin est quelque chose de différent du désir, tel que le désir est académiquement compris et étudié aujourd'hui. Ce qu'il implique réellement est l'émergence de ce qui est divin en l'homme. C'est un aspect du désir, mais c'est le côté dynamique, actif et non pas le côté sensuel, la sensation. C'est la caractéristique dominante de la Déité.

Ce besoin intense de sauver et de sacrifier afin de racheter, se manifeste de façons différentes dans les divers Schémas planétaires. Chaque Seigneur de Rayon d'un Schéma, se manifestant au moyen d'une planète, exprime ce besoin de diverses façons, et chaque expression est si différente des autres qu'il est difficile pour un être humain de faire plus que de sentir cette méthode qui existe sur notre propre planète. Les initiés savent que les caractéristiques psychologiques diverses des Vies de Rayon conditionnent très particulièrement la méthode d'expression de sacrifice pendant le cours de la manifestation. Le grand courant d'énergie vivante qui se manifeste dans le Schéma d'évolution de notre Terre est conditionné par un tempérament, une attitude et une orientation qui sont ceux d'un "Divin Rebelle". C'est seulement la rébellion qui produit la souffrance et le chagrin, mais [15@98] cette rébellion est inhérente et innée dans la Déité Elle-même de notre planète, "Celui dans Lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être". C'est donc une tendance plus vaste que l'unité individuelle. Il n'est possible d'exprimer cette extraordinaire vérité relative à la Vie planétaire que sous le voile du symbolisme et dans des termes utilisés par la pensée humaine. En cela, il y a toujours un risque, car les hommes interprètent tout ce qu'ils lisent, entendent et expérimentent dans les termes qu'ils utilisent pour eux-mêmes.

L'Ancien Commentaire dit : "Il entra dans la vie et sut que c'était là la mort. Il prit une forme et s'affligea de la trouver obscure. Il se lança hors de l'endroit secret et chercha le lieu de lumière, et la lumière lui révéla tout ce qu'il cherchait le moins. Il désirait ardemment la permission de retourner. Il chercha le Trône en haut et Celui qui y est assis. Il dit : Je ne cherchais pas cela. Je voulais la paix, la lumière, la liberté de servir, de prouver mon amour et de révéler mon pouvoir. De la lumière, il n'y en a pas. On ne trouve pas la paix. Laissez-moi retourner. Mais Celui Qui est assis sur le Trône ne tourna pas la tête. Il ne paraissait même pas écouter ni entendre. Mais, de la sphère inférieure de ténèbres et de souffrance, une voix sortit

et cria : Ici, nous souffrons. Nous cherchons la lumière. Nous avons besoin de la gloire d'un Dieu qui arrive. – Je ne peux pas trouver d'autres mots que Dieu qui arrive, qui puissent exprimer le symbolisme ancien que je traduis ici. Élève-nous au Ciel. Entre, O Seigneur, dans la tombe. Élève-nous dans la lumière et fais le sacrifice. Brise pour nous le mur de la prison et entre dans la souffrance. Le Seigneur de la Vie revint. Il n'aima pas cela, d'où la souffrance."

Les mêmes conditions qui mêlent la loi de Sacrifice à la souffrance, au chagrin et aux difficultés se trouvent également sur la planète Mars et la planète Saturne. On ne les trouve pas sur les autres planètes.

1. Trois Schémas planétaires seulement sont conscients de la souffrance et du chagrin dans le sens où nous entendons ces termes ; personne ne le sait aussi bien ou ne le perçoit autant que notre Logos planétaire.

2. La souffrance et le chagrin sont les résultats de la rébellion et d'un mécontentement divin. L'instinct d'amélioration, fondé sur le mécontentement, a nécessairement impliqué le tempérament ou l'attitude planétaire qui reconnaît les dualités. **[15@100]**

3. Il y a un stade devant être atteint dans la conscience humaine où ce qui se trouve derrière les dualités, le stade de l'unité essentielle, peut être reconnu et sera reconnu.

4. Lorsque cela se produit, la conscience de notre humanité fusionnera avec cette Conscience sous-jacente du Tout, qui ne reconnaît ni souffrance ni chagrin et qui s'est donc échappée de cette réalisation qui gouverne d'une manière prédominante la conscience des trois grandes Vies de notre Système solaire.

5. C'est cette vérité vaguement perçue qui repose derrière le type le plus élevé de pensée métaphysique, tel que la Science Chrétienne, l'Unité, la Science Divine, et l'accent placé par la Chrétienté et les Écoles ésotériques sur l'union totale.

Cet instinct vers l'amélioration à travers le sacrifice est lui-même divers.

- Il y a, tout d'abord, l'instinct vers l'amélioration individuelle, qui mène à l'égoïsme, à l'âpreté au gain et à une orientation de l'esprit, enclin aux choses et aux possessions matérielles.
- Il y a, secondement, l'instinct vers une amélioration des conditions des autres personnes, d'abord provenant d'un motif égoïste – pour éviter l'embarras personnel à la vue de la souffrance – et ensuite en tant que service pur et désintéressé, qui est une qualité de l'âme.
- Il y a, finalement, l'application active et le sacrifice complet du soi inférieur séparé au moyen du pouvoir de "demeurer dans un état spirituel", ce qui infère nécessairement que l'on a atteint cet état de conscience qui transcende ce qu'on peut appeler symboliquement l'état de conscience de la "Terre, Saturne et Mars".

Il ne faut cependant pas oublier que la contribution à ces trois grandes Vies planétaires, comme Elles personnifient **[15@101]** d'une manière éminente la loi du Sacrifice au moyen de la souffrance et de la rébellion, représente une contribution majeure au Tout et l'enrichit considérablement. Les unités de vie divine et les atomes d'énergie électrique qui passent à travers ces trois Schémas planétaires leur sont soumis afin d'acquérir cette sensibilité psychique qu'autrement ils ne pourraient avoir. Seules, les unités de vie qui sont colorées d'une manière prédominante par le troisième Rayon d'Activité passent pendant un certain temps à travers ces trois Schémas. Une indication est ici communiquée relativement à la prédominance de monades du troisième Rayon parmi les fils des hommes.

Par conséquent, *on ne peut jamais éliminer la loi de Sacrifice du Schéma de notre Terre*, dans la mesure où il s'agit des réactions humaines et sub-humaines au chagrin et à la souffrance, et on ne peut non plus l'éliminer sur les planètes Saturne et Mars. Ce sont des choses relativement inconnues dans les autres Schémas. Béatitude et Sacrifice sont des termes synonymes en ce qui concerne notre Logos solaire, et également pour la majorité des Logoi

planétaires. Il faut s'en souvenir. Un aspect de cet état exempt des limitations de la souffrance et du chagrin se trouve parmi les fils des hommes plus avancés sur la Terre, qui connaissent l'extase du mystique, l'exaltation de l'initié et l'agonie exquise du sacrifice ou de tout autre sentiment porté à son point de sublimation. Lorsque ce point est atteint, le mécanisme de la souffrance et la capacité d'enregistrer la perception sensorielle sont transcendés, et momentanément [15@103] l'homme s'échappe sur le plan de l'unité. Là, il n'existe aucune souffrance, aucun chagrin, aucune rébellion, aucune douleur. Lorsque l'antahkarana ou le pont est construit, qu'il est vivant, vibrant, ce "chemin d'échappée" devient le Sentier normal de la vie. Échapper à la souffrance est alors automatique car le centre de conscience est ailleurs.

Dans les cas mentionnés plus haut, et lorsque l'antahkarana n'est pas encore un fait achevé et établi, le fil minuscule du "chemin d'échappée" partiellement construit, se projette en avant, sous une pression et une stimulation considérables, comme un rayon de lumière vibrante, et momentanément touche la lumière qui est le Soi. D'où l'extase et l'exaltation. Mais cela ne dure pas et ne peut être consciemment recouvert tant que la troisième initiation n'est pas prise. Après cela, le "chemin d'échappée" devient le "chemin d'existence journalière" – traduction inadéquate de la phrase occulte et antique. Alors, la souffrance est fermement transcendée et les paires d'opposés, le plaisir et la souffrance, n'ont plus aucune emprise sur le disciple.

Tout cela constitue le thème de la psychologie ésotérique et l'expliquera lorsqu'il sera correctement compris.

1. L'influence saturnienne dans la vie humaine.
2. La cessation de la rébellion ou la fin de l'influence martienne.
3. La construction de l'antahkarana qui libère l'homme du contrôle de la vie de la personnalité.
4. L'évocation de la conscience de groupe.
5. La négation consécutive de la souffrance et du chagrin.
6. L'entrée dans le Nirvana et le commencement du véritable *Chemin*.
7. La loi du Sacrifice veut aussi dire

La renonciation au gain

C'est là le thème de base de La *Bhagavad Gîta*. Dans ce traité sur l'âme et son développement, on nous enseigne à "accomplir l'action sans attachement", et là se trouvent les fondations de renoncations postérieures qui peuvent être [15@104] effectuées sans souffrance et sans le sentiment de perte, parce que nous avons acquis le pouvoir, latent en nous-mêmes, de nous détacher des possessions acquises.

Cette loi opère de nombreuses façons, et on ne peut qu'indiquer quelques-unes des significations générales qui incarnent les leçons majeures de chaque disciple.

1. *L'âme doit renoncer à la personnalité*. Pendant des Âges, l'âme s'est identifiée avec le soi personnel inférieur, et par l'intermédiaire de ce soi inférieur, elle a acquis de l'expérience et beaucoup de connaissance. Le temps est venu où cet intermédiaire "n'est plus cher" à l'âme, et leurs positions respectives sont renversées. L'âme n'est plus identifiée à la personnalité, mais la personnalité devient identifiée à l'âme et perd ses qualités et sa position séparées. Tout ce qui a été acquis au cours de luttes et de conflits immensément longs, à travers des désastres et des désirs satisfaits, et tout ce que la roue de la vie, qui a tourné sans arrêt, a donné à l'âme, Tout doit être abandonné. La vie, pour le disciple, devient alors une série de processus de détachement, jusqu'à ce qu'il ait appris la leçon de la renonciation.

L'ordre est d'abord la libération de la passion, puis le discernement, et finalement le détachement. Tous les disciples doivent méditer sur ces trois mots s'ils veulent un jour récolter les fruits du sacrifice. "Ayant répandu dans les mondes une fraction de

Moi-même, je demeure." Tel est le thème de l'entreprise de l'âme, et tel est l'esprit qui doit être à la base de tout travail créateur. Dans cette pensée repose l'indication relative au Symbole de la Loi de Sacrifice, une croix rose avec un oiseau volant au-dessus d'elle. C'est la croix aimée – le rose étant la couleur de l'affection –, avec l'oiseau – symbole de l'âme – qui vole libre dans le temps et l'espace.

2. *L'âme doit également renoncer non seulement à son attache et à ses gains à travers le contact avec le soi personnel, mais elle doit, de façon la plus nette, renoncer [15@105] à ses attaches avec les autres sois personnels.*

Elle doit apprendre à connaître et à rencontrer les autres personnes seulement sur le plan de l'âme. C'est, pour de nombreux disciples, une dure leçon. Ils peuvent ne pas faire grand cas d'eux-mêmes et peuvent aussi avoir appris un grand détachement personnel. Ils peuvent ne pas attacher beaucoup de prix au contact avec le soi personnel inférieur. Ils apprennent à transcender tout cela et peuvent le transcender à un haut degré, mais leur amour pour leurs enfants, leur famille, leurs amis et leurs intimes est pour eux d'une importance suprême, et cet amour les tient prisonniers dans les mondes inférieurs. Ils ne font pas l'effort de reconnaître que leur amour est avant tout un amour pour leurs personnalités et seulement en second lieu pour leurs âmes.

C'est sur ce roc que de nombreux disciples ont échoué pendant des vies, jusqu'au moment où, par la douleur et la souffrance et par la perte constante de ce qu'ils aiment tant, leur amour entre dans une nouvelle phase, plus haute et plus vraie. Ils s'élèvent au-dessus du personnel et trouvent de nouveau, après avoir senti la perte et la souffrance, ceux que maintenant ils aiment en tant qu'âmes. Alors, ils comprennent qu'il y a eu gain et non perte, et que c'est seulement ce qui était illusoire, éphémère et non véritable qui a disparu. Le véritable Homme a été acquis et ne peut plus jamais être perdu.

Pour tenir, il faut détacher, et pour conserver, il faut lâcher. Telle est la loi.

L'âme doit aussi apprendre à renoncer aux fruits ou aux gains provenant du service et apprendre à servir sans attachement quant aux résultats, aux moyens, aux personnes ou aux louanges. Je traiterai de cela plus loin. [15@106]

3. *L'âme doit renoncer aussi au sentiment de responsabilité relativement à ce que les autres disciples peuvent faire.* Il y a tellement de sincères serviteurs qui s'accrochent à leurs compagnons de travail et ne lâchent pas leur étreinte, qu'il s'agisse d'eux ou de leurs activités extérieures. C'est là une subtile erreur, car elle se déguise derrière un sentiment de responsabilité légitime, derrière une adhésion aux principes tels qu'ils apparaissent à l'individu et derrière l'expérience accumulée nécessairement incomplète du disciple.

Le rapport entre disciples est égoïque et non personnel. Le lien est celui de l'âme et non celui du mental. Chaque personnalité poursuit sa propre carrière, doit assumer ses propres responsabilités, accomplir son propre dharma et remplir son propre karma. Elle doit ainsi répondre pour soi-même à son Seigneur et Maître, l'Âme. Et il y aura une réponse. Est-ce que cela, en soi, donne l'impression de la séparation et de la solitude ? Oui, certainement, dans la mesure où il s'agit des activités extérieures. C'est seulement quand les serviteurs coopèrent grâce à un lien intérieur subjectif qu'un travail de groupe peut être poursuivi.

À cette époque de l'histoire du monde et de ses sauvetages périodiques de conditions qui pourraient détruire la civilisation en cours, il est nécessaire que les aspirants saisissent le fait que ce processus de sauvetage doit être poursuivi conformément à la loi de Sacrifice et que seule une unité extérieure relative peut être actuellement atteinte. La vision n'est pas encore vue avec assez de clarté par les nombreux

serviteurs pour les faire travailler avec une parfaite unanimité de dessein et d'objectif, de technique et de méthode, ou une compréhension et une unité complètes dans leur approche. Cette coopération fluide, parfaite, appartient encore à l'avenir. L'établissement d'un contact et d'un rapport intérieurs, fondés sur une unité de dessein vraiment comprise et sur l'amour de l'âme, est magnifiquement possible, et vers ce but tous les disciples doivent lutter et tendre.

Sur le plan extérieur, en raison du mental séparatif pendant cette époque, un accord complet sur les détails, les méthodes [15@107] et les interprétations n'est pas possible, mais les rapports et la coopération intérieurs doivent être établis et développés, malgré les divergences extérieures d'opinions. Lorsque le lien intérieur est maintenu par amour, et lorsque les disciples renoncent au sentiment d'autorité à l'égard des autres et à celui de responsabilité pour les activités des autres, et en même temps se tiennent épaule contre épaule dans le Travail Unique, les différences, les divergences et les points de désaccord seront automatiquement surmontés. Il existe trois règles qui sont importantes pour les disciples en cette époque.

- Premièrement, arrangez-vous pour ne permettre qu'aucune fissure n'apparaisse dans les rapports intérieurs que vous avez entre vous. L'intégrité du groupe intérieur de serviteurs doit être préservée intacte.
- Deuxièmement, poursuivez votre propre devoir et votre propre tâche, assumez vos propres responsabilités et ensuite laissez vos camarades disciples faire de même, libres de l'impact de votre pensée et de vos critiques. Les voies et les moyens sont nombreux ; les points de vue varient avec chaque personnalité. Le principe de travail est l'amour pour tous les hommes et le service pour la race, en préservant en même temps un plus profond amour intérieur pour ceux avec lesquels vous êtes destiné à travailler. Chaque âme croît dans la voie de la lumière par les services rendus, par l'expérience acquise, par les erreurs faites et par les leçons apprises. Cela, nécessairement, doit être personnel et individuel. Mais le travail lui-même est un. Le Sentier est un. L'amour est un. Le but est un. Ce sont les points qui importent.
- Troisièmement, préservez toujours dans le travail l'attitude d'esprit qui doit provenir des deux règles ci-dessus fidèlement suivies. Votre point de vue et votre conscience sont les vôtres, et, par conséquent, sont pour vous corrects. Mais ce qui vous semble clair et d'une telle importance vitale n'a pas nécessairement la même valeur ni la même importance pour vos frères. Votre principe important peut être réalisé par un [15@108] mental mieux doué que le vôtre, et par un disciple plus avancé, incarnant un aspect d'un principe correct et approprié à un certain moment mais susceptible d'une application différente à un autre moment et par un autre mental. Sous la loi de Sacrifice, ces trois règles doivent être ainsi interprétées :
 - la renonciation ou le sacrifice de la très ancienne tendance à critiquer et à régler le travail des autres, pour préserver l'intégrité intérieure de groupe ; plus de plans pour le service ont été égarés et plus de travailleurs ont été entravés par les critiques que par aucun autre facteur important ;
 - la renonciation ou le sacrifice du sens de responsabilité à l'égard des actions des autres et particulièrement des disciples ; arrangez-vous pour que vos propres activités soient à la hauteur des leurs, et dans la joie de la lutte et sur le chemin du service, les différences disparaîtront et le bien général sera atteint ;

- la renonciation à l'orgueil du mental qui considère ses voies et ses interprétations comme correctes et vraies et celles des autres comme fausses et erronées ; c'est là le chemin de la séparation : maintenez-vous sur le chemin de l'intégration qui est de l'âme et non du mental.

