

LE TRAVAIL DE GROUPE

[3@731]

L'identification avec l'ensemble de tous les groupes est l'expression qui pourrait traduire les stades terminaux du processus évolutionnaire ; elle marque la période où, vers la fin du mahamanvantara, tous les groupes commencent à exécuter consciemment la Volonté éternelle. Cela implique un type de réalisation, incroyable pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui est concevable – bien qu'encore impossible à mettre en pratique – par les Chohans de la Hiérarchie [3@732] actuellement sur la Terre. Ils œuvrent consciemment à l'exécution de la Volonté du Logos planétaire sur la planète, mais, jusqu'ici, même Eux ne connaissent pas pleinement la Volonté et le Dessen du Logos dans Son activité systémique. Ils en ont des aperçus et ont une idée du plan d'ensemble, mais jusqu'ici les détails ne peuvent être discernés.

[23@287] *Rappel*

L'union dont il est question ici marque un pas de plus que la précédente réalisation. Celle-ci entraîne la nature de l'aspirant en vue d'une association pacifique avec tout son entourage ; celle-là lui apprend à s'identifier avec tous les autres Soi, au moyen de la concentration sur ce qui est parfois nommé les "trois états de sentiment".

- *La compassion*, antithèse de la passion qui est égoïste et avide.
- *La tendresse*, antithèse de l'égoïsme qui est toujours dur et absorbé en soi.
- *L'impassibilité*, antithèse de la convoitise ou du désir.

Ces trois états de sentiment, quand ils sont compris et pénétrés, mettent un homme en rapport avec l'âme de tous les hommes.

- **Par la compassion**, il n'est plus occupé de ses propres intérêts égoïstes, mais pénètre dans l'être de son frère et souffre avec lui ; il peut modifier sa vibration afin de la rendre apte à répondre aux besoins de son frère ; il est mis à même de participer à tout ce qui se passe dans le cœur de son frère. Il fait cela en accordant sa propre vibration, afin qu'elle résonne à l'unisson de la nature d'amour de son propre Ego ; ainsi, grâce à ce principe d'unification, tous les cœurs en tous lieux s'ouvrent à lui.
- **Par la tendresse**, cette compréhension compatissante devient manifestation pratique. Ses activités ne sont plus ni dirigées vers l'intérieur, ni égoïstiques, mais s'orientent vers l'extérieur et s'inspirent d'un désir de servir et d'aider, chaleureux et désintéressé. Cet état de sentiment est parfois nommé *miséricorde* et il caractérise tous les serviteurs de la race. [23@288] Il s'accompagne de secours actif, d'intentions désintéressées, de sage jugement et d'une activité aimante. Il est exempt de tout désir de récompense ou de reconnaissance.
- **Par l'impassibilité**, l'aspirant-serviteur se libère des résultats karmiques de ses activités concernant autrui. Nous savons que c'est notre propre désir qui nous lie aux trois mondes et aux autres êtres. La nature de "lié à" diffère entièrement de celle de "union avec". L'une implique la plénitude du désir et engendre des obligations et des effets ; l'autre est exempte de désir ; elle produit "l'identification avec" et n'a pas d'effets constituant des liens dans les trois mondes.
L'impassibilité se rapproche davantage d'une qualité mentale que les deux autres états. On pourrait noter :

- que l'impassibilité met en jeu une qualité du mental inférieur ;
- que la tendresse est le résultat émotif de la compassion impassible et englobe le principe karmique ou astral ;
- que la compassion impassible concerne également le plan physique, car elle est la mise en manifestation des deux autres états. Elle constitue l'aptitude à s'identifier pratiquement avec autrui en toutes les conditions que présentent les trois mondes.

[4@430]

Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de devenir membre de ce groupe ? Je vous réponds qu'il y a quatre empêchements :

1. Une personnalité non coordonnée, ce qui implique un mental peu développé et un intellect faible.
2. Le sentiment de séparativité, de différence ; se sentir différent de ses semblables.
3. Avoir un credo ; si bonne qu'en soit la formulation, il produit inévitablement séparativité et différenciation.
4. L'orgueil et l'ambition.

Vous demanderez encore : quelles sont les exigences ? Il y en a trois.

- Apprendre à pratiquer l'innocuité.
- Ne rien désirer pour le soi séparé.
- Voir le signe du Divin en tout.

Ce sont trois règles simples, mais difficiles à observer.

[2@267]

Pendant la période où l'homme est en probation, il est supposé développer trois choses.

1. **La capacité de contacter son groupe**, ou en d'autres mots, d'être sensible à la vibration du groupe dont un Maître particulier est le point focal. Au commencement, ce contact se produit de temps en temps et à de rares intervalles. Durant la première partie de sa probation, pendant qu'il est en observation, il peut seulement sentir et maintenir la vibration du groupe – qui est la vibration du Maître – pour un très bref instant.

À un certain moment d'élévation, il sera relié avec le Maître et avec le groupe, son être entier sera inondé par cette haute vibration, et soulevé dans le jaillissement de la couleur de son groupe. Ensuite il se détendra, se relâchera et perdra le contact. Ses corps ne sont pas assez épurés et sa vibration est trop instable pour être longtemps maintenue.

