

LES NEUF INITIATIONS

[1@94]

Influences cosmiques et initiations solaires

La seule manière de traiter ce sujet profond est d'énumérer brièvement certaines influences cosmiques qui affectent précisément notre Terre, qui produisent partout des résultats dans la conscience des hommes, et qui, pendant le processus d'initiation, provoquent certains phénomènes spécifiques.

- *L'énergie ou la force émanant du Soleil Sirius* – L'énergie de la pensée ou force mentale émanant d'un centre cosmique éloigné atteint le Système solaire dans sa totalité, via Sirius. Sirius agit comme transmetteur ou foyer d'où émanent ces influences qui produisent l'auto conscience chez l'homme.

Lors de l'initiation, cette énergie est au moyen du Sceptre de l'initiation – qui agit comme transmetteur subsidiaire et comme aimant très puissant –, momentanément intensifiée et appliquée aux centres de l'initié avec une force terrible ; et si le Hiérophante et les deux répondants de l'initié ne faisaient pas passer d'abord cette force par leur corps, l'initié ne pourrait la supporter.

Cette intensification de l'énergie mentale a pour résultat une expansion et une compréhension de la vérité telle qu'elle est vraiment, et elle est durable dans ses effets. Elle est ressentie d'abord dans le *centre de la gorge* qui est le grand organe de la création par le son. [1@95]

- *Un autre type d'énergie venant des Pléiades* et passant par le système vénusien atteint l'homme de même que l'énergie de Sirius nous arrive par Saturne. Elle a un effet déterminé sur le corps causal et sert à stimuler le centre du cœur.
- *Un troisième type d'énergie* est appliqué à l'initié et affecte le centre de la tête. Elle émane de l'une des sept étoiles de la Grande Ourse dont la vie animatrice se trouve dans le même rapport vis-à-vis de notre Logos planétaire, que l'Ego vis-à-vis de l'être humain. Cette énergie est donc septuple selon le Rayon de l'homme ou selon son type.

Il n'est pas possible d'établir ici l'ordre d'application de ces différents types d'énergie, ni de préciser quelle est l'initiation au cours de laquelle l'homme entre en contact avec les différents types. Ces faits relèvent du secret des mystères et il ne serait d'aucune utilité de les révéler.

- *D'autres types de force, provenant de certains Systèmes planétaires aussi bien que de centres cosmiques*, sont mis en jeu par l'Initiateur et transmis par l'intermédiaire du Sceptre aux différents centres dans les trois véhicules de l'initié, le mental, l'astral et les centres éthériques. *À la quatrième initiation* un type de force spécialisé, provenant d'un centre qui doit demeurer inconnu, est appliqué au corps causal de l'homme et est l'une des causes de la désintégration finale de ce corps.

[3@535]

Des vies diverses et nombreuses – englobant toutes des vies moins importantes et elles-mêmes incluses dans des vies plus grandes – existent dans les divers Schémas. Nous n'avons traité que de celles qui sont supra humaines ou humaines, celles qui sont ou ont été des *hommes*. Nous n'avons pas parlé des vies sub-humaines, ni des Seigneurs lunaires ou des Pitris mineurs, car leur heure n'est pas encore venue ; ils progressent avec la marée évolutionnaire, inconsciemment. Nous avons traité de ces Entités et de leurs atomes

permanents en relation avec leur manifestation dans le Système solaire, mais nous n'avons pas été au-delà du cercle infranchissable.

[6@317]

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*.

[14@328]

Jusqu'à la troisième initiation, l'homme a été occupé par la tâche de fusionner son corps et son âme en une seule unité. Après la troisième initiation – et à cause d'un événement qui se produit –, [14@329] l'homme prend une nouvelle orientation et s'occupe d'une nouvelle fusion dans la conscience, celle de l'esprit avec l'âme et le corps. Je parle d'une fusion dans la conscience. L'unité est toujours là et l'homme en évolution acquiert la connaissance consciente de ce qui existe déjà.

Les crises et les initiations

[1@25]

L'initiation implique une *cérémonie*. C'est cet aspect sur lequel on a trop appuyé au détriment peut-être de la vraie signification. Elle implique tout d'abord la capacité de voir, d'entendre et de comprendre, de synthétiser et de mettre sa connaissance en corrélation.

L'initiation n'implique pas nécessairement le développement des facultés psychiques, mais elle exige la *compréhension intérieure* qui reconnaît la valeur inhérente à chaque forme, qui saisit le sens profond de toutes les circonstances, sait profiter de la leçon qu'il y a à tirer de chaque événement, et de ce fait la compréhension s'approfondit et s'élargit d'heure en heure, de semaine en semaine, et d'année en année.

Ce processus d'expansion graduelle qui est le résultat de l'effort persistant de l'aspirant lui-même, de la rigoureuse droiture de sa pensée et de sa vie, et non de quelque instructeur occulte accomplissant un rite occulte, conduit à ce que l'on peut appeler une "crise".

Lors de cette crise qui nécessite l'aide d'un Maître, un acte précis d'initiation est accompli, qui – agissant sur un centre particulier – produit un résultat sur l'un des corps. Il accorde les atomes à un certain diapason, et permet d'atteindre un nouveau rythme.

Cette cérémonie d'initiation marque un point de réalisation, mais ne confère pas cette réalisation, comme on l'a si souvent cru à tort. Elle indique simplement que les Instructeurs qui veillent sur la race ont reconnu qu'un certain degré d'évolution [1@26] a été atteint par l'élève, et elle confère deux choses.

1. Une expansion de conscience qui inclut la personnalité dans la sagesse atteinte par l'Ego, et, lors des initiations supérieures, dans la conscience de la monade.
2. Une brève période d'illumination pendant laquelle l'initié voit la prochaine étape du Sentier qui doit être franchie, et pendant laquelle il participe consciemment au grand plan de l'évolution. Après l'initiation, il s'agit principalement d'assimiler dans la personnalité cette expansion de conscience, afin qu'elle puisse être

démontrée pratiquement dans la vie de tous les jours, et de maîtriser cette distance du chemin qui doit être encore parcourue.

[3@960]

L'alignement exact suppose :

- *la tranquillité mentale* ou vibration stable ;
- *la stabilité émotionnelle* qui a pour conséquence la réflexion limpide ;
- *l'équilibre éthérique* qui produit un état du centre de la tête permettant l'application directe de la force au cerveau physique via ce centre.

LES INITIATIONS MAJEURES OU INITIATIONS DU MENTAL

[15@167]

La destruction précède toujours le règne de la beauté. La ruine précède le réel.

Lentement, l'œil de sagesse doit être ouvert. Lentement, l'amour de ce qui est le vrai, le beau et le bon doit entrer dans les passages obscurs de la pensée journalière.

L'œil ouvert seul peut trouver ce chemin.

[1@158]

Les initiations majeures

Ce sont celles qui sont prises sur le plan mental et dans le corps causal. Elles marquent ce point d'évolution où l'homme reconnaît en fait et non plus seulement en théorie, son identité avec le divin Manasaputra dans le corps duquel il demeure. Les initiations peuvent se passer sur le plan physique, sur le plan astral, et sur le plan mental inférieur, mais elles ne sont pas considérées comme initiations majeures, elles ne sont pas [1@159] des stimulations conscientes, coordonnées et unifiées qui incluent l'homme dans sa totalité.

Un homme peut recevoir des initiations sur chaque plan, mais seules les initiations qui marquent son passage "d'un quaternaire inférieur à une trinité supérieure" sont considérées comme telles dans le vrai sens du mot, et seules celles qui impliquent un passage de la conscience du Quaternaire inférieur à la Triade sont des initiations majeures.

Il y a donc trois degrés d'initiations.

1. **Les initiations dans lesquelles un homme transfère sa conscience des quatre sous-plans inférieurs des plans physique, astral et mental, à leurs trois sous-plans supérieurs.** Lorsque ceci a lieu sur le plan mental, l'homme est reconnu techniquement comme un disciple, un initié, un Adepté. À partir de chacun des trois sous-plans supérieurs du plan mental il peut alors passer complètement des trois mondes de la manifestation humaine et atteindre à la Triade. Il est évident que des initiations mineures peuvent se passer sur les plans physique et astral avec la maîtrise consciente de leurs trois sous-plans supérieurs. Ce sont de véritables initiations, mais elles ne font pas d'un homme ce que, techniquement, on entend par un Maître de la Sagesse. Il est simplement un Adepté d'un degré moins élevé.
2. **les initiations dans lesquelles l'homme transfère sa conscience d'un plan à un autre, au lieu d'un sous-plan à un autre sous-plan.** Il faut ici noter soigneusement le point suivant : un véritable Maître de la Sagesse a non seulement reçu les initiations mineures mentionnées ci-dessus, mais il a également franchi les cinq étapes de la maîtrise consciente des cinq plans de l'évolution humaine. Il lui reste alors à recevoir les deux dernières initiations qui feront de lui un Chohan du sixième degré et un Bouddha, avant qu'il ne soit maître des deux derniers plans du Système solaire.

Il est par conséquent évident que, s'il est juste de parler de sept initiations, il serait tout aussi juste d'en énumérer cinq, dix ou douze. [1@160]

Un autre facteur est constitué par certaines périodes de stimulation et de vitalisation accrues, tel qu'en produit une initiation cosmique. Ces effets extérieurs ont évidemment des répercussions sur les individus ou cellules dans le corps de l'Homme Céleste et conduisent souvent à des événements imprévus et apparemment inexplicables.

3. **Les initiations dans lesquelles l'Homme Céleste peut recevoir une initiation mineure ou majeure,** impliquant par conséquent Sa nature tout entière. Par

exemple, l'individualisation qui eut lieu dans la troisième race-mère, durant l'époque lémurienne, et la naissance, dans ce cycle, de la famille humaine, constituèrent une *initiation majeure* pour notre Homme Céleste. La stimulation actuelle de l'effort hiérarchique conduit à une *initiation mineure*. Dans chaque grand cycle a lieu une initiation majeure de l'Homme Céleste, reçue sur l'un ou l'autre des Globes.

Aux trois points mentionnés ci-dessus nous pouvons aussi ajouter brièvement la venue ou la disparition d'un Rayon particulier.

Le peu qui puisse être dit à ce sujet, qui est d'une grande difficulté, peut se résumer dans les trois propositions suivantes.

- 1. Les initiations reçues sur les quatre Rayons mineurs ne sont pas égales aux initiations reçues sur les trois Rayons majeurs.** Ceci se complique encore du fait qu'à l'intérieur d'un Système planétaire et durant une évolution cyclique, un Rayon mineur peut temporairement être considéré comme Rayon majeur. Par exemple, en ce moment particulier de notre Système planétaire, le septième Rayon, celui de la Loi ou de l'Ordre rituels, est considéré comme Rayon majeur étant un Rayon de synthèse et celui sur lequel le Mahachohan unifie son travail.
- 2. Les trois premières initiations sont reçues sur le Rayon de l'Ego** et relie l'homme à la Grande Loge Blanche ; les deux dernières sont reçues sur le Rayon de la monade et ont un effet déterminé sur le Sentier de service qui sera plus tard choisi par l'Adepté.

Cette proposition doit être reliée à une des propositions précédentes qui établissent que la cinquième initiation faisait de l'homme un membre de la plus Grande Loge ou Fraternité de Sirius, étant en réalité la [1@161] première des initiations sur Sirius. La quatrième initiation représente la synthèse des initiations du Seuil dans la Loge de Sirius.

- 3. Du Rayon sur lequel l'initiation est reçue dépend très largement le Sentier de service qui sera choisi.**

[18@432]

Il n'est pas souhaitable que le disciple ou l'aspirant intervienne délibérément et consciemment dans le mécanisme de la tête. Qu'il apprenne à maîtriser et à employer consciemment le mental ; qu'il entraîne son mental à recevoir des communications à partir de trois sources.

- *Les trois mondes de la vie ordinaire*, permettant ainsi au mental d'agir en tant que "sens commun".
- *L'âme*, devenant ainsi consciemment le disciple, le travailleur de l'ashram, illuminé par la sagesse de l'âme, et remplaçant progressivement la connaissance acquise dans les trois mondes. Cette connaissance, correctement appliquée, devient sagesse.
- *La Triade spirituelle*, jouant le rôle d'intermédiaire entre la monade et le cerveau de la personnalité. Ceci peut finalement survenir [18@433] car l'âme et la personnalité sont fusionnées, et fondues en une seule unité active qui, à son tour, remplace ce que par une expression erronée nous appelons "l'âme". La dualité prend alors la place de la triplicité originelle.

[18@458]

Jusque là, la relation entre âme et personnalité a été poursuivie assidûment et de manière primordiale par l'âme stimulant la personnalité dans le sens de l'effort, de la vision et de l'expansion. Dès [18@459] lors – à ce stade – la personnalité intégrée, en

développement rapide, devient consciemment active et – à l'unisson avec l'âme – commence à construire l'antahkarana, fusion des trois fils et projection de ceux-ci vers les "étendues plus vastes et plus élevées" du plan mental, jusqu'à ce que le mental abstrait et le mental concret inférieur soient reliés par le câble triple.

[5@111]

La vie psychique du disciple est une partie bien déterminée de son expression spirituelle. C'est seulement lorsqu'elle n'est pas dominée, sur-stimulée et considérée comme trop importante, qu'elle devient indésirable. Mal utilisée ou considérée comme pouvant remplacer les autres formes d'expression divine, elle devient une entrave. Elle produit alors ce qui n'est pas souhaitable et immerge le disciple dans le monde du mirage et de l'illusion.

Les pouvoirs psychiques sont une aide précieuse pour le service lorsqu'on les développe correctement et lorsqu'on les utilise sagement ; alors, ils peuvent être développés sans danger par l'homme mentalement polarisé et correctement orienté vers le service.

[5@729]

La tâche du Maître est de stimuler un nombre aussi grand que possible de membres de Son groupe à travailler sur les niveaux de l'activité spirituelle où peut animer et dominer le feu de la Volonté-d'Aimer. Fréquemment, une partie de l'Ashram se débat dans les premiers stades où doivent être compris les feux du mental ; il faut que tout d'abord ces feux soient bien compris et que leur essence ardente soit apaisée avant que le feu de la volonté-d'aimer puisse s'écouler à travers le disciple.

Il faut bien comprendre que le travail de l'Ashram se poursuit et que les disciples et les initiés, dont le cœur est enflammé, continuent, sans entrave, à travailler. Ceci s'applique à la réaction personnelle se manifestant à l'égard des membres de l'Ashram. Lorsque tout le groupe est enflammé par l'amour et que chaque membre vit comme une âme, l'Ashram devient un centre vital ou un tourbillon de force, dynamiquement efficace. Les Maîtres qui emploient la méthode de la constitution d'Ashram s'efforcent de créer aussi rapidement que possible cette unité d'amour et d'intention – volonté. Seul, le débutant se préoccupe de son effet individuel dans l'Ashram. Les disciples entraînés et libérés se préoccupent davantage de la tâche à accomplir et du travail à faire.

Un Maître ne critique pas les membres de son Ashram. Il cherche à analyser pour eux ce qui en eux peut entraver le service de l'Ashram et diminuer son utilité. Il existe une distinction fondamentale entre cette aide constructive et la critique basée sur un sens de supériorité personnelle et sur la satisfaction de trouver des fautes chez autrui.

[6@432]

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.

[6@467]

Le développement aryen produira l'identification occulte, le développement du centre de la tête et la réalisation de l'unité.

"Moi et [6@468] le Père nous sommes Un." C'est cela qui a constitué la véritable réussite du Christ. Il fut le premier de notre humanité à parvenir à la réalisation complète. Ce point est d'un grand intérêt. Les Maîtres de Sagesse de notre temps sont arrivés à la même reconnaissance. La différence entre eux et le Christ est qu'Il ajouta à cette réalisation la capacité d'être le canal – pur et exempt des souillures de n'importe quelle forme d'identification à soi-même – d'un principe cosmique, celui de l'Amour.

[3@696]

Lors des initiations sur le plan mental, l'étoile à cinq branches apparaît soudain au-dessus de la tête de l'initié. Ceci vaut pour les trois premières initiations qui sont prises dans le véhicule causal.

On a dit que les deux premières initiations s'effectuaient sur le plan astral et c'est exact, mais cela a donné lieu à un malentendu. Elles sont profondément ressenties dans le corps astral, le corps physique et le mental inférieur et ont pour effet de les maîtriser. Le principal effet est enregistré dans ces véhicules, et comme il est très vif et stimule surtout le corps astral, l'initié peut penser que l'initiation a eu lieu sur ces plans. Mais il faut se souvenir que *les initiations majeures sont prises dans le corps causal, ou sur le plan bouddhique* lorsque l'initié est dissocié du corps causal.

Aux deux initiations finales qui libèrent l'homme des trois mondes et lui permettent de fonctionner dans le corps logoïque de vitalité et de manier la force animant ce véhicule logoïque, *l'initié devient l'étoile à cinq branches* ; elle descend sur lui, fusionne avec lui et il apparaît en son centre. Cette descente résulte de l'action de l'Initiateur qui manie la Baguette de Pouvoir ; elle met l'homme en contact avec le Centre du Corps du Logos planétaire dont il fait partie ; ceci est effectué consciemment.

Les deux initiations, appelées sixième et septième initiations, ont lieu sur le plan atmique ; quant à l'étoile à cinq branches, l'expression ésotérique dit que "du fond d'elle-même jaillit un flamboiement éclatant" et qu'elle devient l'étoile à sept branches ; elle descend sur l'homme, et il entre dans la Flamme.

Le lotus égoïque et les initiations

[3@849]

- **"Dans la Salle d'Ignorance,** kama-manas gouverne. L'homme, alourdi de désir mal dirigé, cherche l'objet de l'attention de son cœur dans les salles ténébreuses de maya la plus dense. Il l'y trouve mais meurt avant d'avoir engrangé le fruit tant désiré. Le serpent le mord et la joie désirée s'éloigne de son étreinte. Tous ceux qui cherchent ainsi le fruit égoïste du karma doivent se mépriser les uns les autres ; d'où la lutte et la convoitise, la méchanceté et la haine, la mort et le châtement, l'invocation karmique et la foudre vengeresse qui caractérisent cette Salle.
[3@850]

- **Dans la Salle d'Enseignement,** l'intellect gouverne et cherche à guider. Un désir d'un genre supérieur, fruit de manas et de son utilisation, supprime le désir karmique inférieur. L'homme pèse et balance, et, dans le clair-obscur des Salles de l'Intellect, cherche le fruit de la connaissance. Il le trouve, mais s'aperçoit que la connaissance n'est pas tout ; il meurt sur le champ ouvert de la connaissance, mais un cri frappe ses oreilles mourantes : "Sache que le connaissant est plus grand que la connaissance. *Celui qui cherche est plus grand que ce qu'il cherche.*"
- **Dans la Salle de la Sagesse,** l'Esprit gouverne ; l'Un au sein des unités mineures assume la direction suprême. La mort est inconnue dans cette salle, car on a franchi deux grandes grilles. La discorde et la lutte disparaissent ; seule l'harmonie règne.

Les connaissant savent qu'ils sont Un ; ils reconnaissent le champ où grandit la connaissance comme dissonance et différenciations brahmiques. Ils savent que la connaissance est une méthode, un instrument en vue d'un dessein utilisé par tous, et seulement le germe d'une reconnaissance finale. Dans cette salle, l'union de chacun, la fusion de tous, l'unité d'action, de but, de savoir faire, marquent tous les efforts supérieurs."

L'union vraie existe dans la compréhension du fait que la vie majeure inclut toujours les vies mineures et que chaque expansion de conscience rapproche l'homme de la perception de cette Unité.

[3@431]

La périphérie du corps causal englobe les atomes [3@432] permanents. C'est le plan de l'épreuve, des initiations majeures du Seuil ; c'est le champ de bataille de l'homme, et c'est à partir de ce plan qu'il doit gagner le droit d'entrer sur le Sentier, et de s'assurer le contrôle de ses corps inférieurs, qui en fera un maître et non un esclave.

[3@435]

L'unité mentale des hommes de cette cinquième sous-race va recevoir une stimulation accrue, permettant à l'homme de vibrer sur le *cinquième sous-plan* qui est littéralement le troisième sous-plan des niveaux abstraits du plan mental, où se trouve le corps causal.

Par voie de conséquence, la cinquième spirille va devenir active et la force électrique, ou courant fohatique va la pénétrer, permettant ainsi aux hommes qui se trouvent au stade adéquat d'utiliser cette force pour prendre la *première initiation*.

À mesure que cette cinquième force sera plus fortement ressentie, ses effets apparaîtront *sur le plan astral* sous forme de maîtrise intelligente et consciente, reposant moins sur un désir d'harmonie que sur un désir de manipuler intelligemment et scientifiquement la matière astrale. Lorsque ceci sera réalisé, le psychisme supérieur se fera jour.

L'importance de l'Amour

[3@512] *Rappel*

La totalité de la force et de l'énergie du Système et sa qualité de vie est l'AMOUR.

Ceci explique que la force agissant par l'intermédiaire de ce centre cardiaque cosmique soit la force prépondérante, manifestée par un Logos solaire et un homme Céleste ; cette force produit une analogie microcosmique et des réactions réflexes ; *d'où l'importance relative de l'atome astral permanent à l'intérieur de la périphérie causale*. Il se trouve dans la ligne directe de la force active, émanant de l'existence cosmique, passant avec une intensité décroissante par le Logos solaire et Son système d'Amour, et par le Logos planétaire dans son Schéma, le Dragon d'Amour-Sagesse.

Cette force, lorsqu'elle est convenablement dirigée et bien maîtrisée, est le grand agent de transmutation, qui fera finalement de l'unité humaine un Maître de Sagesse, un Seigneur d'Amour, un Dragon de Sagesse à un moindre degré.

[3@902]

On peut voir s'exercer les lois psychiques de l'amour dans le règne des dévas comme dans le règne humain.

- Tout d'abord l'unité se retire ou se sépare du groupe – ce qu'on appelle individualisation chez l'homme et évaporation lorsqu'il s'agit de l'eau.

- Ensuite la condensation ou incorporation de l'unité dans un nouveau groupe plus élevé, que nous appelons condensation pour les dévas des eaux et initiation pour l'homme.
- Finalement le sacrifice du groupe d'atomes humains ou déviques au bien du Tout.

C'est ainsi que la loi de Service et de Sacrifice gouverne entièrement le second aspect divin dans toutes ses parties grandes ou petites. Telle est la loi.

Mais *dans [3@903] le règne humain*, bien que l'amour corresponde à l'accomplissement de la loi, on y arrive par le chemin de la douleur et du chagrin, car tous ceux qui aiment et servent vraiment l'humanité sont étendus sur la Croix jusqu'à ce que, pour eux, le sixième principe domine et que le sixième type de matière de leur corps soit complètement soumis à l'énergie supérieure.

[3@591]

Il y a une relation directe entre le corps astral – amour dans la personnalité –, le véhicule bouddhique – amour dans la Triade – et les monades d'amour.

Plus tard ceci sera compris plus profondément, mais c'est le canal principal emprunté par la loi fondamentale du Système, la loi d'Amour. Ces trois points marquent des phases d'aboutissement, mais aussi des points de départ vers de nouveaux efforts dans la vie de la monade en évolution – de la personnalité à la Triade, de la Triade à la monade, de la monade faisant retour à sa source.

[3@593]

L'Amour dans la personnalité, l'Amour dans l'Ego, l'Amour dans la monade.

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

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

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

[3@881]

Le Sacrifice implique encore plus que ce qui a été signalé jusqu'ici. Il implique les facteurs suivants.

- La connaissance des desseins et intentions du Logos planétaire.
- La prise de conscience du type particulier et spécial d'énergie de son propre Seigneur de Rayon et sa qualité.
- La compréhension des différents groupes d'existences qui participent à l'évolution planétaire et à la manifestation solaire.
- Une révélation quant à certaines entreprises cosmiques dans lesquelles notre Logos planétaire joue un rôle de coopération intelligente. Le facteur de force extra-systémique est ainsi introduit.

Quand tous ces facteurs et d'autres sont envisagés, il est évident que l'énergie libérée par le sacrifice au service de ces plans et intentions implique un champ si vaste de sage compréhension, qu'il n'est pas possible pour l'homme ordinaire de jamais le ressentir.

[6@268]

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.

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".

La volonté [...] est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice ; selon cette loi, l'unité reconnaît sa responsabilité, s'identifie au Tout [6@270] et apprend la signification ésotérique des mots : "Ne possédant rien – sacrifice – et pourtant possédant toute chose – universalité".

[3@712]

Les Agnishvattas construisent les pétales de Leur Propre substance, substance dont l'énergie est celle du principe du "Je" ou ahamkara.

Ensuite ils animent les atomes permanents de Leur force positive, afin d'amener la cinquième spirille en temps opportun à sa pleine activité et à sa pleine utilité. Toutes les possibilités, tous les espoirs, tout l'optimisme, toute réussite future tiennent dans ces deux points.

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

[3@824]

Dans le cas de la [3@825] majorité des hommes qui sont des monades d'amour, les pétales d'amour sont plus faciles à déployer, car l'amour est la nature de la présente manifestation ; la ligne de l'amour dans l'un quelconque de ses degrés – inférieur, élevé, spirituel – est la ligne de moindre résistance pour le plus grand nombre.

Cependant les monades d'activité sont nombreuses et influentes et le premier pétale de chaque cercle est pour elles le plus facile à ouvrir.

Pour les deux groupes le pétale de la "connaissance" s'ouvre le premier, à cause de la nature même des Manasadévas et de leur vibration de base. Pour tous les groupes, le sacrifice est le plus rude, car il implique toujours les deux facteurs d'intelligence et d'amour – connaissance intelligente et amour qui vont vers ce qui doit être sauvé par le sacrifice.

Dans ces trois cercles de pétales gît caché une autre clé au mystère des 777 incarnations. Ces chiffres n'expriment pas un nombre exact d'années, mais sont figuratifs et symboliques ; ils sont censés exprimer l'idée de trois cycles de durée variable, basés sur la nature septénaire de la monade en manifestation.

- 1. Les 700 incarnations.** Celles-ci concernent le déploiement du cercle extérieur. C'est la période la plus longue. La vibration initiale est lente et lourde ; des milliers de vies doivent s'écouler avant que l'échange d'énergie entre l'Ego et son reflet, le soi personnel – l'homme inférieur triple – soit tel que la conscience de l'homme "s'éveille" au sens occulte dans la Salle de l'Enseignement. [3@826]

Il faut réfléchir sérieusement à l'idée d'un septénaire de siècles ; comme toujours dans les questions occultes, il faut aussi garder à l'esprit l'idée de triplicité, avec une période de synthèse, qui est la somme de la coordination triple :

3 périodes de 3 fois dix	90 ans.
1 période de synthèse	<u>10 ans.</u>
	100 ans.
Ceci répété sept fois 7	700 ans.

Chaque cycle – et ce sont des cycles figuratifs – développe la vitalité de l'un des pétales et a un effet déterminé sur chacun.

2. **Les 70 incarnations.** Ces dernières concernent le déploiement du cercle médian. On peut apprendre beaucoup en examinant la signification occulte impliquée dans l'envoi de ses disciples par un initié – tel que le Christ – en groupes de soixante-dix, deux par deux. Ces soixante-dix incarnations effectuent principalement le *développement de l'amour dans la vie personnelle*, l'évolution de la nature astrale, basée sur la reconnaissance des paires d'opposés, et leur mise en équilibre par l'amour et le service.

Ce cycle couvre la période que l'homme passe dans la *Salle [3@827] d'Enseignement* et a sa correspondance dans la race-racine atlantéenne et dans son conflit entre les Seigneurs à la Face Noire et la Fraternité de Lumière. Dans la vie de chaque individu, un semblable conflit se fait jour pendant cette période et se termine par le kurukshetra ou champ de bataille final, qui donne à l'homme le droit de fouler le Sentier de probation et, plus tard, le privilège de se tenir devant le Portail de l'initiation.

À nouveau, la signification numérique des chiffres doit être étudiée – cette fois, elle est cachée dans le nombre dix, soit trois cycles de trois périodes mineures ce qui fait neuf pour chacun, et une période de synthèse, conduisant à la consommation d'une période d'un cycle majeur, ceci est symbolisé par les dix de la perfection relative. L'influence réciproque de l'impulsion kamique et de l'énergie manasique a produit la compréhension dans la conscience de l'Ego de ce qu'il a appris dans les deux Salles ; le cercle extérieur de pétales est ouvert et le cercle central est prêt à s'ouvrir.

4. **Les 7 incarnations.** Ce sont celles que l'on passe sur le *Sentier de probation*. C'est une période intéressante au cours de laquelle on effectue certaines choses qui pourraient être décrites dans les termes suivants : les deux cercles extérieurs de pétales sont stimulés dans un sens nouveau et spécial par l'action consciente du disciple en probation. Beaucoup du travail accompli jusque-là s'est effectué selon les lois ordinaires de l'évolution et a été inconscient.

Maintenant tout cela change, car le corps mental devient actif et deux des pétales de la volonté sont coordonnés ; l'un deux "s'éveille" à la vitalité, et se déploie. Le feu ou énergie de ces deux cercles commence à circuler le long du triangle atomique ; quand il en est ainsi, cela marque une époque très importante ; un double travail a été consommé dans la vie personnelle inférieure et dans la vie égoïque.

- Dans les atomes permanents, quatre spirilles inférieures sont pleinement actives – deux groupes de deux pour chacun – et la cinquième spirille est en passe de s'éveiller à une activité égale. Le triangle fait preuve de circulation active, mais n'a pas encore atteint son plein éclat, non plus que sa révolution rotatoire et à quatre dimensions.
- Les deux cercles de pétales sont éveillés, l'un étant tout à fait ouvert et l'autre sur le point de s'ouvrir

[3@883]

À la première, deuxième et troisième initiation, l'un des trois pétales s'ouvre, permettant au point central d'électricité de se manifester toujours plus librement.

Le passage et la cérémonie des initiations

[1@104]

Les Grands Seigneurs sont en rapport étroit avec les initiations d'un être humain. Ils sont trop occupés par des affaires plus importantes et par des activités de Groupe pour avoir des rapports avec l'homme avant qu'il ne se trouve sur le *Sentier de l'épreuve*.

Lorsque ce dernier est parvenu, par ses propres efforts, sur le *Sentier du disciple*, le Maître particulier qui l'a sous sa surveillance, signale au Chef de l'un des trois départements – ceci dépendant du Rayon de cet homme – qu'il approche du Portail de l'initiation et qu'il devrait être prêt à faire le grand pas au cours de telle ou telle vie.

Pour chaque vie et plus tard pour chaque année, un [1@105] rapport est fait ainsi, jusqu'à la dernière année sur le Sentier de l'épreuve, où des rapports plus précis et plus fréquents sont alors transmis. Au cours de cette dernière année également, le nom du candidat est soumis à la Loge, et après que son propre Maître ait fait un rapport sur lui et que son archive ait été brièvement résumée, son nom est soumis au vote et des répondants sont choisis.

[1@101]

Le Seigneur du Monde, l'Unique Initiateur, dans la Bible, est appelé l'Ancien des Jours, et dans les Écritures Saintes hindoues, le Premier Kumara ; c'est Lui *Sanat Kumara* qui, de son trône à Shamballa, dans le désert de Gobi, préside à la Loge des Maîtres et tient en main les rênes du gouvernement des trois Départements.

Appelé dans certaines Écritures le "Grand Sacrifice" Il a choisi de veiller sur l'évolution des hommes et des dévas jusqu'à ce que tous soient occultement "sauvés".

C'est Lui qui décide des "avancements" dans les différents Départements et qui choisit ceux qui occuperont les postes vacants.

C'est Lui qui, quatre fois par an, réunit en conférence tous les Chohans et les Maîtres et approuve ce qui sera fait pour poursuivre les fins de l'évolution.

De temps en temps, Il rencontre aussi des initiés de moindre degré, mais ceci uniquement aux époques de grandes crises, lorsque l'occasion s'offre à quelque individu d'apporter la paix dans un conflit, d'allumer la flamme par laquelle des formes en voie de cristallisation rapide seront détruites et par conséquent la vie emprisonnée, libérée.

À des périodes déterminées de l'année, la Loge se réunit et à la Fête de Wesak se rassemble sous Sa juridiction dans trois buts : [1@102]

- prendre contact avec la force planétaire par l'intermédiaire du Bouddha ;
- organiser la principale des conférences trimestrielles ;
- admettre à la cérémonie d'initiation ceux qui y sont préparés à tous les degrés.

Trois autres cérémonies d'initiation ont lieu au cours de l'année.

- Pour les initiations mineures administrées par le Bodhisattva dont toutes sont dans le Département du Mahachohan et sur l'un ou l'autre des quatre Rayons mineurs ou Rayons d'attribut.
- Pour les initiations majeures sur l'un des trois Rayons majeurs ou Rayons d'aspect, qui sont administrées par Le Bodhisattva et sont par conséquent les deux premières initiations.

- Pour les trois initiations supérieures pendant lesquelles Sanat Kumara applique le Sceptre.

Le Seigneur du Monde est présent à toutes les initiations, mais dans les deux premières, il occupe une position semblable à celle qu'occupe le Veilleur Silencieux, lorsque Sanat Kumara fait prêter serment à la troisième, la quatrième et la cinquième initiation. Son pouvoir afflue, et le flamboiement de l'étoile devant l'initié est le signe de Son approbation, mais l'initié ne voit Sa face qu'à la troisième initiation.

[1@105]

Au cours de la cérémonie de l'initiation, les facteurs importants sont :

- l'Initiateur ;
- le triangle de force formé par les trois Adeptes ou trois Kumaras ;
- les Répondants.

Dans les cas des deux premières initiations, un Maître se tient de chaque côté du candidat, dans le triangle.

À la troisième et la quatrième initiation, ainsi que la cinquième, le Mahachohan et le Bodhisattva assument la fonction de Répondants.

À la sixième et à la septième initiation, deux grands Êtres, qui doivent demeurer sans nom, se tiennent dans le triangle ésotérique. Le travail des Répondants est de faire passer à travers leur corps la force ou énergie électrique émanant du Sceptre de l'initiation. Cette force émet des radiations, encercle le triangle et s'ajoute à la force des trois "gardiens" ; elle passe ensuite par les centres des Répondants et est transmise par un acte de volonté à l'initié.

[1@108]

L'organe de la vue intérieure a toujours existé et ce que l'on peut voir a toujours été là, mais la majorité des gens ne le "voient" pas encore.

Cette "reconnaissance" par l'initié est la première grande étape dans la cérémonie de l'initiation, et aucune autre ne peut être franchie avant celle-ci. Ce qui est reconnu diffère selon les initiations et peut être à peu près résumé ainsi : l'Ego, le reflet de la monade est en lui-même une triplicité, comme toutes les choses dans la nature, et reflète les trois aspects de la Divinité, exactement comme la Monade reflète sur le plan supérieur, les trois aspects Volonté, Amour-Sagesse et Intelligence active de la Divinité.