Ce sont là des paroles sévères, mais ce sont les règles par lesquelles les Éducateurs se trouvant sur le côté intérieur guident Leurs actions et Leurs pensées lorsqu'ils travaillent ensemble et avec Leurs disciples. L'intégrité intérieure est nécessairement un fait prouvé pour Eux. Pour le disciple, ce n'est pas vrai. Mais pour les Éducateurs intérieurs, les différences extérieures sont abominables. Ils laissent chacun libre de servir le Plan. Ils entraînent Leurs disciples – de n'importe quel degré – à servir le Plan avec liberté, car dans la liberté et dans le sentiment de joie et de force d'un amour intérieur et coopératif, on accomplit le meilleur travail. C'est la sincérité qu'ils recherchent. Être prêt à sacrifier ce qui est moindre lorsque ce qui [15@109] est plus vaste est perçu, est l'état d'esprit qu'ils recherchent.

La renonciation spontanée à des idéaux longtemps entretenus, lorsqu'un idéal plus vaste et plus inclusif se présente, constitue pour Eux une direction. Le sacrifice de l'orgueil et le sacrifice de la personnalité lorsque la grandeur du travail et l'urgence du besoin sont comprises, Les décident à coopérer. Il est essentiel que les disciples apprennent à sacrifier le non essentiel afin que le travail puisse progresser. Même si on le comprend peu, le nombre des techniques, des méthodes et des voies est secondaire par rapport aux besoins du monde.

Il y a de nombreuses voies, de nombreux points de vue, de nombreuses expérimentations et de nombreux efforts, des échecs ou des succès : tout cela vient et s'en va. Mais l'humanité demeure. C'est une preuve de la multiplicité des mentaux et des expériences, mais le but reste. La différence provient toujours de la personnalité.

Lorsque la loi de Sacrifice gouverne le mental, elle mène inévitablement tous les disciples à renoncer à ce qui est personnel en faveur de ce qui est universel et appartient à l'âme qui ne connaît ni séparation, ni différence. Alors, ni l'orgueil, ni un point de vue étroit et myope, ni un amour d'ingérence – si cher à tant de gens –, ni l'incompréhension des motifs ne feront obstacle à leur coopération mutuelle en tant que disciples et à leur service au monde.

2. La loi d'Impulsion Magnétique

[15@109]

La loi d'Impulsion Magnétique agit sur les pétales d'amour.

<i>Nom exotérique</i>	<i>Nom ésotérique</i>	<i>Symbole</i>	<i>Énergie de Rayon</i>
La loi d'Impulsion Magnétique.	La loi d'Union Polaire.	Deux boules de feu et un triangle.	Énergie rayonnante. second Rayon manifestant l'Énergie.

Nous ne considérons pas ici cet aspect du deuxième Rayon qui concerne particulièrement [15@110] la forme, et qui constitue l'agent magnétique et de cohésion en toute forme, que ce soit un atome, un homme ou un Système solaire.

Nous ne sommes pas intéressés ici par le rapport entre les formes, même si – comme c'est essentiellement le cas – celui-ci est dû à l'énergie du second Rayon.

Nous ne nous occupons pas non plus de considérer le rapport entre l'âme et la forme, soit celui de l'Âme unique avec les nombreuses formes, soit celui de l'âme individualisée avec la forme qui l'emprisonne.

Les lois que nous considérons concernent entièrement le rapport d'âme à âme et la synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les nombreux aspects de l'Âme Unique.

La loi d'Impulsion Magnétique gouverne les rapports réciproques, les relations et l'interpénétration existant entre les sept groupes d'âmes sur les niveaux supérieurs du plan mental, qui constitue la première des différenciations majeures de forme. Nous ne pouvons les étudier intelligemment que de l'angle des sept groupes de Rayons composant l'aspect spirituel de la famille humaine.

Cette loi gouverne aussi les **rapports entre les âmes** qui, pendant leur manifestation à travers la forme, sont en rapport mutuel. C'est donc une loi qui concerne les rapports réciproques de toutes les âmes au sein de la périphérie de ce que les Chrétiens appellent "le Royaume de Dieu".

Par une compréhension correcte de cette loi, l'homme parvient à une connaissance de sa vie subjective ; il peut exercer le pouvoir d'une manière subjective et travailler ainsi consciemment dans la forme et avec la forme, et cependant maintenir sa polarisation et sa conscience dans une autre dimension, fonctionnant activement derrière la scène. Cette loi concerne les activités intérieures ésotériques qui ne sont pas essentiellement reliées à la vie de la forme.

Cette loi est d'une importance majeure en raison du fait que la Dêité Elle-même est sur le second Rayon ; en raison de ce que ce Système solaire est du second Rayon, et que par conséquent tous les Rayons et les divers états ou groupements de conscience, toutes les formes, dans ou en dehors de la manifestation physique, sont colorés et dominés par ce Rayon, et [15@111] par conséquent finalement contrôlés par cette loi.

La loi d'Impulsion Magnétique est dans le domaine de l'âme ce que la loi d'Attraction est dans le monde des phénomènes ; c'est, en réalité, l'aspect subjectif de cette loi. C'est la loi d'Attraction telle qu'elle fonctionne dans le Royaume des âmes, mais parce qu'elle fonctionne dans le Royaume des âmes, parce qu'elle fonctionne sur les niveaux où la "grande hérésie de la séparation" ne se rencontre pas, il nous est difficile, avec notre mental actif et discriminatoire, de comprendre ses implications et ses significations.

Cette loi gouverne le domaine de l'âme ; les anges solaires y réagissent et, sous sa stimulation, les lotus égoïques se déploient.

On la comprendrait peut-être mieux si on la considérait comme :

- le rapport réciproque impulsif existant entre les âmes dans la forme et en dehors de la forme ;
- la base de la reconnaissance égoïque ;
- le facteur qui produit la réorientation dans les trois mondes ;
- la cause du rapport magnétique entre un Maître et son groupe ou entre un Maître et son disciple.

Elle a un nom occulte ; nous l'appelons "la loi d'Union Polaire".

Elle implique l'attachement mutuel des paires d'opposés, la fusion des dualités et le mariage des âmes.

Cette loi gouverne aussi le rapport de l'âme d'un groupe avec l'âme d'autres groupes.

Elle gouverne les effets réciproques, vitaux mais non encore réalisés en tant que puissance, [15@112] entre l'âme du quatrième règne de la nature, l'humain, et l'âme des trois règnes sub-humains, et de même l'âme des trois règnes super-humains.

En raison de la part majeure que doit jouer l'humanité dans le grand Schéma ou Plan de Dieu, c'est la loi qui deviendra la loi déterminante de la race. Cela ne sera cependant pas le

cas tant que la majorité des êtres humains ne commenceront pas à comprendre ce que signifie de fonctionner en tant qu'âme. Alors, sous l'empire de cette loi, l'humanité agira en tant que transmetteur de lumière, d'énergie et de puissance spirituelle à l'égard des règnes sub-humains et constituera un canal de communication entre "ce qui est en haut et ce qui est en bas". Telle est la haute destinée qui attend la race.

[15@113]

De même que la loi d'Attraction, opérant sur le plan physique, les amena ensemble comme hommes et femmes dans le même effort de groupe, ainsi la loi d'Impulsion Magnétique peut commencer à les diriger lorsque de nouveau en tant que groupe et seulement en tant que groupe, ils constituent eux-mêmes, à l'unisson, des canaux en vue du service et dans un pur désintéressement.

Cette pensée incarne l'opportunité se trouvant immédiatement devant tous les groupes d'aspirants et les hommes de bonne volonté dans le monde d'aujourd'hui. S'ils travaillent ensemble comme un groupe d'âmes, ils peuvent accomplir beaucoup. Cette pensée éclaire aussi la signification de cette loi qui produit en fait l'union polaire.

Ce qu'il est nécessaire de saisir, c'est que dans ce travail ne se trouve impliquée aucune ambition personnelle, même d'une nature spirituelle, et le fait qu'aucune union personnelle n'est recherchée. Ce n'est pas là l'union mystique des Écritures, ni celle de la tradition mystique. Ce n'est pas un alignement et une union avec le groupe d'un Maître, ou la fusion avec son groupe intérieur de disciples consacrés, ni même avec la vie de son propre Rayon. Tous ces facteurs constituent des implications préliminaires et sont d'une application personnelle.

Cette union est une chose plus vaste et plus vitale, car c'est une union de groupe.

[15@114]

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.

[15@116]

La signification de cette loi d'Impulsion Magnétique et les rapports qui y correspondent

1. Le monde des âmes sur les niveaux mentaux supérieurs.
2. Le Maître de son groupe.
3. L'ange solaire.
4. Le disciple aspirant sur les niveaux mentaux inférieurs.
5. La personnalité, intégrée et souvent difficile.
6. Les compagnons qui entourent l'aspirant.

Le symbole qui décrit cette loi dans les registres sacrés et dans les archives de la Loge est le symbole des deux boules de feu et du triangle. Celui-ci a non seulement une signification planétaire et cosmique mais un rapport très nettement défini avec le développement individuel – dans le corps physique – de la vie spirituelle du disciple. Laissez-moi indiquer cela très simplement. Les étudiants savent que dans la tête, il existe deux centres. Le centre ajna et le centre de la tête, deux boules de feu, symboliques de la conscience de feu de l'âme et non pas de la conscience animale du corps.

[15@117]

Ces deux centres – extériorisés par les deux glandes, la glande pinéale et la glande pituitaire – se mettent à vibrer et deviennent vivants et intensément actifs sous l'action du service, de la méditation et de la juste aspiration. Il s'établit finalement entre eux une ligne de contact qui s'affirme avec une puissance croissante. Il y a aussi une autre ligne de puissance de feu émise vers le sommet de la colonne vertébrale.

À mesure que la vie de l'âme devient plus forte, le rayonnement des centres augmente et la périphérie de leur sphère d'influence est établie, créant un double champ magnétique. Ils sont "magnétiquement attirés l'un vers l'autre" et vers l'énergie accumulée que l'on trouve dans l'épine dorsale et localisée dans les cinq centres le long de celle-ci. Finalement, l'effet réciproque est si puissant qu'apparaît un triangle de force à l'intérieur du rayon du champ magnétique, et ce triangle de lumière, de feu vivant, relie entre eux les trois "centres laya". Le symbole est alors complété et cela indique que le disciple est maintenant contrôlé par le côté subjectif de sa nature. Il est maintenant gouverné par la loi d'Impulsion Magnétique – ainsi que le démontre la liaison entre les centres de la tête – et les deux aspects de sa nature, supérieur et inférieur, qui constituent les deux pôles intéressés, sont maintenant unis. L'union polaire est achevée.

3. La loi de Service

[15@118]

<i>Nom exotérique</i>	<i>Nom ésotérique</i>	<i>Symbole</i>	<i>Énergie de Rayon</i>
La loi de Service.	La loi de l'Eau et des Poissons.	Un homme avec une cruche d'eau.	L'Énergie qui s'écoule. 6 ^e Rayon. Vie vivifiante.

Cette loi de l'Âme est destinée à gouverner toute l'activité de l'âme.

1. Les résultats de tout contact effectué pendant la méditation et la mesure de votre succès, seront déterminés par les services subséquentement rendus à la race. S'il existe une correcte compréhension, il s'ensuivra nécessairement une activité appropriée.

Nous avons précédemment signalé que les trois grandes sciences qui domineront la scène dans le Nouvel Âge et qui mèneront l'humanité de l'irréel au réel et de l'aspiration à la réalisation sont :

- la science de la méditation, la prochaine science du mental ;
- la science de l'antahkarana ou la science de la jonction qui doit avoir lieu entre le mental supérieur et le mental inférieur ;
- la science de service, qui est une méthode bien définie d'union totale.

Nous allons maintenant considérer les grandes lignes de cette science, car c'est le facteur majeur de libération dans la vie du disciple.

2. Cette loi de Service est quelque chose à quoi on ne peut échapper. L'éluder comporte ses pénalités si cela est fait consciemment. La capacité de servir marque [15@119] un stade bien défini de progrès sur le Sentier, et tant que ce stade n'est pas atteint, les services spontanés rendus avec amour et guidés par la sagesse, ne peuvent être accomplis. Jusque là, ce qu'on trouve représente de bonnes intentions, des motifs mélangés et souvent du fanatisme.

Cette loi consiste à imposer au rythme planétaire certaines énergies et impulsions qui émanent du signe du zodiaque dans lequel nous entrons peu à peu. On ne peut, par conséquent, s'y soustraire. C'est l'effet de cette force qui, en certaines contrées, enrégimente les masses d'une façon telle que l'individu est au service du groupe par la négation forcée de son soi personnel. Ses propres idées, son propre bien-être personnel et sa propre individualité sont subordonnés au tout, et de l'angle du développement de son âme il devient lui-même relativement futile. Il est obligé de se conformer, volontairement ou non, aux conditions du groupe. C'est là une des manifestations les plus basses de l'impact de cette loi sur la conscience humaine. Dans sa plus haute expression, nous avons le service rendu sur la planète dans tous les règnes de la nature par la Hiérarchie des Maîtres. Entre ces deux expressions extrêmes, une vaste distinction s'établit, mais toutes deux sont amenées de la même façon, par la réponse – l'une qui est faite consciemment et l'autre qui est dirigée inconsciemment – à la loi de Service.

3. Cette loi de Service a été exprimée pour la première fois pleinement par le Christ, il y a deux mille ans. Il a été le précurseur de l'Âge du Verseau, et de là vient Son insistance constante sur le fait qu'Il était "l'eau de vie", "l'eau vivante" dont les hommes avaient besoin. De là vient le nom ésotérique de cette loi qui est celui de "l'Eau et des Poissons". L'Âge des Poissons a préparé, lentement, très lentement, la voie pour la divine expression du Service, qui sera la gloire des siècles à venir.

Aujourd'hui, nous avons un monde qui peu à peu arrive à comprendre le fait que "nul homme ne vit pour lui-même", et que c'est seulement lorsque l'amour, dont on a tant écrit et parlé, trouve son expression [15@120] dans le service que l'homme peut commencer à travailler selon sa capacité innée.

Le signe de l'Âge du Verseau est l'image d'un homme portant sur ses épaules une jarre d'eau, si pleine qu'elle déborde sur tous sans exception et qui, pourtant, ne désemplit pas. Le signe correspondant à la loi de Service est très semblable, mais la différence se trouve en ceci : *l'homme se tient debout, en parfait équilibre, formant une croix, avec ses bras étendus et la jarre d'eau sur la tête*. On trouve dans cette différence beaucoup de choses réellement significatives. La jarre d'eau, posée sur les épaules, est le signe du fardeau représenté par le service. Il n'est pas facile de servir. L'homme aujourd'hui commence seulement à apprendre comment on sert. La jarre d'eau sur la tête de l'homme, se trouvant sur la Croix du Sacrifice depuis si longtemps que la position est devenue pour lui parfaitement naturelle, indique que la croix, qui l'a soutenu pendant si longtemps, a maintenant disparu. L'homme avec la jarre d'eau sur la tête nous indique la pondération, l'équilibre. À cet équilibre, la compréhension de la loi d'Impulsion Magnétique l'a préparé. C'est de la loi de l'Union Polaire et de son symbole que le signe du zodiaque correspondant à la constellation de *la Balance*, balance et service, tire son origine. Elles sont les deux expressions de la Divinité, et ces expressions constituent aujourd'hui le grand et prochain objectif de l'homme.

[15@136]

Une personnalité intégrée, intelligente est bien préparée pour remplir et jouer le rôle de serviteur dans le travail actif du monde, à condition que sa vision ne soit pas troublée par une ambition personnelle et que son activité ne soit pas telle qu'elle dégénère en un sentiment de précipitation et en une démonstration de fiévreuse activité. C'est à l'âme elle-même qu'il appartient de révéler au mental équilibré, et calme le prochain pas à franchir dans le travail de l'évolution du monde au moyen de la transmission des idées. Tel est le plan pour l'humanité.

[15@139]

L'émergence aujourd'hui du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est une indication du fait qu'il existe suffisamment de types de Rayon égoïque en manifestation physique, et qu'un nombre suffisant de personnalités réagissent au contact de l'âme pour permettre que puisse se former un groupe qui soit en mesure d'être impressionné d'une façon définitive en tant que groupe.

C'est la première fois qu'une telle situation peut exister. Jusqu'à ce siècle, des individus, ici et là, ont pu être impressionnés, dans diverses parties du monde, à des époques et des périodes très espacées. Mais aujourd'hui, un groupe est capable de réagir, et le nombre de tels groupes est relativement si élevé que l'on peut former sur la planète un groupe composé d'un certain nombre de personnes possédant une activité si rayonnante que leurs auras peuvent se rejoindre et entrer en contact les unes avec les autres. Ainsi peut fonctionner un groupe unique, subjectif et objectif.

[15@120]

Le service est généralement interprété comme étant extrêmement désirable, et on comprend rarement à quel point le service est essentiellement difficile. Il implique un grand sacrifice de temps, d'intérêt, et de ses propres idées ; il exige un travail extrêmement ardu, car il nécessite un effort délibéré, une sagesse consciente et la capacité de travailler sans attachement. Ces qualités ne sont pas, pour la moyenne des aspirants, faciles à acquérir, et pourtant aujourd'hui la tendance à servir est une attitude que l'on trouve vraiment dans une vaste majorité de gens dans le monde. Tel a été le succès du processus évolutif. **[15@121]**

Le service est fréquemment considéré comme un effort fait pour amener l'entourage à partager le point de vue de celui qui sert, car ce que le soi-disant serviteur a estimé être bon, vrai et utile doit nécessairement être bon, vrai et utile pour tous. On envisage le service comme quelque chose que nous faisons pour les pauvres, les affligés, les malades et les malheureux, car nous pensons que nous voulons les aider, comprenant mal que tout d'abord cette aide est offerte parce que des conditions misérables nous rendent nous-mêmes mal à l'aise et qu'en conséquence nous devons nous efforcer d'améliorer ces conditions de façon que nous puissions de nouveau nous sentir à l'aise. L'acte consistant à aider dans ces conditions nous libère de notre mauvaise conscience, même si nous ne parvenons pas à libérer ou à soulager ceux qui souffrent.