Mais à mesure que le temps progresse – et plus ou moins vite suivant la ferme volonté de l'étudiant – la fréquence des moments de contact augmente ; il peut maintenir la vibration un peu plus longtemps et ne retourne pas à la normale avec autant de facilité. Le temps vient ensuite où il peut lui être accordé la possibilité de conserver le contact avec plus de stabilité, et il passe alors au second stade.

[2@268]

2. **La faculté de pensée abstraite, ou le pouvoir de se relier avec le mental supérieur, via le corps causal.** Il doit apprendre à contacter le mental inférieur simplement comme un instrument par lequel il peut atteindre le supérieur et le transcender ainsi, jusqu'à ce qu'il devienne polarisé dans le corps causal. Ensuite, par l'intermédiaire du corps causal, il se relie avec les niveaux abstraits. Jusqu'à ce qu'il puisse faire ceci, il ne peut réellement pas contacter le Maître, car ainsi

qu'il vous a été dit, l'étudiant doit s'élever de son monde – l'inférieur – dans leur monde – le supérieur.

Or ces deux choses, le pouvoir de contacter le Maître et le groupe du Maître, et le pouvoir de se polariser lui-même dans le corps causal et de contacter les niveaux abstraits, sont en définitive le résultat de la méditation.

C'est seulement la similitude de vibration qui attire un homme vers le groupe supérieur auquel il peut appartenir, vers le Maître qui représente pour lui le Seigneur de son Rayon, vers l'Instructeur du Monde qui lui dévoile les mystères, vers l'Unique Initiateur qui effectue la libération finale, et vers le centre dans l'Homme Céleste dans le corps duquel il trouve une place.

C'est l'accomplissement de la loi d'Attraction et de Répulsion sur tous les plans qui attire la Vie divine hors du règne minéral, hors des règnes végétal et animal, qui attire aussi la Dêité latente en dehors des limitations du règne humain et affine l'homme à son groupe divin. [2@269] La même loi effectue sa libération des formes plus subtiles qui le retiennent également, et cette même loi le fusionne dans sa source stimulante, le Seigneur du Rayon dans le corps duquel sa monade peut être trouvée. C'est pourquoi le travail du novice consiste à accorder sa vibration à celle de son Maître, à purifier ses trois corps inférieurs afin qu'ils ne forment aucun obstacle à ce contact, et à dominer ainsi son mental inférieur pour qu'il ne constitue pas plus longtemps une barrière à l'influx de lumière descendant du triple Esprit. Il lui est ainsi permis de contacter cette Triade et, sur le sous-plan du mental supérieur, le groupe auquel il appartient de plein droit et de par son karma. *Tout ceci est amené à bonne fin par la méditation* et il n'existe pas d'autres moyens pour atteindre ces buts.

1. **L'équipement émotionnel et mental, pour concevoir et prouver qu'il a quelque peu à donner au groupe avec lequel il est ésotériquement affilié.** Réfléchissez que trop d'accentuation est quelquefois mise sur ce que l'étudiant obtiendra quand il deviendra un disciple accepté ou novice.

Je vous dis ici très sérieusement que ces désirs ne seront pas accomplis jusqu'à ce que l'étudiant ait quelque peu à *donner*, et quelque chose à *apporter* qui augmentera la beauté du groupe, qui améliorera l'équipement disponible que le Maître recherche pour aider la race et qui augmentera la richesse de la couleur du groupe.

Ceci peut être mené à bonne fin de deux façons qui agissent mutuellement :

- par l'équipement déterminé, à travers l'étude et l'application de la capacité des corps émotionnel et mental ;
- par l'utilisation de cet équipement dans le service de la race sur le plan physique, démontrant par là aux yeux de la Hiérarchie vigilante que l'élève a quelque chose à donner ; il doit montrer que *son seul désir est d'être un bienfaiteur et de servir*, plutôt que de chercher [2@270] à prendre et à gagner quelque chose pour lui-même ; cette vie d'acquiescer dans le but de donner doit avoir comme stimulants les idéaux contactés dans la méditation, et pour inspiration ces déversements venant des niveaux mentaux supérieurs et des niveaux bouddhiques, qui sont le résultat de la méditation occulte.

Quand ces trois résultats sont obtenus et quand la haute vibration contactée est plus fréquente et plus stable, le novice fait alors le prochain pas en avant, et devient un disciple accepté.

[13@32]

Dans le monde, les gens de tendance spirituelle sont négatifs au monde spirituel supérieur qui s'exprime par un genre de désir plus élevé que nous appelons *aspiration* ou qui suscite cette dernière. Ceci produit les représentants de la nature spirituelle qui constituent, dans leur ensemble, l'Église du Christ ou les religions mondiales de toute race et de tout temps, dans le sens exotérique.

Les ésotéristes et les [13@33] aspirants du monde entier sont positifs à ce groupe et lui donnent la note-clé de sa culture selon son époque, sur une courbe plus élevée de la spirale. Ils sont réceptifs à l'aspect du mental. De cette manière, la culture spirituelle et la civilisation en résultant apparaissent et les couches inférieures y deviennent réceptives.

Vous avez donc à la fois les masses et les intellectuels qui sont à leur tour négatifs à l'impression positive d'une civilisation et d'une culture plus profondes, exprimées par les religions et les groupes d'ésotéristes idéalistes, chercheurs de la réalité. Ces derniers sont la gloire de chaque époque et le germe positif de l'impulsion subjective qui se développe et qui est la source fondamentale de tout courant d'apparence phénoménale.