[1@142]

Chaque Mot est révélé à l'initié oralement et visuellement. On le prononce d'abord devant lui en sept syllabes et il doit fixer chacune d'elles dans sa mémoire comme un Mot séparé. On lui montre ensuite comment unir ces sept syllabes afin d'en faire un son triple et produire de cette manière des résultats plus unifiés et d'une plus grande portée. Enfin les trois sont fusionnés en un seul Mot qui lui est confié.

Les sept mots qui forment le Grand Mot à chacune des initiations sont communiqués à l'initié par des initiés de rang égal au sien. Ce groupe se divise en sept groupes, d'après son Rayon ou sous-rayon, et chaque groupe entonne alors rapidement un Mot à tour de rôle. Simultanément, les couleurs et les symboles de ces différents sons passent devant lui afin qu'il puisse entendre et voir en même temps ce qui lui a été révélé. Le groupe le plus avancé qui entoure le trône – les trois Chefs départementaux aux deux premières initiations et les Bouddhas Pratyeka aux dernières – psalmodie alors pour lui le triple Mot qui unit les sept, et de nouveau il le voit devant son œil intérieur. Finalement c'est l'Initiateur qui le prononce, et l'initié prend conscience en lui-même, par expérience directe, de l'unique grand Son, et connaît, dans un centre particulier, quelle en est la vibration.

Les Maîtres et les initiés, dans leur coopération à l'évolution dans les trois mondes, s'occupent principalement des sept syllabes du Mot de Leur degré ou rang initiatique.

Les trois Mots qui fusionnent les sept sont rarement utilisés, sauf avec le consentement direct de l'un des Chefs départementaux – suivant la syllabe dont il s'agit, chaque Mot est en rapport direct avec le triple AUM, et par conséquent avec l'aspect Brahmâ, Vishnou et Shiva, dont les trois Chefs sont les représentants planétaires. [1@143]

Lorsqu'un initié désire se servir, à des fins évolutives, du Mot entier comme unité, le consentement de toute la Loge doit être obtenu, car un tel Mot affecte la matière d'un plan tout entier au sein d'un Système planétaire, et en conséquence, la matière de ces plans qui sont subsidiaires du plan en question.

Chaque Mot, différencié ou synthétisé, affecte les royaumes des dévas et ainsi la construction des formes. Aucun Son n'est jamais émis sans provoquer une réponse correspondante dans la substance des dévas et sans contraindre une multitude de vies infimes à prendre des formes spécifiques. Ces formes persistent et accomplissent leurs fonctions aussi longtemps que résonne le Son qui les a engendrées et que l'énergie de volonté définie de celui qui l'a émis, est dirigée vers la forme vivante.

Il en est de même pour un Logos solaire quand il prononce le AUM et crée ainsi un Système solaire ; pour un Logos planétaire quand il prononce Son Mot planétaire et produit un système planétaire ; pour un Adepté qui produit des résultats sur le plan physique afin d'aider l'humanité ; et pour un être humain ordinaire qui, par de nombreuses et diverses paroles différenciées, exprime une certaine intention intérieure ou un certain état d'esprit, et construit ainsi une forme ou un véhicule dans la substance dévique. Jusqu'à présent la majorité des humains construit inconsciemment, et la forme édiflée peut être bénéfique ou maléfique suivant le mobile et le but de l'homme, et elle accomplira sa volonté aussi longtemps que se prolongera son existence.

[1@126]

Grâce à l'application du Sceptre d'Initiation, le travail de séparation du Moi spirituel d'avec le Moi supérieur est favorisé, et la vie, jusque-là emprisonnée, s'échappe graduellement tandis que le corps causal est lentement absorbé ou dissous.

[1@117]

Les Sceptres de l'initiation sont de quatre sortes.

1. *Cosmique*, dont se sert un Logos cosmique aux initiations d'un Logos solaire et des trois Logoï planétaires majeurs.
2. *Systémique*, employé par un Logos solaire aux initiations d'un Logos planétaire. Nous n'avons rien à voir avec une initiation cosmique, elle concerne des réalisations qui dépassent l'entendement même du plus haut initié de notre Système solaire.
3. *Planétaire*, employé par un Logos planétaire à des fins initiatiques, et pour les troisième, quatrième et cinquième initiations majeures ainsi que les deux initiations supérieures. Lors de l'initiation planétaire, le Sceptre du Pouvoir, manié par le Logos solaire, est chargé de pure force électrique venant de Sirius ; notre Logos la reçut au cours de la seconde période de la création des mains de cette grande Entité qui est le Seigneur présidant aux Seigneurs du Karma.

[1@118]

4. *Hiérarchique* employé par la Hiérarchie occulte aux initiations mineures et par le Bodhisattva aux deux premières initiations manasiques.

[3@210]

Lorsque les Baguettes d'Initiation sont dans la main de l'Initiateur dans Sa position de pouvoir, et à des saisons désignées, elles jouent le rôle de transmetteurs de force venant de niveaux très élevés, si élevés en vérité, que le "Diamant Flamboyant" à certaines initiations finales – les sixième et septième – transmet par l'intermédiaire du Logos, la force ayant sa source au-delà du Système solaire.

Cette Baguette majeure est celle qui est utilisée sur cette planète mais, dans le Système il y a plusieurs Baguette de Pouvoir qui se répartissent en trois degrés.

- 1. La Baguette d'Initiation utilisée pour les deux premières initiations,** est maniée par le Grand Seigneur, le Christ, l'Instructeur du Monde. Elle est magnétisée par l'application du "Diamant Flamboyant" – la magnétisation étant répétée à chaque fois qu'un nouvel Instructeur mondial prend ses fonctions. Une cérémonie merveilleuse se déroule lorsqu'un nouvel Instructeur mondial entre en fonction. Pendant la cérémonie, il reçoit sa Baguette de Pouvoir – la Baguette qui a été utilisée depuis la fondation de notre Hiérarchie planétaire – et il la tend au Seigneur du Monde qui la touche de Sa puissante Baguette, rechargeant à nouveau son potentiel électrique. [3@211] Cette cérémonie a lieu à Shamballa.
- 2. La Baguette d'Initiation connue sous le nom de "Diamant Flamboyant" est utilisée par Sanat Kumara,** l'Unique Initiateur, appelé l'Ancien des Jours dans la Bible. Cette Baguette est tenue cachée "à l'Est" et contient le feu latent qui fait rayonner la Religion de Sagesse. Cette Baguette fut apportée par le Seigneur du Monde lorsqu'Il prit une forme et vint sur notre planète il y a dix-huit millions d'années.
- 3. [3@212] La Baguette d'Initiation, maniée par le Logos du Système solaire,** qui est appelée entre autres choses, le "Feu Septuple Flamboyant". Elle a été confiée à notre Logos par le Seigneur de Sirius, et envoyée à notre Système solaire depuis ce Soleil radieux.

L'une de ses fonctions est d'être employée en cas d'urgence. Ce grand talisman n'a encore jamais été employé de cette manière, bien qu'à deux reprises on fût sur le point de l'employer – une fois à l'époque atlantéenne, et une fois pendant la troisième année de la dernière guerre.

Cette Baguette d'Initiation est utilisée lors de l'initiation des sept Hommes Célestes sur les niveaux cosmiques. Elle est aussi utilisée pour l'initiation de groupes, chose presque incompréhensible pour nous. Elle est appliquée aux Centres des sept Hommes Célestes, sensiblement de la même manière que les Baguettes moins puissantes sont appliquées aux centres humains, et les effets sont les mêmes, sur une échelle beaucoup plus vaste.

Cette Baguette, la plus grande, est confiée au premier groupe des Seigneurs du karma. On pourrait dire que cette Baguette apporte un voltage de pure force fohatique issue des niveaux cosmiques. Les deux Baguettes moins puissantes sont chargées de force fohatique différenciée. Cette Baguette logoïque de Pouvoir a sa place dans le Soleil, et n'est rechargée qu'au début de chaque période de cent ans de Brahmâ.

[3@448]

Enfin, certains Mots ou Sons mantriques [3@449] – émis par une Vie majeure – conduisent les vies mineures à l'accomplissement du Dessein constructif. Ces Mots sont émis par :

- un Logos solaire : le Mot triple engendre une vibration septuple ;

- un Homme Céleste qui – en prononçant ce Mot – fait entrer Son schéma et tout ce qu'il contient en objectivité évolutionnaire ;
- la monade, dont le mot triple produit une vibration septuple ;
- l'Ego qui – en émettant ce Son – produit un être humain dans les trois mondes.

[1@106]

Nous pouvons maintenant considérer les phases de la *cérémonie initiatique*, qui sont au nombre de cinq.

1. La "Présence" révélée.
2. La "Vision" contemplée.
3. L'application du Sceptre, affectant :
 - les corps ;
 - les centres ;
 - le véhicule causal.
4. Le serment.
5. La communication du "Secret" et du Mot.

Ces stades sont indiqués dans l'ordre exact de leur succession et il faut se rappeler que cet ordre n'est pas arbitraire, mais conduit l'initié de révélation en révélation jusqu'au point culminant où on lui confie un des secrets et un des cinq Mots de Pouvoir, qui lui ouvrent les différents plans avec leurs différentes évolutions.

[1@130]

Cette cérémonie, à un certain point de vue, se divise en trois parties.

1. Celle qui concerne l'initié et dans laquelle ce dernier prend conscience de son propre auguste Moi, la Présence, et voit la vision et le plan.
2. Celle qui concerne l'Initiateur, dans laquelle Il manie le Sceptre de feu et crée certains résultats précis dans le corps du candidat.
3. Celle dans laquelle certains mots et formules sont confiés par le Hiérophante à l'initié que ce dernier emporte en sa conscience dans le but de mieux exécuter la partie du Plan qui le concerne.

Pendant toute la cérémonie, la Loge groupée en dehors du triangle de force a accompli un triple travail dans le but de rendre l'initié conscient de certaines choses et d'assister ainsi le Hiérophante dans Son puissant effort.

Selon la loi d'Économie, une application ou une transmission de force d'un centre à un autre implique une diminution dans le centre d'où elle est tirée. Ceci est à la base du choix du moment propice des cérémonies initiatiques.

Le Soleil est la source de toute énergie et de toute puissance, et le travail de l'Initiateur est facilité lorsque les conditions solaires sont favorables. Le moment propice est déterminé selon l'astrologie ésotérique solaire et cosmique ; ceci étant évidemment basé sur des chiffres exacts, sur la véritable conception mathématique et sur une connaissance réelle des faits fondamentaux relatifs aux planètes et au Système solaire. L'horoscope de [1@131] l'initié est aussi toujours dressé afin de fixer le moment opportun pour une initiation individuelle, et ce n'est que lorsque les signes individuels coïncident avec la carte cérémonielle qui sert de guide à l'Initiateur, qu'il est possible de célébrer la cérémonie. *C'est la raison pour laquelle l'initiation est quelquefois remise à une vie ultérieure, même quand l'initié a fait le travail nécessaire.*

Le triple travail de la Loge pendant la cérémonie peut être décrit comme suit.

1. *La psalmodie de certains mantrams* libère l'énergie d'un centre planétaire particulier. Il faut se rappeler ici que chaque Système planétaire est un centre dans

le corps du Logos solaire et incarne un type spécial d'énergie ou de force. Selon l'énergie désirée à telle initiation particulière, celle-ci est transférée, via le Soleil, de son centre planétaire à l'initié.

1. *La concentration* à laquelle se soumet la Loge aide l'initié à réaliser en lui-même les différents processus [1@132] par lesquels il a passé. La Loge accomplit ceci en travaillant d'une façon précise sur son corps mental, stimulant ainsi tous les atomes, grâce au pouvoir concerté de la pensée des Maîtres. Le travail de compréhension de l'initié est ainsi directement favorisé.
2. *Par certaines actions rythmiques cérémonielles*, la Loge coopère grandement au travail d'initiation. De même qu'à Wésak, on obtient une démonstration de force par l'emploi de mantrams chantés, et par des mouvements rituels accomplis en forme de figures géométriques par la foule assemblée, ainsi un processus semblable se déroule dans la cérémonie initiatique. Les figures géométriques diffèrent selon les initiations et en cela réside l'une des protections de la cérémonie. L'initié connaît la figure relative à sa propre initiation, mais ignore les autres.

[1@136]

Les initiations cosmiques et logoiques ne nous concernent pas, si ce n'est en tant que leurs prodigieux prototypes se reflètent dans les initiations humaines, mais il est intéressant pour l'étudiant de comprendre que, de même qu'à chaque initiation, un certain Mot de Pouvoir est confié à l'initié, de même il fut confié au Logos le Grand Mot de Pouvoir qui engendra notre Système solaire, ce mot qui est le "Mot Sacré" ou AUM. Il faut se rappeler que ce son de AUM représente l'effort de l'homme pour reproduire, à une échelle infinitésimale, le triple Son cosmique qui permit la création.

La raison d'être et le but des initiations

[1@111]

Par étapes graduelles, l'initié est amené en présence de la vérité et de l'Existence. Les étudiants réfléchis verront clairement pourquoi la révélation de la Présence doit précéder toutes les autres révélations. Elle produit dans l'esprit de l'initié les notions fondamentales suivantes.

- La foi qu'il a toujours eue est justifiée.
- L'espoir et la croyance s'unissent dans un fait personnellement expérimenté.
- La vue et la vision remplacent la foi, et l'initié voit et connaît les choses invisibles.

Désormais, il ne peut plus douter ; car il est devenu grâce à ses propres efforts un "connaissant".

Son unité avec ses frères est prouvée et il réalise le lien indissoluble qui l'unit à tous ses semblables. La fraternité n'est plus pour lui une théorie, mais un fait scientifiquement prouvé qui ne peut plus être contesté, pas plus que ne peut l'être la séparation des hommes sur le plan physique.

L'immortalité de l'âme et la réalité des mondes invisibles est pour lui chose prouvée et assurée. Tandis qu'avant l'initiation, cette croyance était fondée sur quelques visions brèves et fugitives et sur de fortes convictions intérieures – résultat d'un raisonnement logique et d'une intuition se développant graduellement –, maintenant *elle est basée sur la vision et sur l'expérience incontestable de sa propre nature immortelle*.

Il connaît la signification et la source de l'énergie, et peut commencer à manier et à diriger la force avec une précision scientifique. Il sait maintenant d'où il la puise, et a eu un

aperçu des ressources de l'énergie utilisable. Auparavant, il savait que cette énergie existait et il l'utilisait aveuglément et parfois imprudemment ; maintenant, il voit qu'elle est sous la direction d'un "esprit ouvert" et peut coopérer intelligemment avec les forces de la nature.

La révélation de la Présence produit des résultats précis [1@112] chez l'initié, et c'est pourquoi la Hiérarchie juge qu'elle est l'introduction nécessaire à toutes les révélations ultérieures.

Ayant conduit l'initié face à face avec l'Unique, avec lequel il a eu affaire depuis des temps immémoriaux, et ayant éveillé en lui la certitude inébranlable de l'unité fondamentale de la vie telle qu'elle se manifeste à travers toutes les vies secondaires, *la prochaine révélation importante est celle de la Vision.*

La première révélation concernait ce qui est indéfinissable, sans limites, et – pour l'esprit fini – infini dans son caractère d'abstraction et d'absolu.

La seconde révélation concerne le temps et l'espace, et implique la prise de conscience de l'initié – grâce au sens nouvellement acquis de la "vue occulte" –, du rôle qu'il a joué et qu'il devra jouer dans le Plan, et plus tard du Plan lui-même dans la mesure où cela concerne :

- son Ego ;
- son groupe égoïque ;
- le groupe de son Rayon ;
- son Logos planétaire.

Ces quatre prises de conscience indiquent la réalisation graduelle de l'initié au cours du processus des quatre initiations qui précèdent la libération finale.

[3@749]

Lorsque l'homme a atteint un certain développement et peut servir le monde, il arrive qu'il soit adombré par un grand Adepté ou – ainsi que ce fut le cas pour H.P.B. – par un Être supérieur ou un Adepté. Un chéla peut être un centre par lequel son Maître peut déverser son énergie et sa force pour aider le monde, et dans certaines crises graves, certains hommes ont été adombrés par plus d'un des Grands Êtres. Ce qui se passe sur [3@750] les plans intérieurs n'est que le reflet des processus supérieurs ; cette pensée peut apporter l'illumination.

L'homme est un centre de force, soit pour son Ego, s'il est suffisamment évolué, ou par le canal de son Ego pour la force de son groupe. Lorsqu'il est très hautement développé, il peut être consciemment adombré par un représentant d'un type de force différent qui se mêle avec la force de son groupe ou de son Rayon, et produit des résultats significatifs dans sa vie sur terre.

[3@809]

L'homme est d'essence divine. Ceci a toujours été énoncé au cours des siècles, mais reste encore une belle théorie ou croyance, non un fait scientifique prouvé et ce n'est pas universellement admis.

L'homme est en fait un fragment du Mental universel ou Âme du Monde et, en tant que fragment, partage donc les instincts et qualités de cette âme, se manifestant dans la famille humaine. Donc l'unité n'est possible que sur le plan du mental.

Le mental concret et les obstacles pour le progrès

[4@80]

Son intense activité et son action rapide empêchent l'afflux d'inspiration d'en haut. Elles agissent comme un rideau sombre qui cache l'illumination supérieure. Seules la

persévérance et la tranquillité permettent à cette illumination de filtrer à travers les corps supérieurs jusqu'au cerveau, afin d'être disponible pour le service pratique.

La sagesse de la Triade existe à l'usage de la personnalité, mais les arguties du mental inférieur y font écran. Quand le feu du mental brûle trop ardemment, il forme un courant qui neutralise l'afflux d'en haut et force le feu inférieur à se retirer.

Quand les trois feux se rencontrent, le feu du mental moyen étant sagement réglé, il se produit une pleine lumière et tout le corps devient lumineux. Le feu provenant d'en haut ou lumière triple, le feu du soi inférieur ou kundalini, et le feu du mental ou manas cosmique, doivent se rencontrer sur l'autel. Dans cette fusion, tout ce qui a fait obstacle est consumé et la complète libération s'ensuit.

Le discernement, faculté du corps mental concret, accoutume les corps inférieurs à distinguer l'illusion du centre de la réalité, le réel de l'irréel, le Soi du non Soi. Suit alors une période qu'il faut surmonter, où l'attention de l'Ego se centre sur le soi inférieur et ses véhicules et où les vibrations de la Triade, les lois se rapportant à l'évolution macrocosmique, et la sujétion du feu au service du Divin doivent [4@81] être temporairement mises de côté.

Quand l'homme discerne rapidement la vérité dans tout ce qu'il voit et qu'il choisit automatiquement la vérité ou le réel, il apprend la loi de l'action joyeuse et le Sentier de la béatitude s'ouvre devant lui. Le Sentier de l'Occultisme lui devient alors accessible, car le mental concret a joué son rôle, il est devenu son instrument et son interprète et il a cessé d'être son maître et un obstacle.

Quand le mental concret domine toute la personnalité, l'aspirant ne peut collaborer avec d'autres êtres et d'autres évolutions avant que l'amour n'ait vaincu le mental concret, même s'il peut, théoriquement, comprendre les lois qui régissent l'évolution du plan logoïque et le développement d'Entités solaires autres que sa propre Hiérarchie. Le mental sépare, l'amour attire. Le mental crée une barrière entre l'homme et chaque déva qui prie. L'amour renverse les barrières, fond et unit les divers groupes. Le mental repousse par une vibration forte, rejetant tout ce avec quoi il entre en contact, comme une roue rejette ce qui l'empêche de tourner. L'amour attire tout à soi et emporte tout avec soi, alliant des unités séparées en un tout homogène et unifié. Le mental repousse par sa propre grande chaleur, il brûle et consume tout ce qui s'en approche. L'amour adoucit et guérit par sa chaleur pareille à celle de ce qu'il approche, et unit sa chaleur et sa flamme à celles d'autres vies en cours d'évolution. Enfin, le mental fait éclater et détruit, tandis que l'amour établit la cohésion et guérit.

Le corps astral et les obstacles pour le progrès

[4@284]

Le système nerveux sympathique, ce merveilleux appareil de sensation, est en rapport étroit avec le *corps astral*. Le contact s'opère par le *plexus solaire* tout comme la vitalité, gouvernant la qualité du courant sanguin, établit son contact par le cœur. Le cœur est le centre de l'existence sur le plan physique. Le système cérébro-spinal agit en rapport étroit avec la "chitta" ou substance mentale.

Vie des cellules.	Courant sanguin.	Centre du cœur.	Thymus.
Vie sensorielle.	Système nerveux sympathique.	Plexus solaire.	Pancréas.
Vie mentale.	Système cérébro-spinal.	Centre frontal.	Corps pituitaire.
Existence vitale.	Sept centres.		Rate.

[4@290]

Les formes, actuellement, réagissent [4@291] surtout aux forces qui viennent d'autres formes sur la planète, aux sept types d'énergie émanant des sept planètes et aussi au rayon solaire, donneur de vie. Toutes les formes dans les quatre règnes réagissent à ces forces, à ces sept énergies et à ce rayon. La famille humaine réagit aussi à d'autres énergies et aux rayons solaires, tous étant colorés par la force engendrée au sein du cercle solaire infranchissable.

La tâche de l'occultiste et de l'aspirant est d'arriver à la compréhension de ces forces, en en apprenant la nature, l'usage, le pouvoir et le taux de vibration. Occultistes et aspirants doivent en outre apprendre à en reconnaître la source et à faire la différence entre force, énergie et Rayon.

[15@35]

La réaction de la vie aux grands stades d'Individualisation, d'Initiation et d'Identification s'effectuera suivant le type du Rayon ou sa qualité.

La clé de la translation

[14@327]

La clé de la translation se trouve dans le fait qu'il n'y a aucun acte de translation qui intéresse un seul corps, et dans le fait que le "passage dans et sur" une autre dimension, dans un autre état de conscience et dans une autre caste, ne peut avoir lieu avant qu'un alignement se soit produit, par exemple entre :

- le corps physique et le corps émotionnel ;
- ces deux derniers et le corps mental ;
- ces trois derniers et l'âme ;
- ces quatre derniers et le groupe des Serviteurs du Monde.

Dans ces quatre alignements nous avons les parallèles ésotériques de ce dont le système extérieur des castes est le symbole prostitué.

C'est lorsque le troisième alignement a été réellement accompli et quand le quatrième constituant de cette relation domine la lumière inhérente des trois autres, que l'objectif de l'évolution de l'homme est atteint.

Dessein : la Transfiguration. C'est le but ésotérique proposé à l'humanité. C'est l'événement formidable qui fut présenté à l'humanité par le plus grand de tous les Fils de Dieu, dans Son propre corps, par Celui que moi-même et tous les véritables disciples considèrent comme le Maître des Maîtres, le Christ.

L'esprit, l'âme et la personnalité par rapport à l'initiation

[3@208]

À l'initiation, les centres reçoivent un nouvel appoint de [3@209] capacité vibratoire et de puissance, ce qui, dans la vie exotérique, a les conséquences suivantes.

1. Les véhicules sont affinés et rendus plus sensibles, ce qui au début peut causer beaucoup de souffrance à l'initié, mais lui confèrent la faculté de répondre à certains contacts, les avantages l'emportant alors largement sur la douleur inévitable.
2. Les facultés psychiques sont développées, ce qui peut aussi entraîner une détresse temporaire, mais plus tard permet la reconnaissance du Soi Unique dans tous les soi, ce qui est le but de l'effort humain.

3. La montée progressive de kundalini, opère les combustions nécessaires, dans sa progression géométrique correcte a travers le réseau éthérique. Il en résulte une continuité de conscience qui permet à l'initié d'utiliser le temps comme facteur dans les plans de l'évolution.
4. L'initié comprend petit à petit la loi de Vibration, aspect de la loi fondamentale de construction ; il apprend à construire consciemment, à manipuler la matière des pensées, afin de parfaire les plans du Logos, à travailler dans l'essence mentale, à appliquer la loi sur les niveaux mentaux, et en conséquence à influencer le plan physique.

[6@378]

L'initié 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.

[18@33]

Progressivement, l'initié comprend l'utilisation de la flamme, de la chaleur, de la lumière et de l'énergie ; il finit par comprendre la volonté personnelle, la volonté-sacrifice et le dessein de Shamballa, et seul l'amour – l'amour personnel, l'amour de groupe, et finalement l'Amour divin – peut révéler la signification de ces termes symboliques et des paradoxes occultes que rencontre le vrai aspirant, lorsqu'il s'efforce de fouler la Voie.

[18@153]

Quand l'initié a partiellement réussi, quand sa compréhension est quelque peu éclairée, que son emploi de l'énergie, son pouvoir de direction commencent à s'appliquer intelligemment, il peut alors commencer à travailler dans le cadre des sept groupes majeurs, c'est-à-dire dans la Hiérarchie.

[6@152]

L'initié s'occupe éternellement des énergies et des forces, qu'il dirige et manie en accord avec l'intention hiérarchique. Néanmoins, avant d'y parvenir, il doit maîtriser, dans une certaine mesure, les sept types d'énergies auxquelles répond le mécanisme humain. Il doit être capable de diriger le flux d'énergie vers n'importe quel centre particulier, de focaliser certains types de forces dans certains centres – à volonté et en comprenant ce qu'il fait – et d'instituer une circulation et des échanges libres dans son petit microcosme.

[6@434]

Des énergies jusque là inconnues 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.

L'initié découvre qu'il est un point d'énergie dans un océan d'énergies, énergies qui sont dirigées par des groupes d'Etres 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.

[16@133]

Le commandement de l'âme à son instrument durant les premières étapes de l'évolution retentit et la réponse vient immédiatement de la part de celui qui "rend l'âme aveugle à la vérité, la maintenant dans un vil cachot".

[16@63]

C'est le mauvais emploi de diverses énergies qui a créé l'illusion.

Ces illusions sont dues à la polarisation de l'individu sur le plan astral.

[16@60]

Le "**principe de dualité**" entre en chaque chose. C'est un dualisme mouvant, suivant où l'accent est placé mais ce dualisme est présent jusqu'à la dernière initiation, présent aux stades ultérieurs du processus évolutif, dans l'ajustement des rapports de forme, mais non présents dans la conscience du disciple d'un degré avancé.

[16@55]

Le thème de la dualité s'insère au travers et tout au long de l'histoire entière du développement de l'homme. Sur tous les trois plans du développement humain, la réconciliation se poursuit.

1. Sur le plan physique, nous trouvons la fusion des forces denses et éthériques. Ceci est consommé sur le *Sentier de purification*.
2. Sur le plan astral où doit intervenir la résolution des paires d'opposés. Ceci s'achève sur le *Sentier du disciple*. **[16@55]**
3. Sur le plan mental, l'ange de la Présence et le gardien du Seuil sont amenés face à face. Leur synthèse est achevée sur le *Sentier d'initiation*.

[15@318]

L'**importante expression de la continuité du désir** nous vient de saint Paul, l'initié, dans l'Épître aux Romains où il se réfère à la bataille permanente que se livrent la Volonté-de-Bien et la Volonté-de-Mal et qui a lieu dans la périphérie de la conscience de l'être humain. Sous certains **[15@319]** angles, ce passage est prophétique, car l'auteur – peut-être sans le vouloir – considérerait cette future période de l'évolution de l'humanité où la "bataille des opposés" serait livrée dans toute sa violence à la fois sur le plan individuel et à l'intérieur de toutes les nations et de toutes les races. *Cette époque est la nôtre*.

Lorsque la bataille aura été gagnée et qu'il existera une compréhension dans la conscience de la nature de l'issue en jeu – et cette conscience se développe rapidement – alors, nous aurons la fusion des paires fondamentales d'opposés – l'âme et la forme. Cela ouvrira la nouvelle ère de l'accomplissement spirituel ou du contact avec l'âme.

[15@284]

La personnalité, l'âme et l'esprit

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 énergique, 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.*

Ces énergies constituent l'être humain, unité d'énergie. Elles en font essentiellement un être humain actif, intelligent, aimant, vivant. Elles se développent à la suite les unes des autres, dans le temps et l'espace. Comme résultat de la grande expérience d'évolution, elles l'amènent finalement à une éclosion complète de sa nature et à une expression complète des sept types d'énergie qui le conditionnent.

[15@69]

L'âme humaine – distincte de l'âme telle qu'elle fonctionne dans son propre royaume, libre des limitations de la vie humaine – est emprisonnée par le contrôle des énergies inférieures, et soumise à celles-ci pendant la plus grande partie de ses expériences.

Alors, sur le Sentier de Probation, la double énergie de l'âme commence à devenir de plus en plus active, et l'homme cherche consciemment à utiliser son mental et à exprimer l'Amour-Sagesse sur le plan physique.

Lorsque les cinq énergies commencent à être utilisées consciemment et avec sagesse dans le but de servir, un rythme s'établit entre la personnalité et l'âme. C'est comme si un champ magnétique était établi et ces deux unités vibrantes et magnétiques, ou ces énergies groupées, commencent à pénétrer dans le champ d'influence l'une de l'autre. Dans les premiers stades, cela ne se produit qu'occasionnellement et rarement. Plus tard, cela se produit d'une façon plus constante et ainsi se crée un sentier de moindre résistance, "le chemin d'approche familier" ainsi qu'on l'appelle parfois ésotériquement. C'est ainsi que la première moitié du "pont", l'antahkarana, est construite.

[18@52]

La personnalité dans son ensemble, lorsqu'elle est parachevée et placée sous la domination de l'âme, est le "Mot fait chair".

La masse des aspirants et des disciples apprend aujourd'hui la signification du OM qui n'est pas le Mot fait chair, mais le Mot libéré de la forme, s'exprimant comme âme-esprit, et non comme corps-âme-esprit.

[16@176]

Ce qui est souligné, c'est une certaine forme de foyer intérieur qui varie en passant par de nombreuses étapes, de l'ambition astrale et émotionnelle à l'aspiration spirituelle, et des activités du mental inférieur, dirigées ou commandées par l'intérêt égoïste à l'illumination de ce même mental lorsqu'il est centré sur l'âme.

[16@148]

L'initiation est un achèvement et un succès atteint par l'âme qui a enfin réussi à dominer la personnalité et à manifester sa véritable nature et son caractère propre, en dépit de la personnalité et de l'antagonisme de l'être humain attentif à la poursuite de ses propres objectifs. C'est littéralement le fait d'atteindre certains buts désirés en vue desquels les membres du cinquième règne de la nature ont travaillé pendant des millénaires, et il exprime l'aboutissement d'une tâche et d'un sacrifice imposés, l'aboutissement aussi d'une forme de service à l'échelle planétaire. Cet achèvement est pleinement réalisé à la *troisième initiation* et, à partir de ce moment là, l'homme, libéré et libre sert à la suite d'un libre choix, et en tant qu'âme, conscient de l'intention et du but poursuivis sur le plan physique.

[15@69]

L'âme, à son tour, est une union de deux énergies, plus l'énergie de l'esprit, dont les trois inférieurs sont la réflexion. C'est [15@70] une synthèse de l'énergie de la vie même – qui se manifeste en tant que principe de vie au sein du monde de la forme – de l'énergie de l'intuition, ou Amour-Sagesse spirituelle ou compréhension – qui se manifeste comme sensibilité et sensation dans le corps astral – et du mental spirituel, dont la réflexion dans la nature inférieure est le mental ou le principe d'intelligence dans le monde de la forme.

[15@85]

L'enseignement a toujours été donné en termes de bonne conduite et de bonnes actions, et par conséquent donné en termes d'effets, d'effets produits par des causes intérieures qui n'ont pas toujours été spécifiées. Fondamentalement, toutes ces vertus, toutes ces bonnes tendances et tous ces efforts vers des qualités recommandables représentent l'émergence sur le plan physique de certaines énergies et de certaines tendances qui sont inhérentes à l'âme elle-même.

[15@148]

L'utilité de la loi de Répulsion

Cette loi est celle qui commence primitivement à imprimer le Dessein divin sur la conscience de l'aspirant, et elle lui dicte les impulsions plus élevées et les décisions spirituelles qui marquent son progrès sur le Sentier. C'est la démonstration de la qualité du premier Rayon – une influence de sous-rayon du second Rayon – car il faut se souvenir que repousser une forme, une situation ou une condition peut constituer la preuve de l'amour spirituel dans l'agent de répulsion.

Ceci nous est bien dépeint par l'antique symbole de l'ange avec l'épée de flamme qui se tient devant la porte du Paradis afin de chasser ceux qui cherchent la sécurité illusoire de cet abri et de cette condition. Cet ange agit par amour, et il a agi ainsi au cours des âges, car cet état de compréhension que nous appelons le Paradis est un endroit de grand danger pour tous, sauf pour ceux qui ont acquis le droit d'y séjourner. *L'ange protège l'aspirant qui n'est pas prêt* – et non pas l'endroit où celui-ci cherche à pénétrer – et il le préserve des risques et des périls de cette initiation qui doit être subie, avant qu'il puisse passer à travers les cinq divisions du Paradis vers l'endroit où demeure la lumière et où vivent et travaillent les Maîtres de la Sagesse.

[18@53]

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 divines 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@273]

Aujourd'hui, le progrès accompli par les effets de l'évolution est tel que beaucoup de gens peuvent enregistrer consciemment l'influence de l'âme et l'approche graduelle de la Hiérarchie, et ils les enregistrent. La faculté d'enregistrer l'Approche, ou la Touche d'Éclairement, est due en grande partie au travail accompli avec succès par le Christ lorsqu'Il vint sur terre il y a quelque deux mille ans. Il nous habitua à l'idée de la Divinité, concept entièrement nouveau, pour autant qu'il s'agissait de l'homme. Il a ainsi pavé la voie pour la prochaine approche sur une large échelle, du royaume des âmes, par le moyen de son agent, la Hiérarchie et de l'Agence hiérarchique : le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

[15@281]

Le Plan représentera l'impulsion dynamique de cette troisième et vitale énergie qui imprégnera la cour extérieure du Temple, constituant un Temple d'initiation sur le plan physique, extériorisant ainsi les activités de la Hiérarchie possibles sous certains égards.

La première initiation aura alors lieu sur terre. Elle ne sera plus à ce moment un secret voilé. C'est l'initiation de la cour extérieure, dans laquelle l'approche de l'âme sur le Chemin de Descente dans la manifestation et l'appropriation subséquente, par la personnalité sur le Chemin de la montée de l'énergie divine offerte se produiront.

Le Lieu Saint est le lieu où la *seconde initiation* s'accomplit, et cela, un jour, sera donné sur le plan astral lorsque l'illusion [15@282] qui y persiste aura été quelque peu dissipée. Le Christ préside à cette seconde initiation et, comme il est dit plus haut, c'est pour nous la plus difficile des initiations, celle qui entraîne la plus grande transformation. L'acquiescement de l'âme à la demande de la personnalité pour la vie spirituelle, et la soumission de la personnalité à l'âme trouvent là leur consommation.