Le service est fréquemment l'indication d'un tempérament affairé et trop actif, ou d'une disposition d'esprit satisfait de soi-même, qui conduisent ceux qui les manifestent à faire des efforts énergiques pour modifier la situation et la rendre telle qu'ils pensent qu'elle devrait être, obligeant ainsi les gens à se conformer à ce que le serviteur estime qu'il convient de faire.

Ou encore, le service peut venir d'un désir fanatique de marcher sur les pas du Christ, ce grand Fils de Dieu qui "allait en faisant le bien", laissant un exemple que nous devrions suivre sur ses pas. Les gens servent donc en vertu d'un sens d'obéissance, et non pas par un élan spontané vers ceux qui sont nécessaires. La qualité essentielle pour le service manque donc, et dès le début ils ne parviennent pas à accomplir plus que certains gestes. Le service peut

également être rendu par un désir profondément ancré de perfection spirituelle. On le considère comme l'une des qualifications nécessaires pour l'état de disciple et, par conséquent, si l'on veut être un disciple, on doit servir. Cette théorie est correcte, mais la substance vivante du service est absente. L'idéal est juste, vrai et méritoire, mais le motif derrière l'ensemble est absolument faux. [15@122]

Le service peut aussi être rendu parce qu'il devient de plus en plus à la mode et une habitude de s'occuper de quelque forme de service. La marée monte. Chacun s'active et sert dans des mouvements sociaux, des entreprises philanthropiques, dans des œuvres de la Croix-Rouge, dans le relèvement du niveau éducatif et travaille à la tâche d'améliorer les conditions misérables dans le monde. Servir de quelque façon que ce soit est à la mode. Le service donne un sentiment de puissance ; le service procure des amis ; le service est une forme d'activité de groupe, et fréquemment il apporte beaucoup plus à celui qui sert – dans le sens mondain du terme – qu'à celui que l'on sert.

Et cependant, malgré tout ce qui indique des motifs erronés et de fausses aspirations, un genre de service est constamment et réellement rendu. L'humanité s'achemine vers une juste compréhension du service ; elle commence à répondre à cette nouvelle loi et à apprendre à réagir à la volonté, qui s'impose fermement, de cette grande Vie qui pénètre la constellation du Verseau, de même que notre Logos solaire pénètre notre Système solaire et que notre Logos planétaire pénètre notre planète.

L'idée de service est, en ces temps-ci, l'idée majeure qu'il faut saisir pour nous ouvrir nous-mêmes largement aux nouvelles influences. La loi de Service est l'expression de l'énergie d'une grande Vie, qui, en coopération avec Celui "en Qui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être", soumet la famille humaine à certaines influences et certains courants d'énergie qui en fin de compte feront trois choses :

- éveiller le centre cardiaque dans tous les aspirants et les disciples ;
- rendre l'humanité polarisée émotionnellement capable de se focaliser intelligemment dans le mental ;
- transférer l'énergie du plexus solaire dans le cœur.

Ce déploiement de ce que nous pourrions appeler "la conscience du cœur", ou le développement de la véritable sensation constitue le premier pas vers la conscience de groupe. [15@123] Cette conscience de groupe et son identification avec l'aspect sensation de tous les groupes est la qualité qui conduit au service, un service qui doit être rendu comme les Maîtres le rendent et comme le Christ nous l'a montré en Galilée.

Cependant, lorsque le service rendu est fondé sur une réponse mentale aux besoins de l'humanité, alors le problème tout entier est soulevé au-dessus du voile de l'illusion et retiré de la vallée du mirage du monde. Alors, les impulsions vers le service sont enregistrées dans le centre cardiaque et non plus dans le plexus solaire, et, lorsque cela sera plus généralement le cas, nous aurons une démonstration du service plus heureuse et plus réussie. [15@125]

C'est la façon dont la nature de cette âme peut se manifester dans le monde des affaires humaines. Le service n'est pas une qualité ou un exploit ; ce n'est pas une activité vers laquelle les gens doivent tendre avec acharnement, ni une méthode pour sauver le monde. Il faut saisir clairement cette distinction, sinon toute notre attitude vis-à-vis de cette manifestation capitale du succès du processus évolutif dans l'humanité sera faussée.

Le service est une manifestation de vie. C'est un besoin pressant de l'âme, et c'est tout autant un élan évolutif de l'âme que le besoin d'autoconservation ou de reproduction des espèces est une manifestation de l'âme animale. C'est un instinct de l'âme, s'il est permis d'utiliser une expression aussi inadéquate, et cet instinct est donc inné et particulier au développement de l'âme.

C'est la caractéristique dominante de l'âme, exactement comme le désir est la caractéristique dominante de la nature inférieure. C'est un désir de groupe, exactement comme dans la nature inférieure c'est un désir de la personnalité.

C'est le besoin vers le bien du groupe. On ne peut donc l'enseigner ni l'imposer à quelqu'un en tant que manifestation souhaitable d'aspiration, opérant de l'extérieur et basée sur une théorie du service. C'est simplement le premier effet véritable, se manifestant sur le plan physique, du fait que l'âme commence à s'exprimer dans la manifestation extérieure.
[15@131]

Nous nous occupons ici de ces qualités qui émergeront lorsqu'un homme travaille sous l'impulsion de la loi de Service. Ces qualités apparaîtront lorsqu'il devient un véritable canal pour la vie de l'âme. Ses caractéristiques majeures seront alors au nombre de trois.

1. Il se distinguera, comme on peut s'y attendre, par la qualité d'innocuité, et par un refus actif de faire ou de dire des choses qui pourraient blesser ou causer quelque incompréhension. Il ne causera de tort à son groupe par aucune parole, par aucune suggestion, implication ou allusion déplacées ou par aucune contrariété exprimée. Je n'ai pas dit, vous le noterez, "qu'il ne causera du tort à quelque individu". Ceux qui travaillent sous l'empire de la loi de Service n'ont pas besoin qu'on leur rappelle de ne pas causer de tort à qui que ce soit. Ils ont cependant besoin, dans l'exubérance de leur stimulation spirituelle et dans l'intensité de leur aspiration, qu'on leur rappelle de démontrer l'innocuité du groupe.
2. La seconde caractéristique est de consentir à laisser les autres servir comme bon leur semble, sachant que la vie qui s'écoule à travers le serviteur individuel doit trouver **[15@132]** ses propres canaux et ses débouchés, et que diriger ces courants peut être dangereux et peut empêcher que ne soient rendus les services envisagés. Les efforts du serviteur seront tournés dans deux directions :
 - la tâche d'aider les autres à "demeurer dans un état spirituel", comme lui-même apprend à le faire ;
 - aider l'individu à exprimer son service dans le domaine choisi comme il désire l'exprimer et non comme celui qui l'aide et l'observe pense qu'il devrait le faire.

On pourrait ici éclaircir un point. La tâche de ceux qui travaillent sous la loi de Service n'est pas essentiellement exercée dans le monde d'aujourd'hui, par ce groupe qui travaille sous l'effet de cette réponse générale à laquelle nous nous sommes référés plus haut. Ces effets sont facilement dirigés vers les activités qui, en masse, opèrent en tant qu'entreprises philanthropiques, expériences éducatives ou efforts sociaux dans la vie de la communauté. Ceux qui réagissent ainsi sont innombrables et la volonté de servir de cette façon-là n'a pas besoin d'être stimulée. La réponse remarquable faite à tant de récentes campagnes s'adressant à la bonne volonté en est une preuve définitive.

Mais le travail de ce nouveau genre de serviteur est dirigé vers ceux qui ont établi le contact avec l'âme et qui peuvent donc travailler sous la nouvelle loi prochaine du Verseau. Cela se centralise autour de la capacité de demeurer, non seulement "dans un état spirituel", mais aussi ensemble avec les autres, travaillant avec eux subjectivement, télépathiquement et synthétiquement. Cette distinction mérite de l'attention, car on peut facilement gaspiller ses efforts en entrant dans un champ déjà suffisamment traité du point de vue de la réalisation des unités qui s'y trouvent.

1. La troisième caractéristique du nouveau serviteur est *l'allégresse*. Celle-ci prend la place de la critique – ce néfaste **[15@133]** créateur de misère – ; c'est le silence qui résonne.

4. La loi de Répulsion

[15@147]

C'est une des principales lois divines qui intéressent le Pèlerin au cours des âges, dans son pénible et long retour vers le centre. C'est la quatrième loi qui gouverne ou contrôle la vie de l'âme.

<i>Nom exotérique</i>	<i>Nom ésotérique</i>	<i>Symbole</i>	<i>Énergie de Rayon</i>
La loi de Répulsion.	La loi de tous les anges destructeurs.	L'ange avec l'épée de flamme.	L'Énergie du 1 ^{er} Rayon qui rejette.

Tout d'abord, il convient de comprendre que cette loi a certaines caractéristiques et des effets fondamentaux.

1. L'énergie démontrée a des effets de dispersion. Cette loi opère en tant qu'agent qui dissipe.
2. Lorsque son expression est active, elle provoque une dispersion ou un rejet des aspects de la vie de la forme.
3. Elle produit un contact discriminatoire qui conduit finalement à ce qu'on appelle ésotériquement "Le Chemin du divin refus".
4. C'est néanmoins un aspect de la loi d'Amour, de l'aspect de Vishnu ou aspect christique, et elle concerne une attitude de l'âme dont la nature essentielle est amour.
5. Cette loi s'exprime au moyen de la nature mentale et, par conséquent, ne peut faire sentir sa présence et son influence que sur le Sentier de l'état de disciple.
6. C'est la condition essentielle requise pour la véritable connaissance du Soi. Elle révèle en même temps qu'elle divise ou disperse.
7. Elle opère au moyen de l'amour et dans l'intérêt de l'unité, forme et existence, qui finalement repousse la forme. [15@148]
8. C'est un aspect de l'une des plus grandes lois cosmiques, la loi de l'Âme, qui est la loi cosmique d'Attraction, car ce qui est attiré est, en temps voulu, automatiquement et finalement repoussé par ce qui l'attirait en premier lieu.

Cette loi est celle qui commence primitivement à imprimer le Dessein divin sur la conscience de l'aspirant, et elle lui dicte les impulsions plus élevées et les décisions spirituelles qui marquent son progrès sur le Sentier.

C'est la démonstration de la qualité du premier Rayon – une influence de sous-rayon du second Rayon –, car il faut se souvenir que repousser une forme, une situation ou une condition peut constituer la preuve de l'amour spirituel dans l'agent de répulsion. Ceci nous est bien dépeint par l'antique symbole de l'ange avec l'épée de flamme qui se tient devant la porte du Paradis, afin de chasser ceux qui cherchent la sécurité illusoire de cet abri et de cette condition. Cet ange agit par amour, et il a agi ainsi au cours des âges, car cet état de compréhension que nous appelons le Paradis est un endroit de grand danger pour tous, sauf pour ceux qui ont acquis le droit d'y séjourner. L'ange protège l'aspirant qui n'est pas prêt – et non pas l'endroit où celui-ci cherche à pénétrer – et il le préserve des risques et des périls de cette initiation qui doit être subie, avant qu'il puisse passer à travers les cinq divisions du Paradis vers l'endroit où demeure la lumière et où vivent et travaillent les Maîtres de la Sagesse. C'est là la pensée qui existe derrière le processus maçonnique par lequel le Tuileur demeure à l'extérieur, à la porte de la Loge avec une épée dégainée, afin de protéger les secrets de la Maçonnerie contre ceux qui ne sont pas prêts.

Cette loi, étant un aspect de la loi fondamentale d'Amour, concerne la psyché ou l'âme et sa fonction, par conséquent, est de promouvoir les intérêts [15@149] spirituels de l'homme véritable et de démontrer le pouvoir du second aspect, la conscience christique, et le pouvoir

de la Divinité. Elle "rejette l'indésirable de façon à trouver ce après quoi le cœur soupire, et conduit ainsi le pèlerin fatigué d'un sujet à l'autre, jusqu'à ce que, choisissant sans se tromper, il prenne la grande Décision." (L'Ancien Commentaire.)

Nous diviserons en trois parties ce que nous avons à dire :

1. la loi de Répulsion, la fonction et la qualité du désir ;
2. la loi de Répulsion s'exprimant sur le Sentier de l'état de disciple et de l'initiation ;
3. la loi de Répulsion, qui "conduit dans sept directions et force tout ce qui la contacte à retourner dans le sein des sept Pères spirituels".

Cette loi opère à travers l'âme dans toutes les formes. Elle n'affecte pas littéralement la matière, excepté dans la mesure où la forme est affectée lorsque l'âme "se retire" ou, occultement, "répudie".

Il est donc évident que la compréhension que nous aurons de ses activités dépendra largement de la mesure de la force de l'âme dont nous sommes individuellement conscients et de l'étendue de notre contact avec l'âme. Le point que nous avons atteint sur l'échelle de l'évolution gouvernera la façon dont nous manipulerons cette loi – si on peut employer un tel terme – et déterminera notre capacité à être sensibles à son impact. Si nous ne sommes pas capables de répondre si peu soit-il à son influence, cela en soi suffit à indiquer où en est notre développement. À moins que le mental ne soit actif, et à moins que nous ne commençons à utiliser intelligemment le mental, il n'y a aucun intermédiaire, aucun canal à travers lequel cette influence puisse s'écouler ou opérer.

Cette influence ou cette loi de notre être spirituel est ce qui révèle la Volonté, le Plan ou le Dessein de la Vie divine lorsqu'elle s'exprime dans l'individu ou dans l'humanité prise comme un tout.

[15@150]

Les trois lois que nous avons déjà considérées traitent de l'influence spirituelle spécifique qui émane des trois rangées de pétales du lotus égoïque.

1. La loi de Sacrifice	Les pétales de Sacrifice. La volonté de sacrifice de l'âme
2. La loi d'Impulsion Magnétique	Les pétales de l'Amour
3. La loi de Service	Les pétales de la Connaissance

Jusque là, c'est le contrôle croissant de l'âme qui a surtout été enregistré.

Tout ce qui peut être énoncé relativement à cette loi ne peut être compris que par l'homme qui commence à être spirituellement éveillé.

Cette quatrième loi opère au moyen de la première loi de Sacrifice et apporte à l'aspirant la qualité et la tendance de la Triade spirituelle, triple expression de la monade.

Sa pleine force n'est sentie *qu'après la troisième initiation*, par laquelle le pouvoir de l'esprit est consciemment senti pour la première fois. Jusque là, c'est le contrôle croissant de l'âme qui a surtout été enregistré. Nous avons donc :

1. La loi de Répulsion. Quatrième loi.	Atma. Volonté Spirituelle. Cette influence arrive à travers les pétales égoïques de sacrifice et la loi subsidiaire de Sacrifice.
2. La loi de Progrès de Groupe. Cinquième loi.	Bouddhi, Amour Spirituel. Cela arrive à travers les pétales du lotus égoïque et la loi subsidiaire d'Impulsion Magnétique. [15@151]

3. La loi de Réponse Expansive. Sixième loi.	Manas. Mental spirituel supérieur. Il arrive à travers les pétales de la Connaissance et la loi subsidiaire de Service.
---	--

Ces lois spirituelles supérieures se reflètent dans les trois lois spirituelles inférieures, parvenant dans la conscience inférieure par la voie du lotus égoïque et de l'antahkarana. Cet énoncé est le second postulat fondamental relativement à notre étude de la loi de Répulsion. Le premier postulat consistant l'énoncé antérieur que, à moins qu'il n'existe un filet de lumière pour servir de canal, ce que cette loi communique restera inconnu et incompris.

[15@154] La loi de Répulsion et de Désir

La partie que nous allons maintenant traiter concernera spécifiquement le problème majeur de l'humanité. Toutefois, nous le toucherons très brièvement et nous traiterons plus particulièrement de son aspect qui passe du problème de l'aspirant au problème du disciple.

Sous-jacente au problème psychologique tout entier de l'humanité prise comme un tout, se trouve l'attitude majeure vis-à-vis de l'existence que nous caractérisons par Désir. C'est sur cette impulsion fondamentale que sont basées toutes les complexités de moindre importance, elles lui sont subordonnées ou bien elles en émergent. Freud appelle cette impulsion le "sexe", ce qui est seulement un autre nom donné à l'impulsion d'attraction pour le non Soi.

D'autres psychologues parlent de cette activité dominante comme de la "vie de désir" de l'humanité ; ils expliquent toutes les tendances caractéristiques similaires, toutes les réactions émotionnelles et le cours de la vie mentale, par les désirs, les envies et les aspirations d'acquisition sous-jacentes comme "mécanismes de défense" ou "moyens d'échapper" à l'inévitabilité des conditions environnantes. Á ces aspirations, à ces vœux et au travail que comporte leur réalisation, tous les hommes consacrent leur existence. Tout ce qui est fait représente un effort en vue de satisfaire un besoin ressenti, en vue de faire face au défi de l'existence avec sa demande de bonheur, de ciel, et en vue d'atteindre finalement à l'état idéal tel qu'on l'a espéré.

Chaque chose est gouvernée par une certaine forme de nécessité urgente de satisfaction, et cela distingue la recherche de l'homme à chaque stade de son développement :

- que ce soit l'impulsion instinctive d'auto-préservation, observé chez le sauvage en quête de nourriture ou dans les problèmes économiques de l'homme moderne et civilisé ;
- que ce soit le besoin de reproduction du soi et la satisfaction de cet appétit qui opère aujourd'hui dans la complexité de la vie sexuelle de la race ;
- que ce soit le besoin d'être populaire, aimé et estimé ; [15@155]
- que ce soit le besoin de plaisir intellectuel et l'appropriation mentale de la vérité ou bien le désir profondément ancré du Ciel et du repos qui caractérise le Chrétien, ou l'aspiration à l'illumination qui constitue la requête du mystique, ou l'envie de s'identifier avec la réalité, ce qui est le "vœu" de l'occultiste.

