

INTRODUCTION AUX INITIATIONS

L'APPROCHE INITIATIQUE

[11@162]

Progrès et initiation nous ont été présentés principalement en termes de formation du caractère et de service pour l'humanité. Cette approche produit sûrement aussi des conflits, et la personnalité combat l'âme.

Mais parallèlement à ce conflit bien connu, une autre bataille se poursuit entre les éthers composant le corps éthérique du disciple et les éthers lui venant d'en haut. L'homme n'est pas aussi conscient de cette dernière mais la bataille est très réelle, affectant premièrement la santé du corps physique, elle se partage en cinq phases naturelles que nous appelons initiations.

Le symbolisme du sceptre de l'initiation nous enseigne que pendant le processus de l'initiation, ce sceptre, dirigé suivant le cas par le Christ ou par le Seigneur du monde, est utilisé à stabiliser les éthers supérieurs dans la personnalité par un accès d'énergie appliquée permettant à l'initié de retenir celle qui est d'en haut afin que "ce soit en bas comme en haut".

[3@1131]

La méthode habituelle, longue et laborieuse, est de laisser l'élève découvrir par lui-même chaque pas du chemin, de lui enseigner la constitution de son corps, la nature des enveloppes et la fonction de l'appareil d'énergie, lui laissant ainsi prendre conscience petit à petit des forces qui sont latentes en lui-même.

Ce que signifient les "trois véhicules périodiques" et les sept principes ou qualités de force lui est lentement révélé et par l'expérience, l'expérimentation, les échecs fréquents, de temps en temps les succès, par la mûre réflexion, l'introspection et l'incarnation fréquente, il est amené au point où il a réussi une certaine mesure d'alignement par l'effort continu venant de lui-même.

On lui enseigne alors comment utiliser l'alignement et comment manipuler l'énergie consciemment, afin d'engendrer, sur le plan physique, des résultats dans le service qui pendant bien des vies n'avaient probablement été que rêve ou impossible vision.

Quand il a acquis la compétence dans la stabilisation et la manipulation, alors, et seulement alors, on lui confie les mots et secrets qui produisent la manifestation sur le plan physique de l'énergie monadique ou spirituelle, au moyen de l'âme ou énergie égoïque, utilisant à son tour l'énergie des formes matérielles des mondes ou ce feu l'on pourrait appeler l'énergie corporelle.

[18@470]

L'une des indications selon laquelle l'homme n'est plus sur le Sentier de probation est qu'il sort du domaine de l'aspiration et de la dévotion, pour entrer dans le monde de la volonté focalisée.

Une autre indication est qu'il commence à interpréter la vie en termes d'énergie et de forces, et non en termes de qualité et de désir.

[18@700]

Sur le plan bouddhique ou intuitionnel – le quatrième niveau du plan physique cosmique – le mental – même le mental supérieur ou niveau de la pensée abstraite – perd sa domination sur l’initié, et n’est plus désormais utile que dans le service.

Les objectifs actuels des disciples instruits pour l’initiation

[3@399]

Pour la première fois de son histoire personnelle, l’initié est complètement aligné et peut fonctionner *directement* du centre de la tête au point le plus élevé de la Triade spirituelle. Vous avez donc la raison [6@400] de l’afflux soudain de gloire transfigurante.

Ceci est l’objectif de l’initiation : *le triangle, procédé, localisation, objectif, est créé ; il apparaît en un éclair, puis – à la fin du processus initiatique – disparaît, laissant néanmoins une tendance permanente, nouvelle, spirituelle et instinctive vers la perception et la vitalité monadiques.*

Ces points de révélation sont le germe ou la semence d’une certaine puissance invocatoire, ce qui est spécialement vrai et juste quand il s’agit de l’enseignement concernant le troisième œil.

[6@346]

Je dois à nouveau, attirer votre attention sur ces idées

1. Les cinq points de révélation. Parmi ceux-ci, trois ont déjà été donnés : [6@347]

- Énergie Pensée Énergie dirigeante.
- Volonté Expression Immolation. Sacrifice.
- Monade Universalité Lumière extra-planétaire.

2. Les modes d’interprétation des points de révélation.

- L’approche mentale, occulte, spirituelle, hiérarchique, et au niveau de la Triade, révélant les faits.
- La signification quintuple conditionnée par l’initiation particulière qui est subie.
- Les réactions subséquentes de l’initié, affectant sa vie journalière, son service et son activité ashramique.
- Le germe, la semence, la clé ou puissance inhérente invocatoire qui apparaîtront lorsque les trois précédents groupes d’approche auront été atteints. Cette puissance sera exploitée plus tard.

3. Les techniques intérieures subjectives.

- Le stade du "Point de lumière qui avance".
- Le stade de la juste direction de la puissance de la lumière.
- Le stade de l’impact spirituel.

4. La technique extérieure objective.

- Pénétration.
- Polarisation.
- Précipitation.

Vous pouvez donc voir combien nettement ces processus impliquent une activité créatrice conforme à un plan.

[6@431]

La Pénétration, la Polarisation et la Précipitation

- L’initiation est essentiellement une "pénétration" dans des zones de conscience divine, qui ne sont pas dans le champ normal de conscience de l’être humain. Le

disciple parvient à cette pénétration initiatique par la méditation réfléchie, par le développement d'une compréhension spirituelle d'interprétation, et par l'emploi du mental entraîné au discernement.

- Cela conduit finalement à la stabilisation de sa conscience dans ce nouveau champ de conscience, de sorte qu'il s'y polarise et peut travailler intelligemment à partir du point de conscience atteint et de la vision consciente. Alors qu'il l'a fait et qu'il perçoit les nouvelles énergies avec lesquelles il peut maintenant travailler, il entre dans un stade où il peut précipiter ces énergies dans les trois mondes du service humain, les employant ainsi à aider le Plan hiérarchique.

Ces trois stades d'activité consciente – Pénétration, Polarisation et Précipitation – sont des stades précis et reconnus dans toute initiation, à l'exception de la première initiation. Le disciple – comme disent les Écritures –, "prend le royaume de Dieu par la violence" et pénètre ainsi dans la zone d'activité de l'Initiateur ; il se polarise dans cette zone d'influence dynamique et spirituelle, avec des résultats qui dépendent de l'initiation particulière qu'il prend. À partir de ce point, il poursuit la tâche de précipitation des énergies contactées, et apprend à les mettre à la disposition du travail au service de l'humanité.

En même temps, l'Initiateur "polarise" les énergies du disciple qui "pénètre" et les "précipite" dans son véhicule selon la Volonté ou Dessein de la divinité. Le stade où le disciple fait preuve du fait subjectif qu'il est initié, s'appelle le stade de la pénétration. Celui dans lequel il se tient face à face avec :

- l'ange de la Présence ;
- l'Initiateur ;
- les Maîtres Initiateurs ;

est appelé stade de Polarisation.

- Puis, quand le processus initiatique est terminé, et "qu'il retourne d'où il était venu pour exécuter le Plan", survient le stade de Précipitation. Il y a donc deux processus d'activité se poursuivant simultanément ; à savoir, celui qui est mis en œuvre par [6@432] l'Initiateur et celui dont l'initié en progrès est responsable.

Donc, à partir du moment où le disciple entre sur le Sentier de l'initiation – de la seconde à la neuvième initiation – il fonctionne à l'un ou l'autre de ces stades où il pénètre dans des zones nouvelles de conscience divine et pénètre profondément dans le Mental de Dieu, ou il apprend à vivre et à agir à partir d'un point atteint dans ce Mental, appelé point de Polarisation ; ou encore il sert, au maximum de ses aptitudes, en précipitant les énergies qui rendront possible la manifestation du Royaume de Dieu sur le plan physique.

Chaque initié est lui-même un point polarisé d'énergies précipitées ; il travaille à partir d'un point connu de Polarisation, et son principal travail est la Précipitation de l'énergie afin de dynamiser, stimuler et créer ce qui est nécessaire dans tel ou tel domaine d'activité divine.

[6@433]

Le premier Initiateur est, comme vous le savez, l'âme, l'ange de la Présence, et le stade de pénétration couvre le long cycle de l'évolution où l'âme cherche à établir le contact et la maîtrise de la personnalité.

Le stade de Polarisation couvre le cycle où la maîtrise de l'âme est stabilisée et imposée consciemment à l'homme inférieur triple. Le stade de Précipitation n'est connu pour ce qu'il est essentiellement que lorsque les énergies de la Triade spirituelle peuvent passer dans la personnalité pénétrée par l'âme, par le canal de l'antahkarana. Nous avons donc :

1. Le Sentier de l'évolution Le stade de Pénétration.

2. Le Sentier du disciple Le stade de Polarisation. [6@434]

3. Le Sentier de l'initiation Le stade de Précipitation.

Ces stades sont présentés sous forme dramatique pendant le processus ou la reconnaissance de l'initiation. Comme il vous l'a été souvent dit, tout cela concerne l'utilisation de l'énergie et couvre la période tout entière d'entraînement à la distribution de l'énergie.

L'initiation est, en fait, un processus où il est enseigné à l'initié comment travailler avec l'énergie, comment utiliser les énergies dynamiques d'attraction et de création, en accord avec le Plan hiérarchique afin de provoquer la précipitation du Dessein planétaire dans le champ extérieur de la manifestation.

L'emploi des trois mots que j'ai essayé de vous expliquer introduit néanmoins une appréhension occulte très profonde des mystères cachés et des réalités spirituelles : la conception d'un but jusqu'auquel il faut pénétrer ; d'une nouvelle zone de conscience où l'initié doit se polariser et se stabiliser ; et le résultat, l'utilisation dynamique d'énergies jusque là inconnues. Celles-ci sont mises à la disposition de l'initié parce qu'il est initié, et qu'il doit se mettre à exécuter ce qu'on lui a révélé du Plan hiérarchique à partir du Point atteint de révélation. Tout ceci est implicite dans ces mots, et dans leur brièveté ils expriment les plus grandes vérités spirituelles. Ils expriment un sens grandissant de mouvement, d'activité et de vie éternelle ; *l'initié découvre qu'il est un point d'énergie dans un océan d'énergies*, énergies qui sont dirigées par des groupes d'Êtres Vivants qui travaillent sous l'angle prouvé de l'immortalité, et qui – à cause de leur vitalité – peuvent être des centres de précipitation de l'énergie selon le Plan divin et en accord avec le Dessein divin.

[6@259]

La Révélation

Le stade de reconnaissance de la révélation, accordée à l'initié des mystères majeurs, est lui-même divisé en deux phases mineures. On pourrait dire qu'elles sont au nombre de trois, bien que cela dépende beaucoup de l'initiation à prendre et du Rayon du disciple qui est préparé.

1. **Le Stade de Pénétration.** Il s'agit de faire une percée dans le monde du mirage, ce qui permet d'atteindre deux objectifs : [6@260]
 - la lumière de la Triade spirituelle afflue dans la conscience de l'initié, via l'antahkarana, de sorte que le Plan conçu pour l'humanité et le Dessein divin concernant la planète deviennent de plus en plus clairs ; ceci instaure la relation avec Shamballa ;
 - une partie du mirage mondial est ainsi dissipée ; il s'ensuit une clarification du plan astral rendant service à l'humanité ; tout disciple qui parvient à la reconnaissance de la révélation de l'initié libère de la lumière et dissipe une partie du mirage qui aveugle la masse des hommes.
2. **Le Stade de Polarisation.** C'est le stade où l'initié, ayant laissé pénétrer la lumière, et ayant traversé les brouillards épais du monde du mirage, comprend tout à coup exactement ce qu'il a fait ; il s'établit alors fermement, et s'oriente correctement vers la vision – en d'autres termes, vers Shamballa. L'une des choses qu'il faut saisir, c'est que l'initié, étant un point de vie hiérarchique – soit sur la périphérie de la Hiérarchie, soit à l'intérieur du cercle, soit au centre – prend véritablement part à l'effort hiérarchique. Cet effort est dirigé vers une orientation tournée vers le centre supérieur de vie, Shamballa. Les étudiants ont tendance à croire que l'orientation de la Hiérarchie est tournée vers l'humanité. Il n'en est rien. Elle répond aux besoins de l'humanité lorsque la demande est efficace, et

elle est gardienne du Plan ; mais l'orientation du groupe hiérarchique tout entier est dirigé vers le premier aspect, qui exprime la Volonté du Logos et se manifeste par Shamballa. De même qu'un disciple doit faire deux choses : polariser sa position en établissant de justes relations humaines et, simultanément, devenir un membre conscient et actif du Royaume de Dieu, la Hiérarchie, de même l'initié, sur une courbe plus élevée de la spirale, doit établir de justes relations avec la Hiérarchie et devenir simultanément conscient de Shamballa.

[6@261] Cette polarisation, ce point d'effort concentré, cette orientation obtenue est l'idée de base sous-jacente à l'expression "la Montagne d'Initiation". L'initié se plante sur le sommet de la Montagne et, de cette altitude, il découvre la pensée de Dieu, il visualise le rêve qui se trouve dans le Mental de Dieu, il suit l'œil de Dieu à partir du point central jusqu'au but extérieur, et se voit lui-même comme étant tout ce qui existe et, cependant, à l'intérieur du Tout.

- 3. Le Stade de la Précipitation.** S'étant ainsi identifié par la pénétration et la polarisation au Plan et à la Volonté de Dieu – qui est la clé de Shamballa –, il commence alors – comme résultat de cette triple reconnaissance – à faire sa part, en vue de matérialiser le Plan et d'amener à la manifestation et à l'expression, autant de ce Plan qu'il le peut. Ainsi, il devient tout d'abord un poste avancé de la Hiérarchie – ce qui signifie nécessairement sensibilité à l'énergie de Shamballa –, puis, progressivement, un agent de Lumière – Lumière universelle ou Lumière de la monade.

[6@257]

L'initiation est essentiellement un processus de révélation

Pour le disciple qui est préparé à prendre l'initiation, l'accent est nécessairement mis sur la reconnaissance – reconnaissance intelligente de ce qui doit être révélé. Ceci exige de sa part qu'il sorte véritablement du monde du mirage, afin qu'il puisse avoir la claire perception de la vision nouvelle.

Une lumière nouvelle est jetée sur les vérités anciennes et bien connues, de sorte que leur [6@258] signification est extraordinairement modifiée ; dans cette modification, le plan ou dessein de la Divinité prend un sens entièrement nouveau. Le néophyte inexpérimenté reçoit constamment des révélations et enregistre ce qu'il considère comme des intuitions très inhabituelles. En réalité, tout ce qui se produit, c'est qu'il prend conscience de la connaissance de l'âme.

Pour l'initié, l'intuition est toujours une révélation du Dessein de Shamballa et de la mise en œuvre du Plan divin, sous un angle lointain ou proche.

La révélation accordée à l'initiation est donnée à l'âme, enregistrée par le "mental tenu fermement dans la lumière", et plus tard – avec une rapidité plus ou moins grande – transférée au cerveau.

[18@299]

Quand le disciple est parvenu à voir et que la lumière afflue, la révélation de l'unité de toute vie est aussi simple qu'un événement courant ; elle survient tout d'abord pour lui en un éclair de compréhension, instinctive, instructive et merveilleuse, puis elle se stabilise, à mesure qu'il progresse, en une appréciation et appréhension permanentes ; finalement elle fournit le motif dynamique de toute action.

[18@300]

La Vie est une ; il n'existe rien d'autre que l'Unité.

Mais la vie n'est pas encore "une" dans la conscience, si vrai que cela puisse être en fait. La raison en est que la vie est la synthèse aimante en action, et cela n'est guère

manifesté aujourd'hui. Nous avons la vie en activité, mais l'amour, basé sur l'unité comprise conduisant à l'expression de la synthèse, est encore absent. Néanmoins, cette vision surgit à l'horizon pour beaucoup de gens, car à l'heure actuelle nombreux sont ceux qui acquièrent la faculté de voir et chez qui la lumière afflue. La révélation viendra quand les disciples et les initiés auront perfectionné l'art de la révélation.

[18@53]

La compréhension et l'usage du Son

Le Son est la seule expression du Nom Ineffable, de l'appellation secrète de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et qui est connu de la Grande Loge Blanche par ce nom.

Nom et forme sont synonymes dans l'enseignement occulte, et ces deux mots contiennent le secret de la manifestation. Le but de l'initié est l'identification avec toutes les formes de la Vie divine, afin qu'il puisse savoir qu'il est partie intégrante de ce Tout et se mettre au diapason de tous les états de conscience divins, ayant la conviction intime – et non seulement théorique – que ce sont aussi ses propres états de conscience. Il peut alors pénétrer les arcanes divins de la connaissance, partager l'omniprésence divine et – à volonté – exprimer l'omniscience divine et se préparer à manifester, en pleine conscience, l'omnipotence divine.

[15@284]

La transformation de la personnalité

1. *L'énergie du mental.* La force de manas. La réflexion de la Volonté et du Dessein divins. Le motif. L'impulsion à planifier sous la loi de Synthèse.
2. *L'énergie de sensibilité.* La capacité de réponse. Le sentiment émotionnel, l'énergie astrale. La réflexion d'amour. La force du désir. L'impulsion à aspirer. Le divin désir évolutif. La tendance à attirer, à être magnétique, sous la loi d'Attraction.
3. *L'énergie de vie.* La capacité d'intégrer, de coordonner. La force du corps vital ou éthérique. La réflexion de [15@285] l'activité intelligente ou le mouvement divin. L'impulsion à agir, à être énergétique, sous la loi d'Économie.
4. *L'énergie de la matière dense.* L'activité extériorisée. Les réactions automatiques de la gaine externe, le point d'unité le plus dense. L'aspect de synthèse le plus bas.

L'âme

5. *L'énergie de bouddhi.* La force de l'Amour divin et raisonnant. L'intuition. La partie de la fleur d'énergie attractive, qui se focalise dans les "pétales d'amour du lotus égoïque" et dont la réflexion se trouve dans la conscience sensible, émotionnelle, astrale de la personnalité.
6. *L'énergie d'atma.* La force de la Volonté divine. La personnification du Dessein divin qui se focalise dans les "pétales du sacrifice du lotus égoïque" et dont la réflexion se trouve dans la nature mentale de la personnalité.

L'Esprit

7. L'énergie de la Vie même.

Le moment où un homme peut avoir connaissance, dans sa propre conscience personnelle et séparée – en tant que fait enregistré dans le cerveau éveillé – de la vérité de l'existence des sept énergies

1. *L'homme non évolué* et les êtres humains de rang inférieur [15@286] se rendent compte des désirs de la nature physique automatique et des impulsions du corps vital ou éthérique.

2. *Les êtres humains qui s'éveillent* deviennent coordonnés et prennent conscience, en même temps, des impulsions, des désirs primitifs, et aussi des réactions émotionnelles et sensibles du corps émotionnel ou astral.
3. *L'humanité intelligente* est, en temps voulu, conditionnée par les désirs, les impulsions, la sensibilité des trois types d'énergie inférieurs et, en plus, par l'énergie du mental. Lorsque ceci a été réellement accompli, l'homme est alors réellement un aspirant sur le Sentier de la probation.
4. *Les aspirants* prennent conscience maintenant du cinquième type d'énergie de base, celle de l'âme. La réponse à l'énergie de l'âme et l'activité unie des énergies de l'âme – bouddhi-atma – produisent l'éclosion de la rangée externe de pétales de la connaissance formés de trois types de force :
 - l'énergie manasique, énergie des niveaux abstraits du plan mental, inhérente à l'âme ;
 - l'énergie mentale, énergie des niveaux concrets du plan mental, vraie contribution de l'être humain lui-même ;
 - l'énergie du mental qu'on trouve dans la Matière même. C'est le mental inhérent, hérité d'un précédent Système solaire.

Ces trois aspects d'énergie mentale se trouvent ainsi mélangés et sont une synthèse de la force intelligente de la Déité. Ils personnifient ce qu'un être humain peut saisir du Mental de Dieu dans le temps et l'espace, car ils sont :

- l'énergie de la Vie intelligente, qui vient de Dieu le Père ; [15@287]
 - l'énergie de l'Âme intelligente ou Conscience, qui vient de Dieu le Fils ;
 - l'énergie de la Matière intelligente, qui vient du Saint-Esprit.
5. *Les disciples du monde* travaillent à l'intégration de la personnalité à l'âme, ou avec la synthèse des cinq premiers aspects d'énergie, tandis que les pétales d'amour du lotus sont les objets d'une reconnaissance consciente alors que l'intuition commence à fonctionner légèrement. Ces pétales d'amour, qui sont seulement les formes symboliques de l'énergie qui s'exprime, ont une double activité ; elles attirent vers le haut les énergies planétaires et elles entraînent vers le bas les énergies de la Triade spirituelle, expression de la monade.
 6. *Les initiés* deviennent conscients du sixième type d'énergie, celle d'atma, aspect Volonté de l'Esprit. Ceci les détermine à travailler avec le Plan et par le moyen des pétales de sacrifice du lotus, de façon à amener le service du Plan. C'est toujours là le but des initiés, membres de la Hiérarchie. Ils comprennent, ils expriment le Plan et travaillent avec lui.
 7. *Après la troisième initiation*, le disciple commence à travailler avec l'Esprit et à comprendre sa signification. Sa conscience quitte graduellement l'âme pour entrer dans la conscience de la monade, de la même façon que la conscience de la personnalité quitte la conscience inférieure pour entrer dans celle de l'âme.

[6@376]

"La Volonté est une expression de la loi de Sacrifice."

Le second point de révélation a un intérêt particulier. Il concerne le premier contact du disciple initié avec l'énergie émanant de Shamballa et transmise via le Maître de l'Ashram auquel il est associé à ce moment-là.

Le disciple initié n'a pas encore atteint le stade où un contact direct est permis, mais il a encore besoin de la protection ashramique fournie par le Maître. À *cette seconde initiation*, il reçoit une qualité de stimulation qui lui permet de "voir" le plan astral, tel qu'il est essentiellement ; avec cette révélation vient aussi la reconnaissance de la nécessité humaine fondamentale de le "sanctifier" ou de "rendre sacré" ce qui produit l'élément le plus perturbateur de l'existence de l'homme.

[14@243]

Le développement de l'aspect Volonté en l'humanité

Dans le développement de l'aspect Volonté de l'humanité, nous avons les étapes suivantes, qui ont leur importance psychologique.

1. Instinct.
2. Aspiration émotionnelle.
3. Intellect.
4. Concentration mentale.
5. Dessein égoïque.
6. Volonté spirituelle.
7. Intention divine.

[16@615]

Tous les initiés doivent exprimer et expriment tôt ou tard une volonté dynamique, créatrice, un objectif bien déterminé exprimant uniquement la Volonté-de-Bien et aussi l'effort soutenu qui permet l'accomplissement.

L'effort soutenu est la semence de la synthèse, la cause de la réalisation et ce qui finalement surmonte la mort. La mort est en réalité une détérioration dans le temps et l'espace, et elle est due à la tendance de la Matière-Esprit de s'isoler pendant la manifestation – et cela du point de vue de la conscience. Cet effort soutenu du Logos est ce qui maintient toutes les formes en manifestation et préserve même l'aspect Vie en tant que facteur intégrant dans la construction de la forme, et – ce qui est également un acte de volonté qui soutient toute chose – il peut abstraire ou retirer la conscience de vie intacte à la fin d'un cycle de manifestation. Mort et limitation sont des termes synonymes. Quand la conscience est concentrée dans la forme et entièrement identifiée au principe de limitation, elle considère l'affranchissement de la vie de la forme comme la mort. Mais, tandis que l'évolution se poursuit, la conscience se déplace de plus en plus vers la reconnaissance de ce qui n'est pas la forme, et vers le domaine du transcendant ou le monde de l'abstrait, c'est-à-dire dans ce qui a dépassé la forme et qui a son centre en lui-même.

Ceci est une définition de la méditation, considérée comme but et achèvement. Un homme peut vraiment méditer quand il commence à utiliser le mental en tant que réflexion de l'aspect Volonté, et à l'employer sous ses trois aspects : l'initiant au monde des âmes, conditionnant sa vie personnelle, et permettant finalement la pleine réalisation [16@616] du but de l'âme. Ceci conduit au complet triomphe sur la mort. Je réduis tout ce concept en termes de microcosme, bien qu'il soit évident pour chacun que seul le disciple consacré, se préparant pour l'initiation, peut commencer à saisir quelques-unes des données impliquées.

[3@566]

Le questionnement adéquat

Formulons donc certaines de ces questions, laissant à l'avenir le soin de fournir les réponses :

1. Quel peut être le Dessein de l'actuelle incarnation du Logos solaire ?
2. Quel peut bien être le Dessein mis en œuvre dans notre Schéma planétaire et quel est le Plan fondamental de notre Logos planétaire ?
3. En quoi notre Schéma diffère-t-il des autres Schémas planétaires ?
4. Quel est le Dessein qu'implique la relation Terre-Vénus ?
5. Y a-t-il un moyen de préciser le Dessein que représente le règne animal dans son ensemble ?
6. Quel est le Dessein que suppose l'évolution de l'actuelle race-racine ? Pouvons-nous le comprendre ?
7. Quel est le Dessein qu'implique les diverses formes nationales ? [3@567]

Ramenons maintenant cette idée à un niveau plus pratique et formulons les questions comme suit.

1. Dans quel type de matière formulai-je habituellement mes pensées ?
2. Quelle est la qualité psychique de mes formes-pensées ?
3. Dans quel dessein spécifique employai-je la matière mentale ?
4. Est-ce que je travaille dans la matière mentale consciemment ou inconsciemment ?
5. Est-ce que je vitalise mes formes-pensées avec des Entités d'un degré élevé ou inférieur ?
6. Est-ce que j'étudie les lois de la construction ?
7. Est-ce que je comprends le pouvoir de la Volonté pour vitaliser ?
8. Est-ce que je détruis mes formes-pensées par un acte conscient de la volonté, lorsqu'elles ont accompli leur dessein ?
9. Les formes que je construis entraînent-elles des effets karmiques ou contribuent-elles au bien du groupe ?

Beaucoup de pensées de ce genre vont surgir ; *c'est en étudiant la pensée que l'homme apprend les lois de l'être.*

L'initiation et l'initié

[14@314]

La gloire passée de l'individualisation s'efface devant celle de l'initiation. La gloire de la soi-conscience émergeant lentement, est perdue de vue dans la merveille de la conscience de groupe de la race.

[5@557]

1. *Le bonheur est le but visé par la personnalité et sa réaction sensible la plus vivement désirée.*
2. *La joie est la qualité de la vie de l'âme ; cette qualité peut être imposée à la personnalité, prenant la place du bonheur et conférant le don de la vérité. [5@558]*
3. *La béatitude est la nature de l'être spirituel ; elle est, à son tour et en temps voulu, imposée sur le rythme de l'âme. C'est le don de synthèse.*

[1@23]

Considérée d'un point de vue général, l'initiation ou expansion de conscience, fait partie du développement normal du [1@24] processus évolutif.

Considérée du point de vue de l'individu, elle prend une signification plus étroite : c'est le moment où l'homme se rend clairement compte qu'il a acquis – grâce à ses propres efforts et à l'aide des Instructeurs qui veillent sur la race – un certain degré de connaissance de nature subjective, du point de vue du plan physique. C'est une expérience semblable à celle d'un élève qui réalise soudainement qu'il a assimilé une leçon, qu'il en a compris le raisonnement et la structure, et peut l'appliquer intelligemment. Les moments de prise de conscience se succèdent durant tout le long pèlerinage de la monade en évolution.

Chaque initiation marque le passage de l'élève dans une classe plus avancée de la Salle de la Sagesse, indique le rayonnement plus intense du feu intérieur et le déplacement d'un point de polarisation à un autre ; implique enfin la réalisation d'une unité croissante avec tout ce qui vit, et de l'unité essentielle du moi avec tous les autres "moi".

Il en résulte un horizon qui s'élargit continuellement jusqu'à inclure la sphère entière de la création ; c'est une capacité croissante de voir et d'entendre sur tous les plans ; c'est

une conscience plus vaste des plans de Dieu pour le monde, une capacité accrue de s'y conformer et de travailler à leur accomplissement.

L'initiation conduit à la montagne d'où la vision est possible, une vision sur l'Éternel Présent, dans lequel le passé, le présent et le futur existent simultanément ; une vision de la procession des races, dans laquelle les divers types sont reliés par le fil d'or de leur continuité ; une vision de la sphère d'or qui contient les multiples évolutions de notre système, celles des dévas, de l'humanité, des règnes animal, végétal, minéral et élémental et dans laquelle apparaît clairement la pulsation régulière de la vie ; une vision de la forme-pensée logoïque sur le plan des archétypes : une vision qui s'élargit d'initiation en initiation jusqu'à embrasser tout le système solaire.

[18@650]

C'est l'absorption consciente d'énergie et son assimilation consciente, ainsi que son utilisation consciente qui distingue l'initié du reste du genre humain.

[16@550]

L'initiation – caractérisée par l'auto initiation – est ce que demande l'homme aujourd'hui. Les étoiles l'affirment et le décrètent.

La Hiérarchie, de propos délibéré, apporte Sa collaboration. La demande pressante et les aspirations de l'homme indiquent bien qu'il saisit et apprécie cette opportunité, et qu'il en comprend la nécessité. Et l'Esprit de Vie l'exécute.

[3@863]

Il doit étudier les lois de la transmutation et cette divine alchimie, ce qui lui permettra de savoir comment transmuter la force inférieure en supérieure, comment transférer sa conscience à des véhicules plus élevés, et comment manipuler les courants d'énergie afin de transformer sa propre nature. Il deviendra alors un canal pour la lumière de l'Ego et pour l'illumination de buddhi qui sauvera la race ; il fournira quelque lumière à ceux qui trébuchent dans les lieux obscurs. Il devra manifester les lois de la radioactivité dans sa propre vie du plan physique. Sa vie doit commencer à rayonner et à avoir un effet magnétique sur les autres.

À mesure que l'aspirant devient radioactif, à mesure que l'énergie du Dieu intérieur se manifeste dans la personnalité intérieure, les "radiations de chaleur" deviennent si puissantes, qu'elles produisent des résultats très nets dans la [3@864] personnalité et dans l'environnement.

[18@207]

L'initiation est la reconnaissance des objectifs qui sont mis en œuvre à partir de Shamballa. Ce n'est pas un processus grâce auquel l'homme devient simplement membre de la Hiérarchie spirituelle. L'initiation – telle que la comprend le candidat – n'est en réalité qu'accessoire et préparatoire au Sentier de l'Évolution Supérieure.

[4@381]

Au moment où s'ouvrit la porte de l'initiation, il y a des millions d'années, la Loge prit deux décisions. Elle décida :

- que l'individualisation devait cesser jusqu'à ce que l'homme ait non seulement coordonné son corps physique et son corps astral, et soit capable de penser consciemment, mais qu'il ait aussi transcendé le physique et l'astral ;

- que le Sentier du mysticisme devait finalement conduire au Sentier de l'occultisme, que des plans devaient être prévus, pour donner l'enseignement, que des mystères devaient être organisés pour révéler la nature de Dieu en tout ce qui est visible et non seulement en l'homme. À l'homme, il doit être enseigné que, même étant un individu, il fait partie d'un grand Tout et que ses intérêts doivent être subordonnés à ceux du groupe.

[18@197]

La cécité est le prélude de l'initiation, quel qu'en soit le degré. C'est seulement à la dernière et à la plus haute initiation que la "tendance à la cécité" prend fin complètement.

Dans les premiers stades de l'évolution, la cécité est naturelle, innée, inévitable et impénétrable. Pendant des siècles, l'homme marche dans le noir.

Puis vient un stade où cette cécité naturelle devient une protection, mais entre aussi dans une phase où elle peut être surmontée. Techniquement, la cécité dont j'ai parlé est quelque chose de différent.

À partir du moment où l'être humain, pour la première fois, a un faible aperçu de "quelque chose d'autre" et se voit juxtaposé à ce qui est confusément pressenti, la cécité dont j'ai parlé est imposée par l'âme à l'aspirant qui se hâte, afin que les leçons de l'expérience consciente, du discipulat et, plus tard, de l'initiation puissent être correctement assimilées et exprimées ; par ce moyen, le chercheur pressé est empêché de faire des progrès trop rapides et superficiels. C'est la profondeur et un solide "enracinement" que recherche l'Instructeur intérieur et plus tard le Maître, et la "cécité occulte", sa nécessité, son sage maniement et son élimination finale font partie du curriculum imposé au candidat.

[18@198]

La cécité est donc, ésotériquement, le lieu où l'on apprend, et elle est liée à la doctrine de l'œil, de la gorge et du cœur. Elle n'est pas liée à la vision confuse, à la perception de demi vérités ou aux tâtonnements de l'aspirant en voie de s'instruire à son propre sujet, ou lorsqu'il a une vision du but et s'efforce de fouler le Sentier. Cela est un état normal auquel sont soumis tous les débutants, et qu'ils ne peuvent éviter, car il est inhérent à leur nature.

La cécité occulte est suscitée spirituellement et masque la gloire, ainsi que la réussite et la récompense promises. Le disciple est rejeté sur lui-même. Tout ce qu'il peut voir est son problème, le minuscule champ de son expérience, et ses moyens, qui lui semblent faibles et limités. C'est à ce stade que le prophète Isaïe fait allusion lorsqu'il parle de donner à l'aspirant en lutte, "les trésors de l'obscurité".

La beauté de l'immédiat, la gloire des possibilités présentes offertes, et la nécessité de se concentrer sur la tâche et le service du moment, sont les récompenses du mouvement en avant, plongeant dans l'obscurité apparemment impénétrable.

Pour l'initié, cette cécité est encore plus ésotérique ; il ne lui reste absolument aucune lumière d'aucune sorte – ni lumière terrestre, ni lumière dans les trois mondes. Tout est noir. Le mystique l'appelle "la nuit obscure de l'âme". La vraie nuit obscure dont la nuit obscure du mystique n'est qu'un pâle reflet – j'emploie des termes paradoxaux – indique un état d'existence et un stade de développement très élevés. C'est dans cette obscurité, dans ce noir que le Christ pénétra lorsqu'Il adombra l'un de Ses Maîtres, le Maître Jésus sur la croix.

[3@603]

C'est seulement lorsque nous commençons à fonctionner sur le plan bouddhique, que nous pouvons quelque peu "vivre du côté [3@604] subjectif" de la nature, et c'est seulement quand notre connaissance de la vie spirituelle s'accroît et que nous passons vraiment dans le cinquième règne par le portail de l'initiation, que nous sommes à même d'apprécier la distinction entre le corps physique dense et le corps éthérique.

C'est seulement lorsque nous devenons polarisés dans le corps éthérique cosmique, et ne sommes plus retenus prisonniers par un véhicule matériel dense – car les trois plans inférieurs ne sont que le corps dense du Logos – que nous comprenons plus pleinement la nature psychique du Logos, car nous nous trouvons alors dans le corps qui fait le pont entre le corps physique dense et le corps astral du Logos. C'est seulement alors que nous comprenons le rôle du Seigneur Agni, en tant que vie animant le corps éthérique cosmique, en tant que vitalité des Hommes Célestes et activité de Leurs véhicules.

[18@149]

La voie de l'initié n'est pas compliquée une fois qu'il a compris qu'il doit se dégager du monde de l'apparence et de l'illusion, pour se trouver libre dans le monde de la lumière où tout est révélé clairement. Il peut alors commencer à faire face aux leçons et à se mettre à l'entraînement, lui permettant de manier l'énergie, libéré qu'il est de la domination des forces ; il peut commencer à diriger l'énergie en conformité avec le grand Plan. La complexité réside dans la pensée du néophyte. L'initié ne connaît pas cette difficulté.

[3@715]

Tout initié est, techniquement, un transmetteur de force, et son travail est triple.

1. Fournir un véhicule triple offrant la nécessaire résistance à la force et capable de la recevoir et de la conserver.
2. La transmettre sous forme d'énergie au monde qu'il sert.
3. En emmagasiner une certaine quantité dans un double but :
 - fournir un réservoir de force pour les cas urgents et les travaux spéciaux, selon la demande des Grands Êtres ;
 - jouer le rôle de dynamo pour le groupe que toutes les âmes avancées, les disciples et les initiés réunissent autour d'eux, sur un plan ou sur un autre, dans les trois mondes.

[14@76]

De même que la personnalité n'a d'autre fonction dans le Plan divin que d'être un canal et un moyen d'expression pour l'âme, de même le mental inférieur doit être un canal pour le pur influx de l'énergie du mental supérieur.

[6@443]

L'initié, un canal de transmission

Pour être vraiment efficace de la manière désirée, vous devez cultiver l'attitude consistant à *n'être qu'un canal libre et sans obstacle*, que vous ne devez pas obstruer par vos idées, vos plans et vos activités du plan physique.

Éveiller le désir de servir et attiser la flamme de l'amour intelligent pour l'humanité, dans le cœur de vos semblables, pourrait vous fournir un champ adéquat de service. Cela enrôlerait en coopération active, à la fois votre personnalité et votre âme.

[6@444] Développez en vous-même la divine Indifférence quant à la forme de votre service, et réfléchissez profondément à la pensée du "service par radiation".

Quand viendra le moment de la *troisième initiation*, l'influence monadique sera alors, de manière prédominante, la Volonté divine de Dessein. L'expression de cet aspect [6@445] supérieur de la Volonté, en relation avec les trois Rayons d'aspect, sur lesquels tous les initiés se trouveront finalement, est de même triple.

1. Il y a la volonté dynamique exprimée par les Ego de premier Rayon.
2. Il y a la volonté inclusive et radiante des âmes de second Rayon. C'est avec ce genre d'expression de la Volonté et de Dessein reconnu de la vie que vous devez apprendre à vous mettre en contact direct.
3. Il y a la volonté magnétique de l'Ego de troisième Rayon qui attire, manipule et aménage selon le Dessein divin. Ce n'est pas le même genre de magnétisme que celui de l'amour.

[4@570]

L'aspirant doit faire trois choses.

- Il doit apprendre la nature des énergies ou [4@571] pranâs, qui ont amené sa création magique, le corps physique, en manifestation, et qui le maintiennent dans un état tel qu'il peut ou ne peut pas atteindre l'objectif spirituel de son âme. Cette leçon comprend ce qui suit.
 - Arriver à la connaissance des forces qui sont particulièrement puissantes dans sa vie et qui semblent diriger son activité. Il arrivera alors à la connaissance des centres qui sont éveillés dans son corps éthérique et de ceux qui dorment encore. Tous les aspirants doivent arriver à cette connaissance avant de pouvoir commencer un entraînement de disciple.
 - Comprendre clairement les rapports entre les forces de la nature qu'il s'est approprié pour son propre usage et qui constituent la totalité de ses énergies, personnelles, mentales, émotives et vitales, et ces mêmes forces qui se trouvent dans le monde physique et gouvernent la manifestation du macrocosme.
 - Apprendre à travailler à l'aide de ces énergies avec intelligence afin de produire trois effets :
 - une collaboration harmonieuse avec son propre ange solaire, afin que la force solaire impose son rythme aux forces lunaires ;
 - une réponse ou réaction intelligente au Groupe des Serviteurs du Monde et l'affiliation à ce Groupe qui a entrepris le travail de diriger, au moment voulu, les forces de la nature par le pouvoir de la pensée et, ainsi, conduire tout le corps créateur dans la direction de l'Intention divine ;
 - sa formation, sur le plan physique, d'une personnalité adéquate à son travail de création et capable de formes d'activité [4@572] émanant du mental, qui lui permettront de faire avancer le travail des Entités dirigeantes.
- Apprendre à vivre comme âme, donc libéré de l'identification à la nature physique, ce qui conduit à trois résultats.
 - Capacité de se retirer dans la conscience de la tête et de diriger, de là, la vie du soi personnel.
 - Pouvoir de faire passer, à travers les divers centres du corps, les forces universelles et les énergies nécessaires au travail mondial. Cela doit être fait consciemment en percevant clairement la source d'où elles proviennent, leur mode d'activité et le but vers lequel elles doivent être dirigées. Ceci implique aussi la compréhension de la force liée à un centre, et la nécessité

de développer les centres pour les amener à un état de pouvoir et pour les harmoniser dans un rythme unifié.

- Capacité donc de travailler à volonté par le moyen de n'importe quel centre. Cela ne devient possible que lorsque l'âme peut demeurer comme souveraine sur le "trône entre les sourcils", et lorsque le feu kundalini s'est élevé, selon le terme occulte. Ce feu doit monter le long de la colonne vertébrale, brûlant tout obstacle, c'est-à-dire le réseau qui sépare un centre de l'autre jusqu'à la "Verge d'or du Pouvoir".
- Étudier les réactions sur autrui de toute énergie qu'il peut exprimer par sa personnalité ou – s'il est initié et donc un collaborateur conscient à l'accomplissement du Plan – [4@573] qu'il a le privilège d'utiliser et de transmettre.

Une étude sérieuse de "l'effet" qu'il produit sur ses semblables, dans ses relations avec eux, en pensant, parlant et agissant, lui apprend la nature de ce type de force qui circule à travers lui. Il peut donc arriver à la compréhension de son type, de sa qualité, de son intensité et de sa rapidité.

Le type de force qu'utilise un aspirant lui indiquera la source dont elle provient et lui révélera l'Entité dont elle émane. La connaissance de ce type répond à la question : le long de quelle ligne de force et sur quel Rayon cette énergie se trouve-t-elle ? L'observation attentive de cet aspect du travail indiquera rapidement à l'aspirant :

- le plan sur lequel il se trouve ;
- la nature de son Rayon égoïque et celle du Rayon de sa personnalité ; seul un initié du troisième degré est capable de connaître son Rayon monadique ;
- le "tattva" particulier qui le caractérise ;
- le centre par lequel il peut transmettre la force.

[15@247]

Un initié est essentiellement une personne dont le sens de connaissance s'occupe de contacts et d'impacts subjectifs, et qui n'est pas préoccupée d'une manière dominante par le monde des perceptions sensorielles extérieures. Cet intérêt qu'elle cultive à l'égard du monde intérieur de signification produira non seulement un effet prononcé sur le chercheur spirituel lui-même, mais finalement soulignera le fait, reconnu dans la conscience du cerveau de la race, que le monde de signification est le seul monde de réalité pour l'humanité. La compréhension de ce fait, à son tour, amènera deux effets subséquents :

1. une étroite adaptation de la forme aux facteurs significatifs qui l'ont amenée sur le plan extérieur ;
2. la production d'une beauté plus vraie dans le monde, et par conséquent, une approximation plus étroite dans le monde des formes créées avec la vérité intérieure émergente. On pourrait dire que la Divinité est voilée et cachée dans la multiplicité des formes avec leurs détails infinis, et que dans la simplicité des formes que l'on verra finalement, nous arriverons à une beauté plus neuve, un plus grand sentiment de vérité et à la révélation de la signification et du Dessein de Dieu dans tout ce qu'Il a accompli à travers les Âges.

[18@257]

Vous voyez donc la nécessité d'organiser dans le monde un groupe si soigneusement choisi et relié intérieurement, et constitué de telle manière que tous ses membres seront des initiés, que tous auront créé leur propre "pont arc-en-ciel" avec compréhension et exactitude, et que tous pourront alors travailler dans une unité si complète que

l'antahkarana de groupe deviendra un canal sans obstacles à la communication entre Shamballa et le groupe, car chaque membre du groupe sera membre de la Hiérarchie. De cette manière, les trois centres planétaires parviendront à la nécessaire relation, et un autre grand triangle fonctionnera vraiment.

Une révélation dépassant l'imagination se manifestera alors sur Terre ; une nouvelle qualité divine dont on n'a aucune connaissance à l'heure actuelle se fera sentir.

Le travail du Bouddha, du Christ et du futur Avatar sera remplacé par celui d'un Être que Shamballa et la Hiérarchie attendent dans l'union, et dont la doctrine du Messie et celle des Avatars n'ont été, et ne sont aujourd'hui, que des symboles faibles et lointains. Ils maintiennent ce concept de la Grande Révélation dans la conscience des hommes, par l'expectative manifestée [18@258] par la Hiérarchie, et par le "travail préparatoire" actuellement entrepris à Shamballa.

[6@307]

Toute révélation doit être maîtrisée sous quatre angles :

1. Celui des faits qu'elle incarne, qu'ils soient mentaux, occultes, spirituels, hiérarchiques ou appartenant à la Triade. Chaque révélation a sa propre dimension, car tous nos plans – qui sont si régulièrement révélés – sont les sous-plans du plan physique cosmique.
2. Celui de la signification voilée et cachée par les faits et la dimension, signification que celui qui est illuminé doit chercher. [6@308]
3. Celui de l'effet que la révélation est censée faire dans la vie journalière de service et les relations ashramiques du disciple ou de l'initié.
4. Celui du germe de la pensée-semence, forme-clé et puissance invocatoire de ce que a été révélé. Chaque révélation a sa place dans une grande série de révélations et d'illumination ; le disciple doit trouver, au sein de la forme de la révélation, ce qu'il doit employer afin de parvenir au prochain point prévu de révélation réalisée.