Finalement viendra *l'initiation de la Transfiguration*, dans laquelle la lumière jaillit ; la Touche d'Éclairement est donnée, et l'âme et la personnalité se présentent comme une unité. Ce processus exige aussi l'aide du Bouddha et l'inspiration du Christ ; il est "gardé d'une façon occulte" par l'Avatar du plan physique.

[15@398] *Rappel*

L'Amour est l'attribut présenté qui, en cette époque, est en train de se manifester. La Sagesse commença à émerger au temps du Bouddha ; ce fut l'avant-coureur déterminé de l'amour.

La Synthèse est un autre des attributs présentés et ce n'est que maintenant qu'elle réclame sa reconnaissance, [15@399] appel qui ne peut évoquer une réponse que de la part des types d'hommes les plus élevés, même si des siècles ont passé depuis que Platon a essayé de dépeindre la plénitude du Tout et la complexité des idées qui ont jailli en tant qu'expressions de ce Tout.

L'INITIATION, LES RAYONS ET L'ASTROLOGIE

[16@23]

1. **Les signes zodiacaux** influencent principalement l'homme qui vit au-dessous du diaphragme. C'est l'homme ordinaire moyen. Ces signes conditionnent quatre centres : [16@24]
 - la base de la colonne vertébrale ;
 - le centre sacré ;
 - le centre du plexus solaire ;
 - la rate.
2. **Le groupe intérieur des Systèmes solaires**, œuvrant conjointement avec les signes zodiacaux, influence principalement ceux qui vivent au-dessus du diaphragme. C'est pourquoi il conditionne :
 - le centre du cœur ;
 - le centre de la gorge ;
 - le centre ajna ;
 - le centre de la tête.
3. **Trois énergies** agissent par le canal du centre de la tête mais seulement *après la troisième initiation*.

[16@67]

Les états spirituels, les Rayons, les planètes et les constellations

- *Le Taureau et les Poissons* par Vulcain et Pluton, sont reliés au Rayon I.
Transmutation du désir en sacrifice et de la volonté individuelle en Volonté divine.
Le Sauveur du monde.
- *Le Lion et le Verseau*, par le Soleil et Jupiter, sont reliés au Rayon II.
Développement de la conscience individuelle en conscience mondiale. Ainsi l'homme devient un Serviteur du monde.
Le Serviteur du monde.
- *Le Sagittaire et le Capricorne*, par la Terre et Saturne, sont reliés au Rayon III.
Le disciple concentré devient l'initié.
L'initié.
- *Le Bélier et la Vierge* par Mercure et la Lune, sont reliés au Rayon IV, harmonisant le cosmos et l'individu par le Conflit, produisant l'unité et la beauté. Les douleurs de l'enfantement de la seconde naissance.
Le Christ cosmique et individuel.
- *Le Cancer et le Scorpion*, par Neptune et Mars sont reliés au Rayon VI. La transformation de la conscience de masse en la conscience inclusive du disciple.
Le disciple triomphant.

[16@211]

C'est Mars qui amène l'Arjuna du monde au combat actif. L'homme tout entier est alors engagé et la "querelle des [16@212] sexes" est résolue dans son aspect supérieur par la bataille entre la personnalité hautement développée ou nature de la forme, et l'âme qui cherche à être ou à devenir en définitive le facteur de domination.

[16@70]

- Les disciples sur le Sentier du disciple sont fortement influencés par *Mercur*e et *Saturne* – l'un apportant l'illumination et l'autre offrant les opportunités.

- Aux diverses initiations, l'influence des planètes affecte les candidats d'une manière totalement différente qu'antérieurement. Les énergies provenant des constellations s'écoulent cycliquement à travers les centres planétaires :
 - à la première initiation, le disciple est confronté avec les forces cristallisantes et destructrices de *Vulcain et de Pluton* ; l'influence de Vulcain atteint le disciple jusqu'au tréfonds de sa nature, tandis que Pluton draine à la surface et détruit tout ce qui est un obstacle dans les régions inférieures ;
 - à la seconde initiation, le candidat tombe sous l'influence de trois planètes – *Neptune, Vénus et Jupiter* – ; les trois centres – le plexus solaire, le cœur et la gorge – sont impliqués activement ;
 - à la troisième initiation, la *Lune* – voilant une planète cachée – et *Mars*, provoquent un [16@71] conflit terrible, mais à la fin l'homme est libéré de la domination de la personnalité ;
 - à la quatrième initiation, *Mercuré et Saturne* provoquent une fois encore de grands changements et une révélation unique, mais leur effet est très différent de l'expérience antérieure ;
 - à la cinquième et dernière initiation, *Uranus et Jupiter* apparaissent et amènent une "organisation bénéfique" de la totalité des énergies dont l'initié est équipé.

Lorsque cette réorganisation est complète, l'initié peut alors "s'échapper hors de la Roue et, dès lors, il peut vivre véritablement".

Pendant tout ce temps l'énergie du *Soleil* – voilant une planète sacrée jusqu'ici inconnue – atteint l'homme par l'ange solaire d'une manière constante.

[16@83]

Lorsqu'il est sur le Sentier du disciple – et j'y inclus le Sentier de l'initiation –, la tradition occulte affirme qu'il devient alors conditionné par *le Veilleur infatigable, l'âme*, et qu'il est soumis – pendant les derniers stades sur le Sentier – exactement à douze incarnations, chacune d'elles étant vécue dans l'un des douze signes. Dans ceux-ci, il doit s'éprouver lui-même en atteignant de grands moments de crise dans chacune des constellations de la Croix fixe en particulier.

De degré en degré, d'étape en étape, et finalement de Croix en Croix, il lutte pour sa vie spirituelle et, dans chacune des douze maisons et des douze constellations, il est soumis à d'innombrables combinaisons de forces et d'énergies – émanant des Rayons de nature planétaire, zodiacale et cosmique – jusqu'à ce qu'il ait été "fait autre", qu'il devienne un "nouvel homme", qu'il soit rendu sensible à toute la gamme des vibrations spirituelles de notre Système solaire et qu'il ait atteint le détachement lui permettant de s'échapper de la Roue des renaissances. Il accomplit cela *en montant sur les [16@84] trois Croix* – La croix de la personnalité ou de la forme changeante, la Croix du disciple ou de l'Âme éternelle et la Croix de l'Esprit. Cela signifie réellement qu'il a passé par les trois crises majeures de son cycle de vie.

[16@91] Rappel

La plupart des humains sont gouvernés par le Rayon de leur personnalité, et à l'heure actuelle les types du premier Rayon s'expriment à travers leur personnalité qui se trouve sur tous les Rayons.

Lorsque l'initié [16@92] opère lui-même son transfert sur la Croix cardinale, de laquelle il descendit en venant en incarnation, et lorsqu'il monte, en son lieu et place, sur la Croix mutable ou Croix commune, il cesse de s'identifier avec la forme ou même avec

l'âme, mais il s'identifie avec la Volonté de la Divinité et avec le Plan éternel. Cette Volonté devient son plan et son dessein ; il n'en connaît nul autre.

Il entre alors dans la Chambre du Conseil de Dieu ; il devient partie intégrante du Conclave à Shamballa ; il ne fonctionne plus simplement comme un membre de la Hiérarchie sur le plan mental. Il peut maintenant fonctionner à travers les trois centres mondiaux : *l'Humanité, la Hiérarchie et Shamballa.*

[16@106]

Les quatre mots importants sur le Sentier de l'évolution de l'âme autour de la Roue expriment les impulsions subjectives et les motifs, et, en réalité, introduisent quatre différents cycles de progression sur le Sentier, dans les divers stades d'individualisation vers l'initiation. [16@107]

- **Recréation**, par laquelle l'influence du *Cancer*, combinée avec celle du *Bélier*, provoque la poussée en incarnation sur le plan physique.
- **Régénération**, par laquelle l'influence croissante de la *Croix fixe* agissant sur la *Croix mutable*, provoque les changements intérieurs qui conduisent finalement à une
- **Réorientation** ou grand cycle de repolarisation qui survient sous l'influence de la Balance – Croix cardinale – et de "l'écart du Taureau à mi-chemin".
Le processus de réorientation conduit à un parcours autour de la Roue, dans lequel l'homme intérieur subjectif parvient de manière constante et de plus en plus à s'extérioriser, tandis que la personnalité passe à l'arrière plan. Finalement, il y a douze vies pendant lesquelles le stade final de la
- **Renonciation** est expérimentée, dans laquelle le disciple ou initié renonce à tout pour l'amour de l'humanité et son service, et où il s'immole lui-même sur l'autel du sacrifice. Par-là, il atteint et achève la libération finale.

La libération a en réalité douze facettes, car la libération, la victoire et le triomphe doivent être expérimentés dans chaque signe, tout comme la captivité, la défaite et la défaillance ont été expérimentées dans tous les signes du zodiaque, alors que l'homme fonctionne comme personnalité.

[16@108]

L'expérience conduit à la maîtrise et, dans ce signe – *le Bélier* –, l'homme qui est incorporé à la force du premier Rayon développe le pouvoir d'organisation, la capacité de dominer les forces, et particulièrement l'énergie de la mort, de maîtriser le pouvoir de destruction appliqué avec amour, la domination sur les multitudes, la capacité de coopérer avec le plan, et l'usage de la Volonté employée correctement et avec justice, dans le gouvernement des affaires planétaires.

[16@131]

Après le triomphe du Scorpion, le pouvoir du mental faiblit d'une manière croissante jusqu'à ce que finalement – comme les autres aspects de la vie de la forme dans les trois mondes –, il arrive à sa fin.

Sa raison d'être et sa fonction d'illumination entre l'âme et le cerveau physique ne sont plus requises. L'homme, bénéficiant de la pleine conscience de l'âme, n'a plus besoin désormais d'un médiateur ; mais il traite directement avec la Source dont il provient.

[16@144]

La substance, l'océan de vie, l'eau, le symbole du désir, et l'impulsion vers l'incarnation sont transmués en lumière de l'âme et en substance de lumière, et en ce stimulus qui pousse à fouler consciemment le Sentier du Retour, associé au désir de servir.

[16@145]

L'individu s'éveille à sa propre identité, se concentre sur son objectif, apprend les leçons et l'utilité de l'égoïsme – car c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre et de découvrir que cet égoïsme s'oppose aux lois de l'âme – et il est, à un moment donné, si acculé par le processus de la vie, qu'il se rend compte de la vanité de l'intérêt de soi-même.

[16@270]

La complexité des forces agissant sur notre planète s'accroît au fur et à mesure que les instruments de réponse sur notre planète deviennent plus développés et sensibles, et par conséquent capables d'une réaction plus juste et d'une réponse plus rapide aux nombreuses forces qui s'exercent [16@271] sur les formes de vie de notre planète.

[16@347]

Du point de vue du développement final des douze puissances zodiacales, les douze opposés doivent devenir "les six fusionnés", et ceci est amené par la fusion sur le plan de la conscience des [16@348] pôles opposés.

Du point de vue de la raison humaine, les opposés demeurent éternellement, mais pour l'initié dont l'intuition fonctionne, ils constituent uniquement les six grandes puissances, parce qu'il a atteint "l'affranchissement des deux", comme il est parfois défini.

[16@394]

Le Fils de Dieu qui est le Fils du mental est l'instrument de l'amour de Dieu ; c'est pourquoi il doit apprendre à transmuier la connaissance en sagesse. *Il doit dépasser le côté destructeur de Vulcain et par conséquent le côté destructeur du premier Rayon, et en lieu et place, il doit travailler comme un "façonneur d'âmes", y compris la sienne. Il doit viser à une claire vision, à une pure volonté joyeuse et à la mort du désir de la personnalité.*

[16@350]

Toutes les constellations de la Croix mutable marquent des points de changement et sont les gardiennes et les dépositaires des énergies qui sont à l'origine des périodes nécessaires de réorientation, de préparation en vue de nouveaux développements et de nouvelles activités.

1. *La Croix mutable* crée les conditions qui seront à l'origine de grandes périodes de changement dans la vie de la planète, dans un règne de la nature ou dans un être humain. *Mercur*e y joue un rôle.
2. *La Croix fixe* provoque, comme suite à ces changements d'ordre intérieur, certains grands moments ou points de crise qui sont inévitables et qui offrent une opportunité définie. *Saturne* est déterminant pour le réaliser.
3. *La Croix cardinale* est responsable de l'émergence de certains grands points ou moments de synthèse, comme résultat à la fois du changement – Croix mutable – et de la crise – Croix fixe. C'est *Jupiter* qui est responsable de la convergence des énergies en vue de cette synthèse.

[6@385]

Tous les processus initiatiques par lesquels le disciple doit passer concernent, de manière primordiale, la pensée de la Divinité incarnée suprême ; cette pensée se manifeste en tant que Volonté-de-Bien. Le progrès du disciple, d'une initiation à l'autre, permet que soit dévoilé petit à petit le Dessein divin, s'exprimant par le Plan hiérarchique et manifestant la qualité d'amour – Volonté-de-Bien – qui donne au Dessein et au Plan sa chaleur, son attraction magnétique et l'attribut majeur de guérison. On pourrait dire que le Dessein du Logos planétaire, tel qu'il émane du haut lieu où Il se trouve, sous l'impact de sa Volonté-de-Bien, est de nature rédemptrice.

Le thème de la rédemption – sous-jacent à tous les processus initiatiques – est caché dans la responsabilité karmique de Sanat Kumara.

- De stade en stade, d'initiation en initiation, le disciple parvient à la compréhension de la rédemption.
- Tout d'abord, il apprend à effectuer la rédemption de sa *personnalité triple*.
- Puis ce concept s'élargit, selon des lignes parallèles, lorsqu'il cherche la *rédemption de ses semblables*.
- Plus tard, il participe au *travail de rédemption lié à tout effort hiérarchique véritable* et devient un "élément actif d'un Ashram rédempteur".
- Aux initiations plus tardives, et après la cinquième initiation, celle de la Révélation, il perçoit avec une clarté nouvelle quelques-unes des obligations karmiques qui ont conduit le Logos planétaire à créer cette planète de souffrance, de chagrin, de douleur, et de lutte.
- Il s'aperçoit alors – avec joie – que notre petite planète est essentiellement unique dans son dessein et dans ses techniques, et que sur elle, et en elle – si seulement vous pouviez pénétrer [6@386] en dessous de la surface – il se poursuit une grande expérience de rédemption ; les facteurs primordiaux de sa mise en œuvre et ses agents scientifiques sont "les fils du mental qui choisissent d'être les fils des hommes et qui, cependant, pour toute l'éternité restent les Fils de Dieu".

LES NEUF INITIATIONS

[18@685]

- **Initiation I. Naissance.** Libération de la domination du corps physique et de ses appétits.
- **Initiation II. Baptême.** Libération de la domination de la nature [18@686] émotionnelle et de la sensibilité égoïste du soi inférieur.
- **Initiation III. Transfiguration.** Libération de l'ancienne autorité de la personnalité triple, marquant un point culminant dans l'histoire de tous les initiés.
- **Initiation IV. Renoncement.** Libération de tout intérêt concernant le Soi, et renoncement à la vie personnelle, au bénéfice du plus grand Tout. Même la conscience de l'âme perd de son importance et un état de conscience plus universel et plus proche du Mental divin prend sa place.
- **Initiation V. Révélation.** Libération de l'aveuglement, libération qui permet à l'initié d'avoir une vision nouvelle. Cette vision concerne la Réalité, située au-delà de tout ce qui a été ressenti et connu jusque là.
- **Initiation VI. Décision.** Liberté de choix.
- **Initiation VII. Résurrection.** Libération de l'emprise de la vie phénoménale des sept plans de notre vie planétaire ; c'est en réalité "quitter" le plan cosmique physique et "s'élever" au-dessus de lui.
- **Initiation VIII. Transition.** Libération de la réaction de conscience – tel que vous entendez ce mot – et libération introduisant un état de perception, une forme de reconnaissance consciente, qui n'a rien voir avec la conscience – tel que vous entendez ce terme. On pourra considérer qu'il s'agit d'une libération complète de la sensibilité accompagnée cependant d'un épanouissement complet de cette qualité que nous nommons "compassion", de manière inadéquate. Je ne peux pas en dire plus. [18@687]
- **Initiation IX. Refus.** Libération de tout entraînement possible par n'importe quelle forme d'attrait, particulièrement en ce qui concerne les plans supérieurs. Il faut se souvenir constamment – d'où ma réitération – que nos sept plans sont les sept sous-plans du plan cosmique physique. Ce but qu'est la libération est, en fait, le principal encouragement à suivre le Sentier du Retour.

La première initiation de la Naissance

[22@158]

Nous n'avons pas encore traversé la nouvelle naissance, en tant que race ; l'expérience du Jourdain n'a encore été atteinte que par quelques individus. Seule l'âme rare et très développée a gravi la montagne de la Transfiguration et y a rencontré Dieu, en la personne glorifiée de Jésus-Christ.

[9@137]

La première initiation peut être décrite comme étant en réalité :

- la fixation ou l'extériorisation du principe christique dans l'humanité en tant que tout, sur le plan physique ;
- l'épanouissement de l'intelligence, afin que l'initié puisse travailler avec puissance sur le plan mental et que cela élève et aide l'humanité à tous les points de vue ;

- l'entrée en activité du centre de la gorge et – le troisième Rayon étant en étroit rapport avec le premier – une faible orientation de l'homme spirituel vers Shamballa, orientation qui deviendra toujours plus prononcée et atteindra une assez grande intensité au moment de la troisième initiation.

[4@86] Rappel

Un rapport s'établit entre une vibration positive et une vibration négative ; l'étude de ces rapports apporte beaucoup à l'étudiant et fait partie de l'enseignement préparatoire donné pour la *première initiation*. Voici une liste de ces rapports montrant leur échelonnement sur le Sentier de l'évolution.

1. *Le rapport entre les corps physiques, masculin et féminin*, appelé par l'homme rapport sexuel, est jugé, à l'heure actuelle, de grande importance. Dans la vallée de l'illusion, ce symbole retient souvent l'attention au point de faire oublier ce qu'il représente. La compréhension de ce rapport conduira à l'initiation de la race humaine. C'est ce dont se préoccupe aujourd'hui l'humanité.
2. *Le rapport entre le corps astral et le corps physique* consiste, pour la plupart des hommes, en la maîtrise du corps physique, automatique et négatif, par la nature astrale et positive. Le corps physique, instrument du désir, est régi par le désir, celui de la vie physique et celui d'acquérir des biens matériels.
3. *Le rapport entre le mental et le cerveau* est le problème des hommes plus avancés, d'où l'explication de l'importance qu'ont prise écoles, collèges et universités. Un grand progrès a été fait à ce point de vue depuis une cinquantaine d'année et l'œuvre des psychologues en marque le sommet. Quand cette relation sera clairement comprise, le mental sera considéré comme le facteur positif et les deux autres aspects de la nature de la forme réagiront de manière réceptive en tant qu'automates du mental.
4. *Le rapport entre l'âme et la personnalité* est le problème qui retient l'attention des aspirants, car ils sont les pionniers de la famille humaine, ceux qui cherchent à préparer les voies au monde **[4@87]** de l'âme. Les mystiques et les occultistes s'occupent de ce rapport.
5. *Le rapport entre les centres qui sont au-dessous du diaphragme et ceux qui sont au-dessus.*
 - Le rapport entre le centre à la base de l'épine dorsale et le lotus aux mille pétales ou centre au sommet de la tête. Dans ce rapport, les quatre pétales du centre à la base de l'épine dorsale se multiplient ou, en d'autres mots, le Quaternaire se perd dans l'Universel.
 - Le rapport entre le centre sacré et celui de la gorge. Le rapport doit produire l'union entre les douze Hiérarchies créatrices et le Quaternaire, et conduire à la révélation du secret des seize pétales du lotus de la gorge.
 - Le rapport entre le centre du plexus solaire et celui du cœur où les dix de l'homme devenu parfait dans ce Système solaire se perdent dans les douze accomplis. De même que les douze Hiérarchies Créatrices – dans leur aspect extérieur et créateur – viennent en contact avec l'homme, Quaternaire parfait du point de vue de la forme, de même dans le rapport entre le plexus solaire et le cœur, le deuxième aspect est rendu parfait ; l'amour de l'âme peut s'exprimer parfaitement à travers la nature affective.
6. Le rapport entre les deux centres de la tête, l'un entre les sourcils et l'autre au sommet de la tête, se stabilise quand l'âme et la personnalité fonctionnent comme une unité.
7. Le rapport entre la glande pinéale et le corps pituitaire est le résultat du rapport précédent.

8. Le rapport entre mental supérieur et mental inférieur implique un contact régulier et croissant avec l'âme. L'attitude méditative de l'âme est répétée dans les trois corps – ou par l'homme spirituel – et la méditation régulière de l'âme continue sur son propre [4@88] plan.

Un rapport ultérieur, qui ne nous concerne en rien, s'établit après la troisième initiation entre l'âme et la monade, et de tels rapports se manifesteront au cours de l'évolution cosmique. L'humanité, dans son ensemble, n'a toutefois à s'occuper que *d'établir le rapport entre l'âme et le corps*.

Quand l'homme cherche à maîtriser le mental, l'âme à son tour se fait plus active dans ses tentatives de dominer la personnalité. Le travail de l'ange solaire s'est jusqu'alors déroulé surtout dans son propre monde, au sujet de son rapport avec l'esprit et l'homme, agissant sur le plan physique, ne s'en est pas occupé. La principale dépense d'énergie de l'âme a été d'ordre général et s'est extériorisée dans le cinquième règne.

Maintenant une période de crise et de réorientation se présente à l'ange solaire. Au cours de l'histoire primitive de l'humanité eut lieu une grande crise, appelée individualisation. À cette époque, les anges solaires, en réponse à une demande de la race des hommes-animaux, pris dans leur ensemble, envoyèrent une partie de leur énergie, comprenant la qualité de "mentalisation", vers ces hommes-animaux. Ainsi fécondèrent-ils, pour ainsi dire, le cerveau. Ainsi, l'humanité vint-elle à l'existence. Toutefois, ce germe portait en soi deux autres potentialités, celle de l'amour spirituel et celle de la vie spirituelle. Celles-ci, en temps opportun, feront leur apparition.

[18@571]

La fonction majeure de ce septième Rayon est de réunir les aspects positifs et négatifs des processus naturels. En conséquence, il gouverne les relations sexuelles dans toutes les formes ; c'est la puissance sous-jacente à la relation du mariage ; vu que ce Rayon entre en manifestation dans notre cycle mondial, il s'ensuit l'apparition de problèmes sexuels [18@572] fondamentaux – de licence, de perturbation de la relation du mariage, du divorce, et la mise en action des forces qui finalement produiront une attitude nouvelle vis-à-vis du sexe, et l'établissement des pratiques, attitudes et perceptions morales qui gouverneront la relation entre les sexes au cours du Nouvel Âge.

La première initiation est donc étroitement en rapport avec ce problème. Le septième Rayon gouverne le centre sacré et stimule son énergie vers la gorge, centre créateur plus élevé ; ce Rayon instaure donc une période de très grande activité créatrice, à la fois sur le plan matériel par la stimulation de la vie sexuelle chez tous les individus, et dans les trois mondes par la stimulation engendrée quand l'âme et la forme sont reliées consciemment.

La première preuve majeure que l'humanité – par l'intermédiaire de la majorité de ses individus avancés – aura pris la première initiation, sera l'apparition d'un *cycle entièrement nouveau d'art créateur*. Ce pressant désir de création prendra des formes exprimant les nouvelles énergies affluentes.

[18@664]

Première initiation – La Naissance à Bethléem

J'ai gardé la nomenclature chrétienne ci-dessus, car elle est familière et – symboliquement – elle exprime un aspect d'une vérité majeure. De même que la naissance de l'enfant est littéralement une entrée dans la lumière, et le début d'un mode de vie entièrement nouveau, de même chaque initiation successive est aussi une entrée dans la lumière, impliquant la révélation d'un monde différent de celui qui était connu jusque là, et l'épreuve d'expériences entièrement nouvelles.

[5@94]

L'initiation de la "fixation spirituelle sur le plan physique", ainsi que la naissance à Bethléem comme cette première initiation est appelée parfois, a déjà été passée par des milliers d'entre eux ; ils vont de l'avant, sincères et décidés, sur la Voie. Je vous rappelle ici que beaucoup, beaucoup d'existences peuvent s'écouler entre la première initiation et la seconde, et de longs, très longs intervalles de croissance [5@95] silencieuse et quasi invisible.

[18@665]

La première initiation pourrait être considérée comme le but et la récompense de l'expérience mystique ; fondamentalement, ce n'est pas une expérience occulte dans le vrai sens du terme, car elle est rarement comprise exactement ou préparée consciemment, comme c'est le cas pour les initiations suivantes ; *c'est pourquoi les deux premières initiations ne sont pas considérées comme des initiations majeures.*

Dans la réalisation mystique, l'accent est naturellement et normalement mis sur la dualité, mais dans la nouvelle zone de développement – d'abord entrevue et plus tard atteinte par la lutte poursuivie d'initiation en initiation – l'unité est obtenue et la dualité disparaît. Les étudiants devraient donc avoir à l'esprit le concept occulte précis suivant : *la première initiation est l'aboutissement de la Voie mystique* ; celle-ci ayant joué son rôle, l'aspirant y renonce et suit alors la "Voie illuminée" de l'occultisme, qui conduit aux zones illuminées des états de conscience.

On s'aperçoit ainsi que les deux voies sont essentielles ; la voie mystique est celle de la majorité actuellement, et un nombre important et croissant de mystiques vont se dégager des masses modernes ; parallèlement, la voie occulte attire de plus en plus le monde de l'intelligentsia. Son expérience n'est pas fondamentalement religieuse, au sens où l'entend l'homme d'Église traditionnelle. La voie de la science est aussi profondément nécessaire à l'humanité que la voie de la religion, car on trouve "Dieu" également sur ces deux voies.

[18@666] La voie scientifique conduit l'aspirant dans le monde des énergies et des forces qui est le véritable monde de l'effort occulte, révélant le Mental universel et le fonctionnement de cette grande Intelligence qui créa l'univers manifesté.

"L'homme nouveau", né à la première initiation, doit suivre et suivra la voie de l'occultisme ou de la science, qui le fait sortir inévitablement du monde du mysticisme pour entrer dans la perception sûre et scientifique de Dieu, en tant que vie ou énergie.

[18@667]

La première initiation marque le début d'un mode de vie totalement nouveau ; il marque le commencement d'une nouvelle manière de penser et de percevoir consciemment.

La première initiation devrait être considérée comme instituant une attitude nouvelle vis-à-vis des relations. Ce n'est pas encore le cas. Les [18@668] relations reconnues jusqu'ici sont, en général, d'origine karmique, physique ou émotionnelle ; elles sont en grande partie objectives et concernent principalement le plan phénoménal, avec ses contacts, ses devoirs, ses responsabilités et ses obligations.

Ceci conduit à beaucoup de douleur et de souffrance jusqu'à ce qu'un choix net soit fait, qu'une consécration nouvelle au service soit consentie et que l'initié soit prêt à prendre l'initiation du Baptême.

[18@672]

Il n'y a rien de spectaculaire à dire de la première initiation ; le disciple initié travaille encore dans la "caverne de la naissance spirituelle" qui est faiblement éclairée ; il lui faut continuer de lutter pour révéler la Divinité, tout d'abord sur le plan physique – symbolisé

pour nous par le mot "Bethléem" qui signifie "maison du pain" ; il doit apprendre la double fonction consistant à "élever les énergies inférieures vers la lumière" et – en même temps – à "faire descendre les énergies supérieures dans l'expression corporelle". C'est ainsi qu'il devient un magicien blanc.

[1@112]

À la première initiation, il commence à percevoir nettement le rôle relativement insignifiant qu'il doit jouer dans sa vie personnelle durant la période s'écoulant entre le moment de la révélation et la seconde initiation. Ceci peut nécessiter une vie de plus ou même plusieurs. Il sait quelle direction elles doivent suivre ; il conçoit quelque peu sa part dans le service de la race ; il voit le Plan comme un tout dans lequel il n'est lui-même qu'une petite mosaïque du dessin complet ; il prend conscience de la façon dont lui, avec son genre d'esprit qui lui est propre, son ensemble de dons intellectuels et autres et ses aptitudes diverses, peut servir et ce qu'il doit accomplir avant de pouvoir à nouveau se tenir en la Présence, et recevoir une plus vaste révélation.

[1@151]

À la première initiation, on prouve à l'initié que l'électricité est triple de nature ; on lui donne le secret de l'équilibre des forces sur le plan physique et comment parvenir à cet équilibre. Ce secret le met également en contact avec certains des Bâtisseurs sur le plan physique – c'est-à-dire des niveaux éthériques – et il peut alors produire des phénomènes sur le plan physique, s'il le juge nécessaire. Il ne le fait que rarement, car les résultats obtenus de cette façon sont pratiquement sans importance, et il ne gaspille pas d'énergie de cette manière.

Le secret de la cohésion de l'atome est révélé à l'initié et il se trouve alors en mesure d'étudier le microcosme selon la loi de correspondance et en retirera de nouveaux éclaircissements. Grâce à cette révélation concernant la partie la plus dense du corps logoiïque, il peut vérifier certains des faits s'appliquant au Système solaire précédent et à la première "Ronde" de notre Système. Ce secret est aussi appelé : le mystère de la Matière.

[1@81]

À la première initiation, l'empire de l'Ego sur le corps physique doit avoir atteint un haut degré de réalisation.

"Les péchés de la chair", ainsi que l'exprime la terminologie chrétienne, doivent être dominés ; la glotonnerie, l'ivrognerie, la débauche doivent être éliminées. Les exigences de l'élémental physique ne seront plus satisfaites ; l'empire sur soi doit être complet et l'attrait des choses doit avoir disparu. Une attitude générale de soumission à l'Ego doit être obtenue et l'empressement à obéir doit être très fort ; le canal entre le haut et le bas élargi, et la soumission de la chair, quasi-automatique.

[1@82] Le fait que tous les initiés ne se montrent pas à la hauteur peut être attribué à plusieurs choses, mais la note générale doit être la droiture ; ils reconnaîtront leurs propres insuffisances devant tous et la lutte qu'ils entreprendront pour parvenir au plus haut niveau possible doit être évidente, même s'ils n'atteignent pas à la perfection.

Le fait même qu'un homme est un initié et qu'il est par conséquent l'instrument d'énergies d'une puissance accrue, signifie que ses écarts du droit chemin auront des effets plus considérables que dans le cas d'un homme moins avancé ; la rétribution et le châtement seront également plus grands. Inévitablement, il doit payer le prix avant qu'il lui soit permis d'avancer plus loin sur le Chemin.

Beaucoup de choses dépendent du Rayon du disciple, de son développement dans une direction particulière – car tout le monde ne se développe pas de la même manière –, de son karma individuel et aussi des exigences d'une période donnée.

Toutefois, voici ce que l'on peut suggérer. À la première [1@83] initiation, celle de la naissance du Christ, c'est le *centre du cœur* qui est ordinairement vivifié, dans le but de permettre une maîtrise plus efficace du véhicule astral, et de pouvoir mieux rendre service à l'humanité.

Après cette initiation, l'initié est surtout instruit des faits du plan astral ; il doit stabiliser son véhicule du désir et apprendre à travailler sur le plan astral avec la même facilité que sur le plan physique ; il est mis en contact avec les dévas du monde astral ; il apprend à se rendre maître des esprits élémentaires du monde astral ; il doit fonctionner avec facilité sur les sous-plans inférieurs, et la valeur et la qualité de son travail sur le plan physique s'en trouvent accrues. Lors de cette initiation, il passe de la Salle de l'Instruction à celle de la Sagesse. À cette période, l'accent est mis par conséquent sur le développement astral, bien que son équipement mental augmente progressivement.

[1@108]

À la *première initiation*, l'initié prend conscience du troisième aspect ou aspect inférieur de l'Ego, celui de l'intelligence active. Il est confronté avec cette manifestation du grand ange solaire – Pitri – qui est lui-même, le vrai "moi". Il sait maintenant, sans plus aucun doute, que cette manifestation de l'intelligence est vraiment cette Entité éternelle qui, depuis toujours, a démontré ses pouvoirs sur le plan physique lors de ses incarnations successives.

[3@432]

La force magique du septième Logos est ressentie à la première initiation.

[18@126]

Le vrai disciple n'a pas besoin d'être végétarien, ni d'observer aucune des disciplines physiques, car aucun appétit de la chair n'a d'influence sur lui. Son problème est ailleurs, et c'est un gaspillage de son temps et de son énergie que de fixer les yeux sur "l'accomplissement de ce qui est correct physiquement" ; il le fait automatiquement et ses habitudes spirituelles neutralisent toutes les tendances physiques inférieures ; automatiquement, ces habitudes prises lui permettent de surmonter l'attrait des appétits qui se manifestent par la satisfaction du désir inférieur. Personne n'est accepté dans le cercle de l'ashram – ce qui est l'appellation technique de la position de ceux qui sont à la veille de l'initiation ou qui sont préparés à l'initiation – s'il risque de se laisser [18@127] dominer par ses appétits physiques. Ceci est l'affirmation d'un fait, s'appliquant particulièrement à ceux qui se préparent à la *première initiation*.

[18@313]

L'âme, le Christ – après la première initiation – sait que les processus inévitables de l'expression christique sur terre ont commencé, et que ne pourra plus être arrêtée l'accession à "la pleine maturité de l'homme en Christ". Le centre d'intérêt qui, jusque là, avait été dirigé vers cet accomplissement se déplace maintenant, et l'âme sur son propre plan – non le reflet de sa conscience sur terre – prend la décision "d'aller vers le Père", ou de faire preuve du plus haut aspect de la Divinité, l'aspect Volonté.

La deuxième initiation du Baptême

[18@673]

L'initiation que nous allons étudier maintenant est peut-être l'une des plus importantes, car elle concerne l'aspect de la personnalité qui donne le plus de mal à tout le monde ; le corps émotionnel ou astral.

[18@674]

Le concept de baptême est toujours associé à celui de purification. L'eau a toujours été le symbole de ce qui purifie. C'est aussi le symbole du plan astral, avec son instabilité, ses tempêtes, sa tranquillité, ses réactions émotionnelles incontrôlables et sa souplesse, ce qui fait pour l'homme peu évolué un si bon agent de ses facultés trompeuses de création de formes-pensées. Ce plan réagit à toutes les impulsions, tous les désirs et à toutes les "attractions" magnétiques possibles, venant du côté matériel ou substantiel de la nature. Dans ses cycles de tranquillité, il reflète également le bon et le mauvais ; il est donc l'agent de la tromperie lorsqu'il est manipulé par la Loge Noire, ou de la réaction à l'aspiration lorsqu'il est influencé par la grande Loge Blanche, la Hiérarchie spirituelle de notre planète. C'est le champ de bataille entre les paires d'opposés ; le problème est compliqué du fait que les hommes doivent apprendre à reconnaître ces opposés, avant de faire un choix juste qui les conduira à la victoire spirituelle.