Tout cela représente des désirs sous une forme ou une autre, et c'est par ces besoins que l'humanité est gouvernée et – nettement – dominée.

C'est la compréhension du penchant fondamental de l'homme, ou facteur de contrôle, qui se trouve derrière l'enseignement donné par Bouddha et qui est incarné dans les Quatre Nobles Vérités de la philosophie bouddhiste des Quatre Nobles Vérités.

- L'existence dans l'univers phénoménal est inséparable de la souffrance et du chagrin.
- La cause de la souffrance est le désir d'existence dans l'univers phénoménal.
- La cessation de la souffrance est atteinte par l'élimination du désir d'existence phénoménale.

- Le Sentier conduisant à la cessation de la souffrance est le noble Sentier octuple.

C'est parce qu'Il comprenait l'urgente nécessité de délivrer l'homme de sa propre nature de désir que le Christ a été conduit à insister sur la nécessité de *rechercher le bien du prochain* par opposition à son propre bien, et de conseiller *la vie de service et de sacrifice de soi, d'oubli de soi et d'amour pour tous les êtres*. C'est seulement de cette manière que le mental de l'homme et "l'œil du cœur" peuvent être détournés des propres besoins et satisfactions vers les demandes plus fondamentales de la race elle-même.

Tant qu'un homme ne se trouve pas sur le Sentier de Perfection, il ne peut saisir la demande impérieuse de sa propre [15@156] âme d'être libérée de la recherche des satisfactions matérielles, tangibles, extérieures, et du désir. Ce fut cette demande qui a indiqué le besoin de l'âme de s'incarner et de fonctionner, pour la période nécessaire, sous la loi de Réincarnation.

Au fur et à mesure que le travail de purification se poursuit sur le Sentier de Purification, cette demande de libération devient plus forte et plus claire, et lorsque l'homme commence à fouler le Sentier de l'état de disciple, alors la loi de Répulsion, pour la première fois, peut commencer à contrôler ses réactions. Cela se produit d'abord inconsciemment, mais la demande devient plus puissante et mieux saisie consciemment lorsque le disciple prend une initiation après l'autre, avec une compréhension de plus en plus marquée.

Le progrès de l'homme non développé, et en général l'homme, peut être englobé dans l'énoncé suivant, qui en respectant l'ordre, décrit les stades du progrès de ces hommes sous l'aiguillon du désir.

1. L'impulsion amenant à expérimenter, à exister et à satisfaire la nature instinctive.
2. L'expérience, l'âpreté au gain, l'existence, suivies d'une demande renouvelée pour que le sort ou la destinée fournisse davantage de satisfactions.
3. Des cycles après des cycles de demandes pour obtenir ces satisfactions, puis une période de satisfactions de caractère temporaire et ensuite de nouvelles demandes. Telle est l'histoire de la race.
4. L'expérience, fermement recherchée et poursuivie sur les trois plans de l'évolution humaine.
5. Ensuite, la même expérience, mais cette fois en tant que personnalité intégrée. [15@157]
6. La demande est satisfaite jusqu'à ce que la satiété soit atteinte, car avec le temps tous les hommes finissent par atteindre ce qu'ils demandent.
7. Ensuite, vient la demande de satisfactions spirituelles, de bonheur et de béatitude. Le "désir céleste" devient puissant.
8. La vague compréhension que deux choses sont nécessaires : la purification et le pouvoir de faire un choix approprié, ce qui constitue le juste discernement.
9. La vision des paires d'opposés.
10. La compréhension du Sentier étroit qui mène entre ces paires d'opposés.
11. L'état de disciple et la répulsion ou la répudiation – pendant une longue période – du non Soi.

[15@158] La loi de Répulsion sur le Sentier de l'état de disciple et d'initiation

Si l'impulsion de satisfaire le désir est l'impulsion fondamentale de la vie de la forme de l'homme, l'impulsion de servir est une impulsion également fondamentale de l'âme chez l'homme.

Servir et obéir ! Voilà les mots d'ordre de la vie du disciple.

[15@159] Un discernement fondé sur une détermination d'être libre, et une absence de passion qui est l'indication d'un cœur dur conduiront l'aspirant à la prison de l'enveloppe cristallisée, qui est beaucoup plus dure à briser que ne l'est la prison normale de la vie de

l'homme moyen égoïste. Le désir d'égoïsme spirituel est souvent le péché majeur des prétendus ésotéristes et doit être soigneusement évité. Celui, donc, qui est sage s'appliquera à servir et à obéir.

Lorsque le sens de discernement – correspondant spirituellement au sens de l'odorat, le dernier des cinq sens à émerger dans l'humanité – a été suffisamment développé chez l'aspirant, lorsque ce dernier connaît les paires d'opposés, et a acquis la vision de ce qui n'est ni l'un ni l'autre de ceux-ci, alors il peut passer sur le Sentier de l'état de disciple et entreprendre la tâche ardue de coopérer avec les lois spirituelles, particulièrement avec la loi de Répulsion.

Au début, il reconnaît à peine l'influence de cette loi. Il lui est difficile de saisir ses implications et de mesurer ses effets possibles. De la même façon, il serait difficile pour le travailleur moyen ayant une éducation médiocre et ignorant tout de l'ésotérisme, de [15@160] saisir la signification d'une vérité occulte telle que celle exprimée par ces mots : "La construction de l'antahkarana entre les manas supérieur et inférieur par le divin Agnishvatta, l'ange solaire, fonctionnant au moyen du lotus égoïque, constitue la tâche qui doit être poursuivie pendant le stade contemplatif de la méditation."

Les étudiants en occultisme comprendront cet énoncé relativement simple, mais il n'a absolument aucun sens pour l'homme ordinaire. La loi de Répulsion est également difficile à comprendre pour le disciple qui pénètre sur le Sentier. Il lui faut apprendre à reconnaître son influence ; ensuite, il doit lui-même apprendre à accomplir trois choses.

1. *Par le service*, se décentraliser fermement et ainsi commencer à "repousser" occultement la personnalité. Il doit veiller à ce que son motif soit l'amour pour tous les êtres et non pas son propre désir de libération.
2. *Par la compréhension des paires d'opposés*, il commence, ésotériquement, à "isoler" le "noble Sentier du milieu" dont parle Bouddha.
3. *Par la compréhension des paroles du Christ* recommandant aux hommes de "laisser leur lumière briller", il commence à construire le "Sentier de lumière" qui mène au centre de vie et le guide des ténèbres à la lumière, de l'irréel au réel et de la mort à l'immortalité. C'est le véritable Sentier de l'antahkarana que le disciple tisse de matériaux pris en lui-même – en termes symboliques –, exactement comme l'araignée tisse sa toile.

Le service, la compréhension du Chemin, et la construction de la véritable possibilité de libération, telle est la tâche qui doit être poursuivie sur le Sentier de l'état de disciple. Tel est l'objectif placé devant tous les étudiants des sciences ésotériques en cette époque, à condition qu'ils le désirent assez fortement et qu'ils puissent s'entraîner à travailler, d'une [15@161] manière désintéressée, pour leurs compagnons.

Au fur et à mesure qu'ils parviennent à accomplir cela et qu'ils s'approchent toujours plus de ce qui n'est pas les paires d'opposés – et atteignent ainsi le "Chemin Central" – d'une manière ferme et soutenue, la loi de Répulsion commence à se mettre en activité. Lorsque la *troisième initiation* est prise, cette loi commencera à tenir la place dominante dans le gouvernement de la vie.

Le terme "répulsion" a une résonance fâcheuse dans de nombreux esprits ; cette réaction au mot lui-même indique la prévention innée et spirituelle de l'homme. La répulsion, désir de répudier, et les attitudes, les termes et les actes de refus, évoquent en notre esprit tout ce qu'il est désagréable de considérer. Pourtant, examiné spirituellement et vu scientifiquement, le terme "répulsion" indique simplement "une attitude envers ce qui n'est pas désirable". Ceci, à son tour – puisque nous cherchons à déterminer ce qui est désirable – fait appel à l'activité des vertus de discrimination, de calme et de discipline dans la vie du disciple, aussi bien que de la possibilité de décentralisation. Ces mots indiquent le besoin pressant de dévaluer ce qui est irréel et indésirable, de discipliner la nature inférieure jusqu'à ce que ces choix soient

promptement et facilement effectués et mènent à abandonner ce qui emprisonne ou entrave l'âme.

Les concepts majeurs représentent le chemin soigneusement choisi ou le processus qui libérera l'âme des mondes des formes et l'identifiera, tout d'abord, avec elle-même – la libérant ainsi de l'illusion mondiale –, et ensuite avec le monde des âmes, conscience de l'Âme universelle.

La voie du discernement, la méthode du calme et de la discipline de la vie ont été rendues claires et nettes par les enseignements des deux mille ans passés et par les nombreux ouvrages écrits afin d'insister sur les enseignements du Christ et du Bouddha. Un choix approprié peut être fait au moyen d'une juste compréhension de ces [15@162] enseignements, et ce qui ne devrait pas être aimé ou désiré peut être "repoussé".

Plus d'un étudiant sincère – tels que ceux qui liront ce Traité – ont trouvé profitable de mettre par écrit la façon dont ils comprennent personnellement les quatre mots :

1. discrimination ;
2. absence de passion ;
3. discipline ;
4. décentralisation.

Les étudiants comprendront qu'en pratiquant ces quatre vertus, caractéristiques essentielles d'un disciple, ils mettent ainsi en jeu automatiquement la loi de Répulsion qui, sur le Sentier de l'initiation, amène révélation et réalisation.

Le disciple cherche à atteindre, sans passion, sans peine et sans souffrance, la distinction qui existe entre :

1. le juste et l'injuste ;
2. le bien et le mal ;
3. la lumière et l'obscurité, entendues spirituellement ;
4. la prison et la liberté ;
5. l'amour et la haine ;
6. l'introversion et l'extraversion ;
7. la vérité et l'erreur,
8. la connaissance mystique et la connaissance occulte ;
9. le Soi et le non Soi ;
10. l'âme et le corps. [15@163]

Beaucoup, beaucoup d'autres dualités peuvent être encore citées.

Après avoir découvert l'existence de ces paires d'opposés, le disciple a comme tâche de découvrir ce qui n'est ni l'un ni l'autre de ceux-ci. C'est ce *chemin central intermédiaire* qui est révélé à l'initié au moyen du fonctionnement de la loi de Répulsion qui lui permet, occultement, de "pousser des deux mains, à une distance éloignée de son chemin, ce qui obstrue et voile le chemin central de lumière. Car pour l'homme qui cherche ce chemin éclairé, la sécurité ne se trouve ni à sa droite ni à sa gauche."

La loi de Répulsion et le pèlerin sur le chemin de la Vie

"La loi de Répulsion se dirige en sept directions, et elle oblige tout ce qu'elle contacte ainsi à retourner au sein des sept Pères Spirituels."

Bien que l'on puisse observer que la même loi opère dans les sept cas et dans chacune des sept directions, les résultats, cependant, différent, car la qualité et l'apparence phénoménale sur lesquelles la loi de la Volonté divine effectuera son impact et son impression subséquente diffèrent d'une manière considérable. [15@164] La complexité du problème est donc grande. Ces sept lois de l'âme se trouvent derrière toutes les diverses présentations de la vérité telles qu'elles ont été données par les Éducateurs du monde au cours des âges.

[15@165] Les sept directions de la loi de Répulsion

Il faut se souvenir que la loi de Répulsion des anges destructeurs opère en sept directions, qu'elle produit ses effets sur sept types différents d'hommes, et que, en raison de son activité, elle ramène le fils prodigue à la maison du Père. Elle l'amène à "se lever et à partir".

Lorsque le Christ relata cette histoire, Il expliqua très clairement qu'aucune impulsion ne poussait le pèlerin à retourner tant que celui-ci, dans le pays lointain, n'avait pas repris possession de lui-même ou de sa raison, du fait que ses désirs étaient rassasiés par la vie dissipée qu'il [15@166] avait menée. La satiété et la perte de la satisfaction s'ensuivirent, puis une période de souffrance intense, qui eut raison de sa volonté d'errer ou de désirer.

L'effet de la loi de Répulsion, opérant dans le monde de l'état de disciple et détruisant ce qui entrave, amène le pèlerin à revenir rapidement et consciemment le long de l'un des sept Rayons qui conduisent au centre.

Sept stances donneront une idée – si le lecteur est aspirant – de la technique qu'il faudra suivre ; si le lecteur a cheminé plus loin sur le Chemin, ces stances donneront un ordre qui, en ce qui concerne le disciple ayant une perception spirituelle, sera obéi, car il est éveillé ; si le lecteur est un initié, ces stances provoqueront ce commentaire : "Cela, je le sais."

La direction du premier Rayon

"Le jardin est là, révélé. Dans une beauté ordonnée vivent ses fleurs et ses arbres. Le murmure des abeilles et des insectes dans leurs évolutions ailées s'entend de tous côtés. L'air est riche de parfums. Les couleurs rivalisent avec le bleu du ciel..."

Le vent de Dieu, Sa respiration divine, balaie le jardin. Les fleurs se tiennent baissées. Courbés, les arbres sont détruits par le vent. La destruction de toute [15@167] beauté est suivie de la pluie. Le ciel est noir. On ne voit que ruines. Ensuite, la mort...

Plus tard, un autre jardin ! Mais le temps semble très lointain. Appelle un jardinier. Le jardinier, l'âme, répond. Appelle la pluie, le vent, le soleil brûlant. Appelle le jardinier. Ensuite, laisse le travail s'accomplir. La destruction précède toujours le règne de la beauté. La ruine précède le réel. Le jardin et le jardinier doivent s'éveiller. Le travail se poursuit."

La direction du deuxième Rayon

"L'Érudit connaît la vérité. Tout lui est révélé. Entouré de ses livres et à l'abri dans le monde de la pensée, il creuse comme une taupe et trouve son chemin dans les ténèbres ; il parvient à la connaissance du monde des choses naturelles. Son œil est fermé. Ses yeux sont largement ouverts. Il réside au sein de son monde, pleinement satisfait.

Détail sur détail entre dans le contenu de son monde de pensée. Il accueille les pépites de la connaissance du monde, comme un écureuil accumule les noix. Le magasin est maintenant suffisamment rempli...

Soudainement, une bêche descend, car le penseur entretient le jardin de sa pensée, et ainsi détruit les passages du mental. La ruine arrive, détruisant rapidement le magasin du mental, la sécurité assurée, l'obscurité et la chaleur d'une recherche satisfaite. Tout est enlevé. La lumière de l'été pénètre et les niches obscures du mental voient la lumière... Il ne reste rien que la lumière et on ne peut l'utiliser. Les yeux sont aveuglés et l'œil unique ne voit pas encore...

Lentement, l'œil de sagesse doit être ouvert. Lentement, l'amour de ce qui est le Vrai, le Beau et le Bon doit entrer dans les passages obscurs de la pensée journalière. Lentement, la torche de lumière, le feu de la droiture doivent brûler les trésors amassés du passé, et pourtant, montrer leur utilité fondamentale...

Les sept chemins de lumière doivent détacher l'attention de l'Érudit lettré de tout ce qui a été trouvé, amassé et utilisé. Cela, il le repousse et il trouve le chemin conduisant dans la salle de la Sagesse qui est bâtie sur une colline et non profondément sous terre. L'œil ouvert seul peut trouver ce chemin."

La direction du troisième Rayon

"Entouré d'une multitude de fils, enseveli sous des plis et des plis de matériaux tissés, le Tisserand est [15@168] assis. Nulle Lumière ne peut entrer là où il est assis. À la lumière d'une toute petite chandelle qu'il porte au sommet de la tête, il voit vaguement. Il assemble poignée après poignée les fils et cherche à tisser le tapis de ses pensées et de ses rêves, de ses désirs et de ses desseins. Ses pieds se meuvent fermement ; ses mains travaillent agilement ; sa voix, sans cesse, chante les paroles : Je tisse le modèle que je cherche et aime.

Ce fil de chaîne et ce fil de trame sont tels que mon désir l'a voulu. Je rassemble ici un fil et là une couleur. J'en rassemble d'autres ici. Je mêle les couleurs et je mélange les fils. Je ne peux pas encore voir le dessin mais certainement il sera à la hauteur de mon désir.

Des voix fortes et un mouvement venant de l'extérieur de la chambre ténébreuse où le Tisserand est assis : ils augmentent en volume et en puissance. Une fenêtre se brise et, bien que le Tisserand crie à haute voix, aveuglé par la lumière soudaine, le soleil brille sur son tapis tissé. Ainsi, sa laideur est révélée...

Une voix proclame : Regarde par ta fenêtre, Tisserand, et vois le dessin dans les cieux, le dessin du Plan, la couleur et la beauté du Tout. Détruis la moquette que tu as produite pendant des âges. Elle ne correspond pas à tes besoins... Ensuite, tisse de nouveau, Tisserand. Tisse dans la lumière du jour. Tisse tandis que tu vois le Plan."

La direction du quatrième Rayon

"Je prends, je mélange. Je mets ensemble ce que je désire. J'harmonise le tout.

Ainsi parla le "Mélangeur" alors qu'il se tenait à l'intérieur de sa chambre obscure. Je comprends la beauté invisible du monde. La couleur, je la connais et le son je le connais. J'entends la musique des sphères, et note après note, accord après accord, ils me disent leurs pensées. Les voix que j'entends m'intriguent et m'attirent. Avec les sources de ces sons je cherche à travailler. Je cherche à peindre et à mélanger les couleurs nécessaires. Je dois créer la musique qui amènera à moi ceux qui aiment les peintures que je fais, les couleurs que je mélange, la musique que je peux évoquer. Moi, ils m'aimeront donc, et moi, ils m'adoreront.