[18@538]

Dans les Archives des Maîtres, il y a certaines Règles destinées aux disciples, d'origine très ancienne.

"La lumière est aperçue, petit point de lumière perçante. Elle est chaude et rouge. Elle se rapproche à mesure qu'elle révèle les choses telles qu'elles sont, les choses qui peuvent exister. Elle perce le troisième centre et écarte tout mirage et tout désir.

"Une lumière est vue par le moyen de la lumière inférieure – une lumière de chaleur. Elle perce jusqu'au cœur et, dans cette lumière toutes les formes sont pénétrées d'une lumière rutilante. Le monde des formes éclairées, reliées les unes aux autres par la lumière, est alors perçu. Cette lumière est bleue, et de nature flamboyante. Entre la lumière chaude et rougeâtre et cette claire lumière, brûle une flamme ardente – flamme dans laquelle il faut pénétrer avant d'entrer dans la lumière bleue et de l'utiliser.

[18@539] "Une autre lumière est alors perçue, une lumière claire et froide qui n'est pas la lumière mais l'obscurité dans sa pureté la plus pure – la Lumière de Dieu lui-même. Elle obscurcit tout ce qui n'est pas Elle ; toutes les formes s'évanouissent et cependant la totalité de la vie est là. Ce n'est pas la lumière telle que nous la connaissons. C'est la pure essence essentielle de cette Lumière qui se révèle par la lumière."

C'est à la seconde lumière que le Bouddha et le Christ faisaient allusion lorsqu'ils disaient : "Je suis la lumière du Monde." C'est la Lumière de Dieu lui-même, le Seigneur des Mondes, où vivent, se meuvent et ont leur Être, les Vies qui sont au sein du Conseil de Shamballa.

[18@225]

L'activité consciente de l'initié au cours des relations et des stades suivants

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

L'initié se trouve libéré et devient un facteur dynamique au sein de la Hiérarchie.

[10@206]

La lumière du soi personnel inférieur révèle à l'homme le monde de la forme, de la matière, de l'instinct, du désir et du mental.

La lumière de l'âme révèle la nature du rapport entre ces formes de vie et le monde sans forme, et le conflit entre le réel et l'irréel.

La lumière de l'intuition révèle à la vision de l'âme au sein de la personnalité la nature de Dieu et l'unité du Tout.

La turbulence du désir matériel qui cherche à se satisfaire dans les trois mondes laisse finalement la place à l'aspiration au contact de l'âme et à la vie de l'âme. Cette aspiration, à son tour, est considérée comme un pas vers les grandes expériences fondamentales que nous appelons les cinq grandes initiations. Elles révèlent à l'homme le fait, jusqu'alors incompris, de son état de non séparation et du rapport entre sa volonté individuelle et la Volonté divine.

[3@287]

À mesure que le temps passe, et que l'homme atteint un niveau d'évolution assez bon, le mental se développe rapidement, et un nouveau facteur entre progressivement en jeu. Petit à petit *l'intuition ou mental transcendental*, commence à fonctionner, et finit par remplacer le mental inférieur ou concret. Il utilise alors le cerveau physique comme plaque sensible, et développe en même temps certains centres de la tête, transférant ainsi le champ de son activité du cerveau physique aux centres supérieurs de la tête, qui existent en matière éthérique. Pour la masse de l'humanité cela s'effectuera pendant que s'ouvriront les sous-plans éthériques, au cours des deux races futures.

[5@330]

Les disciples entrent dans les cycles ou plutôt enregistrent leurs effets plus vite que le reste de l'humanité, car leur mental est quelque peu éveillé et les reconnaissances subjectives peuvent se manifester plus tôt.

[1@177]

Tous les disciples et candidats à l'initiation doivent trouver ce groupe particulier de serviteurs auquel ils appartiennent sur le plan intérieur, reconnaître ces serviteurs sur le plan physique et s'unir à eux dans le service de l'humanité, reconnaissance basée sur :

- l'unité de but ;
- l'unité de vibration ;
- l'identité d'affiliation en groupe ;
- des liens karmiques de longue date ;
- la possibilité de travailler en relations harmonieuses.

[1@98]

Le Sentier du disciple est un Sentier difficile à suivre, et le Sentier de l'initiation est encore plus ardu ; un initié est un guerrier qui porte les cicatrices de ses batailles ; c'est le vainqueur [1@99] de nombreux combats durement gagnés ; il ne parle pas de ses succès parce qu'il est trop occupé par son travail ; il ne fait pas mention de lui-même ni de tout ce qu'il a accompli, sinon pour constater le peu qu'il a fait. Néanmoins, aux yeux du monde, il est toujours un homme très influent, un homme qui use de pouvoir spirituel, qui incarne un idéal, qui travaille pour l'humanité, et qui, infailliblement, porte des fruits que les générations futures reconnaîtront.

En dépit de tout ce qu'il aura accompli, *il est rarement compris par sa propre génération*. Il est fréquemment en butte à la médisance des hommes et tout ce qu'il fait est souvent mal interprété ; il offre tout ce qu'il a : temps, argent, influence, réputation et tout ce à quoi le monde attache de la valeur, sur l'autel du *sacrifice altruiste* ; souvent il offre sa vie comme don suprême, tout cela pour découvrir que ceux qu'il a servis, rejettent son don, méprisent son renoncement et le désignent par des termes injurieux.

Mais l'initié ne s'en inquiète pas parce qu'il a le privilège de voir un peu dans l'avenir, et de ce fait *il sait que la force qu'il a engendrée concourra, en temps voulu, à la réalisation du Plan* ; il sait aussi que son nom et ses efforts sont inscrits dans les archives de la Loge, et n'ont pas échappé au "Veilleur Silencieux" des affaires humaines.

[16@227]

Ce Sentier est le Sentier étroit comme une lame de rasoir, qui passe entre les paires d'opposés et qui – pour être parcouru en toute sécurité – requiert le développement d'un sens des valeurs et le pouvoir d'utiliser correctement la faculté analytique et modératrice du mental.

[2@265]

L'apport de l'accès aux Maîtres

La relation intérieure qui existe entre le Maître et l'élève existe dans quatre degrés, par chacun desquels un homme avance plus près de son Maître. Ces quatre degrés sont les suivants et couvrent la période où l'homme est sous la formation, jusqu'au moment où il devient lui-même un Adepté. [2@266]

- La période où il est en probation.
- La période où il est un disciple accepté.
- La période où il est considéré comme l'intime du Maître ou, comme il est ésotériquement appelé, le "Fils du Maître".
- La période où les trois initiations finales sont prises et où il se reconnaît comme un avec le Maître. Il se classe alors comme le "Bien-aimé du Maître", dans une position analogue à celle que Jean, le disciple bien aimé, a tenu dans l'histoire de la Bible.

Tous ces stades sont gouvernés par deux choses :

- la similitude de vibration ;
- le karma.

et sont tous compris dans le pouvoir de l'homme à développer la conscience de groupe.

Maintenant (1949) une modification s'est faite vers le plan bouddhique. Exactement comme les Hommes Célestes ont Leur source originelle et la cause de Leur vie sur le plan atomique du Système solaire que nous appelons le plan d'adi ou le premier plan. Ces groupes sont formés autour d'un Maître, sont inclus dans son aura, et constituent une partie de sa conscience. Ils comprennent les êtres dont le Rayon égoïque est semblable au sien ou dont le Rayon monadique est le même. Cela concerne deux individualités différentes :

- ceux qui se préparent pour la première et la seconde [2@267] initiation prises sur le Rayon de l'Ego ;
- ceux qui se préparent pour les deux initiations suivantes qui sont prises sur le Rayon de la monade.

Vous avez ici la raison du transfert des gens d'un Rayon à un autre. C'est seulement un transfert apparent, bien qu'il entraîne le passage dans le groupe d'un Maître différent. Ceci se produit *après la seconde initiation*.

[9@129]

Il apparaîtra clairement que la tâche à poursuivre du travailleur en magie est celle de produire sur le plan physique une synthèse des énergies disponibles, de les concrétiser, et de doter ce qui a été construit du pouvoir d'agir et de persister. Dans la plupart des cas, l'énergie ainsi employée sera de trois sortes.

1. *L'énergie du mental*. Cette énergie sera utilisée d'une façon prédominante et caractérisera la période qui va du stade de disciple accepté jusqu'à la *seconde initiation*.

2. *L'énergie de l'âme*. Cette énergie sera utilisée et employée créativement *depuis la seconde initiation jusqu'à la troisième*.

3. *L'énergie de l'âme et du mental fusionnée et synthétisée.* Cette combinaison est d'une formidable puissance. *Après la quatrième initiation, elle s'augmente de l'énergie provenant de la monade.*

[16@613]

C'est la Volonté qui est à l'arrière-plan de toute activité initiatique, à savoir :

- l'initiation des stades antérieurs de la création ;
- l'initiation du besoin d'évoluer, de poursuivre, de progresser ;
- l'initiation du processus de différenciation dans le but de créer.

Ce sont toutes là des expressions ou des effets de l'activité de l'énergie d'un Rayon, et elles peuvent être le mieux condensées dans la pensée d'une "pénétration" dynamique, par un acte de volonté concentrée, dans un nouvel état de conscience. Ceci conduit inévitablement à une nouvelle réalisation de l'être.

[10@266]

Ce qui nous intéresse, c'est le stade de l'initiation, lequel met fin au Sentier évolutif pour l'humanité et instaure un cycle d'existence dont nous ne connaissons rien et dont nous ne pouvons rien connaître, sauf que le Maître parvenu à la libération commence une double activité : en tant que membre de la Hiérarchie, coopérant au Plan et occupé à sauver l'humanité, et en tant que disciple de Sanat Kumara dont la tâche est, en ce qui concerne les Maîtres, de les préparer à fouler la Voie de l'Évolution Supérieure.

Lorsque cela devient possible, "l'attention" spirituelle – j'emploie ce terme faute d'en trouver un meilleur – se déplace de l'âme et de l'ange de la Présence vers la mystérieuse Présence elle-même, Présence qui n'a été jusqu'à présent que vaguement perçue.

[18@685]

L'initiation n'est pas véritablement le mélange curieux d'autosatisfaction dans la réalisation, de cérémonial et de reconnaissance hiérarchique, telle que la décrivent les principaux groupes d'occultistes. C'est bien davantage un processus de travail extrêmement dur, pendant lequel l'initié devient ce qu'il est.

Je souhaite vous voir étudier l'initiation sous l'angle de la libération, et l'envisager comme un processus de libertés péniblement obtenues. Cet aspect fondamental de l'initiation – quand l'initié l'a compris – lie fermement son expérience à celle de l'humanité dans son ensemble, dont la lutte primordiale consiste à parvenir à cette libération "grâce à laquelle l'âme et ses pouvoirs peuvent se développer et tous les hommes être libres, car individuellement ils sont parvenus à la Libération".

[18@229]

L'effet de cette Libération est d'éveiller l'intuition – gouvernée par Mercure – et d'illuminer l'humanité développée.

[1@25]

L'initiation engage l'homme sur la voie qui le conduira finalement aux pieds du Seigneur du Monde, son Père dans les Cieux, le Triple Logos. L'initiation conduit aux profonds arcanes où sont révélés les mystères des paires d'opposés et le secret du Bien et du Mal. Elle conduit à la Croix et à l'ultime sacrifice qui doit être accompli avant que la parfaite libération puisse être atteinte, avant que l'initié se trouve libre de toute entrave terrestre, et que plus rien ne le retienne dans les trois mondes. Elle guide l'homme à travers la Salle de la Sagesse et lui remet graduellement entre les mains la clé de tout savoir systémique et cosmique. Elle révèle le mystère caché au cœur du Système solaire. Elle

conduit d'un état de conscience à un autre. À chaque étape l'horizon s'élargit, la perspective s'étend et la compréhension s'approfondit jusqu'à ce que l'expansion atteigne un point où le "moi" embrasse tous les "moi", incluant tout ce qui est "mobile et immobile" ainsi qu'il est dit dans une ancienne Écriture.

[22@25]

L'initiation est un processus vivant, et tous ceux qui se disciplinent et s'y soumettent volontairement peuvent la traverser, aidés et scrutés par cette chaîne d'initiés et de sages qui sont les guides de la race, et qui nous sont connus sous beaucoup de noms différents, dans les différentes contrées du monde et à différentes époques. En Occident, on les nomme le Christ et son Église, les Frères aînés de l'humanité. L'initiation est donc une réalité, non une vision merveilleuse et facile à atteindre, comme le laissent supposer beaucoup de livres occultes et ésotériques.

L'initiation n'est pas une qualité que l'homme reçoit automatiquement en adhérant à certaines organisations et qui ne peut être acquise en dehors de ces groupes. Elle n'a rien à voir avec les associations, les Écoles ésotériques et les organisations similaires.

[22@29]

L'aspiration est une condition fondamentale de l'initiation, tant dans l'individu que dans la race.

[18@303]

Sa tâche est de révéler le monde des significations, le monde de la réalité, le monde de la vérité essentielle. Grâce à la réussite du processus de l'évolution, cette dernière tâche prend de l'extension et il faudra de plus en plus de révéléateurs dans l'avenir immédiat.

[13@477]

Le cri de ces personnes disant que "Dieu aime tous les hommes" est vrai – éternellement vrai – c'est l'un des faits inaltérables de l'existence même – Dieu aime – sans distinction, et quelle que soit la race ou la croyance.

Pour cette Grande Vie, rien n'a d'importance que l'humanité et son progrès, car de l'humanité dépend le salut de tous les règnes de la nature. Mais cette déclaration – faite dans le temps et l'espace, et concernant l'aspect forme, et non l'esprit de l'homme – est fréquemment trompeuse, et les simples d'esprit sont aptes à oublier que le Christ a dit "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi."

[16@252]

La Matière garde, chérit et nourrit l'âme cachée.

[3@238]

Le problème de la dualité est le problème de l'existence même ; il ne peut pas être résolu par l'homme qui refuse de reconnaître la possibilité de deux faits occultes.

1. Que le Système solaire tout entier incarne la Conscience d'une Entité, venue de plans situés au-delà du cercle infranchissable solaire.
2. Que la manifestation est périodique, et que la loi de Réincarnation est la méthode d'évolution, en ce qui concerne l'homme, un Logos planétaire, un Logos solaire. D'où l'insistance mise sur les trois principes fondamentaux dans le Proème de la Doctrine Secrète :
 - le Principe immuable et illimité ;
 - la périodicité de l'univers ;
 - l'identité de toutes les âmes avec la Sur Âme.

[6@270]

Une grande partie de ce que je communique, et de ce que je communiquerai [6@271] dans l'avenir concernant l'initiation, ses méthodes, ses processus et son application, paraîtra complètement nouveau. Le Nouvel Âge introduira finalement une civilisation et une culture entièrement différentes de celles qui sont connues jusqu'ici.

[6@276]

Lorsque vous étudierez ensemble cette question de l'initiation, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Je vous ai dit que des changements étaient imminents dans l'instruction des initiés de l'avenir, et que les techniques de développement de la conscience du disciple seront différentes de celles du passé. Elles ne seront pas les mêmes que celles employées en Orient. Ces dernières ont été la raison de cet enseignement, qui est passé en Occident.

Cela ne veut pas dire que les méthodes précédentes n'étaient pas bonnes et correctes. Cela veut dire que, maintenant, la compréhension intelligente du disciple et de l'initié est si avancée – relativement – que les anciennes méthodes ne conviendraient pas plus que les simples opérations arithmétiques, proposées à l'école primaire, ne pourraient aider le diplômé d'université à progresser.

[1@21]

L'intérêt pour l'initiation se répand de plus en plus dans le public. Avant que beaucoup de siècles ne s'écoulent, les anciens Mystères seront rétablis et il existera dans l'Église, l'Église future, dont le noyau est déjà en formation, un groupe intérieur dans lequel la première initiation deviendra exotérique ; nous voulons dire par là que la réception de la première initiation sera, avant longtemps, la cérémonie la plus sacrée de l'Église, célébrée exotériquement, comme l'un des mystères donnés à certaines périodes déterminées, et suivie par ceux qui seront prêts.

La nécessité de l'évolution à tous les niveaux

[3@268]

L'évolution subjective est l'objectif principal du Logos, d'un Logos planétaire et de l'homme. L'amour actif et intelligent sera le résultat du processus évolutionnaire, - processus qui fait sortir de son état latent la qualité inhérente d'amour, en lui appliquant intelligemment la faculté du mental.

De même que l'objectivité est une dualité vie-forme, de même la subjectivité est une dualité, mental-amour, et l'union des deux produit la conscience.

Seul l'Esprit est unité, indivisible ; le développement de l'Esprit – le fait, pour lui, d'assumer les fruits de l'évolution – ne pourra se réaliser ou devenir possible, que lorsque la double évolution de la forme et de la psyché sera consommée. Alors l'Esprit engrangera les fruits de l'évolution, il attirera à lui les qualités nourries pendant la manifestation – l'Amour parfait et l'Intelligence parfaite – se révélant alors en Amour-Sagesse actif et intelligent.

[3@384]

On pourrait dire, en ce qui concerne le Logos planétaire de notre Schéma :

- qu'Il est en incarnation physique ;
- qu'Il est à mi-chemin de Son parcours sur le Sentier d'initiation cosmique, et qu'il doit prendre la quatrième initiation dans notre Chaîne ; on peut donc, à juste titre, considérer notre Globe comme un Globe de tristesse et de

souffrance, car c'est dans ce globe que notre Logos planétaire subit ce que les mystiques appellent la "crucifixion". ;

- que les cellules de Son corps – les cellules par lesquelles il sent, perçoit, expérimente – sont, pendant l'actuelle période mondiale, déchirées par la souffrance et la douleur, car Il est la conscience au centre de Son Corps, et elles sont aptes à ressentir la souffrance ; de sorte que, par leur canal, Il peut apprendre l'Indifférence systémique, Se dissocier de toutes les formes et de la substance matérielle, et trouver finalement, sur la Croix de la Matière, la libération et la liberté de l'Esprit.

On peut dire la même chose d'un Logos solaire, en notant l'intéressante succession de données que voici.

- *Le Logos solaire* a pour objectif neuf initiations, la troisième initiation cosmique étant Son but.
- *Notre Logos planétaire* a pour objectif sept initiations, la deuxième initiation cosmique étant Son but.
- *L'homme* a pour objectif cinq initiations, la première initiation cosmique étant son but.

[6@400]

L'initiation n'est pas un processus abstrait, mystique, auquel le disciple est soumis sur l'un ou l'autre des plans subtils [6@401] et dont la connaissance devra filtrer progressivement jusqu'à sa conscience. Ceci peut être particulièrement vrai des deux premières initiations – les initiations siriennes du Seuil – mais toutes les autres initiations impliquent l'homme tout entier et les "trois véhicules périodiques", produisant la ferme fusion de ces trois véhicules, la réaction croissante à la Lumière du monde, et l'aptitude à enregistrer ce qui est subi dans le cerveau physique, si l'initié fonctionne selon le karma, par décision, ou pour le service dans un corps physique ; dans ce processus d'enregistrement, le troisième œil est intensément impliqué.

À partir de la troisième initiation, le troisième œil est soumis à un entraînement et commence à fonctionner des deux manières suivantes :

1. Il est – dans une certaine mesure – une correspondance du mental concret, avec sa faculté d'interpréter l'entourage et l'expérience.
2. Il peut aussi jouer le rôle de lentille, assemblant la lumière du monde intérieur et du monde supérieur.

Vous noterez donc la signification nouvelle que ces idées donnent aux trois stades accompagnant les points de révélation : *le stade de Pénétration, le stade de Polarisation et le stade de Précipitation.*

Le quatrième Point de Révélation est exprimé dans les termes suivants :

"Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée au sein de la Chambre du Conseil à Shamballa. Là, elle doit prendre forme."

Ce point de révélation porte l'initié à l'un des plus hauts points de contemplation ; nous traitons ici de sa soudaine compréhension – à la quatrième initiation, celle de la Renonciation – d'une autre phase de la Volonté divine conditionnante. Il a commencé par [6@402] reconnaître et par interpréter – même si c'est d'une manière élémentaire par rapport à ce qu'il reconnaîtra à la neuvième initiation – l'aspect destructeur de la Volonté, s'exprimant par la loi de Sacrifice. Maintenant, pour la première fois et comme conséquence de la destruction, il peut commencer à saisir l'aspect de cette même Volonté et à se rendre compte de sa future fonction, en tant que constructeur créateur.

La construction devant être exécutée ici, je vous le rappelle, n'est pas la construction caractéristique du second aspect divin – celui de l'Amour-Sagesse. Elle est strictement liée

à celle du premier aspect, celui de Dessen, de Puissance et de Volonté. Elle traite des processus qui précèdent la véritable construction créatrice, la préparation des modèles "dans les limites de Shamballa", où les grands Êtres spirituels doivent faire leurs plans. C'est un processus qui diffère de celui de la construction créatrice et qui se rapporte à l'entreprise mystérieuse faite selon la "loi d'Assemblée".

L'énergie qui est employée, et avec laquelle l'initié prend alors son premier contact très temporaire, est celle qu'emploie le Logos planétaire lorsqu'il recueille, à l'intérieur de son cercle infranchissable, la Substance extra planétaire qui doit être utilisée progressivement, à mesure que le monde de l'existence et de la forme progresse selon la loi d'Évolution.

[6@405]

Ce point de révélation est lié au *plan de la raison pure ou plan bouddhique*, le plus bas des niveaux éthériques cosmiques; c'est donc un plan "d'éjection transitionnelle" – niveau d'où les énergies assemblées sont "lâchées dans le monde des formes extérieures".

[6@406]

Le cinquième point de révélation est d'importance considérable car il concerne l'aspect le plus haut de la Volonté et comprend la synthèse des énergies des cinq plans de l'évolution humaine et supra humaine. Cette synthèse précède le travail fait sur les deux plans les plus élevés de développement divin, et parvient à sa focalisation et à son expression complète lors de la sixième initiation, celle de Décision.

[6@424]

La tâche du Sauveur

Nous avons donc, dans ces cinq points de révélation, *l'expression de cinq lois hiérarchiques*.

Seul le premier point de révélation a été formulé en une loi qui peut être comprise par l'humanité moyenne ; c'est la loi selon laquelle "l'énergie suit la pensée" et "l'œil dirige cette énergie". Le genre humain a atteint le stade où la compréhension de ce premier point de révélation devient possible, grâce à deux facteurs.

1. La formulation de cette loi relative à l'énergie a coïncidé avec une découverte scientifique moderne ; aujourd'hui, il est reconnu que tout ce qui existe est essentiellement de l'énergie sous une forme ou sous une autre.
2. Le nombre considérable d'aspirants qui ont pris la première initiation ou sont en voie de la prendre.

[6@426]

Le résultat en sera la création d'un canal direct de précipitation de la "Lumière Suprême" dans les trois mondes, et sa focalisation [6@427] dominante sur le plan physique. C'est ainsi que seront engendrés la Nouvelle Civilisation et l'Ordre Nouveau, et que sera rendue possible la nouvelle Approche vers la Divinité ; les mesures initiales seront alors prises pour créer "le nouveau Ciel et la nouvelle Terre".

[6@404]

Ces points de révélation émanent du monde des significations et non du monde de l'âme. S'ils sont interprétés avec vérité et en temps voulu, ils jettent la lumière sur le monde de l'âme, rachetant ainsi et libérant les formes dans le monde des apparences.

[6@377]

Chaque être humain doit finalement arriver à sa propre décision concernant le plan astral, et à se libérer de sa domination. Il doit alors, pendant plusieurs vies, observer une politique de dissociation de ses phénomènes.

Le disciple initié reçoit une révélation unique, et un conditionnement lui permettant de reconnaître ce plan astral comme un tout créé par l'homme ou comme un état de conscience et donc comme quelque chose qu'il faut transformer. En conséquence, deux choses émergent de sa conscience.

1. *Le plan astral n'est pas créé par Dieu ou "d'inspiration" divine, mais le résultat du désir de l'homme manifesté dès l'aube de l'intelligence humaine. Ce désir a construit des formes-pensées qui sont en accord ou liées avec toutes les phases du désir humain, depuis le type le plus bas de désir physique jusqu'à l'aspiration spirituelle de l'homme qui cherche la libération.*

Que peut donc faire le disciple pour rendre le plan astral "sacré" ou "séparé" ou isolé de l'ensemble que le Penseur Divin, Sanat Kumara, a créé et avec lequel les désirs de l'humanité, heureusement pour l'individu, se sont trouvés mêlés par l'intermédiaire du monde astral ? À ce point, le disciple sait qu'il doit inévitablement apporter sa contribution. Il comprend qu'il doit travailler intelligemment à la séparation du plan astral, d'avec les six plans de la création divine. Je vous demande de vous rappeler, mon frère, que *l'étoile de la création est une étoile à six branches et non à sept branches.*

2. *À mesure que le service qu'il est nécessaire de rendre prend possession du cœur et du mental de l'initié, la méthode lui est révélée simultanément. Cette méthode est l'emploi d'un "point de lumière qui avance" ; c'est néanmoins une forme de lumière qui ne peut être mise en action que par la volonté. Cette volonté ne peut être complètement effective que lorsque les trois aspects [6@378] de la Volonté – représentés par les trois points de la Triade spirituelle – ont été successivement employés.*

Vous pouvez donc voir, combien différente est la révélation qui vient à l'initié, de celles que le disciple ou l'aspirant moyen considère comme des révélations stupéfiantes.

Ce point de révélation apporte avec lui certaines révélations de nature inattendue et transmet à l'initié certains résultats, nouveaux et significatifs, qui s'enregistrent en tant que vérités dans sa conscience.

- Il découvre qu'il doit apprendre la nature divine de l'aspect destructeur de la Volonté.
- Il apprend que celui-ci n'est pas relié, lorsqu'il se manifeste comme aspect particulier, à la détermination ou à l'intention ferme, mais que c'est une énergie fluide, pouvant être dirigée vers le plan du désir, où et quand le contact se fait.
- Il découvre aussi qu'afin de combattre ce monde astral, vaste et vibrant, c'est un aspect de la lumière qu'il faut employer, et qu'il lui est donc accordé sa première occasion de travailler avec la Lumière, sous l'inspiration de la Volonté, comme le font tous les membres de la Hiérarchie.
- Il comprend, en conséquence, qu'il doit employer cet aspect de la lumière, selon l'action nettement dirigée de la Volonté, afin de provoquer la disparition de ce monde, en tant qu'Entité sensible et consciente.
- Il sait qu'il doit, en premier lieu, détruire les phénomènes de l'astral dont il est responsable et qu'il a créés, et que – ceci fait – il lui faut faire preuve d'une complète liberté vis-à-vis du contact des phénomènes du plan astral, à la seconde, la troisième et la quatrième [6@379] initiation. Ceci, il doit le

faire par la "Lumière qui avance" appartenant à la substance du mental inférieur, et par l'activité du niveau bouddhique ; puis, il y ajoute le pouvoir destructeur de l'activité du niveau atmique.

Pendant ce processus, il doit noter qu'il a un certain niveau de responsabilité. Il peut ainsi finalement détruire – au moyen de la Lumière qui avance, du plan atmique – une certaine proportion de la substance astrale dont il n'est pas individuellement responsable, mais qui est néanmoins liée au groupe ou à la nation à laquelle il est affilié par inclination ou par la naissance. C'est l'emploi de la synthèse des trois expressions de l'énergie de la Triade, qui rend efficace le travail des Serviteurs du Monde.

Vous pouvez voir, d'après ce court résumé des résultats du second point de révélation, combien ce thème de la révélation est largement inclusif alors qu'il met en œuvre, stimule et motive l'activité hiérarchique.

Par ces révélations, le disciple initié prend conscience de la tâche qu'il doit accomplir et des mesures immédiates que doit prendre l'humanité, par l'un ou l'autre de ses groupes. Ces révélations concernent l'emploi de la Volonté pour mettre en œuvre l'aspect de l'évolution du Dessein divin. La Triade spirituelle est impliquée dans tous ces points de révélation et chaque révélation est – dans un crescendo régulier d'illumination – le résultat de l'initiation.

Ces cinq points de révélation expriment ou exercent leur impression à chaque initiation, mais ils diffèrent énormément selon l'initiation qui est prise. L'emploi de l'aspect Volonté pour "rendre sacré" ou "pour séparer" s'exerce non seulement à la seconde initiation, mais à toutes les initiations, particulièrement à la *sixième initiation*, celle de Décision ; l'étoile à six branches est le symbole de cette initiation. La décision qui y est impliquée met l'initié à l'épreuve pour qu'il sache dans quelle mesure il est libéré de tout désir, facteur qui imprègne le monde créateur tout entier. Être libéré de cette domination indique que l'on reconnaît la Volonté en tant qu'expression de la loi de Sacrifice.

[10@175] *Rappel*

- *Le processus de révélation* a été et est le témoignage et la garantie essentielle de l'existence, dans les coulisses de la vie phénoménale, d'un groupe révélateur dont la tâche est triple : [10@176]
 - évaluer le degré de développement de la conscience humaine, répondre à ses appels constants et à ses demandes de davantage de lumière et de connaissance ;
 - juger quelle sera la prochaine révélation nécessaire et quelle forme elle devra prendre, par quel moyen elle devra se manifester, où et quand elle devra faire son apparition ;
 - savoir contre quels empêchements, obstacles et idées préconçues la nouvelle révélation aura à combattre.
- *Le fait de la Présence*. La Présence est la force motrice qui se trouve derrière toute révélation ; en réalité, elle est Dieu immanent, s'efforçant toujours de se faire reconnaître, poussé à cela par l'existence de Dieu Transcendant.
- *L'influence de l'ange* qui est la semence individualisée de conscience à travers laquelle, après la croissance nécessaire et la réponse adéquate du soi personnel inférieur, viendra la révélation de la Présence. Toute vraie révélation concerne la gloire de la Divinité qui s'épanouit dans un certain champ d'expression, témoignant par-là de la Présence latente.
- *La réaction des gens intuitifs du monde entier* à cette révélation, et la forme dans laquelle ils la présentent aux penseurs qui sont toujours les premiers à reconnaître la

nouvelle vérité et à s'en emparer. Les gens intuitifs présentent un nouvel aspect de la vérité dans une forme relativement pure, même si au moment de cette présentation elle peut être symboliquement voilée. [10@177]

- *La réponse des hommes qui pensent à la vérité présentée.* À ce stade apparaît l'illusion et se produisent de fausses interprétations de la vérité révélée. Lorsqu'elles ont duré assez longtemps et qu'elles ont acquis une certaine force, elles augmentent l'illusion générale, deviennent une partie de celle-ci, alimentent ainsi l'illusion mondiale et sont à leur tour alimentées par elle. C'est là, la forme de pensée illusoire qui se développe au cours des âges et qui domine une grande partie des croyances des hommes.

Lorsque la révélation atteint ce stade, elle touche les masses qui considèrent l'illusion comme étant la vérité, la réalité ; elles ne parviennent pas à saisir la signification de la révélation qui leur est voilée présentée symboliquement ; elles la confondent avec la présentation illusoire et ainsi la révélation intuitivement perçue devient une doctrine déformée, dénaturée.

Les interprétations et les dogmes théologiques font partie de cette catégorie ; et c'est de nouveau l'ancien drame de l'aveugle qui conduit l'aveugle auquel le Christ fit allusion lorsqu'il avait devant lui les théologiens de son temps.

[10@187]

Les révélations de la science

Depuis l'époque du Christ, une grande partie de la véritable révélation est venue au monde par la voie de la science. Par exemple, la démonstration scientifique selon laquelle *la substance matérielle n'est essentiellement qu'une forme d'énergie* fut une révélation aussi grande que celles données par le Christ ou le Bouddha. Cette révélation a révolutionné complètement la façon de penser des hommes ; c'était aussi étonnant que cela vous paraisse, un coup redoutable porté à la Grande Illusion. Elle liait l'énergie à la force, la forme à la vie, l'homme à Dieu, et contenait le secret de la Transformation, de la Transmutation et de la Transfiguration.

Lorsqu'elles sont fondamentales, les révélations de la science sont tout aussi divines que celles de la [10@188] religion, mais toutes deux ont été prostituées afin de répondre aux besoins humains.

La révélation vient donc de deux façons.

- *Par les efforts, l'aspiration, l'accomplissement d'un homme* qui est si près de la Hiérarchie, si pénétré de conscience divine qu'il est en mesure de recevoir directement le message de la divine Source centrale. Il s'est joint aux grands intuitifs et agit en toute liberté dans le monde des Idées divines. Il connaît clairement sa mission, choisit avec soin sa sphère d'activité et sélectionne la vérité ou les vérités qu'il estime appropriées aux besoins du moment. Il se présente comme Messager du Très-Haut ; il mène une dramatique et frappante vie de service et il symbolise, dans les événements de son existence, des vérités fondamentales qui ont déjà été révélées mais qu'il présente à nouveau d'une manière saisissante. Il résume en lui-même les révélations du passé et ajoute sa propre contribution à la nouvelle révélation qu'il présente au monde, ce qui est sa fonction spécifique.
- *Par les efforts d'un groupe de chercheurs*, dans le domaine scientifique de chaque nation, lesquels, ensemble, cherchent à jeter la lumière sur les problèmes de la manifestation, ou à découvrir quelques moyens de soulager la souffrance humaine ; par-là, vient la révélation. L'effort de tels groupes emporte souvent sur les ailes de son aspiration non réalisée un homme qui peut alors pénétrer dans le monde des Idées divines et y trouver le remède désiré ou la solution cherchée depuis

longtemps, et en découvrir ainsi intuitivement, le secret. Si [10@189] elle est de première importance, la découverte est autant une révélation que les vérités présentées par les Instructeurs du Monde. Qui peut dire que l'affirmation "Dieu est Amour" a une valeur plus grande que "Tout est Énergie" ?

La route que suit la révélation est donc la même dans les deux cas.

Quelle que soit la révélation qui puisse se présenter dans l'avenir immédiat, elle se trouvera mieux "protégée par l'esprit de compréhension" que ne l'étaient les précédentes. C'est le sens des termes du Nouveau Testament suivant lesquels "chaque œil le verra" ; l'humanité, comme un tout, reconnaîtra Celui qui révèle.

[13@57]

Le triple travail du groupe de "service scientifique"

1. Il recueillera les conclusions les plus avancées des hommes de science, puis formulera les nouvelles hypothèses sur lesquelles s'appuiera le prochain pas en avant dans tel ou tel domaine scientifique.
2. Il profitera des réactions sensibles que les nouvelles Approches spirituelles – enseignées par la religion de l'époque – auront rendues possibles et utilisant les déductions ainsi fournies en rapport avec le monde intérieur de l'esprit – il indiquera à grands traits la nature des forces entrantes devant déterminer et motiver la culture de l'époque.
3. Prenant la substance ou matière, les déductions d'ordre spirituel et les hypothèses scientifiques, il formulera les modes de service qui, sur le plan physique, hâteront la réalisation du Plan pour le présent immédiat. Par ce mélange de connaissance scientifique et d'idéalisme intuitif, il libérera les énergies favorisant les intérêts humains ; il reliera le sub-humain à l'humain par un échange réciproque et correct de forces et ainsi supprimera les obstacles intellectuels qui bloqueraient – et ont toujours bloqué – l'approche de l'homme vers le monde supra humain.

[6@323]

La prochaine révélation à l'humanité

La révélation suivante dans l'ordre de succession sera celle de la créativité, du monde des formes-pensées, du désir que chaque être humain et l'humanité dans son ensemble ont créé, et – notez-le bien – de la mise en route, par l'humanité et en relation avec sa propre destinée, de la loi de Cause à Effet ou de Karma.

[6@291]

La monade et l'œil du Logos planétaire

"L'Œil qui voit Tout" se rapporte à la faculté qu'a le Logos planétaire de pénétrer du regard toutes les parties, aspects et phases – dans le temps et l'espace – de Son véhicule planétaire, qui est Son corps physique, de s'identifier à toutes les réactions et sensations du monde qu'Il a créé, et de participer, en toute connaissance de cause, à tous les événements.

La Monade est pour le Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme. Ceci deviendra plus clair si vous vous souvenez que nos sept plans ne sont que les sept sous-plans du plan physique cosmique. Le monde monadique – ainsi appelé – est Son organe de vision ; c'est aussi l'agent par lequel Il dirige la vie et la lumière qui doivent être déversées dans le monde phénoménal. Par ailleurs, la monade est aussi la source de vie et de lumière pour la personnalité dans les trois mondes.

Il existe donc trois organes de révélation en ce qui concerne l'homme spirituel.

1. *L'œil humain*, donnant une vue pénétrante du monde phénoménal, laissant entrer la lumière et apportant la révélation de l'environnement.

2. *L'œil de l'âme*, apportant la révélation de la nature des mondes intérieurs, du royaume de Dieu et du Plan divin.
3. *Le centre au sein de la Vie Une que nous désignons du terme sans grande signification de "monade"*, étincelle au sein de la Flamme une. Dans les derniers stades de l'initiation, la monade devient révélatrice du Dessein de Dieu, de la Volonté du Logos planétaire et de la porte ouvrant sur la Voie de l'Évolution Supérieure. Cette Voie fait sortir [6@292] l'homme du plan physique cosmique, et le conduit sur le plan astral cosmique, donc dans le monde de la Sensibilité divine qu'il nous est impossible de comprendre, mais dont le développement de la conscience nous a indiqué les pas initiaux.

[3@729]

Du point de vue le plus ésotérique "l'homme est un déva" ; il est esprit et substance dévique unis par l'action de l'énergie dévique consciente. *Il réunit en lui-même les trois aspects de la Déité*. Dans son état objectif il est :

- le Soi et le non Soi, ainsi que le chaînon intelligent dans un sens très vital ;
- Shiva, Vishnu et Brahmâ en synthèse dans la manifestation ;
- le moyen par lequel la Volonté de Dieu, l'Amour de Dieu et le Mental de Dieu deviennent intelligibles et apparents ;
- la force électrique positive, plus la force électrique négative, plus le facteur médian d'équilibre ;
- la Flamme, le Feu et l'étincelle en manifestation essentielle.
- Il est le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction.

Mais le point qu'il est nécessaire d'accentuer ici, c'est que l'homme ne manifeste pas ces trois aspects simultanément dans l'espace, le temps et les trois mondes ; cette simultanéité existe seulement vers la fin du processus d'évolution.

[11@190]

Les trois Centres majeurs ont leurs correspondances dans le corps éthérique humain et sont reliés avec elles : il peut ainsi être "impressionné", ou affecté et éveillé par l'agent supérieur correspondant.

1. **L'énergie du centre planétaire, Shamballa, utilise le centre de la tête**, le lotus aux mille pétales, quand l'homme est suffisamment développé. Ce centre est l'agent de la Volonté divine dans la vie de l'homme spirituel travaillant par la Triade spirituelle. Il n'est cependant activement utile que quand l'antahkarana est construit ou en voie de construction.
2. **L'énergie du centre planétaire, la Hiérarchie, utilise le centre du cœur**. Ce centre est l'agent de l'Amour divin exprimant fondamentalement la Volonté-de-Bien ; il travaille par l'âme de l'aspirant ou du disciple individuel ; cela devient possible quand le contact avec l'âme est atteint dans une certaine mesure et que l'aspirant est en voie de devenir une personnalité imprégnée par l'âme.
3. **L'énergie du troisième centre planétaire, l'humanité, utilise le centre de la gorge**. Il travaille par la personnalité intégrée et par conséquent seulement quand un degré évolutif relativement élevé a été atteint. Le centre de la gorge ne devient créateur et spirituellement actif que lorsque l'aspiration à l'idéal a subordonné jusqu'à un certain degré la nature inférieure. Cette aspiration n'est pas nécessairement ce que le penseur orthodoxe et étroit regarde généralement comme spirituel et religieux ; il faut cependant que l'homme intégré tout entier [11@191] en soit l'instrument, et qu'elle soit suffisamment vaste pour l'appeler à exprimer toute sa faculté créatrice.

[11@191]

Dans ce Système solaire, le centre du cœur est habituellement le premier éveillé et actif ; aussitôt que ce centre vit et travaille les deux autres centres principaux peuvent commencer à s'éveiller. On peut en voir la correspondance dans le fait que la Hiérarchie est le facteur médiateur ou médian entre les Centres de la tête et de la gorge planétaires, entre Shamballa et l'Humanité. *C'est pourquoi l'accent est mis sur le cœur dans tous les enseignements.*

Deux centres sont regardés comme "agents de réception et de distribution" d'une manière unique.

1. *le centre ajna*, entre les sourcils, travaille en connexion avec les trois centres majeurs, mais principalement, à ce stade de développement humain, comme distributeur de la force de l'âme et de l'énergie spirituelle reçues des centres du cœur et de la gorge.
2. *le centre du plexus solaire* travaille en connexion avec le centre sacré et avec le centre de la base de l'épine dorsale, le centre de vie ; il travaille aussi avec tous les centres subsidiaires situés en dessous du diaphragme, rassemblant et transmutant leurs énergies, puis transmettant "ce qui a été purifié" dans le centre majeur supérieur.

La Volonté-d'Être est, d'un certain point de vue, l'énergie de l'immortalité ; c'est l'énergie qui entre dans le centre de la tête et travaille par lui, tandis que la Volonté-de-Vivre apparaît comme instinct fondamental de conservation de soi focalisé positivement dans le centre de la base de l'épine dorsale. Ce dernier, relié à [11@192] la personnalité, est étroitement uni aux désirs, et par conséquent au plexus solaire ; il y a une ligne directe d'énergie non encore reconnue, entre le centre le plus bas de l'épine dorsale et le plexus solaire ; l'autre, reliée à l'homme spirituel-divin, est étroitement unie à l'âme et par conséquent au centre du cœur.

[23@293]

Le cœur est l'organe central aux premiers stades de développement sur le Sentier ; plus tard, c'est au sein de l'organe situé dans *la tête* que la véritable lumière a sa demeure. Dans le processus d'épanouissement, le développement du cœur précède celui de la tête. La nature émotive et les sens se développent avant le mental, comme on peut le constater en étudiant l'humanité dans son ensemble.

Le centre du cœur s'ouvre avant le centre de la tête. L'amour doit toujours être développé avant que le pouvoir puisse être employé sans risques. C'est pourquoi la lumière de l'Amour doit être mise en œuvre avant que la lumière de la Vie puisse être consciemment employée.

Cette lumière dans la tête est la grande révélatrice, la grande purificatrice, et le truchement par lequel le disciple accomplit le commandement du Christ : "Que votre lumière brille." C'est le "Sentier du juste qui resplendit de plus en plus jusqu'au jour de la perfection", et c'est le halo ou cercle entourant de lumière la tête de tous les fils de Dieu qui sont entrés, ou entrent, en possession de leur héritage.

Par cette lumière, comme le souligne ici Patanjali, nous prenons conscience de ce qui est subtil, ou des choses qui ne peuvent être connues que par un emploi conscient de nos corps subtils.

[23@313]

D'où la nécessité, pour chacun de nous, de *prendre conscience de sa propre lumière*, de fourbir sa lampe et d'utiliser à plein rendement la lumière qui est en lui. Par l'usage et les soins, la puissance de la lumière spirituelle grandit, s'intensifie et se développe en une

double fonction. L'aspirant devient une lumière, ou une lampe placée en [23@314] un lieu obscur, illuminant la voie à l'intention d'autrui. C'est ainsi seulement que la lumière peut être avivée jusqu'à devenir une flamme. Ce processus de l'illumination d'autrui en étant soi-même une lampe doit toujours précéder la magnifique expérience par laquelle le mystique braque sa lampe et sa lumière sur d'autres domaines et trouve la "voie de l'évasion" menant aux mondes où œuvrent et marchent les Maîtres.

[11@195]

Il est essentiel que partout les serviteurs, hommes et femmes intelligents et de bonne volonté, comprennent pleinement et clairement le travail à faire, et qu'ils transmettent le flux divin au lieu de le retarder par intérêt égoïste. Il faut pour ceci de la clairvoyance et du courage. Du courage est nécessaire pour ajuster sa vie journallement et dans toutes les circonstances aux nécessités de l'heure et au service des hommes, du courage encore pour attaquer les problèmes de la vie dans l'intérêt des autres en faisant abstraction de ses propres [11@196] désirs devant l'urgence et la nécessité, puis pour persévérer dans cette voie. Cependant, beaucoup de choses encouragent le serviteur.

[11@99]

À partir du moment où un aspirant commence à œuvrer consciemment à son propre développement, à considérer son aura et à s'en occuper, il passe par trois stades au cours de son progrès sur le sentier du Retour.

1. *Le stade au cours duquel il découvre la puissance et la qualité de son aura astrale.* Cette qualité étant dans ce second Système solaire celle de l'Amour et son altération dans la nature astrale, le développement de la sensibilité émotionnelle est particulièrement, et même presque démesurément intense. Elle est plus puissante que le corps mental et sa direction.
2. *Le stade au cours duquel le véhicule mental augmente sa puissance et produit finalement une radiation mentale assez puissante pour dominer l'aura astrale.*
3. *Le stade au cours duquel l'âme exprime sa nature essentielle d'amour, et commence à déverser sa radiation dans l'aura astrale par le corps astral.* Pour finir la sensibilité de l'amour se substitue à la sensibilité [11@100] et au désir émotionnel.