[18@127]

Ceux qui se préparent à la *deuxième initiation* doivent montrer qu'ils sont libres de l'esclavage des idées, exempts de réaction fanatique à toute vérité ou à tout chef spirituel, et qu'ils ne sont pas dominés par leur aspiration qui, par son intensité, leur ferait sacrifier volontiers du temps, des personnes et la vie même, à l'appel de l'Initiateur, ou plutôt, pour être précis, à ce qu'ils croient être son appel.

[3@432]

Le feu agressif du sixième Logos est ressenti à la deuxième initiation.

[1@82]

Plusieurs vies peuvent s'écouler entre la première et la seconde initiation. Une période de plusieurs incarnations peut être nécessaire avant que la maîtrise du corps astral soit atteinte et que l'initié soit prêt pour l'étape suivante. Il y a une analogie intéressante dans la vie de l'initié Jésus, dans le Nouveau Testament. Plusieurs années s'écoulèrent entre la naissance et le Baptême ; mais les trois étapes qui restaient, furent franchies en trois ans. Une fois que la deuxième initiation est reçue, les progrès deviennent rapides ; *la troisième et la quatrième ont lieu souvent dans la même vie ou dans la suivante.*

[6@525]

La seconde initiation est profondément difficile à prendre. Pour les personnes qui sont sur le premier ou le deuxième Rayon d'aspect, c'est probablement la plus difficile de toutes. La nature astrale est profondément centrée en soi-même, et cela est intensifié par l'afflux de l'énergie de l'âme dans la période initiatique ; elle est douée d'un caractère émotionnel intense et de réaction rapide au mirage.

[11@100]

Il arrive un moment pendant la *seconde initiation* où l'âme de l'initié entre en activité et la force fondamentale – si je peux employer ce terme – submerge la nature astrale,

vitalisant et inspirant le corps astral, modifiant temporairement la qualité de son aura astrale et établissant un contrôle conduisant finalement à la substitution susmentionnée.

[18@581]

Le travail de l'énergie de sixième Rayon, résultat du long cycle d'énergie des Poissons, et l'impact de l'énergie du Verseau qui arrive, apporteront une puissante transformation dans le "domaine aqueux" du plan astral. Le symbole de ce plan a toujours été l'eau fluide, tempétueuse, réfléchissant toutes les impressions, source de brume et de brouillard, et néanmoins toujours essentielle à la vie humaine. L'ère des Poissons, actuellement en voie de disparaître, est aussi étroitement liée à ce plan et au symbole de l'eau ; elle a établi, dans la conscience humaine, la compréhension que les "hommes sont des poissons, immergés dans une mer d'émotions".

Le Verseau est lui aussi connu par le symbole de l'eau, car le Verseau est le "porteur d'eau". Le sixième Rayon va rassembler toutes ces énergies dans le temps et l'espace : l'énergie de Rayon, l'énergie des Poissons, l'énergie du plan astral lui-même. Ceci produit encore un tourbillon de force qui invoque l'énergie mentale ; c'est un facteur dominant qui a plongé l'humanité dans une prise de conscience tumultueuse d'idéologies contradictoires, précipité le reflet de ce tourbillon lors de la Guerre Mondiale, et qui est responsable de la crise et du point de tension actuels. Ce point de tension critique permettra à des groupes d'aspirants – passés par la première initiation – de faire l'expérience du Baptême, encore un terme identifié à l'eau. Simultanément, de grandes masses d'hommes prendront la première initiation et, dans la "maison du pain", se présenteront devant l'Initiateur.

En ce qui concerne l'initié qui doit subir *l'initiation du Baptême*, l'effet sur lui de l'énergie de *sixième Rayon* apparaît aisément, vu la [18@582] puissance extrême du deuxième aspect de la personnalité dans les trois mondes, son corps astral. Lors des premiers stades de l'impact de l'énergie du sixième Rayon sur sa nature émotionnelle, un véritable tourbillon de force est engendré, ses réactions émotionnelles sont violentes et contraignantes, ses mirages sont intensifiés et dominants, son aspiration monte, mais elle est en même temps limitée et entravée par la force de sa dévotion à quelque idéologie ressentie. Plus tard, sous l'influence d'un contact accru avec l'âme – elle-même le deuxième aspect de sa divinité essentielle –, sa nature émotionnelle, nature d'aspiration, devient plus calme et davantage gouvernée par le mental ; son alignement devient astral-mental-âme.

Quand cet état de conscience est atteint et que les "eaux" du corps astral sont calmes et peuvent refléter le beau et le vrai et quand ses émotions sont purifiées par un effort personnel intense, le disciple peut entrer dans les eaux baptismales ; il est alors soumis à une expérience purifiante intense qui, en termes occultes, lui permet de "se détourner pour toujours des eaux et de n'être plus en danger d'être noyé ou submergé" ; il peut maintenant "marcher à la surface de la mer et, en sécurité, avancer vers son but".

L'effet de l'activité de sixième Rayon sur l'aspect mental est tout d'abord – comme vous pouvez l'imaginer – la tendance à cristalliser la pensée, la réceptivité aux idéologies qui emprisonnent, l'adhésion mentale fanatique aux idéaux de masse, sans compréhension de leur relation avec les besoins de l'époque ou avec les aspects créateurs qu'ils sont censés avoir.

Plus tard, lorsque le disciple prépare la deuxième initiation, ces tendances sont transformées en consécration spirituelle au bonheur humain et en adhésion exclusive au Plan de la Hiérarchie. Toute réaction émotionnelle à la Hiérarchie des Maîtres s'évanouit, et le disciple peut alors travailler sans être entravé par des perturbations astrales constantes.

L'effet de l'énergie de sixième Rayon sur la personnalité intégrée du disciple ne peut être décrite que comme engendrant un état où sa nature [18@583] est nettement astrale-

bouddhique ; progressivement son effort émotionnel à objectif unique d'orientation vers l'âme, en fait un "point de tension plein d'aspiration, indifférent aux crises et fermement ancré dans l'amour qui afflue de l'âme".

[18@675]

Cette deuxième initiation – telle qu'elle est subie maintenant – est, dans une certaine mesure, l'une des plus difficiles. Elle implique la purification par le feu, pris symboliquement. "L'application occulte du feu à l'eau" produit certains résultats très graves et dévastateurs. L'eau, sous l'action du feu, "se transforme en vapeur, et l'initié est immergé dans les brouillards et les miasmes, dans les mirages et les brumes" ainsi produits. L'initié doit se dégager de ce brouillard et de ces mirages ; l'humanité se dégagera aussi finalement de l'actuel brouillard des affaires humaines. La réussite de l'initié est la garantie de la destinée de l'humanité. Les complications, produites par l'eau conjointe au feu en ces temps aryens, sont beaucoup plus graves que celles produites entièrement par l'eau aux temps atlantéens ; notre ère est kama-manasique et non simplement kamique ou strictement astrale.

Le baptême du feu – que mentionnent les Écritures occidentales – [18@676] entraîne inévitablement l'implication de la douleur, et ce, à un degré jusque là inconnu.

[3@899]

Le Schéma de Neptune gouverne l'un des trois Sentiers de Retour et rassemble finalement en lui-même tous les Ego qui parviennent au but, principalement par la manipulation du sixième type d'énergie, habituellement appelé dévotion.

C'est l'influence neptunienne qui préside à la *deuxième initiation* et la rend possible, celle où l'initié obtient des résultats dans le corps astral et où les centres astraux font l'objet de l'attention du Hiérophante. Ce type particulier d'énergie passe par trois centres :

- le centre particulier de la tête relié au centre cardiaque ;
- le centre du cœur ;
- le plexus solaire.

La planète Neptune ainsi que le Logos planétaire du sixième Rayon gouverne les *centres astraux de l'homme*.

Dans le mystère de la mer et le secret de son "dessèchement" ou absorption occulte, sera plus tard révélée la signification sous-jacente à : [3@900]

- l'impulsion sexuelle dans son interprétation macrocosmique et microcosmique ;
- la cessation du désir ;
- la direction du feu vers le centre de la gorge et non vers les organes de la génération ;
- le pralaya et l'obscurité ;
- la signification des mots "il n'y aura plus de mer" que l'on trouve dans la Bible chrétienne.

Le Fils est rendu parfait et l'incarnation cosmique prend fin.

[1@112]

À la *seconde initiation* lui est révélée la part que son groupe égoïque joue dans le plan général. Il se rend de plus en plus compte des différents individus du groupe avec lesquels il est intimement associé ; il réalise qui ils sont personnellement s'ils sont en incarnation ; il comprend un peu des [1@113] relations karmiques entre les groupes les individus et lui-même ; il lui est donné de mieux connaître le but spécifique du groupe et ses rapports avec les autres groupes.

Il peut travailler maintenant avec plus de sécurité et ses rapports avec les gens sur le plan physique deviennent plus assurés ; il peut à la fois s'aider et aider les autres dans l'ajustement du karma, hâtant ainsi la libération finale.

Les relations de groupe sont consolidées ; les plans et les objectifs peuvent être poursuivis plus intelligemment. À mesure que procède cette consolidation des relations de groupe, celle-ci produit sur le plan physique cette action concertée et cette sage unité de but qui aura pour résultat la matérialisation d'idéaux plus élevés et permettra d'employer la force à l'avancement intelligent de l'évolution.

Quand un certain stade sera atteint, les individus qui forment le groupe auront appris à travailler ensemble et se stimuleront ainsi mutuellement ; ils pourront alors élargir leur connaissance, ce qui les rendra plus aptes au service.

[1@151]

À la deuxième initiation, le "secret de la mer" lui est dévoilé, et grâce à cette révélation, deux sujets d'un profond intérêt se clarifient devant sa vision intérieure :

- le mystère de la lumière astrale ;
- la loi du Karma.

Il peut ensuite faire deux choses sans lesquelles il ne peut pas éliminer petit à petit ce qui l'empêche de parvenir à la libération ; *il peut lire les archives akashiques et vérifier le passé, ce qui lui permet de travailler intelligemment dans le présent, et il peut commencer à équilibrer son karma, à se dégager de ses obligations, et à comprendre comment éviter du nouveau karma dans les trois mondes.* La relation de cette Hiérarchie d'Êtres spirituels qui sont en rapport avec la loi du Karma en ce qu'elle affecte l'homme lui apparaît, et il sait directement que les Seigneurs du Karma ne sont pas un mythe [1@152] ou des Êtres symboliques, mais des Entités hautement intelligentes qui appliquent la Loi dans l'intérêt de l'humanité et permettent ainsi à l'homme de devenir pleinement auto-conscient, confiant en lui-même, au sens occulte du mot et de devenir un créateur grâce à la connaissance parfaite.

[1@83]

La seconde initiation engendre une "crise" dans la maîtrise du corps astral. De même que, à la première initiation, c'est la maîtrise du corps physique dense qui devait être démontrée, il en est de même ici pour la maîtrise du corps astral.

Le but de ses efforts a été de sacrifier et de tuer le désir. Le désir lui-même a été dominé par l'Ego et seul ce qui est dans l'intérêt de tous, et qui est en harmonie avec la volonté de l'Ego et du Maître sera ardemment désiré.

L'élémental astral est contenu, le corps des émotions devient pur et limpide, et la nature inférieure meurt rapidement. L'Ego saisit alors de nouveau les deux véhicules inférieurs et les soumet à sa volonté. L'aspiration et le désir de servir, l'amour et les progrès deviennent si forts, qu'on observe habituellement un rapide développement.

Ceci est dû au fait que *cette initiation et la troisième se suivent fréquemment – mais pas toujours – dans la même vie.* À cette période actuelle de l'histoire du monde, un tel stimulant a été donné à l'évolution, [1@84] que les âmes qui aspirent ardemment, sentant l'immense et criant besoin de l'humanité, sacrifient tout afin d'y faire face.

À cette initiation, si l'on poursuit un cours normal – ce qui, de nouveau, n'est pas du tout certain –, le *centre de la gorge* est vivifié. Ceci donne la capacité de mettre à profit, au service du Maître et de l'humanité, les acquisitions de l'intelligence concrète. Cela confère la capacité d'émettre et de prononcer ce qui est utile, peut-être par des paroles, et certainement en servant d'une manière ou de l'autre.

Une vision de ce dont le monde a besoin est accordée, et la partie suivante du Plan est révélée. Le travail que l'on doit faire avant de recevoir la troisième initiation, consiste à subordonner complètement le point de vue personnel à l'intérêt du tout. Cela implique donc la complète domination par l'Ego de l'esprit concret.

[6@376]

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.

[1@108]

À *la seconde initiation*, l'initié voit cette grande Présence comme une dualité et un autre aspect resplendit devant lui. Il se rend compte que cette Vie rayonnante qui s'identifie à lui, n'est pas seulement l'Intelligence en action, mais aussi l'Amour-Sagesse originel. Il unit sa conscience à cette Vie et devient un avec elle, de sorte que, sur le plan physique, par l'intermédiaire de son moi personnel, il voit cette Vie comme l'expression de l'Amour Intelligent.

[18@176]

Dans les deux premières initiations, l'ange de la Présence se dressait entre le candidat disciple et la Présence.

[18@600]

Pendant le processus initiatique entre la deuxième et la troisième initiation, l'initié doit se battre avec l'illusion, exactement comme précédemment il a dû se battre avec le mirage. L'illusion en fin de compte est la domination des processus du mental par de grandes et massives formes-pensées ; ce conflit dure à partir du moment où le disciple est parvenu à la polarisation mentale – à mi-chemin – entre la deuxième et la troisième initiation jusqu'à ce qu'il se présente devant l'Initiateur à la sixième initiation, celle de la Décision, moment où disparaît la dernière des illusions.

Vous aurez l'impression et vous direz que, par conséquent, les Maîtres sont soumis à l'illusion. Ils y sont en effet très nettement soumis, et de grandes illusions fondamentales gouvernent la vie au sein de la Hiérarchie. Néanmoins, ce sont des illusions d'un ordre si élevé que, pour l'humanité avancée, elles signifient l'accomplissement.

[18@684]

La période la plus dure pour l'aspirant très sensible se situe **entre la deuxième et la troisième initiation.**

C'est une période de souffrance intense, où il faut supporter les conséquences de l'application des facteurs de mirage et d'illusion, où l'on est profondément impliqué dans des situations qui, pendant longtemps, ne sont pas clarifiées, où l'aspirant assiégé doit avancer régulièrement, du mieux qu'il peut, sous l'influence d'une direction juste, et d'une détermination spirituelle. En général, il lui faut accomplir cela dans le noir, travaillant sous l'influence du mental logique qui comprend, mais rarement sous l'influence de l'inspiration.

La libération est la note-clé de l'individu qui veut prendre la deuxième initiation et sa suite – la préparation à la troisième initiation. La libération est la note-clé du disciple

mondial aujourd'hui ; c'est la liberté de vivre, la liberté de penser, la liberté de savoir et de faire des plans, que réclame l'humanité à l'heure actuelle.

L'initiation que nous allons étudier ensuite – celle de la **Transfiguration** – est l'une des plus importantes de toutes. D'un point de vue particulier, elle est curieusement liée à l'initiation de la Révélation, la cinquième, et à l'initiation de la Résurrection, la septième.

La libération les concerne toutes trois : libération de la personnalité, libération de l'aveuglement, ou libération des sept plans de notre existence planétaire – plans que l'on nomme souvent plans de l'évolution humaine et supra humaine.

Le Sentier de l'initiation a parfois été appelé le Sentier de la libération.

La troisième initiation de la Transfiguration

[3@432]

La lumière révélatrice du cinquième Logos est ressentie à la troisième initiation.

[18@384]

Les archives anciennes nous disent qu'il survint une grande crise dans l'évolution de l'humanité ; celle-ci rendit nécessaire une de ces rares modifications cycliques qui ont caractérisé la politique fluide de la Hiérarchie. Les hommes commencèrent à manifester de la réceptivité à la loi d'Intégration, et la personnalité apparut avec tout son potentiel de bien et de mal. L'homme devint une unité intégrée dans les trois mondes.

Une grande possibilité se fit [18@385] alors jour ; l'homme pouvait, par l'entraînement et l'utilisation du mental, entrer en contact avec l'Âme. Cela n'avait pas encore été fait sauf à un faible degré. Cette crise conduisit donc à la création ou plutôt à l'apparition du processus initiatique que nous avons appelé *la troisième initiation*. Pour la première fois, la Hiérarchie se rendit compte de la réussite complète de l'immense travail accompli dans le centre humain pendant des millions d'années. L'âme et la personnalité pouvaient être et furent intelligemment fusionnées. C'est une des raisons pour lesquelles la Hiérarchie considère la troisième initiation comme la *première initiation majeure* ; elle marqua un point de complète intégration âme-personnalité. Dans les initiations précédentes, l'âme était présente, mais ne gouvernait encore que de temps à autre ; un échec constant dans les trois mondes était encore possible, et la relation entre l'homme dans les trois mondes et son âme était confuse et surtout potentielle.

[18@585]

L'effet des impacts de Rayon dans les trois premières initiations se fait par le canal de l'âme et – pendant cette période – l'initié est un aspirant qui lutte, sous l'inspiration et la stimulation de la Hiérarchie, dont il prend de plus en plus conscience.

[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 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.

[1@84]

Après la seconde initiation, l'enseignement passe à un plan plus élevé. L'initié apprend à dominer le véhicule mental ; il développe la capacité de manipuler la matière mentale, et apprend les lois relatives à la *construction de pensées créatrices*. Il fonctionne librement sur les quatre sous-plans inférieurs du plan mental, et avant de recevoir la troisième initiation il doit, consciemment ou inconsciemment, être complètement maître des quatre sous-plans inférieurs dans chacun des plans des trois mondes.

Sa connaissance du microcosme s'est approfondie et il s'est familiarisé dans une grande mesure, théoriquement et pratiquement, avec sa propre nature ; c'est ce qui lui permet de dominer, pratiquement, les quatre sous-plans inférieurs des plans physique, astral et mental. Ce dernier point est intéressant. La domination des trois sous-plans supérieurs n'est pas encore achevée, c'est ce [1@85] qui explique en partie les échecs et les erreurs des initiés. Leur maîtrise de la matière sur les trois sous-plans supérieurs n'est pas encore parfaite ; ceux-ci restent encore à être dominés.

[1@150]

Nos sept plans sont les sous-plans du plan physique cosmique. Ceci a un rapport très précis avec le secret de l'électricité. C'est la raison pour laquelle le secret n'est pas révélé à l'initié *avant la troisième initiation* et qu'on la prépare en [1@151] lui communiquant deux secrets secondaires relatifs aux plans, physique et astral ; ces secrets sont communiqués *aux deux premières initiations* par le Bodhisattva.

[3@870]

Après la seconde initiation, le Seigneur du Monde intervient comme facteur – le Seigneur du Pouvoir mondial, s'exprimant pleinement par l'Amour.

À titre général donc, on pourrait dire que :

- les groupes égoïques dont les pétales de la Connaissance sont en voie d'organisation et de déploiement, sont placés principalement sous l'influence du Mahachohan ;
- ceux chez lesquels l'aspect Amour ou second cercle de pétales est en train de s'ouvrir sont sous l'influence primordiale du Bodhisattva, les pétales de la connaissance se déployant parallèlement ;
- ceux chez lesquels la troisième rangée est en voie de s'ouvrir sont placés sous la direction d'énergie du Manu, avec coordination des deux autres types de force.

[18@677]

Devant lui, se trouve la troisième initiation, la Transfiguration. Il est face à une grande transition allant d'un pôle d'aspiration émotionnelle à un pôle de pensée. Il a, du moins théoriquement, rejeté la domination du corps astral et de la nature astrale ; mais il reste beaucoup à faire. D'anciens désirs, d'anciennes réactions astrales et habitudes d'émotion sont encore puissants, mais il a acquis vis-à-vis d'eux une attitude nouvelle, ainsi qu'une perspective nouvelle concernant le corps astral. L'eau, le feu, la vapeur, le mirage, l'erreur, l'interprétation fautive et la continuité émotionnelle signifient encore pour lui quelque chose de spécifique et d'indésirable. Il est maintenant négatif à leur attraction et positif à la focalisation supérieure qui le sollicite. Ce que, maintenant, il aime et désire ardemment, ce pour quoi il fait des plans, se situe dans une dimension autre et plus élevée. Par sa résolution de passer par la deuxième initiation, il a porté le premier coup [18@678] à son égoïsme inné et a prouvé sa détermination de penser en termes plus vastes et plus inclusifs. *Le groupe commence à être plus important pour lui que lui-même.*

Qu'est-il arrivé, du point de vue technique ? Les énergies du plexus solaire sont en cours de transfert entre l'échangeur principal situé au-dessous du diaphragme et le centre du cœur, l'un des trois centres majeurs dans lesquels toutes les énergies inférieures doivent être transférées.

À la première initiation, il fut accordé à l'initié la vision d'une créativité plus élevée, et l'énergie du centre sacré commença sa lente ascension vers le centre de la gorge.

À la deuxième initiation, il lui est accordé la vision d'une polarisation supérieure, et sa place dans le plus grand tout commença à se révéler lentement. Une créativité et une polarisation nouvelles deviennent ses buts immédiats, et pour lui la vie ne pourra plus jamais être la même. Les anciennes attitudes et les désirs physiques peuvent encore, par moments, prendre le dessus ; l'égoïsme peut continuer à jouer un rôle puissant dans sa vie, mais – sous-jacent à ces facteurs et les dominant – il existera un profond mécontentement face aux choses telles qu'elles sont et un sens angoissant d'échec. C'est à ce stade que le disciple commence à apprendre l'utilité de l'échec et à savoir certaines distinctions fondamentales entre ce qui est naturel et objectif et ce qui est surnaturel et subjectif.

[18@176]

Lors des initiations suivantes, l'ange de la Présence est le Christ lui-même "un" avec l'âme du candidat – l'ange individuel de la Présence. Le pouvoir dynamique de l'Unique Initiation passe par le cœur du Christ, tel un flot de lumière, atténué, réduit par le Christ afin que le candidat puisse s'approprier sa puissance, sans risque ni danger.

[18@280] + [18@522]

Au cours du développement de la conscience christique et lorsqu'ils parviennent à la troisième initiation – la Transfiguration – l'aspirant et le disciple initié parcourent la première partie du Sentier du disciple.

[18@280]

La Transfiguration concerne la vie de la Triade supérieure sur ses trois niveaux d'identification.

[18@522]

La troisième initiation est considérée, par la Hiérarchie, comme la première initiation majeure, les deux précédentes n'étant que de nature préparatoire. L'entraînement donné en vue de leur préparation, et les expansions subséquentes de conscience, révèlent à l'initié la nature de l'âme, la portée – vaste et universelle – de la Conscience divine, et sa relation

avec le Père, la Monade. Cela lui permet de devenir l'âme en manifestation à un point tel que sa conscience est véritablement [18@523] et immuablement celle de l'âme.

[18@265]

La fusion est toujours liée à l'unification consciente de l'âme et de la substance, jusqu'à ce que le point d'équilibre soit obtenu ; à ce point **l'unité** devient possible et, lorsqu'un point de tension est atteint, le point d'équilibre est perturbé. Cela survient en trois stades nettement définis, quand la fusion de la personnalité et de l'âme est obtenue, grâce aux efforts entrepris par le disciple lui-même ; tout d'abord sur le Sentier de Probation, puis sur le Sentier de disciple, puis finalement à la troisième initiation, sur le Sentier de l'initiation.

La fusion pourrait donc être considérée comme le processus individuel d'intégration spirituelle, reliant – en toute conscience éveillée – les trois aspects divins de l'homme.

En allant plus loin, l'initié apprend la signification de **l'unité**, dans son véritable sens ; cela n'est possible que lorsque l'influence de la monade peut être enregistrée consciemment et quand l'antahkarana est en cours de construction consciente. J'insiste ici sur le mot "consciente" ; une grande partie du travail de fusion et de progrès se fait inconsciemment sous l'influence de la loi fondamentale d'Évolution, qui est une "loi de Shamballa" du fait qu'elle incarne l'exécution de la volonté impénétrable de la Divinité. Le travail fait maintenant sur les trois stades du Sentier doit l'être intentionnellement et donc être entrepris consciemment et organisé intelligemment ; il doit être soutenu, d'abord par la détermination, puis par la volonté spirituelle et finalement être la mise en œuvre d'un aspect du Dessein.

- *La fusion* pourrait donc être considérée comme le processus individuel d'intégration spirituelle, reliant – en toute conscience éveillée – les trois aspects divins de l'homme.
- *L'unité* pourrait être considérée comme l'adaptation consciente du disciple initié au plus grand Tout, comme son absorption dans le groupe par l'obéissance aux lois de l'âme, et comme le facteur gouvernant son attitude envers Ce dans quoi il a la vie, le mouvement et l'être.

Cela dure jusqu'à ce qu'il ne voie plus de distinction, n'enregistre plus de différences, et n'ait plus conscience de réaction séparative du fait que l'instinct de séparation n'existe plus chez lui. Il s'agit de son unité avec le monde des énergies dans lequel il se [18@266] meut, qui en fait un canal sans obstacle s'offrant à l'énergie, et donc une partie intégrante, fonctionnant sans heurts, de tout ce qui l'entoure, et par-dessus tout du groupe vers lequel il a été attiré automatiquement par les lois qui gouvernent son âme.

Il a appris tout ce qu'il pouvait apprendre par le moyen des processus de différenciation auxquels il a été soumis pendant des siècles. Le principe de l'Intelligence le gouverne, et le principe de l'Amour le motive ; en conséquence il est parvenu à l'unité.

Mais, mes frères, c'est l'unité de son Rayon, de son Ashram et du Plan ; c'est l'unité de la Hiérarchie qui existe à des fins de service et de travail actif, dans ses sept groupes majeurs et ses trois principaux départements – ou divisions. En vérité, *c'est la Réalisation et la Libération.*

Mais il doit en apprendre encore davantage s'il veut fouler la Voie de l'Évolution Supérieure et choisir entre les sept Sentiers cosmiques – choix qui, assez curieusement, ne dépend pas du Rayon, car tous les Rayons se trouvent sur tous les Sentiers. Cela ne peut se faire que par la Synthèse. Cette loi de Synthèse : "agit par l'intermédiaire des Sept qui sont encore Un ; qui conduit aux sept Sentiers, et cependant ceux qui sont sur les sept Sentiers sont un ; qui introduit l'universel dans la pluralité, mais conserve son intégrité ; qui est la source du plan, mais garde intact le Dessein qui voit la multiplicité nécessaire selon la loi

de Sacrifice, mais subordonne cette loi à la loi de Synthèse ; qui exhale les nombreux souffles et cependant est la Vie même."

[18@349]

La première et la deuxième initiation ne sont pas considérées par la Loge des Maîtres, comme des initiations majeures. *Seulement la troisième initiation* est telle car, lors de cette initiation, toute la vie de la personnalité est inondée d'énergie venant de la Triade spirituelle, via les "pétales de sacrifice" de l'aspect Volonté et Dessein de l'âme.

À la troisième initiation, survient pour le vrai initié spirituel la révélation qui est la récompense de la persévérance et de la pureté ayant un motif juste, la révélation du Dessein divin, tel que l'enregistre l'âme en termes du plan hiérarchique, [18@350] bien que pas encore dans les termes de la monade.

À ce Dessein et à la Volonté aimante de Dieu – pour employer une expression chrétienne rebattue –, le Frère Noir ne peut pas répondre ; ses buts sont différents. Vous avez ici le sens véritable de l'expression souvent utilisée et souvent mal comprise de la "bifurcation des chemins".

Toutefois les deux groupes d'aspirants – noir et blanc – parviennent devant la porte de l'initiation et prennent les mesures nécessaires pour l'ouvrir, en des circonstances semblables. Tous deux surmontent le mirage après la deuxième initiation, et voient clairement le chemin qui s'ouvre devant eux ; mais leurs buts se révèlent être très différents. L'un suit le large chemin qui conduit toujours plus loin dans la Matière et le matérialisme, dans l'obscurité et dans le "pouvoir noir" ; l'autre va directement au chemin, étroit comme le fil du rasoir, qui conduit à la Lumière et la Vie.

[18@316]

Au moment où il prend la troisième initiation, l'initié perçoit non seulement la signification de l'ordre "Savoir", et sa faculté innée "d'Exprimer" l'aspect Volonté de la monade en exécutant le Dessein de Shamballa, mais aussi il sait qu'il est maintenant en mesure – par le moyen de son âme et de sa personnalité fusionnées – de "révéler" à la Hiérarchie qu'il est en rapport avec la source monadique dont, à l'origine, il est issu. Il peut maintenant obéir à l'ordre : *Révéler*, car la Transfiguration est consommée.

Maintenant il révèle non seulement l'âme, mais les trois aspects réunis en lui-même, et il peut révéler l'aspect Vie en tant que Volonté, et non seulement l'aspect Âme en tant qu'Amour, et l'aspect Matière en tant qu'Intelligence.

C'est, comme vous le savez, *la première initiation majeure du point de vue de la grande Loge de Sirius*, car c'est la première initiation où les trois aspects sont rassemblés chez l'initié. Les deux premières initiations – souvent considérées par l'humanité comme des initiations majeures – sont en réalité des initiations mineures du point de vue de Sirius, car la relation de l'homme "soumis à la discipline et à l'entraînement" n'est qu'une tendance ; il n'y a chez lui qu'une reconnaissance croissante du Père, une réceptivité lentement croissante à la monade, et une sensibilité en cours de développement à l'impact de l'aspect Volonté. Mais, à la troisième initiation, ces acquisitions sont suffisantes pour mériter le nom de "révélation de la gloire", et l'initiation de la Transfiguration a lieu.

[18@381]

Les trois plans de la Triade spirituelle sont les sphères où s'opère la Transformation. Cette transformation n'a rien à voir avec la transformation de la personnalité, mais est uniquement liée au travail intérieur de la Hiérarchie, et elle est l'effet de cette intensité vivante, en développement, sur les membres de la Hiérarchie. Cinq plans sont donc impliqués dans ces deux phases du travail divin.

Les deux plans les plus élevés – le plan monadique et le plan logoïque – sont les plans de la Transfiguration du point de vue de l’initié supérieur. À ce moment-là, les processus de transmutation sont tombés en dessous du niveau de conscience, et bien que l’initié – travaillant avec les formes dans les trois mondes – ait son instrument sur le plan physique extérieur, son propre travail et son activité hiérarchique sont strictement de la triade et de la monade avec une réceptivité croissante à l’intention logoïque.

[18@280]

Pour l’initié donc, les deux mots, *Transfiguration et Transformation*, signifient quelque chose de très différent de ce qu’ils veulent dire pour le disciple, tandis que la Transmutation n’a désormais plus de sens pour lui, car il n’y a rien en lui qui ait besoin d’être transmué.

1. *La Transmutation* concerne l’expression de la force de vie sur les trois plans inférieurs de l’existence et de l’évolution humaines.
2. *La Transformation* concerne, d’une manière très singulière, les trois aspects du mental, sur le plan mental :
 - le mental inférieur ;
 - le fils du mental, l’âme ;
 - le mental supérieur.
3. *La Transfiguration* concerne la vie de la Triade supérieure sur ses trois niveaux d’identification.

À cela on pourrait ajouter le fait que :

1. *Les trois plans inférieurs de transmutation* sont les sous-plans dense, liquide et gazeux du plan physique cosmique.
2. *Le plan mental est un état de conscience unique* où les plans [18@281] inférieurs sont soumis à l’impression des trois supérieurs. Les trois plans supérieurs et les trois plans inférieurs sont soumis à un processus nettement ésotérique et mystérieux, et c’est sur ce plan que le travail de transmutation est parachevé, du point de vue de l’initié.
3. *Les trois plans de la Triade spirituelle sont les sphères où s’opère la Transformation.* Cette Transformation n’a rien à voir avec la transformation de la personnalité, mais est uniquement liée au travail intérieur de la Hiérarchie, et elle est l’effet de cette intensité vivante, en développement, sur les membres de la Hiérarchie. Cinq plans sont donc impliqués dans ces deux phases du travail divin.
4. *Les deux plans les plus élevés – le plan monadique et le plan logoïque – sont les plans de la Transfiguration du point de vue de l’initié supérieur. À ce moment-là, les processus de transmutation sont tombés en dessous du niveau de conscience, et bien que l’initié – travaillant avec les formes dans les trois mondes – ait son instrument sur le plan physique extérieur, son propre travail et son activité hiérarchique sont strictement de la Triade et de la monade avec une réceptivité croissante à l’Intention logoïque.*

[18@698]

Pendant l’expérience du processus initiatique dans ses trois premières phases, l’initié rejette la domination des énergies situées dans les trois centres inférieurs au diaphragme ; il renonce à les utiliser à des fins personnelles ou égoïstes.

- *Le centre situé à la base de la colonne vertébrale* a reçu et distribué l’énergie de la volonté personnelle – la volonté du soi inférieur – ; il est vidé et se tient prêt à la réception dynamique de la volonté supérieure qui,

utilisant le canal de la colonne vertébrale comme sentier ou symbole de l'antahkarana, va s'y déverser à partir du centre de la tête le plus élevé.

- *Le centre sacré*, qui a reçu et distribué l'énergie ayant nourri les appétits physiques dans une mesure beaucoup plus large qu'on ne le comprend aujourd'hui, est aussi maîtrisé – maîtrise liée à une direction correcte et normale venant du centre de la gorge, et à la conservation de la vie physique sur le plan physique, si l'initié décide de s'incarner à des fins de service.
- *Le centre du plexus solaire*, qui a reçu et distribué l'énergie du plan astral, l'énergie du désir et de l'émotion, est de même nettoyé et purifié ; son énergie est transmuée à un tel point qu'elle peut passer sous la complète domination du centre du cœur, qui, dès lors et *jusqu'à la septième initiation, la Résurrection*, "est ce qui permet à l'initié d'accomplir ses obligations hiérarchiques".

[18@689]

Dans cette troisième initiation, c'est le centre ajna – centre situé entre les yeux – qui est stimulé. Ce fait est très intéressant, car c'est lors de cette initiation que le disciple commence à diriger consciemment et créativement les énergies mises à sa disposition ; il les dirige, via le centre ajna, vers l'humanité tout entière. [18@690]

1. **L'énergie de son âme.** Celle-ci a uniquement un effet de groupe, et bien qu'elle agisse par le moyen de la personnalité, elle est dirigée consciemment vers l'extérieur et vers le monde, après le processus de transformation effectué lorsque l'énergie reçue pénètre le mécanisme triple.
2. **L'énergie de l'ashram auquel il appartient.** Cette énergie ainsi que la précédente est nécessairement l'énergie du Rayon de son âme et de l'ashram représentatif de ce Rayon. L'effet produit – selon sa faculté d'absorption et de direction – favorisera l'exécution du Plan divin.
3. **L'énergie de la Hiérarchie Elle-même.** La Hiérarchie est gouvernée principalement par le deuxième Rayon, celui d'Amour-Sagesse, bien que ce Rayon dominant soit modifié et enrichi par la fusion avec les six autres Rayons. Au début, l'initié utilisera cette énergie de façon inconsciente et il n'enregistrera, à ce stade, aucune intention précise. Ceci est dû à l'immensité de ce grand réservoir d'énergies ; il est réceptif à cette énergie affluente, en grande partie parce qu'il est membre initié de la Hiérarchie, ainsi qu'un pur canal de transmission.
4. **L'énergie particulière qui lui est transmise par Sanat Kumara au moment de l'initiation.** Il s'agit d'une énergie totalement différente de celle qui lui fut transmise lors des initiations antérieures. Elle vient de Shamballa et elle est uniquement – en un sens indéfinissable et donc incompréhensible pour vous – l'énergie du Logos planétaire lui-même. Il dirige l'énergie extra planétaire – lors des initiations qui suivent la troisième initiation – à partir de son centre ajna vers le centre de la tête de l'initié, et de là immédiatement vers le centre ajna de l'initié. Cette énergie est alors dirigée vers l'extérieur dans le champ de service qui lui est destiné. Cette énergie est d'une qualité si élevée qu'il n'existe pas le moindre mécanisme d'enregistrement, au sein des facultés de l'initié, qui soit capable d'enregistrer son admission et sa circulation dans ses trois centres de la tête. Néanmoins, cette énergie se déverse sur le monde à travers lui, même s'il n'a pas conscience de sa présence.