Mais éclatant avec fracas vinrent une note, un accord qui obligèrent le "Mélangeur" de doux sons à se taire. Ses sons moururent au sein du Son et on n'entendit plus que l'accord de Dieu.

[15@169] Un flot de lumière pénétra. Ses couleurs s'évanouirent. Autour de lui, on ne pouvait rien voir d'autre que les ténèbres, et pourtant dans le lointain se dessinait la lumière de Dieu. Il se tint entre ces ténèbres inférieures et la lumière aveuglante. Son œuvre en ruines gisait alentour. Ses amis étaient partis. Au lieu d'harmonie, il y avait la dissonance. Au lieu de la beauté, on trouvait les ténèbres de la tombe...

La voix alors chanta ces paroles : Crée de nouveau, mon enfant, construis, peins, et mélange les sons de beauté, mais cette fois pour le monde et non pour toi-même. Le Mélangeur recommença alors son travail et se mit de nouveau à l'œuvre."

La direction du cinquième Rayon

"Profondément à l'intérieur d'une pyramide, construite en pierres, dans le noir profond de ce lieu prodigieux, travaillaient un mental et un cerveau – incarnés en un homme. À l'extérieur de la pyramide, le monde de Dieu s'établissait. Le ciel était bleu, les vents soufflaient librement, les arbres et les fleurs s'épanouissaient sous le soleil. Mais dans la pyramide, au fond de son sombre laboratoire, un Travailleur se tenait, peinant à son travail. Il utilisait avec adresse ses éprouvettes et ses appareils délicats. Des rangées et des rangées de cornues pour la fusion, pour le mélange, pour la cristallisation, et pour ce qui doit être fissionné, s'alignaient, leurs feux enflammés. La chaleur était grande. La peine sévère...

Des passages obscurs, aux pentes inclinées, menaient au sommet. Là, une vaste fenêtre, ouverte vers le bleu du ciel apportait un clair rayon jusqu'en bas, au travailleur dans les

profondeurs... Il travaillait et peinait. Il avançait en luttant pour son rêve, vision de la découverte ultime. Parfois, il trouvait la chose qu'il cherchait, et parfois il n'y parvenait pas, mais jamais il ne trouva ce qui pouvait lui fournir la clé de tout le reste... Dans un profond désespoir, il s'exclama au Dieu qu'il avait oublié : Donne-moi la clé. Seul, je ne peux rien faire d'autre de bon. Donne-moi la clé. Ensuite, le silence régna...

À travers l'ouverture au sommet de la pyramide, tombant du bleu du ciel, une clé descendait. Elle atterrit aux pieds du Travailleur découragé. Cette clé était en or pur ; le rayon de lumière ; sur la clé, une étiquette, et inscrit en bleu, ces notes : "Détruis ce que tu as construit et construis de nouveau. Mais ne construis que lorsque tu auras pris le chemin qui monte, traversé la galerie de tribulations et pénétré dans la lumière au [15@170] sein de la chambre du roi. Construis en partant des hauteurs, et ainsi, montre la valeur des profondeurs.

Le Travailleur détruisit alors les objets de son labeur précédent, préservant trois trésors qu'il savait être bons, et sur lesquels la lumière pouvait briller. Il monta en peinant vers la chambre du roi. Et il lutte toujours."

La direction du sixième Rayon

"J'aime et je vis, et j'aime de nouveau, s'écria "Celui qui suit" frénétique, aveuglé par son désir pour l'éducateur et la vérité, mais ne voyant rien d'autre que ce qui s'étalait devant ses yeux. Il portait de chaque côté des œillères dans toute aventure fanatique et divine. Seul, le tunnel long et étroit constituait sa maison et son lieu d'effort élevé.

Il n'avait aucune vision sauf de l'espace se trouvant devant ses yeux. Il n'avait aucun champ pour la vue, ni hauteur, ni profondeur, ni large étendue. Il n'avait que la place d'aller dans un seul sens. Il allait dans cette voie, seul ou entraînant ceux qui lui demandaient leur chemin. Il eut une vision se mouvant pendant qu'il se déplaçait et revêtant diverses formes ; chaque vision était pour lui le symbole de ses rêves les plus élevés, les sommets de son désir.

Il se précipita le long du tunnel, cherchant ce qui se trouvait devant lui. Il ne vit pas grand chose, et seulement une chose à la fois, une personne ou une vérité, une Bible ou l'image de son Dieu, un appétit, un rêve, mais seulement une chose ! Parfois, il prenait dans ses bras la vision qu'il voyait et ne trouvait rien. Parfois, il rejoignait la personne qu'il aimait et trouvait, au lieu de la beauté dont il avait eu la vision, une personne comme lui-même. Et ainsi, il essaya. Il se fatigua de sa recherche ; il s'obligea à un nouvel effort.

L'ouverture diminua sa lumière. Un volet parut se fermer. La vision qu'il avait vue ne brilla plus. "Celui qui suit" trébucha dans l'obscurité. La vie finissait et le monde de la pensée était perdu... Il parut suspendu. Il pendait ; rien au-dessous, ni devant, ni derrière, ni au-dessus. Pour lui, plus rien n'était.

De la profondeur du sein du temple de son cœur, il entendit une Parole. Elle résonne avec clarté et puissance. Regarde, profondément en toi, tout autour de toi. La lumière est partout, au sein de ton cœur, en Moi, dans tout ce qui respire, dans tout ce qui est. Détruis ce tunnel, que tu as construit pendant des âges. Demeure libre, gardant le monde entier ! "Celui qui suit" répondit "Comment vais-je détruire mon tunnel ? Comment puis-je trouver un chemin ?" Aucune réponse ne vint. [15@171]

Un autre pèlerin arriva dans les ténèbres, et à tâtons trouva "Celui qui suit". Conduis-moi avec les autres vers la lumière cria-t-il. "Celui qui suit" ne trouva aucun mot, aucun Chef indiqué, aucune formule de vérité, aucune forme ni cérémonies. Il se découvrit lui-même en tant que Chef et amena les autres à la lumière qui brillait partout. Il travailla et avança en luttant. Sa main soutint les autres et dans leur intérêt il cacha sa honte, sa peur, son désespoir et son accablement. Il proféra des paroles de certitude et de confiance dans la vie, dans la lumière et en Dieu, dans l'amour et la compréhension.

Son tunnel disparut. Il ne remarqua pas sa disparition. Sur le terrain de jeux du monde, il se tint avec de nombreux camarades de jeu, exposés à la lumière du jour. Dans le lointain s'élevait une montagne bleue, et de son sommet une voix jaillit qui disait : Viens vers le haut

de la montagne et sur son sommet apprend l'invocation d'un Sauveur. En vue de cette grande tâche "Celui qui suit", maintenant devenu un conducteur, tendit ses énergies. Il poursuit toujours son chemin..."

La direction du septième Rayon

"Sous une arche entre deux salles, le septième Magicien se tenait debout. La pièce était pleine de lumière, de vie et de puissance, de calme qui était dessein, et de beauté qui était espace. L'autre pièce était pleine de mouvements, le bruit d'une grande activité, un chaos sans formes, de travail qui n'avait pas de véritable objet. Les yeux du Magicien étaient fixés sur le chaos. Cela ne lui plaisait pas. Son dos était tourné vers la pièce de calme vital. Il ne le savait pas. Au-dessus de sa tête, l'arche menaçait ruine..."

Désespéré, il murmura : Pendant des âges je me suis tenu ici et j'ai cherché la solution du problème de cette pièce ; à réordonner le chaos de façon que la beauté puisse rayonner, ainsi était le but de son désir. J'ai cherché à tisser ces couleurs dans un rêve de beauté, et à harmoniser ces nombreux sons. Je n'y suis pas parvenu. On ne peut voir qu'une chose, mon échec. Et pourtant, je sais qu'il existe une différence entre ce que je peux voir devant mes yeux et ce que je commence à sentir derrière mon dos. Que vais-je faire ?

Au-dessus de la tête du Magicien, et juste derrière son dos, et pourtant dans la pièce de beauté ordonnée, un vaste aimant commença à osciller... Il amena l'homme à se retourner, sous l'arche qui chancelait prête à tomber. L'aimant le fit se retourner jusqu'au point où il fit face à la scène et à la pièce qu'auparavant, il n'avait pas vues... [15@172]

Alors, à travers le centre de son cœur, l'aimant déversa sa force attractive. L'aimant déversa sa force répulsive. Il réduisit le chaos jusqu'à ce qu'on ne puisse plus apercevoir ses formes. Quelques aspects d'une beauté, non révélée auparavant, émergèrent. De la pièce, une lumière jaillit et, par ses pouvoirs et sa vie, obligea le Magicien à se déplacer vers et dans la lumière et à s'éloigner de l'arche de péril."

[3@275]

La loi générale qui produit un effet cyclique est la loi d'Attraction et de Répulsion, sa loi subsidiaire étant la loi de Périodicité ou de Renaissance. L'évolution cyclique résulte entièrement de l'activité de la Matière, et de celle de la Volonté ou Esprit. Elle résulte de l'interaction de la Matière active et de l'Esprit qui modèle.

Toute forme voile une Vie. Toute vie s'efforce constamment d'atteindre une vie similaire, latente dans d'autres formes. Quand l'Esprit et la Matière émettront la même note, l'évolution cessera. Quand la note émise par la Forme est plus forte que celle de l'Esprit, nous avons l'attraction entre formes. Quand la note de l'Esprit est plus forte que celle de la Matière ou Forme, nous avons l'Esprit repoussant la forme. Nous avons ici la base du champ de bataille de la vie,

[3@1028]

1. Le mode d'activité qui caractérise l'aspect Vishnu [3@1029] de la Divinité, ou mouvement des Manasaputras Divins. Ceci implique donc l'examen des effets de ce mouvement :
 - dans les Schémas planétaires, Leur corps ;
 - sur les atomes ou "Points" de ces corps, les monades humaines et déviques.
2. L'impulsion qui est la base de la loi de Périodicité et qui a pour résultat l'incarnation cyclique de tous les Êtres. Cette impulsion se manifeste en trois cycles ou en trois révolutions de la roue de l'Existence.
 - L'activité qui produit l'involution, ou immersion de la Vie ou Esprit dans la matière.

- L'activité qui produit l'équilibre de ces deux forces, la Matière et l'Esprit ou manifestation, ou processus d'évolution.
 - L'activité qui retire l'énergie centrale de la forme qui a répondu et produit l'obscurité.
3. L'activité qui cause l'interaction – attraction et répulsion subséquente – entre tous les atomes, depuis le grand atome cosmique, un Système solaire, jusqu'au minuscule atome du chimiste ou du physicien.

Nous nous occupons de l'énergie ou activité qui produit les formes, donc avec les forces qui tendent à la cohésion, à la concrétion et à la stabilisation du travail des Constructeurs.

[3@1032]

L'activité du second aspect a été appelée cyclique en spirale, ce qui en soi implique le concept de dualité. Cette activité est la cause de toute évolution cyclique et a été – nommée en termes occultes "l'activité de l'année de Brahmâ". C'est elle qui est cause de l'apparition et disparition périodique de toute existence, petite ou grande. Elle est intimement liée à l'aspect Volonté de la Divinité et avec les Seigneurs Lipika du plus haut degré, son origine est donc difficile à comprendre pour nous.

Tout ce que l'on pourrait peut-être en dire c'est qu'elle est largement due à certaines impulsions – en ce qui concerne notre Système solaire – que l'on peut faire remonter au soleil Sirius. Ces impulsions ont leur analogie dans les impulsions émanant de façon cyclique du corps causal de l'homme, qui provoquent son apparition sur le plan de maya pour une période temporaire.

L'Adepté est parvenu à la compréhension du Dessein du Fils, mais il lui reste à résoudre le problème de la connaissance du Dessein du Père. L'un est l'impulsion qui se cache derrière le mouvement en avant de toute vie, l'autre l'impulsion qui provoque l'activité cyclique et est appelée cyclique en spirale.

Quand cette force double unifiée est mise en contact avec l'activité rotatoire de la Matière même, nous avons la triple activité de l'Ego par exemple, qui est rotatoire – cyclique – en spirale et celle qui provoque la stimulation de l'atome circonscrit dans ses propres limites, l'émergence périodique de la forme et le progrès régulier bien [3@1034] que lent vers un but.

[3@48]

La radiation est la transmutation en cours d'accomplissement. La transmutation étant la libération de l'essence afin qu'elle puisse chercher un nouveau centre, ce processus correspond à la radioactivité telle qu'on la comprend techniquement, et s'applique à tous les corps atomiques sans exception.

Si la science n'a découvert que récemment l'existence du radium – exemple du processus de transmutation –, c'est la faute de la science elle-même. Á mesure que cette question sera mieux comprise, on s'apercevra que toutes les radiations, telles que le magnétisme ou l'émanation psychique, ne sont autres que le processus de transmutation s'effectuant sur une grande échelle. Ce qu'il faut saisir ici, c'est que le processus de transmutation, lorsqu'il existe, est superficiellement le résultat de facteurs extérieurs. Fondamentalement, il résulte de ce que le noyau positif interne de force ou de vie atteint un taux de vibration si considérable, qu'il finit par disperser les électrons, ou éléments négatifs composant sa sphère d'influence, à une telle distance que la loi de Répulsion domine alors. Les électrons n'étant plus attirés par leur centre originel en cherchant un autre. La sphère atomique, si l'on peut s'exprimer ainsi, se dissipe, les électrons subissent la loi de Répulsion, l'essence centrale s'échappe et cherche une nouvelle sphère.

5. La Loi de Progrès de Groupe

[15@174]

	<i>Nom exotérique</i>	<i>Nom ésotérique</i>	<i>Symbole</i>	<i>Énergie de Rayon</i>
5.	Loi de Progrès de Groupe.	La loi d'Élévation.	La Montagne et le Bouc ou la Chèvre.	Énergie progressive du 7 ^e Rayon. Facteur d'évolution.

Cette loi commence à fonctionner et à être enregistrée dans la conscience personnelle lorsque l'aspirant a atteint certaines réalisations définies et qu'il connaît certains idéaux en tant que faits expérimentés. On pourrait très facilement en établir la liste, et cela alors apparaîtrait à l'étudiant superficiel comme [15@175] l'accomplissement le plus simple du Sentier de Probation.

L'énoncé tout à fait ordinaire de l'existence aimante et de sacrifice de soi instinctif et journalier souffre du fait d'être si familier et pourtant, si vous pouviez seulement le comprendre, il se trouve seulement à la bordure extérieure des plus profondes vérités du monde. C'est l'abc de l'ésotérisme et, par lui et seulement par lui, nous arriverons aux paroles et aux phrases qui sont, à leur tour, la clé essentielle de la connaissance la plus haute.

Le disciple en entraînement pour ces compréhensions plus élevées est exhorté à pratiquer la faculté de discrimination. On vous a ainsi exhortés. L'interprétation initiale et normale, et l'effet immédiat de cette pratique sont d'apprendre au disciple à distinguer entre les paires d'opposés. Toutefois, de même que le disciple au cours de son entraînement de début découvre que le processus de discrimination n'a rien à voir avec le choix entre le mal – soi-disant – reconnu pour tel et le bien reconnu pour tel, mais concerne les paires d'opposés plus subtiles tels que les silences appropriés ou non, les paroles appropriées ou non, la compréhension appropriée et l'indifférence appropriée et leurs opposés, ainsi, l'homme qui réagit à ces lois plus élevées découvre que la discrimination qu'il faut montrer est, de nouveau, plus subtile et constitue, pour la masse des aspirants du monde d'aujourd'hui, encore un [15@176] objectif sans signification. Ce genre de discrimination n'est même pas évoqué. C'est ce qui doit être montré relativement aux contacts subtils suivants.

1. La vibration de l'âme elle-même.
2. La vibration du groupe intérieur auquel il est, même inconsciemment, affilié.
3. La vibration du Maître en tant que point focal du groupe.
4. La vibration de son Rayon, telle que perçue à travers son âme et le Maître.
5. La vibration résultant des rapports réciproques entre son âme et sa personnalité.
6. Les trois différentes vibrations de son corps vital, de son corps émotionnel et du mental.
7. La vibration du groupe ou des groupes avec lesquels il doit travailler sur le plan extérieur.
8. La vibration de l'âme des autres personnes qu'il contacte.
9. La vibration de groupe tel que celui du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Ce ne sont là que quelques exemples du genre de discriminations qui sont requises. Le disciple apprendra à les distinguer d'une manière instinctive lorsqu'il sera davantage développé.

C'est lorsque nous essayons de discerner uniquement d'une manière mentale que le problème semble insoluble. Lorsque l'autorité de l'âme et la reconnaissance de l'âme ont été fermement établies, ces différentes reconnaissances deviennent des réactions instinctives.

Réponse intuitive, tel est le nom que nous donnons à la vie instinctive de l'âme, correspondance plus élevée de la vie instinctive du corps humain.

Dans les paragraphes ci-dessus, nous avons un simple résumé de certaines des significations plus profondes de la simple injonction : "Apprenez à discriminer." Jusqu'à quel point avons-nous réellement compris cette injonction ? Intellectuellement, le mental donne son accord. Pratiquement, les mots souvent, ne signifient rien. Signifient-ils pour nous le pouvoir de l'âme de séparer des vibrations en différentes catégories ? Pourtant, on nous dit [15@177] que l'âme ignore tout de la séparation ! Tels sont certains paradoxes de l'ésotérisme pour le non-initié.

La loi de Progrès de Groupe peut seulement commencer à avoir un effet conscient dans la vie du disciple qui a été agréé et accepté. Lorsqu'il a établi certains rythmes, lorsqu'il travaille efficacement selon certaines directions de groupe dûment reconnues et lorsqu'il est, définitivement et consciemment, en train de se préparer pour les expansions de l'initiation, alors il commence à être influencé par cette loi et il apprend à lui obéir instinctivement, intuitivement et intellectuellement. C'est par l'obéissance à cette loi que le disciple se prépare à l'initiation.