Il y a des aspirants à chacun de ces trois stades de sensibilité.

[6@307]

Nul homme n'est un initié s'il ne comprend pas que *la vie de l'initié consiste à enregistrer constamment une connaissance nouvelle, qui doit être transmuée en sagesse pratique*, des faits occultes qui doivent être insérés intelligemment dans la vie de service de l'initié, et des inclusions nouvelles de zones de conscience. Ces dernières doivent devenir le champ normal d'expérience et d'expression ; elles deviennent alors un domaine d'expansion ultérieure.

Toute révélation doit être maîtrisée sous quatre angles.

1. *Celui des faits qu'elle incarne*, qu'ils soient mentaux, occultes, spirituels, hiérarchiques ou appartenant à la Triade. Chaque révélation a sa propre dimension, car tous nos plans – qui sont si régulièrement révélés – sont les sous-plans du plan physique cosmique.
2. *Celui de la signification voilée et cachée par les faits et la dimension*, signification que celui qui est illuminé doit chercher. [6@308]
3. *Celui de l'effet que la révélation est censée faire dans la vie journalière de service et les relations ashramiques du disciple ou de l'initié.*

4. *Celui du germe de la pensée-semence, forme-clé et puissance invocatoire de ce que a été révélé.*

Chaque révélation a sa place dans une grande série de révélations et d'illumination ; le disciple doit trouver, au sein de la forme de la révélation, ce qu'il doit employer afin de parvenir au prochain point prévu de révélation réalisée.

Il est essentiel que le disciple moderne n'avance plus aveuglément, mais qu'il coopère intelligemment aux nouveaux systèmes d'entraînement. Vous noterez la relation – si vous n'y voyez rien de plus – entre les deux expressions "points de révélation" et "montagne de l'initiation". Dans l'Ancien Commentaire, celles-ci sont rapprochées dans une affirmation pleine de lumière – et qui illumine si l'on y réfléchit dûment.

"Le disciple gravit la montagne, ses cinq pics illuminés par le Soleil, cachant les deux autres. [6@309] Il va d'un point à un autre et le Chemin monte toujours, sortant de l'obscurité pour entrer dans la lumière, sortant de la jungle pour entrer dans les espaces découverts, sortant de la nuit pour entrer dans l'aurore. Il va de point en point, et, à chaque point, il reçoit une nouvelle révélation. Les pics sont au nombre de cinq et, en montant sur chaque pic, il reçoit cinq fois la lumière. Cinq pour les cinq et ainsi de cinq en cinq jusqu'à ce que cinq(s) lui aient apporté la lumière. Il y en a dix au-delà, mais ceux-là ne le concernent pas encore."

La signification en est – pour la ramener au tracé des faits bruts – que *le disciple est placé devant cinq initiations, avec deux de plus devant le Maître, ce qui fait en tout sept initiations*. Avant chaque initiation – en termes symboliques ou réels – il y a cinq grandes révélations, ce qui fait un total de vingt-cinq ; dix seront enregistrées plus tard par le Maître.

Les trois révélations

1. *L'énergie suit la pensée et l'œil dirige cette énergie.*

La pensée que tout est énergie est déjà acceptée par la science moderne, et le concept de vision – le premier pas vers la compréhension de l'emploi de l'œil spirituel – fait déjà partie de l'enseignement de la philosophie moderne et de nombreuses écoles de métaphysique.

2. *La Volonté est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice.*

Paradoxalement, nous nous sommes aperçus que, lorsque la volonté spirituelle se manifestait même dans une faible mesure, il n'existait rien de tel que le sacrifice. Subsidiairement, nous avons examiné les grands représentants du sacrifice et son vaste champ, envisageant la Grande Vie au sein de laquelle, nous-mêmes et d'autres formes avons la vie, le mouvement et l'être. [6@310]

3. *La Monade est au Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme, au sens ésotérique.*

La vision du Logos planétaire est en relation étroite avec l'Intention et le Dessein ; elle est la cause du Plan. Néanmoins, elle est au-delà et différente du Plan.

En rapport avec ces Points de Révélation, il y a trois stades d'activité qui, s'ils sont accomplis correctement, rendront ce qui est révélé utile au disciple dans sa contribution au salut de l'humanité. Ce sont *les stades de Pénétration, Polarisation et Précipitation*.

[2@326] Rappel

La base de tout développement occulte est la méditation ou ces périodes de gestation silencieuse dans laquelle l'âme croît dans le silence. C'est pourquoi il y aura pendant le jour trois périodes de méditation pour chaque étudiant : au lever du soleil, à midi, et au coucher du soleil. Durant la première partie de la présence de l'élève à l'école, ces périodes seront de trente minutes chacune. Plus tard, il consacrera trois fois [2@327] par jour une heure à la pratique de la méditation occulte, et pendant la dernière année il lui faudra

réserver cinq heures par jour à la méditation. Quand il pourra agir ainsi et en récolter les résultats, il sera capable de passer dans l'école supérieure. C'est la grande épreuve, et le signe qu'il est prêt.

[2@235]

Il se concentre sur la vertu, et – s'il est dans une situation lui permettant d'être conscient du Rayon entrant en manifestation ou du Rayon dominant à ce moment là –, il profite de l'heure de l'opportunité et coopère avec la force existante. Il fait tout ceci à travers les formes ordonnées de la véritable méditation occulte.

L'évolution et ses difficultés

[18@463]

Les sept états de conscience en commençant par le premier ou le plus bas

Plan mental

1. Conscience mentale inférieure. Développement de la vraie perception mentale.
2. Conscience de l'âme ou perception de l'âme. Il ne s'agit pas de la perception de l'âme par la personnalité, mais de l'enregistrement par l'âme elle-même de ce que l'âme perçoit. Ceci est plus tard enregistré par le mental inférieur. Cette perception de l'âme est donc l'opposé de l'attitude mentale habituelle.
3. Conscience supérieure abstraite. Développement de l'intuition et reconnaissance du processus intuitif par le mental inférieur.

Plan bouddhique

4. Perception spirituelle, consciente, persistante. C'est la pleine conscience du niveau bouddhique ou intuitionnel. C'est la conscience de perception qui est la caractéristique marquante de la Hiérarchie. Le foyer de la vie de l'homme passe sur le plan bouddhique. C'est le quatrième état de conscience ou état médian.

Plan atmique

5. Conscience de la volonté spirituelle telle qu'elle est exprimée et ressentie sur les niveaux atmiques ou troisième plan de la manifestation divine. Je ne peux dire que peu de chose de cet état de conscience ; cet état de conscience nirvanique n'a que peu de signification pour le disciple.

Plan monadique

6. Conscience inclusive de la Monade sur son propre plan, le deuxième plan de notre vie planétaire et solaire.

Plan logoiq

7. Conscience divine. C'est la conscience du Tout sur le plan le plus élevé de notre manifestation planétaire. C'est aussi un aspect de la Conscience solaire sur le même plan.

[10@43]

L'importance de l'alignement

1. Par l'alignement et le contact qui suit, *l'intuition est évoquée, éveillée et utilisée.* C'est le grand agent de dissipation. Elle se déverse du plan de l'intuition – ou de bouddhi – à travers lui-même et le cerveau vers le cœur du disciple.
2. Par l'alignement et le contact qui suit, *l'énergie de l'âme est évoquée, éveillée et utilisée.* C'est le grand agent de dispersion. L'énergie se déverse des niveaux de l'âme – les niveaux supérieurs du plan mental – à travers le mental, vers le cerveau du disciple, illuminant le plan astral.

3. Ces deux genres d'énergie spirituelle agissent différemment sur *les forces de la personnalité* ; leur but et leur activité doivent être compris dans la conscience du cerveau du disciple quand il travaille sur le plan physique.
4. Alors seulement *la lumière de l'intuition et la lumière de l'âme* peuvent retourner vers le plan astral par l'effort conscient et la volonté dynamique intelligente du disciple qui sert.

[3@273]

L'évolution et la répétition en spirale ascendante

Cette répétition comporte les facteurs suivants.

- *Répétition dans le temps* : la notion d'activité cyclique suppose des périodes de temps de durée différente – des cycles plus ou moins grands – mais de degré uniforme – selon leur durée. Un manvantara, un Jour de Brahmâ, est toujours d'une certaine durée, de même qu'un mahamanvantara. Les cycles selon lesquels un atome de n'importe quel plan tourne autour de son axe, sont uniformes sur son propre plan.
- *Répétition dans les faits* : ceci implique l'idée d'un rythme-clé ou son, de tel groupe d'atomes entrant dans la composition de telle forme particulière. Cet assemblage d'atomes aura tendance à susciter une série particulière de circonstances, et il répétera le rythme ou son, lorsqu'un facteur d'animation s'exercera sur lui. Lorsque la force vitalisante entre en contact avec certains groupes d'atomes, à des périodes déterminées, elle suscite chez eux un son spécifique, qui se manifeste objectivement sous forme de circonstances de l'environnement. En d'autres termes, l'interaction du [3@274] Soi et du non Soi est invariablement de nature cyclique. La même qualité de tonalité sera évoquée par le Soi, lorsqu'il occupera la forme, mais la clé s'élèvera progressivement. L'effet est similaire lorsqu'on fait résonner la même note à différentes octaves, en partant du bas.
- *Répétition dans l'espace* : ce concept est profondément imbriqué avec le concept plus grand du karma, qui est véritablement la loi gouvernant la matière du Système solaire, et dont l'action a débuté dans des Systèmes solaires antérieurs.

Nous avons donc des cycles ordonnés, une répétition s'effectuant d'après la loi, et selon une spirale toujours montante.

[11@172]

Quand le cycle de l'évolution approche de sa fin et que le disciple initié a presque terminé sa course, les énergies sont pleinement développées, actives et vibrantes et, de ce fait, sont consciemment utilisées comme aspects essentiels du mécanisme de contact.

[3@947]

Beaucoup de la détresse mondiale actuelle a pour cause directe la mauvaise manipulation par l'homme de la matière mentale ; les conceptions erronées quant à la nature de la Matière même et les conditions dangereuses engendrées par les tentatives collectives de créations que les êtres humains ont entreprises au cours des siècles.

Des malentendus ont surgi quant au dessein des fluides vitaux de l'univers et ceci n'a fait qu'ajouter à la détresse, ainsi que certaines *distorsions de la lumière astrale*, produisant un mirage subsidiaire et [3@948] secondaire et la lumière réfléchie qui intensifie la maya déjà créée. Cette réflexion secondaire a été produite par l'homme lui-même dans son effort évolutionnaire pour équilibrer les paires d'opposés ; il a ainsi produit une condition qu'il faut surmonter avant que ne survienne le vrai équilibre occulte. On

pourrait considérer que c'est la totalité de cette grande manifestation – créée seulement par l'homme – qu'on appelle "Le gardien du Seuil".

L'un des plus grands obstacles sur le Sentier de Retour, obstacle dont l'homme est nettement responsable dans le cadre de limites occultes, sont ces formes animées qu'il a produites depuis le milieu de la race-racine atlantéenne, moment où le facteur mental a pris lentement une importance croissante. L'égoïsme, les motifs sordides, la prompte réponse aux impulsions mauvaises qui distinguent la race humaine ont engendré des conditions qui sont sans parallèles dans le Système. *Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille humaine tout entière, construite par les hommes au cours des âges, renforcée par les désirs déments et les inclinations mauvaises de tout ce qu'il y a de pire dans la nature humaine et maintenue en vie sur les incitations des désirs les plus bas.* Cette forme-pensée doit être brisée et dissipée par l'homme lui-même dans la dernière partie de cette Ronde, avant la conclusion du cycle, et sa dissipation sera l'une des forces tendant à produire le pralaya planétaire. C'est ce gâchis créatif, si on peut l'appeler ainsi, que les Grands Êtres sont occupés à détruire. Selon la loi de Karma, il doit être dissipé par ceux qui l'ont créé ; le travail des Maîtres doit donc être exécuté indirectement et doit se faire *sous forme d'illumination* des fils des hommes, à un degré progressivement accru afin qu'ils puissent voir clairement ce "gardien du Seuil" de la vie nouvelle et l'antagoniste qui se dresse entre le quatrième et le cinquième règne de la nature.

Chaque fois qu'un fils des hommes foule le Sentier de probation, leur travail est [3@949] facilité, car cela signifie qu'un petit courant d'énergie-vie se dirige vers des voies nouvelles, s'éloigne de l'ancien courant qui tend à vitaliser et nourrir la forme mauvaise et qu'un assaillant conscient de plus peut être entraîné à coopérer au travail de destruction.

Chaque fois qu'un initié est admis aux degrés de la Loge, cela signifie qu'un nouvel et puissant agent est disponible pour faire descendre la force des niveaux supérieurs et aider au travail de désintégration.

LA PRÉPARATION A L'INITIATION

[18@17]

Dans le passé, l'accent était mis sur l'individu, sur sa formation, et sa manière d'aborder l'initiation, ainsi que sur son admission solitaire au Temple de l'Initiation. Cette concentration [18@18] sur l'individu fera place, dans l'avenir, à une condition de groupe permettant à plusieurs disciples d'avancer unis, de se tenir unis devant l'Initiateur, et de parvenir simultanément et dans l'union à la grande réalisation qui est le résultat et la récompense de l'activité fructueuse du disciple.

En réalité, cela signifie que la Hiérarchie sera plus étroitement reliée au grand Conseil de Shamballa, qu'elle aura des rapports réciproques beaucoup plus étroits avec l'humanité, de sorte qu'une double fusion s'effectuera. Cela engendrera le processus d'intégration [18@19] qui sera la caractéristique du Nouvel Âge, et inaugurera la phase aquarienne de l'histoire planétaire.

[3@952]

Les hommes dans leur ensemble sont soumis au développement évolutif afin qu'ils puissent devenir des créateurs conscients dans la matière. Ceci implique :

- une compréhension du plan archétype ;
- une compréhension des lois gouvernant les processus de construction dans la nature ;
- un processus conscient et voulu afin que l'homme coopère avec l'idéal, travaille selon la loi, produise ce qui est dans la ligne du plan planétaire et tente de favoriser les intérêts supérieurs de la race ;
- une compréhension de la nature de l'énergie, la faculté de diriger les courants d'énergie, de désintégrer – ou retirer l'énergie – de toutes les formes des trois mondes ;
- une connaissance de la nature des dévas, de leur constitution, de leur place en tant que constructeurs et des mots et sons par lesquels ils peuvent être dirigés et maîtrisés.

Quand les courants d'énergie de la famille humaine seront dirigés uniquement à partir des niveaux égoïques, quand le désir sera transmué, quand le cinquième principe sera éveillé et finalement illuminé par le sixième, à ce moment-là, et pas avant, la force de l'impulsion émanant des niveaux inférieurs s'éteindra et le "gardien du Seuil" – qui hante actuellement la famille humaine – mourra aussi.

[6@274]

Le troisième aspect de la préparation à l'initiation

Aspect que j'ai appelé, dans des instructions antérieures, la "présentation des points de révélation". Ces Formules, lorsqu'elles sont étudiées correctement et finalement quelque peu comprises, du moins intellectuellement, conduisent le disciple au point où il prend soudain contact avec ce qui est nouveau, ce qu'il n'a pas perçu jusque là, ce pour quoi il n'existe aucun mot. L'initié Paul avait atteint un tel point lorsqu'il parla du "troisième ciel voilant le septième ciel", ce qui était la formulation originale, supprimée par ceux qui reçurent son message en ce temps-là, comme entièrement dénuée de sens. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu la révélation inexprimable qui vient à l'initié capable de pénétrer dans certains hauts lieux où la nature de la Volonté divine prend une signification différente et stupéfiante, où les Desses élaborés par le Conseil de la Chambre de Shamballa sont visualisés, non en détail, [6@275] mais en un contact soudain avec

l'inspiration. Alors, pour la première fois, l'initié devient consciemment réceptif à l'énergie affluant vers la Hiérarchie et venant de la Grande Loge Blanche sur Sirius.

[18@118]

À partir du moment où l'initié, ou le disciple, voit, même confusément, la lumière de la Triade spirituelle qui voile et masque le Soleil Spirituel Central, il se rend compte que toutes les autres lumières – celle de l'atome de matière, celle de la forme et celle de l'âme même – doivent inévitablement disparaître devant la gloire prodigieuse, le prodigieux éclat émanant de Dieu lui-même, qu'il perçoit comme en voie de révélation. Il est progressivement absorbé – intellectuellement, intuitivement, spirituellement et finalement en fait – par cette Lumière. Je vous rappelle que, de même que la lumière de l'âme a révélé à l'aspirant en lutte une nouvelle vision, lui a fixé de nouveaux buts, a rehaussé toutes ses qualités, lui a révélé le passé, le présent et l'avenir de l'individu, de même la lumière encore plus grande révèle à l'initié un horizon si vaste qu'il avait jusque là échappé à ses facultés de perception et n'est encore qu'une possibilité de vision pour l'initié du troisième degré. Cette plus grande lumière dote l'initié d'une perception occulte dont, jusque là, il ignorait qu'elle existât ; perception qui lui permet de pénétrer de plus en plus dans le dessein du Seigneur du Monde et d'y coopérer avec compréhension. Plus tard, cela lui permet de développer les moyens – qualités et dons de nature divine – qui le mettent finalement en mesure de prendre place dans la Chambre du Conseil de Shamballa et de travailler en pleine unanimité avec les Seigneurs du Karma.

Ces qualités et ces dons concernent les facultés et les attributs divins pour lesquels nous n'avons pas encore d'appellations, car ils se trouvent hors de la portée de la conscience humaine, étant totalement inconnus même des êtres humains les plus avancés. Ils commencent seulement à se manifester comme tendances entre la deuxième et la troisième [18@119] initiation, de la même manière que les instincts d'un petit enfant sont, en réalité, les germes de futures attitudes et activités intellectuelles.

La clé se trouve dans la compréhension des trois mots – Bonheur, Joie, Félicité. Quand vous parlez de la félicité, comprenez-vous en quoi elle diffère du bonheur et de la joie ? La félicité est associée à l'existence dans sa totalité ; elle concerne l'attitude intérieure du Tout.

Le développement de la conscience

[3@289]

Le développement de la conscience chez l'Homme Céleste, et l'application qu'il fait de la connaissance acquise – à l'aide du mental ou manas – dans un Système solaire antérieur, afin de parvenir à la sagesse au moyen de l'objectivité, et à la transmutation en amour actif de la faculté précédemment acquise : c'est là Sa tâche, de même que la tâche des cellules de Son corps est le *développement du principe du mental*. Lorsque, grâce à l'expérience dans les trois mondes les unités humaines y sont parvenues, elles peuvent acquérir par les initiations finales – et dans une certaine mesure – le concept de groupe ou prise de conscience de leur place et de l'énergie active, à l'intérieur du cercle infranchissable de leur propre Logos planétaire.

[18@393]

L'humanité progresse par la présentation de moments de crise. Ces moments de crise, basés sur le karma passé, déterminés par le point d'évolution déjà atteint, s'appuyant sur l'existence, dans les trois mondes, de certaines forces appropriées de Rayon, sont amenés au point de précipitation par une décision commune du conclave des Maîtres.

Ces décisions n'affectent pas le libre arbitre de l'homme, car la Hiérarchie ne fait rien pour influencer la manière dont il abordera la crise et, du point de vue occulte, son "attitude est de se tourner délibérément vers d'autres choses" pendant la période de la décision de l'homme ; ainsi la puissance de sa pensée n'affecte pas le mental humain. Lorsque la précipitation de la crise est complète, et que l'humanité a commencé à prendre telle ou telle mesure, toute l'attention des Maîtres, par l'intermédiaire de leurs Ashrams, se consacre à donner le maximum d'aide possible à tous ceux qui s'efforcent de guider l'humanité dans la bonne voie, ces derniers étant relativement peu nombreux parmi les milliers d'ignorants.

[3@294]

Le travail à effectuer est nécessairement triple.

1. Le développement de la conscience individuelle.
2. Le développement de la conscience de groupe.
3. Le développement de la conscience de Dieu, de cette conscience qui dans chacun des cas représente la Source spirituelle la plus haute, et que l'on reconnaît être, dans son essence, de même nature que le Dieu intérieur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un Logos solaire.

[3@339]

Dans la Salle de l'Ignorance le côté accumulatif de manas, et son aptitude à acquérir et emmagasiner des connaissances et renseignements, est développé. L'homme, par exemple, acquiert certaines données, les applique, et engendre des vibrations qu'il devra développer intelligemment. C'est le côté acquisition du principe qui se manifeste.

Dans la Salle de l'Enseignement, le côté discernement est développé ; l'homme apprend non seulement à choisir mais à rejeter, et il commence à unifier les deux pôles intelligemment.

Dans [3@340] la Salle de la Sagesse, il rejette aussi, et effectue l'union parfaite des deux pôles, produisant ainsi ce que nous appelons la lumière. Le côté illumination de manas apparaît. Il devient le créateur intelligent, et lorsqu'il a pris les quatre initiations majeures :

- il a effectué le développement parfait de l'aspect de Brahmâ qui – ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer – fonctionne principalement dans les trois mondes ; c'est l'aspect Intelligence active ;
- il a atteint le point de développement où l'Homme Céleste, le divin Manasaputra, a commencé son cercle de manifestation, appelé Système solaire ;
- il a transmué manas en sagesse ou en amour ;
- il a synthétisé les Rayons d'Intelligence ou d'Activité, et commence à fusionner cette synthèse dans celle, plus élevée de l'Amour-Sagesse.

Le feu du mental s'est uni au feu de la Matière, et l'a stimulé à tel point qu'il a permis à l'entité, l'homme, de se libérer des trois mondes ; il a effectué "l'obscurité" occulte de sa manifestation sur les trois plans, exactement comme la manifestation d'un Logos "disparaît" – du point de vue occulte – lorsque les feux sont suffisamment puissants. En ce qui concerne le feu de l'Esprit ou pur feu électrique, il est finalement synthétisé avec les deux autres, et permet à la vie de s'échapper sur un autre plan – du point de vue cosmique.

[3@341]

- L'union du feu de la Matière et du feu du mental le libère des trois mondes.
- L'union du feu électrique avec les deux autres feux le libère des cinq plans inférieurs, et lui permet de fonctionner consciemment sur le plan physique cosmique.

[18@731]

Il y a eu beaucoup de morts dans le cycle de vie millénaire de l'initié.

1. La mort familière et constamment périodique du corps physique, incarnation après incarnation.
2. La mort du véhicule astral et du véhicule mental, lorsque l'âme qui ne meurt pas les rejette de vie en vie – pour en créer de nouveaux jusqu'à ce que la maîtrise soit atteinte.
3. Puis – comme résultat du processus de réincarnation et de ses effets dus à l'évolution – vient la mort du désir et son remplacement par une aspiration spirituelle croissante.
4. Puis, grâce à l'usage correct du mental, vient la "mort" de la personnalité ou, plutôt, sa répudiation et le renoncement à tout ce qui est matériel.
5. Ceci est suivi de la "mort" ou destruction du corps causal, le corps de l'âme, à la grande initiation de la Renonciation. Ce processus de mort et de résurrection se poursuit constamment dans tous les règnes de la nature ; chaque mort prépare la voie à plus de beauté et de vitalité, et chaque mort – si vous l'analysez avec soin – précède la résurrection sous une forme ou sous une autre, jusqu'à ce que nous arrivions à cette résurrection finale et à l'état de réalisation finale.

[17@406]

La mort comporte trois épisodes majeurs.

- Avant tout, il y a le fait que *la mort physique se répète à la clôture de chaque incarnation*. Elle nous est familière à tous parce que nous l'avons très souvent subie personnellement, mais il faudrait la comprendre. Si nous la reconnaissons, la peur de la mort se trouverait rapidement éliminée.
- *Vient ensuite la "seconde mort"* dont parle la Bible. Dans le présent cycle planétaire, elle est associée à la mort de tout contrôle astral sur l'être humain. Au sens large, cette seconde mort est consommée lors de la *quatrième initiation* où l'aspiration spirituelle elle-même meurt, parce qu'elle est devenue sans objet. La Volonté de l'initié est alors fixée et immuable, et la sensibilité astrale est désormais superflue. À un niveau bien inférieur, cette expérience a une curieuse contrepartie dans la mort de toute émotion astrale qui prend place chez l'aspirant individuel lors de la deuxième initiation. Il s'agit là d'un épisode complet et consciemment enregistré. *Entre la deuxième et la troisième initiation*, il faut que le disciple fasse preuve de continuité dans l'absence de réponse à l'astralisme et à l'émotivité. La seconde mort à laquelle j'ai fait allusion est en rapport avec *la mort ou la disparition du corps causal à l'époque de la quatrième initiation*. Cela dénote que la construction de l'antahkarana est achevée et qu'une connexion directe et sans obstacle est instituée entre la monade et la personnalité.
- *La troisième mort* prend place quand l'initié abandonne définitivement et sans perspective de reprise toute relation avec le plan cosmique physique. Cette dernière mort n'est à envisager pour tous les membres de la Hiérarchie que dans un avenir forcément très lointain et n'est actuellement possible et autorisée qu'à un cercle restreint de la Chambre du Conseil à Shamballa. Toutefois, Sanat Kumara ne

passera pas par ce processus. Il a subi cette "transformation" il y a des millions d'années, au cours du cataclysme qui a inauguré [17@407] l'Âge Lémurien. Cet événement fut provoqué par Son expérience cosmique et par la nécessité d'attirer l'énergie de certains Êtres extra planétaires.

[17@500]

À mesure que le temps passe et que les incarnations succèdent aux incarnations, la qualité de l'âme occupante a pour effet de susciter progressivement l'éveil de la conscience sous forme d'un sens de discrimination qui s'affirme et se développe à mesure que la pensée le soumet à un contrôle de plus en plus sévère. Cela évoque une conscience [17@501] qui s'éveille, puis une conscience éveillée dont la première manifestation est le *sens de la responsabilité*. Celui-ci établit une identification croissante entre l'âme et son véhicule, l'homme triple inférieur.

Le feu, la Volonté et l'homme

[18@49] *Rappel*

Le stade de la réalisation de la Volonté d'être chez le disciple

Ce point de tension est trouvé quand la volonté consacrée de la [18@50] personnalité est mise au contact de la volonté de la Triade spirituelle. Ceci s'opère en trois stades précis.

1. Le stade où l'aspect inférieur de la Volonté qui est focalisé dans le corps mental – la volonté-d'activité de la personnalité – entre en contact avec le mental supérieur abstrait ; ce dernier est l'aspect inférieur de la Triade et l'interprète de la monade. On peut noter deux choses à ce sujet :
 - ce contact devient possible à partir du moment où le premier fil mince de l'antahkarana, le pont arc-en-ciel, relie complètement l'unité mentale à l'atome manasique permanent ;
 - cela se manifeste par un dévouement absorbant au Plan, et c'est un effort pour servir ce Plan à tout prix, à mesure qu'il est compris et saisi ; cela s'exprime par la pratique de la bonne volonté, telle que la comprend l'être humain intelligent ordinaire, mise en œuvre comme mode de vie.
2. Le stade où l'aspect Amour de l'âme est mis en contact avec l'aspect correspondant de la Triade, auquel nous donnons l'appellation inadéquate d'intuition. Il s'agit en réalité de la pénétration et de la compréhension divines, s'exprimant par la formulation d'idées. Vous avez là un exemple de l'insuffisance du langage moderne ; les idées sont sans forme et elles sont en fait des points d'énergies se déplaçant vers l'extérieur afin d'exprimer finalement quelque "tension interne" du Logos créateur divin. Quand l'initié le saisit et s'y identifie, sa bonne volonté s'épanouit en Volonté-de-Bien. Le Plan et la qualité cèdent la place au Dessein et à la méthode. Les Plans sont faillibles, expérimentaux, et servent un besoin temporaire. Le Dessein tel que l'exprime l'initié est permanent, à longue portée, inaltérable et sert l'Idée Éternelle.
3. Le stade où – après la quatrième initiation – il existe, via la Triade, une relation directe et ininterrompue entre la monade et la [18@51] forme qu'emploie le Maître pour exécuter son travail parmi les hommes. Cette forme peut être soit sa personnalité temporaire, à laquelle il est parvenu par le moyen normal de l'incarnation, ou une forme créée spécialement ; les théosophes donnent à celle-ci le nom technique mais pesant de "mayavirupa". C'est le "vrai masque, cachant la lumière radieuse et l'énergie dynamique d'un Fils de Dieu révélé".

Ce stade peut être appelé la réalisation de la Volonté-d'Être, mais il ne s'agit pas de l'existence en tant qu'expression individuelle, mais de l'existence en tant qu'expression du Tout – non séparatif, incluant tout, motivé par la bonté, la beauté et la vérité, s'exprimant intelligemment en tant qu'amour pur.

Tous ces stades sont atteints par la réalisation d'un point de tension, puis à un autre, le travail étant ainsi porté dans le domaine de la volonté assidue et dynamique. Cette volonté, au cours de son développement progressif, agit toujours à partir d'un point constant de tension.

[18@651]

La réussite de l'initié

Il a renoncé à toutes ses réalisations passées – à la fois matérielles et spirituelles. Il est entièrement libéré de tous les aspects du désir. La volonté spirituelle a été substituée au désir. Alors, renforcé par l'influx d'énergie de Shamballa de premier Rayon, et n'offrant aucune obstruction ou entrave venant de lui-même en tant que personnalité, il est apte à recevoir la stimulation qui lui permettra "de voir ce qui doit être révélé, d'accepter la révélation", et de la transmuter en une réalisation bien précise qui le rend capable de vivre au moyen de sa lumière.

Vous avez [18@652] donc certains termes qui concernent la méthode selon laquelle cette vision est accordée et la révélation concédée.

1. *L'ambition*, mise en œuvre par la détermination.
2. *L'aspiration*, mise en œuvre par la dévotion ou attention à direction unique.
3. *La révélation*, mise en œuvre par la volonté, dans ses deux aspects inférieurs.
4. *La réalisation*, mise en œuvre par la volonté, dans son aspect le plus élevé.

Voilà, en un mot, l'évolution de "l'initié qui a réussi" ; c'est fondamentalement l'histoire de la volonté de perfectionnement du soi, la volonté du service humanitaire, la bonne volonté et finalement la Volonté-de-Bien. Vous voyez donc comment le premier grand aspect de la Divinité, par ses trois aspects, est la puissance cachée, fondamentale et motivante de la vie et de l'évolution, depuis l'aube du cycle de l'évolution.

L'initié qui a réussi pénètre du regard le cœur des choses ; il s'est frayé un chemin jusqu'au "Cœur même du Soleil" – pris dans le sens planétaire et non dans le sens solaire – et – à partir de ce point privilégié – il prend conscience du Soleil spirituel central et de la Voie de l'Évolution Supérieure, qui conduit inévitablement au centre de sécurité du Très-Haut. Les trois mondes de la vie matérielle et le monde intérieur de l'âme, que cette dernière lui a révélé, sont maintenant abandonnés ; il se trouve soudain face au monde des Significations, le vrai monde des Causes et des Origines, et au domaine de l'Universel.

Il découvre que tout ce qu'il avait pensé concernant la loi de Cause à Effet est si limité, à la lumière de l'Évolution Supérieure, que cela a pratiquement perdu tout son sens, sauf en tant qu'ABC à enseigner aux enfants des hommes. Grâce à la réalisation accordée, il comprend, plus clairement qu'il ne l'avait pu jusque là, le Dessein du Logos planétaire.

À partir de la troisième initiation, ce Dessein s'est progressivement révélé ; il le voit s'exprimant par Sanat Kumara qui est l'expression de la Personnalité du Logos planétaire. Au cours du prochain intervalle et cycle de préparation [18@653] à la sixième initiation, ce Dessein va éclater à ses yeux en une synthèse de gloire flamboyante.

La voie conduisant au Soleil spirituel central lui est donc révélée, et il sait qu'il se trouve face à une période de préparation intense – pas d'entraînement, dans l'acception habituelle de ce mot – dont la durée est déterminée par les nécessités du monde, la nature de son service et certaines conditions de Rayon indéfinissables.

Il doit parvenir à la condition magnétique qui lui permettra de former son propre ashram ; il doit développer en lui-même une phase nouvelle de discernement spirituel

sélectif. La forme de discernement qu'il peut maintenant exprimer ne comporte aucun aspect de rejet ou de séparation. C'est la connaissance et la compréhension correctes de ceux qui lui sont liés karmiquement, l'utilisation correcte de la force d'attraction dynamique qui, au sens occulte, attire l'attention de ceux qui doivent entrer dans son ashram. S'y ajoute le processus ésotérique de fusionner lui-même et son ashram avec le corps tout entier de la Hiérarchie. Les nouveaux ashrams entrant dans la Hiérarchie présentent un type de difficultés et de problèmes assez analogues à ceux qu'offre l'entrée d'un nouveau disciple dans l'ashram.

On pourrait dire que ce qui maintient l'unité de la Hiérarchie, et produit la cohésion de l'ashram, est la révélation, reçue à la lumière produite par cette révélation et qui conduit à la réalisation. La responsabilité ashramique, le service constant au sein de la Vie planétaire, le fait de se soumettre et de soumettre son ashram à la stimulation cyclique de Shamballa, auxquels s'ajoutent certains processus mystérieux qui n'ont rien à voir avec la forme ou la conscience, mais avec la "sensibilité de l'univers", occupent l'intérim *entre la cinquième et la sixième initiation*.

[3@963]

L'aspect Volonté et les individus

C'est seulement chez les personnes qui – par le développement évolutif – avaient le sutratma et l'antahkarana reliés et les trois centres physiques de la tête plus ou moins éveillés, que la volonté de l'Ego peut être transmise.

Dans les autres cas, tel l'homme ordinaire ou [3@964] peu développé, le dessein affectant le cerveau physique émanait du plan astral ou mental inférieur et était donc plus vraisemblablement l'impulsion de quelque Seigneur lunaire, même d'un ordre élevé, plus que la volonté divine de l'ange solaire, qui est l'homme vrai.

Le feu et l'initiation

[10@264]

Pour le disciple moyen, le point de tension se trouve sur les niveaux mentaux, impliquant le mental illuminé et un contact croissant avec l'âme :

- il sera alors capable de "voir" clairement dans la lumière de l'âme, et avec un sens des valeurs accru ; il pourra donc dissiper l'illusion ;
- il sera capable de projeter la lumière consciemment sur le plan astral et pourra donc dissiper le mirage ;
- il sera capable de déverser l'énergie de la lumière à travers le corps éthérique et d'ancrer la lumière ou énergie dans les centres appropriés, car il sera complètement indifférent à la maya ou non identifié à elle.

En ce qui concerne l'initié, le processus est poursuivi d'abord d'un point de tension dans l'âme, et plus tard, d'un point de tension dans la Triade spirituelle. Toujours, pourtant, une fois à l'intérieur du cercle infranchissable des trois mondes, l'énergie directrice produit les résultats indiqués dans ces instructions et amène :

- la dispersion de l'illusion ;
- la dissipation du mirage ;
- la maîtrise de la maya.

[1@154]

À la *cinquième initiation*, le grand secret du feu ou de l'aspect Esprit est révélé au Maître émerveillé, et il réalise d'une manière inintelligible à l'homme que tout est feu et que le feu est tout. On peut dire que ce secret révèle à l'initié ce qui lui permet de connaître

le nom secret du Logos planétaire, qui est une syllabe du nom du Logos solaire.

Le centre de la tête est le gardien du Dessen ; le centre situé en bas de la colonne vertébrale indique la Volonté mettant en œuvre le Dessen.

Le Dessen est [18@715] lentement, très lentement, révélé à l'initié *lors des cinq dernières initiations*, et cela ne devient possible qu'après l'initiation de la Renonciation. À ce moment-là, l'initié dit, en accord avec le grand Chef de la Hiérarchie, le Christ : "Père que ta volonté soit faite et non la mienne."

L'électricité et l'initiation

La puissance électrique de l'âme ne cesse de croître.

Toute initiation est un processus de transmission d'énergie d'un centre d'énergie supérieur à un centre inférieur ; chaque initiation charge l'initié de force électrique.

La porte de l'initiation est en rapport avec le grand problème du "mystère de l'électricité", et *la porte est elle-même un phénomène électrique*.

C'est seulement quand se synchronisent et vibrent à l'unisson l'énergie électrique constituant la porte et l'énergie dont l'homme est construit, que l'aspirant peut passer par cette porte et entrer dans une plus grande lumière.

Les trois feux dont toutes les choses sont faites, sont de nature électrique et – en termes symboliques – c'est seulement quand le "feu par friction" est dominé par le "feu solaire" que les quatre premières initiations peuvent être prises, le point culminant étant la cinquième initiation où ces deux feux sont subordonnés au "feu électrique" émanant de la monade et apportant une nouvelle révélation. *Ce processus monadique commence à la troisième initiation.*

1. La force magique du septième Logos est ressentie à la première initiation.
2. Le feu agressif du sixième Logos est senti à la deuxième initiation.
3. La lumière révélatrice du cinquième Logos est ressentie à la troisième initiation.
4. La vie harmonisatrice du quatrième Logos est ressentie à la quatrième initiation.
5. Le pouvoir de synthèse du troisième Logos est senti à la cinquième initiation.
6. La chaleur unifiante du deuxième Logos est ressentie à la sixième initiation.
7. L'électricité dynamique du premier Logos est ressentie à la septième initiation.

Aux trois premières initiations, l'un des trois pétales s'ouvre, permettant au point central d'électricité de se manifester toujours plus librement.

À la troisième initiation, le "secret de Fohat" est révélé, ainsi que le mystère du triple corps du triple Logos et le "pourquoi" des phénomènes des corps denses liquides et gazeux de l'Être suprême.

La troisième initiation – qui atteint son apogée à la Transfiguration – est prise sur les trois niveaux supérieurs du plan mental, et c'est donc sur le quatrième niveau du plan mental que l'aspirant se trouve d'abord devant la porte de l'initiation.

Cette unité d'électricité ou phénomène électrique que nous appelons le quatrième règne de la nature, sur ce quatrième sous-plan du plan mental, "rejette" ésotériquement l'unité d'électricité qui est prête à être absorbée par la forme supérieure d'électricité. Le feu par friction meurt, le feu solaire prend sa place et la relation entre les deux formes les plus élevées d'électricité s'établit.

C'est le feu solaire qui forme et aussi garde la porte de l'initiation pour les quatre premières initiations. C'est le feu électrique qui forme la porte de l'initiation pour les initiations qui gardent la Voie de l'Évolution supérieure.

Quatre types de feu par friction créent la "porte d'obstruction", à l'unisson du feu solaire dont elle est essentiellement constituée.

1. **L'énergie électrique**, composée de deux forces d'électricité : la force innée, inerte, latente des atomes du plan physique du véhicule physique dense, et la force du pranâ qui est un aspect de l'énergie composant le corps éthérique. Ces deux forces se mêlent, se combinent et forment la "porte" par laquelle l'homme spirituel doit passer lorsqu'il prend la première initiation.
2. **L'énergie électrique du plan astral ou émotionnel, soit tous les mirages, lorsqu'il se prépare à la deuxième initiation.** Ce genre d'énergie prend forme, et la masse des formes de ces mirages constitue la porte qui s'oppose au passage de l'aspirant à la phase suivante du Sentier. Ces énergies particulières ne sont pas des formes pensées ; elles vont à la dérive, sont mal définies et fluides. L'eau est le symbole de ce genre d'énergie, et c'est pourquoi la deuxième initiation est appelée initiation du Baptême, ou initiation de "l'entrée dans le courant".
3. **L'énergie électrique du mental** crée maintenant la porte conduisant à la troisième initiation ; l'obstruction à laquelle l'initié est confronté est celle de fantaisies électriques issues de sa propre pensée brillant d'une lumière qui leur est propre – car elles sont du genre et de l'ordre le plus élevé –, mais voilant la lumière pure qui brille derrière elles. Elles constituent la totalité de l'illusion. Cette "porte" est formée par la réunion des trois types d'énergie : le feu par friction, le feu solaire – en pleine force à la troisième initiation – et le feu électrique venant de la Triade spirituelle, qui exerce son premier impact sur les deux autres feux, car tous trois sont pleinement actifs lors de cette crise initiatique. Tous sont localisés et concentrés dans ce symbole de progrès, "la porte de l'initiation".
4. **Le quatrième type de "feu par friction"** auquel l'initié est confronté lorsqu'il se tient prêt à l'initiation de la Grande Renonciation, est *l'énergie électrique de la personnalité puissante et intégrée tout entière*, l'événement final qui présente l'ultime grande obstruction.

À la quatrième initiation, le joyau – étant complètement révélé par sa lumière flamboyante, sa chaleur irradiante intense et son énorme émission de force – produit la désintégration de la forme environnante, le démantèlement du corps causal, la destruction du Temple de Salomon et la dissolution de la fleur de lotus.

L'omniprésence de la Divinité dans toutes les formes inonde la conscience de l'initié, et le mystère du temps, de l'espace et de l'électricité se trouve révélé.

Par l'application de la Baguette, le feu de kundalini est éveillé, et sa montée dirigée. Le feu à la base de la colonne vertébrale, et le feu du mental, sont acheminés selon certaines voies, ou triangles, par l'action de la Baguette se déplaçant d'une manière spécifique.

L'importance de la Volonté

[18@146]

La Volonté de Dieu et la Vie de Dieu sont ésotériquement des termes synonymes, et quand l'aspect Vie chez un individu et sa volonté [18@147] spirituelle désintéressée sont complètement synchronisés, vous avez la pleine expression de la Divinité ou ce que l'on désigne ésotériquement par les mots "Shamballa est consommé en lui".

[18@140]

Cette Volonté spirituelle est quelque chose dont l'humanité ne sait rien ; elle est cachée et voilée par la volonté personnelle de l'individu, et par la volonté de groupe de l'âme. Grâce à ces deux expériences, l'être humain progresse jusqu'à ce que sa volonté individuelle soit développée et enracinée, focalisée et réorientée, et que sa volonté de

groupe soit développée de manière à inclure et à absorber la volonté individuelle consacrée et consciente.

Quand cette fusion est opérée – à la troisième [18@141] initiation –, une grande révélation se fait jour, et, pour la première fois l'initié sent, puis entre en contact avec la Volonté universelle ; à partir de ce moment-là, l'initié dit "Père que Ta Volonté soit faite, non la mienne."

Corps et vie, âme et personnalité, Triade spirituelle et son expression, le Christ en incarnation – toutes ces dualités ont joué leur rôle. L'homme est passé d'une expansion de conscience à une autre. Il en arrive maintenant à la dualité finale de l'Esprit et de la Matière, avant qu'elle ne soit résolue en quelque chose dont les termes "unité isolée" et "synthèse universelle" ne donnent que des indications insuffisantes et inadéquates. Pour développer ce système d'identification, l'initié du degré de Maître de Sagesse, et celui du degré de Christ – sur une courbe plus élevée de la spirale – concentrent tous leurs efforts.

Jusqu'à la quatrième initiation, le terme de "système d'expansions" semble apporter l'illumination ; après cette grande initiation, le terme "système d'identification" semble plus approprié.

Quand l'initié est passé par ces trois portes, symboliquement, il se trouve face à face avec toute vie, tout événement, toute prédétermination, toute sagesse, toute activité, tout ce que l'avenir peut contenir de service et de progrès sous l'angle de la raison pure – infailible et immuable –, de vraie Volonté spirituelle – complètement identifiée avec le Dessein du Logos planétaire –, et de relation focalisée du plus haut niveau possible. Le mystère des relations lui est révélé. Alors tout le schéma de l'évolution et de l'intention de Celui en qui il a la vie, le mouvement et l'être devient clair à ses yeux ; il n'a plus rien à apprendre dans notre Schéma planétaire, il est devenu universel dans son attitude envers toutes les formes de vie ; il est aussi identifié avec "l'unité isolée" caractérisant Sanat Kumara. Seul un petit nombre des Grandes Vies formant le groupe intérieur de la Chambre du Conseil de Shamballa est maintenant [18@142] plus avancé que lui.

La source de l'initiation

[1@167]

Certains parmi les fils des hommes, constituant un noyau ayant atteint une très haute initiation dans le Système solaire précédent, formèrent un groupe ésotérique autour du Logos lorsqu'Il décida un progrès ultérieur. En conséquence, Il forma ce Système, poussé par un Désir cosmique d'incarnation. Ce groupe ésotérique demeure avec le Logos sur le plan atomique ou premier plan du Système, du côté intérieur subjectif, et il correspond, dans un sens occulte, à la pupille de l'œil. La véritable demeure de ces grandes Entités est sur le plan cosmique bouddhique.

Graduellement, au prix de grands efforts, certains Maîtres se sont qualifiés, ou sont en train de se qualifier pour prendre la place des membres originels du groupe, permettant ainsi leur retour à un centre cosmique autour duquel notre Système, ainsi que le plus grand système de Sirius, opèrent leur révolution.