[14@153]

L'intuition illuminée, avec son pouvoir de synthèse est capable de conduire le long d'une série d'expansions de conscience jusqu'au sommet du Mont de la **[14@154]** Transfiguration. De cette hauteur, le disciple peut avoir une vision qui lui montre le schéma du monde entier en un moment, et partager avec Arjuna l'expérience de la "Gita" dans laquelle "il vit toutes les formes rassemblées dans le corps de ce Dieu des Dieux".

Le disciple peut alors descendre de cette montagne, avec sa personnalité transfigurée et irradiante, parce qu'il sait maintenant :

- que l'Esprit est un fait ;
- qu'il est la base de l'immortalité ;
- qu'il y a un Plan ;
- que l'Amour de Dieu est la loi fondamentale de toute manifestation et qu'elle est à l'origine de toute impulsion évolutionnaire.

[14@24]

Ce n'est que l'initié à la troisième initiation qui peut arriver en contact avec son Rayon monadique ou son aspect de vie le plus élevé ; mais l'humble aspirant n'est pas en mesure d'affirmer qu'il est une monade de Pouvoir, d'Amour ou d'Activité intelligente.

[6@284]

La troisième formule 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. Elle traite du fait de l'immortalité et de l'indestructible continuité de conscience et de vie.

C'est cette formule qui, *à la troisième initiation*, produit la Transfiguration survenant quand l'Éternel Présent est compris et lorsque la continuité de conscience et d'identité est vue comme un aspect de l'Existence. Cette formule a été appelée "la semence de toutes les philosophies", par l'un des Maîtres ; dans cette expression, vous trouverez peut-être la lumière sur cette question, pourvu que vous sachiez ce qu'est la philosophie !

Pour l'initié qui utilise cette formule en créant les sons nécessaires et en énonçant les paroles anciennes à l'endroit prévu – il ne m'est pas permis de vous communiquer ces paroles –, l'accent est mis, dans sa conscience, sur les six pensées suivantes ; ces six pensées vous donneront l'intention de cette formule aussi clairement que possible. Il n'est pas possible de vous communiquer la véritable beauté des concepts, mais si vous voulez bien garder à l'esprit la pensée de la vraie signification comme lumière éclairant la vie, de la cause, comme souffle de l'expérience, et de l'Existence, comme instituant tout ce qui est, il surgira peut-être quelque vision, quelque rêve dans votre conscience, et il affluera peut-être quelque pouvoir de réalisation.

[18@602]

Cette énergie de *cinquième Rayon* est le facteur important rendant possible la première initiation majeure, l'initiation de la Transfiguration.

[18@594]

Aujourd'hui, cette énergie de Rayon s'exprime principalement par la science – science tristement avilie et corrompue par le matérialisme et **[18@595]** la cupidité des hommes, mais science qui – lorsqu'elle sera entièrement animée par la bonne volonté – portera l'humanité à des niveaux plus élevés de conscience, posant ainsi une base en vue du temps où l'humanité pourra sur une grande échelle, prendre *l'initiation de la Transfiguration*. Des mesures dans ce sens sont déjà prises et l'existence de la presse, de la radio, et des moyens

rapides de communication ont fait beaucoup pour révéler cette unité et cet aspect Unique qui est la caractéristique majeure du Mental Universel.

Ces progrès peuvent être considérés comme les premiers pas du processus initiatique pour la troisième initiation – si lointaine dans l’avenir que soit cette initiation pour la masse des hommes. C’est l’unification et le sens grandissant d’unité qui est nécessaire pour prendre cette initiation, et c’est la personnalité intégrée qui la prend.

[18@154] *Rappel*

L’initié est placé devant le problème du travail à l’intérieur du cadre individuel, car [18@155] je ne traite pas ici de ce qui est exigé pour les initiations supérieures ou allant au-delà de la troisième. Là, l’initié atteint le point où il saisit le fait significatif que la voie conduisant au Centre le plus intérieur est très solidement gardée. Nul ne peut aller de l’avant, et franchir les stades plus avancés ouvrant l’accès des mondes supérieurs d’existence, d’une puissance sans égale, avant d’avoir fait la preuve, dans le cadre de sa propre vie :

- *d’une véritable maîtrise de l’énergie* – ce que l’Adepté noir possède aussi – ;
- *de pureté de ses motifs* – ce que l’Adepté noir peut aussi avoir, si par pureté des motifs on entend intention sincère, à but unique – ;
- *amour profond de l’humanité* – ce que l’Adepté noir n’a jamais – ;
- *altruisme*, volonté de suivre la lumière où qu’elle mène ;
- *aptitude à commencer à travailler* dans le cadre plus vaste dès qu’une telle tentative devient possible ;
- *vision claire et pénétration spirituelle*, intuition développée, intention inébranlable et forte foi en l’avenir.

Quand ces qualités commencent à se faire jour, il est alors possible de permettre à l’initié d’avancer davantage sur la Voie.

On estime qu’il peut maintenant sans danger franchir quelques pas de plus dans une lumière plus grande, puis – ayant atteint son point suivant d’épreuve – il lui faut, là encore, prouver la justesse de son travail dans le cadre individuel, et son aptitude à travailler dans un cadre plus grand, en formation de groupe.

Il doit apprécier le fait que, lorsqu’il entre sur la voie montante, il ne peut pas le faire en toute sécurité sans la sauvegarde qui protège la Voie vis-à-vis de lui-même, tant qu’il n’en sait pas davantage.

Il doit apprendre aussi que le groupe le protège, et que c’est seulement avec le groupe qu’il peut avancer en sécurité ; il commence à comprendre que le groupe n’est pas seulement une protection, mais aussi son champ élu et prédestiné de service. Il commence à apprendre, avec son groupe, la signification du "souffle uni" dont parle cette règle.

Il apprend aussi à travailler avec le groupe en un "rythme unifié".

Il passe ainsi de point fort en point fort. Continuellement la Hiérarchie aide à son développement et en même temps protège son chemin, jusqu’à ce que le mirage ne puisse plus l’atteindre.

Il ne [18@156] parvient à sa sécurité individuelle qu’entre le moment où il prend la deuxième initiation, et celui où il prend la troisième. Avant cela, il est encore considéré comme potentiellement peu sûr et instable. Après cela, il peut souffrir d’illusion, mais il n’est plus à craindre qu’il régresse de façon permanente, rallie le Sentier de gauche et, peut-être, dans des cas très rares, se joigne à la Loge Noire. Ce à quoi l’initié moyen est le plus exposé est l’indolence ou le manque de rapidité.

[18@127]

La troisième initiation est abordée à partir d'un certain niveau d'expérience et de conscience, et non à partir des hauteurs de l'aspiration, du sacrifice fanatique, ou d'une dévotion qui handicape le service du dévot et celui du Maître qu'il s'efforce de servir. En tant que candidat à l'initiation il sait que "La vie est une et que rien ne pourra jamais prendre ou atteindre cette vie".

[1@85]

À la troisième initiation, appelée parfois la Transfiguration, la personnalité entière est inondée de lumière d'en haut. Ce n'est qu'après cette initiation que la monade guide vraiment l'Ego, déversant toujours davantage sa vie divine dans le canal préparé et purifié.

De nouveau, une vision de ce qui se passera est accordée ; l'initié est à tout moment en état de reconnaître les autres membres de la Grande Loge Blanche, et ses facultés psychiques sont stimulées par la vivification des centres de la tête.

Il n'est ni nécessaire ni à propos de développer les facultés de synthèse, la clairaudience et la clairvoyance, avant cette initiation.

Le but de tout développement est l'éveil de l'intuition spirituelle ; lorsque ceci a été fait, lorsque le corps physique est pur, le corps astral stable et ferme et qu'il est maître du corps mental, l'initié peut alors se servir en toute sécurité des facultés psychiques et les utiliser avec sagesse dans le but de venir en aide à l'humanité.

Non seulement il peut utiliser ces facultés mais il est maintenant capable de créer et de vivifier des formes-pensées claires et précises, vibrant d'un esprit de service et non sous l'empire de l'intelligence concrète inférieure ou du désir. Ces formes-pensées ne seront pas – comme c'est le cas pour celles qui sont créées par la masse des hommes – incohérentes, sans suite ni corrélation ; au contraire, elles atteindront un assez haut degré de synthèse. Le travail à accomplir sera dur et incessant avant d'y parvenir, mais lorsque la nature de désir aura été stabilisée et purifiée, on parviendra plus facilement à se rendre maître du corps mental. C'est pourquoi, dans un certain sens, le Sentier de l'homme fervent est plus facile que celui de l'intellectuel, parce qu'il a appris la valeur du désir purifié et progresse suivant les étapes indispensables.

La personnalité a maintenant atteint un point où ses [1@86] vibrations sont d'un ordre très élevé, la matière des trois corps est relativement pure ; sa conception du travail, qu'il doit faire dans le microcosme et de sa participation à l'œuvre du macrocosme, est très avancée.

Ainsi, on comprend clairement pourquoi *ce n'est qu'à la troisième initiation que le Grand Hiérophante, le Seigneur du Monde, officie Lui-même*. C'est la première fois qu'il prend contact avec l'initié. Avant cela, cela n'aurait pas été possible. Pour les deux premières initiations, l'Hiérophante est le Christ, l'Instructeur du Monde, le premier-né parmi beaucoup de frères, l'un des premiers de notre humanité à avoir reçu l'initiation.

[18@674]

À la troisième initiation, l'ascendant du mental illuminé par l'âme est finalement établi ; l'âme elle-même occupe la position dominante, et non la forme phénoménale. Toutes les limites de la nature de la forme sont alors transcendées. C'est la vision de cette transcendance qui est communiquée au moment de la deuxième initiation, par le symbolisme d'une purification appliquée de façon positive.

[11@71]

Lorsque, grâce au contact monadique l'initié a pu obtenir un aperçu du Mental universel, alors seulement le Dessein peut être perçu par lui ; ceci implique aussi le

développement du mental abstrait, plus le reliquat de perception mentale que lui a légué le Fils du Mental, l'âme ; grâce à tout ce développement il peut se joindre au groupe de ceux qui sont les Formulateurs du Plan.

[18@454]

L'antahkarana est le résultat de l'effort uni de l'âme et de la [18@455] personnalité, travaillant ensemble consciemment à construire ce pont. Lorsqu'il est terminé, il existe un rapport parfait entre la monade et son expression sur le plan physique, l'initié dans le monde extérieur.

La troisième initiation marque la consommation de ce processus, et il y a alors une ligne directe de relation entre la monade et le soi inférieur.

[18@44]

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

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

La vie de l'initié se déplace rapidement du centre égoïque, véhicule de l'âme, au niveau de la vie ou de l'état d'existence bouddhique. Notez bien que je n'ai pas dit état "de conscience". Ce niveau est sans forme, mais conserve les fruits de l'expérience dans la forme. Il est orienté vers une unité et une identification de fait avec l'aspect Vie de la Divinité, mais conserve sa propre identité, reconnue et parachevée. Le groupe se maintient à ce niveau de pure impersonnalité et de juste orientation, obéissant à la règle qui gouverne ce stade particulier de développement.

La signification ésotérique de la tension est – dans la mesure où je peux l'expliquer par des mots limitatifs – "la Volonté immuable focalisée". Une tension correcte suppose l'identification du cerveau et de l'âme avec l'aspect Volonté, et le maintien de cette identification immuable quelles que soient les circonstances et les difficultés.

[18@57]

La première grande intégration est une fusion de la force avec l'énergie. Vous avez là une déclaration de profonde importance, contenant l'une des premières leçons que l'initié doit apprendre. Elle ne peut être correctement comprise que par l'expérience de la vie, soumise à l'interprétation du monde de l'âme.

Une certaine compréhension de ce qui est impliqué se fera jour quand le disciple saisira la distinction entre l'activité de l'âme et l'action de la matière, entre l'émotion et l'amour, entre la volonté intelligente et le mental, entre le Plan et le Dessein.

Il acquiert alors la capacité de trouver son point de tension à tel ou tel moment, et cette faculté grandissante l'amène finalement à reconnaître [18@58] consciemment un groupe puis un autre groupe, comme étant des unités avec lesquelles il doit chercher à s'identifier.

[1@29]

L'homme devient un Ego conscient, ayant conscience de son Moi supérieur, à la troisième initiation, par l'action des Maîtres et du Christ et grâce à leur sacrifice de s'incarner afin de venir en aide au monde.

[11@72]

Dans les rangs des initiés, la véritable capacité d'invoquer et d'évoquer est basée sur un développement mystérieux du sens ésotérique qui est impossible avant le moment de la troisième initiation.

L'utilisation active du sens ésotérique dans l'entraînement occulte proposé aux aspirants, disciples et initiés de degré inférieur, produit certains changements dans le cerveau, avec des changements correspondants dans le véhicule bouddhique ; ces changements rendent un être capable de contacter à volonté après la troisième initiation, ou Transfiguration, l'Être, la Vie ou le POINT monadique de contact avec lequel il sera affilié de façon croissante, ou avec ce membre de la Hiérarchie qu'il désire consulter. Cela n'implique pas l'emploi de la parole ou des mots, mais constitue simplement une méthode technique, par laquelle un initié dans la Hiérarchie ou en rapport avec Shamballa peut faire sentir sa présence, et par laquelle il peut présenter certaines idées.

Tous les disciples ayant [11@73] passé la *troisième initiation* ont le pouvoir d'invoquer et d'être évoqués ; cette technique n'est donc pas autorisée aux disciples de rang inférieur. Une faculté discriminative hautement développée est requise ici. C'est en réalité une partie avancée de la technique par laquelle, dans les premiers stades, le disciple est autorisé à attirer l'attention du Maître. Il fait cela par la réelle importunité de son désir ; plus tard, par l'emploi de sa connaissance acquise, il procède à ce qui est appelé "la nature réglée de son appel". L'appel est alors moins réglé par le désir et se trouve davantage sous le contrôle de la volonté.

Ayant atteint la vision mystique en passant la porte de l'initiation, chaque aspirant devient conscient de ce qui, en lui-même, lui permet une perception spirituelle d'une nature expansive telle, qu'il obtienne son premier aperçu réel et individuel du Plan Divin. À partir de ce moment, sa vie entière est modifiée.

Plus tard [11@74] – mais je ne puis m'attendre à ce que l'étudiant comprenne ceci et s'il croit le comprendre, il est trompé par les mots – il passera la porte de l'identification. C'est une phrase parfaitement dépourvue de sens, sa signification étant gardée très soigneusement.

[18@175]

Par les mots familiers à tous les ésotéristes, si souvent énoncés ou psalmodiés aux moments de suprême inspiration spirituelle, le néophyte fait allusion au moment où "nous nous tenons là où l'Unique Initiateur est invoqué et voyons briller son étoile". Deux idées se dégagent alors : l'idée d'invocation, et celle du résultat de l'invocation, l'apparition soudaine et inattendue de l'Étoile qui brille. Cette étoile est simplement un point de vive lumière.

Cette invocation, quoique utilisée par l'aspirant à l'initiation comme l'affirmation d'un objectif bien arrêté, est néanmoins un mantram tout à fait approprié à *la troisième initiation*. Il n'est efficace dans son appel invocatoire que lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un Mot de Pouvoir. Ce Mot de Pouvoir est communiqué au candidat – qui est toujours un initié du second degré – par le Christ qui l'a initié lors des deux premières initiations, mais dont l'aura protectrice est nécessaire – en conjonction avec celle du Maître de l'initié, et celle d'un autre Maître ou Adepté de la quatrième initiation – pour que l'étoile puisse briller – lumière focalisée de l'Unique Initiateur.

Pour la première fois, la conscience élargie de l'initié peut entrer en contact avec Shamballa et avec Celui qui gouverne ce centre, le Seigneur du Monde. Pour la première fois, le Dessein focalisé, qui amena Sanat Kumara en incarnation, exerce un impact sur le

cerveau éclairé de l'initié, apportant quelque chose de nouveau et de différent à ses facultés, à sa nature et à sa conscience.

C'est la conviction aveuglante d'une volonté inaltérable, entraînant tout devant soi, oubliant le temps et l'espace, ne percevant que l'intensité de la direction, et apportant avec elle à l'initié deux qualités majeures ou reconnaissances fondamentales : le sens de l'existence essentielle qui [18@176] efface toutes les actions et réactions du temps et de l'espace, et la volonté-de-bien concentrée dont l'effet est si dynamique que le Mal disparaît. Le Mal n'est après tout qu'une impression contraignante de différence, conduisant inévitablement à l'action séparative.

Les dualités sont alors résolues en synthèse et, pour la première fois, l'initié comprend la signification des termes anciens, si mal traduits par : "unité isolée". Pour lui, dans l'avenir, il n'y a plus de lumière ou d'obscurité, plus de Bien ou de Mal, plus de différence ou de séparation.

L'étoile qui a brillé, qui a voilé, s'interposant entre lui et le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, est perçue comme un moyen d'accès à quelque chose d'autre et de plus vaste que la simple vie planétaire.

[1@108]

L'Ego se présente devant l'initié comme une triplicité parfaite. Il reconnaît non seulement que le "Moi" est amour intelligent et actif, mais il se révèle aussi comme volonté ou but fondamental auquel il s'identifie immédiatement, et il sait que les trois mondes ne lui réservent plus rien, mais servent uniquement de champ de service actif accompli par amour pour la réalisation d'un dessein qui est demeuré depuis toujours caché dans le cœur du Moi. Maintenant que ce dessein lui est révélé, il peut collaborer intelligemment à son accomplissement.

[18@172]

Le plus grand problème qui se pose aux aspirants et aux disciples avant la troisième initiation est celui de comprendre la nature de l'Identification.

Cela concerne – en premier lieu – la relation du soi au Soi, et de tous les soi au SOI qui inclut tout.

Cela implique le mystère de la dualité qui les préoccupe ; au moment même où ils parviennent à la réalisation véritable de cette théorie concernant l'unité essentielle, ils entrent dans le domaine de la synthèse.

"L'identification avec" est l'expression qui s'approche le plus de l'idée initiale, et avant que l'homme n'ait saisi son union dans l'identité, ne serait-ce qu'avec un seul être humain, il ne lui est même pas possible d'envisager cette question d'une manière vraiment constructive.

La fusion complète des aspects positif et négatif dans le mariage, au moment où la vie est transmise est le seul symbole tangible, mais non satisfaisant, du partage de la vie survenant quand un individu ou un groupe sait véritablement, et non seulement théoriquement, qu' "il n'y a pas d'autres soi".

L'identification – j'emploie le seul terme qui puisse servir notre dessein – est liée à la vie dynamique, à une conscience accrue, à l'achèvement et au partage dans la création, avec en plus un processus – entrepris consciemment et constructivement – de participation aux actions et réactions de la vie de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être ; il est lié au réseau des canaux de vie qui maintiennent l'aspect forme du Logos planétaire dans sa fonction de "Représentation divine".

Il est lié à la circulation de la "vie plus abondante" à laquelle le Christ faisait allusion [18@173] lorsqu'Il parlait de la vraie nature de sa mission. On pourrait dire que lorsqu'Il

dit ces mots, cette mission se révéla à Lui et Il entreprit un effort préliminaire pour servir Shamballa, au lieu de la Hiérarchie dont, déjà, Il était le Chef. Plus tard Il énonça le mieux qu'Il put l'étendue de cette réalisation, par les mots si familiers aux chrétiens, "Le Père et moi sommes Un." Il tenta aussi d'élucider cette question dans le dix-septième chapitre de l'Évangile selon St-Jean. Il n'existe aucun autre passage dans toute la littérature qui ait exactement la même qualité. L'unité, la synthèse et l'identification existent aujourd'hui en tant que termes liés à la conscience et exprimant ce à quoi la masse des hommes ne peut pas atteindre, actuellement. Cette déclaration du Christ constitue la première tentative pour exprimer la réaction au contact avec Shamballa, et ne peut être interprétée correctement que par les initiés expérimentés et d'un certain rang. Le concept d'unité, conduisant à la coopération, à l'impersonnalité, au travail de groupe et à la réalisation, s'ajoutant au fait que l'on est de plus en plus absorbé par le Plan – voilà certains des termes pouvant exprimer l'état de conscience de l'âme, vis-à-vis de la Hiérarchie. Ces réactions aux Ashrams unis constituant la Hiérarchie, s'amplifient régulièrement et influencent bénéfiquement la conscience des membres à la tête des vagues humaines les plus avancées, actuellement en cours d'évolution.

De même que l'individu doit passer par le stade où toute couleur disparaît de la vie, lorsqu'il se dégage du mirage conditionnant le plan [18@174] astral, de même les groupes se préparant à l'initiation doivent passer par le même processus dévastateur. Le mirage disparaît et, *pour la première fois, le groupe – comme c'est le cas pour l'individu – marche dans la lumière*. Lorsqu'il en est ainsi, ses membres apprennent, dans l'union, que Lumière et Substance sont des termes synonymes – ainsi que l'énonce clairement la science moderne – ; la vraie nature de la Substance, en tant que champ ou moyen d'activité, devient claire pour les membres initiés du groupe. H.P.B. y fait allusion lorsqu'il dit que le vrai occultiste travaille entièrement dans le domaine des forces et des énergies.

La leçon suivante que le groupe saisit dans l'union est la signification des mots : "l'obscurité est esprit pur". Cette reconnaissance, cette compréhension qui saisit, inclut, est si écrasante, de portée si universelle, que les distinctions et les différences disparaissent. Le disciple comprend qu'elles étaient seulement le résultat de l'activité de la Substance, dans sa capacité de créer des formes, et en conséquence illusoire et inexistantes, sous l'angle de l'Esprit, au repos en Son propre Centre. Il ne reste qu'une réalisation, celle de la pure Existence elle-même.

Le disciple parvient nécessairement à cette réalisation par une révélation progressive et une succession équilibrée ; 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.

Par les mots familiers à tous les ésotéristes, si souvent énoncés ou psalmodiés aux moments de suprême inspiration spirituelle, le néophyte fait allusion au moment où "nous nous tenons là où l'Unique Initiateur est invoqué et voyons briller son étoile".

Deux idées se dégagent alors : *l'idée d'invocation, et celle du résultat de l'invocation*, l'apparition soudaine et inattendue de l'Étoile qui brille.

Cette étoile est simplement un point de vive lumière. Cette invocation, quoique utilisée par l'aspirant à l'initiation comme l'affirmation d'un objectif bien arrêté, est néanmoins un mantram tout à fait approprié à la *troisième initiation*. Il n'est efficace dans son appel invocatoire que lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un Mot de Pouvoir. Ce Mot de Pouvoir est communiqué au candidat – qui est toujours un initié du second degré – par le Christ qui l'a initié lors des deux premières initiations, mais dont l'aura protectrice est nécessaire – en conjonction avec celle du Maître de l'initié, et celle d'un autre Maître ou adepte de la quatrième initiation – pour que l'étoile puisse briller – lumière focalisée de l'Unique Initiateur. Pour la première fois, la conscience élargie de l'initié peut entrer en contact avec Shamballa et avec Celui qui gouverne ce centre, le Seigneur du Monde. Pour la première fois, le dessein focalisé, qui amena Sanat Kumara en incarnation, exerce un impact sur le cerveau éclairé de l'initié, apportant quelque chose de nouveau et de différent à ses facultés, à sa nature et à sa conscience. Je ne vois pas comment exprimer ces idées autrement. C'est la conviction aveuglante d'une volonté inaltérable, entraînant tout devant soi, oubliant le temps et l'espace, ne percevant que l'intensité de la direction, et apportant avec elle à l'initié deux qualités majeures ou reconnaissances fondamentales : *le sens de l'existence essentielle* qui [18@176] efface toutes les actions et réactions du temps et de l'espace, et *la Volonté-de-Bien* concentrée dont l'effet est si dynamique que le mal disparaît. Le mal n'est après tout qu'une impression contraignante de différence, conduisant inévitablement à l'action séparative.

Les dualités sont alors résolues en synthèse et, pour la première fois, l'initié comprend la signification des termes anciens, si mal traduits par : "unité isolée". Pour lui, dans l'avenir, il n'y a plus de lumière ou d'obscurité, plus de bien ou de mal, plus de différence ou de séparation. L'étoile qui a brillé, qui a voilé, s'interposant entre lui et le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, est perçue comme un moyen d'accès à quelque chose d'autre et de plus vaste que la simple vie planétaire.

Dans les deux premières initiations, l'ange de la Présence se dressait entre le candidat disciple et la Présence. Lors des initiations suivantes, l'ange de la Présence est le Christ lui-même "un" avec l'âme du candidat – l'ange individuel de la Présence. Le pouvoir dynamique de l'Unique Initiation passe par le cœur du Christ, tel un flot de lumière, atténué, réduit par le Christ afin que le candidat puisse s'approprier Sa puissance, sans risque ni danger.

[1@113]

À la *troisième initiation*, le but du sous-rayon du Rayon auquel il appartient, celui sur lequel l'Ego lui-même se trouve est révélé à l'initié. Toutes les unités égoïques se trouvent sur un sous-rayon du Rayon monadique. Cette connaissance est accordée à l'initié afin de lui permettre enfin de découvrir de par lui-même – selon sa ligne de moindre résistance – le Rayon de sa monade. Ce sous-rayon porte dans son courant d'énergie de nombreux groupes d'Ego, et l'initié connaît ainsi non seulement son groupe égoïque et son but intelligent mais aussi de nombreux autres groupes, semblablement composés. Leur énergie conjuguée œuvre vers un but clairement défini.

Ayant quelque connaissance des relations de groupe, et ayant développé la capacité de travailler avec des individus réunis en groupe, l'initié apprend maintenant le secret de la subordination d'un groupe à l'intérêt de l'ensemble des groupes. Ceci se manifestera sur le plan physique par une capacité de travailler avec sagesse, intelligence et harmonie avec des types nombreux et différents ; de collaborer à de vastes projets et d'exercer une grande influence.

Une partie des plans du Logos planétaire se révèle à lui et la vision inclut la révélation du plan et du but de la planète, bien que la vision de ces plans soit encore obscurcie dans leur relation planétaire. Ceci conduit l'initié, par une série de révélations graduelles, au portail de la quatrième initiation.

[1@152]

À la troisième initiation, le "secret de Fohat" lui 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. Les deux secrets précédents et la connaissance qu'ils confèrent ayant été utilisés, l'initié est maintenant à même de tirer profit de cette grande révélation, et de comprendre quelque peu les faits suivants :

- le processus créateur de construction des formes-pensées ;
- la transmission de l'énergie de l'Ego au corps physique via les centres de force des différents plans ;
- la montée de kundalini, sa progression géométrique et sa vivification de tous les centres.

Ayant acquis cette connaissance et progressé dans l'étude de la loi d'analogie, l'initié peut comprendre que la manipulation des mêmes forces se fait sur une échelle beaucoup plus vaste, dans le système planétaire et dans le système solaire. La méthode de développement dans les trois rondes précédentes lui est révélée et il comprend, aussi bien en pratique qu'en théorie, le processus évolutif dans ses phases antérieures. Il possède la clef des trois royaumes inférieurs de la nature et il commence à devenir conscient de certaines idées au sujet de la polarité, de l'unification et de l'union essentielle.

À la quatrième initiation, la révélation sera complète.

[6@398]

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.

[18@483]

La nature triple de la manifestation divine doit aussi s'exprimer en dualité. Ceci peut être faiblement compris quand le disciple s'aperçoit – après la troisième initiation – que lui aussi doit apprendre à fonctionner en tant que dualité – Monade – Esprit – et forme – Matière – en rapport direct avec l'aspect conscience, l'âme médiatrice étant absorbée dans ces deux aspects de l'expression divine, mais ne fonctionnant pas elle-même en tant que facteur médian.

Lorsqu'on en arrivera là, on comprendra la vraie nature du nirvana, commencement de cette Voie sans fin qui conduit à l'Un. C'est la Voie où la dualité est résolue en unité, la Voie que les membres de la Hiérarchie s'efforcent d'emprunter et à laquelle ils se préparent.

[18@62]

L'initié ou disciple est parvenu à un point de son évolution où la *triplicité fait place à la dualité*, avant qu'il ne puisse atteindre l'unité complète. Seuls deux facteurs sont importants pour lui quand il "se tient au point médian" ; ce sont *l'Esprit et la Matière*. Leur identification complète dans sa conscience devient son but majeur, mais uniquement en ce qui concerne l'ensemble du processus créateur, et non plus maintenant en ce qui concerne le soi séparé. C'est cette pensée qui motive le service de l'initié, et c'est ce concept

"d'ensemble" qui envahit [18@63] petit à petit la conscience mondiale, qui indique que l'humanité est au bord de l'initiation. C'est donc l'aspect matériel, "la tierce parfaite de la personnalité", qui rend possible l'activité de l'initié lorsqu'il énonce ses trois requêtes.

La "quinte dominante de l'Ego" se fait entendre à la troisième initiation, marquant la réalisation de l'unification, qui disparaît à la quatrième initiation. À ce moment-là, le véhicule égoïque, le corps causal, disparaît. Seuls deux aspects divins demeurent :

- la substance active, portée à sa perfection, rayonnante, organisée ou aspect Matière, au travers de laquelle l'initié peut travailler en la maîtrisant complètement ;
- le principe dynamique de vie, l'aspect Esprit, avec lequel la "Réalité divine substantielle" attend toujours l'identification.

C'est cette pensée qui sous-tend les trois requêtes de l'initié qui – selon la règle donnée précédemment aux aspirants et aux disciples – doit résonner "dans le désert, au-dessus de toutes les mers, et à travers les feux".

- **La première demande** est rendue possible car "la vie dans le désert est terminée, elle a été florissante, s'est épanouie, puis la sécheresse est venue, et l'homme s'en est retiré. Ce qui avait nourri et contenu sa vie était devenu une région aride où il ne restait qu'ossements, poussière et une soif profonde que rien de ce qui était en vue ne pouvait satisfaire."

Cependant, pour la conscience de l'initié, il reste clair que le désert doit redevenir florissant comme une rose, et que sa tâche consiste à rétablir sa beauté première – en distribuant l'eau de la vie –, et non à rétablir la beauté de son faux épanouissement. Il demande donc, sur la note de l'aspect inférieur de la personnalité – symboliquement – que cette floraison se fasse selon le Plan. Cela implique de sa part une vision de ce plan, l'identification avec le dessein sous-jacent et la faculté – au moyen du mental supérieur, qui est l'aspect inférieur de la Triade spirituelle – de travailler dans le monde des idées et de créer les formes de pensée qui [18@64] aideront à matérialiser le Plan, en conformité avec le Dessein. C'est le travail créateur de la construction de formes-pensées, et c'est pourquoi il nous est dit que la première grande requête "retentit dans le monde des idées de Dieu, en direction du désert qui a été laissé en arrière depuis longtemps. Lors de cette grande requête, l'initié, qui s'est engagé à servir le monde, revient dans ce désert, y apportant la semence et l'eau que le désert réclame à grands cris."

- **La seconde requête** se rapporte au cri antérieur du disciple, qu'il avait fait retentir "au-dessus des mers". Elle se rapporte au monde du mirage, où se débat l'humanité, au monde émotionnel dans lequel le genre humain est plongé, comme s'il se noyait dans l'océan. Il nous est dit dans la Bible, et cette pensée repose sur des renseignements se trouvant dans les Archives des Maîtres, "qu'il n'y aura plus de mers" ; je vous ai dit qu'il vient un moment où l'initié sait que le plan astral n'existe plus. Il a disparu pour toujours.

Mais quand l'initié s'est libéré du royaume de l'illusion, du brouillard, de la brume et du mirage, et qu'il se trouve dans la "claire lumière froide" du plan bouddhique ou intuitionnel – l'aspect médian ou second de la Triade spirituelle –, il parvient à une grande réalisation fondamentale. Il sait qu'il doit retourner – si un terme aussi dérisoire peut suffire – vers les "mers" qu'il a laissées en arrière, pour y dissiper le mirage. Maintenant, il travaille "à partir de l'air qui les surplombe, et dans la pleine lumière du jour". Il ne se débat plus dans les vagues, ni ne s'enfonce dans les eaux profondes. Il plane au-dessus de la mer dans l'océan de la lumière, et déverse cette

lumière dans les profondeurs. Il porte ainsi l'eau au désert, et la lumière divine dans le monde du brouillard.

Cependant, il ne quitte jamais le lieu de son identification, et tout ce qu'il fait maintenant s'effectue à partir du niveau atteint à telle ou telle initiation. Toute l'action qu'il exerce "sur le désert et au-dessus des mers" s'opère par le pouvoir de la pensée, qui dirige l'énergie nécessaire et certaines forces prédestinées et choisies, afin que le Plan – permettez-moi de me répéter – puisse avancer selon le Dessein divin, grâce au [18@65] pouvoir de la volonté spirituelle. Quand vous pourrez comprendre que l'initié de haut degré travaille au moyen de l'énergie monadique et non de la force de l'âme, vous saurez pourquoi il estime nécessaire de toujours travailler dans les coulisses. *Il travaille avec l'aspect âme et par le pouvoir de l'énergie monadique, utilisant l'antahkarana comme agent de distribution.* Les disciples et les initiés des deux premiers degrés travaillent avec la force de l'âme par l'intermédiaire des centres. La personnalité travaille avec les forces.

- **La troisième requête** comporte une implication différente et retentit, nous dit-on, "à travers les feux". Dans notre Système solaire, on ne peut pas échapper au feu. Il se trouve à tous les niveaux d'expression divine comme notre étude des trois feux nous l'a appris – le feu par friction, le feu solaire et le feu électrique, avec leurs différenciations, les quarante-neuf feux des sept plans.

Toujours donc, qu'il s'agisse du cri du disciple ou de la requête de l'initié, le son retentit "à travers le feu, vers le feu et à partir du feu".