1. Le disciple apprendra alors à se décentraliser efficacement.
 - Il ne demandera rien pour le soi séparé. On peut donc aisément voir pourquoi on enseigne aux aspirants à promettre obéissance à leur Soi supérieur et à renoncer à toutes demandes du soi séparé. On peut également voir pourquoi tant d'entre eux réagissent contre cela. Ils ne sont pas prêts et un tel engagement agit donc comme un vaste agent de discrimination. Ceux pour lesquels le standard de désintéressement est placé trop haut ne le comprennent et ne le désirent pas. Par conséquent, ceux qui ne sont pas prêts le critiquent. Plus tard, ceux-là reviendront et, en la comprenant, prendront cette obligation dans la lumière.
 - Ses yeux sont tournés vers la lumière et non pas vers le désir de contact avec le Maître. Par conséquent, [15@178] ceci élimine l'égoïsme spirituel exprimé par le désir profond et inné d'être reconnu par l'un des grands Êtres. Lorsqu'on est libéré des choses personnelles, alors le Maître peut risquer d'établir un contact et d'instaurer un rapport avec le disciple.
2. Il aura appris à servir instinctivement. Il peut avoir besoin et généralement il a besoin, d'apprendre à discriminer dans les services qu'il rend ; mais son attitude à l'égard de la vie et vis-à-vis de tous les hommes est une divine hâte en vue d'aider, d'élever, d'aimer et de secourir.
3. Il aura appris à utiliser le mental dans deux directions, d'une manière croissante, à volonté et instantanément.
 - Il peut diriger le projecteur du mental dans le monde de l'âme, connaître et reconnaître les vérités qui doivent, pour lui, devenir sa connaissance expérimentée.
 - Il peut aussi le projeter dans le monde de l'illusion et dissiper les mirages de la personnalité. Lorsqu'il peut faire cela, alors il commence à dissiper les mirages du monde car il approche de l'initiation.

Le lien des groupes mondiaux

C'est cette loi qui constitue la nouvelle et prochaine loi devant être perçue par les disciples du monde et qui est déjà en train de devenir plus efficace et plus puissante, même si ce fait n'est pas saisi par l'humanité avant longtemps. Elle mettra en activité le travail des groupes mondiaux.

Dans le passé, des groupes ont été formés en vue de bénéfices mutuels, d'intérêts et d'études mutuels, de renforcement mutuel. C'est ce qui a fait leur [15@179] gloire et aussi

leur malheur, car aussi grands et bons qu'aient été leurs motifs, ces groupes pourtant ont été fondamentalement et essentiellement égoïstes, avec une forme d'égoïsme spirituel des plus difficiles à surmonter, et demandant ainsi que soit exprimée la véritable discrimination à laquelle je me réfèrais plus haut. De semblables groupes ont toujours été des champs de bataille où le moins capable et le moins intégré ont été absorbés, standardisés ou enrégimentés, et où les plus puissants ont finalement dominé. Ce peut être à la gloire de l'éducateur et du groupe, mais ce n'est certainement pas à la gloire de Dieu.

Aujourd'hui, les nouveaux groupes apparaissent lentement et graduellement et sont gouvernés par les lois de l'âme. Ils feront donc entendre une nouvelle note et ils produiront des groupes qui seront soudés ensemble par une aspiration et un objectif unis. Pourtant, ils seront constitués par des âmes libres, individuelles et développées qui ne reconnaîtront nulle autre autorité que celle de leur propre âme, et qui subordonneront leurs intérêts au dessein de l'âme du groupe pris comme un tout. De même que l'accomplissement d'un individu a, au cours des âges, servi à élever la race, ainsi un accomplissement parallèle en formation de groupe tendra à élever l'humanité encore plus rapidement. C'est en vertu de cela que cette loi est appelée la loi d'Élévation.

Ceux qui ont pénétré sur le Sentier de probation ont tenté d'élever l'humanité et ont échoué. Ceux qui ont passé sur le Sentier de l'état de disciple [15@180] ont également essayé et échoué. Ceux qui ont eux-mêmes maîtrisé les circonstances et l'illusion de la mort et ont par conséquent été élevés à la vie, peuvent maintenant essayer d'accomplir la tâche en formation unie. Ils réussiront.

Un grand et possible accomplissement est maintenant imminent de la part de la Loge des Maîtres, et tous les aspirants et tous les disciples peuvent être mus en une reconnaissance de synthèse, de pouvoir et d'opportunité.

[15@182]

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

1. *Unité de groupe.* Elle doit être atteinte par la pratique de l'amour qui fait partie de la pratique de la Présence de Dieu, au moyen de la subordination de la vie de la personnalité à la vie de groupe, et par un service constant, aimant et vivant.
2. *Méditation de groupe.* Ces groupes auront finalement leurs fondations dans le Royaume des âmes, et le travail accompli sera motivé et poursuivi des niveaux mentaux supérieurs en une démonstration de la vie contemplative. Ceci implique la double activité de la vie du disciple, celui-ci fonctionnant consciemment à la fois en tant que personnalité et en tant qu'âme. La vie de la personnalité devrait être une vie d'activité intelligente, celle de l'âme, une contemplation aimante.
3. *Activité de groupe.* Chaque groupe aura certaines caractéristiques distinctives et cette activité sera consacrée à certaines formes spécifiques de service.

[15@183] Les caractéristiques des nouveaux groupes

Le groupe sera maintenu ensemble par une structure intérieure de pensée et d'étroits rapports réciproques télépathiques. Les grands Êtres que nous cherchons tous à servir sont ainsi reliés, et peuvent, dès que le moindre besoin s'en fait sentir et avec un minimum de dépense de force, entrer en rapport les uns avec les autres. Ils sont tous accordés à une vibration particulière, et ces groupes doivent [15@184] l'être également. Ainsi, il y aura, rassemblés, des gens qui montreront des natures extrêmement différentes, que l'on trouvera sur des Rayons différents, qui seront de nationalités diverses et qui seront les produits de milieu et d'hérédité complètement différents. On trouvera aussi une semblable diversité en ce qui concerne l'expérience de la vie que ces âmes auront.

Nous utilisons le mot "Dieu" pour signifier l'expression unique de la Vie Unique qui anime chaque forme sur le plan extérieur objectif. Le corps d'énergie ou éthérique de chaque être humain, est donc [15@185] une part intégrante du corps éthérique de la planète elle-même, et par conséquent du Système solaire. Par cet intermédiaire, chaque être humain est fondamentalement relié à chacune des autres expressions de la Vie divine, minuscule ou vaste. La fonction du corps éthérique est de recevoir les impulsions ou ces jets de force qui émanent de certaines sources. Le corps éthérique, en réalité, n'est rien d'autre qu'énergie.

À travers le corps éthérique circule donc une énergie émanant d'un certain mental. En ce qui concerne la masse de l'humanité, la réponse aux décisions du Mental Universel est donnée inconsciemment ; dans cet Âge et en ce moment, celle-ci est compliquée du fait d'une croissante disposition à répondre aux idées de masse, appelées parfois opinion publique, d'un état mental humain qui évolue rapidement.

Au sein de la famille humaine, on trouve également ceux qui répondent à ce groupe intérieur de Penseurs, qui opèrent avec la matière mentale, contrôlent, du côté subjectif de la vie, l'émergence du grand Plan et de la manifestation du Dessein divin.

Ce groupe de Penseurs se divise en sept parties principales et il est présidé par les trois grandes Vies ou Entités supra conscientes qui sont *le Manu, le Christ et le Mahachohan*. Leur méthode de travail consiste essentiellement à influencer le mental des Adeptes et des initiés. Ensuite, ceux-ci, à leur tour, influencent les disciples du monde, et chacun de ces disciples, où qu'il se trouve et sous sa propre responsabilité, élabore sa conception du Plan et cherche à lui donner une expression dans toute la mesure possible. Jusqu'à présent, [15@186] ces disciples ont travaillé principalement seuls, excepté lorsque des rapports karmiques les ont fait se reconnaître.

Les communications réciproques et télépathiques ont été en effet réservées à la Hiérarchie des Adeptes et des initiés, aussi bien en incarnation qu'en dehors, et à leur travail individuel avec leurs disciples.

Par conséquent, ces groupes qui jusqu'à présent ont travaillé entièrement d'une manière subjective peuvent être doublés à l'extérieur et le seront ; et les nouveaux groupes se révéleront comme étant en grande partie largement une extériorisation, encore à l'état d'expérience, des groupes qui ont fonctionné derrière la scène, mus par le groupe central, la Hiérarchie des Maîtres.

Ces groupes seront, pour quelque temps, ce que l'on pourrait appeler des "groupes modèles" et, par conséquent, ils doivent être formés très lentement et avec beaucoup de soin. On éprouvera et on soumettra à une sévère épreuve chacune des personnes formant partie de ces nouveaux groupes. Cela sera nécessaire si l'on veut que les groupes traversent avec succès cette période présente de transition. Il ne sera pas facile pour les disciples [15@187] de former ces groupes. Les méthodes et les techniques seront si différentes de celles du passé...

Des gens peuvent montrer un réel désir de participer à la vie du groupe et de prendre part aux activités de groupe, mais pour eux la réelle difficulté consistera à mettre leur vie et leurs vibrations personnelles en accord avec la vie et le rythme du groupe.

[15@188] c. La nature expérimentale des groupes

Ces groupes représentent une expérimentation relative à la fondation ou au départ de points focaux dans la famille humaine à travers lesquels certaines énergies peuvent se déverser dans la race tout entière des hommes. Ces énergies sont au nombre de dix.

Ils représentent une expérimentation relative à l'inauguration de certaines nouvelles techniques de travail et de modes de communication. Il faut noter que tout est résumé dans ces trois derniers mots. Ces groupes sont destinés à faciliter les rapports réciproques ou les communications de la manière suivante.

1. Ils seront occupés par l'effort entrepris en vue de faciliter les communications entre individus, de façon que les [15@189] règles et les méthodes par lesquelles la parole

peut être transcendée puissent être instaurées. Finalement, les communications s'établiront :

- d'âme à âme, sur les niveaux supérieurs du plan mental ; ceci implique un alignement complet, de façon que l'âme, le mental, le cerveau soient absolument en union totale ;
 - de mental à mental, sur les niveaux inférieurs du plan mental ; ceci implique l'intégration complète de la personnalité ou du soi inférieur, de façon que le mental et le cerveau soient en union totale ; les étudiants doivent se souvenir de ces deux contacts distincts et garder à l'esprit également que le plus grand de ces contacts n'inclut pas nécessairement le plus petit ; la communication télépathique entre les différents aspects de l'être humain est parfaitement possible aux divers stades de développement.
2. *Ils travailleront à établir la communication entre le plan d'illumination et de pure raison – le plan bouddhique – et le plan d'illusion qu'est le plan astral.* Il faut se souvenir que notre grande tâche est de dissiper l'illusion du monde en y déversant l'illumination ou la lumière. Lorsque suffisamment de groupes auront commencé, ayant cela comme objectif, on trouvera alors sur le plan physique des canaux de communication qui agiront, en tant que médiateurs, entre le monde de lumière et le monde d'illusion. Ils seront les transmetteurs du genre d'énergie qui brisera la maya ou illusion, et dissipera les anciennes formes-pensées. Ils libéreront la lumière et la paix qui illumineront le plan astral et dissiperont ainsi la nature illusoire de sa vie.
 3. *À travers d'autres groupes doit couler un autre genre d'énergie, produisant un autre genre de rapports réciproques et de communication.* Ces groupes accompliront la guérison correcte des personnalités des individus dans tous les aspects de leur nature. La tâche en question est la transmission intelligente d'énergie aux diverses parties de la nature mentale, [15@190] astrale et physique de l'être humain, par la circulation et l'organisation appropriées de la force. La guérison doit finalement être poursuivie par des groupes qui agissent en tant qu'intermédiaires entre le plan de l'énergie spirituelle – soit l'énergie de l'âme, énergie intuitive, soit l'énergie de volonté – et le patient ou le groupe de patients.
L'idée de groupe doit toujours être présente, car c'est cela qui distinguera les méthodes du Nouvel Âge de celles du passé ; le travail sera un travail de groupe pour le groupe. Les membres travailleront en tant qu'âmes et non pas en tant qu'individus. Ils apprendront à communiquer l'énergie de guérison à partir du réservoir de force vivante vers les patients.
 4. *D'autres groupes "communicateurs" agiront en tant que transmetteurs de deux aspects d'énergie divine, la connaissance et la sagesse.* Il faut les concevoir en tant qu'énergie. Leur travail concernera l'éducation des masses, en tant qu'intermédiaire direct entre le mental supérieur et le mental inférieur, et la construction de l'antahkarana ; leur tâche sera de relier les trois points d'intérêt sur le plan mental, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur, de façon qu'il y soit établi un antahkarana de groupe entre le Royaume des âmes et le monde des hommes.
 5. *Une tâche politique occupera d'autres groupes d'une manière plus spécifique qu'elle ne le fait dans aucune autre branche de travail.* Ces groupes communiqueront la "qualité d'imposition" et une autorité qui manquent dans de nombreuses autres branches de cette activité de groupe divine. Le travail sera en grande partie un travail du premier Rayon. Il personnifie la méthode par laquelle la Volonté divine opère dans la conscience des races et des nations. Les membres de ce groupe posséderont une large part de premier Rayon dans leur constitution. Leur travail sera d'agir en

tant que canaux de communication entre le département du Manu et la race des hommes. [15@191] Être les canaux de la Volonté de Dieu est une noble chose.

6. *Certains groupes seront, d'une manière prononcée, des canaux entre l'activité du second Rayon, celui de l'Éducateur du Monde – à l'heure actuelle, le Christ occupe cette fonction – et le monde des hommes.* L'énergie du second Rayon doit se déverser à travers de tels groupes d'étudiants et de croyants et aussi à travers des groupes semblables de penseurs et de travailleurs, et ceux-là seront nombreux. Il y aura de nombreux groupes de ce genre. La tribune de la nouvelle Religion mondiale sera construite par eux.
7. *Quelques groupes auront une intéressante fonction, mais une fonction qui ne se matérialisera pas avant un temps assez long, ou pas avant que le travail des forces constructives de l'Univers ne soit pas mieux compris.* Cela coïncidera avec le développement de la vision éthérique. Ces groupes agiront en tant que canaux de communication ou intermédiaires entre les énergies constituant les forces qui construisent les formes, celles qui fabriquent le vêtement extérieur de Dieu, et les esprits humains. Il faut donc noter la possibilité que le principal travail concernera tout d'abord le problème de la réincarnation. Ce problème traite de la prise d'un vêtement extérieur ou d'une forme sous la loi de la Renaissance. Par conséquent, lorsque ces groupes seront organisés, c'est à ce sujet que leurs membres consacreront tout d'abord leur travail. Ils feront une étude plus profonde et différente de celle qui a été entreprise jusqu'à présent relativement à la loi de Renaissance.
8. *Certains groupes de "communicateurs" et de transmetteurs d'énergie apporteront l'illumination entre les groupes de penseurs.* Ce sont les illuminateurs de pensées de groupe. Ils transmettront l'énergie d'un centre de pensée à l'autre. Ils transmettront, par-dessus tout, l'énergie des idées. C'est là leur fonction majeure. Le monde des idées est un monde de centres de force dynamique. Il ne faut pas l'oublier. Ces [15@192] idées doivent être contactées et notées. Leur énergie doit être assimilée et transmise et c'est là la fonction de ces centres de force qui s'exprimeront suivant ces lignes d'activité.
9. *Des groupes travaillant dans une autre catégorie auront pour tâche spécifique la stimulation du mental des hommes de façon qu'un alignement puisse avoir lieu.* Ils travaillent essentiellement en tant que canaux de communication entre l'âme de l'homme et l'âme en n'importe quelle forme. Ce seront les grands travailleurs psychométriques, car un psychomètre est un individu dont l'âme est capable de sentir l'âme dans d'autres formes de vie, formes humaines et non humaines. Ils évoquent essentiellement l'âme du passé, le reliant au présent, et y trouvant des indications relatives à l'avenir.
10. *Des membres des autres groupes seront les "communicateurs" entre le troisième aspect de la Déesse tel qu'il s'exprime à travers le processus de création et le monde de la pensée humaine.* Ils relieront, ou feront fusionner, créativement, la vie et la forme. Aujourd'hui, sans qu'ils le sachent et sans véritable compréhension de leur part, ils provoquent une concrétisation de l'énergie de désir qui, à son tour, provoque la concrétisation de l'argent. Cela, en conséquence, appelle la matérialisation des choses. Ils ont une tâche des plus difficiles, et c'est pourquoi ce n'est que durant les 150 dernières années que la science financière mondiale a fait son apparition. Ils traiteront de l'aspect divin de l'argent. Ils considéreront l'argent comme le moyen par lequel le Dessein divin peut se poursuivre. Ils manieront l'argent comme un agent par lequel les forces constructrices de l'univers peuvent poursuivre la tâche nécessaire ; et – en cela repose la clé – ces forces constructrices seront de plus en

plus occupées à construire le Temple subjectif du Seigneur plutôt qu'à matérialiser ce qui correspond aux désirs de l'homme.