Ce groupe d'hommes religieux et d'aspirants ésotéristes constitue à son tour le pôle négatif par rapport à l'impression et à l'énergie positives de la Hiérarchie planétaire ou occulte.

Groupes négatifs

Les masses.

Les Églises et les religions.

Les ésotéristes, à leur tour.

Groupes positifs

L'intelligentsia.

Les ésotéristes, aspirants et occultistes.

La Hiérarchie planétaire.

Ces groupes se divisent en groupes extravertis et groupes introvertis, en niveaux de conscience objectifs et subjectifs et selon les principales divisions du monde phénoménal et du monde des réalités spirituelles.

[16@517]

Considérer de plus en plus l'humanité comme un tout, est le problème majeur de l'individu au sein de ce tout.

Aux influences auxquelles il est soumis en tant qu'individu, par son [16@518] passé et en vertu de son horoscope particulier, et à celles qu'il partage en tant que membre du quatrième règne de la nature, il faut ajouter les effets de ses deux Rayons majeurs – personnel et égoïque. Ceux-ci indiqueront le type de son instrument d'expression et la qualité de son âme. Il ne faut pas oublier non plus que ses sept centres sont en relation étroite avec les Centres planétaires et qu'il n'est pas seulement conditionné par les centres de sa propre nature et leurs Rayons, mais aussi par les centres qui se trouvent dans le règne humain, de même que par les Centres planétaires.

LES GROUPES ET LES FORCES DU MAL

[11@47]

Cette "interruption de l'impression" et cette "interférence avec le flot circulatoire divin" sont responsables du péché, de la maladie, et des différents facteurs qui font de l'humanité d'aujourd'hui ce qu'elle est.

Lorsque le libre courant de l'énergie divine, l'interaction divine et le dessein spirituel seront rétablis, alors le Mal disparaîtra et la Volonté-de-Bien deviendra la bonne volonté effective sur le plan physique extérieur.

[6@173]

La "porte de la demeure du Mal" est maintenue ouverte par l'humanité, par ses désirs égoïstes, ses haines et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales et raciales, ses basses ambitions [6@174] personnelles, son amour du pouvoir et sa cruauté.

À mesure que la bonne volonté et la lumière afflueront dans la pensée des hommes, ces caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte du Mal, feront place à un désir ardent de justes relations humaines, à une détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique, ainsi qu'à une expression mondiale de la Volonté-de-Bien. À mesure que ces caractéristiques supplanteront celles qui sont anciennes et mauvaises, la "porte de la demeure du Mal" sera symboliquement et lentement fermée, par le simple poids de l'opinion publique et par un juste désir humain. Rien au monde ne peut arrêter ce processus.

[6@334]

L'égoïsme mesquin, les sottes petites vanités, les irritations qui vous troublent, les paroles peu aimables que vous pouvez dire des autres ou aux autres, l'amour que vous ne donnez pas, et le fait que vous mettez mal l'accent dans votre vie journalière, ne sont pas notés par moi ou par aucun autre Maître. Tout cela est l'affaire de votre âme ; les conséquences en affectent votre famille, vos amis, votre groupe commun, mais ne nous concernent en aucune façon.

Cependant, ce [6@335] sont les choses que vous remarquez chez les autres et qui affectent votre jugement, suscitant la sympathie ou l'antipathie, l'éloge ou le blâme, mais qui vous posent inévitablement en juge en tant qu'individu. Aucun Maître ne le fait.

Lorsque le Christ a dit : "Ne jugez pas afin de n'être pas jugés", Il indiquait un état d'esprit où la compréhension domine tellement, que l'aspirant ne loue ni ne blâme plus ; grâce à cette attitude dans sa manière d'aborder mentalement les gens, il est alors libre de devenir un membre à part entière de l'ashram.

[15@641]

La lutte négative

Dans les deux hémisphères, des hommes et des femmes sont poussés aujourd'hui par le désir de changer l'ancien ordre et d'instaurer une nouvelle ère de confort économique et d'existence pacifique, ils consacrent leur vie à la défense d'un principe qui leur paraît être d'une importance exceptionnelle, ou bien à l'anéantissement d'un autre principe aussi important pour leurs frères.

Attaques personnelles, diffamation, attribution de motifs et excitation à la haine sont les aspects bien connus de la technique de ceux qui, avec de bonnes intentions, essayent de sauver le monde, de mettre de l'ordre dans le chaos et de défendre le droit tel qu'ils le voient. L'amour de l'humanité et le désir d'aider sont, sans aucun doute, présents. Et

pourtant, le chaos augmente ; les haines s'accroissent ; la guerre s'étend ; les efforts passés semblent être incapables d'endiguer la marée qui paraît sur le point de précipiter l'humanité au bord du désastre.

[18@254]

Ce ne sera pas du tout chose facile, mes frères, si vous ne recherchez que ceux qui pensent et travaillent comme vous, ou reconnaissent la Hiérarchie comme vous la reconnaissez, ou si vous excluez ceux qui travaillent en rapport avec le domaine religieux ou d'autres, d'une [18@255] manière différente de la vôtre.