À partir du plan le plus élevé de la volonté spirituelle qui est techniquement appelé "le plan atmique", la demande retentit et le résultat de cette demande aboutit sur les niveaux mentaux, exactement comme les deux demandes précédentes se manifestaient sur les plans physique et astral.

Tous les efforts de la Hiérarchie ou des "Vies conditionnantes de Shamballa", comme elles sont appelées parfois, sont consacrés à faciliter l'exécution du plan de l'évolution qui incarnera finalement le Dessein divin.

[6@384]

Après la troisième initiation, l'initié est attentif à "la Présence voilée d'un Pouvoir grandiose qui met à l'épreuve son aptitude à servir dans "la Volonté de Dieu". Je vous demande de noter l'expression particulière qu'est "travailler" dans "la Volonté de Dieu", et de vous souvenir que cette Volonté, centrée à Shamballa, est l'une des grandes énergies fondamentales ; l'initié doit apprendre à travailler "dans" et "par" cette Volonté.

[18@598]

Le résultat de l'initiation de la Transfiguration – point culminant du développement strictement humain – est que les trois types d'énergie qui s'expriment par la Triade spirituelle peuvent commencer – et [18@599] seulement commencer – à circuler dans son reflet d'elle-même dans les trois mondes.

1. *L'énergie directrice du mental supérieur* est envoyée dans le cerveau – ceci résultant de l'initiation de la Transfiguration et s'effectuant via l'antahkarana. C'est pourquoi l'homme sur le plan physique est guidé et dirigé par le dessein de groupe et par le Plan hiérarchique.
2. *L'énergie d'illumination de la raison pure*, émanant du plan bouddhique, se déverse dans le corps clarifié et organisé de réponse sensible, qui est tout ce qu'il reste de ce qui a été appelé le corps astral. D'où une libération totale du mirage et la création "d'un lac limpide réagissant avec tant de raison à l'amour de relation divine" que l'initié devient un révélateur sensible de cet amour.

3. *L'énergie dynamique du plan atmique* – aspect le plus élevé de la Triade spirituelle – se déverse dans le mental et commence lentement à révéler la volonté de bien qui est essentiellement la Volonté de Dieu.

Derrière ces trois différenciations qui sont toutes des expressions ou aspects du Mental divin ou universel, l'initié sent ou perçoit consciemment ce que l'on a appelé Monade ou Esprit ou Vie.

[18@359]

La troisième initiation libère donc l'initié des plans de la substance sans principe – les plans inférieurs du plan cosmique physique –, tandis que *les deux initiations suivantes* lui permettent de travailler avec **[18@360]** intelligence et amour sur les deux niveaux inférieurs du plan éthérique cosmique – le plan bouddhique et le plan atmique, plan de l'amour spirituel et plan de la volonté intelligente.

[15@69]

À l'époque où *la troisième initiation est passée*, ce chemin – de l'antahkarana – est terminé et l'initié peut "passer vers les mondes supérieurs à volonté, laissant loin derrière lui les mondes inférieurs ; ou bien il peut venir de nouveau et passer sur le chemin qui conduit de l'obscurité à la lumière, de la lumière à l'obscurité, et des mondes inférieurs dans les royaumes de la lumière." Ainsi les deux sont un, et la première grande réunion sur le Sentier du Retour est achevée.

Un second stade du chemin doit alors être parcouru, conduisant à la seconde union d'une importance encore plus grande en ce sens qu'elle conduit à une *complète libération des trois mondes*.

[3@830]

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

[18@176]

Après la troisième initiation, le candidat doit affronter l'Unique Initiateur seul, sans Individualité protectrice entre lui et la source éternelle de tout pouvoir. Le Christ est présent, donnant soutien et attention. Il se place juste derrière l'initié afin d'arrêter et de répartir la puissance passant par le corps et les centres de l'initié ; le candidat est aussi flanqué d'un Maître de chaque côté. Néanmoins, il fait face à l'Initiateur seul et sans protection. Même alors, dans cette initiation beaucoup plus tardive, il ne peut pas le voir "dans les yeux". Il perçoit un point grandissant de lumière qui, partant d'un point minuscule dont l'éclat est des plus intenses, se transforme devant lui en une étoile à cinq branches.

[18@585]

Après la troisième initiation, qui est en réalité comme vous le savez, la première initiation majeure, l'énergie de Rayon est appliquée via la Triade spirituelle, en utilisant l'antahkarana.

[18@472]

Après la troisième initiation, quand le corps de l'âme – corps causal – commence à se dissiper, la ligne de relation ou de liaison peut être directe et elle l'est. L'initié se "tient alors dans un océan d'amour, et cet amour se déverse à travers lui ; sa volonté est amour et il peut agir en toute sécurité, car l'Amour divin colorera toute sa volonté et lui permettra de

servir avec sagesse." L'Amour et l'Intelligence deviennent alors les serviteurs de la Volonté. L'énergie de l'âme et la force de la volonté coopèrent à l'expérience de la monade dans les trois mondes de la vie de service et la tâche multimillénaire de l'homme spirituel s'incarnant est finalement accomplie.

Il est prêt pour le nirvana qui n'est autre que la voie conduisant à de nouveaux champs d'expérience spirituelle et de développement divin, encore incompréhensibles même pour l'initié du troisième degré. Cette Voie n'est révélée que *lorsque l'antahkarana est construit et terminé*, et que l'homme se focalise dans la Triade aussi consciemment qu'il est actuellement focalisé dans la nature inférieure triple.

C'est alors et seulement alors que le vrai dualisme de la nature divine apparaît et que la dualité illusoire disparaît. Vous avez alors l'Esprit-Matière, la Vie-forme.

[5@761]

Après la troisième initiation, les centres inférieurs n'ont plus aucun contrôle sur le mécanisme extérieur de réponse ; du point de vue de l'entraînement occulte le plus élevé et lorsque le disciple est dans l'Ashram même, les centres sont considérés comme de simples canaux pour l'énergie.

Jusqu'au moment de la troisième initiation, ils prennent une importance temporaire dans le processus d'entraînement, parce que c'est par eux que le disciple apprend la nature de l'énergie, ce qui la différencie de la force et des méthodes de distribution. Celles-ci étant l'un des derniers stades du processus d'entraînement.

[18@689]

Après la troisième initiation, les effets de l'initiation qu'ils subissent ne sont plus limités seulement à l'initié comme individu mais, désormais, à toutes les initiations suivantes ; il devient le transmetteur de l'énergie qui, à chaque application de la Baguette, sera déversée à travers lui avec une puissance grandissante.

Il joue principalement le rôle d'agent de transmission qui réduit le voltage afin que se fasse en toute sécurité la distribution résultante d'énergie aux masses.

Chaque fois qu'un disciple parvient à une initiation et se tient devant l'Initiateur, il devient simplement un instrument grâce auquel le Logos planétaire peut atteindre l'humanité et apporter aux hommes une vie et une énergie nouvelles.

Le travail fait avant la troisième initiation et lors de la troisième initiation est purement préparatoire au mode de service exigé d'un "transmetteur d'énergie".

[18@385]

Le premier être humain issu du "Centre que nous appelons la race des hommes" qui parvint à ce point fut le Christ ; dans cette première et grande manifestation du point qu'Il avait atteint – par le moyen de ce qui était alors un type nouveau d'initiation –, le Christ fut rejoint par le Bouddha. Le Bouddha avait atteint ce même point avant la création de notre vie planétaire, mais les conditions permettant [18@386] de prendre la troisième initiation n'existaient pas alors, de sorte que Lui et le Christ prirent cette initiation ensemble.

À cette initiation – et depuis lors, pour tous les initiés parvenus à ce degré –, ils se tinrent en présence de l'Unique Initiateur, le Seigneur du Monde, et non en présence de l'Initié qui était alors le Chef de la Hiérarchie. Cette troisième initiation fut prise dans un ashram de quatrième Rayon, le Rayon d'Harmonie par le Conflit. Cet ashram avait pris forme et fonctionnait activement depuis quelque temps. Vous pouvez voir, d'après la loi des Correspondances, pourquoi il en était ainsi. Le premier être humain – quatrième règne de la nature – qui prit cette initiation le fit dans un ashram de quatrième Rayon, puis, ésotériquement, la "Voie se trouva ouverte vers la Croix" ; l'initié se trouvait devant le processus qui l'étendrait sur la Croix, et à partir de ce point favorable, il pouvait voir les

trois mondes. *La quatrième initiation* devint alors une possibilité ; le disciple du troisième degré se trouvait face à la crucifixion, avec sa promesse de libération complète et de résurrection finale.

[14@237]

Après la troisième initiation, trois Rayons sont en action dans le disciple, du fait que le Rayon de la monade commence à faire sentir sa présence. Une condition analogue se retrouve [14@238] dans tous les règnes de la nature.

[18@652]

À partir de la troisième initiation, ce Dessein – du Logos planétaire – 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 correcte 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.

[6@398]

Le moment "où l'initié, se tenant sur le point dans le triangle et non sur le carré" voit – en un éclair – le grand procédé d'alignement qui le conduira du point actuel de révélation immédiat à la gloire finale, doit pour toujours être protégé et il le sera.

La localisation de ce point particulier de révélation se situe *sur le plan mental* ; par l'alignement du mental concret inférieur, du Fils du Mental et du mental abstrait, un canal direct de vision est créé. Le moyen de révélation à cette initiation est *l'antahkarana*, qui est en voie de construction rapide, et peut ainsi prouver l'existence d'un chaînon de liaison, et le mode ésotérique de vision, L'instrument de réception est le troisième œil qui – pendant un moment – suspend sa tâche de direction de l'énergie sur le plan physique, et devient alors un organe stationnaire de réception, tourné vers l'intérieur et vers la lumière supérieure. Le centre de la tête est donc impliqué, et un alignement secondaire se fait entre le centre ajna, le centre de la tête et le corps de l'âme. Tout ceci se produit à un point élevé, pendant la troisième initiation ; 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.

Ce troisième œil est maintenant réceptif à la lumière venant de sa source la plus haute. Il suspend son activité allant vers l'extérieur et fonctionne comme une lentille reflétant la lumière et parvenant à la plus haute vision intérieure possible, vu le point particulier d'évolution atteint. Tout ceci constitue une activité qui – excepté pour les initiés du plus haut degré – reste très mystérieuse. Néanmoins, l'étude de l'utilisation du troisième œil à la troisième initiation apportera l'illumination quant à l'enseignement selon lequel la Monade est au Logos planétaire, ce que le troisième œil – dans sa fonction initiatique – est au disciple du troisième degré d'initiation.

La monade est la source de lumière – et non seulement pour la famille humaine – et elle reçoit la lumière du Soleil triple ; c'est la lentille à travers laquelle la lumière du Logos solaire peut affluer vers le Logos planétaire, maintenant avec fermeté dans cette lumière la Vision, le Dessein, la Volonté et l'Intention créatrice du Logos planétaire.

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.

La quatrième initiation de la Crucifixion ou de la Renonciation

[18@353]

Dans l'Évangile, il y a deux épisodes majeurs de la vie du Maître Jésus qui jettent quelque lumière sur ce quatrième passage par la porte de l'initiation : **la Transfiguration et la Crucifixion**. Dans les deux cas les trois aspects de la personnalité sont symbolisés par les trois apôtres qui, désorientés et pleins de profonde humilité, prirent part à la [18@354] *troisième initiation, la Transfiguration*. Dans le second cas, les trois aspects étaient représentés par les trois Croix – les deux voleurs et le Maître au centre.

La différence, à *la quatrième initiation*, est nette – elle tient dans le fait que les quatre aspects de la personnalité y sont impliqués – en comptant le corps physique dense comme un aspect et le véhicule éthérique comme un deuxième aspect du corps physique dense – car cette quatrième émanation du feu par friction a un effet puissant et destructeur sur le corps physique dense. *La Grande Renonciation* implique le rejet de la vie physique à tout prix, et ce prix implique souvent sa mort physique. La Grande Renonciation ou quatrième initiation a donc deux aspects : les implications extérieures ou événement objectif aux yeux de l'observateur sur le plan physique, et l'aspect subjectif, représenté symboliquement par les trois Croix, et ceux qui y étaient crucifiés.

[18@614]

Le quatrième Rayon, Harmonie par le Conflit, est actif partout dans la famille humaine, et gouverne les affaires humaines ; partout dans la vie de l'individu, des groupes,

des organisations et des Églises, dans la vie des nations et dans la vie du genre humain tout entier, les problèmes sont en voie de clarification, et l'humanité est conduite d'une renonciation à une autre, jusqu'à ce qu'un jour *le règne humain uni prenne la quatrième initiation et accepte la Grande Renonciation*. Ce stade, très éloigné encore dans l'avenir, va affilier l'humanité à la Hiérarchie et libérer des millions d'hommes de l'esclavage du matérialisme. Ce moment de l'histoire humaine viendra inévitablement. Le premier signe indiquant que cette lointaine vision a été perçue pourrait peut-être se remarquer dans l'instinct prédominant de *partager*, dont le motif, actuellement, est l'instinct de conservation, mais qui se transforme nettement en mode possible d'action, à l'horizon lointain de la pensée humaine.

Le vrai partage implique indubitablement beaucoup de petites renonciations, et c'est à partir de ces petites renonciations que la faculté de liberté est lentement engendrée, et que l'habitude de la renonciation peut finalement se stabiliser ; cette faculté et ces habitudes, ces activités altruistes et ces attitudes spirituelles habituelles, sont les stades préparatoires à l'initiation de la Renonciation, de même que l'effort fait pour servir ses semblables prépare à la troisième initiation, celle de la Transfiguration.

[6@398]

Passons au *quatrième Point de Révélation* qui 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 Dessein, 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.

Il faut se souvenir, par exemple, que les formes planétaires sont maintenant composées d'une substance beaucoup plus élevée que dans les temps primitifs. Il faut se souvenir aussi qu'un grand processus d'élimination se poursuit constamment, accompagné d'un processus parallèle de substitution. Ce qui est rejeté et expulsé au sens occulte, comme ne répondant plus au Dessein du Logos planétaire, est remplacé par ce qui sera "digne du Dessein du Père".

[1@86]

- *Avant que la quatrième initiation puisse être reçue*, le travail de formation est intensifié ; l'accélération et l'accumulation [1@87] de la connaissance doivent être incroyablement rapides. L'initié a fréquemment accès à la "bibliothèque" de livres occultes, et après cette initiation, il peut non seulement prendre contact avec le Maître auquel il est lié et avec lequel il a travaillé consciemment depuis longtemps, mais aussi avec les Chohans, le Bodhisattva et le Manou, qu'il peut aider dans une certaine mesure.

Il doit aussi comprendre intellectuellement les lois des trois plans inférieurs, et s'en servir aussi dans sa collaboration avec l'ordre de l'évolution. Il étudie les plans cosmiques et doit connaître les diagrammes ; il devient expert dans les techniques occultes et développe la vision de la quatrième dimension s'il ne la possède pas déjà. Il apprend à diriger les activités des dévas constructeurs et en même temps il travaille continuellement au développement de sa nature spirituelle. Il commence rapidement à coordonner le véhicule bouddhique, et grâce à cette coordination, il développe un pouvoir de synthèse, d'abord à un faible degré, puis graduellement de plus en plus.

- *Lorsque la quatrième initiation est reçue*, l'initié est parfaitement maître du cinquième sous-plan, il est de ce fait un Adepte – pour utiliser un terme technique – sur les cinq sous-plans inférieurs des plans physique, astral et mental, et est bien près d'être Maître du sixième. Son véhicule bouddhique peut fonctionner sur les deux sous-plans inférieurs du plan bouddhique.

La vie de l'homme qui reçoit la quatrième initiation, appelée la Crucifixion, est habituellement une vie de grand sacrifice et de souffrances. C'est la vie de l'homme qui fait la Grande Renonciation et même exotériquement, elle apparaît intense, difficile et douloureuse. Il a tout déposé sur l'autel du sacrifice, même sa personnalité devenue parfaite, se trouve dépourvu de tout. Il a renoncé à tout, aux amis, à l'argent, à la réputation, à la renommée dans le monde, à la famille et même à la vie elle-même.

[18@161]

Lorsque l'antahkarana est construit et utilisé, il existe en conséquence un libre échange d'énergie le long d'une ligne directe entre la Triade spirituelle et la personnalité, c'est-à-dire entre la monade et son "ancrage terrestre".

Le corps de l'âme, la forme située sur les niveaux supérieurs du plan mental, qui a "voilé" l'âme, disparaît. Cela se produit, comme vous le savez, à la *quatrième initiation*, et c'est l'un des faits les mieux reconnus de l'enseignement occulte.

Dans les trois mondes, la correspondance de cette disparition de la forme du second aspect divin, l'âme, est la [18@162] *disparition du corps astral*, le second aspect de la personnalité. La personnalité se trouve alors libérée de sa domination. La sensibilité et la réaction au contact dans les trois mondes ont été parfaitement développées, mais ne retiennent plus le disciple prisonnier.

Sur le Sentier de l'initiation, *le corps causal disparaît* et l'initié est libre dans les trois mondes. Le corps astral et le corps causal, ou corps de l'âme, sont – dans le langage de l'ésotérisme – supplémentaires à la réalité. Ils ont eu une réalité temporaire pendant le processus de l'évolution, mais – ayant joué leur rôle et doté l'homme de certaines caractéristiques nécessaires : la conscience, le sentiment, la sensibilité, l'aptitude à établir et enregistrer le contact – ils disparaissent, et l'initié reste en possession d'un pouvoir sur la forme et d'une conscience pleinement éveillée. Il est une âme et la fusion est complète.

[6@397]

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.

[18@694]

L'initiation de la Crucifixion – que le monde chrétien s'est appropriée – est bien plus vaste dans ses implications que ne le soupçonnent les étudiants. Cependant cette appropriation [18@695] était voulue selon le Plan divin de la Hiérarchie, car il y a toujours un grand Instructeur qui – par sa vie et son enseignement – attire l'attention sur telle initiation particulière. Le Bouddha, par exemple, dans ses Quatre Nobles Vérités, a en réalité affirmé les principes sur lesquels se base l'initié de la troisième initiation. Il ne désire rien qui soit de nature personnelle ; il est libéré des trois mondes. Le Christ nous a donné l'image de la quatrième initiation ; Il a mis l'accent sur elle et sur sa prodigieuse transition de la Croix fixe au Mont de l'Ascension – symbole de Transition par le moyen de l'initiation.

[18@696]

Cette initiation de la Renonciation est de très grande importance pour l'humanité et pour l'initié qui, évidemment, est membre du quatrième règne. Tout d'abord, ce grand acte de Renonciation marque le moment où le disciple n'a plus rien en lui qui le relie aux trois mondes de l'évolution humaine. Dans l'avenir, son contact avec ces mondes sera purement volontaire et à des fins de service. Je préfère le mot "renonciation" au mot "crucifixion" car ce dernier ne fait qu'insister sur la souffrance ressentie par l'initié lorsqu'il renonce à tout ce qui est matériel et devient un membre permanent, et – si je puis employer ce terme – non fluctuant, immuable, du *cinquième règne de la nature*, le Royaume de Dieu, que nous appelons la Hiérarchie. N'oubliez pas que les trois mondes de l'évolution ordinaire constituent les sous-plans physiques denses du plan cosmique physique.

La Crucifixion incarne le concept d'une très grande et longue souffrance physique, ses "trois dernières heures" représentant, d'après l'histoire biblique, les trois plans de notre

évolution. Sur [18@697] chacun des trois plans, le disciple renonce ; sur chacun des trois plans, il est donc crucifié. Cela indique la fin d'une vie et – du point de vue cosmique – de la vie de l'âme dans de nombreuses incarnations.

Le sens du temps est la réaction du cerveau à une succession d'états de conscience ou événements, et si c'est également vrai que, pour l'âme, il n'y a aucun facteur de conscience tel que le temps, mais la connaissance de l'Éternel Présent, alors les trois mondes de l'être incarné constituent une unité d'expérience dans la vie de l'âme, expérience qui prend fin à la Crucifixion, car l'âme en incarnation a véritablement, consciemment, et par l'usage d'une volonté constante, renoncé à tout, et tourné le dos au monde matériel pour toujours. Le disciple a acquis la maîtrise de l'utilisation des trois mondes, en tant qu'expérimentation, expérience et expression et se trouve maintenant libéré.

Chaque initié qui effectue cette Renonciation et qui subit la Crucifixion subséquente, est en mesure de dire, avec le premier être de notre humanité à l'avoir dit : "Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi." Ainsi parlait le Christ. L'initié est élevé par sa Renonciation – qu'il fait par le sang du cœur – et sort du monde des phénomènes matériels, car il s'est libéré de tout désir les concernant, de tout l'intérêt et de toute l'emprise qu'ils ont pu avoir sur lui. Il est complètement détaché.

Il est intéressant de noter que le Maître Jésus a passé par l'initiation de la Renonciation au moment même où le Christ était élevé à la septième initiation, la Résurrection. De sorte que les deux histoires de ces deux grands Disciples sont parallèles – l'Un servant le plus grand avec tant d'obéissance, et le Christ soumettant sa volonté à celle de son Père dans les cieux.

Cette initiation est donc, en un sens unique, une expérience culminante et un point d'entrée dans une vie nouvelle que tout le passé a préparé.

[18@370]

Du fait que les initiés de haut rang, allant du Christ aux initiés de *la quatrième initiation*, sont conscients de l'Éternel Présent, de manière diverse – selon le Rayon –, et qu'ils peuvent travailler affranchis de la contrainte du temps, Ils [18@371] peuvent voir ce Dessein imprimé comme un ensemble plus complet que ne peuvent le faire les initiés de moindre degré et de moindre développement. C'est cette capacité qui les rend responsables devant Shamballa, où la Volonté vivante du "Dieu Inconnu" – pour une période d'un cycle de vie – est vue dans sa totalité et existe déjà. La Hiérarchie, néanmoins, est handicapée dans son activité par le sens du temps et la focalisation matérialiste du "centre que nous appelons la race des hommes".

L'entrée d'un membre de la famille humaine dans les rangs des initiés et sa participation à l'activité de l'un ou l'autre des ashrams, fait qu'un Maître quitte la Hiérarchie et entre dans le centre le plus élevé de tous. Cet effet ne se produit que lorsque l'initié entrant a pris la troisième initiation, et qu'il peut donc prendre part à la vie hiérarchique, en tant qu'expression monadique, réceptive à l'impression de Shamballa. Lorsqu'un Maître émerge de cette façon, Il est immédiatement placé devant le choix des sept Sentiers.

[18@650]

À la quatrième initiation, il répond au troisième aspect du Rayon I, l'aspect de la Destruction ; cela l'a dépouillé de tout et a, finalement et pour toujours, détruit ce qui le maintenait dans les trois mondes de l'effort humain. C'est ainsi que l'harmonie fut produite par le conflit, et la réussite de l'initié est la garantie de la réussite ultime du disciple mondial.

[18@695]

Une expérience prodigieuse est accordée à l'initié, à ce moment-là ; il s'aperçoit – car il voit et sait – que l'antahkarana a été terminé avec succès, et qu'il existe une ligne directe allant de la Triade spirituelle à son mental et à son cerveau, via l'antahkarana. Ceci place au premier plan de sa conscience la reconnaissance subite et terrible que l'âme elle-même, le corps égoïque à son propre niveau et ce qui pendant des millénaires avait été la source présumée de son existence, ainsi que son guide et son mentor, n'est plus nécessaire ; en tant que personnalité pénétrée par l'âme, il est maintenant en relation directe avec la Monade. Il se sent dépouillé et peut s'écrier – comme le Maître Jésus – "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Mais il accomplit la nécessaire Renonciation, et le corps causal, le corps de l'âme, est abandonné et disparaît. C'est la Renonciation culminante et le geste le plus important faisant suite à des millénaires de petites renonciations ; la Renonciation caractérise le cours de la vie de tous les aspirants et disciples – renonciation regardée en face, comprise et faite consciemment. Je vous ai indiqué plus haut que cette quatrième initiation, la Renonciation, est étroitement liée à la sixième et à la neuvième initiation.

[2@231]

C'est seulement dans la Salle de la Sagesse que l'interprétation ésotérique des couleurs peut être vraiment connue. On peut pénétrer dans cette Salle par la méditation, qui prépare l'étudiant pour cette initiation et qui lui en ouvre la porte.

[18@455]

La quatrième initiation marque, chez l'initié, la parfaite compréhension de cette relation – entre la monade et le soi inférieur. Cela lui permet de dire "Le Père et moi sommes un." C'est pour cette raison que la crucifixion ou Grande Renonciation prend place. N'oubliez pas que c'est l'âme qui est crucifiée. C'est le Christ qui "meurt". Ce n'est pas l'homme ; ce n'est pas Jésus. Le corps causal disparaît. L'homme est conscient monadiquement. Le corps de l'âme ne joue plus de rôle utile et n'est plus nécessaire. Il ne reste rien que le sutratma, caractérisé par la conscience, laquelle continue de garder son identité bien qu'elle soit fondue dans le tout. Une autre caractéristique est la créativité, ainsi la conscience peut se focaliser à volonté sur le plan physique, dans un corps extérieur, ou forme. Ce corps est créé par la volonté du Maître.

[18@710]

À la quatrième initiation, le corps de l'âme, le corps causal disparaît, et le fil de conscience est rompu de manière occulte ; ni le corps de l'âme, ni le fil ne sont plus nécessaires ; ils deviennent seulement les symboles d'une dualité inexistante. L'âme n'est plus le dépositaire de l'aspect conscience comme auparavant. Tout ce que l'âme a emmagasiné de connaissance, de science, de sagesse et d'expérience – récoltées dans un cycle de vie d'innombrables incarnations – est maintenant la seule possession de [18@711] l'homme spirituel. Il les transfère dans la correspondance supérieure de l'appareil perceptif sensoriel, la nature instinctive des trois plans des trois mondes.

Néanmoins, il a encore la conscience de tous les événements passés et sait maintenant pourquoi il est ce qu'il est ; il rejette une grande partie de l'information concernant le passé et qui a joué son rôle, le laissant avec le résidu de la sagesse vécue. Sa vie prend une nouvelle coloration, sans la moindre relation avec les trois mondes de son expérience passée. Lui, la totalité du passé, il se trouve devant de nouvelles aventures spirituelles et doit maintenant fouler le Sentier qui l'écarte de l'évolution humaine normale, et le conduit

à la Voie de l'Évolution Supérieure. Face à cette nouvelle expérience, les moyens qu'il possède sont tout à fait adéquats.

[18@316]

À la quatrième initiation, l'aspect destructeur de la Volonté peut commencer à se faire sentir. Le corps de l'âme, le corps causal, Temple du Seigneur, est détruit par un acte de la Volonté, car même l'âme est reconnue comme une limitation par ce qui n'est ni le corps, ni l'âme, mais est plus grand que l'un et l'autre. La conscience de l'homme devenu parfait est maintenant focalisée dans la monade. Le "chemin de [18@317] Jérusalem" a été parcouru. Ceci est une manière symbolique de dire que l'antahkarana a été construit et que la Voie de l'Évolution Supérieure – qu'affrontent les initiés supérieurs – est maintenant ouverte.

[18@665]

Aujourd'hui, alors que nous entrons dans l'ère nouvelle, le symbolisme de la quatrième initiation, celle de la Renonciation, trouve son application ; les hommes envisagent la nécessité de renoncer aux valeurs matérielles et de leur substituer les valeurs spirituelles. Le ferment du processus initiatique se poursuit constamment, minant le matérialisme de la race, révélant de plus en plus la réalité derrière le monde phénoménal – le seul monde que reconnaissaient les Lémuriens – et – en même temps – fournissant le champ d'expériences culturelles dans lequel les fils des hommes, qui sont prêts, peuvent prendre les cinq initiations – en termes techniques. C'est là le facteur important. C'est donc notre point de départ.

[1@28]

Dans la destruction du corps causal lors de la quatrième initiation – appelée symboliquement la Crucifixion –, vous avez un processus analogue à la combustion du voile, qui conduit à l'unification des corps de la personnalité.

La désintégration, qui est une partie de l'initiation de l'arhat, conduit à l'unité entre [1@29] l'Ego et la Monade, s'exprimant dans la Triade. C'est l'unification parfaite.

Le processus entier a donc pour but de rendre l'homme consciemment "un" :

- avec lui-même et avec les autres hommes – en incarnation ;
- avec son "Moi Supérieur", et aussi tous les autres "moi" ;
- avec son Esprit ou Père dans les Cieux et ainsi avec toutes les Monades ;
- avec le Logos, le Trois en Un et le Un en Trois.

L'homme devient un être humain conscient par l'action des Seigneurs de la Flamme, par leur sacrifice permanent.

[1@153]

À la quatrième initiation, un autre des grands secrets lui est révélé. Celui-ci est appelé "le mystère de la polarité", et la *clef de la signification du sexe dans chaque domaine de la nature et sur tous les plans lui est remise.*

On peut seulement énumérer quelques-uns des sujets dont le mystère sera dévoilé, en ajoutant que, dans notre Système planétaire, et étant donné le degré d'évolution de notre propre Logos planétaire, ce secret est d'une importance capitale. Notre Logos planétaire est à un stade dans lequel Il cherche consciemment à réaliser l'union avec son "opposé" polaire, un autre Logos planétaire. Ce secret éclaire les sujets suivants.

- Le sexe sur le plan physique. Il nous donne la clef du mystère de la séparation des sexes à l'époque lémurienne.
- L'équilibre des forces dans tous les domaines de la nature.
- La révélation du système qui forme une dualité avec le nôtre.

- Le véritable nom de notre Logos planétaire et Sa relation avec le Logos solaire. [1@154]
- "Le Mariage de l'Agneau" et le problème de la Fiancée céleste. On trouvera dans le Système solaire de S... une indication qui doit être lue astrologiquement.
- Le mystère des Gémeaux et la relation étroite de notre Logos planétaire avec cette constellation.

À une plus petite échelle et se rapportant au microcosme, les sujets suivants sont éclaircis lorsque l'initié reçoit le second grand secret ou le quatrième qui inclut les secrets mineurs précédents.

- Les processus d'unification dans les différents règnes de la nature. On lui montre l'enchaînement des royaumes et il s'aperçoit de l'unité du Système.
- La méthode d'unification de l'Ego se révèle clairement à lui et il voit quelle est la véritable nature de l'antahkarana dont il n'a plus besoin de s'occuper après cette révélation.
- L'unité essentielle qui existe entre l'Ego et la personnalité apparaît.
- La relation entre les deux évolutions, celle des hommes et celle des dévas n'est plus un mystère, car il voit la réalité de leur existence dans l'Homme Céleste.

[1@113]

En se libérant complètement de toutes les entraves des trois [1@114] mondes et de tous les liens et limites du karma, la vision de l'initié s'élargit considérablement et l'on peut dire que pour la première fois, il prend conscience de l'étendue des buts planétaires et de l'importance du karma au sein du Système. Son karma personnel insignifiant est maintenant ajusté, il peut diriger son attention vers l'épuisement du karma planétaire et vers les vastes plans de cette grande Vie qui embrasse toutes les vies secondaires. *Il lui est non seulement donné de connaître entièrement les desseins et les plans de toutes les évolutions dans son propre Système planétaire, la Terre, mais aussi de ceux de ce Système planétaire qui est le complément ou l'opposé polaire de notre Terre. Il réalise l'interrelation qui existe entre les deux Systèmes et le vaste double Dessein lui est révélé.* On lui montre comment ce double Dessein devient un seul Plan, et dès lors, il consacre toutes ses énergies à une collaboration au niveau planétaire telle qu'elle peut s'accomplir, en travaillant avec les deux grandes évolutions sur notre planète, *celle des hommes et celle des dévas.*

Il s'agit de faire certains ajustements et d'employer l'énergie à une stimulation graduelle des différents règnes de la nature, afin que, par la fusion de toutes les forces de la nature, l'échange d'énergie entre les deux Systèmes puisse être activé. C'est ainsi que les plans du Logos solaire tels qu'ils sont exécutés par deux Logoï planétaires peuvent être consommés. C'est maintenant son privilège de manier de l'énergie solaire sur une petite échelle, et il est admis non seulement dans les Chambres de Conseil de sa propre Hiérarchie, mais il est également autorisé à y entrer lorsque des envoyés d'autres Systèmes planétaires sont en conférence avec le Seigneur du Monde et les deux grands Chefs départementaux.

[3@1130]

Le joyau ou diamant caché par le lotus égoïque, est la fenêtre de la Monade – ou Esprit – par laquelle elle regarde vers l'extérieur et les trois mondes.

Le troisième œil est la fenêtre de l'Ego – ou de l'âme – fonctionnant sur le plan physique, par laquelle il regarde vers l'intérieur des trois mondes.

Le joyau dans le lotus est situé entre manas et buddhi, tandis que le troisième œil se trouve entre l'œil droit et l'œil gauche.

[3@883]

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.

[3@830]

À la quatrième initiation, le bouton interne éclate sous l'effet de la force électrique de la Baguette qui fait intervenir le pouvoir du Rayon synthétique du Système solaire lui-même ; le joyau intérieur est ainsi révélé.

Le travail a été accompli ; l'énergie qui réside dans les atomes permanents a vitalisé toutes les spirilles, tandis que la force du lotus, rendue parfaite, et la volonté dynamique de l'étincelle centrale en arrivent à une activité pleine et unie. Ceci entraîne une manifestation triple de force vitale qui cause la désintégration de la forme et produit les résultats suivants.

- Les atomes permanents deviennent radioactifs ; leur cercle infranchissable n'est plus une barrière pour les unités mineures qu'ils contiennent ; les vies électroniques, en groupes variés, s'échappent et retournent au réservoir éternel. Elles constituent une substance d'un ordre très élevé et produiront les formes des existences qui, dans un autre cycle, chercheront un véhicule.
- Les pétales sont détruits par l'action du feu ; la multiplicité de vies déviques qui les constituent et leur donnent leur cohérence et leur qualité sont recueillies par les Pitris solaires de l'ordre le plus élevé dans le Cœur du Soleil ; elles seront à nouveau dirigées vers l'extérieur dans un autre Système solaire.
- La Vie centrale électrique revient à sa source, s'échappant de sa prison et fonctionnant comme centre d'énergie sur les plans de l'énergie éthérique cosmique.

[3@432]

À la quatrième initiation, la force du Logos du quatrième Rayon est un facteur vital de cette initiation. C'est par la Baguette d'Initiation que l'énergie de Sa Vie est appliquée à l'initié, c'est-à-dire que l'on fait circuler géométriquement la force électrique qui émane de lui, dans certains **[3@433]** centres, produisant ainsi la stimulation nécessaire.

La vie harmonisante du quatrième Logos est ressentie à la quatrième initiation.

[1@110]

À la quatrième initiation, l'initié parvient devant la Présence de cet aspect de lui-même qui est appelé le "Père dans les Cieux". Il se trouve face à face avec sa propre monade, cette pure essence spirituelle sur le plan le plus élevé – à l'exception d'un seul – qui est à son Ego ou Moi supérieur, ce que cet Ego est à la personnalité ou moi inférieur. Cette monade s'est exprimée elle-même sur le plan mental par l'intermédiaire de l'Ego, d'une triple manière, mais maintenant tous ces aspects de l'esprit humain, tel que nous l'entendons, font défaut.