11. *Ces groupes représentent une extériorisation d'une condition [15@193] intérieure existant déjà.* Il faut bien comprendre que ces groupes ne sont pas une cause mais un effet. Il est indubitablement vrai qu'ils peuvent avoir eux-mêmes un effet d'initiation tandis qu'ils travaillent sur le plan physique, mais ils sont eux-mêmes le produit d'une activité intérieure et d'agrégations de forces subjectives qui doivent, forcément, devenir objectives. Le travail des membres du groupe est de rester, en tant que groupe, en étroit rapport avec les groupes intérieurs qui, cependant, forment un seul vaste groupe actif. Cette force centrale de groupe se déversera à travers les groupes dans la mesure où leurs membres

- restent en rapport avec les sources intérieures de pouvoir ;
- ne perdent jamais de vue l'objectif du groupe, quel que puisse être cet objectif ;
- cultivent une double capacité d'appliquer les lois de l'âme à la vie individuelle, et les lois du groupe à la vie de groupe ;
- utilisent pour le servir toutes les forces qui peuvent s'écouler dans le groupe, et apprennent par conséquent, à enregistrer cette force et à l'utiliser correctement.

La liste des énoncés qui suivent signifiera-t-elle, à ce sujet, quelque chose pour notre mental ? C'est là l'énoncé de faits qui, dans les termes employés, n'offrent absolument rien de symbolique, si ce n'est la mesure dans laquelle tous les mots sont des symboles inadéquats de vérités intérieures.

- Chaque groupe possède sa contrepartie intérieure.
- Cette contrepartie intérieure est un tout complet. Le résultat extérieur n'est que partiel.
- Les groupes intérieurs, formant un seul groupe, sont tous l'expression de certaines lois, ou bien ils sont gouvernés par celles incarnant les facteurs de contrôle dans le travail de groupe. Une loi n'est qu'une expression ou une manifestation de force appliquée grâce à la puissance de pensée d'un penseur ou d'un groupe de penseurs. [15@194]
- Les groupes intérieurs, incarnant différents types de force, et travaillant d'une façon synthétique pour exprimer certaines lois, représentent un effort fait pour amener des conditions nouvelles et différentes et par là, produire une nouvelle civilisation. C'est le Nouvel Âge, que l'Âge du Verseau verra dans sa perfection.
- Les groupes extérieurs sont une tentative et un effort expérimental faits en vue de voir dans quelle mesure l'humanité est prête pour une telle entreprise.

12. *Ces groupes sont aussi une expérience qui a comme objectif la manifestation de certains types d'énergie qui produiront la cohésion, ou l'union totale, sur Terre.* Les conditions présentes de détresse dans le monde, l'impasse internationale, le mécontentement religieux, les bouleversements économiques et sociaux des dernières décennies, tout cela est le résultat d'énergies qui sont si puissantes, en raison de leur immense force vive, qu'elles ne peuvent être organisées en une activité rythmique que par l'imposition d'énergies plus fortes et mieux dirigées. Lorsque les groupes fonctionneront d'une manière adéquate, et lorsqu'ils auront atteint non seulement une unité interne de groupe, mais aussi l'harmonie entre les groupes, alors un certain travail ésotérique et particulier pourra être accompli.

Tels sont certains des plans que la Hiérarchie essaie de poursuivre et auxquels tous les vrais disciples et tous les aspirants peuvent prendre part. Ils sont signalés à notre attention de façon à évoquer notre permanente coopération.

[15@195] L'astrologie et les nouveaux groupes

Le nom "loi de Progrès de Groupe" est la phrase par laquelle les êtres humains désignent un type particulier d'énergie qui produit la cohérence des unités dans un groupe, les formant ainsi en un seul organisme vivant.

Les reconnaissances qui en résultent sont celles d'affinité de groupe, d'objectif de groupe et de but de groupe. En dernière analyse, c'est l'émergence dans la conscience subjective du même type d'énergie qui produit cet aspect d'action cohésive qui se manifeste en tant qu'unité tribale, nationale ou raciale. Dans ce cas, cependant, le facteur déterminant n'est pas d'une signification physique, et ces groupes n'ont pas de base sur le plan physique. Ils sont fondés sur un idéalisme de groupe qui ne peut être consciemment enregistré que lorsque les unités du groupe commencent à fonctionner sur le plan mental, et développent la capacité de "penser les choses à fond", c'est-à-dire d'enregistrer dans le cerveau ce que l'âme a communiqué au mental. Nous avons là une définition du processus de méditation tel qu'il doit être suivi par ceux qui, au moyen de l'alignement, ont effectué dans une certaine mesure le contact avec l'âme.

Les énergies des signes du zodiaque ont un effet spécifique sur l'énergie d'un être, dont le dessein s'exécute et se manifeste à travers ces lois que nous considérons comme de grandes et inévitables lois naturelles, et aussi comme des lois spirituelles. Cet effet produit un mélange d'énergies qui est à la fois équilibrant et en même temps compulsif.

Certains développements doivent se produire dans l'individu avant qu'il puisse devenir consciemment un membre actif du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, principal groupe travaillant précisément en ce moment sous la loi de Progrès de groupe.

1. Son centre cardiaque doit être éveillé, et il doit être si ouvert dans son "comportement" que le cœur devient rapidement relié au centre cardiaque d'au moins huit autres personnes. Des groupes de neuf aspirants éveillés peuvent alors être occultement absorbés dans le centre cardiaque du Logos planétaire. Par là, Sa vie peut se déverser et les membres du groupe peuvent contribuer par leur quote-part d'énergie aux influences de vie qui circulent à travers tout Son corps. Cette information n'a d'intérêt que pour ceux qui sont spirituellement éveillés ; elle n'aura que peu de signification ou pas du tout pour ceux qui dorment.
2. Le centre de la tête doit aussi se trouver à un stade d'éveil, et la capacité de "maintenir fermement le mental dans la lumière" doit avoir été quelque peu développée.
3. Certaines formes d'activité créatrice doivent également exister, et le serviteur doit manifester une activité quelconque sur le plan humanitaire, artistique, littéraire, philosophique ou scientifique.

Tout cela implique l'alignement et l'intégration de la personnalité, ainsi que cet appel magnétique et attirant qui distingue tous les disciples sous une forme ou sous une autre. [15@198] De cette façon, du point de vue de l'ésotérisme, on pourra trouver certains grands triangles d'énergie dans l'individu et, en conséquence, d'une manière croissante dans l'humanité.

Alors, également, les "forces de vie créatrice" circuleront en partant du "point dans la tête" – le centre de la tête – le long de la "ligne vers le cœur" et ensuite, avec le centre de la gorge, elles formeront un "triangle de lumière de feu". Tel est le chemin du Progrès de Groupe ; lorsque cela sera parachevé, alors la loi de Progrès de Groupe commencera définitivement à fonctionner et à contrôler.

6. La loi de Réponse Expansive

	<i>Nom exotérique</i>	<i>Nom ésotérique</i>	<i>Symbole</i>	<i>Énergie de Rayon</i>
6.	Loi de Réponse Expansive.	[Appellation non révélée.]	Soleil rose flamboyant.	Énergie expansive du 3 ^e Rayon. Facteur d'Adaptation.

Les cinq autres lois se sont développées en une activité bien définie sur le plan physique. L'effet ou les conséquences [15@199] des impulsions se trouvant derrière elles amènent l'exécution du Dessein du Très Haut, et on peut le constater sur le plan des phénomènes. On peut tous les reconnaître pour tels, mais en ces temps-ci, la connaissance consciente de l'humanité est telle que c'est seulement dans cinq cas que l'effet de ces lois peut être observé et encore, seulement par les aspirants du monde les plus avancés. Le disciple et l'initié peuvent vaguement commencer à reconnaître les effets de la sixième et de la septième loi, mais personne d'autre à cette époque-ci.

Ces deux lois ne peuvent pas être interprétées comme il a été fait plus haut, car seulement ceux qui sont initiés ou qui se préparent à l'initiation peuvent commencer à les comprendre. La lumière qui résulte de l'initiation est nécessaire avant que l'on puisse aborder l'idée se trouvant derrière ces expressions de Dessein.

Nous nous limiterons à donner deux antiques stances qui communiqueront beaucoup à l'initié, mais qui peuvent apparaître aux lecteurs et aux étudiants en général, comme de simples mots qui résonnent et des phrases symboliques sans signification.

"Le Soleil, dans toute sa gloire, s'est levé et jette ses rayons à travers le ciel oriental. L'union des paires d'opposés produit, dans les cycles de temps et d'espace, à la fois des nuages et des brouillards. Ceux-ci voilent une puissante conflagration...

Le déluge se déverse. L'arche flotte librement... les flammes dévorent. Les trois se tiennent libres, et ensuite, à nouveau les brouillards enveloppent.

Au-dessus des nuages de la terre, un signe étincelle... Seul, l'œil de la vision voit ce signe. Seul, le cœur en paix peut entendre le tonnerre de la Voix qui jaillit des profondeurs obscures du nuage. Seule, une compréhension de la loi qui élève et soulève peut enseigner à "l'homme de feu et au fils de l'eau" à entrer dans le brouillard. De là, il monte vers le sommet de la montagne et là, de nouveau, se tient librement.

La triple liberté ainsi atteinte n'a rien à voir avec la terre, ou l'eau ou le feu. C'est une liberté triple en son genre, qui accueille l'homme qui passe librement de la [15@200] sphère de la terre dans l'océan de la sphère aquatique, et de là sur le terrain brûlant du sacrifice. Le soleil accroît le feu ; il dissipe le brouillard et sèche la terre. Et ainsi, le travail est accompli."

7. La loi des Quatre Inférieurs

7.	Loi des Quatre Inférieurs.	La loi d'Union éthérique.	Une forme masculine et une forme féminine placées dos à dos.	Énergie de feu du 5 ^e Rayon. Facteur de vitalisation.
----	----------------------------	---------------------------	--	---

"Quatre fils de Dieu s'en allèrent. Mais un seulement revint. Quatre sauveurs fusionnèrent en deux, et ensuite, les deux devinrent Un."

Ces deux anciennes Écritures, l'une mystique et l'autre occulte [...] nous ont été données parce qu'elles contiennent un pouvoir magnétique qui aidera en stimulant la compréhension.

Nous sommes aujourd'hui à la veille de grandes choses. L'humanité est en marche avec un nouvel élan. Elle n'est plus à la croisée des chemins ; des décisions irrévocables ont été prises et la race va de l'avant le long d'un Sentier qui la conduira finalement dans la lumière et la paix. Elle trouvera le chemin la conduisant dans "La paix qui dépasse toute compréhension" car ce sera une paix qui ne dépend pas des conditions extérieures et qui n'est pas fondée sur ce que la présente humanité définit comme étant la paix.

La paix se trouvant dans l'avenir de la race est la paix de sérénité et de joie, une sérénité basée sur la compréhension spirituelle, et une joie que n'affectent pas les circonstances. Cette joie et cette sérénité ne sont pas d'une nature astrale mais une réaction de l'âme. Ces qualités ne sont pas atteintes en disciplinant la nature émotionnelle, mais se manifestent en tant que réaction naturelle et automatique de l'âme. C'est la récompense d'un alignement réellement achevé.

Les deux qualités de l'âme, la sérénité et la joie, sont une indication que l'âme, l'ego, Celui qui se tient seul, contrôle ou domine la personnalité, les circonstances et toutes les conditions de vie dans les trois mondes. [15@201]

[15@172]

Nous avons étudié une série intéressante de lois.

Dans la première loi, nous voyons que trois idées majeures émergent.

1. Le Pèlerin Éternel, de sa volonté et de son accord propres et libres, a choisi "occultement" de mourir, et pris un corps ou une série de corps afin d'élever les vies de la nature de la forme qu'il incarnait.

Au cours de ce processus, lui-même "mourut", en ce sens que, pour une âme libre, la mort et le fait de revêtir une forme et de subir l'immersion subséquente de la vie dans la forme, sont des termes synonymes.

2. En agissant ainsi, l'âme récapitule sur une petite échelle ce que le Logos Solaire et le Logos planétaire ont également fait et sont en train de faire. Ces grandes Vies sont placées sous l'empire des lois de l'âme pendant la période de manifestation, même si elles ne sont pas gouvernées ou contrôlées par les lois du monde naturel, ainsi que nous les appelons. Leur conscience demeure non identifiée au monde des phénomènes, bien que la nôtre soit identifiée à ce monde jusqu'au moment où nous sommes sous l'empire de lois plus élevées. Par la "mort" occulte de ces grandes Vies, toutes les vies de moindre importance peuvent vivre et l'opportunité leur est offerte.

[15@173]

3. Par la mort, un grand processus d'union totale se poursuit. Dans la "chute d'une feuille" et son identification subséquente avec le sol sur lequel elle tombe, nous avons une petite illustration de ce vaste et éternel processus d'union totale, par le devenir et la mort en tant que résultat du devenir.

Dans la deuxième loi, l'unité se sacrifiant de nouveau librement et de son propre choix, vient sous l'influence de la méthode par laquelle cette mort est amenée. Par l'impact des paires d'opposés et du fait qu'il est "pendant" entre les deux, il connaît les ténèbres extérieures comme le Christ les a connues au Crucifiement, alors qu'Il "pendait", symboliquement entre le Ciel et la Terre, et que par la puissance de Ses propres vibrations intérieures et par Son magnétisme, Il a attiré et Il attirera tous les hommes à Lui-même. C'est là la première grande idée qui émerge. La seconde idée qui émerge concerne l'équilibre entre les forces qui ont été maîtrisées. Le symbole de la balance est ici approprié et les trois Croix sur le Mont Golgotha sont aussi les symboles de cette vérité. La Balance gouverne cette loi, et certaines forces provenant de cette constellation peuvent être perçues lorsque la conscience de l'âme vient sous l'influence de la loi. Ces forces sont au repos en ce qui concerne la personnalité ; leur effet n'est pas enregistré, même s'il est nécessairement présent.

Dans la troisième loi, le Dieu qui se sacrifie et le Dieu des dualités viennent sous certaines influences qui produisent des effets plus facilement reconnus. Par sa mort et par sa victoire sur les paires d'opposés, le disciple devient si magnétique et vibrant qu'il sert la race en devenant ce qu'il sait qu'il est. Immergé, physiquement, sous l'angle de la personnalité, dans les eaux de l'existence terrestre, il est pourtant, en même temps, conscient d'autres conditions, de son dessein essentiel en mourant pour d'autres vies, et conscient également de la méthode qu'il doit employer pour atteindre et accomplir l'équilibre de la libération. Lorsque ces idées dominent dans [15@174] l'esprit, il peut servir ses compagnons les hommes. Ces lois n'ont cet effet que lorsqu'elles émergent dans la conscience de l'homme qui construit l'antahkarana et qui poursuit son intérêt dans la Science de l'Union.

C'est lorsque la quatrième loi de Répulsion commence à produire ses effets, que le disciple devient conscient de l'ange avec l'épée enflammée qui se tient devant le Portail de l'initiation. Par ce signe, il sait qu'il peut maintenant entrer, mais, cette fois, pas comme un pauvre candidat aveugle, mais comme un initié dans les mystères du monde. La vérité de tout cela a été résumée à notre intention dans un ancien chant qui, d'habitude, était chanté dans l'antichambre des Temples.

Les Règles pour amener le contrôle de l'âme

[15@214]

Notre problème actuel est l'application de ces règles pour l'état de disciple et un progrès continu [15@215] dans leur technique et leur pratique.

[15@228]

Les sept règles que nous allons maintenant étudier sont donc d'une importance suprême, car elles réunissent les idées-clés qui révéleront la Dêité en action en tant qu'Âme de toutes choses. Elles révéleront la nature et la méthode d'activité du **Christ cosmique**, et elles indiqueront les tendances qualitatives qui gouvernent et déterminent la vie psychique de toutes formes, depuis un univers jusqu'à un atome, dans le corps de n'importe quelle prétendue révélation matérielle de vie.

- **La tendance à la Synthèse.** Cette tendance qui traverse toute la nature, toute la conscience, est la vie même. L'impulsion et le motif de Dieu, Son désir éminent est vers l'union. [15@237]
- **La qualité de la Vision Cachée.** C'est la qualité de la vision intérieure. Celle-ci ne peut pas être exprimée directement par des mots que l'homme puisse comprendre, car nous ne nous référons pas à la vision que l'homme a de Dieu mais à la propre vision que Dieu a de Son Dessein. [...] La qualité et la nature de la vision qui est la propre vision de Dieu, Son propre rêve et Sa propre pensée, ont maintenu Son Dessein fermement tout au cours de l'éternité et ont motivé Ses processus créateurs. De grands Fils de Dieu sont venus et partis et nous ont pressés de suivre la lumière, de chercher la vision de réalité, d'ouvrir nos yeux et de voir la vérité telle qu'elle est. [...] [15@238] La possibilité de la Vision qui se trouve au-delà de la vision du mystique ou derrière elle, est oubliée dans les formes construites dans le temps ; et les symboles des enseignements de ces Fils de Dieu qui ont vu la réalité sont perdus de vue dans les rites et les cérémonies, qui – bien qu'ils aient leur place et leur valeur d'enseignement – doivent être utilisés pour révéler et non pour obscurcir.
- **L'impulsion à formuler un Plan.** C'est cette capacité universelle de travailler et de planifier qui est la garantie du fait qu'il existe en l'homme la capacité de répondre en fin de compte et en formation de groupe, au plan de Dieu, basé sur la vision de Dieu. Ce Plan ne peut être perçu, saisi dans une vision et connu en toute réalité que par la

Hiérarchie et encore seulement en formation de groupe et par ces Maîtres qui sont capables de fonctionner en pleine conscience monadique. Eux seuls commencent à saisir ce qu'il est. Il suffit que le reste de la Hiérarchie, les initiés et les disciples en leurs rangs ordonnés et leurs divers grades, coopèrent à cet aspect immédiat du Plan qu'ils peuvent saisir, et qui descend vers eux à travers le mental inspiré de leurs Directeurs à certains moments donnés et au cours de certaines années spécifiques. 1933 a été une de ces années. 1942 en sera une autre. À ces moments là, lorsque la Hiérarchie s'assemble en conclave silencieux, une partie de la vision de Dieu et Son énoncé pour le présent immédiat, sont révélés pour le [15@242] cycle des neuf années à venir.