[3@976]

Une raison de l'inefficacité créatrice est due aux courants tellement bas qui émanent de la majorité des gens, que les formes-pensées n'atteignent jamais le stade de l'action indépendante, à moins d'agir par effet cumulatif en travail de groupe.

Avant que la forme-pensée ne soit constituée de la matière des trois sous-plans supérieurs des plans astral et physique, elle est principalement stimulée par l'énergie des foules.

Quand la substance supérieure commence à s'insérer dans la forme, alors elle peut agir indépendamment, car l'Ego individuel de l'homme en cause peut commencer à agir par cette matière – chose impossible auparavant. L'Ego ne peut pas travailler librement dans la personnalité avant que la substance du troisième sous-plan ne se trouve dans ses corps.

[13@360]

Le Bouddha a fait le premier effort planétaire pour dissiper le mirage mondial ; *le Christ* a fait le premier effort mondial, en vue de chasser l'illusion. Leur travail doit maintenant être poursuivi intelligemment par une humanité assez sage pour reconnaître son dharma.

Les hommes sont en train d'être rapidement désillusionnés ; en conséquence, ils y verront plus clair. Le monde du mirage est progressivement écarté des chemins de l'homme. Ces deux faits nouveaux ont été engendrés par l'arrivée d'idées nouvelles, focalisées chez les intuitifs et transmises au public par les penseurs du monde entier.

[13@451]

L'ignorance dans le monde entier fait le jeu des Forces du Mal qui – battues sur le plan physique – livreront plus violemment bataille à la bonne volonté mondiale sur les plans de la décision émotionnelle, aux idéologies favorisant l'ensemble de l'humanité sur les niveaux mentaux.

Depuis longtemps, les Forces du Mal utilisent la psychologie pour atteindre leurs fins, et ceci avec un succès surprenant ; elles continuent à le faire et on peut compter sur elles pour employer ces méthodes au maximum.

- *Elles utilisent la presse et la radio pour fausser la pensée [13@452] des hommes ; elles présentent des demi vérités, attribuent des motifs faux, exhument des anciens griefs, pronostiquent – augurant le désastre – des difficultés imminentes.*
- *Elles entretiennent les anciens préjugés et les haines, mettent l'accent sur les différends religieux et nationaux.*

En dépit des clameurs, des exigences et des propositions d'organisations, il n'y a nulle part de presse véritablement libre ; en particulier elle est absente aux États-Unis où les partis et les propriétaires de journaux dictent la ligne politique de ceux-ci.

La principale raison pour laquelle il n'y a pas de presse vraiment libre tient à deux facteurs.

1. Le fait que l'humanité n'est pas encore libérée de ses raisonnements tout faits, de son ignorance fondamentale de l'histoire des faits, de son ignorance des nations et de leur psychologie. L'humanité est encore dominée par la partialité raciale et nationale et par le préjugé.
2. Le fait que tout ceci est nourri et maintenu en vie par les Forces du Mal, travaillant du côté intérieur des affaires humaines, se servant principalement de l'angle psychologique, vu sa puissance extrême. Elles vont s'y appliquer de plus en plus, à mesure que cette guerre planétaire se termine ; elles chercheront à anéantir le travail de la Hiérarchie, à faire obstacle aux activités du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et à embrouiller les questions qui se posent, à tel point que partout les hommes de bonne volonté se sentiront désorientés et incapables de discerner clairement les contours de la situation de fait, ou de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. *N'oubliez pas que les Forces du Mal sont extrêmement ingénieuses.*

[18@479]

On pourrait dire que très, très peu de personnes sont aujourd'hui au stade de conscience lémurien où le fil de vie, avec ses implications [18@480] physiques est le facteur dominant. Un très grand nombre de gens sont au stade atlantéen de développement de la "sensibilité aurique".

Très, très peu de personnes – en regard de la masse incalculable d'êtres humains – utilisent les résultats de la triple construction de l'énergie dans leur propre aura de perception et dans leur zone d'influence, afin de construire et d'utiliser le pont reliant les divers aspects du niveau mental. Ils doivent employer ces trois aspects simultanément, et les remplacer plus tard de telle manière que la personnalité et l'Ego disparaissent, et que seule la monade et sa forme sur le plan physique demeurent.

[12@103]

Tout ceci est très bien et fait partie du Plan. Qu'il s'agisse de l'idéal démocratique, de la vision de l'état totalitaire ou du rêve du communiste fervent, l'effet produit sur la conscience de l'humanité [12@104] dans son ensemble est nettement bon. La prise de conscience mondiale de l'homme s'accroît véritablement, sa faculté de se considérer comme la partie d'un Tout se développe rapidement. Tout ceci est désirable, juste et prévu dans le Plan divin.

Il est évidemment tout à fait vrai que ce processus est gâté et handicapé par des méthodes et des motifs hautement indésirables, mais les êtres humains ont l'habitude de gâter ce qui est beau. Ils ont une aptitude très développée à être égoïstes et matérialistes, et, du fait que leur mental est encore pratiquement ni exercé, ni développé, ils ont peu de pouvoir de discernement et peu d'aptitude à distinguer entre l'ancien et le nouveau, ou entre le bien et le mieux.