L'ange solaire, avec lequel il a jusqu'ici pris contact, s'est retiré ; la forme par laquelle il s'exprimait – le corps égoïque ou causal – a disparu, et *il ne reste rien, sauf l'Amour-Sagesse, et cette Volonté dynamique qui est la caractéristique primordiale de l'Esprit.*

Le moi inférieur a accompli les desseins de l'Ego et a été rejeté ; de même l'Ego a accompli les desseins de la monade et n'est désormais plus requis ; l'initié se trouve libre des deux, complètement libéré et à même de prendre contact avec la monade, comme antérieurement il avait appris à le faire avec l'Ego.

Lors de ses retours ultérieurs dans les trois mondes, il sera gouverné uniquement par la volonté et le dessein qu'il décide de lui-même ; il créera son corps de manifestation et sera libre de choisir – dans les limites du karma – le moment opportun. Le karma dont on a parlé ici est le karma planétaire et non le karma personnel.

À cette quatrième initiation, il entre en contact avec l'aspect Amour de la monade.

[18@259]

Le postulant a pris conscience de son âme, et donc il est devenu initié ; rappelez-vous toujours que *l'âme sur son propre plan est un initié de tous les degrés.*

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

[18@176]

À la quatrième initiation, ce n'est pas une étoile qui brille devant lui, mais un triangle et, dans ce triangle, il va percevoir un œil qui le regarde et, pour la première fois, son œil voit l'œil du Très Haut.

[6@430]

La Pénétration, la Polarisation et la Précipitation

Je vous suggère d'étudier ce problème du processus initiatique sous l'angle de la Pénétration, de la Polarisation et de la Précipitation.

[6@431]

- 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@369]

Vous devez toujours établir le *concept de Lumière* mentalement, parallèlement à celui de la révélation. Je vous demande aussi de vous rappeler que je traite de révélations qui ne sont plus de vraies révélations, car elles ont été formulées par les initiés d'aujourd'hui, et rendues visibles en mots. Les révélations sont de deux sortes.

1. Celles qui ont été reconnues et perçues dans le passé et – en conséquence – "réduites à des mots".
2. Celles qui ne sont encore révélées à personne, excepté à ceux qui ont pris la *quatrième initiation*. Les trois points de révélation – que je vous ai indiqués – peuvent être utilement reliés par vous aux *trois premières initiations*, bien qu'ils aient nécessairement une interprétation appropriée à toutes les initiations.

[6@403]

Le processus auquel il est permis à l'initié de participer, *pendant et après la quatrième initiation, celle de la Renonciation* – qui lui est présentée en une série de points de révélation – est rendu possible par sa soumission à la loi de Sacrifice. Celle-ci, à son tour, place sa conscience – par des stades progressifs – sous l'influence de la loi d'Assemblée.

Grâce à une révélation comprise et appréciée, l'initié peut maintenant ajouter à son travail pour le Plan, et à la technique de construction de celui-ci, une capacité de travailler avec le Dessein divin, avec les substances de nature éthérique et avec les énergies qui imprègnent le corps éthérique cosmique – les quatre plans les plus élevés de notre plan physique cosmique – selon la loi qui est mise en action par le Père, mais qui rend possible l'activité constructrice du Fils, de sorte qu'elle est entièrement dans la ligne du Dessein divin.

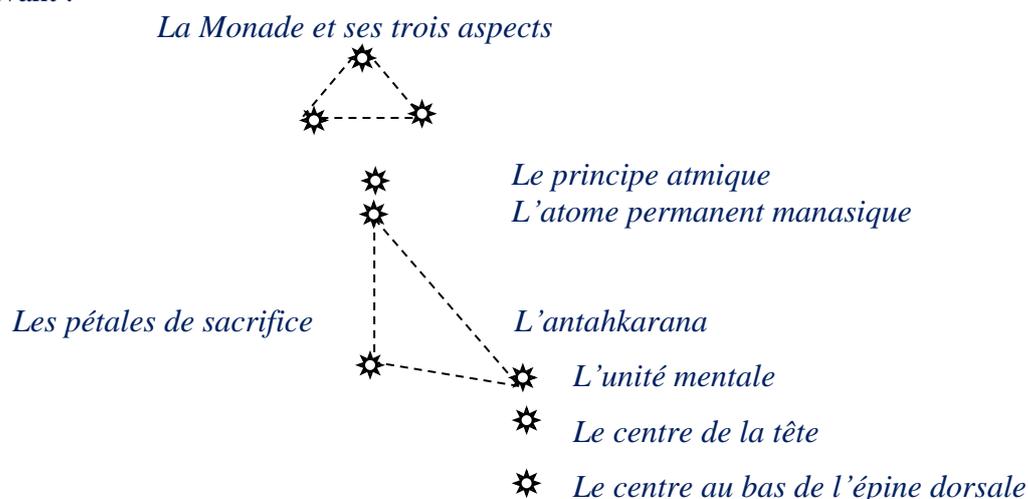
Un autre aspect de ce processus, révélé par le point de révélation atteint à la quatrième initiation, est que le point le plus élevé possible du processus de rédemption est alors indiqué, car les [6@404] énergies libérées dans la Chambre du Conseil de Shamballa sont "la substance vivante, de nature substitutive, mise à la disposition du point de lumière qui avance". Ce point de la conscience divine qui peut être appelé – en ce qui nous concerne – l'Unité, l'Homme, rachète successivement la substance dont toutes les formes sont faites, et amène la manifestation de la contrepartie supérieure de cette substance libérée à Shamballa – pour que l'homme l'utilise.

[18@479]

Tout cela était l'expression de l'Énergie divine pénétrant dans son mécanisme, par le fil d'argent de la puissance divine. On pourrait le considérer comme une triple manifestation de la vie verticale qui devient la vie horizontale par l'expression de la créativité. L'homme, en vérité, devient alors la Croix. Néanmoins, quand il réussit à construire le pont arc-en-ciel – ce qui peut se faire seulement quand il est sur la Croix Fixe –, alors la Croix fait place à la ligne. Cela survient *après la quatrième initiation* – celle de la Crucifixion. Il ne reste alors que la ligne verticale "allant du Ciel à l'Enfer". Le but de l'initié – entre la quatrième et la septième initiation – est de résoudre la ligne en un cercle, accomplissant ainsi la loi et parachevant le processus de l'évolution.

[18@506]

Quand, du point de vue de l'ésotériste, ce fait est tangible, vous aurez le contact direct suivant :

Lorsque ce contact est parachevé, il marque une unité entière de travail spirituel, si je puis m'exprimer ainsi, amenant l'homme sur le plan physique dans un alignement complet. Cette unité est consommée lors de la *quatrième initiation*, la Grande Renonciation, moment où le premier aspect commence à dominer les deux autres.

- La vie de l'âme [18@507] – telle qu'elle est comprise jusque là – se dissipe et *le corps causal disparaît*. La totalité de la mémoire, caractéristiques et acquisitions, est alors absorbée dans la monade. Les mots "Mon Père et moi sommes un" deviennent vrais.
- *Le corps astral disparaît aussi* dans le même grand processus de renonciation, et le corps physique – en tant qu'agent automatique du corps vital – n'est plus nécessaire, bien qu'il persiste et ait son utilité lorsque la Monade l'exige.
- À partir de l'aspect forme, vous avez alors la monade, la zone de la Triade spirituelle et le corps éthérique sur le plan physique. Je voudrais vous rappeler ici que les niveaux d'existence consciente que nous considérons comme sans formes, ne le sont que relativement, car nos sept plans sont les sept sous-plans du plan physique cosmique.
- Lorsque ce point de réalisation est atteint, *le centre de conscience est dans la partie Volonté de notre nature* et non plus dans la partie Amour. L'activité et l'amour sont toujours présents dans toute leur mesure, mais la focalisation de l'attention de l'initié est dans l'aspect Volonté de la Divinité.

[18@698]

À la Grande Renonciation, les trois centres inférieurs atteignent un point de complète purification et, en termes symboliques, de vide complet. Aucune énergie qui leur soit propre – reliée au passé égoïste millénaire – ne demeure ; ils ne sont rien d'autre que de purs réceptacles offerts aux énergies des trois centres supérieurs.

Les trois centres inférieurs sont reliés aux trois mondes de l'évolution de la personnalité ; les trois centres supérieurs sont reliés au travail et à la vie de la Hiérarchie, et sont sous la maîtrise de l'initié – maîtrise qui croît en perfection, jusqu'à la septième initiation, la [18@699] Résurrection. Lors de cette très importante résurrection, ils perdent leur utilité ; *le Maître n'a pas besoin de centres d'énergie*. Sa conscience est transcendée et transformée en un type de perception dont ceux qui n'ont pas l'expérience de ces initiations ne connaissent rien. S'il décide de prendre un véhicule physique – comme le

feront beaucoup de Maîtres quand le Christ réapparaîtra et que la Hiérarchie s'extériorisera sur terre –, le Maître fonctionnera "du haut vers le bas" et non – comme c'est le cas actuellement de tous les disciples, mais évidemment pas des Maîtres – "du bas vers le haut". Ils n'auront donc pas besoin de centres sur les niveaux éthériques de notre plan physique planétaire.

À la quatrième initiation, l'initié commence à fonctionner entièrement et constamment sur le quatrième plan, les niveaux bouddhiques du plan physique – notre plan de l'intuition. Il en est ainsi, que vous comptiez de bas en haut ou de haut en bas. Vous avez ici à nouveau une indication de la position centrale de cette initiation et de son importance. Elle est précédée de trois initiations et suivie de trois initiations ; elle conduit à la septième et dernière initiation planétaire, car les deux initiations qui restent ne sont en aucune façon reliées à notre vie planétaire.

C'est à cause de cette transition permanente du "point focal de la vie" de l'initié – quittant les trois mondes et s'élevant jusqu'au plan bouddhique – que le concept de résurrection s'est insinué dans l'enseignement chrétien, de sorte que l'initiation de la Crucifixion est décrite comme précédant l'initiation de la Résurrection, en réalité il n'en est rien sauf à un degré mineur, et en tant que symbole de l'expérience à venir.

De même, le concept de sacrifice a envahi tout l'enseignement concernant l'initiation de la Crucifixion ou Renonciation, à la fois en Orient et en Occident. Cette idée de sacrifice est associée au concept de douleur, de martyr, de souffrance, de patience, de prolongation et de mort. Cependant, la vraie racine de ce mot reste la même et donne la [18@700] signification vraie : "Sacer", rendre saint ; c'est en vérité ce qui arrive à l'initié ; il est "rendu saint" ; il est "mis à part" en vue du développement et du service spirituels. Il est séparé de ce qui est naturel, matériel, transmis, handicapant, entravant et destructeur, et de ce qui amoindrit l'activité juste consacrée à ce qui est nouveau. Il apprend à définir "l'Ensemble", ce qui est son droit et sa prérogative divine.

La beauté de l'interprétation de cette initiation et la récompense de ceux qui tentent de pénétrer son vrai sens et sa signification sont inexprimables ; néanmoins, il faut avoir l'enseignement de l'Orient et celui de l'Occident pour arriver à la vraie compréhension de cette expérience. Le concept est évident d'une franche rupture avec l'ancienne vie dans les trois mondes de l'expérience qui a caractérisé le travail de l'âme depuis si longtemps.

C'est la mort sous sa forme la plus vraie et la plus utile ; chaque mort, survenant aujourd'hui sur le plan physique, est donc de nature symbolique, indiquant le moment où l'âme "meurt" finalement à tout ce qui est matériel et physique, de même que l'être humain meurt à tout contact dans les trois mondes, avant de reprendre la vie incarnée.

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.

Le Maître travaille à partir du niveau bouddhique de conscience ; à ce niveau, Il vit sa vie, entreprend son service, et participe au Plan dans les trois mondes et dans les quatre règnes de la nature. Ne l'oubliez pas. Rappelez-vous aussi que l'obtention de cette focalisation [18@701] et la conquête de cette liberté ne sont pas le résultat d'une cérémonie symbolique, mais découlent de vies de souffrance, de renoncements mineurs et d'expérience consciente. Cette expérience consciente, conduisant à la *quatrième initiation*, est une entreprise basée sur un plan précis, réalisée à mesure que la vraie vision est conférée, que l'on sent le Plan divin et qu'on lui donne sa coopération, et que l'aspiration intelligente remplace les vagues envies et les efforts sporadiques pour "bien se conduire", selon l'expression habituelle des aspirants.

[18@585]

Après la quatrième initiation les effets – des impacts de Rayons – sont ressentis surtout dans le groupe de l’initié et dans son champ de service ; là, il constitue un point de tension et précipite de grands points de crise. Ses propres points de crise et de tension existent mais, mystérieusement, seulement en relation avec sa conscience de groupe – groupe où il joue un rôle de plus en plus puissant.

[18@386]

Lorsque le Maître Jésus prit l’initiation de la Crucifixion, une autre crise apparut, de portée tout aussi grande, sinon plus grande. Cette crise fut engendrée parce que, simultanément à la crucifixion du Maître, le Chef de la Hiérarchie, le Christ, prit deux initiations en une seule : l’initiation de la Résurrection et celle de l’Ascension. Ce sont les cinquième et sixième initiations, selon la terminologie chrétienne. Cela fut possible, car l’ashram de premier Rayon était dès lors actif, ce qui [18@387] permettait l’entrée dans la Chambre du Conseil de Shamballa. Lorsque le Christ en arriva là, il fut décidé qu’Il était digne d’incarner un nouveau principe de l’évolution, et de révéler au monde la nature de l’aspect de deuxième Rayon – le principe divin d’Amour – appellation humaine – ou de pure Raison – appellation hiérarchique.

[18@523]

Le corps de l’âme, le véhicule causal, n’est plus nécessaire ; il disparaît, et il est entièrement détruit, laissant ainsi l’initié libre de parcourir la Voie de l’Évolution Supérieure et de suivre les pas du Christ. Il fut le premier de notre humanité planétaire à se frayer un chemin conduisant aux sphères supérieures de révélation.

A la quatrième initiation, il s’aperçoit, pour la première fois dans son expérience, d’un hiatus ou discontinuité qui le sépare de son but lointain. Cela constitua la majeure partie de la douleur sur la Croix. Il y eut une fusion de douleurs à ce suprême moment, si je puis essayer d’exprimer ce qui arriva. Le Maître Jésus crucifié sur la Croix ressentit [18@524] l’angoisse pour ce qui était nécessaire à l’humanité. Il renonça à sa propre vie et donna tout ce qu’il possédait – toujours en termes symboliques – pour satisfaire à cette nécessité. Le Christ, qui à ce moment-là adombrait Son grand disciple, passa simultanément par une grande expérience initiatique. La douleur de son désir de révélation et d’illumination accrue – afin d’intensifier ses moyens en tant que Sauveur du Monde – lui révéla les possibilités nouvelles que repoussait Sa nature tout entière quand Il les vit confusément dans le jardin de Gethsémani et plus tard sur la Croix.

À l’initiation de la Crucifixion, le Maître Jésus prit la quatrième initiation et le Christ la sixième. Le Maître Jésus atteignit l’expérience culminante de la Voie de Lumière, tandis que le Christ fit l’effort final qui Lui permit d’achever complètement et de franchir le "pont arc-en-ciel", "d’aller au Père" – comme Il le dit à ses disciples –, parvenant ainsi au premier stade de la Voie de l’Évolution Supérieure.

[18@714]

Le Dessein 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."

Puis, vient l’initiation de l’émergence de la Matière et, à partir de là l’initié commence à apercevoir le Dessein du Logos planétaire ; auparavant il n’avait vu que le Plan, et s’était voué au service du Plan. Auparavant aussi, il avait uniquement cherché à être un

représentant de l'Amour de Dieu ; maintenant il doit exprimer, de plus en plus pleinement, la Volonté de Dieu.

[18@491]

Après cette initiation – la quatrième –, aucun de ces aspects ne peut plus retenir la monade. Le "voile du Temple" est déchiré en deux de haut en bas – ce voile qui séparait la Cour Extérieure – la vie de la personnalité – du Lieu Saint – l'âme – et du Saint des Saints – la monade – dans le Temple de Jérusalem.

[1@87]

Après la quatrième initiation, il ne reste plus grand-chose à faire. La maîtrise du sixième sous-plan se poursuit avec rapidité, et la matière des sous-plans supérieurs du plan bouddhique est coordonnée. L'initié est admis à une communion plus étroite avec la Loge, et son contact avec les dévas est [1@88] plus complet. Il a rapidement épuisé les ressources de la Salle de la Sagesse, et déchiffre les plans et les diagrammes les plus compliqués. Il commence à connaître à fond la portée de la couleur et du son ; il sait appliquer la loi dans les trois mondes et peut prendre contact avec la Monade avec plus de facilité que la majorité des hommes n'arrivent à le faire avec l'Ego. Il est chargé également d'une lourde tâche, instruisant de nombreux élèves, contribuant au travail de plusieurs grands projets, et est en train de rassembler autour de lui ceux qui l'assisteront dans les temps futurs. Cette description se rapporte seulement à ceux qui demeurent sur notre globe pour aider l'humanité.

La cinquième initiation de la Résurrection ou de la Révélation

[3@432]

À la cinquième initiation, la force du troisième Logos est ressentie, avec Son pouvoir de synthèse.

[6@372]

Il y a trois choses que note l'initié lorsqu'un nouveau panorama se déroule devant lui, dans des éclairs de lumière.

1. *Le point de tension qui précède la Révélation.* Beaucoup de choses appellent réflexion relativement à la tension, en tant que signe avant-coureur de l'initiation et de la révélation qui s'ensuit.
2. *Le calme dont est entourée la vision révélatrice, si je puis exprimer cette idée de manière si inadéquate.* La Révélation est donnée à l'initié comme s'il n'y avait au monde que lui-même – point de tension – et un tourbillon de forces prenant forme devant ses yeux, lui révélant l'activité inévitable, mais future.
3. *Le niveau sur lequel la révélation – saisie par l'initié au point le plus élevé de sa conscience – doit finalement être matérialisée.* L'initiation est toujours prise à des niveaux de conscience supérieurs [6@373] au plan mental, et l'initié doit non seulement comprendre la signification de la révélation, mais il doit aussi savoir de quelle sphère d'activité elle sera la révélation.

[6@374]

La Révélation accordée à l'initié se rapporte à l'exécution du Plan divin sur le plan physique, et à la mise en œuvre de la volonté de Shamballa, par le moyen des disciples, des aspirants et de l'humanité avancée, travaillant – consciemment ou inconsciemment – dans notre monde moderne.

L'initié doit maîtriser les techniques de différenciation entre

1. *Sa propre énergie ou ses énergies*, engendrées du fait de ses [6@375] expériences de vie au cours des siècles.
2. *L'énergie de son Rayon* qui, correctement utilisée, conditionne son travail avec la Hiérarchie et pour elle.
3. *L'énergie de l'Ashram* dont il peut disposer lors des activités instaurées par l'impression. Dans les premiers stades, il l'appelle l'énergie de son Maître, mais il apprend plus tard que, en réalité, c'est l'énergie engendrée par le groupe de son Maître, l'Ashram.
4. *L'énergie hiérarchique* ou énergie de certains ashrams associés ou du groupe tout entier d'Ashrams, la Hiérarchie. L'emploi de cette énergie, hautement qualifiée et très puissante, n'est possible que lorsque le disciple a obtenu l'accès à certains privilèges, et que l'on peut compter sur lui pour utiliser ces pouvoirs correctement.
5. *L'énergie du Chef de la Hiérarchie ou force christique* comme elle est appelée parfois. Cette force apporte, parmi les énergies habituellement disponibles, certaines qualités influentes émanant de Shamballa, et donc reliées à l'aspect Volonté. Ce type de force n'avait pas jusqu'ici été mis à la disposition des disciples au travail, mais elle est maintenant disponible, ayant été libérée cette année, à la Fête de Wesak (1948). Même maintenant, elle ne peut être utilisée que par des disciples en qui on a la plus haute confiance et, en général, par ceux de premier Rayon, Rayon de Volonté ou de Pouvoir, ou de deuxième Rayon, celui d'Amour-Sagesse. Il s'agira des Rayons de l'un ou l'autre des véhicules majeurs – c'est-à-dire celui de l'âme ou celui de la personnalité. Il y a naturellement des exceptions à cette règle, et ces exceptions seront de plus en plus nombreuses avec le temps. À l'heure actuelle, les véhicules de premier et de second Rayon sont ceux qui offrent la ligne de moindre résistance.

[18@391]

La cinquième initiation est généralement appelée celle de la *Résurrection* par le chrétien orthodoxe, mais ce n'est pas son vrai nom ; en réalité, c'est **l'initiation de la Révélation**, car l'initié obtient sa première vision de la Porte par laquelle il doit passer pour entrer sur les sept Sentiers. Il la voit en un clin d'œil et c'est tout ; mais, entre cette initiation et la suivante lors de laquelle il est obligé de prendre sa décision, il en vient à comprendre la nature de l'énergie exprimée par chaque Sentier et qui, en fin de compte, suscitera chez lui une activité décisive.

[18@356]

C'est à cause de la signification profondément ésotérique de *la Résurrection et de l'Ascension*, se référant à la conscience du Christ, qu'il nous est dit peu de chose sur ces initiations dans le Nouveau Testament, sauf de vagues généralités contrairement à l'abondance de détails donnés au sujet des quatre autres initiations.

Quatre de ces initiations sont liées à la "porte de l'initiation" dans son sens occulte interprétée à la manière qui nous est familière. Ces quatre initiations sont ainsi reliées au "feu par friction" dont cette porte est constituée, et qui se répand et crée le terrain ardent que l'initié doit traverser quatre fois, afin de "pénétrer par cette porte".

Les deux autres initiations – vaguement appelées Résurrection et Ascension – sont liées à ce qu'on appelle la *deuxième "porte"*. Cette porte n'est pas une obstruction dans le même sens que la première ; elle ouvre la Voie de l'Évolution Supérieure. La première porte admet symboliquement l'initié dans le "Cœur du Soleil", tandis que la deuxième

porte – en un sens mystérieux – indique la route à suivre par l’initié libéré qui cherche à pénétrer dans le Soleil spirituel central – auquel conduisent finalement les Sept Sentiers.

[18@391]

En passant par la deuxième grande Porte de l’initiation, l’initié commence à apprendre la signification et la puissance d’attraction du Soleil spirituel central, auquel mènent finalement tous les Sentiers.

[6@367]

La Révélation est à la fois sans forme et dans la forme, et plus on approche de la réalisation, plus la révélation sera dépourvue de forme et plus elle sera subtile.

De plus, il y a toujours et nécessairement, dans la révélation, le concept de Lumière et ce qu’elle révèle.

Perception de reconnaissance. Perception interprétative. Perception spirituelle. Perception décisive. Ces termes suffiront pour exprimer au disciple la nature de ses reconnaissances de la révélation se déroulant devant lui, lorsqu’il a rang d’initié dans un ashram, et qu’il transforme ses organes de perception du tangible des trois mondes – tangible, car dans le monde des formes – [6@368] en leurs correspondances plus élevées qu’il devra employer dans l’avenir.

[1@187]

Un Adeptes est un Maître ou un être humain qui, ayant parcouru le sentier de l’évolution et ayant atteint l’étape finale de ce Sentier, le Sentier de l’initiation, *a reçu les cinq premières initiations* et est entré de ce fait dans le royaume spirituel ou cinquième règne, et n’a plus que deux initiations à recevoir.

[1@110]

C’est à la troisième, à la quatrième et à la cinquième initiation qu’il commence aussi à percevoir consciemment cette "Présence" qui embrasse même l’Entité spirituelle qu’est sa propre monade. Il voit sa monade unie au Logos planétaire. Grâce à sa propre monade, il voit exactement les mêmes aspects – qu’incarne cette monade – à une échelle plus vaste, et le Logos planétaire qui anime toutes les monades sur Son rayon se révèle à lui. Cette vérité est presque impossible à exprimer par des mots, et concerne la position du point de feu électrique qu’est la monade par rapport à l’étoile à cinq branches qui révèle à l’initié la Présence du Logos planétaire. Ceci est pratiquement incompréhensible pour l’homme moyen pour lequel ce livre est écrit.

[18@414]

À mesure qu’il progresse, en prenant les initiations supérieures, l’initié s’aperçoit que deux courants majeurs d’énergie pénètrent dans notre vie planétaire :

- *un courant venant du plan mental cosmique* et du point focal qui est à Sanat Kumara ce que le lotus égoïque, l’âme, est à l’homme spirituel ; il porte le principe de vie de notre planète et se centre à Shamballa ; de là il est dispersé dans toutes les formes existant sur la planète, et nous l’appelons la VIE ; il faut se souvenir [18@415] que ce principe de vie incarne ou est imprégné de la Volonté et du Desein de CE qui adombre Sanat Kumara, comme l’âme adombre la personnalité ;
- *un courant d’énergie venant du Soleil Sirius* ; celui-ci pénètre directement dans la Hiérarchie et apporte avec lui le principe de buddhi, d’amour cosmique. C’est, de manière mystérieuse, le principe que l’on trouve au cœur de tout atome.

[18@650]

L'effet de l'énergie de premier Rayon

Le disciple prépare et prend la cinquième initiation, et se concentre en vue de la révélation promise, s'offrant ainsi à un influx de force entièrement nouveau.

Cela il doit le faire consciemment. *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 ; il y a évidemment beaucoup de degrés dans la conscience requise. Ce que *l'initié va recevoir, comme résultat de l'énergie de premier Rayon, sera un influx du deuxième aspect de ce Rayon* – un flamboiement de lumière qui focalisera pour lui, et en un éclair de temps, la signification de ce qui est lentement révélé sur terre ; il voit cette vision dans sa totalité pour la première fois.

Lorsqu'on examine l'effet de ce Rayon I au moment de la *cinquième initiation*, il faut se souvenir que le disciple est passé, dans une incarnation précédente, par l'initiation de la Renonciation, et qu'il a établi en lui-même un état de complète harmonie résultant du conflit, conflit qui a fait rage pendant des millénaires et dont le but a toujours été la Révélation.

Pour le disciple de la [18@651] quatrième initiation, se soumettant à la cinquième initiation, l'orientation et la focalisation atteintes deviennent un état permanent. Ceci prélude à un cycle entièrement nouveau d'expérience spirituelle – expérience de l'évolution supérieure – conduisant au grand moment où la révélation des sept Sentiers lui est accordée, à la sixième initiation, l'initiation de la Décision.

[18@567]

Ces cinq initiations subissent l'impulsion de l'énergie des Rayons VII, VI, V, IV, à laquelle s'ajoute l'influence dynamique du premier Rayon au moment de la *cinquième initiation*.

Ces initiations, auxquelles est confrontée l'humanité moyenne, sont toutes conditionnées par un Rayon mineur, et cependant elles introduisent finalement l'énergie du plus élevé des Rayons d'Aspect, celui de la Volonté ou Pouvoir. Cette énergie électrique dynamique doit agir dans un sens nouveau et différent, si les quatre initiations supérieures doivent devenir les objectifs vitaux de la conscience de l'initié. C'est pour cette raison que la cinquième initiation est appelée l'initiation de la Révélation. Une certaine compréhension du premier aspect, ou aspect volonté est "conçédée" à cette initiation et, pour la première fois, la nature du Dessein divin est révélée à l'initié ; jusque là il s'était occupé de la nature du Plan qui, après tout, est un effet du Dessein.

Lors de ces cinq initiations préliminaires, la vraie nature des Rayons mineurs, dans leur aspect créateur et en tant qu'expressions de la qualité du monde manifesté, commence à se faire jour chez l'initié.

[18@643]

Quand un initié prend la cinquième initiation, il doit prouver la facilité avec laquelle il utilise la "lumière disponible" en entreprenant quelque nouveau projet, dans la ligne du Plan hiérarchique, et en accord avec ses propres impulsions du Rayon. Ce projet doit avoir à la fois un côté exotérique et un côté ésotérique.

Dans l'Église chrétienne, cette initiation a toujours été appelée celle de la Résurrection, alors que *c'est la septième initiation qui est la vraie Résurrection*. L'appellation correcte de la cinquième initiation est : **initiation de la Révélation** ; ceci signifie le pouvoir de manier la lumière [18@644] en tant que porteuse de vie à tous ceux qui se trouvent dans les trois mondes, et de savoir aussi quel sera le prochain pas à franchir

sur la Voie de l'Évolution Supérieure. Cette Voie est révélée à l'initié sous une lumière nouvelle, et avec une signification entièrement différente, lorsqu'il a pris la cinquième initiation. C'est le véritable moment où il émerge de la tombe d'obscurité ; c'est une entrée dans une lumière de nature complètement différente de celles connues jusque là.

Lorsque le Maître, à la cinquième initiation, émerge à la lumière du jour, il comprend dans cette lumière :

1. La vraie signification des trois mondes, jusque là inconnue, et qu'il avait envisagée presque entièrement sous l'angle du plan de l'âme. Maintenant, sa signification apparaît, et la révélation est si considérable "qu'Il se retire dans le monde de la lumière, et rejoint ses frères". Il rassemble toutes ses forces et cherche une lumière nouvelle sur le Plan. Cette lumière brille et, avec la force de sa puissance de révélation, une nouvelle solidarité apparaît, des buts nouveaux sont perçus, et la chose qui sera et celle qui est se perdent toutes deux dans la radieuse lumière de la révélation.
2. Que la première vibration ou énergie influente du Rayon cosmique de l'énergie prédominante, dans son aspect le plus élevé, est le Rayon d'Amour-Sagesse, avec lequel le contact est maintenant réalisé. La chose est rendue possible par la réceptivité du Maître au premier Rayon, celui de Pouvoir ou de Volonté-de-Bien, ressenti dans son deuxième aspect, à la cinquième initiation.
3. Tous les Rayons ont trois aspects qui, tous trois, peuvent être atteints par la [18@645] conscience de l'homme spirituel, ce qui met à sa disposition l'énergie des sept Rayons et des vingt et une forces. C'est cette synthèse qui est révélée à la cinquième initiation et – comme je l'ai dit plus haut – la combinaison de ces forces produit l'Ascension. Ceci est un très grand mystère que vous ne pouvez pas encore saisir. Des hauteurs du Mont de l'Ascension, la lumière est jetée sur le Plan hiérarchique d'une manière telle que le dessein du mental du Logos planétaire est – pour la première fois – véritablement saisi.
4. De ces hauteurs, le mystère de l'âme humaine est aussi révélé, laissant apparaître un grand schéma triangulaire, reliant l'esprit humain au monde des formes, à la Hiérarchie et à la Chambre du Conseil du Seigneur.

Vus de ce haut lieu, atma-buddhi-manas – Volonté, Amour, Action Intelligente – apparaissent dans l'union de leur activité, de sorte que la théorie de l'existence d'un Plan et la croyance dans les trois aspects divins, ou Trinité d'Énergies, sont démontrées effectivement.

Quand un Maître prend la cinquième initiation. Il connaît déjà la signification des deux premiers aspects ; il lui faut alors percevoir consciemment l'aspect le plus élevé : la Volonté-de-Bien. Il a développé en lui-même "l'amour nécessaire à son salut, et à celui de ceux qu'il aime, ses semblables". Ses actions et sa pensée sont caractérisées par la bonne volonté, dans son sens ésotérique, et la signification de la Volonté-de-Bien se trouve en avant de lui et sera révélée plus tard.

[18@163]

C'est en utilisant le "souffle uni" de tout le groupe – tout ce que sa volonté individuelle peut en assimiler, focaliser, utiliser et diriger – qu'il augmente sa propre volonté et sa force dirigée. Le souffle, comme nous le savons, est la vie ; cette loi est celle que manie le Christ vivant ou ressuscité, en harmonie parfaite avec la Volonté de Shamballa.

C'est là que réside l'un des mystères de l'initiation de la Résurrection, dont il a été dit tellement peu de chose, et c'est le cœur même du mystère de l'initiation de l'Ascension. Dans cette dernière initiation, le Christ vivant ressuscité se retire ou s'abstrait, et entre

consciemment et pour toujours dans le grand centre, Shamballa. La Résurrection et l'Ascension sont le résultat de la mort ou de la destruction du corps causal. On peut donc voir combien l'histoire de l'Évangile est fidèle aux desseins de Shamballa.

[18@713]

Au moment de la cinquième initiation, il est révélé à l'initié beaucoup plus de choses que je ne peux vous en communiquer. Les indices, les pensées, les concepts abstraits, les idées fugitives que perçoivent tous les disciples, sont résolus en certitude à cette initiation, et le Maître peut alors prendre sa place en tant que distributeur de l'énergie de la Triade. Le problème majeur auquel il fait face n'est pas la distribution des idées ou l'emploi de l'intuition pour saisir le stade du Dessein divin à tel ou tel moment ; il consiste à développer la volonté spirituelle, à la comprendre et à l'employer dans le service mondial.

[18@732]

À la cinquième initiation, il est révélé à l'initié que la vie dans la forme est en vérité la mort, et il connaît alors cette vérité d'une manière que mes brèves paroles ne peuvent pas communiquer. La forme meurt pour lui ; il connaît une nouvelle expansion de la vie et il est soumis – si je puis m'exprimer ainsi – à une nouvelle compréhension de la vie.

[18@360]

Lorsque le Maître a pris la cinquième initiation, il a, comme vous le savez, couvert et maîtrisé le champ ordinaire de l'évolution humaine. Cela désigne les trois mondes de l'expérience humaine ordinaire et les deux mondes de l'effort supra humain, c'est-à-dire les cinq champs de l'activité spirituelle de l'homme. L'amour et l'intelligence sont maintenant parfaitement développés chez lui bien que leur expression et l'importance qu'Il leur donne puissent varier selon ses Rayons. Il perçoit le fait de la Volonté ou premier aspect divin, avec ses deux caractéristiques – qui en voilent une troisième –, la Destruction et le Dessein. Il devient **[18@361]** actif sur le second plan de notre vie planétaire, le plan monadique, et le grand centre de vie, Shamballa, a un net effet vibratoire sur lui. De plus – et ceci vous ne le comprendrez pas –, Il devient sensible à une gamme d'énergies et d'influences qu'Il lui est maintenant possible d'enregistrer, grâce à sa polarisation monadique croissante et à son contact avec Shamballa.

[1@29]

L'homme s'unit à la monade à la cinquième initiation, par l'action du Seigneur du Monde, le Veilleur Solitaire, le Grand Sacrifice.

L'homme devient "un" avec le Logos par l'action de "Celui dont rien ne peut être dit".

[1@110]

À la cinquième initiation – il entre en contact avec – l'aspect Volonté. Ainsi, tous les contacts ont été établis, il peut réagir à toutes les vibrations nécessaires, et il est maître sur les cinq plans de l'évolution humaine.