Il ne se trouve que de temps en temps un Adepté qui réunisse les qualités nécessaires, dont l'une est le développement d'un certain type de réaction à la vibration cosmique. Cela signifie une spécialisation de la vue intérieure, et, dans une certaine mesure, le développement de la vision cosmique.

Plus nombreux sont les membres de l'évolution des dévas [1@168] que de celle des hommes qui s'engagent sur ce Sentier. Les êtres humains y arrivent via l'évolution des dévas, dans laquelle on peut arriver par transfert sur le cinquième Sentier, le Sentier des

Rayons. Sur ce dernier Sentier, les deux évolutions peuvent fusionner et du cinquième Sentier on peut s'engager sur le sixième.

[15@155]

Les Quatre Nobles Vérités du Bouddha

- 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.

[6@217]

La grande chaîne de contact et le grand canal emprunté par l'influx d'énergie spirituel s'étend de Shamballa à l'humanité, puis, en passant par l'humanité atteint les trois règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inférieurs sont "éclairés et élevés". Tout ceci est accompli par la méditation, [6@218] l'invocation et l'évocation, poursuivies dans un esprit d'adoration, qui est la méthode fondamentale de reconnaissance spirituelle.

[3@498]

La note du règne humain, qui résonne sur ce Globe avec une intensité quadruple, a été la cause d'événements prodigieux.

[6@238]

L'importance de la vérité

C'est dans l'énonciation de la vérité que gît la sécurité de tous les hommes. Ceci implique nécessairement une présentation profondément spirituelle des faits essentiels. Le principe de la simultanéité y est lié, car la reconnaissance mutuelle d'une attitude identique vis-à-vis de la vérité produit inévitablement une activité à l'unisson.

La seule autorité reconnue est la vérité, telle qu'elle émerge de la conscience humaine, dans n'importe quel cycle historique ou mondial.

Les hommes ont atteint le niveau d'évolution où ils sont capables de connaître la vérité si elle leur est présentée, et quand elle leur est présentée, car le mental concret de l'homme est maintenant plus hautement réceptif à la vérité abstraite, et par conséquent, à la prochaine présentation de l'évolution.

[6@243]

Avant de bénéficier de plus d'informations et d'accumuler ainsi une responsabilité accrue, il est indispensable que la majorité des aspirants et des disciples adoptent une attitude différente, face à la possibilité de se préparer à l'initiation, ce qui les attend tous.

Leur vision et leur service souffrent tous deux de ce qu'ils ne parviennent pas à *l'Indifférence divine qui est le sceau du vrai initié.*

La plupart des aspirants et des disciples se figurent qu'ils en supportent assez, et que leurs épreuves sont à la limite de leurs forces. Il n'en est rien. Il existe en eux des sources plus profondes auxquelles ils n'ont pas encore fait appel, et la tension sous laquelle ils vivent et agissent de jour en jour, n'est encore qu'une faible tension ; ses exigences ne sont pas totales.

En dehors des exigences s'adressant à vos ressources spirituelles – résultant de l'initiation particulière qu'il est désiré que vous preniez – il existe aussi, pour tous les [6@244] disciples, une exigence de participation à l'effort de l'humanité dans son ensemble, en vue de prendre la *première initiation* avec tous ses renoncements matériels, et

la douleur qui précède toujours la naissance du Christ dans le cœur de l'individu ; seulement, cette fois, il s'agit du cœur de toute l'humanité. Pour préparer cette initiation, il doit toujours y avoir – individuellement, et maintenant collectivement pour la première fois – un refus du soi inférieur et l'acceptation fervente, par la personnalité, de la perte de tous les facteurs matériels qui ont tenu l'âme prisonnière au cours des temps.

De votre réponse compréhensive au besoin collectif, dépendra la rapidité avec laquelle vous pourrez parvenir à la prochaine expansion de conscience ou initiation, qui peut être possible pour vous, en tant qu'individu. Vous devez donc envisager votre réponse individuelle aux demandes de votre âme, et votre réponse collective aux besoins collectifs. C'est l'initié en vous, le Christ en vous, qui est maintenant appelé à ce service collectif et, aujourd'hui, la radiation de l'esprit christique, activement présent dans le cœur de tous les disciples, est la seule chose qui puisse sauver l'humanité, lui permettre de progresser sur le Sentier du disciple, et susciter ainsi l'esprit nouveau qui peut construire le monde nouveau, et le construire.

Les disciples doivent clarifier leur position et continuer à apprendre de leur Maître, en dépit des crises de [6@245] l'initiation.

[6@381]

Plus haut dans ces instructions, je vous ai signalé que *la méditation était une technique planétaire* ; de la même façon, **l'initiation peut être considérée comme une indication des consommations planétaires successives** marquant, par exemple, la naissance de chacun des règnes de la nature. L'initiation est, par excellence, une série de degrés progressifs ou d'éveils, qui permettent à l'être humain de devenir finalement un membre ou un point de lumière, dans le Royaume de Dieu.

Quand un nombre adéquat de membres du quatrième règne aura subi le processus de l'initiation – au sens technique –, alors le cinquième règne se manifestera de manière exotérique. La méthode faisant de ce règne jusqu'ici subjectif une entité effective approche à grands pas, et la preuve s'en trouve pour la première fois dans l'histoire – dans l'initiation de groupe. Celle-ci peut maintenant être entreprise ; c'est à cela que la Hiérarchie travaille aujourd'hui, en ce qui concerne les aspirants et les disciples.

Le problème de l'initiation de groupe doit être, je le sais, difficile à envisager pour vous. Beaucoup de questions se posent naturellement. Par exemple, les erreurs d'un disciple peuvent-elles retarder l'initiation du groupe ? La réponse est *non*. Le résultat des imperfections dominantes des membres du groupe qui est préparé à l'initiation, sert simplement à les éliminer du groupe temporairement, mais cela ne retarde pas le groupe. Le groupe avance et passe par la porte lorsque toutes les éliminations nécessaires ont été faites, et aussi quand le groupe a développé en lui-même, dans son ensemble et mutuellement, certaines capacités.

1. La capacité de regarder vers l'extérieur et de s'intéresser aux réactions de la vie et des événements sur l'humanité.
2. La tendance régulière à la décentralisation, de sorte que le soi personnel soit traité avec un juste sens des proportions [6@382] et non considéré comme le facteur dominant de la vie journalière.
3. Comme résultat de cette décentralisation, l'aspirant tend de plus en plus vers une fusion complète avec le groupe. Il sait qu'il fait partie intégrante du groupe avec tout ce qu'implique une telle relation.
4. Il s'intègre de plus en plus, de jour en jour. Cette intégration est quadruple.
 - Sa personnalité, dans ses divers aspects, est intégrée dans un tout qui fonctionne.

- Il parvient à une relation prononcée avec l'âme et, de ce fait, il devient une personnalité pénétrée par l'âme.
 - En tant que travailleur pour l'humanité, il se fond toujours plus étroitement avec le groupe à l'instruction, et en devient partie intégrante par la similarité des buts, l'aspiration spirituelle et les techniques expertes.
 - Il s'intègre lentement au cœur même de l'humanité ; ceci le met en contact avec le Cœur de la Hiérarchie et, par la Hiérarchie, des énergies venant du Cœur du Soleil peuvent l'atteindre.
3. Il fait preuve d'une sensibilité croissante à tout ce qui est spirituellement ésotérique – n'oubliez pas qu'il existe un ésotérisme non spirituel, strictement lié à la magie noire – ; son ouïe intérieure et l'œil de sa vision se centrent rapidement sur un foyer occulte.

Voilà quelques-unes des capacités qui se développent chez l'aspirant et – si vous les étudiez avec soin – vous comprendrez qu'elles sont d'importance fondamentale. C'est la fusion de toutes ces capacités dans le travail de groupe qui permet au groupe de rechercher l'initiation et d'être accueilli, lorsqu'il passe par la porte s'ouvrant lentement, par Ceux qui se trouvent de l'autre côté.

[6@414]

Le disciple commence à comprendre que le mental inférieur, avec sa multiplicité de différenciations et ses classifications, ses analyses et sa manière compliquée d'aborder la vérité, n'est qu'une base sur laquelle il peut s'installer fermement, mais qu'il se trouve face à une *profonde simplicité*. Il comprend qu'il doit [6@415] trouver lui-même l'indication – que ses caractéristiques de Rayon cachent mais aussi révèlent – qui lui permettra de substituer la raison pure aux nombreuses complexités du mental inférieur.

Il apprend finalement à substituer *l'intuition* – avec sa rapidité et son infaillibilité – au travail lent et laborieux du mental, avec ses voies tortueuses, ses illusions, ses erreurs, son dogmatisme, sa pensée et sa culture séparative.

Il découvre – comme stade préliminaire – la nature de ses Rayons ; il commence à discerner entre l'Intelligence, l'Amour et ce qu'il croit théoriquement pouvoir être la Volonté, mais il sait qu'il n'a encore aucune véritable expérience de cet aspect divin supérieur. Son intelligence en développement est le résultat et la récompense de l'expérience ; sa compréhension de l'Amour, second aspect divin, en est aussi au stade expérimental, et il ne peut pas se fier à la connaissance qu'il en a. L'expression fusionnée de l'Intelligence et de l'Amour – de la personnalité et de l'âme – n'est possible que lorsque l'aspect Volonté commence à fonctionner dans une certaine mesure.

Il doit donc découvrir une vérité qui, pour lui, est une nécessité immédiate. Le Maître ne lui dira pas ce que c'est ; il doit maintenant formuler sa propre indication, basée sur la connaissance acquise et la vision reconnue.

Certains facteurs doivent donc être présents à l'esprit du disciple, pour qu'il soit sûr du terrain où il se trouve, et pour qu'il sache que l'indication, qu'il a obligée à se dégager de la masse confuse de connaissances hétérogènes et non assimilées, est correcte et donc vitale pour lui.

1. L'indication sur laquelle il travaille sera pour lui :

- un résumé ou forme-pensée ancrée de toute la sagesse qu'il a pu acquérir ; je n'ai pas dit résumé de la [6@416] connaissance, mon frère, car la sagesse et la connaissance sont deux choses très différentes ;
- particulièrement caractérisée par sa qualité de Rayon et donc dans la ligne de son développement normal de Rayon. Une indication, par exemple,

- formulée par un aspirant de premier Rayon peut ne rien signifier ou ne rien apprendre à un aspirant de troisième Rayon, et vice versa.
2. L'indication sur laquelle il travaille tendra toujours à la simplification de la connaissance, du motif et, en conséquence, de l'activité.
 - Elle sera caractérisée par la synthèse.
 - Elle sera reconnue comme faisant appel à l'exercice de l'intuition ou de la pure raison ; c'est ce que Patanjali désigne par le terme de "connaissance directe" sans complication et en même temps, profondément inclusive.
 - Elle sera plus facilement interprétée par des symboles que par des mots ou des phrases.
 3. L'indication sur laquelle il travaille conduira inévitablement à la révélation ou à la lumière qui révélera le prochain pas à franchir ; elle ne posera pas de question et ne suscitera aucune confusion. De telles indications tombent dans diverses catégories, témoignant du progrès et de la réalisation, à savoir :
 - certaines indications préliminaires concernant la préparation aux relations ashramiques ;
 - d'autres concernent le service auquel le disciple consacré est voué par son âme, service dont doit s'assurer la personnalité et qu'elle doit reconnaître comme impliquant sa responsabilité ;
 - d'autres encore traiteront de la construction de l'antahkarana qui reliera la Triade spirituelle et la personnalité imprégnée par l'âme ;
 - d'autres indications formulées traitent du processus initiatique particulier avec lequel le disciple est [6@417] confronté. C'est pour cette raison que j'ai précédemment signalé que mon seul effort actuellement, aussi loin que cela vous concerne en tant que groupe, est d'indiquer la relation entre l'Initiation et la Révélation. *Il n'y a pas d'initiation possible, à moins qu'elle ne soit précédée d'une révélation, et cependant, chaque initiation conduit à une révélation subséquente.* L'objectif de toute initiation est une révélation conférée ; cependant aucune initiation n'est atteinte, avant que n'existe une révélation engendrée par soi-même et non conférée.

[6@419]

L'initiation implique toujours activité, compréhension intelligente, attitude focalisée, mouvement délibéré, nouveaux rapports déterminants et l'obtention d'un cercle infranchissable de conscience nouveau et plus grand.

L'initié, avant et pendant toute initiation, est parvenu à *une attitude mentale d'extrême concentration* ; ce point de tension est une chose que vous connaissez encore peu, et cependant vous utilisez facilement les termes de méditation et concentration. Temporairement, afin d'avancer et en même temps de laisser en arrière, l'initié devient un "point statique de contemplation concentrée".

Il se dresse alors [6@420] devant l'Initiateur, avec une préoccupation intérieure intense du monde des significations. Il n'avance à nouveau, n'abandonnant l'attitude statique, qu'après l'application de la Baguette d'Initiation. Son aptitude à contempler les significations repose sur sa faculté entraînée de se mouvoir aisément dans le monde de l'âme, tâche majeure à laquelle vous devez tous faire face actuellement.

L'objectif des deux premières initiations est de permettre à l'initié de vivre dans le monde de l'âme ; l'objectif des quatre initiations suivantes – jusque et y compris la sixième initiation, celle de Décision – est de lui permettre de vivre dans le monde des significations.

Lorsque l'initié peut dire "Je suis Celui qui suis", c'est qu'il s'est uni à son essence divine et qu'il est libéré de la forme. La première de ces affirmations occultes marque l'émancipation des trois règnes [3@421] inférieurs et l'activité consciente dans les trois mondes. Ceci survint lors de l'individualisation, et par le moyen de manas. La seconde assertion occulte marque l'émancipation progressive de l'homme des trois règnes inférieurs, et sa libération complète, à la cinquième initiation, de la domination de la forme inférieure.

[6@511]

Ce retrait dans le silence de la Hiérarchie n'est toutefois jamais basé sur un silence imposé de l'extérieur, par l'initié ou le disciple, sur lui-même ou son groupe. Le silence le concerne, lui ; il est basé sur son humilité dans l'appréciation du tout dont il n'est qu'une partie et non sur un silence et une technique qui ne font qu'accentuer le mystère. Les seuls vrais mystères sont les points de révélation pour lesquels le mécanisme est insuffisant et qui, donc, ne suscitent pas de réaction chez celui avec qui l'initié ou le disciple prend contact.

[6@383]

Un groupe doit être – et est – composé d'individus à des points divers de développement ; certains peuvent se préparer à la seconde initiation ; d'autres peuvent s'entraîner pour la troisième initiation, et quelques-uns peuvent être prêts à la quatrième ou à la cinquième initiation.

La nature de l'initiation qui sera subie est connue seulement du disciple et de son Maître ; c'est sans intérêt pour le groupe lui-même.

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

Un candidat à l'initiation ne travaille pas uniquement sous la conduite du Maître d'un ashram particulier. Certains Maîtres – habituellement des Maîtres qui, comme moi, n'ont que récemment passé la cinquième initiation – ont été choisis pour entraîner et instruire des aspirants sur tous les Rayons jusqu'après la troisième initiation, celle de la Transfiguration. C'est alors, et seulement alors, que le disciple initié passe dans l'Ashram du Maître de son Rayon, l'un des Maîtres de haut degré, en rapport avec les sept Ashrams majeurs. S'il est disciple dans l'Ashram d'un Maître se trouvant sur l'un des Rayons d'Attribut, la tâche de ce Maître sera de le préparer à la transition vers l'un des Rayons majeurs d'Aspect. Ce déplacement et cet échange se font tout le temps.

[6@553]

L'ensemble de l'humanité passe en masse par les feux qui précèdent la première initiation. Chaque disciple crée son propre terrain ardent ; il s'y installe puis finalement en sort pour se dresser devant l'ange de la Présence, [6@554] tout près de la porte de l'initiation.

[6@633]

Il sait aussi qu'il lui faut comprendre la signification de l'affirmation paradoxale qui a répondu à l'expression de son aspiration : "Sortez par la porte et quittez l'ashram, tel qu'il est et tel que vous êtes ; cherchez une autre entrée ; trouvez ce que vous cherchez en le laissant derrière vous, allez de l'avant en apprenant l'art d'aller en arrière."

Dans la lumière éclatante de l'Ashram, le disciple comprend qu'il n'a pas encore gagné le droit de suivre le corridor jusqu'au sanctuaire du Maître, mais qu'il lui faut aller dans le monde des hommes, des ténèbres et de la [6@634] douleur ; ensuite, il pourra revenir à l'Ashram puiser de la force pour continuer son travail extérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur de la porte de l'Ashram, symboliquement, devient plus important pour lui que de réussir à passer le long du corridor. Ce qui lui est arrivé, c'est que, ses deux yeux "fonctionnant dans la lumière double", son sens des valeurs a été mis au point et la satisfaction de son propre progrès est devenue, pour lui, moins importante que ce qu'il peut faire pour soulager la douleur et la détresse qui sont à l'extérieur de la porte.

[6@390]

Tout d'abord, il faut comprendre que le disciple, selon la Loi, doit maîtriser la technique du compromis spirituel et, deuxièmement, que les trois mots : *modifier, qualifier et adapter*, se rapportent avec précision aux trois mondes où le Plan doit se manifester. Il y a deux sortes de compromis :

- le compromis où l'équilibre est atteint par opportunisme, qui est habituellement le moins désirable, le plus matériel et le plus facile ;
- il y a aussi le compromis qui fait pencher la décision – il y a [6@391] toujours décision lorsqu'il s'agit de faire progresser le Plan – vers ce qui concerne les valeurs spirituelles et qui apportera finalement le plus grand bien pour le plus grand nombre ; le disciple doit apprendre cette sorte de compromis, car il n'y a pas grand-chose de gagné si les valeurs spirituelles sont imposées ; le compromis que doit établir le disciple se situe entre la reconnaissance du stade moyen atteint par l'humanité, et les aspects immédiats du Plan dont le Maître pense qu'ils devraient être présentés à tous les hommes et reconnus.

[6@350]

Aujourd'hui, vu le développement prononcé du genre humain, les disciples acceptés, ceux qui ont subi la première initiation – ils sont légion – et les initiés de degré supérieur ont des objectifs que leur développement mental a rendu possible.

Ils peuvent être admis à des zones divines de conscience qui sont conditionnées et engendrées non par des Idées divines, mais par la Volonté divine, leur perception de cette Volonté dépendant de leur degré de maîtrise initiatique.

Leur tâche est donc de percevoir le Plan qui est le mode hiérarchique de mettre en œuvre la Volonté divine, ainsi que le Dessein qui est perçu par les chefs de la Hiérarchie. Ils doivent aussi faire en sorte que ce Plan devienne une réelle expression sur le plan physique et une partie de la conscience reconnue de l'humanité comme un tout.

[6@353]

L'initiation est essentiellement une pénétration dans des zones de Conscience divine, qui ne sont pas dans le champ normal de conscience de l'être humain. Le disciple parvient à cette pénétration initiatique par la méditation réfléchie, par le développement d'une compréhension spirituelle d'interprétation, et par l'emploi du mental entraîné au discernement. Cela conduit finalement à la stabilisation de sa conscience dans ce nouveau champ de conscience, de sorte qu'il s'y polarise et peut travailler intelligemment à partir du point de conscience atteint et de la vision consciente. Alors qu'il l'a fait et qu'il perçoit les nouvelles énergies avec lesquelles il peut maintenant travailler, il entre dans un stade où il peut précipiter ces énergies dans les trois mondes du service humain, les employant ainsi à aider le Plan hiérarchique.

Ces trois stades d'activité consciente – pénétration, polarisation et précipitation – sont des stades précis et reconnus dans toute initiation, à l'exception de la première initiation. Le disciple – comme disent les Écritures – "prend le royaume de Dieu par la violence" et pénètre ainsi dans la zone d'activité de l'Initiateur ; il se polarise dans cette zone d'influence dynamique et spirituelle, avec des résultats qui dépendent de l'initiation particulière qu'il prend. À partir de ce point, il poursuit la tâche de précipitation des énergies contactées, et apprend à les mettre à la disposition du travail au service de l'humanité.

Le disciple cherchant l'initiation s'intègre délibérément dans le groupe ; son consentement est libre et total ; il parvient à cette fusion par son effort individuel et – pendant tout le processus – il agit en toute liberté, progressant et devenant inclusif mentalement, aussi rapidement ou aussi lentement qu'il le souhaite. Il détermine lui-même le moment et l'événement, sans interférence ou obstruction d'aucune force extérieure. C'est une technique spirituelle relativement nouvelle, acceptée par les initiés et les disciples de tous les degrés dans les trois Centres divins.

[6@355]

Le disciple en probation peut parvenir à la signification d'une indication, telle qu'elle est comprise dans les trois mondes, c'est-à-dire. son application physique, son expression d'émotion et de dévotion, et sa formulation mentale. Le disciple doit l'interpréter et l'appliquer en termes du Plan, d'énergie dirigée et de l'ashram en tant que serviteur [6@356] de l'humanité.

[6@358]

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

[6@360]

En ce qui concerne le vrai disciple, trois choses sont impliquées et conditionnent entièrement sa manière d'aborder ce problème des plans humains.

1. Sa relation avec le Plan, tel qu'il lui a été communiqué dans l'enceinte de l'ashram.
2. Son aptitude à utiliser une certaine mesure de vraie Volonté divine, issue de Shamballa et affluant dans l'ashram, pour mettre en œuvre le Plan ; cette volonté en constitue l'agent directeur.
3. La succession de la formation des plans, telle qu'elle se matérialise sur terre, en relation avec le facteur temps. Trois choses se dégagent alors de sa pensée :
 - les mesures immédiates à prendre afin de faire progresser le Plan, logiquement, pratiquement, et avec la dépense minima de l'aspect destructeur de la Volonté ;
 - la durée probable du cycle pendant lequel le Plan peut progresser, de son début à son accomplissement ;
 - une appréciation du modèle qui se déploie dont les plans matériels sont une expression. Il lui faut découvrir dans quelle mesure les plans des hommes se

conforment au modèle. Il doit sentir d'où vient la non-conformité et quelles mesures – compte tenu de ce que permet son point d'évolution – l'ashram devrait prendre pour compenser cette déformation du Plan. C'est seulement de cette manière que lui-même apprendra à faire des plans.

[6@351]

Des groupes sont admis à l'initiation à cause d'une relation sentie et reconnue qui [6@352] n'est pas celle de disciple à Maître, comme précédemment, mais qui est basée sur une relation entre initiés, en formation de groupe, qui existe *entre l'humanité, la Hiérarchie et Shamballa*.

C'est cette relation spirituelle et subtilement ressentie qui s'exprime aujourd'hui sur le plan physique par l'effort mondial pour établir de justes relations humaines. L'initiation n'est plus considérée essentiellement comme l'entrée en contact plus étroit avec la Hiérarchie, et avec un groupe au sein de la Hiérarchie, d'un être humain ayant accepté certaines disciplines, et élevé lui-même, progressivement, sa conscience avec détermination ; ce point de vue deviendra rapidement une chose du passé. C'est le mouvement en avant de tout un groupe de disciples et d'initiés d'inclination spirituelle pénétrant dans de nouvelles zones de conscience divine, et entrant en rapport plus étroit avec le mental du Seigneur du Monde. Cela, les disciples et les initiés le feront ensemble, selon leur degré et leur point d'évolution spirituelle. Il n'est pas question ici de l'évolution de la forme. Trois choses seront engendrées de cette manière.

1. Une liaison plus étroite des trois Centres divins – Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité – de sorte que le flux d'énergie divine rencontrera de moins en moins d'obstacles, et que le Dessen, le Plan et leur précipitation sur le plan physique seront facilités.
2. Une Hiérarchie bien plus puissante et bien plus étroitement liée à l'humanité par le principe de l'intelligence, mettant en œuvre le principe d'Amour, et en rapport bien plus intime avec le Dessen, qui est le foyer dynamique de toute énergie, de tout développement et de toute évolution planétaires.
3. Une fusion, ou établissement de relations au sein de l'humanité elle-même, produisant de justes relations humaines et une intégration subséquente dans la Hiérarchie. Il s'agira d'une initiation de masse, rendue possible par la méthode relativement nouvelle d'initiation de groupe, issue de la méthode plus lente d'initiation individuelle.

[6@310]

Toutes les phases de l'entraînement – celles qui sont associées à la Vie même, ainsi que l'entraînement spécialisé donné aux initiés – s'imbriquent et sont interdépendantes.

Dans l'entraînement [6@311] de l'initié, où l'objectif est la sagesse et, par-dessus tout, le développement de la sensibilité spirituelle, toutes les phases de la manière d'aborder l'épanouissement divin, et toutes les expansions de conscience, se déroulent de telle façon que *la Divinité est comprise et que tout développement de la compréhension révèle à l'initié une seule Réalité majeure : le fait de l'Existence*.

Nous traitons ici, en rapport avec l'entraînement de l'initié, de la réalisation imminente dont l'attente est attestée par chaque cycle naissant, et des vérités nouvelles, des présentations spirituelles élargies, qu'il est de la destinée de l'initié d'apporter au monde. Vous noterez que je choisis le mot "destinée" de préférence au mot "karma", car, pour ce type de travail, l'initié œuvre, pratique et progresse selon la loi de Destinée.

Cette loi affecte l'Ashram et la Hiérarchie dans son ensemble : ni l'un ni l'autre n'est soumis à la loi [6@312] de Karma, telle qu'on l'entend habituellement.

Cette loi de Destinée a été créée depuis la fondation de la Hiérarchie sur terre ; elle est le résultat de l'engagement et de la consécration unie au service, qui est la note marquante des ashrams unis. C'est donc une loi septuple, car elle prend les sept couleurs des sept rayons, les sept qualités, méthodes techniques et expressions d'énergie des sept rayons. Elle est donc, en ce qui concerne l'humanité, dépourvue de tout mal, car sa motivation est altruiste ; dans une certaine mesure, c'est une loi difficile à comprendre pour vous. La pure destinée, dénuée de toute intention mauvaise, est une énigme pour le disciple moyen. Elle semble aller à l'encontre d'autres lois qui lui sont familières. À mesure que l'humanité parviendra à une pureté croissante dans les trois mondes, cette pure destinée deviendra effective, de manière correspondante.

Cette Pénétration est un événement dans la vie de l'initié. Elle indique le succès et le contact ; elle offre une ouverture vers de nouvelles opportunités.

Les mots suivants indiquent les effets de cette pénétration ; ces effets sont alors inévitables et ne peuvent être arrêtés. Vous pouvez en conclure que, quand l'initié a pénétré jusqu'au point où la révélation devient possible, il parvient automatiquement à *la concentration, à l'équilibre et à la polarisation nécessaires* qui lui permettront de traduire ce qui lui a été révélé en termes et en symboles comportant une signification pour l'intelligentsia avec laquelle tous les initiés font l'essentiel de leur travail.

Les effets de la pénétration – en ce cas au nombre de deux – sont simultanés et non successifs.

La Polarisation de la conscience de l'initié et la condensation subséquente de la vérité, produisent une **Précipitation** inévitable qui survient en un éclair de temps ; il en résulte une perception intuitive instantanée, qui est l'un des premiers aspects de ce double processus.

L'initié – en voie de recevoir la révélation – travaille hors du temps et de l'espace, tels que vous les comprenez.

[6@313] Sa conscience est libre, comparée à celle de l'homme ordinaire, et la partie la plus difficile et la plus urgente de sa tâche est de saisir correctement la vérité, l'information ou la révélation qui se précipite, et de lui donner une dimension également correcte, pour faire face aux besoins humains immédiats.

Vous verrez donc que l'initié apprend à pénétrer le domaine de la raison pure à partir du règne du *mental* ; il s'y polarise, et la vérité se précipite.

C'est ainsi qu'il a appris à pénétrer, et les trois stades précédant la pénétration ont forcément été successifs, jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle facilité qu'il puisse les transcender instantanément. Par la vie dans les trois mondes :

- *il a appris à pénétrer dans le monde du mental* ; le mental inférieur concret est devenu son instrument, intégrant sa personnalité, lui ouvrant le monde de la pensée, et mettant en son pouvoir les processus de création de formes-pensées ;
- il a appris par la méditation à prendre contact avec l'âme, le Fils du Mental, qui est lui-même ;
- avec le temps il s'est identifié avec cette âme ; en fait, il devient l'âme, et peut créer dans le monde de la pensée les formes vivantes qui apportent lumière, aide et vérité aux autres ; ainsi, il sert ;
- il apprend aussi, par le développement de la perception, à pénétrer les niveaux de la pensée abstraite, antichambre du monde de la raison pure et, par ces trois aspects du mental, il découvre qu'il est en possession des "trois clés" qui vont lui permettre de se plonger dans la Connaissance, la Sagesse et la Raison du Mental universel. C'est ce qui lui est révélé lorsqu'il pénètre

plus profondément dans ce qui est appelé les Arcanes de la Sagesse, le Mental de Dieu, le troisième aspect divin.

C'est essentiellement ce que recouvre l'expression symbolique "le nuage de pluie des choses connaissables". Ce nuage est un symbole de la zone encore non révélée des desseins de Dieu, qui peuvent être immédiatement révélés si les disciples et les initiés veulent bien "pénétrer jusqu'au point de précipitation".

[6@315]

Un grand pas a été fait vers :

- l'institution d'une initiation plus rapide, et cela en formation de groupe ; [6@316]
- la possession d'un contact beaucoup plus généralisé entre la Hiérarchie et l'humanité ;
- la révélation de la vraie signification de l'initiation. Cette vraie signification se trouve encore derrière le rideau de ce qui voile la vérité ultime. C'est là que sont les grands secrets de Sanat Kumara pour qu'ils y soient trouvés en temps voulu ; la vérité concernant l'initiation est l'un d'eux.

[6@317]

Chaque initiation à laquelle sont admis les disciples permet cette participation occulte plus étroite à la vie hiérarchique. Cela implique, pour l'humanité avancée, une notable augmentation de la vitalité, de la tension et de la puissance vitales. Cela est reflété dans la masse par la demande constante de vitesse, et par l'accélération énorme de la vie de l'humanité, dans tous les domaines. Cette accélération coïncide, chez les disciples du monde entier, avec un état de préparation accru à l'initiation, selon leur degré et le développement de leurs capacités.

À mesure que le temps et la vitesse prennent une importance plus grande pour la masse des hommes, le disciple, prêt pour l'initiation, considère son progrès personnel sur le Sentier comme moins important que le développement de son aptitude à servir ses frères, à les servir par le groupe auquel il est affilié ou vers lequel il peut être attiré.

Pour le disciple se trouvant face aux deux premières initiations, ce groupe sera un rassemblement exotérique d'hommes, qui comptera sur sa fidélité, et dans lequel il apprendra la coopération et les méthodes de travail de groupe.

Pour le disciple plus avancé, il s'agit de l'Ashram et de service direct à l'instigation de quelque Maître.

[6@292]

Sur le Sentier de l'initiation, il se développe chez l'initié la minuscule correspondance à "l'Œil planétaire qui voit Tout". **L'initié développe les pouvoirs de la monade.** Ces derniers sont en relation avec le Dessein divin et avec le monde où se meut Sanat Kumara et que nous appelons Shamballa.

[6@293]

À mesure que l'homme ordinaire, l'homme disciple et l'homme initié suivent progressivement le courant de la vie, la révélation vient pas à pas, se déplaçant d'un grand point de focalisation à un autre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à révéler.

Dans tous ces points spirituels de crise ou occasions de vision, de pénétration spirituelle nouvelle et de révélation – car c'est bien ce qu'elles sont en réalité –, la pensée de *lutte* est la première qui justifie l'attention. À ce sujet, j'ai employé les mots "stade de pénétration". La compréhension de ces mots, dans la pensée de l'initié, indique une extension de la lutte que mène le néophyte pour parvenir à la maîtrise intérieure, puis

l'emploi du mental comme projecteur cherchant à pénétrer de nouveaux champs de conscience et de reconnaissance.

À mesure que le disciple et l'initié progressent [6@294] de stade en stade de révélation, il devient de plus en plus difficile de rendre clair non seulement ce qui est révélé, mais aussi les processus de révélation et les méthodes employées pour obtenir ce stade de révélation.

Donc, quand nous en arrivons au grand organe de révélation universelle, le principe monadique fonctionnant au moyen d'une lumière extra planétaire, nous entrons dans des domaines indéfinissables pour lesquels aucune terminologie n'a été créée, et que seuls les initiés au-delà du troisième degré peuvent envisager.

[6@295]

L'humanité d'aujourd'hui, focalisée [6@296] mentalement, ne peut pas être touchée uniquement par les travailleurs émotionnels. L'approche mentale est nécessaire, et un type plus élevé de disciple est nécessaire.

L'enseignement à donner aux aspirants – ceci doit être entrepris dans nos centres d'éducation – concernera le double usage du mental, la nature de l'énergie, l'indication d'un plan de l'évolution n'incluant pas seulement les formes physiques, et, plus tard, un dessein clair et précis pour l'humanité, ainsi que des méthodes de développement des pouvoirs subjectifs et subtils de l'être humain. Cela impliquera une étude de la constitution de l'homme, et la relation entre sa nature triple, inférieure et supérieure, et les trois aspects de la Divinité.

Remplaçant les objectifs du passé – contact avec l'âme et entrée dans un ashram – on pourrait énumérer les objectifs suivants qui doivent être compris ésotériquement et non littéralement.

- 1. Un sens de relations planétaires.** Au lieu de mettre l'accent sur [6@297] la relation de l'individu avec son âme, avec son Maître et avec l'ashram, le disciple voit sa conscience consciemment élargie – si je puis employer une expression apparemment aussi redondante – afin d'engendrer une réalisation vers le haut dans les règnes jusqu'ici non vus et non connus, vers le bas dans les règnes que nous appelons sub-humains, vers l'extérieur dans l'environnement humain et le règne humain, et vers l'intérieur – mot dépourvu de sens, mon frère – vers la Divinité même. Cela signifie vers la synthèse, vers l'intégralité, vers le sens du Tout, vers la Totalité.
- 2. Un sens de "surveillance intelligente".** Il rend l'homme conscient de sa destinée, développe chez lui la faculté de prédire, et lui donne la vue pénétrante de l'initié concernant le Dessein et son Plan qui se déroule. C'est une faculté que vous feriez bien de considérer ; essayez de l'imaginer comme un pas vers le développement.
- 3. Le sens de l'orientation vers l'humanité.** Je suppose que vous reconnaîtrez la vérité de ce que je dis, en exprimant l'opinion que votre amour individuel ou personnel de l'humanité, et la concentration de votre attention sur ce qui lui est nécessaire sont, pour une très large part, théoriques. Ils sont au stade expérimental.

[6@298] Représentez-vous ce que sera la condition du monde lorsque la majorité des êtres humains s'occuperont du bien des autres et non de leurs propres buts égoïstes.

- 4. Le sens de l'impression enregistrée.** Il concerne le thème de l'entraînement à la télépathie.

C'est seulement maintenant qu'il a été permis à ces forces d'entrer dans notre vie planétaire qui offrira un nouvel environnement subjectif, présent depuis toujours,

mais non reconnu. La raison pour laquelle cette nouvelle sensibilité est l'objectif de l'entraînement culturel hiérarchique est que la Hiérarchie s'est rendu compte que l'homme possède maintenant l'intelligence adéquate pour qu'il lui soit enseigné la juste interprétation.

4. L'évocation de la Volonté. C'est en particulier pour les disciples, un développement nouveau et très nécessaire.

L'aspirant moyen confond la volonté avec la détermination, l'intention fixe, la volonté personnelle et l'attention à objectif unique. Il ne se rend pas compte que la volonté est, chez l'homme, l'aspect divin qui met en rapport avec le Dessein divin, puis la place sous la domination de ce Dessein, intelligemment compris dans le temps et l'espace, et mis en œuvre par l'âme comme l'expression d'une application aimante.

La méthode susceptible, par excellence, de développer la volonté est de cultiver la reconnaissance du Plan divin au cours des [6@299] Âges. Cela produit le sens de la synthèse, sens qui rattache l'homme au plan par la reconnaissance de :

- son inévitabilité qui exige donc la coopération ;
- sa réussite qui suscite donc la sage activité ;
- son objectif immédiat auquel conduit le passé tout entier ;
- son caractère juste dont témoigne l'intuition.

5. Le sens de ce qui est imminent. [...] C'est ce qui est spirituellement imminent qui concerne le vrai disciple. L'une des premières leçons à apprendre dans le domaine ésotérique est le sens du moment opportun, avec lequel ce qui est imminent est relié. Le disciple doit s'éveiller à ce qui est sur le point de se précipiter dans la pensée, la vie et les circonstances humaines ; il doit prendre les mesures occultes qui lui permettront de reconnaître non seulement ce qui plane au-dessus de l'humanité, au bord de la révélation ou de l'utilité karmique – notez cette expression –, mais qui lui permettront aussi de se comporter de manière si juste et si sage qu'il pourra, petit à petit, collaborer au processus facilitant cette tâche de révélation.

La sensibilité à un nuage adombrant présupposait l'existence subjective d'un pouvoir – ou d'une faculté divine – non encore utilisé consciemment par les disciples, mais qui peut maintenant être développé intelligemment, et produire une vision plus rapide et une perception révélatrice plus pénétrante.

Ce [6@300] pouvoir a toujours été présent ; c'est un aspect de la force de l'évolution qui a conduit l'homme d'un point de révélation à un autre, d'un pouvoir à un autre, d'un sens à un autre, d'un point de compréhension à un autre. Il a tout d'abord produit les sens physiques ; il a conduit l'homme à l'expression émotionnelle puis au développement mental ; c'est le secret sous-jacent à la compréhension spirituelle, mais il n'a encore jamais été employé consciemment. Il est au mental ce que le mental en tant que bon sens, a été aux cinq sens.

[5@57]

Comme disciples, vous vous préparez pour l'initiation et l'état de conscience qui en découle implique trois choses. [5@58]

1. Une reconnaissance consciente et une sensibilité croissante à l'expérience et à la vie dans toutes ses formes.
2. Le pouvoir de faire pour d'autres ce que je cherche à faire pour vous, actuellement sur une petite échelle et plus tard, dans d'autres vies, comme je le fais maintenant.
3. Le courage et la force de tout connaître, de tout comprendre et d'aimer avec une patiente sagesse et une sincérité inchangée.

[5@172]

Que tout ce que vous faites soit précédé d'un effort bien déterminé à provoquer les alignements suivants et dans l'ordre suivant.

1. L'alignement de toutes les forces de la personnalité sur l'énergie de la personnalité, focalisée dans la nature mentale. Cela signifie une personnalité alignée, avec le centre d'attention dans l'intellect.
2. L'alignement de la personnalité sur l'âme. Cela signifie que le mental, qui focalise toutes les énergies inférieures, est amené en rapport direct avec l'âme.
3. L'alignement de l'âme et du cerveau. Il est accompli en évacuant entièrement de votre conscience la personnalité et toutes ses forces et en reliant l'âme et le cerveau par un acte de volonté.

Une fois cela fait, retournez dans la nature mentale et, vous focalisant là, poursuivez le travail de visualisation.

[16@286]

La tendance à la fusion, au mélange, et la contrepartie spirituelle de l'unité fusionnée, sont plus fortes aujourd'hui que précédemment.

[16@499]

Avec le mental dont l'humanité est équipée en ce moment, tout ce que l'homme peut faire à l'heure actuelle, c'est de saisir certains faits et de percevoir vaguement certaines implications et idées intuitives. Plus tard, l'homme percevra intuitivement la structure sous-jacente des idées ; il percevra la synthèse fondamentale contenue dans la vie elle-même.

Les valeurs spirituelles s'affirmeront plus clairement, l'existence du monde intérieur ne sera plus discutée, car la sensibilité accrue de l'homme lui permettra de répondre à l'impression venant d'en haut et à l'inspiration intérieure ; sa capacité de vivre la vie verticale de l'esprit et la vie horizontale des rapports avec ses semblables croîtra avec chaque décennie.

Alors, le rapport de la vie avec la forme, de l'esprit avec le corps, de l'âme avec la personnalité s'affirmera dans le domaine de la qualité ; la qualité de l'aspect divin immédiat, la conscience du Christ, surgira d'une manière qui dépassera tout ce qu'aucun d'entre vous n'a jamais pu rêver, même ce que les penseurs les plus avancés ont pu espérer.

[16@288]

La seule personne véritablement consciente de soi, c'est l'homme qui est conscient du but, qui sait ce qu'est une vie réellement autonome, un plan de vie et un programme précis et développés. Lorsque ces éléments sont présents, on peut en déduire qu'il y a **[16@289]** réellement perception mentale et commencement d'intégration. N'être mû que par l'émotion et stimulé que par le désir n'est nullement une indication d'une authentique conscience de soi.

Chez l'homme non développé, cette tendance est beaucoup plus instinctive que le véritable éveil de soi.

Chez l'homme conscient de soi véritablement développé, il n'y a pas seulement le sens de direction, la perception du but et la prise de conscience du Plan, mais aussi la conscience d'être un agent actif du Plan.

[1@65]

Le Sentier de l'épreuve – de la probation – précède le Sentier de l'initiation ou Sentier de la sainteté et marque cette période de la vie d'un homme lorsqu'il se met nettement du côté des forces de l'évolution, et travaille à la formation de son caractère. Il se prend en main, cultive les qualités qui lui manquent et cherche avec diligence à avoir l'empire sur sa personnalité. Il construit son corps causal de propos délibéré, essayant de combler toutes les brèches et cherchant à en faire un temple digne du principe christique.

[16@527]

Le changement dans la conscience humaine

Le foyer d'attention passe des énergies individuelles, fonctionnant à travers un certain cercle infranchissable – individuel, national, continental ou racial – vers la compréhension de leurs relations mutuelles et de leurs effets réciproques. Cette science peut être étudiée de diverses façons.

1. *Sous l'angle des antagonismes* qui semblent inévitables, qui peuvent être attribués aux énergies des Rayons, et qui peuvent être éliminés si les énergies de l'âme sont bien employées.
2. *Sous l'angle de l'identité des forces en présence* impliquant inévitablement l'identité des intérêts et des activités.
3. *Sous l'angle de la fusion*, de l'unité, de la vision et des buts.
4. *Sous l'angle de l'humanité en tant que tout*. Si l'on se rappelle que l'humanité est surtout gouvernée par deux Rayons – le deuxième et le quatrième –, on constatera que les nations et les pays qui sont aussi gouvernés par le deuxième et le quatrième Rayon, doivent jouer et joueront un rôle important dans l'orientation de la destinée humaine.

C'est pourquoi par les cinq centres majeurs de la planète, une énergie spirituelle est répandue aujourd'hui ; les activités qu'elle suscitera et les réactions qu'elle provoquera dépendront de la nature de l'instrument d'expression qui reçoit son impact. Le vieil adage occulte reste vrai : "la conscience dépend de son instrument d'expression, et tous deux dépendent de la vie et de l'énergie qui les animent."

[16@531]

En commençant comme toujours par l'étude du microcosme en tant que clé du macrocosme, mais cherchant en même temps à envisager le macrocosme en vue de comprendre le microcosme, l'homme établira un jour un rapport avec le Tout dont il est une partie et cela impliquera de sa part une coopération consciente. Ainsi le mental supérieur et le mental inférieur, l'abstrait et le concret, le subjectif et l'objectif, seront amenés à fonctionner comme une unité ; l'homme deviendra "entier".

[17@318]

Il surviendra dans le développement de la race un jour où l'âme saura qu'elle est arrivée au terme de sa vie [17@319] physique, et se préparera en pleine conscience à se retirer de la forme. Elle saura qu'elle n'a plus besoin des services de la forme, et qu'il faut l'abandonner. Ayant focalisé dans la nature mentale son sentiment d'avoir conscience, elle saura que ce sentiment est assez fort et vital pour lui faire franchir les processus et l'épisode de l'abstraction.

[16@532]

Réjouissez-vous, car il n'y a pas de défaite réelle pour l'esprit humain ; il n'y a pas d'extinction possible du Divin dans l'homme, car la Divinité remonte toujours triomphante

[16@533] des noirs abîmes de l'enfer. Il est nécessaire de vaincre l'inertie de la nature matérielle afin de répondre aux besoins de l'humanité ; cela est vrai pour les individus comme pour les nations qui n'ont pas encore saisi les grandes lignes de la situation. Mais le changement positif s'annonce. Il n'y a pas de puissance sur terre qui puisse empêcher la progression de l'homme vers son but prédestiné, et aucune coalition de pouvoirs ne peut le retenir.

[18@248]

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

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

Les correspondances supérieures de ces quatre exigences sont exprimées dans les termes suivants.

1. Que le groupe comprenne la loi de Synthèse – c'est la loi qui gouverne la pensée des Grandes Vies qui forment le Conseil de Sanat Kumara à Shamballa.
[18@249]
2. Que le mode triple de travail avec ce qui est dynamique conduise le groupe, dans son ensemble, vers les Trois Supérieurs où règne la Volonté de Dieu.
3. Que la Transfiguration suive la Transformation, et puisse la Transmutation disparaître.
4. Que le OM se fasse entendre au cœur même du groupe proclamant que Dieu est Tout.