La force salvatrice du groupe

[18@160]

La Doctrine Secrète a toujours enseigné que le genre humain a une fonction spéciale dans le salut et la régénération de la nature. La "force salvatrice" – circulation combinée des trois énergies majeures – rayonne de l'humanité sous forme d'impulsion créatrice de groupe, laquelle englobe progressivement toutes les formes de vie dans le champ de sa

puissance magnétique, les reliant ainsi – ou plutôt reliant l'âme de chaque règne – à la Hiérarchie et à Shamballa. Ceci comporte un grand mystère relié – si peu que vous puissiez le comprendre – à la doctrine des Avatars ou des Sauveurs du Monde.

C'est sous ce rapport que les mots que je vous ai donnés précédemment sont pertinents. **[18@161]**

1. "Le groupe doit comprendre la nature des Trois". On verra que cela se rapporte aux trois centres majeurs et à la nature de leurs relations, et non spécifiquement à la Trinité.
2. "La nature de l'Un doit être saisie." Cela se rapporte au fait que notre vie planétaire est elle-même un centre d'une Vie encore plus grande, et elle est aujourd'hui l'un des trois centres planétaires – bien qu'elle ne soit pas encore l'une des sept planètes sacrées –, gardiens de la force en voie de transmission, qui seront à cette plus grande Vie, ce que Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité, sont à notre Logos planétaire.
3. "Le groupe doit travailler par le moyen du souffle uni." Ceci désigne le processus de circulation, car le souffle est la vie et se déverse dans tous les centres.
4. "Le groupe doit atteindre un rythme unifié." Ceci, en réalité, ne concerne pas le travail d'un groupe de disciples, mais un groupe de centres de vie, tel celui des trois centres majeurs, ou tout le groupe des sept centres.

LES SEPT LOIS DE TRAVAIL DE GROUPE

[3@1215]

L'objectif immédiat du règne humain est d'établir consciemment des relations systémiques, de prendre part activement et consciemment au travail de groupe.

[13@30]

La masse fut progressivement conduite d'un point à un autre, de stade en stade de développement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui beaucoup aient la vision, pressentent le plan et rêvent de choses qu'ils peuvent accomplir ensemble. Ils peuvent le faire car ils se reconnaissent les uns les autres, car ils savent qu'eux-mêmes et les autres sont des âmes, car ils sont unis dans la compréhension et car – ceci est d'importance primordiale – la lumière, celle de l'intellect, celle de la connaissance, celle de l'intuition et celle de la compréhension est [13@31] évoquée en eux, elle ne vient pas de l'extérieur ; *dans cette lumière, ensemble, ils voient la Lumière*. C'est une activité de groupe, une reconnaissance de groupe et le résultat d'une unification de groupe.

Tout ceci, néanmoins, est si nouveau et relativement si rare, que ces groupes demeurent à l'état embryonnaire. Nous les appelons *les groupes-semences de l'ère nouvelle*. Il en existe beaucoup, ainsi que je vous l'ai dit, mais tous sont encore si petits, si peu développés, que l'avenir décidera de la réussite de leurs efforts.

[3@1216]

Ces lois ne peuvent être exprimées que très largement par le moyen de termes mystiques, et il est laissé à l'intuition de l'étudiant de les appliquer aux formes plus matérielles de la vie.

Loi 1. La loi de Sacrifice

Elle implique l'immolation et le sacrifice de ce qui a été réalisé. C'est *la Crucifixion*, la loi de base de tout travail de groupe ; c'est le principe qui gouverne et a pour résultat de faire finalement de chaque unité humaine un Sauveur.

Loi 2. La loi d'Impulsion magnétique

Cette loi gouverne les premières conceptions nettes qu'à tout atome de ses contacts avec l'entourage, son ouverture vers l'extérieur, sa recherche sensible, afin que finalement s'établisse une relation entre ce qui est reconnu comme partie du groupe et l'unité.

Ce n'est pas la même chose que de prendre des contacts sensuels, car la relation qui s'établit est entre le Soi chez toutes les unités et non entre les aspects du non Soi.

Cette loi est quelquefois appelée "Le premier pas vers le mariage", car *elle a pour résultat une union définitive entre l'homme ou atome et le groupe*, ce qui produit des relations de groupes harmonieuses.

[15@111] La loi d'Impulsion magnétique est dans le domaine de l'âme ce que la loi d'Attraction est dans le monde des phénomènes. C'est, en réalité, l'aspect subjectif de cette loi. C'est la loi d'Attraction telle qu'elle fonctionne dans le royaume des âmes, mais parce qu'elle fonctionne dans le royaume des âmes, mais parce qu'elle fonctionne sur les niveaux où la "grande hérésie de la séparation" ne se rencontre pas, il nous est difficile, avec notre mental actif et discriminatoire, de comprendre ses implications et ses significations.

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

Loi 3. La loi de Service

Cette loi, faute d'un terme meilleur, concerne l'identification de l'atome avec l'intérêt de groupe, et le ferme refus des intérêts matériels de l'atome ; elle gouverne véritablement

le processus ou méthode par lequel un atome – positif dans [3@1217] sa propre vie centralisée – devient progressivement réceptif à la vie positive du groupe.