En parfaite liberté et en pleine coopération mutuelle, Ils établissent alors Leurs plans pour amener les objectifs désirés par les Chefs de la Hiérarchie quand ceux-ci, à Leur tour, coopèrent avec des Forces et des Connaissants encore plus élevés. [1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023, etc. : conclave hiérarchique]

- **[15@246] Le besoin de Vie créatrice** ou besoin de vie créatrice au moyen de l'utilisation divine de l'imagination. [15@249]
Si l'artiste créateur veut réfléchir aux trois conditions requises, endurance, méditation et imagination, il développera en lui-même le pouvoir de répondre à cette quatrième règle de contrôle de l'âme, et finalement il connaîtra l'âme en tant que secret de persistance, révélateur des récompenses de la contemplation et créateur de toutes les formes sur le plan physique.
- **[15@250] Le facteur d'analyse.** Il constitue une loi gouvernant l'humanité. [15@251] Il faut qu'on s'en souvienne. L'analyse, la discrimination, la différenciation et le pouvoir de distinguer sont des attributs divins. Lorsqu'ils produisent un sentiment de séparation et de différence, c'est qu'ils stimulent des réactions de la personnalité et sont donc personnellement mal employés et mal utilisés. [15@252] L'analyse gouverne l'émergence du cinquième règne de la nature, le Royaume de Dieu, sur le plan phénoménal.
- **La qualité, innée en l'homme, d'idéaliser.** [15@255]
La loi considérée ici est celle qui gouverne les rapports entre la vie et la forme, entre l'Esprit et la Matière. C'est dans ce domaine que travaillent les Maîtres et c'est là où ils appellent leurs disciples pour y exercer leurs activités. Le pouvoir des idées commence seulement aujourd'hui à être compris. La puissance de l'idéation, les formes que les idées doivent prendre, et la promotion du culte des idées justes représentent les problèmes majeurs qui devront être abordés dans le Nouvel Âge. [15@257] Il existe une histoire qui, aujourd'hui, est en train de s'élaborer lentement, et qui est l'histoire de la semence de conscience dans la nature et de la croissance du pouvoir de reconnaître des idées et de poursuivre leur accomplissement. C'est une histoire nouvelle qui, ainsi qu'on peut s'y attendre, nous transporte fermement dans le monde de la signification, nous révélant graduellement la nature des impulsions et des tendances qui ont résolument conduit la race plus avant, du point le plus dense de la vie concrète et primitive, au monde de la perception sensible.
- **L'action réciproque des grandes Dualités.**

LES LOIS ET LES QUATRE POSTULATS

Premier postulat – La loi de Renaissance

[14@300]

Toutes les âmes s'incarnent et se réincarnent selon la Loi de Renaissance.

Il en découle que chaque existence n'est pas seulement une récapitulation de l'expérience de la vie, mais la reprise d'anciennes obligations, d'anciennes relations, elle offre l'opportunité de payer d'anciennes dettes, une chance de restitution et de progrès, d'éveil de qualités profondément enfouies, la reconnaissance d'anciens amis et d'anciens ennemis, la réparation d'injustices, et donne l'explication de ce qui conditionne l'homme et le fait ce qu'il est.

Telle est la loi qui doit absolument être reconnue maintenant et qui, lorsqu'elle sera comprise par ceux qui réfléchissent, fera beaucoup pour résoudre les problèmes du sexe et du mariage.

Les hommes deviendront plus sérieux dans leur façon de parcourir le sentier de la vie, et prendront le plus grand soin à remplir leurs obligations de famille et de groupe. Ils seront convaincus du fait que "ce qu'un homme sème, il le récoltera" et qu'il le récoltera ici et maintenant, et non dans des cieux mystiques et un enfer mythique ; il saura qu'il doit faire ses ajustements dans la vie de tous les jours sur la Terre, et que c'est là qu'il trouvera le ciel qui en découle, et plus encore l'enfer qui en [14@301] résulte.

Deuxième postulat – La loi d'Amour du prochain

Le second postulat fondamental fut énoncé pour nous par le Christ lorsqu'il nous enjoignit "d'aimer notre prochain comme nous-mêmes".

Nous nous sommes aimés nous-mêmes et nous avons aimé ceux qui nous plaisaient. Mais aimer universellement, et parce que notre prochain est une âme comme nous le sommes, cela a toujours été regardé comme un beau rêve qui s'appliquait à un avenir tellement distant, dans un ciel tellement lointain, qu'il pouvait bien être oublié.

Deux mille ans ont passé depuis que la plus grande expression de l'amour de Dieu ait marché sur cette Terre et nous ait ordonné de nous aimer les uns les autres. Cependant nous continuons à nous battre et à haïr, à utiliser nos pouvoirs à des fins égoïstes, nous consacrons nos corps et nos appétits aux plaisirs matériels, et nos efforts vitaux sont dans l'ensemble dirigés principalement vers l'égoïsme personnel.

Vous êtes vous jamais demandé ce que le monde pourrait être aujourd'hui si les hommes avaient écouté le Christ et avaient essayé d'obéir à Ses Commandements ? Nous aurions éliminé beaucoup de maladies – car les maladies consécutives au mauvais emploi de la fonction sexuelle sont à la base d'une grande partie de nos maux physiques et dévastent notre civilisation moderne –, nous aurions rendu la guerre impossible, nous aurions réduit le crime à un minimum, et notre vie moderne serait une démonstration de la Divinité manifestée.

Mais la nouvelle loi doit et sera proclamée. Cette loi peut être résumée en ces mots : qu'un homme vive de façon à ce que sa vie ne cause aucun tort. Ainsi aucun mal pour le groupe ne sortira ni de ses pensées, ni de ses actes, ni de ses paroles. Il ne s'agit pas ici d'une innocuité négative, mais d'une activité positive et difficile.

Si cette paraphrase pratique des paroles du Christ était universellement promulguée et pratiquée [14@302] appliquée, nous verrions l'ordre remplacer le chaos, l'amour de groupe remplacer l'égoïsme personnel, nous verrions l'unité religieuse prendre la place de l'intolérance fanatique et les appétits réglés, celle de la licence.

Une manière de vivre basée sur ces deux reconnaissances : la loi de Renaissance et la loi de l'Amour, sauveraient l'humanité et reconstruiraient notre civilisation. Elles sont

probablement trop simples pour susciter l'intérêt d'une reconnaissance. Cependant le pouvoir qui se trouve derrière elles est le pouvoir de la Divinité elle-même, et la reconnaissance de Ses lois est uniquement une question de temps.

Troisième postulat – La loi de la Vie de groupe et de la Fraternité

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

Dans les décisions à prendre, l'individu et l'unité doivent peu [14@303] à peu apprendre à subordonner le bien personnel et le plaisir personnel aux conditions de groupe et aux besoins de groupe.

Il apparaît, dès lors, comment le problème sexuel tendra à sa solution. Une compréhension de la Loi de Renaissance, la bonne volonté envers tous les hommes, s'exprimant par l'innocuité et un désir de bonne volonté de groupe deviendront progressivement des facteurs déterminants dans la conscience raciale, et notre civilisation s'ajustera peu à peu à ces conditions nouvelles.

Quatrième postulat – La loi du Pays

Les lois peuvent être, et elles le sont, temporaires et insuffisantes. Elles peuvent manquer leur objectif et s'avérer non conformes, mais, malgré cela elles protègent les faibles dans une certaine mesure et peuvent être considérées pour cela comme ayant un lien avec ceux qui cherchent à aider la race.

Ces lois sont sujettes à des changements lorsque l'effet des trois grandes lois se fait sentir sur elles, mais en attendant qu'elles soient sagement modifiées – et cela prendra du temps –, elles agissent cependant comme une barrière pour la licence et l'égoïsme. Elles engendrent aussi des épreuves. Cela, personne ne peut le nier. Mais ces épreuves ne sont pas aussi mauvaises dans leur nature ni aussi persistantes dans leurs effets que serait le résultat de leur suppression et l'inauguration d'un cycle sans lois.

C'est pour cela que le serviteur de la race coopère avec les lois du pays où il vit, sans pour autant cesser d'agir contre les injustices qui peuvent découler de ces lois, et en vue de l'amélioration des impositions légales sur l'humanité, dans son pays.

C'est dans la reconnaissance de ces quatre lois : celle de Renaissance, celle de l'Amour, celle de Groupe et celle du Pays que nous verrons le salut de la race.

DEUX AUTRES LOIS HUMAINES

La loi des Sept Supplémentaires

[18@157]

La loi des Sept Supplémentaires est une grande loi de Synthèse, loi de la Vie ou loi de l'Esprit : c'est celle avec laquelle l'initié travaille ; c'est cette loi qu'il manie. Il passe de l'acceptation des lois de la nature et de l'obéissance aux lois de l'âme, à la phase positive de la compréhension et du maniement de la loi de la Vie.

Du fait que c'est une loi qui gouverne tous les initiés et du fait que nous savons que la nature de l'Énergie-Vie ou de l'Esprit ne peut être comprise qu'après la troisième initiation, il m'est extrêmement difficile de rédiger une explication de cette loi. Vous n'avez pas encore la conscience de l'initié. J'ai donc dû exprimer cette loi en termes de forme, alors que l'initié la comprend du point de vue sans forme.

[18@158]

Cette loi concerne le maniement de l'énergie dans le monde de la Triade spirituelle et non la distribution ou transmission de cette énergie aux trois mondes où l'humanité habite normalement.

Le juste maniement de cette loi – gouvernant l'énergie du monde initiateur des causes – apporte automatiquement l'activité, le mouvement, l'expression de la force, et la juste distribution de ces forces dans les trois mondes inférieurs. Ceux-ci sont, d'après la loi d'Évolution, des reflets directs des trois mondes supérieurs de la lumière et de la vie de la Triade.

La motivation, l'emploi de l'œil de la vision – tourné cette fois par l'initié, fonctionnant dans le monde des causes, vers les mondes de la vie humaine – et la direction correcte de la force en coopération avec le Plan hiérarchique, conditionnent toutes les activités de l'initié travaillant selon cette loi.

Cette loi des Sept Supplémentaires concerne l'afflux d'énergie passant des sept centres planétaires aux sept groupes ou types d'hommes, via les sept groupes de la Hiérarchie. Dans ce travail de transmission, les sept centres de l'initié sont utilisés comme agents ; leur travail donc, n'est pas celui d'interrelation et de transmission correcte de l'énergie au sein de la constitution septénaire du corps éthérique de l'initié, mettant en œuvre son expression de vie, mais la tâche consiste à être réceptif aux sept types d'énergie planétaire qui sont reçus à l'état pur.

Cette énergie est alors canalisée par les sept centres du véhicule éthérique de l'initié, et déversée dans le monde des hommes en tant que forces constructrices de régénération. Ces énergies spirituelles vivantes – transmises par l'initié, à partir des centres planétaires – sont manipulées par lui selon un grand plan uniforme ; elles sont le moyen par lequel le salut – pour employer un terme ancien et familier – peut venir à l'aide de l'humanité. C'est la "force salvatrice" sous ses différents aspects, dont parle la Grande Invocation. "Pour la Force Salvatrice, l'heure de servir est maintenant arrivée." [18@159]

Les initiés supérieurs – au-dessus du rang de Maître – travaillent avec les énergies venant des sept planètes du Système solaire actuellement actives : elles nourrissent ou font fonctionner les sept centres planétaires. Mais la loi des Sept Supplémentaires est appliquée par les initiés en dessous du rang de Maître, et travaillant donc entièrement avec les sept centres de la forme de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être.

L'une de leurs premières tâches est d'obtenir une libre circulation et des relations correctes d'énergie entre les trois centres majeurs de notre planète, qui correspondent aux centres de la tête, du cœur et de la gorge de l'homme.

[18@161]

En examinant cette loi des Sept Supplémentaires, je voudrais signaler que le mot "supplémentaire" est véritablement significatif. Il introduit un facteur de grand intérêt, sous l'angle de l'initiation. Il faut vous rappeler que, lorsque l'antahkarana est construit et utilisé, il existe en conséquence un libre échange d'énergie le long d'une ligne directe entre la Triade spirituelle et la personnalité, c'est-à-dire entre la monade et son "ancrage terrestre".

Vous vous rappellerez aussi que le corps de l'âme, la forme située sur les niveaux supérieurs du plan mental, qui a "voilé" l'âme, disparaît. Cela se produit, comme vous le savez, à la quatrième initiation, et c'est l'un des faits les mieux reconnus de l'enseignement occulte. Dans les trois mondes, la correspondance de cette disparition de la forme du second aspect divin, l'âme, est la [18@162] disparition du corps astral, le second aspect de la personnalité. La personnalité se trouve alors libérée de sa domination. La sensibilité et la réaction au contact dans les trois mondes ont été parfaitement développées, mais ne retiennent plus le disciple prisonnier.

Ainsi, la loi des Sept Supplémentaires est constamment en vigueur. Elle s'exerce dans les processus se déroulant dans les sept centres de l'homme, recueillant l'énergie d'un centre dans un autre, jusqu'à ce que tous soient concentrés, gouvernés, dirigés dans la tête. Dans le stade que [18@163] les Hindous appellent "samahdi", les énergies vitales de tous les centres sont concentrées dans le centre de la tête le plus élevé du corps éthérique, dans la région située juste au-dessus de la tête. Ainsi, l'analogie est complète. Les processus d'abstraction sont – comme vous pouvez donc le voir – reliés à l'aspect Vie ; ils sont mis en mouvement par un acte de la volonté spirituelle, et constituent le "principe de résurrection que recèle le travail du Destructeur", selon l'expression d'un ancien adage ésotérique. La manifestation la plus basse de ce principe est observée dans le processus que nous appelons mort – qui est en réalité une méthode pour abstraire le principe de vie – dans lequel la conscience est entrée – de la forme ou du corps dans les trois mondes.

Ainsi, la grande synthèse apparaît, et la destruction, la mort, la dissolution ne sont en réalité rien d'autre que des processus de vie. L'abstraction indique méthode, progrès et développement.

C'est à cet aspect de la loi de la Vie – ou loi de Synthèse, ainsi appelée dans certaines connotations plus vastes – que l'initié a spécifiquement affaire, lorsqu'il manie la loi des Sept Supplémentaires. On peut voir l'aspect groupe de la question, si l'on se souvient que l'initié, lorsqu'il manie cette loi, puise dans l'énergie unie de la volonté, telle que le groupe l'exprime en un "rythme unifié". C'est en utilisant le "souffle uni" de tout le groupe – tout ce que sa volonté individuelle peut en assimiler, focaliser, utiliser et diriger – qu'il augmente sa propre volonté et sa force dirigée.

Le Souffle est la Vie ; cette loi est celle que manie le Christ vivant ou ressuscité, en harmonie parfaite avec la Volonté de Shamballa. C'est là que réside l'un des mystères de l'initiation de la Résurrection, dont il a été dit tellement peu de chose, et c'est le cœur même du mystère de l'initiation de l'Ascension. Dans cette dernière initiation, le Christ vivant ressuscité se retire ou s'abstrait, et entre consciemment et pour toujours dans le grand centre, Shamballa. La Résurrection et l'Ascension sont le résultat de la mort ou de la destruction du corps causal. On peut donc voir combien l'histoire de l'Évangile est fidèle aux Desseins de Shamballa.

La loi des Écoles

[3@1173]

Cette loi des Écoles est principalement applicable à toutes les unités de vie divine qui sont parvenues au stade de la soi-conscience ou l'ont transcendé. Elle a donc une relation vitale avec le règne humain.

Il existe une signification occulte dans le fait que c'est la onzième loi.

- C'est la loi [3@1174] qui permet à l'homme d'unir deux de ses aspects, le soi personnel et le Soi supérieur.
- C'est la loi qui gouverne la transition de l'atome humain vers un règne supérieur.
- C'est la loi qui – quand on la comprend et l'applique – permet à l'homme d'entrer dans un nouveau cycle.
- C'est la loi de l'Adepté, du Maître et de l'homme parfait.

Cette loi des Écoles ne s'applique pas spécifiquement à l'évolution des dévas, gouvernés par "la loi de Résistance Passive" qui ne nous concerne pas.

Trois groupes principaux d'existences sont gouvernés par la loi des Écoles.

1. Les êtres humains à partir du moment où ils foulent le Sentier de Probation.
2. Toutes les unités du cinquième règne, donc tous les membres de la Hiérarchie.
3. Les Logoi planétaires dans tout le Système.

Cette loi concerne la grande expérience que notre Logos planétaire a instaurée sur Terre en relation avec le processus d'initiation, mais elle n'a exercé son influence que depuis que la porte de l'initiation a été ouverte aux temps atlantéens.

* * * * *

TABLE DES MATIÈRES

22. Les lois de l'âme

LES SEPT LOIS DE L'ÂME	Page 1
<i>1. La loi de Sacrifice</i>	Page 2
<i>2. La loi d'Impulsion Magnétique</i>	Page 12
<i>3. La loi de Service</i>	Page 15
<i>4. La loi de Répulsion</i>	Page 20
<i>5. La Loi de Progrès de Groupe</i>	Page 31
<i>6. La loi de Réponse Expansive</i>	Page 39
<i>7. La loi des Quatre Inférieurs</i>	Page 39
<i>Les Règles pour amener le contrôle de l'âme</i>	Page 41
LES LOIS ET LES QUATRE POSTULATS	Page 43
Premier postulat – La loi de Renaissance	Page 43
Deuxième postulat – La loi d'Amour du prochain	Page 43
Troisième postulat – La loi de la Vie de groupe et de la Fraternité	Page 44
Quatrième postulat – La loi du Pays	Page 44
DEUX AUTRES LOIS HUMAINES	Page 45
<i>La loi des Sept Supplémentaires</i>	Page 45
<i>La loi des Écoles</i>	Page 47