[18@260]

Plus tard encore, quand l'âme commence à dominer, il apprend le sens de l'amour et lentement, souvent par la maîtrise de la souffrance, il comprend la signification ou sens de l'activité de groupe, de la relation de groupe, de l'initiation de groupe.

À ce stade, donc, il se trouve prêt à apprendre le sens supérieur des quatre leçons, processus ou stades, qui ne constituent néanmoins en eux-mêmes qu'une seule leçon.

[18@261] Rappel

Les quatre leçons qu'il a apprises jusqu'ici l'ont préparé aux quatre leçons qu'il doit – en tant qu'initié et individu dont la conscience est centrée dans la Triade spirituelle – maintenant maîtriser. En résumé, elles constituent les quatre phases d'une activité qui l'amènera à un point de tension qui indiquera le prochain stade initiatique possible. On pourrait employer quatre mots pour exprimer ces processus : *radiation, magnétisation, transmutation, communication*.

- 1. Radiation.** L'initié est un centre de radiation de lumière et d'amour. Cette radiation a deux effets :
 - elle a fait de lui un facteur essentiel d'unité dans l'ashram du Maître ; [18@262]
 - elle lui a permis de réunir autour de lui son propre groupe et ainsi de commencer à former son propre ashram.

Les membres du groupe mondial qui révéleront le mystère caché seront tous des "centres de radiation" plus ou moins importants. Ils seront ainsi des facteurs d'invocation et d'évocation. Cette pensée a en elle la clé de la loi de Synthèse, d'unité et de fusion.

- 2. Magnétisation.** L'initié qui rayonne la lumière et l'amour est lui-même magnétisé par l'aspect supérieur des aspects divins connus – la Vie. Elle s'exprime par la Volonté et le Dessein, et donc est de caractère dynamique. L'initié est constamment chargé par la vie, et en conséquence il peut travailler avec la loi dynamique d'Évolution qui "portera le groupe, en bloc, vers la Triade supérieure".
- 3. Transmutation.** Le mot indique ici un aboutissement et non un processus ; le travail de transmutation de la nature inférieure en nature supérieure, et du désir en amour, la transformation du dessein de la personnalité en vitalité et existence de groupe, a conduit à cette complète transfiguration qui fait que le processus de transmutation n'est plus nécessaire. Mais – et c'est le point sur lequel il faut insister – à cause de cet aboutissement, l'art de la transmutation est maintenant l'instrument que l'initié peut utiliser pour transmuier ce qui n'est pas lui-même, coopérant ainsi consciemment, et selon un dessein clair, aux fins de l'évolution. La transmutation "disparaît" de sa propre vie, mais les forces qui ont été transmues en énergie spirituelle commencent maintenant à avoir un effet de transmutation dynamique dans le monde des formes où l'initié a choisi de travailler et de servir, selon son Rayon et l'intention ashramique. [18@263]
- 4. Communication.** Il y est fait allusion dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Il y est dit qu'il est donné à l'initié une pierre blanche, et que dans la pierre est inscrit "un nom nouveau" ; c'est le "nom égoïque caché". Cette communication marque un point culminant dans l'obtention du point de tension où le Son peut être entendu, et non seulement le Mot. N'oubliez jamais que le O.M. est simplement un mot énoncé symboliquement, destiné à apporter au mental de ceux qui sont sur le Sentier, deux grands points de tension où :
 - le "nom égoïque caché" est conféré au disciple ; c'est, en ce qui le concerne, le Mot du Rayon de son âme ;
 - le Son est entendu, dont le O.M. est un symbole. C'est la première lettre du Nom septuple du Logos planétaire.

[17@124]

Un disciple sert ; il écrit et parle ; ses paroles et son influence s'infiltreront dans la masse des hommes et les éveillent à une activité quelconque – souvent bonne et spirituelle, parfois mauvaise antagoniste, et dangereuse. Il faut donc qu'il tienne compte des réactions

que son travail déclenche non seulement sur lui-même, mais encore, dans un sens général et spécifique, sur les masses qu'il commence à influencer. C'est une tâche malaisée, surtout pour un débutant qui travaille selon le Plan. Le disciple hésite entre le plan mental, où il cherche normalement à opérer, et le plan astral où la majeure partie [17@125] des hommes est focalisée. Cela le conduit dans le royaume des mirages avec les dangers qui s'ensuivent. Il s'en va en conscience vers ceux qu'il cherche à aider, mais c'est tantôt en qualité d'âme – et alors il surexcite souvent ses auditeurs – et tantôt sous un jour personnel – et alors il nourrit et rehausse leurs réactions personnelles.

[17@17]

La vraie guérison de l'avenir interviendra quand la vie de l'âme pourra se répandre sans obstacle ni gêne parmi tous les aspects de la nature en forme. Elle peut alors vivifier la forme à l'aide de sa puissance et la débarrasser des congestions et obstructions, sources si fécondes de maladies.

[17@404]

Les initiés emploient le facteur temps dans leurs relations et leurs rapports avec les incarnés sur le plan physique, mais à l'intérieur d'eux-mêmes ils en sont détachés et ne le reconnaissent nulle part ailleurs dans l'univers.

Ce n'est pas sous la pression du temps que l'homme se réincarne, mais sous les exigences des dettes karmiques, sous l'attrance des choses dont il a pris l'initiative en tant qu'âme, et à cause du besoin qu'il ressent de remplir les obligations contractées. Il s'incarne aussi par suite d'un sens de responsabilité et pour faire face aux exigences que lui imposent ses violations antérieures des lois qui régissent les bonnes [17@405] relations humaines. Quand il a répondu à toutes ces exigences, nécessités d'âme, expériences, et responsabilités, il entre pour toujours "dans la claire lumière froide de l'amour et de la vie" et en ce qui le concerne personnellement il n'a plus besoin du stade de pouponnière par lequel l'âme acquiert son expérience de la terre. Il est libéré des obligations karmiques dans les trois mondes, mais il subit encore la poussée karmique qui extrait de lui les ultimes services qu'il est en mesure de rendre à ceux qui vivent encore sous la loi des Dettes Karmiques.

[18@174]

Chaque contact avec l'Initiateur conduit l'initié plus près du centre de la pure obscurité – obscurité qui est l'antithèse même de l'obscurité telle que la comprennent le non initié et celui qui n'est pas éclairé. C'est un centre ou point d'éclat si intense que tout disparaît et "au point de tension, au point le plus sombre, que le groupe voie un point de feu clair et froid". C'est une tension et un point qu'il n'est possible d'atteindre qu'en formation de groupe. Même dans les initiations de début, et quand l'initié a prouvé son droit à être initié, le processus est encore une action de groupe ; il est subi en la présence protectrice d'initiés de même rang et de même développement. C'est leur concentration unie qui permet au candidat à l'initiation de voir le point de lumière claire et froide, et leur [18@175] volonté unie qui "l'amène, debout, sans peur, l'œil ouvert, devant Celui qui, tout au début, lui a conféré les dons de vie et de lumière, et qui maintenant, la Baguette d'Initiation levée, entouré de feu, lui révèle la signification de la vie et le dessein de la lumière."

LES QUATORZE RÈGLES DE L'INITIATION

[1@169]

Il y a certains aphorismes et commandements que le candidat à l'initiation doit étudier et auxquels il doit obéir.

Les Règles données ici sont au nombre de quatorze et ont été extraites d'une série d'instructions rassemblées pour ceux qui cherchent à recevoir la première initiation.

Règle 1

"Que le disciple sonde les profondeurs de son cœur. Si le feu brûle clair, réchauffant son frère sans cependant le réchauffer lui-même, l'heure est venue pour demander à se tenir devant la porte".

Lorsque l'amour pour toutes les créatures, quelles qu'elles soient, commence à être une réalité vécue dans le cœur d'un disciple et que l'amour de soi n'existe plus, c'est là l'indication qu'il approche du portail de l'initiation et qu'il peut prendre les engagements préliminaires nécessaires, avant que son Maître ne puisse, en son nom, le proposer comme candidat à l'initiation.

[1@170]

Cet amour doit être manifesté pratiquement et ne pas rester une théorie, un simple idéal et un sentiment agréable. Il s'est développé au travers des difficultés et des épreuves de la vie, si bien que la première impulsion vitale est maintenant dans le sens du sacrifice de soi et de l'immolation de la nature inférieure.

Règle 2

"Lorsque la candidature a été posée en triple forme, que le disciple ne s'en soucie plus, qu'il oublie de l'avoir posée".

C'est là une des épreuves initiales. Le disciple ne doit pas se préoccuper de savoir s'il recevra ou non l'initiation. Les motifs égoïstes ne doivent pas entrer en jeu.

Ceux qui désirent ardemment servir, qui sont opprimés par la souffrance du monde, et dont le sens de responsabilité personnelle est par conséquent éveillé et ceux qui ont satisfait à la loi, frapperont, et on leur ouvrira, demanderont et il leur sera répondu.

Règle 3

"L'appel doit être triple, et doit résonner pendant longtemps. Que le disciple le fasse retentir à travers le désert, au-dessus de la mer, et à travers les feux qui le séparent de la porte voilée et cachée".

[1@171]

Lorsque ces trois aspects de la manifestation de l'Ego, le dieu intérieur, seront maîtrisés, coordonnés et utilisés même sans que le disciple en soit conscient, sa voix invoquant l'ouverture du portail sera entendue. Lorsque la vie inférieure sur le plan physique sera fertilisée, que la vie émotive sera stabilisée, et que la vie mentale sera transmuée, alors rien ne pourra empêcher cette porte de s'ouvrir et le disciple d'entrer. Seule une vibration synchronisée avec ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte en provoque l'ouverture, et lorsque la vibration de la vie du disciple s'accordera avec celle de la vie hiérarchique, alors les portes s'ouvriront une à une, et rien ne saurait les tenir fermées.

Règle 4

"Que le disciple soit attentif à l'évolution du feu ; qu'il alimente les vies inférieures, maintenant ainsi la roue en révolution".

Le Royaume de Dieu est intérieur, et le devoir de ce Maître intérieur et caché est double, tout d'abord envers les vies qui forment ses corps, physique, astral et mental, et

ensuite envers le macrocosme, le monde dont le microcosme n'est qu'une partie infinitésimale. [1@172]

Règle 5

"Que le candidat veille à ce que l'ange solaire obscurcisse la lumière des anges lunaires, restant le seul luminaire dans le ciel microcosmique".

Pour obéir à cette injonction, les candidats doivent faire deux choses : tout d'abord, étudier leur origine, se rendre compte de leur véritable psychologie, occultement comprise, devenir scientifiquement conscients de la vraie nature de l'Ego ou Moi Supérieur fonctionnant dans le corps causal.

Ensuite, ils doivent manifester sur le plan physique, au moyen des trois corps inférieurs, leur divinité intérieure et démontrer toujours plus leur valeur essentielle.

Ils doivent étudier la constitution de l'homme, comprendre le fonctionnement de la nature inférieure, réaliser l'interdépendance et l'interrelation de toutes les choses vivantes, et maîtriser ainsi les petites vies qui composent les trois corps de manifestation.

Règle 6

"Les feux purificateurs brûlent d'une lumière faible et voilée lorsque le troisième est sacrifié au quatrième. Ainsi, que le disciple s'abstienne de prendre la vie et qu'il nourrisse ce qui est inférieur du produit du second".

Cette règle peut être résumée en la banale instruction donnée à chaque disciple d'être strictement végétarien. La nature inférieure s'alourdit et se trouve embarrassée, et la flamme intérieure ne peut pas briller, lorsque le régime comprend de [1@173] la viande. Ceci est une règle rigoureuse pour les candidats et elle ne peut être transgressée. Les aspirants peuvent choisir de manger ou de ne pas manger de viande selon leur préférence, mais à une certaine étape sur le Sentier, il est essentiel de s'abstenir complètement de toute viande, quelle qu'elle soit, et d'accorder la plus stricte attention au régime. *Un disciple ne doit consommer que des légumes, des graines, des fruits et des noix.*

S'il ne faisait pas cela et s'il lui était possible de recevoir l'initiation sans s'être préparé de cette manière, le corps physique serait détruit par l'énergie se déversant à travers les centres nouvellement stimulés, et un grand danger se présenterait pour le cerveau, la moelle épinière ou le cœur.

Il faut reconnaître ici qu'aucune règle rigide ni stricte ne peut être donnée, sauf cette règle initiale que *la viande, le poisson, les liqueurs fermentées de toute espèce, ainsi que l'usage du tabac, sont absolument défendus à tous les candidats à l'initiation.* Pour ceux qui peuvent le supporter, il est parfois préférable de supprimer également *les œufs et le fromage.*

Le lait et beurre appartiennent à une autre catégorie, et beaucoup d'initiés et de candidats en conservent dans leur régime.

Il faut tenir compte du facteur temps et effectuer graduellement les modifications de régime et d'habitude [1@174] de vie. Tout, dans la nature, procède lentement, et les candidats doivent approfondir la vérité occulte contenue dans ces mots : "Hâte-toi lentement." Le procédé d'élimination graduelle est habituellement la voie de la sagesse.

Règle 7

"Que le disciple soit attentif à l'énonciation de ces sons qui ont écho dans les salles où se trouve le Maître. Qu'il n'émette pas ces notes inférieures qui suscitent des vibrations dans le monde de maya".

Avant que l'homme ne comprenne la signification de la parole, et avant qu'il n'utilise le silence des hauts lieux pour l'accomplissement des effets désirés sur l'un ou l'autre plan, il ne peut être admis dans ces royaumes où chaque son et chaque parole produisent des résultats puissants dans la matière de l'une ou l'autre espèce, étant stimulés par l'énergie

de deux facteurs prédominants : une volonté puissante, scientifiquement appliquée et un mobile juste, purifié par les feux.

Un Adepté crée dans la matière mentale, il engendre des impulsions sur le plan mental, produisant ainsi des résultats dans la manifestation astrale ou physique. Ces résultats sont puissants et efficaces, d'où la nécessité pour celui qui les produit d'être pur en pensée, exact dans la parole et habile dans l'action.

Il vaut la peine d'énumérer ces changements afin qu'ils puissent être réalisés pratiquement. [1@175]

- *Les mobiles seront soigneusement examinés*, et les impulsions qui engendrent l'action seront strictement contrôlées. C'est pourquoi durant la première année pendant laquelle un candidat se prépare à l'initiation, il doit, trois fois par jour, *tenir un compte écrit* des investigations qu'il poursuit, concernant les motifs ou mobiles essentiels de ses actions.
- *La parole sera surveillée* et un effort sera fait pour éliminer toute parole désagréable, inutile ou vaine.
- *Le silence sera cultivé* ; les candidats auront soin de garder un silence rigoureux sur eux-mêmes, sur leur travail ou connaissances occultes, sur les affaires de ceux qui leur sont associés et sur le travail de leur groupe occulte. Ce n'est qu'au sein des groupes ou vis-à-vis des supérieurs, qu'une certaine latitude sera permise dans les paroles. Il est un temps pour parler.
- *Les effets du Mot sacré seront étudiés et les conditions favorables à son emploi seront sagement établies*. La prononciation du Mot et son effet sur un centre ésotérique particulier – qui, dans certains cas, peut ne pas être un centre physique – sera surveillé, influençant et réglant ainsi la vie du candidat.

Règle 8

"Lorsque le disciple s'approche du portail, les sept majeurs doivent s'éveiller et évoquer la réponse des sept mineurs sur le double cercle".

Le candidat [1@176] à l'initiation doit susciter dans une certaine mesure la vibration des sept centres de la tête et produire ainsi l'activation de la vibration des sept centres du corps éthérique, ce qui affectera, par vibration réciproque, les sept centres physiques, qui sont inévitablement stimulés lorsque les centres éthériques approchent de leur vibration maximum.

Lorsque les sept centres de la tête deviennent réceptifs à l'Ego, les sept centres suivants :

- la tête – considérée comme une unité – ;
- le cœur ;
- la gorge ;
- le plexus solaire ;
- la base de la colonne vertébrale ;
- la rate ;
- les organes génitaux ;

sont également affectés, mais en ce qui concerne la purification et la maîtrise. Ceci produira des résultats dans les organes physiques correspondants au moyen desquels l'homme fonctionne sur le plan physique.

Le candidat tendra toutes ses énergies vers le développement de la vie spirituelle, développement qui sera le résultat d'une pensée juste, de la méditation et du service. Grâce à l'étude approfondie de tout ce qui doit être connu quant à l'énergie et à ses foyers, il coordonnera sa vie de façon à ce que la vie de l'Esprit puisse s'écouler à travers elle. Cette étude ne peut à présent être entreprise en toute sécurité que sous forme de travail de groupe

et sous la direction d'un Instructeur ; les élèves doivent s'engager à s'abstenir de toute expérimentation sur eux-mêmes car on ne joue pas impunément avec les feux du corps. Ils s'appliqueront uniquement à une compréhension théorique et à une vie de service.

Les centres se développeront alors normalement, tandis que [1@177] le candidat dirigera toute son attention à aimer parfaitement son frère en vérité et en fait, à servir en toute sincérité, à penser intelligemment et à se surveiller avec vigilance.

Règle 9

"Que le disciple se joigne au cercle de ses autres "moi". Mais qu'une seule couleur les réunisse et que leur unité apparaisse. Ce n'est que lorsque le groupe est reconnu et discerné intuitivement, que l'énergie peut être sagement diffusée".

Les disciples et candidats à l'initiation doivent trouver ce groupe particulier de serviteurs auquel ils appartiennent sur le plan intérieur, reconnaître ces serviteurs sur le plan physique et s'unir à eux dans le service de l'humanité, reconnaissance basée sur :

- l'unité de but ;
- l'unité de vibration ;
- l'identité d'affiliation en groupe ;
- des liens karmiques de longue date ;
- la possibilité de travailler en relations harmonieuses.

L'accord entre les vibrations égoïques peut exister et cependant les personnalités extérieures ne pas s'harmoniser. Le travail du candidat consiste alors à assurer l'emprise de son Ego sur sa personnalité de façon à ce que la relation ésotérique de groupe devienne [1@178] possible sur le plan physique. C'est ce qu'il fera en disciplinant sa propre personnalité et non en corrigeant ses frères.

Règle 10

"L'Armée de la Voix, les dévas en leurs rangs serrés, travaillent sans relâche. Que le disciple s'applique à considérer leurs méthodes, qu'il apprenne les règles selon lesquelles cette Armée travaille dans les voiles de maya".

Cette règle se rapporte au travail d'investigation occulte qui devra être poursuivi un jour ou l'autre par tous ceux qui cherchent l'initiation. Quoiqu'il ne soit pas sans danger pour le non-initié d'entrer en rapport avec l'évolution parallèle des dévas, il est cependant nécessaire de reconnaître le procédé employé par les constructeurs, les méthodes qu'ils utilisent pour reproduire à partir de l'archétype, à travers les niveaux éthériques, ce que nous appelons la manifestation physique. Leurs groupes doivent être tant soit peu connus théoriquement, et les sons grâce auxquels ils sont mis en activité doivent être considérés.

- Le but du son.
- La signification ésotérique des mots, de la grammaire et de la syntaxe.
- Les lois de la vibration et de l'électricité, ainsi que plusieurs autres études subsidiaires en rapport avec la manifestation de la divinité et de la conscience, par le moyen de la substance-déva et de l'activité des dévas qui la dirigent.

Le candidat doit étudier les lois du macrocosme et reconnaître ainsi la correspondance existant entre les activités du microcosme et la manifestation active du macrocosme.

Règle 11

"Que le disciple transfère le feu du triangle inférieur au triangle supérieur et préserve ce qui est créé, au moyen du feu du point du milieu".

L'initié doit maîtriser l'impulsion sexuelle, ainsi qu'on l'entend généralement, et transférer le feu qui vitalise maintenant normalement les [1@179] organes génitaux au centre de la gorge, permettant ainsi la création sur le plan mental par l'intermédiaire de l'intelligence. Ce qui est créé doit ensuite être nourri et sustenté par l'énergie d'amour de la nature émanant du centre du cœur. Le triangle inférieur dont il est question se compose :

- du plexus solaire ;
- de la base de la colonne vertébrale ;
- des organes de la génération ;

tandis que le triangle supérieur est formé par :

- la tête ;
- la gorge ;
- le cœur.

Cette Règle pourrait être interprétée par le lecteur superficiel comme une injonction au célibat, et comme l'engagement de la part de l'aspirant de s'abstenir de toutes les manifestations physiques de l'impulsion sexuelle. Il n'en est pas ainsi. Beaucoup d'initiés ont atteint leur but tout en entretenant normalement et intelligemment leurs relations matrimoniales. Un initié cultive une attitude d'esprit particulière qui reconnaît que *toutes les formes de manifestation sont divines et que le plan physique représente aussi bien une forme de l'expression divine que n'importe quel plan plus élevé.*

Dans beaucoup de cas les Initiés et les Maîtres se marient, accomplissent normalement leurs devoirs d'époux, d'épouses, de maîtres de maison, mais tout est dominé et réglé par un [1@180] certain but et une certaine intention, et rien n'est laissé au hasard de la passion ou du désir. En l'homme parfait sur le plan physique, tous les centres se trouvent parfaitement maîtrisés et leur énergie est légitimement utilisée, la volonté spirituelle du Dieu intérieur est le facteur prédominant, et une unité d'effort apparaît sur tous les plans, à travers tous les centres, pour le plus grand bien du plus grand nombre.

Le véritable initié sera reconnu à sa normalité sage et sanctifiée, à sa constante conformité à ce qui convient le mieux à la collectivité selon les lois sociales du pays, à sa maîtrise de lui-même et à son abstention d'excès de toute nature, ainsi qu'à l'exemple de vie spirituelle et disciplinée et de droiture morale qu'il donne à tous ceux qui l'approchent.

Règle 12

"Que le disciple apprenne l'usage de la main dans le service, qu'il cherche à ses pieds la marque du messager, et qu'il apprenne à voir avec l'œil qui regarde entre les deux".

À première vue, l'interprétation de cette Règle semble facile et paraît enjoindre au candidat l'usage des mains pour le service, des pieds pour les missions hiérarchiques et le développement de la clairvoyance. Mais sa véritable signification est beaucoup plus ésotérique. Compris dans le sens occulte, "l'usage des mains" est l'utilisation des chakras ou centres qui se trouvent dans les paumes des mains :

- pour la guérison des maladies physiques ;
- pour la bénédiction, et par ce moyen, pour la guérison des maladies psychiques ;
- pour les élever en prière ou les employer au cours de la méditation pour la manipulation de la matière et des courants mentaux.

Les étudiants occidentaux pourront apprendre beaucoup en étudiant la vie du Christ, et en remarquant comment il [1@181] employait ses mains.

"La marque du messager" à ses pieds, est une référence au symbole bien connu des ailes aux talons de Mercure.

Superficiellement, l'expression "l'œil qui regarde entre les deux" semble signifier le troisième œil, celui qu'emploient les clairvoyants, mais sa signification est beaucoup plus profonde que cela et se trouve cachée dans les faits suivants :

- la vision intérieure est celle que tous les êtres auto conscients, depuis le Logos jusqu'à l'homme, sont en train de développer ;

- l'Ego ou Moi supérieur est à la monade, ce que le troisième œil est à l'homme, et pour cette raison il est décrit regardant au dehors, entre la monade ou Moi spirituel d'une part et le moi personnel de l'autre.

Cette règle incite le candidat à développer l'auto-conscience et de cette façon à fonctionner dans le corps causal sur les niveaux supérieurs du plan mental, maîtrisant de là les véhicules inférieurs et voyant clairement tout ce qui peut être vu dans les trois mondes, dans le passé et le futur.

Règle 13

"Il y a quatre choses que le disciple doit apprendre et comprendre avant que puisse lui être révélé le mystère le plus profond :

- les lois gouvernant ce qui irradie ;
- les cinq significations de la magnétisation ;
- la transmutation, ce secret perdu de l'alchimie ;
- la première lettre du Mot qui a été conférée ou le nom égoïque secret".

[1@182] Il ne peut en être dit davantage sur cette Règle. Elle concerne des mystères et des sujets trop vastes pour être développés ici. Elle n'est incluse dans ces Règles que pour constituer un sujet de méditation, d'étude et de discussion de groupe.

La Règle finale est très brève et consiste en ces cinq mots.

Règle 14

"Écoute, touche, regarde, applique, connais".

Ces mots ont rapport à ce que le chrétien pourrait avec justesse appeler la consécration des trois sens supérieurs et leur utilisation dans l'évolution de la vie spirituelle intérieure, à l'application faite ensuite de ce qui a été appris et vérifié, suivie de la jouissance de la connaissance réalisée.

Les éléments à retenir

[6@278]

L'une des difficultés, associées à l'instauration d'une attitude [6@279] nouvelle et plus avancée vis-à-vis de l'initiation, est *d'annuler l'idée que l'initié sait toujours tout ce qu'il y a à savoir.*

Il faut vous souvenir que la connaissance est associée au monde des faits ; elle concerne l'accumulation de connaissances à travers les Âges ; elle est étroitement reliée à la mémoire et à sa contrepartie subjective – consistant à retrouver la connaissance passée.

Cela signifie qu'est recouvert consciemment tout ce que l'Ego a emmagasiné au cours de nombreuses incarnations et d'expériences différentes ; cela est en relation avec les "pétales de connaissances" du lotus égoïque et le mental inférieur concret. La connaissance est ce qui engendre une relation active et efficace entre cette rangée extérieure de pétales, le mental concret et le cerveau. Elle incarne les "facultés d'intelligence" d'une âme en incarnation, pendant telle ou telle vie ; elle concerne, pour une large part, ce qui est éphémère et transitoire. Le facteur durable de la connaissance est simplement sa faculté de relier le passé au présent, et de produire une vie phénoménale efficace, dans le présent.

La sagesse est le sceau de l'initié ; il la possède même si sa connaissance des détails du monde – historiques, géographiques, économiques ou culturels – laisse à désirer.

[6@284]

Voici donc les six pensées déterminantes que l'initié maintient dans sa conscience, lorsqu'il utilise cette formule – celle de la troisième formule qui concerne le temps et la conscience de l'homme spirituel qui ne ressent aucune séparation, ni division dans le temps

et l'espace, ni le sortilège de la Grande Illusion –, formule plus ancienne que les Stances de Dzyan.

1. Dieu EST. Le Seigneur demeure ferme éternellement. Seule l'Existence EST. Rien d'autre n'existe.
2. Le Temps EST. L'Existence descend pour se manifester. La Création est. Alors le temps et la forme s'accordent. [6@285] L'existence et le temps ne s'accordent pas.
3. L'unité EST. Celui qui est au milieu apparaît et connaît à la fois le temps et Dieu. Mais le temps détruit Celui du Milieu, et seule l'Existence EST.
4. L'Espace EST. Le temps et l'espace réfléchissent et voilent Celui qui se tient derrière. L'Existence pure EST – Inconnue, sans peur, jamais touchée, pour toujours inchangée.
5. Dieu EST. Le temps, l'espace, Celui du Milieu – avec forme et processus disparaissent, et cependant demeurent éternellement. La raison pure suffit alors.
6. L'Existence s'écrie et dit... [intraduisible]. La Mort désagrège tout. L'Existence disparaît, et cependant demeure éternellement – jamais touchée, la même immuablement. Dieu EST.

[17@105]

La loi du Karma, dans la mesure où elle affecte le principe de réincarnation, se présente sous les trois aspects de Dettes karmiques, de Nécessités karmiques, et de Transformation karmique.

1. **La loi des Dettes karmiques** régit la vie dans les trois mondes de l'évolution humaine et prend définitivement fin à la *quatrième initiation*.
2. **La loi des Nécessités karmiques** régit la vie des disciples évolués et des initiés depuis l'époque de la deuxième initiation jusqu'à *une certaine initiation plus élevée que la quatrième*. Ces initiations leur permettent d'aborder le Chemin de l'Évolution Supérieure.
3. **La loi de Transformation karmique** est une expression mystérieuse régissant les processus à subir sur le Chemin supérieur. Ceux-ci rendent l'initié apte à s'évader complètement du plan physique cosmique et à fonctionner sur le plan mental cosmique. Ils concernent la possibilité de rendre des êtres, tels que Sanat Kumara et Ses Associés de la Chambre du Conseil à Shamballa, libres de la contrainte du désir cosmique lequel se manifeste sur notre plan physique cosmique sous l'aspect de volonté spirituelle.

[17@528]

La stimulation spirituelle est actuellement si intense dans le monde, et le nombre de ceux qui y répondent si considérable, qu'une réaction s'ensuivra. Un vaste groupe se dégagera inéluctablement des rangs de l'humanité moyenne pour suivre le Sentier des disciples.

[17@535]

La nécessité absolue de l'innocuité

La perfection attire l'imperfection à la surface. Le Bien élimine le Mal de la forme humaine dans le temps et l'espace. La méthode utilisée par le Parfait et celle qu'emploie le Bien est l'innocuité. Ce n'est pas une attitude négative, mais un parfait équilibre, un point de vue intégral, et une compréhension diurne.

[4@317]

Amour et émotivité ne sont pas pareils. La question se pose alors : comment dominer la vibration erronée ? Il faut tout d'abord identifier la vibration erronée et sa propre capacité d'y réagir. Une vibration, une impulsion, une émotion, un désir proviennent de l'aspect inférieur de la forme. Ils sont différents d'une émanation venant de l'âme.

Un examen attentif des réactions émotives conduit à prendre en considération la caractéristique fondamentale sur laquelle on n'insiste jamais trop, face aux conditions actuelles du monde. Cette caractéristique est l'innocuité – au sens positif – et signifie atteindre au degré qui conduit au Portail de l'initiation. Au premier moment, cette exigence semble de peu d'importance. Celui qui pratique l'innocuité de façon positive, celle qui s'exprime en pensée juste – basée sur l'amour intelligent – en parole juste – basée sur la maîtrise de soi – et par l'action juste – fondée sur la compréhension de la Loi – s'apercevra qu'une telle expérience mobilise toutes les ressources de son être et demande beaucoup de temps pour la réaliser.

[4@318] *C'est l'innocuité qui naît de la vraie compréhension et de la maîtrise de l'âme sur la personnalité qui conduit inévitablement à l'expression spirituelle dans la vie quotidienne.* Elle émane de la capacité d'entrer dans la conscience de son semblable, de le connaître ; alors, tout est oublié, tout est pardonné dans le désir de servir.

La réaction à la vibration erronée ne peut être empêchée par la méthode de "construction d'une coquille" ou par le moyen de "l'isolement" ou par l'emploi de mantram et la visualisation. Ces méthodes sont des expédients temporaires par lesquels les individus inexpérimentés cherchent à se protéger. La construction d'une coquille protectrice conduit à la séparation ; il faut donc vaincre l'habitude de s'isoler dans sa coquille et détruire celles qui sont déjà construites. Il est plus facile de détruire une coquille que de se libérer de l'habitude d'en construire, parce que le processus de construction tend à continuer par automatisme. Ainsi, peu à peu, l'aspirant se trouve entouré de barrières qu'il ne peut franchir et qui l'empêchent d'établir de nouveaux contacts.

La pratique de l'innocuité est la méthode de travail la meilleure **[4@319]** et la plus facile pour l'aspirant. En lui rien n'est alors hostile à la vie et il ne s'attire que ce qui est bénéfique ; il emploie ces forces bénéfiques ainsi attirées pour aider d'autres êtres. C'est le premier pas : la discipline requise et la constante surveillance des activités sur les trois plans de l'évolution humaine et de toutes les réactions soumettent le corps émotif à la domination du mental illuminé. Il en découle la compréhension de ses semblables.

[18@14]

La descente d'énergie apporte avec elle – en vertu de la loi cyclique – certaines "inspirations" nouvelles, certaines nouvelles "semences d'espoir" pour l'avenir, ainsi que certains agents actifs qui ont et continueront d'avoir la responsabilité de la tâche de préparation, de fertilisation, et celle de toutes les entreprises futures du Nouvel Âge. Ces énergies descendantes évoquent aussi les forces d'obstruction ; je souhaite vous rappeler ici que ces prétendues forces **[18@15]** d'obstruction mauvaises existent sur les niveaux spirituels les plus élevés, car elles sont – à leur tour – évoquées par l'impact impératif du prochain Avatar dont la "note est entendue avant lui et dont l'énergie le précède". Ceci est un grand mystère qui ne peut être compris – et seulement de façon théorique – que si vous vous souvenez que tous nos plans – même les plus élevés – sont les sous-plans du plan cosmique physique.

Tout ceci a pour conséquence de grands rajustements fondamentaux au sein même de la Hiérarchie et dans la zone intermédiaire de Conscience divine que nous nommons – en ce qui concerne l'humanité – la Triade spirituelle – zone comprenant le plan mental supérieur, les niveaux de conscience bouddhique et atmique et d'activité divine.

Un grand processus d'ascension et de réalisation spirituelle est en cours, bien qu'il soit encore difficile d'en déceler les faibles débuts, vu l'intensité du point de conflit. C'est pourquoi aussi beaucoup de disciples en probation entrent dans les rangs des disciples acceptés, et beaucoup de disciples prennent l'initiation.

Le cheminement initiatique

[18@153]

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

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

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

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

[15@277]

Sur le Chemin des Approches Descendantes, le Bouddha, sur le plan mental, personnifia en Lui-même l'illumination étincelante qui est le résultat d'un événement rare : une Touche cosmique. Il appela les hommes sur le Sentier de Lumière, dont les deux aspects sont Connaissance et Sagesse. Celles-ci, lorsqu'on les met en rapport, produisent la Lumière.

D'une manière curieuse et ésotérique, donc, le Bouddha personnifia en Lui-même la force et l'activité du troisième Rayon, troisième [15@278] aspect de la Divinité, principe cosmique et divin d'Intelligence.

Puis vint le grand Avatar suivant, le Christ, qui, embrassant en Lui-même tout ce que le Bouddha possédait de Lumière et de Sagesse – étant complètement éclairé dans le sens occulte et spirituel – sur le Chemin de l'Approche Descendante, personnifia aussi la paix de l'inclusivité, qui vient de la Touche de l'Acquiescement Divin. Il fut la force personnifiée de soumission et Il transporta l'approche divine sur le plan astral, le plan de la sensation.

Le Chemin est maintenant ouvert, de sorte que la montée des fils des hommes devient tout à fait possible. C'est autour de ces deux idées de la descente divine et de la montée humaine correspondante que la nouvelle et prochaine religion doit être bâtie.

C'est parce que le Christ s'est approché plus près de l'humanité, en centrant l'énergie divine sur le plan astral par le moyen de Son acquiescement divin, qu'Il est le Premier Initiateur.

[15@279]

Il y a, vous le savez, *cinq initiations* qui attendent les disciples du monde et celles-ci sont des pas vers *l'Approche d'Acquiescement* qui avant longtemps, deviendra possible sur notre planète. Il y a, après les sept degrés et les cinq degrés, encore trois degrés à prendre avant que *l'Approche d'Éclairement* ne puisse avoir lieu, dans un avenir très lointain. Ainsi l'humanité entre dans la Cour extérieure de l'amour de Dieu, passe dans le Lieu Saint et est élevée au Lieu Secret du Plus Haut.

Plus tard, émergera l'Avatar qui personnifiera en Lui-même tout ce que le Bouddha possédait de lumière et tout ce que le Christ possédait d'Amour et d'Acquiescement. Toutefois, Il personnifiera aussi l'énergie qui produit *l'Approche d'Appropriation*, et lorsqu'Il apparaîtra, il se produira une grande [15@280] appropriation par l'humanité de sa divinité reconnue, et l'établissement sur la terre d'une station de lumière et de force qui rendra possible l'extériorisation des Mystères de l'initiation sur la terre. Cette approche est la cause de nombreux troubles actuels, car l'Avatar est en route.

[18@535]

Le processus initiatique gouverne la vie de dualité du disciple de trois manières.

1. Il s'exprime par les résultats obtenus dans les trois mondes et par la preuve tangible et grandissante de zones de réalisation nettement définies.
2. Il se manifeste en tant qu'effets dans sa conscience sous forme d'une fusion croissante de l'âme et de la personnalité, ainsi que par le pouvoir croissant d'invoquer l'afflux de la lumière supérieure, par le moyen de l'antahkarana.
3. [18@536] Il se révèle à la fois par la Triade spirituelle et par la personnalité pénétrée par l'âme, quand, dans l'union, elles prouvent la vitalité de la nature divine de l'Amour. Lorsque cette révélation envahit la conscience du disciple et conditionne la forme exprimant son service, elle le fait pénétrer dans cette zone mystérieuse de Conscience divine que nous appelons le "Cœur de Dieu" ; c'est pour nous la correspondance planétaire au "Cœur du Soleil". Le "Cœur de Dieu", c'est-à-dire de notre Logos planétaire et le Cœur du Soleil, c'est-à-dire du Logos solaire sont mystérieusement reliés, et c'est par cette relation soutenue qu'il devient possible aux êtres humains de pénétrer dans la Hiérarchie, l'expression de l'énergie de l'Amour. Cette relation leur permet finalement de quitter le plan physique cosmique, pour entrer sur le plan astral cosmique.

[6@434]

L'initiation est en fait un processus où il est enseigné à l'initié comment travailler avec l'énergie, comment utiliser les énergies dynamiques d'attraction et de création, en accord avec le Plan hiérarchique afin de provoquer la précipitation du Dessein planétaire dans le champ extérieur de la manifestation.

L'emploi des trois mots que j'ai essayé de vous expliquer introduit néanmoins une appréhension occulte très profonde des mystères cachés et des réalités spirituelles :

- la conception d'un but jusqu'auquel il faut pénétrer ;
- d'une zone de conscience où l'initié doit se polariser et se stabiliser ;
- le résultat, l'utilisation dynamique d'énergies jusque là inconnues. Celles-ci sont mises à la disposition de l'initié parce qu'il est initié, et qu'il doit se mettre à exécuter ce qu'on lui a révélé du Plan hiérarchique à partir du point atteint de Révélation.

Tout ceci est implicite dans ces mots ; dans leur brièveté, ils expriment les plus grandes vérités spirituelles. Ils expriment un sens grandissant de mouvement, d'activité et de vie éternelle. *L'initié découvre qu'il est un point d'énergie dans un océan d'énergies,*

énergies qui sont dirigées par des groupes d'Êtres vivants qui travaillent sous l'angle prouvé de l'immortalité, et qui – à cause de Leur vitalité – peuvent être des centres de précipitation de l'énergie selon le Plan divin et en accord avec le Dessein divin.

[6@396] *Rappel*

La direction, le temps et l'espace

Lorsque ces concepts sont présents à l'esprit, l'information occulte commence à prendre une importance nouvelle et profondément ésotérique. Ils peuvent être étudiés de deux manières par le disciple.

1. Indiquant la direction, dans le temps et dans l'espace, d'où l'énergie qui motive et l'amour qui illumine peuvent exercer un impact sur le disciple réceptif.
2. Indiquant – encore dans le temps et dans l'espace – la direction dans laquelle les énergies manipulées par le disciple doivent aller, à mesure qu'il apprend à coopérer au Plan hiérarchique et à l'exécuter. C'est le côté positif et non l'aspect négatif de ces mots.

Le disciple se meut toujours dans un monde d'énergies ; elles exercent un impact sur lui, venant de directions nombreuses et variées. Il lui faut apprendre quelles énergies doivent être rejetées, et quelles sont celles auxquelles il doit être réceptif ; toutes ces énergies se meuvent dans l'espace et sont en réalité l'aspect vie de l'Entité-Espace ; toutes sont déterminées par le facteur temps avec lequel le [6@397] disciple doit se familiariser. D'autre part, le processus est quelquefois renversé. Le disciple apprend à utiliser des énergies – qu'il a découvertes et situées dans l'espace – dans un temps déterminé, puis à les diriger avec précision – via le centre ajna – vers le travail et le groupe qui sont sous l'influence hiérarchique grâce à ses propres efforts immédiats.

À la *seconde initiation*, l'initié commence pour la première fois – quoique sous la forme la plus élémentaire – à employer l'aspect Volonté et – dans la révélation accordée – il franchit un pas plus grand vers la *troisième initiation*, celle de la Transfiguration. Ceci implique la transfiguration de la personnalité et sa libération de l'attrayante prison des trois mondes. Maintenant, il a devant lui cette grande initiation de Transition et il se trouve confronté à la révélation qui nous a été exprimée de la façon suivante : "La Monade est au Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme."

Ce sont des paroles mystérieuses qui ne peuvent être comprises que si on les rapproche de la révélation précédente, impliquant la Volonté et la loi de Sacrifice.

La loi de Sacrifice – dans son aspect destructeur – est dominante pendant la deuxième, la troisième et la quatrième initiation.

1. *À la deuxième initiation, celle du Baptême*, la domination [6@398] du corps astral est rompue ; il est sacrifié afin que l'intuition, correspondance supérieure de "l'aspiration dynamique" – comme elle est appelée parfois – puisse gouverner.
2. *À la troisième initiation, celle de la Transfiguration*, la domination de la personnalité dans les trois mondes est brisée, afin que le Fils du Mental, l'âme, puisse se substituer finalement au mental inférieur concret qui, jusque là, dirigeait. De nouveau, uniformément à la loi de Sacrifice, la personnalité est libérée et devient simplement un agent de l'âme.
3. *À la quatrième initiation, celle de la Renonciation*, l'aspect destructeur de la loi de Sacrifice provoque la destruction du corps causal, le corps de l'âme, afin que la personnalité unifiée, pénétrée par l'âme, puisse fonctionner directement sous l'inspiration de la Triade spirituelle – expression triple ou instrument de la monade.

La signification de ces "épisodes destructeurs entraînant la libération du prisonnier de la planète" – c'est-à-dire de l'homme spirituel divin – réside dans le fait qu'après la

quatrième initiation, la lumière du Dessein est le seul facteur qui gouverne la carrière de l'initié ; il entre alors dans un stade où, régulièrement, il s'approche de plus en plus du "Centre où la Volonté de Dieu est connue". C'est une révélation élémentaire du Dessein divin qui est donnée à la *troisième initiation* ; seul le premier stade de ce Dessein mystérieux embrassant tout est révélé à ce moment-là ; les six initiations qui restent révéleront progressivement – au Maître – ce Dessein enveloppant tout.

Trois mots doivent être examinés en relation avec les Points de Révélation : *Procédé, Localisation, Objectif*. Tous trois servent ici à examiner la nature de la révélation imminente.

La reconnaissance de ces points de Révélation tombe automatiquement dans deux procédés importants, ou processus conformes à un plan.

1. Le procédé employé sous l'impulsion de la loi de Sacrifice qui détruit toutes les entraves, et écarte tous les obstacles [6@399] individuels, libérant ainsi l'initié et le faisant pénétrer dans le tourbillon de forces où il apprend la méthode de l'usage de la correspondance planétaire de ce qu'il a surmonté individuellement. Il faudrait étudier soigneusement ces mots, en rapport avec *la deuxième, la troisième et la quatrième initiation*.
2. Le procédé employé aux cinq initiations qui restent ; dans ces processus initiatiques il y a "absorption spirituelle de l'initié dans le cercle et dans le cycle du Mental universel". L'initié est alors "inclus et libre d'agir dans des domaines d'effort planétaires où la volonté doit être employée selon les directives éventuelles des sept couleurs des sept Rayons, les sept qualités, méthodes techniques et expressions d'énergie des sept Rayons. Elle est donc, en ce qui concerne l'humanité, dépourvue de tout mal, car sa motivation est altruiste.

[3@953]

Jusqu'ici, un petit nombre d'unités de la famille humaine travaille délibérément et consciemment dans la seule matière mentale. L'énergie exercée par l'homme est surtout kama-manasique, désir associé au mental inférieur, avec une prépondérance, comme on peut s'y attendre, de la force du désir.

Toute la tendance de l'évolution est d'engendrer la faculté de construire dans la matière mentale et deux choses incombent à l'avenir de la race.

1. **La dissipation progressive des masses indéfinies de matière kama-manasique** qui entourent pratiquement toute unité de la famille humaine, produisant un état d'obscurité et de brouillard à l'intérieur et autour de toute aura. Progressivement, cela va s'éclaircir et les hommes seront entourés de formes-pensées aux contours nets, possédant une vibration caractéristique et se distinguant par une qualité particulière conforme au Rayon de l'homme et donc à son type de mental.
2. **Les agrégats de pensées humaines** qui ont actuellement un caractère personnel, vibrant autour de chaque être humain comme les planètes vibrent autour du Soleil, vont tendre à se rapprocher du centre d'un groupe.

L'énergie de la pensée, qui maintenant émane de chaque être humain en un courant relativement faible de conglomérat indéfini de matière mentale, n'ayant aucun caractère particulier, ne formant pas de formes distinctes et n'animant ces formes que pendant une brève période, sera dirigée vers la création de ce qui est désiré par le groupe, et non uniquement vers ce qui est désiré par l'unité.