[15@125] Le service n'est pas une qualité ou un exploit ; ce n'est pas une activité vers laquelle les gens doivent tendre avec acharnement ni une méthode pour sauver le monde. Il faut saisir clairement cette distinction, sinon toute notre attitude vis-à-vis de cette manifestation capitale du succès du processus évolutif dans l'humanité sera faussée.

Le service est une manifestation de vie. C'est un besoin pressant de l'âme, et c'est tout autant un élan évolutif de l'âme que le besoin d'autoconservation ou de reproduction des espèces est une manifestation de l'âme animale. Ceci constitue une déclaration importante.

C'est un instinct de l'âme, s'il est permis d'utiliser une expression aussi inadéquate, et cet instinct est donc inné et particulier au développement de l'âme. C'est la caractéristique dominante de l'âme, exactement comme le désir est la caractéristique dominante de la nature inférieure.

C'est un désir de groupe, exactement comme dans la nature inférieure c'est un désir de la personnalité. C'est le besoin vers le bien du groupe. On ne peut donc l'enseigner ni l'imposer à quelqu'un en tant que manifestation souhaitable d'aspiration, opérant de l'extérieur et basée sur une théorie du service.

C'est simplement le premier effet véritable, se manifestant sur le plan physique, du fait que l'âme commence à s'exprimer dans la manifestation extérieure.

[6@12] L'une des choses les plus nécessaires pour tous les disciples est d'appliquer mon enseignement à l'idée de promouvoir et *d'accroître leur service dans le monde,* y rendant ainsi pratique et efficace l'enseignement reçu, et la stimulation à laquelle ils ont été soumis.

[6@636]

Le chemin conduisant au sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur. Ce service ne doit pas avoir pour motif les exigences du moment, ou des considérations financières, ou les ordres de la personnalité. Il peut englober ou non le lieu de votre travail extérieur ; il se peut qu'il nécessite un changement de votre cadre et de vos conditions de vie, mais le disciple – s'il est fidèle à son âme et à l'ashram – sert ses semblables en tant qu'ésotériste aussi bien que comme individu qui vise au bien de l'humanité et comme psychologue.

[10@13] L'idée du service et de la croissance utilitaire doit être fermement maintenue à l'esprit.

Loi 4. La loi de Répulsion

Cette loi concerne la faculté qu'a l'atome de rejeter, ou refuser le contact avec toute énergie qu'il estime défavorable à l'activité de groupe. C'est littéralement une loi de service, mais elle ne peut entrer en jeu consciemment que lorsque l'atome a établi certaines distinctions fondamentales et guide ses activités par la connaissance des lois de son être.

Cette loi n'est pas la même que la loi de Répulsion qui fonctionne en rapport avec la loi d'Attraction entre des formes reliées aux aspects matériels.

Les lois que nous examinons actuellement sont en relation avec la psyché ou l'aspect Vishnu. L'un des groupes de lois concerne des énergies émanant du Soleil physique ; celles que nous examinons émanent du Cœur du Soleil.

La "répulsion" dont nous parlons ici a pour effet – lorsqu'elle est appliquée consciemment selon l'énergie développée à partir du cœur de l'atome humain, par exemple – de servir les intérêts de l'unité repoussée et de la reconduire plus près de son propre centre.

On pourrait peut-être se faire une idée de la grande beauté de cette loi dans son fonctionnement d'après l'expression occulte d'un certain livre ancien : "Cette force

répulsive agit dans sept directions et oblige tout ce qu'elle rencontre à retourner au sein des sept pères spirituels."

Par cette répulsion, les unités sont renvoyées à leur place et celles qui sont inconscientes et égarées sont obligées de retourner à leur propre centre. La loi de Répulsion ou courant d'énergie pour lequel elle n'est qu'un nom, peut agir à partir de n'importe quel centre, mais telle que nous l'envisageons ici, elle doit émaner du cœur si l'on veut qu'elle engendre le nécessaire travail de groupe.

Loi 5. La loi de Progrès de groupe

Elle est quelquefois appelée "La loi d'Élévation" car elle concerne les mystères de la [3@1218] réalisation de groupe, de l'expansion de conscience, et de la part que chaque unité prend dans le progrès de groupe. En relation avec la famille humaine par exemple, il faut toujours se souvenir de cette vérité, qu'aucun atome humain n'arrive à "la plénitude de la vie" sans ajouter beaucoup à la nature générale du groupe.

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

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

Sacrifice, Service, Magnétisme – quand je serai élevé, j'élèverai les hommes –, Progrès de groupe, Répulsion divine, ne sont que des termes inadéquats par lesquels nous cherchons à exprimer la Vérité divine, que la vie et l'expression complètes du Logos ne seront possibles. Son Dessein ne sera révélé que lorsqu'Il aura amené chaque unité atomique au stade de la réalisation de Soi. Puis Il les conduira jusqu'au point de sacrifier ce Soi réalisé, afin que la Volonté et le Dessein divins soient consommés et que la vie et la gloire divines puissent briller parfaites et radieuses.

Ceci pourrait être exprimé en termes plus matériels en disant que, sous la domination de ces lois de l'âme, le corps physique logoïque deviendra une expression active de Son Dessein, réalisé par Lui-même.