[18@176]

À la cinquième initiation, il n'est séparé ni protégé par aucun **[18@177]** symbole ou substance de lumière, mais il se trouve face à face avec l'Initiateur, et il a droit de cité dans la Cité de Dieu. Il n'est pas encore membre du Grand Conseil, mais il a le droit de pénétrer dans Shamballa et, de là, il passe à une relation encore plus intime, si telle est la destinée qu'il choisit. Il peut, finalement, ne pas devenir membre du Grand Conseil, ce qui est réservé à un nombre relativement faible d'initiés, et à ceux qui peuvent prendre des

initiations encore plus élevées à l'intérieur du cercle infranchissable de notre planète, tâche profondément difficile.

[18@732]

L'initié prend cette initiation sur le "plan logoïque" ou plan de conscience du Seigneur du Monde. *Après la cinquième initiation*, l'initié a lentement pressenti la [18@733] nature de cette plus grande Vie, la Vie du "Dieu Inconnu", ainsi appelée, qui englobe tout ce qui vit et toutes les formes existant sur notre planète et en son sein, et cependant, demeure – plus grande que notre vie planétaire, embrassant plus que notre Logos planétaire, et dont la grandeur, la beauté, la bonté et la connaissance sont à notre Logos planétaire, ce qu'est sa vie à la forme de vie la plus basse du règne animal, le troisième. C'est seulement par des comparaisons inadéquates de ce genre que nous pouvons parvenir à une faible compréhension de ce grand TOUT dont notre planète et notre Logos planétaire ne sont qu'une partie.

À la cinquième initiation, l'Initiateur est assisté de deux groupes d'Êtres ; l'un est un petit groupe de "Connaissants du Dessein, les gardiens de la Volonté", et l'autre est un groupe beaucoup plus grand, dont les membres sont connus sous le nom de "Sages et Énergies attractives de Shamballa".

À ce niveau, l'électricité dynamique est maintenue comme dans un grand réservoir de puissance, et elle est dirigée par ces deux groupes qui incarnent la volonté et la qualité de la Volonté de la Divinité, que nous appelons Volonté-de-Bien.

Ce sont les Agents directeurs, correspondance du centre ajna de l'humanité, mais ici, il s'agit du Centre ajna du Logos planétaire, dans le même sens que Shamballa est son Centre de la tête, la Hiérarchie son Centre du cœur et l'humanité son Centre créateur de la gorge.

[1@114]

À la cinquième initiation, la vision lui apporte une vue d'ensemble plus vaste, et il voit un troisième Système planétaire formant avec les deux autres – celui de la Terre et de son opposé polaire – un des triangles de force qui sont nécessaires à la réalisation de l'évolution solaire. De même que toute manifestation procède par dualité et triplicité jusqu'au retour à une synthèse finale, ainsi ces Systèmes, qui ne sont que des centres de force dans le corps du Logos solaire, œuvrent d'abord comme des unités séparées et vivant leur vie intégrale, ensuite comme des dualités, vivant du jeu des forces entre deux Systèmes, s'aidant, se stimulant et se complétant l'un l'autre ; et finalement comme un triangle solaire faisant circuler la force d'un sommet à l'autre et d'un centre à l'autre jusqu'à ce que l'énergie soit fusionnée et [1@115] synthétisée, et que les trois Systèmes travaillent ensemble comme une unité.

Lorsque l'Adepté de la cinquième initiation peut travailler en harmonie avec les plans des trois Logoï en jeu, collaborant avec Eux avec de plus en plus de maîtrise, à mesure que le temps passe, *il se prépare à la sixième initiation*, qui l'admettra à des conciles encore plus élevés. Il participe alors non plus seulement aux desseins planétaires, mais aussi aux desseins solaires.

[18@653]

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*.

La sixième initiation de la Décision

[3@432]

À la sixième initiation, la force du deuxième Logos est ressentie.

La chaleur unifiante du deuxième Logos est ressentie à la sixième initiation.

[1@88]

Après la cinquième initiation, l'homme est parfait dans les limites du système actuel, mais il peut, s'il le veut, recevoir deux initiations ultérieures.

Pour arriver à la sixième initiation, l'Adepté doit suivre un cours très ardu d'occultisme planétaire. Un Maître applique la Loi dans les trois mondes, tandis que le Chohan de la sixième initiation applique la Loi dans la Chaîne, sur tous les niveaux ; un Chohan de la septième initiation l'applique dans le Système solaire.

[18@361]

*La cinquième et la sixième initiation apportent une libération qui lui permet d'accéder aux états de conscience atmique et monadique. À ce stade de développement, ces initiations sont pour l'initié, ce que la première et la deuxième initiation sont pour le disciple qui cherche à parcourir les stades initiaux du Sentier de l'initiation. On pourrait donc les considérer comme des initiations du Seuil ; l'une conduit à la perception des niveaux supérieurs du développement de la conscience, qu'inaugure la troisième initiation – la première initiation majeure – ; et l'autre conduit aux niveaux d'impression, de contact et de future ascension qui sont le but septuple placé devant le Maître quand la sixième initiation – la véritable Ascension – est consommée. C'est pour cette raison que cette initiation particulière est appelée initiation de la *Décision*. *Le Maître choisit alors celui des sept Sentiers qu'il suivra*, car son expérience, s'étendant sur des ères entières, l'a rendu capable de choisir n'importe lequel d'entre eux et de savoir qu'il a judicieusement choisi.*

[18@654]

Cette initiation est gouvernée par le troisième Rayon d'Intelligence Active.

À l'initiation de la *Décision*, le Maître décide habituellement lequel des sept Sentiers il a l'intention de suivre ; certains Maîtres décident de demeurer jusqu'à la fin de notre Vie planétaire, époque où "le dernier Pèlerin las aura trouvé le chemin de la Maison du Père". La Terre pourra alors être préparée en vue d'une nouvelle humanité.

Lorsqu'ils prennent la sixième initiation, tous les Maîtres que cela concerne continuent, sur la suggestion du Christ, à prendre la décision qui gouvernera leur futur progrès sur l'un des sept Sentiers de l'Évolution Supérieure, mais – en même temps – tous remettent à plus tard ce progrès prévu sur le Sentier choisi afin de faciliter et d'exécuter, pour une brève période, le travail du Christ, et d'aider à l'extériorisation de la Hiérarchie, par l'intermédiaire de certains de Ses Ashrams. Ils formeront aussi un mur de protection autour du **[18@655]** Christ et joueront le rôle d'officiers de liaison entre leur grand Guide et l'Avatar de Synthèse.

Le Christ lui-même a pris cette initiation, il y a quelque temps, et Il est passé par l'initiation de la Résurrection et l'expérience de la septième initiation. Les Maîtres peuvent, d'une manière mystérieuse, mettre en œuvre l'expression de la Volonté-de-Bien divine sur terre. Ils travailleront en collaboration avec les Maîtres dont les Ashrams seront les premiers à être ancrés sur terre physiquement, car, dans le sens ésotérique, c'est la "Volonté de Dieu qui les maintient en ce lieu".

Depuis des millénaires, la puissance qui gît derrière la cinquième initiation – au sens planétaire, et non par rapport à l'initiation individuelle avec sa révélation indiquant le dessein de premier Rayon – a régné sur terre. La connaissance, la révélation des Mystères, la réalisation de réussites scientifiques, produisant l'activité du cinquième plan du mental, ont gouverné la pensée et le progrès des hommes ; Dieu dans la nature – c'est-à-dire le Logos planétaire en expression concrète et matérielle – a été révélé, et ceci a trouvé son point culminant dans cette formidable expression de pouvoir – la bombe atomique.

Maintenant, *la puissance sous-jacente à la sixième initiation* va se saisir du processus de l'évolution et mettre en œuvre le Dessein divin. Ce qu'est véritablement cette puissance, nous ne pouvons pas encore le savoir ; nous savons néanmoins qu'elle a une relation étroite avec la Volonté-de-Synthèse. Cela permettra au Christ de renverser les barrières et les murs de séparation que l'humanité égoïste, égocentrique et matérialiste a construits – en grande partie aidée par les Églises de tendance matérialiste. Il pourra ainsi faire pénétrer la lumière de la [18@656] compréhension, et déblayer la voie, en vue d'une expression plus complète de la Volonté de Dieu.

[18@394] Rappel

La préparation des Maîtres pour cette sixième initiation est très ardue. Le but à atteindre est aussi difficile pour eux qu'est difficile pour l'étudiant moyen la prochaine initiation à envisager. Les Maîtres doivent maîtriser la technique du maniement de l'énergie et de l'influence la plus puissante du monde, celle de l'Intelligence.

- Ils doivent pénétrer le [18@395] *mystère de l'électricité* et mettre en œuvre son expression en un processus de création, selon les directives de Shamballa.
- Ils doivent apprendre à *travailler avec le feu électrique*, de la même manière que – beaucoup plus tôt – ils travaillèrent avec le feu par friction en tant que personnalités, et avec le feu solaire en tant que disciples et initiés mineurs. Ainsi, ils se familiarisent avec ce que l'on entend par "Soleil spirituel central" de même qu'ils étaient familiers avec le Soleil physique quand ils appartenaient à la famille humaine, et avec le "Cœur du Soleil" quand ils étaient membres de la Hiérarchie.

Ainsi, au sein de l'Ashram, le Maître apprend à "décider au sens occulte" et à modeler le centre créateur dont il est responsable. Il doit le faire avec l'Ashram, entouré de ceux qui sont à l'instruction et qui sont les agents de sa volonté. Il doit agir par eux ; donc, ces derniers limitent nécessairement la vision à laquelle Il réagit et réduisent le taux et la qualité de l'énergie dont il est le point focal.

[18@724]

Le Maître, lorsqu'il prend sa décision et choisit l'un des sept Sentiers qui, réunis, forment l'antahkarana planétaire, y est obligé par l'accumulation du karma passé. Tout le mauvais karma a forcément été résolu, mais son bon karma accumulé rend sa décision définitive inévitable.

Dès l'instant de cette décision, il se trouve entièrement libéré de tous les aspects et de toutes les formes du karma planétaire qui est plus grand et plus étendu que son petit karma individuel, qu'il soit bon ou mauvais. Il est alors – en lui-même – la somme de toute l'expérience passée.

C'est le Seigneur du Karma qui met en œuvre la destinée de ceux qui sont conditionnés par le troisième Rayon, celui d'Intelligence Active – c'est toujours le cas de ceux qui prennent la sixième initiation – et qui – pour parler symboliquement – éponge l'ardoise de ce groupe d'initiés, à ce moment particulier. Le [18@725] karma n'a plus d'emprise sur eux.

La révélation accordée à l'initié au premier stade de l'initiation lui donne une image complète en un éclair de temps infini des processus qui l'ont amené à ce moment créateur de décision. Il parvient immédiatement à un point de tension qu'il maintiendra jusqu'à l'initiation finale, la neuvième, l'initiation du Refus, où il rejette, refuse et répudie tout son passé, et entre sur le chemin qu'il a choisi, entièrement "libéré de la mémoire des concepts, mais offrant à ces Grandes Vies qui l'accueillent sur le sentier nouveau et inexploré, tout ce qu'il est et l'essence de son Être".

[18@695]

La sixième initiation n'est possible que lorsque l'initié a nettement accompli les nécessaires renoncements ; la récompense est qu'il lui est permis alors de faire un choix parfaitement libre, et de [18@696] manifester ainsi sa liberté essentielle et acquise.

[18@283]

Lors de cette ligne d'approche par l'identification, le Maître construit ce dont la correspondance spirituelle est l'antahkarana manasique. [18@284]

L'antahkarana qui apparaît maintenant est une projection de l'Ashram d'un Maître ; il y a donc sept voies vers la Voie de l'Évolution Supérieure. Ces sept voies correspondent aux sept Ashrams des sept Rayons ; elles sont reliées aussi aux sept initiations, aux sept principes de l'homme et à tous les autres septénaires qui sont nombreux. C'est la force de la Volonté, engendrée par le Maître, pendant le processus consistant à :

- atteindre la cinquième initiation ;
- travailler dans les trois mondes de création salvatrice ;
- parvenir au Dessen ashramique et à l'activité subséquente de groupe ;
- manifester l'énergie de Rayon ;
- faire preuve d'une faculté connue seulement des initiés ayant dépassé la troisième initiation.

Cela fournit l'intention focalisée qui permet au Maître de parvenir à ce que l'on appelle *la Transformation* et, plus tard, de projeter l'impulsion dynamique de sa volonté spirituelle de telle manière qu'Il réussit à percer le cercle infranchissable planétaire ; le droit de cité du monde lui est alors donné, et non seulement celui des mondes.

Il est évident que je traite de la *sixième initiation*. Quand cette initiation est consommée, le Chohan transcende les trois mondes de la Triade spirituelle et se focalise, en tant qu'agent de projection de la Volonté Illuminée – comme il s'exprime lui-même – sur le plan monadique. Ce stade du développement est en réalité *l'initiation de l'Ascension*, dont la vraie signification sera révélée par le moyen de la nouvelle Religion mondiale.

Le résultat qui s'ensuit s'appelle la vraie Transfiguration. Celle-ci permet à l'initié de fonctionner sur le plan logoïque, le plan le plus élevé du plan cosmique physique. En terminologie chrétienne, cela s'appelle "être assis à la droite de Dieu". À ce point, l'homme ayant atteint la septième initiation est transfiguré. Le premier contact vient dans la ligne qu'il a projetée, résultant de la transformation ; il est fait de ce qui a [18@285] toujours adombré Sanat Kumara. Le Chohan a maintenant pris la septième initiation.

[18@424]

Le Maître – se trouvant devant la sixième initiation et la prodigieuse Décision qu'elle implique – n'entre plus sur le Sentier indiqué de manière complètement aveugle, comme auparavant. Il lui est donné maintenant une révélation du véritable but commun des sept Sentiers, ainsi qu'une vision des divers buts intermédiaires individuels. De là vient le nom de la cinquième initiation : "initiation de la Révélation". Il peut ainsi prendre sa décision les yeux ouverts et non aveuglés par la gloire.

[1@115]

À la sixième initiation, il lui est donné de voir la plus merveilleuse de toutes les visions. Il voit le Système solaire dans son unité et reçoit une brève révélation qui dévoile à son regard émerveillé, le Dessenin fondamental du Logos solaire ; pour la première fois, il voit les Plans dans leur ensemble et dans toutes leurs ramifications.

[1@111]

À la sixième initiation, l'initié démontrant consciemment l'aspect Amour de la monade est conduit – via son "Père" – à une reconnaissance encore plus vaste, et devient conscient de cette Étoile qui embrasse son étoile planétaire, de même qu'auparavant il avait perçu cette dernière englobant sa propre petite "étincelle".

Ainsi, il prend consciemment contact avec le Logos solaire, et accomplit dans l'intimité de son être l'Unité de toute la vie et de toute la manifestation.

[18@728]

Il est entièrement libéré de son passé, la loi de Karma n'a plus d'emprise sur lui. Il prend **[18@729]** une décision libre et son avenir est décidé par lui-même, non parce qu'il offre un champ où résoudre son karma, ni sur la base de l'inévitabilité, mais sur la seule base de la *qualification pour le service*. Ceci crée une situation très différente.

La décision une fois prise est une décision immuable, il n'est pas question de retourner en arrière, ou d'y renoncer ; il n'y a non plus, chez le Maître – tant il est libéré de toutes les entraves possibles – aucun désir de retourner en arrière, ni aucune possibilité de le faire.

Les trois initiations restantes démontrent ces points encore plus clairement et plus nettement, et la lumière dans laquelle avance l'initié devient de plus en plus éclatante. La lumière lui révèle la nature et le dessein des plans physiques éthériques cosmiques, les quatre plans supérieurs de notre vie planétaire. Cette lumière porte à son attention certaines conditions extra planétaires et, pour la première fois, elles deviennent pour lui un fait et non une hypothèse.

La lumière lui révèle ses futures possibilités lorsque son choix final sera fait, et sa décision finale prise ; comme je l'ai dit plus haut, elle lui révèle aussi la nature du Dessenin divin, tel que le conçoit notre Logos planétaire sous l'inspiration du Logos solaire. Il peut maintenant s'exprimer complètement sur le plan monadique, le plan de la vie universelle ; *Il a laissé derrière lui la grande hérésie de la séparativité, et il ne connaît rien d'autre que l'amour, l'unité l'identification spirituelle et la perception universelle. Il peut donc devenir un créateur, car la création est l'expression de la Vie, de l'Amour et du Dessenin ; il peut maintenant comprendre et exprimer pleinement ces trois facteurs. Il est maintenant un collaborateur intelligent des Forces constructrices de la planète et du Système solaire, et sur le Rayon qu'il a choisi, il va réaliser ses intentions créatrices.*

[18@600]

*Ce n'est qu'à la sixième initiation, celle de Décision, que l'illusion du cercle infranchissable planétaire disparaît définitivement. Le Maître sait alors qu'une telle limitation n'existe pas. Pour lui, le choix entre les sept Sentiers devient possible. Cette illusion fondamentale constitue pour l'humanité un grand mystère hiérarchique et repose sur le Principe de Privation, au moyen duquel le Logos planétaire décide de circonscrire sa liberté et de limiter ses activités. **[18@601]***

Cette curieuse libération des limitations successives est ressentie à la troisième, sixième et neuvième initiation ; ces dernières sont toutes trois liées les unes aux autres de

manière mystérieuse. La Transfiguration conduit finalement à la Décision qui, en temps voulu, trouve son point culminant dans le refus définitif d'accepter quelque limitation planétaire que ce soit.

[18@719]

La sixième initiation, la Décision, devient possible car, depuis son affiliation à la Hiérarchie, l'initié a appris à faire un choix juste, cette aptitude découlant de son effort – sur le Sentier de probation et pendant les premiers stades sur le Sentier du disciple – pour faire des choix corrects, prendre des décisions dont le motif soit spirituel.

Pour le Maître qui se tient devant le Logos planétaire, la sixième initiation est ce que la deuxième initiation est pour le disciple. La cinquième Initiation, celle de la Révélation, et la sixième Initiation, celle de la Décision, sont les correspondances supérieures des deux premières initiations, qui sont considérées par la Loge de Sirius, comme des initiations du Seuil.

[18@720]

Les Maîtres à la sixième initiation, celle de la Décision, se trouvent face à des domaines de service où ils devront "communiquer, renforcer et illuminer ce qui est déjà fusionné, déjà fort et déjà plein de lumière, mais qui a besoin de ce qu'ils apportent afin d'exprimer le Tout englobant tout".

Cette [18@721] sixième initiation est reliée, de façon particulière, au sixième Sentier. C'est le Sentier où se trouve notre Logos planétaire. Ce Sentier est nécessairement lié au sixième Rayon, celui de Dévotion et d'Idéalisme, et aussi au sixième plan, le plan astral, plan du mirage et du désir.

À cette sixième initiation un grand moment d'intérêt historique fondamental survient. Tous les Maîtres initiés du sixième degré se réunissent en conclave et, tous ensemble, avant de prendre leur décision définitive – qui les éloignera probablement du Sentier du Service terrestre –, ils décident des mesures qu'ils proposent à la Hiérarchie de prendre, mesures qui, de manière radicale et permanente, affecteront la planète sur laquelle Ils ont vécu et travaillé.

Vous noterez que je les ai appelés "initiés du sixième degré", ce qui place devant vous le fait qu'avant que l'homme prenne une initiation de tel ou tel degré, il est déjà "initié de ce degré". Ce sont eux qui, dans leur totalité – à tel ou tel moment – forment le groupe qui prend les décisions définitives concernant les affaires humaines.

Les Maîtres néanmoins, ne "prennent pas l'initiation" dès qu'ils sont prêts à "prendre la décision". Cette possibilité s'offre à la Hiérarchie tous les quarante-neuf ans, et l'année 1952 verra un groupe de ces initiés [18@722] supérieurs choisir le Sentier de leur vie et de leur Être futurs, mais ils ne le feront qu'après avoir mis en mouvement certaines forces d'énergie qui, de manière créatrice, vont changer les choses sur terre. Par là, Ils prouvent deux choses : qu'ils comprennent les besoins du monde, et qu'ils reconnaissent le libre arbitre de l'homme, lui permettant de prendre des décisions. La dernière initiation de ce genre eut donc lieu en 1903.

Les Maîtres qui participent à la sixième initiation ne sont plus sous la juridiction de la Hiérarchie. Ils s'en sont retirés. Leur longue relation avec la Hiérarchie est transférée à un centre supérieur, à Shamballa, à moins – comme l'a fait le Christ – qu'ils ne choisissent le Sentier du Service terrestre, et reviennent travailler pour l'évolution de notre planète.

[6@368]

C'est à la sixième initiation, celle de la Décision, que la perception et la reconnaissance de la révélation atteignent leur sommet pour l'initié.

Cette révélation peut être – comme je l’ai dit – avec forme ou sans forme ; ce peut être un symbole sous forme d’image ou une manifestation subtile ; elle peut s’exprimer seulement par des mots, ou prendre la forme d’une reconnaissance non formulée ; elle peut être le but ou la possibilité pressentie de l’avenir, mais elle peut aussi être un stimulant, une impulsion dynamique de la vie de l’initié, car elle n’est pas lointaine et constitue un aspect réel de son potentiel divin.

[18@362]

L’une des phases de préparation au futur travail est celle qui succédera à l’initiation de *la Décision*, et elle dépend du type et de la qualité du Maître, ainsi que du service qu’il rend lorsqu’il modère et gouverne son Ashram.

Il est utile, néanmoins, pour les aspirants au discipulat, et par-dessus tout pour ceux qui préparent une initiation et travaillent donc déjà dans un ashram, d’acquiescer ce point de vue différent et de commencer à cultiver en eux-mêmes une sensibilité nouvelle à *l’impression venant de plus haut que la Hiérarchie*. Ceci implique chez eux un genre d’orientation nouveau et plus élevé ; bien que le but soit encore impossible à atteindre, l’effort du mental abstrait et de la perception intuitive pour saisir un concept entièrement nouveau et étranger, et y réfléchir a une nette valeur de développement. Ce processus supérieur de réflexion est, pour le disciple qui travaille dans un ashram, ce que l’aspiration est pour l’étudiant sur le Sentier de probation et les premiers stades sur le Sentier du disciple.

[18@391]

La cinquième et la sixième initiation sont pour le Maître ce que sont la première et la deuxième pour le disciple, simplement des initiations du Seuil, et non de vraies initiations du point de vue cosmique.

La première vraie initiation sur la Voie Supérieure est appelée *l’initiation de la Résurrection* ; elle n’a aucun rapport avec la cinquième initiation.

[3@451]

Après la sixième initiation, son pouvoir s’étend aux deux plans supérieurs aux trois mondes, le plan bouddhique et le plan atmique, et aux sphères de l’aspect Brahmâ tout entier, tel que nous nous le représentons, en tant que totalité des schémas des cinq Kumaras qui sont Brahmâ.

[18@722]

La sixième initiation, celle de la *Décision*, prépare à la vraie initiation de la *Résurrection*, la septième. Celle-ci ne peut être prise que quand la volonté du Maître est complètement fondue à celle du Logos planétaire. Entre la sixième et la septième initiation "un intérim de fusion divine" se produit ; une image quelque peu déformée et élémentaire nous est donnée de cette fusion critique, dans le Nouveau Testament, par le récit de l’expérience du Christ, dans le jardin de Gethsémani. Là, de nouveau – comme pour la quatrième initiation, la *Renonciation* – l’accent est mis sur la souffrance humaine, alors que dans le vrai "jardin" symbolique entre la sixième et la septième **[18@723]** initiation, l’aspect souffrance n’existe pas. La souffrance, la douleur, n’entrent pas dans la conscience du Maître.

La septième initiation de la Résurrection

[3@432]

À la septième initiation, le feu dynamique du premier Logos circule dans le corps du Chohan.

L'électricité dynamique du premier Logos est ressentie à la septième initiation.

[3@696]

Dans le Système précédent, les nombres six et sept détenaient le mystère.

Dans le prochain Système, ce seront les nombres deux et un.

Ceci se rapporte uniquement au développement psychique.

Voici une illustration : *l'étoile à cinq branches* sur le plan mental signifie – entre autres choses – l'évolution au moyen des cinq sens dans les trois mondes – ceux-ci pouvant aussi être soumis à une différenciation quintuple – du cinquième principe, la réalisation de la soi conscience et le développement de la cinquième spirille.

Aux deux initiations finales qui libèrent l'homme des trois mondes et lui permettent de fonctionner dans le corps logoiq̄ue de vitalité et de manier la force **[3@697]** animant ce véhicule logoiq̄ue, l'initié devient l'étoile à cinq branches ; elle descend sur lui, fusionne avec lui et il apparaît en son centre. Cette descente résulte de l'action de l'Initiateur qui manie la Baguette de Pouvoir ; elle met l'homme en contact avec le centre du Corps du Logos planétaire dont il fait partie ; ceci est effectué consciemment.

Les deux initiations, appelées sixième et septième initiations, ont lieu sur le plan atmique ; quant à l'étoile à cinq branches, l'expression ésotérique dit que "du fond d'elle-même jaillit un flamboiement éclatant" et qu'elle devient *l'étoile à sept branches* ; elle descend sur l'homme, et il entre dans la Flamme.

[18@730]

Le mot "Résurrection" a une signification profonde, de dérivation non apparente, qui n'est pas souvent mise en valeur. L'interprétation habituelle est que ce mot vient de "re", de nouveau, et "surgere" s'élever, donc s'élever de nouveau. Cependant en consultant le dictionnaire, on voit que le préfixe signifie "retour à un état originel" en s'élevant. Ce retour à un état originel nous est décrit dans le Nouveau Testament par l'histoire du Fils prodigue qui dit : "Je me lèverai et j'irai vers mon père" ; et par l'histoire de la résurrection où le Maître Jésus se leva et sortit de sa tombe ; les chaînes de la mort ne pouvaient pas le retenir. Au moment où il s'éleva, un événement bien plus important se produisit : le Christ passa par la septième initiation, celle de la Résurrection, et revint à Son stade d'existence originel – pour y demeurer pendant toute l'éternité.

C'est l'aspect vrai de la Résurrection. Le fils de Dieu a trouvé le chemin de Retour vers son Père et vers la Source dont il était issu, cet état d'Existence que nous avons appelé Shamballa. La **[18@731]** conscience de la Vie universelle est sienne ; et c'est bien plus que la conscience de l'immortalité car l'idée ou concept de mortalité n'y est pas du tout contenue.

[18@317]

La résurrection enseigne essentiellement l'élévation de la Matière jusqu'au Ciel.

[18@735]

Cette septième initiation donne à l'initié le droit "d'aller et de venir" dans les cours de Shamballa, selon ce que dicte son devoir et ce qu'exige son travail. C'est là aussi qu'il va

pour se recharger périodiquement et cycliquement, comme c'est nécessaire à l'accomplissement de son travail.

[1@115]

À la *septième initiation*, sa vision s'étend au-delà du cercle infranchissable du Système solaire, et il découvre ce qu'il a depuis longtemps reconnu comme un fait théorique fondamental, à savoir que notre Logos solaire est compris dans les plans et les desseins d'une Existence encore plus grande, et que notre Système solaire est seulement l'un des nombreux centres de force à travers lesquels s'exprime une Entité cosmique considérablement plus grande que celle qu'exprime notre propre Logos solaire.

Le grand but fondamental de toutes ces visions est la révélation de l'unité essentielle et le développement de ces relations intérieures qui, une fois connues, inciteront toujours davantage l'initié à s'engager dans la voie du service empreint d'abnégation de soi, et feront de lui l'un de ceux qui travaillent vers la synthèse, l'harmonie et l'unité fondamentales.

[18@732]

La *septième initiation* est complètement étrangère à toute considération de la forme, et l'initié devient un point concentré de lumière vivante ; il sait, d'une manière indescriptible, que la vie est tout ce qui EST, et que c'est cette vie et sa véritable plénitude qui fait de lui une partie intégrante de CE qui se trouve en dehors de notre vie planétaire ; il peut maintenant partager cette Existence extra planétaire, où notre Logos planétaire vit, se meut, et a son Être. C'est la "vie plus abondante" dont le Christ a parlé et que seul un initié du septième degré peut comprendre ou exprimer.

[1@111]

Cette prise de conscience – le contact avec le Logos solaire – s'élargit à la *septième initiation* et ainsi les deux aspects de l'Unique Vie deviennent des réalités pour le Bouddha libéré.

[3@451]

À la *septième initiation*, son pouvoir s'étend aux sept plans et à tous les schémas ; il possède alors tous les Mots sacrés, et il peut agir sur la matière de tous degrés, faire résonner toutes les notes, et maîtriser tous les types de force. Il est alors prêt à guider la vie vers des régions extérieures à la sphère solaire d'influence.

La huitième initiation de la Transition

[18@736]

La Transition dont il s'agit est *reliée à la sixième initiation*, l'initiation de la Décision, où le Maître décide lequel des sept Sentiers il suivra vers sa place prédestinée.

[1@145]

À la huitième initiation apparaît la dualité du triple AUM.

La neuvième initiation du Refus

[1@145] + 18@736]

À la **neuvième initiation**, le Son unique de l'Absolu est révélé et son importance est vue et reconnue. Ceci rend l'initié conscient en quelque mesure de l'énergie et du pouvoir

de "Celui au sujet duquel rien ne peut être dit", du Logos de notre Logos solaire. L'initié est alors parfait comme le Logos est parfait, et se met alors à travailler parallèlement avec le Logos solaire.

L'initié a finalement appris à la trouver après avoir lutté contre le Mal en lui-même, après avoir lutté contre le matérialisme et contre le Mal dans la famille humaine, après avoir lutté pour aider à "fermer la porte de la demeure du Mal" et avoir refusé tout contact – même dans une bonne intention – avec le Mal cosmique.

La Loge planétaire des Maîtres l'a absorbé, et, à la dernière initiation, la Grande Loge de Sirius l'a reconnu ; il n'aura plus rien à faire avec la Loge Noire des Adeptes. Il tempérera ses mauvais effets et luttera pour neutraliser ses résultats, mais il sait que la victoire définitive sur le Mal physique cosmique doit être entreprise par des Existences beaucoup plus avancées que même les Membres du Conseil de Shamballa ; certaines Entités solaires et certaines grandes Vies de Sirius s'occupent de ce problème.

[18@696]

La neuvième initiation ne comporte aucun élément de renonciation. Ce n'est pas un refus de retenir, car, à ce stade, l'initié ne demande ni ne retient rien pour le soi séparé.

À cette initiation planétaire ultime, le Maître est mis face à face avec ce que l'on pourrait appeler le Mal cosmique, avec ce réservoir de mal qui, cycliquement, inonde le monde, ainsi qu'avec le groupe rassemblé des maîtres de la Loge Noire. Il refuse de les reconnaître.

[18@736]

Je ne sais pas ce qu'implique le *Grand Refus*. Je ne sais qu'une seule chose : il indique le dernier contact de l'initié avec ce que nous entendons par Mal cosmique, se manifestant sur notre planète et en relation avec elle. Il lui est accordé ce dernier contact, mais il n'a pas pour base quelque chose d'analogue au mal en lui, mais repose sur "la demande planétaire de libération". Cette demande est si forte que l'initié – dont le cœur brûle d'amour – est tenté de revenir sur sa décision et de rester sur la planète avec les Sauveurs du Monde qui ont choisi le Sentier terrestre. Néanmoins, il se peut qu'il ne le fasse pas ; devant les initiés assemblés, il dit son refus et "fait son devoir alors qu'il s'achemine vers les pieds sacrés de Celui qui se tient au bout du Sentier choisi".

Cette perception spirituelle plus grande nous est présentée sous le terme "Existence", car l'Existence est la vie associée à la perception qui "trouve sa propre place et la maison spirituelle de son Être, qui est la vraie maison de tous les Êtres, mais de ceci, nos formes planétaires ne savent rien." L'initié a finalement appris à la trouver après avoir lutté contre le Mal en lui-même, après avoir lutté contre le matérialisme et contre le mal dans la famille humaine, après avoir lutté pour aider à "fermer la porte de la demeure du mal" et avoir refusé tout contact – même dans une bonne intention – avec le Mal cosmique.

La Loge planétaire des Maîtres l'a absorbé, et, à la dernière initiation, la Grande Loge de Sirius l'a reconnu ; Il n'aura plus rien à faire avec la Loge Noire des Adeptes. Il tempérera ses mauvais effets et luttera pour neutraliser ses résultats, mais Il sait que la victoire définitive sur le Mal physique cosmique doit être entreprise par des Existences beaucoup plus avancées que même les Membres du Conseil de Shamballa ; certaines Entités solaires et certaines grandes Vies de Sirius s'occupent de ce problème.

[18@697]

Après la neuvième initiation, celle du Refus, survient une répétition cosmique de l'expérience de la Renonciation, mais cette fois [18@698] dépourvue de l'aspect crucifixion ; l'initié, à ce grand moment, renonce au contact, ou refuse le contact du plan

physique cosmique avec ses sept niveaux de perception, à moins qu'il n'ait choisi – à la sixième initiation, celle de la Décision – le Sentier du Service mondial.

[18@522]

Lorsqu'il foule la Voie de l'Évolution Supérieure – appellation quelque peu encombrante, la seule que nous ayons jusqu'ici –, le disciple initié parcourt la Voie de l'antahkarana.

[18@567]

Lors des quatre initiations supérieures, il arrive lentement à une faible compréhension du Dessein de la création ; le véritable Dessein, néanmoins, et la nature de la Volonté du Logos planétaire ne seront révélés que dans le prochain Système solaire où la personnalité, pénétrée par l'âme du Logos planétaire manifestera le Dessein vivant au sein du cercle infranchissable des trois plans cosmiques inférieurs.

* * * * *

TABLE DES MATIÈRES

35. Les neuf initiations

<i>Les crises et les initiations</i>	Page 2
LES INITIATIONS MAJEURES OU INITIATIONS DU MENTAL	Page 4
<i>Le lotus égoïque et les initiations</i>	Page 7
<i>L'importance de l'Amour</i>	Page 8
<i>Le passage et la cérémonie des initiations</i>	Page 12
<i>La raison d'être et le but des initiations</i>	Page 17
Le mental concret et les obstacles pour le progrès	Page 18
Le corps astral et les obstacles pour le progrès	Page 19
La clé de la translation	Page 20
<i>L'esprit, l'âme et la personnalité par rapport à l'initiation</i>	Page 20
L'INITIATION, LES RAYONS ET L'ASTROLOGIE	Page 26
LES NEUF INITIATIONS	Page 31
<i>La première initiation de la Naissance</i>	Page 31
<i>La deuxième initiation du Baptême</i>	Page 37
<i>La troisième initiation de la Transfiguration</i>	Page 42
<i>La quatrième initiation de la Crucifixion ou de la Renonciation</i>	Page 63
<i>La cinquième initiation de la Résurrection ou de la Révélation</i>	Page 79
<i>La sixième initiation de la Décision</i>	Page 86
<i>La septième initiation de la Résurrection</i>	Page 92
<i>La huitième initiation de la Transition</i>	Page 93
<i>La neuvième initiation du Refus</i>	Page 93