Les travailleurs et penseurs éminents de la famille humaine, sous la direction de la Loge, sont engagés dans trois choses :

- ils imposent aux hommes un rythme nouveau et plus élevé ;

- ils dissipent les nuages obscurs des formes-pensées indéfinies et à moitié vitalisées qui entourent notre planète, permettant ainsi l'entrée de la force interplanétaire et de la force des niveaux mentaux supérieurs ;
- ils éveillent chez les hommes le pouvoir de penser clairement, d'apporter avec exactitude de l'énergie à leurs formes-pensées et de maintenir à l'état vital les constructions de la pensée par lesquelles ils peuvent atteindre leur objectif et [3@955] obtenir les conditions désirées sur le plan physique.

Ces trois objectifs nécessitent, parmi ces travailleurs qui ont le pouvoir de penser, une claire compréhension du pouvoir de la pensée, de la direction des courants de pensée, de la science de construction de la pensée, de la manipulation selon la loi et l'ordre de la matière mentale et du processus de manifestation de la pensée par deux facteurs, le son et la vitalisation.

Cela implique aussi l'aptitude à neutraliser ou rendre futile toutes les impulsions venant du soi inférieur, qui sont d'un aspect centralisé et purement personnel, et la faculté de travailler en formation de groupe, chaque pensée étant envoyée avec la mission précise d'ajouter sa quote part d'énergie et de matière à un seul courant qui est spécifique et connu. Ce dernier point est d'importance, car *aucun travailleur au service de l'humanité ne peut prêter une réelle assistance avant qu'il ne dirige avec précision – consciemment et en pleine connaissance de son travail – l'énergie de sa pensée vers un canal particulier de service pour la race.*

[1@141]

L'aspirant a principalement trois choses à faire lorsqu'il se prépare à l'initiation.

- *Être maître de chaque activité de sa triple nature inférieure.* Ceci implique l'application d'énergie intelligente à chaque atome de ses trois enveloppes, physique, astrale et mentale. C'est littéralement le rayonnement de Brahma ou troisième aspect du Dieu intérieur.
- *Être maître de ses paroles, à chaque minute de chaque jour.* C'est bien facile à dire, mais combien difficile à mettre en pratique. Celui qui y parvient, avance rapidement vers la libération. Ceci ne s'applique pas du tout à la réticence, à l'humeur morose, au silence et au mutisme qui caractérisent souvent les natures peu évoluées et qui ne démontrent en réalité qu'une incapacité de s'exprimer. Il s'agit ici de l'emploi judicieux des mots pour atteindre certains buts ; d'économiser l'énergie de la parole lorsque celle-ci n'est pas expressément nécessaire, ce qui est une chose toute différente. Ceci implique une compréhension des cycles, de l'opportunité de la parole ou du silence ; cela présuppose une connaissance du pouvoir du son et des effets produits par la parole ; cela implique une appréhension directe des forces constructives de la nature et leur juste manipulation, et se base sur une capacité de manier la matière mentale et de la mettre en mouvement afin de produire dans la matière physique des résultats en rapport avec le dessein clairement défini du Dieu intérieur. C'est le rayonnement du second aspect du Moi, de Vishnou ou aspect des bâtisseurs de formes, qui est la caractéristique principale de l'Ego sur son propre plan.
- *Méditer et réaliser ainsi le dessein de l'Ego.* En méditant de la sorte le premier aspect acquiert peu à peu une prédominance de plus en plus grande, et la volonté consciente du Dieu intérieur peut se faire sentir sur le plan physique.

Les trois activités de l'aspirant doivent se poursuivre parallèlement et on remarquera que la seconde dérive de la première [1@142] et se manifeste comme énergie sur le plan physique. Ce n'est que lorsque l'aspirant aura fait de réels progrès dans les trois domaines que le premier des grands Mots lui sera confié.

[1@163]

Notre tâche à l'époque actuelle est de nous préparer à parcourir le Sentier de l'initiation, par la discipline du Sentier de probation, par une attentive direction de la vie, par l'obéissance à la loi telle que nous la comprenons et par le service de la race.

[2@321]

La sélection ne dépendra pas du développement mental et de l'assimilation du savoir concret, mais de la compréhension intérieure et occulte de l'étudiant, du ton de sa vie tel qu'il résonne dans le monde intérieur, du rayonnement de la lumière intérieure, et de son pouvoir dans le service.

[3@125]

La descente de l'Esprit et la montée des feux internes de la matière – contrôlées et dirigées par l'action consciente du feu du mental – produisent des résultats correspondants sur les mêmes niveaux des plans astral et mental, de sorte qu'un parallélisme de contact est réalisé, et le grand travail de libération se poursuit de manière ordonnée.

Les trois premières initiations voient se parfaire ces résultats, ce [3@126] qui conduit à la quatrième Initiation, où l'intensité des feux unis brûle complètement toutes les barrières, et où par un effort conscient et dirigé, l'Esprit est libéré du triple véhicule intérieur. L'homme doit, consciemment, opérer sa libération. Ces résultats sont obtenus par lui-même, lorsqu'il s'émancipe des trois mondes et domine la Roue de la réincarnation au lieu d'être dominé par elle.

[3@139]

C'est seulement quand le buddhi aura une maîtrise toujours croissante sur la personnalité, via le plan mental – d'où nécessité de [3@140] construire l'antahkarana – que la personnalité répondra aux plans supérieurs, et que les feux inférieurs s'élèveront pour se fondre avec les deux feux supérieurs.

C'est seulement quand l'Esprit, par le pouvoir de la pensée, contrôle les véhicules matériels, que la vie subjective assume sa place légitime, que le Dieu intérieur brille et rayonne, jusqu'à ce que l'on ne voie plus la forme, et que "Le sentier du juste brille d'un éclat toujours plus grand jusqu'à ce que le jour soit avec nous".

[3@173]

Tous les instructeurs qui ont pris en main des élèves, et qui cherchent à les utiliser pour le service du monde, adoptent la méthode consistant à communiquer un fait – souvent voilé par les mots ou masqué par un symbole – et à laisser ensuite l'élève suivre ses propres déductions.

Le discernement est ainsi développé ; et le discernement est la principale méthode par laquelle l'Esprit effectue sa libération des entraves de la matière, et distingue entre l'illusion et ce qui est voilé par elle.

[3@179]

De même que la force spirituelle ou aspect Volonté a construit le Système solaire, de même chez l'homme, c'est cette force spirituelle qui construit le corps causal. Le rapprochement de l'Esprit et de la Matière – Père-Mère –, dans le macrocosme et leur union par l'action de la volonté, produit le Système solaire objectif, le Fils – ce Fils de Nécessité, dont la caractéristique est l'amour, et dont la nature est buddhi ou sagesse spirituelle.

En rapprochant l'Esprit et la Matière – dans le microcosme – en assurant leur cohésion par le moyen de cette force – la Volonté spirituelle – ce système objectif, le corps causal est produit ; il est le produit du désir transmué, dont la caractéristique – lorsqu'elle sera pleinement manifestée – sera l'amour, expression future de buddhi sur le plan physique. Le corps causal n'est que le véhicule de l'Ego. Le Système solaire n'est que le véhicule du Fils. Dans le grand Système comme dans le petit, il existe des centres de forces qui produisent l'objectivité. Les centres de l'homme sont le reflet dans les trois mondes de ces Centres de force supérieurs.

[3@193]

Lorsqu'un homme très évolué, a transcendé le temps – tel qu'il est connu dans les trois mondes – et peut envisager les trois plans inférieurs du point de vue de l'Éternel présent, il a remplacé les sens par une conscience pleinement active. Il sait et n'a plus besoin des sens pour le conduire à la connaissance.

[3@814]

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

[3@418]

Le discernement

Cette faculté persiste sur tous les plans et se manifeste de manière triple.

1. *La distinction entre la conscience du Je et ce qui est connu du monde extérieur.* C'est l'aptitude à distinguer entre soi-même et toutes les autres formes existantes. Elle est universellement développée et a atteint un degré d'évolution assez élevé.
2. *La distinction entre l'Ego et la personnalité.* Ceci ramène ce concept, pour l'homme, à la sphère de sa propre conscience, et lui permet de différencier son soi subjectif ou âme, de ses corps qui la tiennent enchâssée.

[3@419] La véritable reconnaissance de cette dualité essentielle et sa compréhension scientifique se rencontrent chez les mystiques, les penseurs avancés de la race, les aspirants conscients, et ceux qui s'approchent du Portail de l'initiation.

3. *La distinction entre Âme et Esprit* ou le fait, pour un homme, de comprendre qu'il peut non seulement dire "Je suis" et même "Je suis Cela", mais qu'il peut aller encore plus loin dans la compréhension et dire "Je suis Celui qui suis". Dans toutes ces expansions et appréciations, la faculté de discernement de manas est utilisée.

[3@420]

De manière générale, en ce qui concerne l'homme, on pourrait dire :

- "Je suis" se rapporte à la conscience de la personnalité sur les trois plans inférieurs, et à tout ce qui est considéré comme inférieur au corps causal. Cela se rapporte à la compréhension qu'a l'homme de sa place sur le globe, au sein de la Chaîne.
- "Je suis Cela" se rapporte à la conscience égoïque et aux plans de la Triade. L'homme se rend compte de sa place dans la chaîne et de sa relation avec le groupe dont il fait partie.
- "Je suis Celui qui suis" se rapporte à la conscience monadique et à sa relation avec les plans de l'abstraction. Il se rend alors compte de sa position dans le schéma.

Lorsque l'initié peut dire "Je suis Celui qui suis", c'est qu'il s'est uni à son essence divine et qu'il est libéré de la forme.

La première de ces affirmations occultes marque l'émancipation des trois règnes [3@421] inférieurs et l'activité consciente dans les trois mondes. Ceci survint lors de l'*individualisation* et par le moyen de manas.

La seconde assertion occulte marque l'émancipation progressive de l'homme des trois règnes inférieurs, et sa libération complète, à la *cinquième initiation* de la domination de la forme inférieure.

Lors de la troisième assertion, l'initié ne distingue pas seulement le Soi de toutes les autres formes de manifestation ; il ne distingue pas seulement entre la matière des formes, sa propre identité et l'âme, mais aussi entre l'Esprit, l'Âme et la Matière ; ceci étant acquis, il est entièrement libéré de la manifestation pour ce cycle majeur.

Cette faculté inhérente de discernement, que manas manifeste sur des courbes toujours plus élevées de la spirale, conduit l'homme :

- dans la matière et dans la forme ;
- le fait passer par toutes les formes de matière sur tous les plans ;
- aboutit finalement à son abstraction de toutes les formes, de toute matière, ainsi que de l'accumulation de connaissances transmues, que le processus évolutionnaire lui a apporté.

[3@905]

La clairvoyance qui est en cours de développement dans notre race-racine est entièrement physique et, selon la loi, il faut s'y attendre, car la race-racine aryenne est celle dans laquelle – au cours de la quatrième Ronde – la pleine soi-conscience est atteinte. Ceci implique la vision physique complète et l'utilisation parfaite des trois sens du plan physique : l'ouïe, le toucher et la vue.

Dans la prochaine race-racine la *clairvoyance astrale* prévaudra, mais ne sera pas universelle ; ainsi le contact avec le plan bouddhique se fera plus aisément.

Au cours des premières races-racines de la prochaine et cinquième Ronde, il y aura une récapitulation des activités de notre Ronde, jusqu'à ce que, dans la cinquième race-racine, on en arrive à la totalité de ce qui a été acquis dans la quatrième Ronde. Les hommes commenceront alors à faire preuve de *clairvoyance mentale*.

[15@234]

C'est cet instinct d'unifier qui est sous-jacent à tout mysticisme et à toute religion, car l'homme cherche toujours une union plus étroite avec Dieu et rien ne peut arrêter son union – en conscience – avec la Dêité. C'est cet instinct qui est la base de son sens de l'immortalité et qui est sa garantie d'union avec le pôle opposé de la personnalité, l'âme.

Tous les instincts inférieurs avec lesquels l'homme est en lutte ne sont que les déformations – dans le temps et l'espace – de la réalité, et de là vient la valeur de l'enseignement occulte suivant lequel, en méditant sur le Bon, le Beau et le Vrai, nous transmuons nos instincts inférieurs en qualités supérieures et divines.

Le pouvoir attractif de la nature instinctive de Dieu, avec sa capacité de synthèse, d'attirance et de fusion, coopère avec les puissances non réalisées de la propre nature de l'homme et effectue son inévitable union avec Dieu, dans la Vie et dans le Dessein, événement inévitable et irrésistible.

[6@255]

De même que les attitudes du disciple, face à la vie quotidienne et à ce qui arrive dans le monde, sont totalement différentes de celles de l'homme ordinaire, car il vit de plus en

plus dans le monde de l'âme, de même le disciple-initié en vient à une attitude – nécessairement – basée sur le caractère, vis-à-vis des processus de vie et des événements mondiaux, interprétés dans le monde de l'âme ; mais il leur applique une lumière différente et une motivation – reposant sur une connaissance et une compréhension nouvellement acquises – qui diffère entièrement des deux conditions précédentes.

Les quatre lignes d'enseignement sont supposées acquises ; l'initié est censé les avoir comprises et maîtrisées par l'expérimentation et l'expérience dans une certaine mesure. Maintenant, les nouvelles formules de vie doivent dominer ; ce sont des formules de vie, non des formules [6@256] d'âme. La nouvelle connaissance doit supplanter l'ancienne et elle ne concernera pas ce qui, jusque là, était considéré comme le but ultime.

Le corps astral ne constitue pas une entrave pour le disciple initié, mais lui fournit un moyen de contact facile avec la Hiérarchie. Ceci est dû à ce que le lien entre le corps astral et la conscience bouddhique devient de plus en plus étroit à ce stade. Ces niveaux constituent essentiellement une paire d'opposés qui fusionneront finalement ; alors, le corps astral disparaîtra comme le fait le corps de l'âme à un stade plus tardif du développement.

Chaque disciple doit découvrir lui-même et seul à quelle initiation il est préparé ; le Maître ne donne jamais cette information. La lumière sur cette question se fait par la reconnaissance des épreuves et des types d'expérience qui surviennent dans la vie du disciple. "C'est une question", comme je l'ai dit ailleurs "d'orientation et non d'information extérieure". La reconnaissance et l'orientation sont les notes-clés de cette phase.

[3@215] Rappel

Le pouvoir d'attraction de l'Esprit, dans la construction des formes, et l'adaptation de la forme aux besoins, est le secret de la douleur et de la résistance dans le monde ; *la douleur est causée uniquement par la résistance*, et c'est une phase nécessaire du processus d'évolution.

[3@231]

Le cycle de vie du Fils est de cent ans de Brahmâ, de même que le cycle de vie de l'homme couvre un nombre d'années dépendant de son karma.

Pendant son cycle de vie, l'homme exprime ce qu'il est intérieurement à ce stade particulier ; il se développe progressivement, à partir de la période prénatale où le Soi adombre l'aspect Matière, jusqu'à la période où le Soi supérieur prend pleinement possession de la forme préparée. Ce stade varie avec chaque individu.

À partir de ce moment-là, l'homme recherche une plus grande soi conscience et – si tout se passe normalement – il s'exprime dans la forme, d'une manière de plus en plus adéquate.

Chaque vie ou cycle plus bref dans le grand cycle de l'Ego ou Soi, apporte une expression plus complète, maîtrise davantage la forme, permet une plus grande réalisation consciente du Soi, jusqu'à l'avènement d'un cycle culminant de vies où le Soi domine rapidement et exerce toute son autorité.

La forme devient complètement adéquate ; la fusion des deux pôles de l'Esprit et de la matière est pleinement réalisée ; la lumière – feu – et la chaleur – radiation – sont alors visibles et perceptibles dans le Système. À ce stade, ou bien la forme est utilisée consciemment à des fins spécifiques, ou bien elle est abandonnée et l'homme est libéré. Le feu électrique et le feu par friction sont fusionnés ; le feu solaire qui en résulte brille d'une gloire radieuse.

[18@337]

Le disciple ou l'initié aborde chaque initiation dans un esprit d'expérimentation divine, mais sous un aspect scientifique, car *l'initiation est un moment culminant de réalisation, et la réussite est une série graduelle d'expérimentations avec l'énergie*. Après l'engrangement de l'expérimentation indiquée ci-dessus, suit une période où s'effectue l'expérience de l'utilisation des pouvoirs coordonnés. Ceci occupe l'intervalle entre deux initiations ce qui peut couvrir la durée de nombreuses vies ou se révéler relativement court. Les résultats de l'expérimentation de l'initiation, et de l'expérience faite avec [18@338] les énergies dont l'initié est alors doué, apparaissent en tant qu'aptitude à exprimer la Divinité plus complètement qu'auparavant ; cela signifie que, de plus en plus, il lui est possible d'agir en tant que *créateur divin* par rapport au Plan hiérarchique, en tant que manipulateur des énergies attractives de *l'Amour*, et comme celui qui détermine – sous l'influence de la *Volonté dynamique de Shamballa* – la phase ou aspect du Dessein divin dont il doit s'occuper, en relation avec la manifestation du Logos planétaire.

L'initié travaille dans de nombreux domaines de créativité divine, le genre humain n'étant que l'un de ceux-là.

[6@329]

Le temps devra venir où les candidats à l'admission dans un ashram, et plus tard à l'initiation, devront comprendre que leurs limitations, leurs points de vue relativement mesquins et leurs attitudes fermées, sont une entrave aux événements ashramiques de progrès.

J'ai souvent dit qu'en entrant dans un ashram le disciple laisse derrière lui sa vie personnelle, et y *pénètre en tant qu'âme*. Ce que j'ai dit dans le paragraphe ci-dessus ne contredit nullement ce fait. Il faut néanmoins se souvenir que le disciple est devenu ce qu'il est comme résultat de l'aspiration de sa personnalité, de ses luttes dans les trois mondes, et d'un point acquis de développement spirituel. En conséquence, bien qu'il laisse derrière lui sa personnalité avec ses erreurs et ses problèmes, il indique, à ses condisciples et à ceux qui sont plus avancés que lui, exactement quelles capacités lui manquent, quel est son point d'évolution, et quel stade de l'état de disciple il a atteint.

[6@412]

La Hiérarchie fut placée devant le fait que des milliers d'aspirants venaient en incarnation avec une grande partie de ce travail mental primordial correctement accompli, et avec une mesure substantielle de contact de l'âme déjà établi de manière satisfaisante. La vieille méthode, donc, commença à s'avérer inefficace. Le processus tout entier était trop facile et ne constituait pas une épreuve pour l'intuition du disciple.

Lorsque ceci fut saisi, toute la question fut déplacée, dans les cercles hiérarchiques, du plan mental au plan de buddhi ou raison pure. Ceci conduisit à écarter les indications comme moyen de développement mental, et à élaborer un nouveau processus par lequel l'indication présentée invoquait [6@413] l'intuition. *Le niveau des exigences fut en conséquence relevé.*

Le mental des hommes fit face à ce nouveau défi ; la conscience de ceux qui se trouvaient à la périphérie de la Hiérarchie, donc dans l'attente de l'entraînement ashramique, fut reconnue comme étant maintenant fondamentalement mentale, avec une sensibilité croissante vers la compréhension intuitionnelle.

On se rendit compte dans les ashrams hiérarchiques que la *lumière de l'âme* commençait, d'une façon générale, à inonder l'aura du quatrième règne de la nature, et qu'il existait des milliers d'aspirants chez qui se développait la réceptivité à la lumière de la Triade spirituelle. En conséquence, les Maîtres détournèrent leur attention des aspirants

sur le Sentier de probation, et confièrent leur entraînement à des disciples de tel ou tel ashram. Ils portèrent leur attention principalement vers ceux qui, étant sur le plan mental, pouvaient être attirés par l'expression et l'énergie de la Triade et n'étaient pas entièrement pris par la tâche du contact avec l'âme.

[3@618]

La lutte contre le Mal

Le corps physique n'est pas considéré comme un principe – ni pour l'homme, ni pour le Logos solaire – ; *c'est pourquoi la nature inférieure correspond au Mal et c'est pourquoi l'homme doit "détruire son corps lunaire"*. Le Mal est ce qui peut être dominé et soumis mais à qui l'on permet de gouverner. Le positif peut toujours manipuler le négatif. Quand on suit la voie négative ou que l'on poursuit la ligne de moindre résistance vis-à-vis de ce qui n'est pas un principe, alors nous avons le Mal.

[3@688]

L'homme doit apprendre à maîtriser, à guider et à utiliser les substances déviques dont sont faits ses véhicules inférieurs ; ce but implique le développement de la pleine soi-conscience atteinte grâce aux anges solaires qui construisent et vitalisent le corps égoïque ; c'est à travers eux que la soi-conscience devient un fait.

[3@746]

Par la méditation, l'homme se libère de l'illusion des sens et de leur attirance vibratoire ; il découvre son propre centre positif d'énergie et devient capable de l'utiliser consciemment ; il prend donc conscience de son vrai Soi, qui fonctionne librement et consciemment au-delà des plans des sens ; il pénètre les plans de la grande Entité qui lui offre une place au sein de Sa capacité vibratoire ; il peut alors commencer à exécuter ces plans consciemment dans la mesure où il les comprend et selon les divers degrés de sa réalisation ; il prend conscience de l'Unité Essentielle.

Mais quand l'homme s'est ainsi libéré des objets des sens dans les trois mondes, il se rend compte qu'une méditation plus poussée est nécessaire, et c'est cette forme de méditation inconcevable – pour l'homme des trois mondes – qui retient toute l'attention de l'Adepté et qu'il entreprend en deux grands stades, chacun précédant les initiations finales, la sixième et la septième.

[3@270]

Il viendra un temps, dans l'expérience de tous les initiés, où il sera absolument nécessaire que – chacun pour soi – ils formulent cette proposition mentale. Par le moyen de cette formulation, chaque initié incarnera sa compréhension individuelle du Dessein divin, tel que le Plan lui a été révélé. Il ne pourra le faire que grâce à l'expérience de groupe, en collaboration avec son groupe et quand le groupe aura atteint un point [18@271] semblable de réalisation et qu'il aura, dans sa totalité, touché la frange de cette révélation, supérieure à toutes les autres pour l'humanité. Quand, pour la première fois, les membres du groupe parviendront à cette réalisation, ils passeront – en tant que groupe – sous l'émanation directe des Trois Supérieurs et sous un aspect de la Chambre du Conseil de Shamballa qui, jusqu'ici, est demeuré inconnu et n'a pas été perçu. Cela supposera un stade élevé d'initiation du groupe et c'est, en fait, lié à l'activité inter-hiérarchique. C'est l'apparition, dans la conscience des membres du groupe, d'un événement qui a eu lieu au sein de l'Ashram de Sanat Kumara, la Hiérarchie Elle-même ; cela s'effectue par la stimulation de tous les ashrams à une certaine pleine Lune, et concerne la relation des ashrams dans leur ensemble avec Shamballa et non avec l'humanité.

[2@334]

L'épuration du corps physique est essentielle. Elle est effectuée de plusieurs façons, toutes raisonnables et utiles.

- **Par une nourriture pure.** Ceci implique une alimentation végétarienne choisie avec un sage discernement ; elle exige une nourriture composée de légumes et de fruits qui vitalisent. Une soigneuse discrimination dans le choix de l'alimentation, une sage abstention de repas trop lourds, et une petite quantité de bons aliments purs, parfaitement assimilés, constituent tout ce qui est indispensable à un disciple. Vous demandez quelle nourriture ? *du lait, du miel, du pain de blé complet, tous les légumes qui contactent le soleil, des oranges – par dessus tout –, des bananes, raisins, noisettes, quelques pommes de terre, du riz non glacé,* et, puis-je redire à nouveau, juste ce [2@335] qu'il en faut pour assurer l'activité.
- **Par la propreté.** Il est nécessairement demandé d'employer beaucoup d'eau, aussi bien extérieurement qu'intérieurement.
- **Par le sommeil,** qui devra toujours s'effectuer entre dix heures du soir et cinq heures du matin, et autant que possible fenêtres ouvertes.
- **Par la lumière du Soleil.** Le contact avec le Soleil devra être très recherché, ainsi que la vitalisation apportée par ses rayons. Le Soleil en détruisant tous les germes, libère de la maladie.

Ces quatre conditions, convenablement exécutées, provoqueront un processus d'élimination adéquatement déterminé, et en quelques années tout le corps physique aura graduellement transféré sa polarisation jusqu'à obtenir finalement un corps composé de matière des sous-plans atomiques... Ceci peut demander plusieurs incarnations, car il faut avoir en esprit que le corps qui est pris à chaque nouvelle incarnation est – si je peux exprimer cela ainsi – de la même qualité que celui qui a été antérieurement laissé au moment de la mort ; par conséquent le temps n'est jamais perdu en construisant.

- **Par l'emploi des lumières colorées.**
- **Par la stimulation de la musique.**

L'INITIATION, ÉVEIL À LA RÉALITÉ

[18@30]

Le secret des initiations supérieures réside dans l'utilisation compétente de la Volonté supérieure. Il ne réside pas dans la purification ou la discipline de soi, ou dans des moyens qui, dans le passé, ont servi à intercepter la vérité. Tout ce problème de la volonté de Shamballa est en cours de révélation, et finira par modifier complètement la manière dont le disciple de l'âge nouveau abordera l'initiation.

[18@28]

Le terme amour désigne essentiellement le motif sous-jacent de la création. Tout motif, cependant, présuppose un dessein conduisant à l'action. Il s'ensuit que, dans la tâche assumée par la vie de groupe de la monade incarnée, il arrive un moment où le motif – cœur et âme – est dépassé spirituellement, car le Dessein est parvenu à un certain point de réalisation et l'activité déclenchée est telle que ce Dessein ne peut pas être arrêté. *Le disciple ne peut plus alors être détourné, et aucune entrave ou difficulté n'est assez puissante pour l'empêcher d'aller de l'avant.*

C'est alors que se produit la destruction de ce que les théosophes appellent le corps causal, et que s'établit une relation directe entre la monade et son expression tangible sur le plan physique. Le centre de la tête et le centre au bas de l'épine dorsale seront en relation directe et sans obstacles ; de même, la volonté monadique et la volonté de la personnalité auront une relation semblable, sans obstacle, via l'antahkarana.

[3@881]

L'amour est la compréhension correcte des usages et desseins de la forme, des énergies impliquées dans la construction des formes, l'utilisation de la forme et la dissipation finale de la forme dépassée. Il implique la compréhension de la loi d'Attraction et de Répulsion, de l'interaction magnétique entre toutes les formes, grandes et petites, des relations de groupe, du pouvoir galvanisant de la vie unificatrice et du pouvoir d'attraction d'une unité sur une autre, qu'il s'agisse d'un atome, d'un homme, ou d'un Système solaire. Il implique une compréhension de toutes les formes, des desseins des formes et des relations des formes ; il concerne les processus de construction chez l'homme et dans le Système solaire ; il exige le développement de ces pouvoirs de l'homme, qui en feront un constructeur conscient, un Pitri solaire d'un cycle à venir. C'est l'une des grandes révélations de l'initiation : le dévoilement à l'initié [3@882] du centre cosmique particulier d'où émane le type de force ou d'énergie qui le concernera, lui, l'initié, quand il sera devenu, en temps opportun, un Pitri solaire ou divin Manasaputra vis-à-vis d'une humanité nouvelle.

C'est pourquoi il doit posséder non seulement la connaissance mais aussi l'énergie de l'amour, pour être en mesure d'accomplir la fonction consistant à relier les trois supérieurs et les quatre inférieurs d'une future race d'hommes, lors d'une période lointaine, permettant ainsi son individualisation par le sacrifice de son propre principe médian pleinement conscient.

[18@32]

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

Ces mots recèlent la clé de l'initiation de groupe. La lumière des initiations supérieures peut affluer quand elle est évoquée par l'amour de groupe. Cette lumière est claire et froide, mais elle produit la nécessaire "chaleur", terme symbolique employé dans

de nombreuses Écritures mondiales pour exprimer l'énergie spirituelle, vivante. Je dis "énergie spirituelle" et non force de l'âme.

Cet amour de groupe est basé sur l'aspect égoïque de la Volonté que nous nommons "amour-sacrifice". Cela n'implique pas d'heureuses relations entre les membres du groupe. Il est probable que cela conduise à des échanges superficiels et extérieurs pénibles, mais fondamentalement, cela conduit à une loyauté inaltérable sous-jacente à la vie extérieure.

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

L'attitude de l'initié à l'instruction devrait être celle du motif spirituel juste, ce motif étant l'accomplissement intelligent de l'aspect Volonté de la Divinité ou de la monade. Ceci implique la fusion de la volonté de la personnalité avec la volonté-sacrifice de l'âme ; une fois réalisée, elle conduit à la révélation de la Volonté divine. Nul ne peut avoir la moindre conception de cette Volonté, à moins d'être un initié.

En second lieu, cette phrase suppose *la libération de la faculté de perception spirituelle et de compréhension intuitive*, impliquant la suppression de l'activité du mental inférieur concret, du soi personnel inférieur, et la subordination de l'aspect connaissance de l'âme à la lumière pure et claire de la [18@34] compréhension divine. Quand ces deux facteurs commencent à devenir actifs, apparaît la vraie activité spirituelle sur le plan physique, trouvant son motif dans la source élevée qu'est la monade, et sa mise en œuvre dans la raison pure de l'intuition.

Ces facultés spirituelles supérieures ne peuvent intervenir que lorsque l'antahkarana commence à jouer son rôle.

[18@31]

Petit à petit, le point focal et l'orientation se déplacent de la vie astrale et du niveau de conscience émotionnel vers le *niveau mental*, et donc vers le reflet, dans les trois mondes, du monde du Dessein. Quand ce stade a atteint un certain développement, survient alors, sur le Sentier du disciple et de préparation à l'initiation, un effort pour saisir les aspects supérieurs de ce processus mental ; l'aspect Volonté de la vie égoïque commence à influencer le disciple. Les "pétales de sacrifice" se déploient et l'aspect sacrificiel sacré de la vie se révèle dans toute sa beauté, sa pureté, sa simplicité et sa qualité révolutionnaire.

Sur le Sentier de l'initiation, la volonté monadique – dont la volonté égoïque est le reflet et la volonté du soi individuel la distorsion – est progressivement transmise de façon directe, via l'antahkarana, à l'homme sur le plan physique. Cela produit la correspondance supérieure des qualités dont l'ésotériste exercé, mais obtus, parle avec tant de volubilité – la Transmutation et la Transformation. Il s'ensuit une absorption de la volonté individuelle et de la volonté égoïque par le dessein de la monade, qui est le dessein, constant et inaltérable, de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est le domaine de la véritable destruction par le feu, car notre "Dieu est un Feu dévorant". C'est le buisson ardent ou arbre de vie ardent du symbolisme biblique.

[3@177]

Bien que la Triade ait trois aspects, les postes avancés de l'Ego – si on peut employer ce terme – sont, ou bien vraiment atmiques, ou à prédominance bouddhique ou manasique.

Cette manifestation triple peut apparaître sous trois formes, offrant un choix nonuple de Rayons à l'Ego :

Aspect atmique

1. atmique – atmique.
2. atmique – bouddhique.
3. atmique – manasique.

Aspect bouddhique

1. bouddhique – atmique.
2. bouddhique – bouddhique.
3. bouddhique – manasique.

Aspect manasique

1. manasique – atmique.
2. manasique – bouddhique.
3. manasique – manasique.

Cela signifie littéralement que chacun des Rayons majeurs peut être subdivisé en trois – en ce qui concerne l'Ego.

[3@818]

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

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

[3@293]

Le corps causal ou corps de l'Ego, opère la synthèse de l'énergie du Quaternaire ou soi inférieur ; le véhicule spirituel ou monadique **[3@294]** opère la synthèse des sept principes, formant ainsi les trois, les sept, et les dix.

[3@368] *Rappel*

Certains triangles de force existent à différents stades de l'évolution ou – pour employer d'autres termes – différents centres s'associent géométriquement, tels que :

- la base de la colonne vertébrale ;
- le plexus solaire ;
- le cœur ;

ou bien :

- le plexus solaire ;
- le cœur ;
- la gorge.

[3@537]

Les trois centres principaux du microcosme sont la tête, le cœur et la gorge.

1. Centre de la tête	Monade	Volonté Esprit
2. Centre du cœur	Ego	Amour Conscience
3. Centre de la gorge	Personnalité	Activité Matière.

Le corps causal, centre du cœur de la monade.

En étudiant le corps égoïque, il faut se souvenir que le corps causal est la correspondance du centre cardiaque dans la manifestation monadique. C'est la flamboyante roue de feu située à l'intérieur de l'œuf aurique de la monade, qui englobe les cinq plans de la manifestation monadique, c'est aussi le lotus aux douze pétales. Parmi ces douze pétales, ceux qui sont tout au cœur du lotus ne sont pas révélés, ils sont embryonnaires ; c'est pourquoi le corps causal est souvent considéré comme un lotus à neuf pétales, ou comme une roue de feu à neuf rayons ou spirales.

[15@521]

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

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

Tout le processus est, comme vous pouvez le voir, un processus de développement d'utilisation et de transfert, ainsi que c'est le cas pour tout développement évolutif.

[15@527]

Il y a deux points que nous devons garder à l'esprit au cours de notre étude relative au mystique et à ses difficultés. D'abord, *la période d'éveil* et d'utilisation subséquente des centres, secondement, *la période de transfert d'énergie du plexus solaire au cœur*, et ensuite de tous les quatre centres le long de la colonne vertébrale au *centre de la gorge*, antérieurement à la focalisation de l'énergie de tous les centres dans le *centre ajna* – entre les sourcils. Ce centre est le centre directeur dans la vie de la personnalité, et c'est de lui que partent toutes les directions et toutes les indications de la personnalité vers les cinq centres inférieurs qu'il synthétise.

Chacun de ces stades apporte avec lui ses propres difficultés et ses problèmes. Toutefois, nous nous occuperons de ces problèmes dans la mesure seulement où ils affectent l'opportunité présente ou entravent l'homme se trouvant sur le Sentier et qui prend donc sa propre évolution en mains. Alors, il se tient "à mi-chemin entre les paires d'opposés" et cela signifie – dans la mesure où il s'agit particulièrement de notre intérêt, en ce moment –, que nous trouverons trois stades dans le travail mystique, chacun d'eux marquant un point précis de crise, avec les expériences et les épreuves qui s'y rattachent.

1. Le stade où est opéré le transfert de toutes les énergies [15@528] dans le plexus solaire, en tant que préparation à leur transport aux centres de la gorge et du cœur au-dessus du diaphragme. Ce stade comprend non seulement le processus de transfert mais aussi celui de focalisation des forces dans les centres plus élevés.

<i>Période</i>	Les stades ultérieurs du Sentier de Probation et les premiers stades du Sentier de l'état du disciple. Discipline.
<i>Note-clé</i>	Idéalisme et effort de la personnalité.
<i>Objectif</i>	Purification et maîtrise.

2. Le stade où le transfert est opéré dans le centre ajna et où la vie de la personnalité devient intégrée et puissante.

<i>Période</i>	Les stades ultérieurs du Sentier de l'état de Disciple jusqu'à l'époque de la troisième initiation.
<i>Note-clé</i>	Expression de l'âme, par l'intermédiaire de la personnalité.
<i>Objectif</i>	La compréhension du Plan et ensuite la coopération avec lui.

Vient ensuite le troisième et ultime stade dont nous n'avons pas à nous occuper et où il y a une fusion complète des forces physiques – focalisées par le *centre ajna* – avec les forces de l'âme – focalisées par le *centre de la tête*. C'est à ce moment que vient l'évocation décisive de la volonté de la personnalité – purifiée et consacré – qui "dormait, enroulée comme le serpent de la sagesse" à la base de la colonne vertébrale. Elle s'élance vers le haut sous l'impulsion de la dévotion, de l'aspiration et de la volonté éclairée. Elle fusionne ainsi, dans la tête avec la volonté spirituelle.

[3@407]

On comprendra progressivement ce qu'est le quatrième plan, le plan bouddhique, avec l'aide de manas. Ceci se produira quand manas sera transmué en sagesse. Chez un petit nombre d'êtres, dans cette Ronde, le cinquième principe sera supplanté par le principe bouddhique. À partir de maintenant, et jusqu'au milieu de la prochaine Ronde, il y aura un chevauchement des quatrième et cinquième principes – bouddhique et manasique – ce qui donnera le nombre neuf ; l'homme parfait, l'initié.

[1@81]

Le sacrifice consenti

Après une période plus ou moins longue, le disciple se trouve devant le Portail de l'initiation. Il faut se rappeler que lorsqu'un homme s'approche de ce Portail et s'avance vers le Maître, ce sera – ainsi que le dit "La Lumière sur le Sentier" – les pieds trempés dans le sang du cœur. Chaque pas ascendant se fait toujours en sacrifiant tout ce qui est cher au cœur, sur un plan ou un autre, et ce sacrifice doit toujours être volontaire.

Celui qui marche sur le Sentier de probation et sur le Sentier de la sainteté, est un homme qui a estimé le prix à payer, ajusté son sens des valeurs, et par conséquent ne juge plus comme le fait un homme ordinaire.

Il est un homme prêt à "forcer le royaume des cieux" et est préparé à la souffrance qui en découle. Il est un homme qui *consent à tout perdre* s'il le faut, afin d'arriver au but, et qui est décidé, dans le combat pour la domination du Moi supérieur sur le moi inférieur à sacrifier jusqu'à sa vie.

[3@713]

C'est la force positive des Manasadévas qui produit l'initiation. Leur fonction est incarnée par le Hiérophante. Ce dernier voit devant Lui le véhicule de buddhi, fait passer le voltage des plans élevés à travers Son corps, et au moyen de la Baguette – chargée de force manasique positive –, Il transmet cette énergie manasique supérieure à l'initié, afin qu'il puisse connaître consciemment et discerner le plan dévolu au centre de son groupe, grâce à la stimulation immensément accrue.

Cette force descend de l'atome manasique permanent par le canal de l'antahkarana et le Hiérophante la dirige – selon la Loi – vers le centre qui lui paraît devoir être stimulé. Il stabilise cette force, en règle le flot circulant dans tout le lotus égoïque afin que, lorsque le travail d'épanouissement est accompli, le sixième principe, au cœur du lotus, puisse se révéler.

Après chaque initiation, le lotus s'épanouit davantage ; la lumière au centre commence à briller – lumière ou feu qui finalement consume les trois pétales qui l'ençassent, ce qui permet à toute la splendeur intérieure de se révéler et au feu électrique de l'esprit de se manifester. Tout ceci se passe sur le second sous-plan du plan mental – où le lotus égoïque est maintenant situé – ; une stimulation correspondante se produit dans la substance dense ; elle forme les pétales ou roues des centres aux niveaux astral et éthérique.

[3@883]

Par l'action de la Baguette, telle qu'elle est maniée pour les deux premières initiations, les deux cercles extérieurs se déploient, l'énergie des deux est libérée et les deux séries de forces incarnées dans les six pétales entrent dans une phase de coordination et d'interaction. Ce stade d'ajustement des pétales succède à celui que nous avons précédemment appelé "déploiement" et concerne l'action simultanée de deux rangées de pétales. L'interaction des deux cercles est [3@884] parachevée et la circulation des courants de force rendue parfaite.

La Baguette est appliquée selon le Rayon et le sous-rayon de l'homme à ce que l'on pourrait appeler le "pétale-clé". Celui-ci naturellement diffère selon l'unité en cause. Il est intéressant de noter ici qu'étant donné que la substance des pétales est de la substance dévique et que l'énergie des pétales est l'énergie de certains Manasadévas – l'un des trois ordres le plus élevé d'Agnishvatas – l'initié est adombré – ce mot n'est pas entièrement satisfaisant pour expliquer le genre de service dévique nécessaire ici, mais il faudra s'en contenter – par un grand déva qui représente l'équilibre de la vibration substantielle engendrée par les efforts de l'initié, aidée par les Adeptes qui le présentent et qui représentent chacun une des deux polarités de force. Ceci est temporairement stabilisé par l'Initiateur. Ces trois facteurs :

- le représentant des dévas ;
- les deux Adeptes ;
- l'Initiateur ;

forment, pendant une brève seconde, un triangle de force avec l'initié au centre. A travers eux circule un pouvoir considérable, le "feu du Ciel" qui descend de la Triade supérieure par le moyen de la Baguette Électrique.

[5@82]

Quatre choses empêchent fréquemment un groupe de disciples d'accomplir un travail satisfaisant.

1. Le manque de vision, dû a un manque d'acuité mentale.
2. Le mirage personnel. Le plan astral est impliqué.
3. Des problèmes individuels, ce qui implique une préoccupation prononcée sur le plan physique, avec ses conditions et ses difficultés, dans le plus difficile des mondes.
4. L'inertie ou de lentes réactions à l'enseignement imparti et aux opportunités qui se présentent.

LA DÉFINITION DE L'INITIATION

[6@344]

Chaque initiation est la preuve, dans la vie du disciple, qu'il a réussi à saisir quelque grande Idée divine.

[18@45]

Une tension correcte suppose l'identification du cerveau et de l'âme avec l'aspect Volonté, et le maintien de cette identification immuable quelles que soient les circonstances et les difficultés.

[3@603]

La personnalité de l'homme révèle la nature de celui-ci à mesure que la vie progresse ; sa qualité psychique se révèle au cours des années et lorsqu'il sort d'incarnation ou parle de lui en termes de qualité bonne ou mauvaise, égoïste ou non ; l'effet de son "émanation" pendant la vie est ce qui demeure dans l'esprit des hommes. C'est uniquement ainsi que la Personnalité logoiqque peut s'exprimer.

[3@529]

Du point de vue du microcosme, l'aspect du pur Esprit ou feu électrique reste, dans notre Système solaire, une abstraction. L'homme peut parvenir à la conscience de groupe ; vibrer selon la note de l'Homme Céleste dans le corps duquel il est une cellule ; il peut manifester le feu par friction et le feu solaire avec une relative perfection, mais c'est un mahamanvantara futur qui révélera la vraie [3@530] nature de l'Esprit. Chez l'homme fonctionnant dans la famille humaine, ce fait apparaît et on peut observer la correspondance. Tant qu'il n'est pas sorti des trois mondes et devenu un Maître de Sagesse, cette vérité demeure cachée dans ces trois aspects.

L'unité mentale n'est pas un atome permanent septénaire ; elle ne répond qu'à quatre types de force et non à toute la gamme des vibrations. C'est une des raisons de la tolérance. Tant qu'un homme n'est pas entré consciemment sous la domination de l'Ego et ne commence pas à ressentir la vibration de l'atome permanent manasique, il est vain de s'attendre à ce qu'il réponde à certains idéaux, ou à ce qu'il saisisse certains aspects de la vérité. L'unité mentale suffit à ses besoins et il n'existe pas de pont entre elle et l'atome manasique permanent.

[3@810]

L'homme dans sa nature inférieure et dans ses trois véhicules est un agrégat de vies mineures qui dépendent de lui pour leur nature de groupe, pour le genre de leur activité et leur réponse collective et qui – grâce à l'énergie [3@811] ou activité du Logos solaire – seront elles-mêmes plus tard élevées et développées jusqu'au stade humain.

[18@562]

L'énergie de la personnalité, de l'âme et des Rayons

Chaque initié, lorsqu'il entre dans une période de processus initiatique, a un certain bagage d'énergies bien précis. Sa personnalité s'exprime à l'intérieur de la périphérie des trois mondes, par des formes et des relations de Rayon clairement définies. Il est une personnalité par l'intégration de son mental, de sa nature émotionnelle et de son corps physique, l'énergie de ce dernier facteur phénoménal étant focalisée dans le cerveau physique. Tous ces éléments sont [18@563] constitués par les unités d'énergies qui les

composent et les conditionnent, et tous "focalisent leur intention" par le moyen du cerveau physique, ce qui permet à la personnalité d'être une entité se dirigeant elle-même sur le plan physique.

À cette personnalité, il faut ajouter une cinquième énergie majeure : **l'énergie de l'âme**. Chaque expression de ces personnalités est composée de l'une des sept énergies de Rayon et gouvernée par elle, de sorte qu'il existe une grande synthèse dynamique qui – lorsque commence le processus initiatique – est en réalité un amalgame de cinq énergies.

1. L'énergie de l'âme, elle-même une énergie triple.
2. Les énergies de la personnalité, d'une telle puissance – étant la fusion de trois énergies de Rayon – qu'elle a évoqué un Rayon qui la domine et que l'on nomme Rayon de la personnalité :
 - l'énergie qui compose le véhicule mental ;
 - l'énergie qui se manifeste en tant que nature émotionnelle ;
 - l'énergie du corps physique, focalisée sur le plan physique et qui conditionne le cerveau.

Dans le cas du disciple accepté qui prépare une initiation, le terme appliqué à ce système d'énergies intégrées est : "personnalité pénétrée par l'âme". Naturellement la fusion n'est pas complète, mais il existe assez d'énergie de l'âme pour garantir ce minimum de domination de l'âme qui rendra effectif le processus initiatique.