[15@174]

N°	Nom exotérique	Non ésotérique	Symbole	Énergie de Rayon
5	Loi de Progrès de groupe.	Loi d'Élévation.	La montagne et la chèvre.	Énergie progressive. Septième Rayon. Facteur d'Évolution.

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

Le disciple en entraînement pour ces compréhensions plus élevées est exhorté à pratiquer la *faculté de discrimination*. On vous a ainsi exhortés. L'interprétation initiale et normale, et l'effet immédiat de cette pratique sont d'apprendre au disciple à distinguer entre les paires d'opposés. Toutefois, de même que le disciple au cours de son entraînement de début découvre que le processus de discrimination n'a rien à voir avec le choix entre le Mal – soi-disant – reconnu pour tel et le Bien reconnu pour tel, mais concerne les paires d'opposés plus subtiles tels que les silences appropriés ou non, les paroles appropriées ou non, la compréhension appropriée et l'indifférence appropriée et leurs opposés, ainsi, l'homme qui réagit à ces lois plus élevées découvre que la

discrimination qu'il faut montrer est, de nouveau, plus subtile et constitue, pour la masse des aspirants du monde d'aujourd'hui, encore un [15@176] objectif sans signification. Ce genre de discrimination n'est même pas évoqué.

Lois 6 et 7, les deux dernières lois concernant l'activité de groupe

Elles ne peuvent être traitées que très brièvement, car leur vraie signification n'apparaît qu'aux disciples consacrés. *Elles concernent principalement les plans astral et mental et donc, les véhicules correspondants des unités du groupe.*

Un groupe fonctionnant [3@1219] sur le plan physique se trouve aussi, dans une forme encore plus grande, sur le plan astral et mental. De même que le corps astral d'un homme est plus grand que son corps physique et donc a incorporé dans sa structure un plus grand nombre d'unités atomiques, le groupe contient – sous son aspect astral – plus d'unités que sur le plan physique.

Les lois auxquelles nous faisons allusion concernent la relation des unités du plan physique avec ces unités qui font partie du groupe et cependant fonctionnent sans enveloppe ou véhicule physique. La même idée doit être appliquée aux unités dépourvues de véhicule physique qui sont parties composantes du corps mental du groupe. Ces deux lois s'appellent :

- la loi de Réponse expansive ;
- la loi des Quatre inférieurs.

Ces lois ne commencent à entrer en action que chez les unités du plan physique qui commencent à être sensibles consciemment aux travailleurs du groupe qui sont désincarnés.

Du point de vue du disciple, il est seulement nécessaire de considérer ces lois comme opérant dans les trois mondes, bien qu'il aille sans dire que leur action est parallèle sur tous les plans.

Ces sept lois sont celles qui sont vérifiées et étudiées consciemment dans tous les groupes travaillant sous la direction des Maîtres.

LES QUATORZE RÈGLES DE LA VIE DE GROUPE

[18@262]

Les quatorze Règles destinées aux postulants et les quatorze Règles destinées aux disciples et aux initiés, sont les deux grands cours de base des futures Écoles des Mystères.

[18@184]

En étudiant ces Règles destinées à l'initié, il faut toujours se souvenir qu'elles concernent principalement l'utilisation de la Volonté ou premier aspect. C'est l'énergie de la monade, utilisée par le canal de la Triade spirituelle et reliée à la personnalité via l'antahkarana. Des interprétations secondaires et des correspondances tertiaires sont toujours possibles, mais la principale signification de ces Règles est relative au premier aspect divin.

[18@19]

Ces Règles sont au nombre de quatorze. Aujourd'hui, je vais vous donner tout d'abord la Règle concernant le disciple en tant qu'individu, puis sa correspondance supérieure s'adressant à des groupes préparant l'initiation de groupe, vous rappelant que de tels groupes sont toujours composés de membres ayant pris la première initiation ; ils sont légion. On les trouve dans tous les pays. Cependant, ils ne sont pas si nombreux ceux qui sont prêts à l'ère nouvelle, celle de l'initiation de groupe.

Règle I

Aux postulants. Que le disciple cherche dans la caverne profonde du cœur. Si le feu y brûle avec éclat, réchauffant son frère, mais non lui-même, l'heure est venue de solliciter l'autorisation de se tenir devant la porte.

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe se tienne dans le feu du mental, focalisé dans la claire lumière de la tête. Le terrain ardent a fait son œuvre. La lumière claire et froide rayonne ; elle est froide et pourtant la chaleur – suscitée par l'amour de groupe – permet à la chaleur dynamique de s'extérioriser. La Porte est en arrière du groupe. Devant lui s'ouvre la Voie. Qu'ensemble et en groupe, les frères s'avancent, qu'ils sortent du feu, entrent dans le froid, et se dirigent vers un nouveau point de tension.

Règle II

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

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

Règle III

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

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

Règle IV

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

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

Règle V

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

Aux disciples et aux initiés. Qu'à l'unisson, le groupe perçoive le rayonnement de la Triade, qui fait pâlir la lumière de l'âme et efface la lumière de la forme. Le tout macrocosmique est tout ce qui existe. Que le groupe perçoive ce Tout et ne pense jamais plus "mon âme et la tienne". [18@21]

Règle VI

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

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

Règle VII

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

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

Règle VIII

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

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe trouve en lui-même la réponse aux sept groupes majeurs qui exécutent la volonté hiérarchique avec amour et compréhension. Le groupe les contient tous les sept ; c'est [18@22] le groupe parfait. Les sept mineurs, les sept majeurs et les sept planétaires forment un seul grand tout et le groupe doit les connaître. Quand il en est ainsi, et que la loi des Sept Supplémentaires est comprise, que le groupe comprenne les Trois et puis l'Unique. Il peut y parvenir d'un souffle unifié et sur un rythme unifié.