On pourrait dire aussi que ce système d'énergies intégrées est – par le moyen du processus initiatique – appelé à des fusions encore plus élevées, car l'initiation est un processus par lequel deviennent possibles des intégrations successives, accompagnées d'expansions de conscience. Elles sont au nombre de sept – dans leur sens le plus large – bien qu'elles impliquent beaucoup de points mineurs d'intégration.

1. La fusion des énergies de la personnalité pénétrée par l'âme [18@564] avec les énergies triples de la Triade spirituelle.
2. La fusion avec la monade – dont la Triade spirituelle est l'expression.
3. La fusion avec la conscience mondiale du Logos planétaire à un degré qui fait de la vie planétaire, avec tous ses états de conscience et tous ses phénomènes, une forme majeure de limitation et de restriction pour l'initié.

Lorsque ce stade de développement est atteint, il devient alors possible de pénétrer dans "l'état mental sublime" qui maintient le Logos planétaire focalisé dans la conscience du sacrifice qu'Il a fait par le processus de manifestation tout entier. Comme l'a fait remarquer La Doctrine Secrète, ce sacrifice, qu'Il a fait pour le bien des incalculables myriades de vies qui composent son corps de manifestation, le maintient en expression physique, jusqu'à ce que "le dernier pèlerin las" ait retrouvé la Maison du Père.

L'étendue et le Dessein essentiel de ce Sacrifice divin devient de plus en plus clair pour l'initié *après la cinquième initiation* et constitue l'un des facteurs primordiaux qu'il envisage lorsqu'il est face à l'initiation de la Décision, *la sixième*. À aucun stade de son développement il ne comprend le Dessein de base ni – en termes occultes – "l'étendue dynamique" de ce Sacrifice, mis en œuvre par la Volonté du Logos planétaire.

Néanmoins, il répond à une compréhension mentale de l'aspect objectif le plus bas de ce sacrifice et à la nature de la périphérie, ou forme dans laquelle le Logos planétaire a décidé de s'emprisonner. Pour la première fois, dans son expérience de la vie, il parvient à la compréhension du "principe de limitation". L'initié n'est pas encore capable de pénétrer au-delà de cet état mental de perception très élevé ; il est limité par cette sphère d'activité que nous appelons les sept plans, et qui, dans leur totalité, constituent le plan physique cosmique.

[18@47]

Trois pensées majeures

- Le Sentier de l'initiation est celui sur lequel nous développons l'aspect Volonté de la Divinité.
- Nous apprenons aussi à utiliser la conscience comme un tremplin permettant de reconnaître un nouvel état de réalisation, qui n'a rien à voir avec la conscience telle que nous la comprenons.
- Avant chaque initiation, nous subissons deux épreuves majeures – celle du terrain ardent et celle de la claire lumière froide.

[18@341]

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

1. *L'âme – de par sa nature – a la conscience de groupe, elle n'a pas d'ambitions ou d'intérêts individuels*, et ne s'intéresse pas du tout aux buts de la personnalité. C'est l'âme qui est l'initié. L'initiation est un processus grâce auquel l'homme spirituel, au sein de la personnalité, prend conscience de lui-même en tant qu'âme doté des pouvoirs de l'âme, ayant des relations d'âme et un dessein d'âme. Au moment où l'homme s'en aperçoit, même dans une faible mesure, c'est du groupe qu'il a conscience.
2. *Seul l'homme dont le sens de l'identité commence à se développer et à devenir inclusif peut "prendre l'initiation"* – ceci étant une expression erronée. Si l'initiation était purement une réussite personnelle, elle renverrait l'homme dans la conscience séparative dont il cherche à s'échapper. Cela ne serait pas un progrès spirituel. Chaque pas franchi sur le Sentier de l'initiation accroît la reconnaissance du groupe. L'initiation est essentiellement une série croissante de reconnaissances inclusives.
3. *L'initiation fait de l'aspirant un membre de la Hiérarchie*. Cela implique, du point de vue ésotérique, l'abandon de toute réaction personnelle en une série de renoncements progressifs. Celles-ci [18@342] atteignent leur point culminant lors de la quatrième initiation, et sont à nouveau accentuées mystérieusement à la neuvième initiation.

Passant d'une initiation à l'autre, à chaque fois que l'initié avance sur le Sentier ou pénètre au cœur des Mystères en compagnie de ceux qui sont semblables à lui, qui partagent avec lui le même point d'évolution et travaillent avec lui pour atteindre le même but, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul ; un effort conjoint est accompli. C'est en fait la note-clé d'un ashram, qui conditionne sa formation. Cet ashram est composé de disciples et d'initiés, à divers stades de développement dans l'initiation, qui sont arrivés à leur degré de conscience ashramique ensemble, et qui vont continuer ensemble, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la complète libération qui survient quand le plan cosmique physique passe en dessous du seuil de la conscience ou de la perception sensible, et n'a plus d'intérêt pour eux.

[18@39]

L'initié est soumis à ces épreuves lorsque l'âme exerce son emprise sur la personnalité et que le feu de l'amour divin détruit les amours et les désirs de la personnalité intégrée. Deux facteurs tendent à engendrer cet état de choses : la lente progression de la conscience innée vers une maîtrise plus grande, et le développement assidu de "l'ardente aspiration" dont parle Patanjali. Lorsque ces deux facteurs sont portés à une vivante activité, ils placent le disciple au centre du terrain ardent qui sépare l'Ange de la Présence du Gardien

du Seuil. Le terrain ardent est présent au seuil de tout progrès nouveau, tant que l'on n'a pas pris la troisième initiation.

La "lumière claire et froide" est la lumière de la raison pure, celle de la perception intuitive infaillible ; sa lumière révélatrice, intensive et incessante constitue, dans ses effets, une épreuve majeure. L'initié découvre la profondeur du Mal et, en même temps, il est poussé au progrès par un sens grandissant de la Divinité.

La lumière claire et froide révèle deux choses.

- **L'omniprésence de Dieu** dans toute la nature et donc dans toute la vie de la personnalité de l'initié ou du groupe d'initiés. Les yeux se dessillent, ce qui entraîne paradoxalement "l'obscurité de l'âme", et l'impression d'être seul et privé de tout secours. Cela conduisit – dans le cas du Christ, par exemple – à ce moment effroyable dans le Jardin de Gethsémani, qui fut consommé sur la Croix lorsque la volonté de l'âme-personnalité se trouva en conflit avec la Volonté divine de la Monade. La révélation descend sur celui qui s'efforce de se maintenir dans "l'unité isolée" – terme qu'emploie Patanjali pour désigner cette expérience. Cette révélation est faite à l'initié qui, depuis des siècles, est séparé de la Réalité centrale et de toutes les implications qu'elle comporte. [18@40]

L'omniprésence de la Divinité dans toutes les formes inonde la conscience de l'initié, et le mystère du temps, de l'espace et de l'électricité se trouve révélé. L'effet majeur de cette révélation – avant la troisième initiation – est d'amener le disciple à prendre conscience de la "grande hérésie de la séparativité", trouvant un point focal en lui-même, individu séparé, pleinement conscient, connaissant son passé, conscient maintenant de son Rayon et du pouvoir qui le conditionne, centré en sa propre aspiration et cependant partie intégrante du grand Tout.

À partir de ce moment-là, il sait que rien n'existe hors la Divinité ; il l'apprend par la révélation de la séparativité inhérente à la vie de la forme, par le processus de la "nuit obscure de l'âme" et par la suprême leçon qu'elle apporte – la signification de l'isolement et du processus de libération entraînant la fusion dans l'unité, grâce à l'émission du son, du cri, de l'invocation, symbolisée par le cri du Christ sur la Croix.

- **L'omniscience du Tout divin** est aussi révélée à l'initié par le moyen de la lumière claire et froide, de sorte que les phases "d'expérience isolée" – appellation occulte parfois employée –, prennent fin à jamais.

Jusqu'ici le disciple-initié a fonctionné en tant que dualité et en tant que fusion entre énergie de l'âme et force de la personnalité. Maintenant ces formes de vie lui apparaissent telles qu'elles sont essentiellement, et il sait que – en tant qu'énergies dirigeantes et dieux temporaires – elles n'ont plus d'emprise sur lui.

Il se déplace progressivement dans un autre aspect divin, emportant avec lui tout ce qu'il a reçu pendant les ères de relation et d'identification étroites avec le troisième aspect, la forme, et avec le deuxième aspect, la Conscience.

Il a l'impression d'être dépouillé, abandonné et seul, lorsqu'il se rend compte que la domination de l'âme et de la forme doit aussi disparaître. C'est là que réside la [18@41] détresse de l'isolement et l'impression écrasante de solitude. Mais les vérités révélées par la lumière claire et froide de la raison divine ne lui laissent pas le choix. Il lui faut abandonner tout ce qui le retient loin de la Réalité Centrale, il lui faut conquérir la vie, "la vie plus abondante" ce qui constitue l'épreuve suprême du cycle de vie de la monade incarnée ; "quand le cœur même de cette expérience pénètre dans le cœur de l'initié, ce dernier extériorise alors, par le moyen de ce cœur, la pleine expression de la vie." [l'Ancien Commentaire].

L'expérience ressentie n'est reliée ni à la forme ni à la conscience, ni même à une sensibilité psychique supérieure. Elle consiste en une pure identification avec le Dessein divin. Cela est rendu possible, car la volonté du soi de la personnalité et la volonté éclairée de l'âme ont toutes deux été abandonnées.

[16@629]

Les étapes de connaissance, sagesse et omniscience

Cette Réalité en évolution centrée dans le troisième Rayon de l'Intelligence active durant la "période d'apparence" a assumé, dans ce Système solaire, la tâche de développer "l'éveil conscient d'elle-même, au sein de ce qui n'est pas elle". Ceci se réalise en trois étapes, qui sont toutes le résultat d'un processus, d'une progression, d'une activité et du mental ou d'une perception intelligente.

1. *L'étape dans laquelle la perception sensorielle est transmuée en connaissance.*
C'est le stade dans lequel la forme s'adapte graduellement et lentement aux exigences du Soi qui perçoit.
2. *L'étape dans laquelle la connaissance est transmuée en [16@630] sagesse* ou dans laquelle la conscience utilise la connaissance graduellement acquise pour arriver au détachement de la forme, l'organe de perception.
3. *L'étape dans laquelle la sagesse est transmuée en omniscience*, et dans laquelle la conscience et la forme sont supplantées par Celui qui existe, qui est conscient, mais qui transcende en lui-même deux phases de la Vie divine. Cet Un, veut s'incarner, veut connaître, veut être conscient, mais n'est Lui-même essentiellement aucune de ces phases d'existence ou de connaissance, les ayant réalisées en Lui avant même la manifestation.

[6@413]

Ce nouveau type d'aspirant était réceptif à trois types de lumière.

- La lumière de la Substance ou lumière innée de la personnalité.
- La lumière de l'Âme, harmonisée à la lumière de l'amour qui domine la Hiérarchie.
- La lumière de la Triade, qui est un aspect de la Volonté spirituelle, et qui afflue de Shamballa.

La première chose donc à enseigner à l'aspirant est de savoir, au-delà de toute controverse intérieure, où il se situe sur la partie du Sentier de l'Évolution allant du plan mental au plan bouddhique, et étant de ce fait sur la Voie de l'Évolution supérieure.

L'aspirant doit savoir laquelle de ces lumières auxquelles il est réceptif est celle qu'il doit utiliser pour continuer à progresser. La lumière de la personnalité doit-elle être entraînée sur le point de contact avec l'âme, afin que le mental inférieur devienne le projecteur cherchant la révélation ? Ou bien, le point a-t-il été atteint où la lumière de l'âme, qui est la pure énergie de l'amour, puisse être dirigée sur toute vie et sur toutes les circonstances [6@414] des trois mondes, permettant ainsi au disciple de devenir une personnalité imprégnée par l'âme, qui aura le droit de pénétrer dans l'ashram approprié ? Un point encore plus élevé a-t-il été atteint, où la lumière de la Triade spirituelle peut commencer à être dirigée par la personnalité imprégnée par l'âme, via l'antahkarana ?

[3@762]

La lumière qui est au cœur de ces atomes permanents a – d'abord – une lueur rouge terne ; nous avons donc les trois feux se manifestant dans le corps causal – le feu électrique au centre, le feu solaire l'enveloppant, comme la flamme enveloppe le noyau central ou essence dans la flamme d'une bougie, et le feu par friction, ce dernier ressemblant à la mèche rouge qui luit à la base de la flamme qui s'élève. Ces trois types de feu sur le plan

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

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

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

À la quatrième initiation, l'activité de ce triangle est si grande qu'il ressemble davantage à une roue tournant rapidement. Il a un aspect quadridimensionnel. Les trois pétales du centre s'ouvrent, révélant le "joyau étincelant". Lors de cette initiation, par l'action du Hiérophante maniant la Baguette électrique de Pouvoir, les trois feux sont soudain stimulés par un afflux de force électrique ou positive, [3@764] descendant de la monade ; les feux répondent en s'embrasant, ce qui produit cette fusion détruisant la sphère tout entière, dissipant toute apparence de forme et engendrant un moment d'équilibre, où tout est suspendu, pendant lequel les "éléments sont consumés par une ardente chaleur". C'est le moment où le maximum de radiation est atteint. Puis – un certain Mot de Pouvoir étant prononcé – les grands anges solaires recueillent en eux-mêmes le feu solaire, ce qui entraîne la dissipation finale de la forme et la séparation de la vie et de la forme ; le feu de la matière retourne au réservoir général, les atomes permanents et le corps causal n'existent plus.

[1@21]

Le mot "initiation" vient de deux mots latins : *in*, dans, [1@22] et *ite*, aller, d'où son sens de : commençant, ou d'entrée dans quelque chose. Il indique, dans son sens le plus large comme dans le cas que nous étudions, une entrée dans la vie spirituelle ou dans une nouvelle étape de cette vie.

C'est le premier pas et les pas suivants sur le Sentier de sainteté. Ainsi donc, littéralement, un homme qui a reçu la première initiation est celui qui a fait son entrée dans le règne spirituel ayant définitivement passé du règne humain au règne supra humain. De même qu'il a passé du règne animal au règne humain à l'individualisation, de même il est entré dans la vie de l'Esprit, et pour la première fois il a droit d'être appelé "un homme spirituel" au sens technique du terme. Il entre dans la cinquième et dernière phase de notre quintuple évolution. Après avoir parcouru son chemin à tâtons à travers la Salle d'Ignorance pendant des siècles, après avoir été à l'école dans la Salle de l'Enseignement, il entre maintenant à l'université ou dans la Salle de la Sagesse. Quand il aura passé par cette école, il deviendra un Maître de Compassion.

[18@724]

L'initiation a été définie comme "une succession progressive d'impacts d'énergie dirigée". Ces impacts sont caractérisés par des points de tension, qui conduisent inévitablement à des points de crise ; tout ce processus est gouverné par la loi de Cause à Effet.

[1@189]

"Initiation" : de la racine latine signifiant les premiers principes de n'importe quelle science. Pénétration dans les mystères de la science du "Moi" et du "Soi" unique dans tous les "Moi". Le Sentier de l'initiation est le stade final du Sentier de l'évolution, parcouru par l'homme, et est divisé en cinq étapes, appelées les cinq initiations.

[6@369]

Permettez-moi d'exprimer ici – sous leur forme la plus brève – les quatre points de Révélation déjà indiqués, puis "dans la Lumière", examinons-les comme je l'ai suggéré plus haut.

1. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige l'énergie.

Elle implique le plan physique.

Se rapporte à la *première initiation*.

Concerne le centre ajna et le prétendu troisième œil.

2. La volonté est une expression de la loi de Sacrifice.

Elle implique le plan astral.

Se rapporte à la *seconde initiation*.

Concerne le centre du cœur, le "point de Lumière qui avance".

3. La Monade est pour le Logos planétaire ce que le troisième œil est pour l'homme.

[6@370] Elle implique le plan mental.

Se rapporte à la *troisième initiation*.

Concerne le centre de la tête, la lumière du Dessein.

4. Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée dans les limites de la Chambre du Conseil. Là elle doit prendre forme.

Il implique le plan bouddhique ou intuitionnel.

Se rapporte à la *quatrième initiation*.

Concerne le centre de la gorge.

La Lumière sur le Sentier.

6. Quand la lumière des sept Rayons est mêlée à celle du septième Rayon, alors la lumière suprême peut être connue.

Elle implique le plan atmique.

Se rapporte à la *cinquième et à la sixième initiation*.

Concerne le centre alta-major.

La lumière extra planétaire.

[6@324]

J'ai dit :

- que des processus plus rapides d'initiation étaient maintenant institués ;
- que l'initiation voilait un secret dont la révélation était imminente ;
- que toute initiation permet une participation plus étroite à la vie hiérarchique, et que cette participation est étroitement reliée à la vitalité et à la tension vitale ;

- que l'initiation, actuellement, concerne la vie de groupe et non l'individu ;
- que l'initiation concerne l'avenir et implique la prévision ;
- que le temps est l'un des thèmes ou secrets majeurs, sous-jacents à l'initiation.

[6@406]

L'expression "initiation de groupe" est utilisée par les Membres de la Hiérarchie, uniquement en ce qui concerne *les deux premières initiations* – initiations du Seuil – du point de vue de la Loge de Sirius. Après ces deux événements préparatoires, l'initié – à *la troisième initiation et après celle-ci* atteint un point où il "subit l'initiation" de son propre droit, car on peut maintenant être sûr qu'il ne demandera rien pour le soi séparé ; sa personnalité est trempée et adaptée aux conditions de groupe ; de plus en plus, il se manifeste en tant que personnalité imprégnée par l'âme ; l'antahkarana est rapidement créé et utilisé efficacement.

Trois grands événements surviendront dont l'intention sera spirituelle et focalisée ; ils surviennent aujourd'hui, point sur lequel je souhaite attirer votre attention ; c'est cette intention consciente qui confère de la puissance, dans la vie de chaque disciple et de chaque initié.

1. Le Royaume de Dieu ou des âmes, caractérisé par la puissance et donc par l'aura et l'émanation rayonnante de l'amour, est véritablement ancré sur terre ; il pénètre avec de plus **[6@407]** en plus d'ampleur et de succès dans les trois mondes de l'effort strictement humain. [...] Le Royaume de Dieu devient une partie intégrante de l'expression du monde extérieur ; ceci pour la première fois dans l'histoire extrêmement longue de l'humanité. L'effet de cette radiation, ou aura magnétique, est maintenant si étendu qu'il n'y a plus lieu de parler, pour ce Royaume, d'introduction ou de manifestation sur terre. Elle se manifeste déjà, et son aura est mêlée à l'aura mentale, astrale et éthérique de l'humanité. Il est seulement nécessaire qu'elle soit reconnue.
2. **[6@408]** L'antahkarana est maintenant construit par toutes les personnalités imprégnées par l'âme ou construit inconsciemment par tous ceux qui luttent pour parvenir à l'orientation spirituelle. Il devient rapidement un câble solide, composé des nombreux fils de lumière vivante, de conscience et de vie ; ces fils sont mêlés et fusionnés de telle sorte que personne ne peut dire : "mon fil ou mon pont ou mon antahkarana". [...] À l'avenir, l'expression "vie dans les trois mondes" tombera en désuétude ; les hommes parleront de "vie dans les cinq mondes du Royaume de Dieu manifesté". [...] "Ils traversent le pont, entrent dans la lumière sereine qui les attend, et apportent la lumière radieuse en bas, dans le monde des hommes, révélant le nouveau royaume de l'âme ; les âmes disparaissent, et seule l'âme est vue."
3. Puis, vient cet événement prodigieux auquel se préparent toutes les personnes imprégnées par l'âme, l'extériorisation de la Hiérarchie et la réapparition du Maître de cette Hiérarchie, avec le personnel dont elle est composée ; ce groupe d'âmes libérées et actives apparaîtra sur terre en tant que partie du phénomène manifesté du Plan extérieur.

Les avant-postes de ce royaume et l'avant-garde des disciples et des initiés sont déjà ici.

[6@410] Il y a assez d'initiés et de disciples travaillant actuellement sur le plan physique pour assurer une reconnaissance si étendue qu'elle garantit l'éveil régulier d'une attitude expectative de l'homme.

Ces trois événements vous indiqueront aussi que, dans la mesure où il s'agit de la masse des hommes et où les deux premières initiations sont également impliquées, l'initiation de groupe est aujourd'hui et sera de plus en plus nécessaire.

[6@328]

Rien de destructif n'a sa place dans aucun ashram, mais les disciples peuvent utiliser et utilisent la force ashramique dans leur travail, de manière destructive, dans les trois mondes.

Cette participation implique la connaissance complète de toutes les réactions de la personnalité de tous les membres de l'ashram, c'est-à-dire de toute préparation aux initiations inférieures, et donc de tout ce qui est en dessous d'un certain niveau. Il n'y a rien de secret qui ne sera connu, et vous pouvez comprendre que la découverte de la nature effective de cela constitue une épreuve majeure pour tous les disciples. Il n'existe rien dans le mental d'un disciple qui ne puisse être télépathiquement connu de tous les autres membres de l'ashram du même degré de développement, ou de tous ceux d'un degré supérieur, car c'est une loi que le plus grand peut toujours comprendre le plus petit.

[6@332]

Dans un ashram, donc, le partage se fait de la façon suivante.

- Le partage de la limitation individuelle, mais non des problèmes individuels ou des difficultés de la personnalité.
- Le partage de "l'art de la protection occulte". Ceci implique deux activités : la protection de disciples limités et la protection de l'ashram contre des tentatives d'attaques ou d'intrusions.
- Le partage dans le service du Plan, dont résulte l'action dans les trois mondes.
- Le partage de la vie ashramique, avec tout ce que cela signifie, et les possibilités ainsi offertes.
- Le partage de la stimulation, qui vient de la Présence du Maître et des instructions qu'Il donne de temps à autre.
- Le partage à l'accession au pouvoir, à l'amour, qui survient pendant un cycle donné d'initiation. Ces cycles – en ce qui nous concerne – tombent dans trois catégories :
 - l'initiation des membres d'un ashram, soit devant le Christ, soit devant l'Initiateur Unique ;
 - des initiations survenant au sein des ashrams affiliés et ayant un effet spécifique de Rayon ;
 - des initiations à des degrés supérieurs au cinquième degré ; celles-ci créent des postes vacants, et, en même temps, causent un influx considérable de pouvoir.

[6@336]

Si l'initiation est une affaire du plan physique exigeant qu'elle soit reconnue dans la conscience du cerveau, les disciples doivent être en incarnation physique ensemble – et par là, je veux dire à l'intérieur du cercle infranchissable des trois mondes, les plans physiques denses du plan physique cosmique – pendant un laps de temps suffisant pour mettre leurs réactions à l'épreuve, en tant que groupe, face au concept d'initiation de groupe, et en tant que participants, vis-à-vis l'un de l'autre.

Pendant une grande partie de temps, il doit aussi y avoir une vie sur le plan physique, partagée par tous dans le groupe ; cela n'implique pas, nécessairement, similarité ou identité de lieu, mais doit impliquer similarité d'affaires mondiales et de civilisation. Cette

nécessité sur le plan physique est – comme vous le percevrez – un test d'intégration individuelle, en vue de l'intégration de groupe ultérieure.

L'initiation de groupe a été imposée à la Hiérarchie par le [6@337] développement rapide de la conscience spirituelle dans l'humanité, développement qui se manifeste – quel que soit le Rayon – par la bonne volonté.

[6@338]

Chaque initiation ou chaque stade préparatoire à l'initiation implique *la vue de ce qui est éloigné, mais cependant accessible* ; toute vision conduit à l'événement considérable de la sixième initiation, où le Maître se trouve en face de ce qui est pour lui la dernière vision à l'intérieur du cercle infranchissable planétaire. Il prend sa grande décision sur la base de la possibilité qu'il voit et, par sa réponse aux sept phases de cette vision cosmique, il pénètre sur l'un ou l'autre des sept Sentiers. À cette grande "crise de vision", toutes les visions moins importantes ont préparé le Maître. Lorsqu'il a pris sa décision, il n'existe plus de vision, telle que nous la comprenons. Il y a une perception de fait, d'une nature telle que l'élément temps – mis en évidence par l'éloignement, par la distance entre ceci et cela, entre ici et là – disparaît pour toujours.

Le facteur temps

Que le but de l'aspirant soit le Sentier du disciple ou l'un des sept Sentiers l'écartant de l'expérience planétaire connue, ce qui persiste exprime à la conscience deux facteurs.

- [6@339] *La dualité de perception* de ce qui a été atteint et de ce qui sera atteint dans l'avenir.
- *La reconnaissance des événements* qui, si l'on en fait l'expérience, fusionne les deux en un seul événement majeur ; le temps, donc, entre en ligne de compte. Néanmoins, ce n'est pas le temps tel qu'il est conditionné par la réceptivité du cerveau humain, mais le temps qui représente les mouvements de l'évolution, et dont le résultat est l'acquisition d'une perfection restant, cependant, constamment relative.

Le temps est la succession des états de conscience telle que les enregistre le cerveau humain. C'est donc un événement physique. Derrière cette définition, néanmoins, il existe un Temps réel et vrai, dont l'initié devient de plus en plus conscient. La grande loi de Karma a reçu peu d'attention du point de vue du temps ; cependant, c'est ce qui détermine la succession de l'évolution, du progrès de l'évolution, la période de reconnaissance karmique, et la conclusion d'un cycle karmique.

L'initiation pourrait être définie comme incarnant trois reconnaissances.

- La reconnaissance de la fin d'un cycle d'événements, c'est-à-dire la vue rétrospective.
- La reconnaissance de l'apparition d'un cycle éventuel mais cependant imminent, c'est-à-dire la prévision. [6@340]
- L'acceptation de l'initiation, ou reconnaissance du fait qu'elle est survenue, c'est-à-dire, l'attitude présente.

Vous avez ici, en relation avec l'initié, une situation qui englobe le passé, le présent et l'avenir, et – dans cette présentation de l'Éternel Présent aux yeux et au cœur attentifs de l'initié – vous avez ce qui est pour lui, à son point particulier de développement initiatique, la consommation de toute vision ou de visions. Ceci tend vers un net progrès et efface de ce qu'on appelle normalement le karma.

Des causes nouvelles et spirituelles sont instaurées qui – à leur tour – projettent magnétiquement l'initié vers l'avant, jusqu'à ce que – à la *sixième initiation* – il "n'ait plus besoin de stimulation, car la vision est une stimulation, et l'attraction du magnétisme spirituel, sur notre vie planétaire".

Pour l'initié – à ce grand stade de l'expérience – *le karma cesse*. Par là, je veux dire le karma – tel que le comprend l'étudiant ordinaire – n'a plus d'effet. Ni le bon karma, se traduisant par un sens de félicité, ni le mauvais karma se traduisant par un sens de punition, relié à la conviction d'avoir péché – terme terriblement impropre qu'emploie la théologie chrétienne – n'ont plus la moindre prise sur lui. La manifestation, et la loi de Cause à Effet sont liées ; là où il y a manifestation, cette grande loi – gouvernant la substance innée dans la matière – doit dominer et conditionner la forme.

Le Maître cependant en est libéré, étant doué de la conscience christique. Il dirige alors cette loi, mais n'est pas dirigé par elle. Telle est la récompense de celui qui a suivi la vision : d'abord, la vision mystique, puis, plus tard, la vision d'un choix prédéterminé du Plan et des chances cosmiques offertes.

[6@341]

Le temps est l'un des secrets majeurs sous-jacents à l'initiation.

Le temps dont je parle ici est le temps tel que le comprend l'initié, dégagé maintenant de la domination de la forme ou de la substance matérielle. C'est le temps tel qu'il conditionne la rapidité : tel qu'il établit le rythme ; tel qu'il dirige les relations ; tel qu'il détermine le choix et fixe la décision : activité, rythme, relation, décision. Les décisions qui sont prises ne sont pas en rapport avec la vie dans les trois mondes, mais elles incarnent les réactions de la Triade spirituelle.

[18@436]

Au début du processus d'initiation, *le facteur temps* est noté par l'initié ainsi que par les Maîtres qui présentent ce dernier. Un exemple de pénétration lente de l'information, du plan de l'initiation jusqu'au cerveau physique, peut être observé dans le fait que très peu d'aspirants et de disciples enregistrent le fait qu'ils ont déjà pris la première initiation, la naissance du Christ dans le cœur. Il est [18@437] évident qu'ils l'ont prise, vu qu'ils foulent délibérément le Sentier, qu'ils aiment le Christ quel que soit le nom qu'ils lui donnent, et s'efforcent de servir et d'aider leurs semblables ; ils sont cependant encore surpris quand on leur dit que la première initiation se situe pour eux dans le passé. Ceci est dû entièrement au facteur temps, entraînant une inaptitude à se remémorer les événements passés avec exactitude, à la fausse humilité – inculquée par l'Église chrétienne, dans son effort pour maintenir les gens subjugués par l'idée de péché – ainsi qu'à la conscience d'anticipation des aspirants moyens, entièrement tournée vers l'avenir.

Quand une vraie perspective et un point de vue équilibré seront atteints, et que la conscience de l'Éternel présent commencera à pénétrer leur entendement, alors le passé, le présent et l'avenir seront perdus de vue dans la conscience de "l'inclusivité du moment qui EST". Les limitations du temps prendront alors fin, et la loi de Karma sera neutralisée ; elle est à présent étroitement liée au passé et à l'avenir. La dualité de la vie du disciple prendra alors fin, cédant la place à la dualité cosmique du Maître. Le Maître est libéré des limitations du temps, mais pas de celles de l'espace, car l'espace est une Entité éternelle.

[6@342]

Vous avez maintenant six indications que je peux vous résumer sous forme de questions.

1. Comment, en tant que disciple de D.K., ai-je contribué au travail amenant la Hiérarchie à faire certains changements nécessaires dans la tâche consistant à influencer l'humanité ?

Ceci impliquerait une vitalité très puissante.

2. L'aspect Volonté de ma vie commence-t-il à créer des situations relatives au Plan hiérarchique que je dois suivre, en tant que disciple ?
Ceci impliquerait que l'antahkarana fût construit avec soin.
3. De quelle manière ai-je coopéré au Plan, afin de le "modifier, de le qualifier et de l'adapter" pour qu'il réponde aux nécessités que je vois ?
Ceci impliquerait une étroite coopération âme-personnalité.
4. À mesure que je travaille, ai-je une vision accrue de l'intention divine et, pratiquement, est-ce que j'en sais plus qu'avant ?
Ceci impliquerait l'obéissance occulte dans son vrai sens.
5. Est-ce que je travaille avec un programme interne ; mes pensées et mes activités sont-elles correctement dirigées ?
Ceci impliquerait la dualité de vie du disciple et l'orientation correcte. [6@343]
6. Est-ce que je reconnais, dans l'instruction de toute une vie que je reçois, les stades préparant à l'initiation, et la possibilité d'une révélation imminente ?
Ceci impliquerait un contact ashramique constant.

[18@722]

La révélation est une affaire progressive. Les disciples, par exemple, ne peuvent pas vraiment comprendre les significations étendues de la troisième initiation ; de façon semblable, même de grands initiés ne peuvent pas comprendre ce qui se trouve manifestement en avant d'eux. Les disciples peuvent néanmoins sentir vaguement la nature de la Transfiguration qui les caractérise, du point de vue hiérarchique, et les Maîtres peuvent aussi vaguement sentir la nature de la décision qu'ils vont prendre. *C'est cette sensibilité préparatoire chez le disciple qui produit la vraie perception aux différents stades initiatiques.*

[17@718]

Sur la voie de la libération et en parcourant le Sentier du Disciple et le Sentier de l'initiation, l'être humain doit utiliser le dynamisme ou pouvoir de l'Amour de Dieu ; sur la Voie de l'Évolution Supérieure, ce doit être le dynamisme ou pouvoir de la Volonté.

Les mots exprimant les initiations ont été : *Renonciation. Ascension. Révélation.* Tous trois communiquent des concepts pratiques et utiles pour le mental et néanmoins – en même temps – leur vrai sens implique un détachement, une indifférence divine et une perception spirituelle dont aucun disciple n'a eu plus qu'un aperçu ou la vague impression d'une possibilité.

[18@719]

Toutes ces initiations ont leurs correspondances inférieures, toutes peuvent attirer l'aspirant car elles incarnent l'un de ses buts immédiats, mais le concept n'est que de nature préparatoire ; ceci peut être illustré en faisant remarquer que la Grande Renonciation devient possible, car, pendant de nombreuses vies, le disciple a appris à renoncer et – sur le Sentier de l'initiation – à renoncer consciemment et avec un dessein formulé.

[18@601]

Plus l'initiation est élevée, et moins l'énergie impliquée est en rapport avec la personnalité ou la gouverne. Des fusions reconnues et progressives ont eu lieu lorsque les initiations se sont succédées ; l'effet de l'énergie impliquée se remarquera en rapport avec l'humanité dans son ensemble, le travail de l'Ashram au sein de la Hiérarchie et la vie planétaire.

[1@84]

Il ne faut pas faire l'erreur de penser que toutes les étapes se succèdent selon un ordre invariable. *Beaucoup de choses se font simultanément*, car le travail, pour arriver à une domination complète, est lent et ardu mais, dans l'intermédiaire entre les trois premières initiations, il faut avoir atteint un point déterminé dans l'évolution des trois véhicules inférieurs et s'y maintenir, avant qu'une expansion ultérieure du canal puisse se faire sans danger. Plusieurs d'entre nous travaillent maintenant sur les trois corps, tandis que nous parcourons le Sentier de probation.

[18@451]

L'humanité avancée est en voie de relier les trois aspects inférieurs que nous appelons la personnalité avec l'âme elle-même, par la méditation, la discipline, le service et l'attention dirigée. Quand ceci est accompli, une véritable relation est établie entre les pétales de sacrifice – ou de volonté – du lotus égoïque et les centres de la tête et du cœur, ce qui produit une synthèse entre la conscience, l'âme et le principe de vie. Le processus consistant à établir cette interliaison et interrelation, ainsi que le renforcement du pont ainsi construit, se poursuit jusqu'à la troisième initiation. Les lignes de force sont alors tellement reliées entre elles, que l'âme et son mécanisme d'expression forment une unité. Une fusion plus élevée peut alors se faire.

[18@327]

Actuellement, il est fréquent de voir prendre une initiation ; il l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'à aucun autre moment de l'histoire ; pour ceux qui ont réussi, le prochain pas en avant et le nouvel attrait spirituel doivent être clairement révélés.

L'évolution n'est pas statique ; la mort ne **[18@328]** peut pas être la récompense de l'effort. Être statique, avoir atteint tout ce qui peut l'être, et être à l'arrêt complet serait la mort absolue et, mes frères, il n'y a pas de mort. *Il n'y a que le progrès de gloire en gloire, que la marche en avant d'un point à un autre sur la Voie divine, d'une révélation à une autre vers les points et les révélations qui font peut-être partie du But de Dieu.*

[18@388]

Il est essentiel de rejeter le caractère unique du processus initiatique. Au cours des âges, des hommes sont parvenus au but, ils y parviennent et y parviendront. La seule différence est que – à mesure que l'intellect de l'homme se développe – les conditions requises pour l'initiation deviennent plus sévères ; l'initié atteint donc nettement un ordre plus élevé. Le Maître d'aujourd'hui est infiniment plus sage, plus plein d'amour, plus "raisonnable du point de vue occulte" que le Maître des temps de l'Atlantide.

[18@389]

Depuis que j'ai donné l'information exotérique antérieure, la Guerre Mondiale a eu lieu, les Forces du Mal caché ont fait surface pendant une courte période puis ont **[18@390]** été mises en déroute ; l'humanité s'est éveillée à des valeurs et à une perception spirituelle plus vraies, dans une proportion complètement inattendue. Les hommes ont été tellement éveillés par la douleur qu'ils ne s'endormiront jamais plus ; ils avanceront peut-être lentement, mais, pour la première fois sur une grande échelle, ils pensent et voient réellement.

[3@350]

Les termes initiation et individualisation sont synonymes ; ils expriment tous deux une expansion de conscience, et l'entrée dans un nouveau règne de la nature. La faculté

d'acquérir des connaissances doit être [3@351] comprise comme étant parallèle au développement de la vue, ou vision, ainsi que cela a été dit plus haut.

[3@731]

- *L'individualisation* marque un stade du processus d'intensification du "feu par friction". Elle est en relation avec la perfection atteinte par Brahmâ et marque un certain degré dans la stimulation de la substance. Certaines formes sont prêtes pour la soi conscience. Deux Rayons cosmiques de polarité différente s'attirent mutuellement.
- *L'initiation* marque un stade dans l'intensification du feu solaire. Elle est en relation avec la perfection de Vishnu et marque un degré dans l'évolution de la conscience qui passe de la soi conscience à la conscience de groupe, ou conscience universelle.
- *L'identification avec l'ensemble de tous les groupes* est l'expression qui pourrait traduire les stades terminaux du processus évolutionnaire ; elle marque la période où, vers la fin du mahamanvantara, tous les groupes commencent à exécuter consciemment la Volonté éternelle.

Cela implique un type de réalisation, incroyable pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui est concevable – bien qu'encore impossible à mettre en pratique – par les Chohans de la Hiérarchie actuellement sur la Terre. Ils œuvrent consciemment à l'exécution de la Volonté du Logos planétaire sur la planète, mais, jusqu'ici, même Eux ne connaissent pas pleinement la Volonté et le Dessein du Logos dans Son activité systémique. Ils en ont des aperçus et ont une idée du plan d'ensemble, mais jusqu'ici les détails ne peuvent être discernés.

[18@282]

La conscience – telle que nous la comprenons – est transcendée et un nouvel aspect de perception universelle la remplace. À cet événement, j'ai donné l'appellation inadéquate *d'Identification*. C'est un terme qui implique la conscience, invoque la volonté, qui est dynamique, inclusive et, de plus, basée sur la doctrine de non séparativité.

Néanmoins, cela n'est que le commencement d'une phase de développement entièrement nouvelle ; la conscience tombe finalement en dessous du niveau de perception. Elle devient aussi automatique et pas plus enregistrée dans son expression, que ne l'est l'instinct animal chez l'être humain. Elle fonctionne, mais l'homme n'en est pas conscient. C'est un mécanisme de protection. L'aspect Volonté de la monade remplace mais ne nie pas l'Amour qui, lui aussi, est devenu instinct ; l'adoption d'une *identification* à but unique "semblable à une épée", remplace l'inclusivité jusque là ressentie et pratiquée.

[18@293]

Lorsque vous parviendrez au niveau d'initié – l'intérêt porté à vous-même déclinera jusqu'à disparaître et, comme le dit une expression ancienne, "Seul Dieu restera." Seul CELA – qui est Beauté, Bonté et Vérité – demeurera dans la conscience ; CELA, qui n'est pas la forme, mais la qualité qui est derrière la forme, et indique le destin, l'âme, la place, le niveau.

Quand l'initié donne à sa conscience l'ordre "d'exprimer", il ne s'agit pas pour lui de ce dont il a besoin, mais de l'expression de la vérité dont les autres ont besoin, et qui les guidera sur le Sentier.

Ce mot lui enjoint donc d'être *créateur*. L'initié crée à l'extérieur de lui-même, ce qui est sa contribution individuelle à la totalité des formes créatrices par lesquelles la Hiérarchie s'efforce de créer "un nouveau ciel et une nouvelle terre". Il ne s'occupe pas de ce que lui-même exprime en tant qu'âme au sein d'une personnalité ; il a pris l'habitude d'une juste expression de l'âme dans les trois mondes, et l'apparition de sa qualité – pour

en revenir à notre emploi des mots originels : vie, qualité, apparence – est automatique et ne requiert aucun plan préalable.

Néanmoins, il s'occupe de la succession de ses activités que je vais énumérer.

1. [18@294] Maintien du contact hiérarchique, dont le contact direct et conscient avec l'âme n'est maintenant qu'un corollaire, vu qu'il est devenu une habitude.
2. Perception ininterrompue de sa place ashramique ; je ne parle pas de lieu mais de degré, chose très différente.
3. Concentration réfléchie sur le Plan hiérarchique, dans la mesure où son ashram en a assumé la responsabilité ; il s'efforce de partager cette responsabilité intelligemment et efficacement.
4. Reconnaissance de la contribution immédiate de l'ashram et de sa contribution immédiate, en tant que partie intégrante de l'ashram. Ceci écarte le mysticisme visionnaire et produit l'occultiste actif.
5. Étude de méthodes créatrices de son Rayon particulier et visualisation de ce qui sera exprimé quand le travail créateur aura pris la forme voulue.
6. Projection consciente de sa contribution sur le plan physique extérieur. Un projet de création tangible est entrepris et finalement réalisé.
7. Il joue ainsi son rôle en amenant à l'objectivité l'entreprise créatrice de son ashram.

[18@209]

- De telles relations ne reposent pas sur la [18@210] personnalité ou l'impersonnalité, sur la sympathie ou l'antipathie, ni sur la critique ou l'absence de critique, mais sur une vraie compréhension de la "divine indifférence", du détachement spirituel, et d'un *amour immuable, permanent, profond*.
- Le second point que le groupe faisant cet effort doit saisir, est la *nécessité d'utiliser la force de destruction*. Un groupe est rassemblé selon la loi karmique, la nécessité ashramique et la direction de l'âme. Il se présente immédiatement au Maître en observation la possibilité d'un entraînement très précis de quelques aspirants bien disposés, mais aussi un point de tension tout aussi précis, indiquant de vraies difficultés. En réalité, il y a peu de chose pour lier les personnes, si ce n'est l'inclination, une aspiration commune et un but envisagé et poursuivi à l'unisson.

La caractéristique marquante d'un tel groupe est *l'égoïsme spirituel*. Cette affirmation peut vous surprendre, tant que vous n'aurez pas scruté sérieusement votre propre cœur ; je me risque à prédire que vous découvrirez alors que ce n'est pas l'amour divin de l'humanité qui vous a permis de parvenir au groupe extérieur de l'ashram, mais le désir de développement, de réalisation et de libération. Donc le premier pas à faire est de le reconnaître ; d'où l'injonction si souvent mal comprise "Tuez le désir". Ce doit être la première activité destructrice du disciple.

Ce n'est pas ce que le disciple cherche, ou veut, ou désire qui doit l'influencer et le conduire à ce que nous pourrions appeler "l'acquiescement ashramique", mais le motif tout puissant du besoin mondial. Le disciple commence donc à se débarrasser du désir par un processus d'attrition. Il ne lutte pas positivement contre le désir, en vue de l'éliminer, il ne cherche pas à le transmuier – comme le ferait le disciple en probation –, mais il cesse de le reconnaître ; il ne lui fournit pas la stimulation nécessaire de l'attention car, comme toujours, l'énergie suit la pensée ; il est préoccupé du besoin du monde, du service qu'il peut rendre ; et – presque sans qu'il s'en [18@211] aperçoive, en quelque sorte – le désir meurt d'attrition.

- La mesure à prendre ensuite est la *destruction des liens qui rattachent les personnalités des membres du groupe*. Il faut les rompre ; les relations réciproques des membres du groupe doivent avoir pour base l'activité de l'âme, l'engagement commun vis-à-vis du Maître de l'Ashram et, dans l'union, le service consacré à l'humanité.

Il surviendra un point de liberté dans la relation de groupe, qui se manifestera par une activité véritablement unie et conforme aux plans dressés, s'exerçant dans le monde extérieur, mais enrichissant la vie de l'ashram. Tant que ce stade n'est pas atteint, l'activité du groupe correspond à celle du disciple en probation, non à celle du disciple consacré.

Le travail de groupe qui se dégage spontanément, engendré par la conscience de groupe et fusionnant le groupe tout entier à un point de tension dans le service, est la première indication que le groupe est prêt à recevoir un enseignement plus poussé, afin d'intensifier sa puissance de groupe, et de rendre plus étroite sa relation avec le Maître. Tout ceci a été accompli par le groupe lui-même, indépendamment de toute injonction du Maître et découle de ce que, dans le groupe, la vie de l'âme se fait effectivement sentir.

- La troisième caractéristique qui doit être entièrement arrachée et détruite est celle de *toute réaction s'attachant au fait d'être reconnu*, que cette reconnaissance soit accordée par le monde des hommes, par d'autres disciples ou par le Maître. L'aptitude à travailler *sans aucun témoignage de reconnaissance*, à voir les autres prétendre à la récompense de l'action, et même à ne pas s'apercevoir que les résultats du bien [18@212] instauré par le disciple ou son groupe sont revendiqués par d'autres, sont les signes distinctifs du travailleur hiérarchique.

Il n'est accordé aux Maîtres aucune reconnaissance pour le travail de leurs disciples, bien qu'ils aient donné l'impulsion initiale, et qu'ils aient à la fois guidé et dirigé. Le disciple exécute le Plan ; il endosse la responsabilité ; il paie le prix, bon ou mauvais – ou résultat karmique de l'activité instaurée – et c'est lui qui gagne la reconnaissance des foules.

Mais – tant que le disciple cherchera cette reconnaissance, tant qu'il pensera en termes de résultats, et aura conscience de la réaction du monde à son travail de disciple – il aura encore bien du chemin à parcourir avant de parvenir aux initiations supérieures. Le problème tout entier devient de plus en plus difficile quand l'ensemble du groupe ashramique est en cause, car il semble que ce soit demander peu au monde qui est servi, de reconnaître le service du groupe ; néanmoins, demander ou s'attendre à la reconnaissance retarde l'absorption complète du groupe dans l'ashram intérieur.

- [18@214] Un autre facteur important, dans la préparation de groupe à l'initiation, est *l'observance du silence*. Comment, nous demandons-nous parfois, lorsqu'il est question du fonctionnement de l'Ashram, pouvons-nous entraîner nos disciples à comprendre qu'essentiellement le silence ne consiste pas à se retenir de parler. Tant de disciples semblent penser ainsi, et croient qu'ils doivent apprendre à ne pas parler dans l'espoir de devenir des initiés. Certains feraient mieux de parler beaucoup plus qu'ils ne le font, dans le sens souhaitable.

Le silence imposé dans un ashram c'est *l'abstention de certaines lignes de pensée, l'élimination de la rêverie et de l'utilisation malsaine de l'imagination créatrice*. La parole est, en conséquence, contrôlée à sa source, car la parole est le résultat de certaines sources intérieures d'idées, de pensée, et d'imagination ; c'est la précipitation – à un certain point de saturation, si je puis m'exprimer ainsi – de réservoirs internes qui débordent sur le plan physique.

Le fait de s'abstenir de parler s'il résulte de la prise de conscience que ce qui allait être dit est erroné, indésirable, sans sagesse ou gaspille l'énergie, ne fera qu'accroître l'accumulation intérieure d'énergie, et conduira finalement à un torrent de mots encore plus violents, à une date ultérieure ; cela peut aussi entraîner des conditions graves et désastreuses dans le corps astral du disciple.

Le silence de la pensée doit être cultivé et, mes frères, je ne veux pas dire la pensée silencieuse. Je veux dire qu'il faut refuser d'admettre certaines lignes de pensée et de développer certaines manières d'aborder les idées ; certaines habitudes de pensée doivent être extirpées. Ceci est réalisé par un processus de substitution, et non par un violent processus de refoulement.

L'initié apprend à maintenir le mécanisme de sa pensée en un certain état d'efficacité. Ses pensées ne se mêlent pas les unes aux autres, mais elles sont contenues dans des compartiments séparés – si je puis employer cette formule imagée – ou soigneusement classées afin qu'il puisse s'y reporter plus tard. Certaines [18@215] couches de pensée – encore en termes symboliques – sont maintenues dans l'ashram, et il ne leur est jamais permis de pénétrer dans le mental du disciple ou de l'initié, lorsqu'il ne travaille pas consciemment dans l'ashram ; d'autres se rapportent au groupe et à son travail ; elles circulent librement à l'intérieur du cercle infranchissable du groupe ; d'autres encore sont davantage du monde et gouvernent sa vie et ses relations quotidiennes avec les personnalités et les affaires de la vie civilisée, et les événements du plan physique.

À l'intérieur des niveaux permis de contact, la parole est libre et sans entraves ; hors de ces niveaux, on ne laisse même pas entrevoir l'existence d'autres sphères d'activité de pensée et de parole les conditionnant.

Le groupe qui se prépare à l'initiation doit cultiver et atteindre dans l'unité :

- une relation de groupe non sentimentale ;
- comment utiliser constructivement les forces de destruction ;
- parvenir à travailler en tant que Hiérarchie miniature, et en tant que groupe manifestant l'unité dans la diversité ;
- cultiver la puissance du silence occulte.

[6@420]

L'objectif des deux premières initiations est de permettre à l'initié de vivre dans le monde de l'âme.

L'objectif des quatre initiations suivantes – jusque et y compris la sixième initiation, celle de Décision – est de lui permettre de vivre dans le monde des significations.

[18@222]

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

"Ce qui a été créé au point médian" n'est plus nécessaire. Plus n'est besoin d'un principe médiateur ou intermédiaire entre l'homme et le Père ; la monade et la personnalité

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

Un groupe peut [18@224] se composer de disciples et d'initiés de tous les degrés, bien qu'il doive y avoir, dans le groupe, au moins un disciple ayant pris l'initiation de la Crucifixion. Nous voyons cette nécessité symbolisée par l'étroite relation qui existait entre Jésus, lorsqu'Il prit cette initiation, et le Christ qui l'avait prise lors d'un stade de vie antérieur. Plus le groupe est diversifié, plus sont riches ses possibilités et sa vie.

[6@268]

Son approche – celle du disciple – est maintenant mentale, et non dévotionnelle, émotionnelle et aspirationnelle, comme c'était le cas jusqu'ici. Jusqu'ici elle avait été kama-manasique, ce qui suppose un mélange d'aspiration élevée, d'attention et de focalisation du mental concret, et d'attention aux disciplines purement physiques. Aujourd'hui, le vrai disciple qui est [6@269] prêt à franchir ce grand pas possède la maîtrise de son mécanisme émotionnel ; son mental inférieur est profondément alerte et focalisé, son mental supérieur est vraiment en rapport avec l'inférieur, via l'antahkarana.

Les conditions exigées par l'Initiateur – jusqu'en 1400 – étaient le contact conscient avec l'âme ; Il exige aujourd'hui une certaine mesure de relation établie avec la Triade supérieure, via l'antahkarana.

L'amour est naturellement nécessaire ; la sagesse doit être présente, mais le sens de l'universalité est aussi exigé ; il indique, lorsqu'il est présent, une certaine mesure d'influx monadique. Cet influx se fait naturellement via l'antahkarana ou "pont arc-en-ciel".

[18@66]

L'initié ne perd pas du temps à regarder en arrière vers les leçons qu'il a apprises ; il travaille selon les habitudes prises, et fait instinctivement ce qui est juste et nécessaire. Le fait de répondre instinctivement aux formes environnantes construit, comme nous le savons, des modèles de comportement, de conduite et de réactions. Cela établit ce que l'on pourrait appeler une mémoire inconsciente, qui gouverne sans faire l'effort de se souvenir.

L'habitude de la bonté ou juste réaction et compréhension instinctive, caractérise l'initié entraîné. Il n'a pas besoin de se souvenir des règles, des théories, des plans ou des activités. Tout cela est une partie établie de sa nature, de même que l'instinct de conservation fait partie inhérente des caractères de l'être humain normal.

Le mode de travail couvre une phase antérieure, au cours de laquelle le disciple accepté apprend beaucoup de [18@67] choses.

Tout d'abord il trouve un groupe sur le plan physique dont les idéaux et les plans de service sont conformes à l'idée qu'il se fait d'une juste activité ; il s'associe à ce groupe, travaille, apprend et, en apprenant, souffre beaucoup.

Plus tard, il trouve le chemin de l'Ashram du Maître, où il s'efforce d'apprendre de mieux en mieux à se servir de la Volonté pour exécuter le Plan, et à s'adapter aux plans et méthodes du groupe, en travaillant selon la loi de l'obéissance occulte pour le bien de l'humanité.

L'initié, cependant, ne travaille d'aucune de ces deux manières, bien qu'il ait acquis l'habitude du contact correct avec les organisations des trois mondes, et de la coopération correcte avec la Hiérarchie. Il travaille maintenant sous l'inspiration de l'aspect Vie, identifié avec l'aspect Vie – aspect de la Vie unifiée du groupe de son Rayon et de tous les groupes. Cela veut dire qu'il comprend parfaitement la signification de la Vie involutive et évolutive. Son service est invoqué par le ou les groupes ayant besoin de son aide. Sa réponse est une évocation occulte, donnée à l'unisson du groupe de serviteurs auquel il est

affilié du côté intérieur. Ceci est très différent du mode de service tel qu'on le comprend généralement.

[18@103]

L'homme moyen vit et a son être dans le monde de l'âme ; *l'initié et le Maître sont focalisés dans le monde de l'Être*. Ils ne sont alors rien d'autre que la Volonté, illuminée par l'Amour, qui les relie au monde de l'âme, et ils sont capables de l'Activité intelligente qui les relie au monde de la forme, et qui est l'indication de la vie.

Mais, maintenant, l'initié ne désire pas l'activité, ou même l'expression de l'amour. Ces qualités sont parties intégrantes de sa nature et de son expression, mais elles sont tombées en dessous du seuil de la conscience – correspondance supérieure **[18@104]** des activités automatiques du corps physique, qui exécutent leur travail sans que l'homme en soit conscient. Son effort est dirigé vers quelque chose qui n'a pas encore beaucoup de sens pour vous qui lisez ces lignes ; *il s'agit de la réalisation d'un état d'Être, immuable, inaltérable, vivant* et ne pouvant être compris qu'en termes incarnant le concept de "Ce n'est pas ceci ; Ce n'est pas cela". Ce n'est aucune chose ; ce n'est pas la pensée ou le désir. C'est la vie, l'Existence, le tout, l'Un. Ce n'est pas exprimé par les mots "Je suis" ou "Je ne suis pas". C'est exprimé par les mots "Je suis cela et cela c'est moi".

C'est la Volonté-d'Être qui s'est trouvée grâce à la Volonté-de-Bien.

[18@107]

Le disciple sait ou apprend à savoir qu'il n'est pas ceci ou cela, mais la Vie même. Il n'est pas le corps physique ou sa nature émotionnelle ; il n'est pas, en dernière analyse – expression très occulte – le mental ou ce qu'il sait. Il apprend que cela aussi doit être transcendé et remplacé par l'amour intelligent – vraiment possible seulement après que le mental a été développé – et il commence à se rendre compte qu'il est l'âme.

Puis, plus tard, vient l'impressionnant "moment dans le temps" où, suspendu dans l'espace, il découvre qu'il n'est pas l'âme.

Alors, qu'est-il ? Un point de Volonté divine dynamique, focalisée dans l'âme et parvenant à la conscience de l'Existence par l'utilisation de la forme. Il est la Volonté, celui qui gouverne le temps, et l'organisateur, dans le temps, de l'espace. Il le fait, mais avec la réserve permanente que le temps et l'espace sont des "jouets divins" qui peuvent être utilisés ou non.

[6@282]

Je m'efforce ici d'arracher à votre esprit l'idée fixe que l'initié travaille parce qu'il sait. Je souhaiterais renverser cette affirmation, et dire qu'il sait parce qu'il travaille. Il est impossible d'arriver à un point où l'Initiateur puisse dire à l'initié : maintenant vous savez, donc vous pouvez travailler ; mais plutôt : maintenant vous servez et travaillez, et cela vous embarque dans un voyage de découverte, difficile et nouveau. Vous découvrirez la réalité progressivement et parviendrez à des zones entières d'expression, car vous servez.

[18@557]

L'initiation – dans sa définition la plus simple – est une compréhension de la Voie, car la compréhension est une énergie révélatrice qui vous permet la réalisation. L'initiation est une croissance dans l'expérience permettant d'atteindre un point de tension. En maintenant ce point de tension, l'initié voit ce qui se trouve en avant. L'initiation permet une *pénétration progressive dans le mental du Logos créateur*.

L'initiation est un système ou processus scientifique par lequel le septénaire d'énergies, composant la totalité de toute existence au sein de notre vie planétaire, est compris et utilisé consciemment pour exécuter le Plan divin.

L'initiation est une méthode facilitant la circulation des énergies par l'ouverture ou l'éveil de certains centres planétaires et humains à l'impact de leur qualité de Rayon, à leur puissance, et à leur intention divine. C'est cette affirmation qui est au cœur de l'enseignement du Laya Yoga ou sciences des centres.

L'énergie étant la base de notre monde manifesté tout entier, une initiation est *un état de conscience* où le disciple parfaitement préparé utilise les énergies disponibles – au moment de l'initiation – pour faire des changements de nature très importante et révélatrice dans la conscience.

Chaque initiation met l'initié en mesure de maîtriser certaines énergies s'y rapportant, et lui permet de devenir de plus en plus un manipulateur entraîné de ces énergies.

Chaque initiation lui donne une compréhension de l'énergie apparentée et de son champ d'activité.

Chaque initiation lui révèle la qualité et le type de stimulation à évoquer lorsqu'il entre en contact avec n'importe quelle énergie particulière de Rayon.

Chaque initiation établit une relation entre l'initié [18@558] et l'énergie de Rayon impliquée, de sorte que, progressivement – quel que soit le Rayon de son âme ou de sa personnalité –, il lui est possible de travailler avec la qualité et l'aspect créateur de tous les Rayons, bien qu'il garde toujours une plus grande facilité de travail avec le Rayon de son âme, et plus tard avec le Rayon de la Monade – l'un des trois Rayons d'Aspect.

Les trois Rayons d'aspect lui permettent de prendre les quatre initiations supérieures – les initiations 6, 7, 8, 9 – et sont en rapport avec Shamballa, uniquement.

Les quatre Rayons d'Attribut, en particulier lorsqu'ils sont synthétisés par le moyen du troisième Rayon d'aspect, sont reliés plus nettement à la Hiérarchie, et donc reliés aux *cinq premières initiations*.

Les Rayons d'aspect sont essentiellement liés à l'aspect Vie ou Volonté de la Divinité, les Rayons d'attribut sont liés à l'aspect Conscience.

[1@91]

L'initiation, telle qu'elle est habituellement comprise, est un *processus anormal* et non un processus normal. Toute progression dans le royaume de la conscience donne lieu naturellement à une série d'éveils, mais ceci devrait procéder beaucoup plus graduellement et couvrir une plus longue période de temps que ce n'est le cas dans les conditions planétaires actuelles.

Ce mode particulier de développement de conscience de la famille humaine fut inauguré par la Hiérarchie durant la race-mère atlantéenne, pendant la dernière partie de la quatrième sous-race, et persistera jusqu'à la moitié de la prochaine Ronde. Le stimulant nécessaire aura alors été donné, et comme les trois cinquièmes de la famille humaine auront ésotériquement "mis le pied sur le Sentier" et qu'un large pourcentage d'individus sera en voie de devenir le Sentier lui-même, un procédé plus normal pourra de nouveau être repris.

[18@109]

La Volonté-de-Bien

L'aspect Volonté de la Divinité ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de l'humanité, car il est prévu que le quatrième règne de la nature [18@110] soit l'agent de la volonté pour les trois règnes sub-humains.

Il était donc nécessaire que l'esprit d'inclusivité et la tendance à l'identification spirituelle fussent développés dans l'humanité comme préparation au développement d'une réponse au Dessein divin.

Il est absolument essentiel que la Volonté-de-Bien se développe chez les disciples du monde, afin que la bonne volonté puisse s'exprimer dans l'humanité moyenne. La Volonté-de-Bien des connaissant est la semence magnétique de l'avenir. La Volonté-de-Bien est l'aspect Père, tandis que la bonne volonté est l'aspect Mère ; à partir de la relation de ces deux aspects, la nouvelle civilisation qui repose sur des lignes spirituelles saines, mais entièrement différentes, peut être fondée.

La Volonté-de-Bien est dynamique, puissante et efficace ; elle est basée sur la compréhension du Plan et sur la réaction au Dessein, tel que le perçoivent ceux qui sont initiés, et qui sont consciemment en contact avec Shamballa, ou les disciples qui font aussi partie de la Hiérarchie, mais ne sont pas encore capables d'entrer en contact avec le Dessein central ou Vie.

N'ayant pas encore pris la troisième initiation, ils ignorent pour une large part la vibration monadique.

Ce serait aussi dangereux pour eux d'être capables d'atteindre Shamballa – avant la troisième initiation où toutes les tendances de la personnalité sont effacées – que dangereux d'enseigner, aujourd'hui, à la masse des hommes, des techniques de Volonté qui rendraient efficace leur volonté encore égoïste. La principale difficulté serait que les disciples se détruiraient, tandis que l'homme ordinaire se ferait du mal.

[18@115]

Le sens de la Synthèse

"Qu'à l'unisson le groupe perçoive le rayonnement de la Triade qui fait pâlir la lumière de l'âme et efface la lumière de la forme".

Ceci est l'exigence de construction de l'antahkarana, qui relie la personnalité du disciple à la Triade.

"Le Tout macrocosmique est tout ce qui existe. Que le groupe perçoive ce Tout et ne pense jamais plus mon âme et la tienne".

Ceci est l'exigence d'un sens de la synthèse, qui est vision occulte et non vision mystique. Ces deux exigences formeront la base de ce qui sera demandé pour l'accès aux nouvelles Écoles d'occultisme.

L'admission à Shamballa et à l'expression divine, dans la vie et le service, du premier grand aspect divin, l'aspect Volonté, est le but proposé aux membres de la Hiérarchie. Eux aussi sont sur la voie de l'évolution, et leur but est de passer par le "chas de l'aiguille" sur le chemin de l'Évolution Supérieure. Cette Évolution Supérieure est celle qui s'ouvre devant le Maître de Sagesse.

[18@121]

C'est ce sens de la synthèse, en termes très simples, qui sera le but de tous les mouvements d'éducation quand l'idéalisme de l'âge nouveau [18@122] sera fermement établi. La coordination physique, l'intégrité personnelle – qui implique tout d'abord la maîtrise et plus tard la négation du corps astral – et l'intégration de la personnalité seront les premiers pas essentiels. Y succéderont des processus réalisant ensuite la fusion de la personnalité avec l'âme, du soi inférieur avec le Soi supérieur, de la forme avec l'Occupant divin de la forme.

[11@137]

Un homme, à mesure de son progrès sur le Sentier du Retour, passe en conséquence sous l'impression du centre dont il fait partie intégrante : c'est-à-dire avant tout le *centre planétaire de la gorge, la famille humaine.*

Il passe ensuite comme âme sous l'impression de *la Hiérarchie, le centre planétaire cardiaque,* et commence à ce stade à exprimer les énergies combinées de l'intelligence et de l'amour.

Finalement, sur le sentier de l'initiation, il passe sous l'impression de *Shamballa, le centre planétaire de la tête* et devient un participant au Dessein divin, un agent du Plan divin.

[3@171]

L'évolution de ces centres de force peut être décrite non seulement par des mots, mais par les cinq mêmes symboles, auxquels on donne si souvent une interprétation cosmique.

1. *Le cercle.* À ce stade, le centre apparaît simplement comme une dépression en forme de soucoupe – comme le dit C.W. Leadbeater – où le feu brûle terne, diffus, sans réelle intensité. La roue tourne lentement, si lentement que c'est presque imperceptible. Ceci correspond à un stade de peu de développement, aux débuts de la race-racine lémurienne, à cette période où l'homme n'était qu'un animal ; les formes construites alors n'étaient qu'une base attendant l'apparition de l'étincelle du mental.
2. *Le cercle avec un point au centre.* Le centre apparaît ici avec un point de feu qui brûle au centre de la dépression en forme de soucoupe, et la rotation devient plus rapide. Ceci correspond à la période où le mental commence à être ressenti, donc à une période plus tardive de la Lémurie.
3. *Le cercle divisé.* À ce stade le point de lumière au centre du tourbillon de feu est devenu plus actif ; le mouvement rotatoire le fait brûler avec plus d'éclat, et il projette des rayons de feu dans deux directions, qui semblent diviser le tourbillon en deux ; la rotation est très accélérée, et la flamme qui divise le tourbillon jaillit dans un mouvement de va et vient, qui stimule la combustion du centre, jusqu'à ce qu'un degré de rayonnement bien supérieur soit atteint. Ceci correspond à l'époque atlantéenne.
4. *Le cercle divisé en quatre.* Nous en arrivons au point où le centre est extrêmement actif, avec une croix qui tourne à l'intérieur de sa périphérie ; la roue tournant elle aussi, l'ensemble produit un effet d'une grande beauté et d'une grande activité. L'homme a atteint un stade de haut développement mental, correspondant à la [3@172] cinquième race-racine, ou à la cinquième Ronde dans le plus grand cycle. Il est conscient de deux activités en lui-même, symbolisées par la rotation de la Roue et par celle de la croix intérieure. Il pressent le spirituel, bien que fonctionnant activement dans la vie personnelle, et le développement a atteint un point où l'homme approche du Sentier de probation.
5. *La swastika.* À ce stade, le centre devient quadridimensionnel. La croix rotative interne commence à tourner sur son axe, et à projeter les flammes de la périphérie de tous côtés, de sorte que le centre devient plutôt une sphère de feu qu'une roue de feu. Cela marque la période du Sentier dans ses deux parties, car le processus qui conduit à l'effet décrit, couvre toute la période du Sentier. À la fin, les centres apparaissent comme des globes de feu radiant, les rayons de la roue – ou évolution de la croix à partir du point central – se mêlent et se fusionnent en un "feu qui consume tout".

[3@1074]

Quand la question est envisagée dans son ensemble et non du point de vue d'un seul règne, il existe dans le processus évolutionnaire cinq unifications majeures.

1. Unification avec le règne minéral.
2. Unification de la monade minérale avec le règne végétal.
3. Unification de la monade végétale avec le règne animal. La vie progressive a maintenant effectué trois unifications ou étendu sa réalisation trois fois.
4. Unification avec le règne humain.
5. Unification avec l'Homme Céleste ou grande vie planétaire.

Parmi ces cinq stades, l'un d'eux est considéré dans ce Système solaire comme le plus important ; c'est l'unification avec le règne humain.

Pour ce grand cycle particulier, le but de l'évolution est l'homme ; quand l'individualisation est accomplie et l'autodétermination éveillée, la monade ou Pèlerin divin a atteint ce qui exprime le dessein logique le plus parfaitement.

Les stades suivants ne sont que le couronnement du vainqueur et l'unification finale avec le Soi divin n'est que la consommation du quatrième stade. Les étudiants trouveront intéressant de faire ressortir la correspondance entre les cinq initiations et ces cinq unifications. Il existe une étroite relation entre les deux. En comprenant les lois des différents règnes, on peut en apprendre beaucoup sur les conditions qui gouvernent les initiations. On s'apercevra que les initiations marquent des stades de réponse au contact et à la réalisation qui ont leurs germes intéressants dans les cinq règnes.

[3@644]

Ce travail de jeter un pont d'un stade ou d'un règne à un autre doit être exécuté dans les conditions suivantes.

- Il doit résulter d'une impulsion émanant du niveau inférieur, ou ayant pour point de départ le désir qu'a l'inférieur de contacter ou d'embrasser le supérieur. Ceci est d'importance primordiale car tout progrès doit venir de soi-même, être entrepris par soi-même et résulter d'une activité intérieure.
- Il doit résulter d'une action réflexe venue du stade ou règne supérieur, et de l'activité de l'inférieur, qui demande une réponse du supérieur. On doit se souvenir que toute vibration se propage sur des ondes de substance vivante.
- Il doit résulter d'une stimulation extérieure, produite par l'activité de certains pouvoirs conscients, s'intéressant au processus de développement évolutionnaire.

Toutes ces conditions apparaissent dans le processus d'initiation de l'homme et dans son transfert du quatrième règne au règne spirituel.

Ses efforts doivent venir de l'homme lui-même et être le résultat d'une aspiration soi-consciente ; une réponse leur sera accordée par sa supra conscience, l'aspect atmique, l'Esprit ; cette influence réciproque sera de plus aidée par les Gardiens des rites de l'initiation.

[15@283]

L'information relative à l'initiation jusqu'à présent, a traité essentiellement des rapports de l'homme individuel avec l'âme et avec la Hiérarchie. Certaines implications de groupe sont présentées ici. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est lié à la Hiérarchie, comme le corps l'est à l'âme et comme ces deux-ci à leur tour sont, en tant que groupe d'âme, similairement liés à la famille humaine.

[15@323]

La portée des expériences, par le contact avec un milieu s'élargissant sans cesse, est rendue possible, ce qui conduit à des expansions successives de conscience appelées initiations en leurs derniers stades, lorsqu'elles sont subies consciemment et qu'elles sont nettement entreprises volontairement. Ainsi, le champ de l'influence de l'âme est élargi d'une façon soutenue. Tandis que se développe l'activité de l'âme, une activité parallèle se poursuit dans la substance, à la hauteur des exigences positives de l'âme. Les véhicules d'expression, le mécanisme de manifestation et les centres d'expérience s'améliorent tandis que la conscience s'élargit et s'approfondit.

[18@519]

La poussée évolutive sur la Voie Illuminée, conduisant de l'obscurité à la lumière, de l'irréel au réel, et de la mort à l'immortalité, est un besoin inhérent à toutes les formes. Elle constitue l'une des lois les plus subtiles et les moins comprises de l'univers, étant reliée au principe de Vie dont nous ne savons encore rien. Elle sous-tend la loi de l'Évolution [18@520] de même que la loi de Karma, et, en réalité, c'est la loi du Dessein de Vie du Logos planétaire. C'est une expression de Son intention dynamique, obligeant toute substance en manifestation, dans le temps et dans l'espace, à agir et réagir en conformité avec Sa Volonté. La famille humaine, une fois qu'elle a atteint le stade de l'intégration de la personnalité, réagit de plus en plus consciemment au Dessein divin.

Lorsque l'antahkarana est construit et que sont prises les initiations supérieures, l'initié coopère à ce Dessein en une intention et une compréhension totales. Il ne réagit plus simplement à ses propres désirs intérieurs, qui l'obligent à invoquer l'aspect supérieur de la vie et de la conscience qu'il pressent devant lui. Maintenant, il sait. Il voit ; il participe au Plan ; il se met en relation avec l'Intention divine par la compréhension de la doctrine ou science de la Tension ; il fait sienne l'intention divine, dans la mesure où il peut la saisir. L'échange réciproque produit la mutabilité de la forme et l'immuabilité de la nature divine qui caractérise ces Consciences libérées, qui se sont échappées de la prison de la forme.

[6@13]

Les temps sont graves et les disciples mondiaux sont durement mis à contribution. La Hiérarchie et ses groupes affiliés cherchent une aide et une collaboration pour le travail de sauvetage. Tous les disciples et tous les aspirants sont nécessaires, et tous peuvent donner beaucoup si le désir, le cœur aimant, le mental consacré sont unis dans le service. Je demande de l'aide pour la tâche de reconstruction.

La tâche que tous les disciples des Maîtres à travers le monde sont en train d'entreprendre, et que vous aussi devriez envisager consciemment : c'est la tâche consistant à affronter le gardien du Seuil, dans votre vie, dans la vie de groupe, puis – profitant de cette position de force – à affronter ce gardien pour le compte de l'humanité, aidant ainsi l'humanité à vaincre ce mal ancien. Le faire présuppose une crise dans votre vie et dans la vie de l'humanité.

Résoudre les crises est le sceau du disciple ; toute crise affrontée et correctement réglée – une fois que la difficulté est "foulée aux pieds", en termes occultes – fournit une position d'où une vision plus large peut être obtenue, où une connaissance nouvelle peut affluer, où la lumière de transmutation de l'ange de la Présence peut briller et aussi produire des résultats.

[2@232]

À mesure que l'étudiant construit un corps physique pur et un corps éthérique [2@233] affiné, qu'il développe les vertus émotionnelles et qu'il coordonne et élargit son corps mental, il modifie continuellement son taux de vibration.

À mesure que les unités évoluent les couleurs se modifient, et ceci se produit par la *conversion de ce que vous appelez les vices en vertus*. Un vice est la prédominance d'une qualité involutionnaire de la même force, qui se révélera comme une vertu à une période ultérieure.

Ces influences – qui se révèlent comme des couleurs quand elles contactent la matière – se meuvent dans leurs propres cycles réglés. Nous décrivons ces cycles comme correspondant à l'entrée ou à la sortie d'un Rayon. Dans cette quatrième Ronde, quatre Rayons sont ordinairement en changement continu à un moment donné.

Même si tous les Rayons se manifestent dans le Système solaire, les uns ou les autres d'entre eux domineront simultanément à certains stades de manifestations. [2@234]

Ces Rayons, forces, influences ou coordinations de qualités, quand ils sont exprimés en termes de lumière, colorent les matières sur lesquelles ils se heurtent de certaines nuances reconnaissables, et celles-ci donnent la tonalité à la vie de la personnalité ou à l'Ego. Vous les reconnaissez comme composant le caractère et le clairvoyant les perçoit en tant que couleur.

[18@537]

La tension vers le mental et la clarté

Quand les yeux du disciple se sont écartés de lui-même, et que son action dans les trois mondes passe sous la domination spirituelle – ou est en voie d'y passer –, il se trouve alors devant le fait qu'il va devenir *un être véritablement mental*, ayant son point focal de vie sur le niveau mental, où il est soumis à la domination de l'âme ; celle-ci devient ensuite l'agent de direction de l'homme sur le plan physique.

Cela ne signifie pas que l'homme se préoccupe de rendre son mental inférieur concret actif, illuminé, et capable de diriger ; cela s'effectue progressivement et automatiquement par la pression des influences supérieures qui se déversent en lui et à travers lui.

La tâche qui l'occupe est de *prendre conscience des activités du mental supérieur ou abstrait et de la raison pure* qui gouverne et anime le plan bouddhique, lui-même sensible à l'impression de la monade. Celui-ci doit devenir le point vers lequel regarde sa conscience mentale, et sur lequel son attention se focalise. C'est là qu'elle doit être polarisée, de même que la conscience de l'humanité ordinaire est aujourd'hui polarisée sur le plan de l'émotion et de l'activité astrale, mais se déplace rapidement vers le plan mental.

Ceci implique une double activité ; *le mental inférieur devient un puissant facteur de direction des activités de service du disciple*. Ces activités deviennent la motivation puissante et principale de sa vie, et sont la conséquence d'une fusion croissante de l'âme et de la personnalité, ce qui développe son sens de l'inclusivité. *L'inclusivité est la clé suprême de la compréhension de la conscience*. En même temps, le mental supérieur exerce son impression sur le mental inférieur, et l'attire à lui, en une fusion supérieure.

Ce processus de développement crée certains points majeurs de fusions successives, ayant comme conséquence des points de tension. Ces [18@538] points de tension – atteints consciemment – deviennent une énergie dynamique qui permet au disciple de "se maintenir dans la lumière et, dans cette lumière, de voir la plus grande Lumière". *Au sein de cette Lumière il sait, voit, absorbe ce qui jusque là avait été obscur, secret et inconnu. C'est cela l'initiation.*

Périodes de recherche, périodes de douleur, périodes de détachement, périodes de révélation produisant des points de fusion, des points de tension, des points de projection d'énergie – telle est l'histoire du Sentier de l'initiation.

L'initiation est en vérité le nom donné à la révélation ou vision nouvelle qui attire le disciple toujours vers l'avant et vers la Lumière plus grande ; ce n'est pas quelque chose qui lui est donné. C'est un processus de reconnaissance de la lumière, et d'utilisation de la lumière, afin de pénétrer dans une lumière toujours plus claire. La progression allant d'une zone faiblement éclairée de la manifestation divine à une zone de gloire céleste est l'histoire du Sentier de l'Évolution.

[18@530]

L'initiation n'est une cérémonie que dans la mesure où il survient un point culminant dans le processus initiatique, où la conscience du disciple perçoit de manière frappante le personnel de la Hiérarchie et sa propre position par rapport à ce personnel. Il exprime cette réalisation – successivement et à une échelle de plus en plus grande – sous forme [18@531] de grand cérémonial rythmique de révélation progressive, dans lequel lui, en tant que candidat, occupe le centre de la scène hiérarchique. Il en est véritablement ainsi – sous l'angle cérémoniel – *lors des deux premières initiations*, et par rapport au Christ en tant qu'initiateur. *Après la troisième initiation*, l'aspect cérémoniel diminue dans sa conscience car les initiations supérieures ne sont pas enregistrées par le mental – avec sa faculté de réduire la réalisation à une forme symbolique – et donc transmises au cerveau, mais elles atteignent le cerveau et sont enregistrées via l'antahkarana.

Les initiations supérieures ne peuvent pas être présentées de cette manière, mais se dérouleront sur le plan mental, par le moyen de symboles et non par les détails d'événements cérémoniels. Cette représentation symbolique sera maintenue pour la troisième, quatrième et cinquième initiation. Lorsque ces cinq grandes expansions seront accomplies, les initiations ne seront plus enregistrées comme des cérémonies réelles sur terre, ou comme des visualisations symboliques sur le plan mental. Il est difficile de trouver un mot ou une expression traduisant ce qui se passe ; ce que je trouve de plus proche de la vérité est : "l'existence [18@532] d'illumination par la révélation". Vous noterez sous ce rapport que la cinquième initiation est appelée celle de la Révélation.

[18@338]

Chacune des initiations engendre la pleine activité fonctionnelle de l'un ou l'autre des sept centres, non du point de vue de l'éveil ou de la stimulation, mais du point de vue de la "roue tournant sur elle-même". [18@339] Ceci est une expression de l'Ancien Testament qui est totalement inadéquate, mais je ne peux pas trouver d'autre expression à lui substituer. Cette formulation se révélera quelque peu dépourvue de sens pour vous, mais non pas pour l'initié qui a l'expérience de ce mode de révolution.

Ainsi que les astrologues ésotéristes le savent, il survient un cycle de vie où le disciple repart dans l'autre sens sur la Roue de la Vie, la roue zodiacale ; au lieu de progresser comme le font les aiguilles d'une montre, il commence à progresser dans le sens inverse, il apprend que l'aspect substance de sa nature peut encore être conditionné par les forces s'écoulant à travers cette substance, successivement et par série selon son horoscope et selon le mode exotérique de révolution zodiacale. En même temps, le disciple reçoit des courants d'énergie issus de la roue inversée où il se trouve en tant qu'âme. En conséquence, il reçoit deux courants d'énergie, allant dans des directions opposées, d'où l'accroissement du conflit dans sa vie et dans les circonstances de celle-ci ; c'est là qu'est la raison des épreuves de l'initiation.

[3@289]

La tâche des unités constituant un Logos planétaire

- Devenir conscientes de la maîtrise réalisée dans leur propre cercle infranchissable individuel, dans leur propre sphère d'activité. Cela couvre la période d'évolution qui va jusqu'à la *première initiation*, jusqu'à leur entrée sur le Sentier, donc dans le règne spirituel. C'est l'éveil de la conscience sur *les trois plans inférieurs*.
- Devenir conscientes du centre particulier du corps de l'un des Logoï planétaires – centre qui incarne leur activité de groupe. Cela les conduit jusqu'à la *cinquième initiation* et couvre la période où la conscience s'éveille sur les *cinq plans* de l'évolution.
- Devenir conscientes du centre du Corps du Logos, constitué [3@290] par l'un des Logoï planétaires, dans sa totalité. Cela les conduit jusqu'à la *septième initiation* et couvre la période où la conscience s'éveille sur les *sept plans* du Système solaire. Ces expansions sont obtenues à l'aide du mental, transmué en temps voulu, en Amour-Sagesse, et supposent la maîtrise consciente des sept plans du Système solaire, soit le plan cosmique le plus bas.

[14@155]

Ce que fait l'Adepté, c'est amener ses sept centres de force, qui sont situés dans son corps éthérique, à une condition de responsivité vis-à-vis des forces spirituelles supérieures et, à mesure qu'il progresse, il découvre qu'il devient également de plus en plus responsif aux trois types de *forces synthétiques* mentionnées plus haut.

Sur le Sentier de Disciple, et jusqu'à la troisième initiation, il apprend à répondre à l'énergie et au dessein spirituel de la Vie de sa propre planète.

À la *première et à la seconde initiation et jusqu'à la troisième*, il a été conduit et initié par l'influence du Christ, c'est sous Sa direction qu'il a eu les [14@156] deux premières expansions de conscience et qu'il s'est préparé à la troisième.

Lorsqu'il est prêt pour cette troisième initiation, il passe sous le pouvoir initiateur du Logos planétaire et c'est grâce à l'activité médiatrice de ce grand Être que l'initié devient activement conscient de l'énergie émanant de la Déité solaire. C'est ainsi qu'il apprend à répondre au second type de force synthétique.

Après avoir pris la plus haute initiation possible sur cette planète, il devient, pour la première fois, responsif à l'énergie émanant du Centre cosmique extérieur. Ce dernier stade d'expansion est cependant rare, *il n'y a que cent onze êtres humains, qui ont atteint ce stade de connaissance consciente au cours de notre histoire planétaire*.

[18@433]

Il s'agit d'une perception croissante, grandissante, à laquelle les stades intermédiaires entre les initiations préparent l'initié. Progressivement, chacun des cinq sens, plus le sens commun – le mental – doit prouver l'efficacité de sa correspondance [18@434] supérieure et donc d'un appareil subtil en développement. Grâce à cet appareil, l'initié est mis en contact avec des zones grandissantes de "l'état d'esprit divin" ou Conscience planétaire, jusqu'à ce que "le mental qui existe chez le Christ" devienne vraiment le mental de l'initié, avec tout ce que ces termes impliquent de sens et de signification ésotérique.

Conscience, Sensibilité, Prise de conscience, Rapport planétaire, Conscience universelle – voici les mots que nous devons examiner alors qu'ils se développent l'un après l'autre et dans leur sens véritablement ésotérique.

[6@436]

Une grande partie de la pensée humaine relative à la religion concerne la lumière de la connaissance ; la raison en est que la première "grande zone illuminée" que l'initié peut saisir est le "cercle du Mental de Dieu", s'exprimant par l'état actif et vivant de la conscience planétaire. Il existe un point du processus d'initiation où l'initié perçoit – d'une manière qu'il ne m'est pas possible et ni permis de vous expliquer – la lumière, telle qu'elle a brillé à la consommation du Système solaire précédent ; nous lui donnons le nom inadéquat de "lumière de l'Intelligence". C'est en réalité la lumière de ce que nous appelons l'Anima Mundi ; lors de cette expérience de l'initié, la lumière du royaume des âmes est ajoutée à cette lumière.

À une initiation ultérieure, survient un point de révélation où l'initié perçoit et enregistre, en tant que révélation précise, la "lumière du Dessein divin", cela de telle manière que la lumière du Mental divin ou de l'Intelligence divine, devient disponible pour cette information et cette illumination accrues.

Un point est alors atteint où l'intelligence et ses diverses phases, telles qu'il les connaissait [6@437] jusqu'ici, passent en dessous du seuil de la conscience et deviennent une habitude irrévocable et instinctuelle, mais non plus une préoccupation majeure.

La "lumière de l'Amour" qui émane du Cœur de Dieu – et, du point de vue du Système solaire, du Cœur du Soleil – supprime la lumière qui jusqu'ici avait illuminé sa voie. À ce point de révélation – toujours en termes symboliques –, il comprend pour la première fois une "relation illuminée" triple : un triangle composé de la lumière de la Triade spirituelle, d'une lumière qui s'échappe à flots du "Cœur du Soleil" et d'une lumière brûlant régulièrement, qui flamboie à partir du plan physique cosmique.

Lorsqu'il a pénétré dans les stades les plus élevés du Sentier de l'initiation, il s'est avancé dans une lumière qui lui a été révélée par l'emploi de la triple lumière de sa personnalité et de la triple lumière de son âme qui – lorsqu'elles ont fusionné – représentent deux grandes lumières.

Lorsqu'il avance à nouveau, il unit la triple lumière de la Triade spirituelle à ces lumières ; l'union de toutes ces lumières révèle une lumière et des lumières qui sont extra planétaires.

[3@1048]

La monade sur laquelle agit l'Homme Céleste, forme intelligemment son cercle infranchissable. À ce moment-là, son travail cesse du point de vue purement monadique ; la vie inhérente de l'atome de matière ainsi constitué produit les phénomènes ultérieurs.

La vie rotatoire des atomes et leur interaction, modifiée par la vie du groupe planétaire ou Homme Céleste, poursuivie pendant de longs Âges, cause les phénomènes des divers stades involutifs jusqu'au point où certains atomes ont évolué jusqu'à la conscience de l'homme animal. Pendant toute cette période inconcevable – c'est-à-dire en relation avec notre sphère, la Terre – les milliards de vies atomiques ont suivi leur cours, recevant l'énergie de la vie de la monade, qui palpète au moyen du cœur monadique sur le plan spirituel ; elles ont également répondu au rythme plus large de l'Homme Céleste. C'est ce qui a produit la concrétion progressive et amené l'homme animal au stade où l'attirance de la Monade vers le haut commence à être ressentie.

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

Alors – en ce qui concerne la monade – la vie progressive en avant commence. Elle est en vérité cyclique, répétitive et en spirale. Au début l'action ou interaction entre la forme atomique inférieure rotatoire et l'influence de la monade est léthargique, lente et

lourde ; la forme retarde l'action de la monade et sa vibration perçante tend à compenser l'action de la vibration supérieure.

Progressivement, à mesure que les spirales jouent leur rôle d'entraînement, la vibration supérieure est ressentie et l'activité ou mouvement est plus équilibré mais plus léger. Ainsi les cycles se suivent jusqu'à ce que le rythme ou la vibration supérieure soit si dominant que l'influence de la forme est neutralisée, ce qui conduit finalement à son rejet. Simultanément le rythme le plus élevé de tous est senti, conduisant à une activité accrue sur les plans les plus élevés et produisant en son temps la négation de la vie véhiculaire de l'Ego.

[5@717]

Entre l'état "d'individualité isolée" et celui "d'unité isolée", il se trouve un autre état auquel on donne le nom "d'identité isolée". C'est ce stade qui nous intéresse ici, avec ses implications ésotériques.

- L'unité isolée décrit le stade atteint par le Maître.
- L'individualité isolée est celui du disciple.
- L'identité isolée avec l'âme est celui du disciple jusque, et y compris, la troisième initiation.
- L'unité [5@718] isolée est la consommation de la conscience aryenne. L'identité isolée est reliée à la conscience atlantéenne de l'angle de la correspondance plus élevée.
- L'unité isolée est liée au plan mental et gouvernée par le cinquième Rayon de Connaissance Concrète ou Science ; c'est une réflexion de la Volonté-de-Connaître.
- L'identité isolée est liée au plan astral et gouvernée par le sixième Rayon de Dévotion ou de Sensibilité Idéaliste ; c'est une réflexion déformée et instable de la Volonté-d'Aimer. L'individualité isolée est liée à l'expression sur le plan physique et gouvernée par le troisième Rayon d'Intelligence Active ; c'est une réflexion, de nouveau déformée et instable, de la Volonté-d'Être.

[6@231]

Comprenez bien la loi occulte selon laquelle "à ceux qui donnent, il sera donné" pour qu'ils puissent donner de nouveau.

[18@735]

La plupart des Nirmanakayas ont pris la sixième et la septième initiation, tandis que les membres du groupe fonctionnant à mi-chemin de la Terre et de Vénus, ont tous pris la huitième et la neuvième initiation. Certains d'entre eux, comme je l'ai signalé plus haut, aident l'initié de septième degré ; un groupe encore plus important parmi eux participe aux activités des deux dernières initiations.

Il y a un aspect de l'initiation que l'on oublie facilement. **Toute initiation est un processus de transmission d'énergie d'un centre d'énergie supérieur à un centre inférieur** ; chaque initiation charge l'initié de force électrique, et ces charges et recharges sont reliées à ce qu'H.P.B. appelle "le mystère de l'électricité". Ces transmissions d'énergie augmentent la force magnétique d'attraction de l'initié et ont, en même temps, un effet éliminatoire. Ce fait contient une grande vérité planétaire et la clé de la science de la rédemption planétaire.

[2@263]

Quand la conscience atmique est développée par l'intermédiaire de l'intuition, l'initié peut contacter les réserves de **[2@264]** connaissances inhérentes à la monade et apprendre ainsi les Mots de Pouvoir. Cette capacité se produit seulement après l'application de la Baguette de l'Initiation maniée par le Seigneur du Monde. Ainsi, par les stades supérieurs de la méditation occulte, un Maître de la Sagesse augmente encore sa connaissance. Rien n'est statique dans sa conscience, mais chaque jour il saisit davantage, et chaque jour il s'emploie à une plus grande expansion.

TABLE DES MATIÈRES

34. Introduction aux initiations

L'APPROCHE INITIATIQUE	Page 1
<i>Les objectifs actuels des disciples instruits pour l'initiation</i>	Page 2
<i>L'initiation et l'initié</i>	Page 9
<i>La nécessité de l'évolution à tous les niveaux</i>	Page 21
<i>L'évolution et ses difficultés</i>	Page 32
LA PRÉPARATION A L'INITIATION	Page 35
<i>Le développement de la conscience</i>	Page 36
<i>Le feu, la Volonté et l'homme</i>	Page 39
Le feu et l'initiation	Page 41
L'électricité et l'initiation	Page 42
<i>L'importance de la Volonté</i>	Page 43
<i>La source de l'initiation</i>	Page 44
LES QUATORZE RÈGLES DE L'INITIATION	Page 62
Les éléments à retenir	Page 67
<i>Le cheminement initiatique</i>	Page 70
L'INITIATION, ÉVEIL À LA RÉALITÉ	Page 82
LA DÉFINITION DE L'INITIATION	Page 89