Règle IX

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

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

Règle X

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

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

Règle XI

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

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

Règle XII

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

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

Règle XIII

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

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

Règle XIV

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

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

[18@226]

Les onze règles, dont nous avons déjà traité, pourraient être envisagées comme gouvernant l'activité consciente de l'initié, au cours des relations et des stades suivants.

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

[3@380] et [DS III, 62, 63]

La connaissance est sans danger uniquement si :

- on s'y adonne entièrement, corps, âme et esprit ;
- on a une foi inébranlable dans sa propre divinité.

L'IMPORTANCE DU GROUPE POUR L'ÂME EN ÉVOLUTION ET LE CINQUIÈME RÈGNE

[10@271]

La domination complète de l'âme veut dire réalisation de groupe, travail de groupe, service de groupe et finalement initiation de groupe.

[3@1064]

L'attraction de l'atome en rapport avec le groupe

La force d'attraction du plus grand centre devient si puissante que la vie positive au cœur de l'atome – quel que soit le type de l'atome et quel que soit le règne de la nature – ressent la force de l'énergie centrale qui maintient sa cohésion avec d'autres atomes et leur permet de remplir leur fonction. Cette énergie pénètre le cercle infranchissable, évoque une réponse de ce que l'on pourrait appeler les vies électroniques ou négatives se trouvant à l'intérieur de la périphérie atomique, mais n'évoque pas de réponse du noyau positif essentiel de l'atome.

Ceci est dû à ce que la vie essentielle de tout atome, son aspect positif le plus élevé, est toujours de la même nature que celle de la grande Vie qui l'attire à elle. Quand ceci est ressenti de manière suffisamment forte, le cycle atomique est terminé, la forme dense est dispersée, la vraie forme est dissipée et la vie centrale s'échappe à la recherche de son plus grand point focal magnétique.

Par ce processus – qui existe dans tous les départements du Système solaire –, chaque atome à son tour devient un électron. La vie positive de tout atome, au cours normal de l'évolution, devient négative par rapport à une plus grande vie vers laquelle elle est poussée ou attirée ; ainsi, le processus de l'évolution fait passer invariablement chaque vie par les quatre stades énumérés ci-dessus.

Dans les trois règnes inférieurs de la nature, ce processus est subi inconsciemment, selon le sens que l'homme donne à ce terme ; il est ressenti consciemment dans le règne humain et les sphères plus élevées d'existence, en une conscience enveloppante que l'on ne peut guère désigner que par le terme ambigu de "réalisation de groupe soi-consciente".

[3@808]

L'éveil et l'effet de la vie égoïque

Nous allons maintenant étudier trois choses.

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

Dans le premier cas, nous avons l'effet de la vie égoïque sur les véhicules et leur maîtrise subséquente, ensuite, nous avons l'éveil de l'unité égoïque réalisée par soi-même

sur son propre plan ; dans le troisième cas, nous avons une réalisation de groupe, l'entrée de l'unité dans la conscience de l'Homme Céleste.

[15@10]

La trajectoire de l'âme

L'âme pénètre dans la forme dense et sur le plan le plus bas. Le Soi commence cette partie de sa vie qui s'exprime au moyen de l'égoïsme et qui conduit finalement à un ultime désintéressement. L'entité séparative commence sa préparation pour la réalisation de groupe. Un Dieu marche sur terre, voilé par la forme de chair, la nature du désir et le mental changeant. Il est la proie temporaire de l'illusion des sens et il est doué d'une faculté mentale qui tout d'abord entrave et emprisonne, mais qui finalement délivre et libère.

[18@111]

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

À mesure que de plus en plus de disciples parviendront à la réalisation de groupe, il sera de plus en plus possible pour la Hiérarchie d'admettre de tels disciples en formation de groupe. C'est l'une des raisons rendant nécessaire le rétablissement des anciens Mystères sur Terre. Cette relation de groupe doit se manifester dans les trois mondes, et s'exprimer chez les disciples dans leur vie de groupe sur le plan physique. D'où l'expérimentation nouvelle entreprise par la Hiérarchie, **[18@112]** celle de l'extériorisation de Ses Ashrams. Ce processus implique une immense difficulté, en raison de l'astralisme, des ambitions et de l'influence croissante de la personnalité exercée par tant de personnes. Beaucoup de groupes, dirigés par des chefs égoïstes, réagiront à cette expérimentation ; ceux-ci prétendront être des Maîtres avec leurs ashrams, et se charger d'entraîner les gens, en vue de l'initiation. À ce sujet, certains signes sont déjà perceptibles.

La Hiérarchie a rencontré de véritables difficultés en cette matière, car d'une part les Maîtres devaient faire face à la tendance au mirage et à l'astralisme de la majorité des gens et, d'autre part, au progrès et à l'entrée rapide de la conscience humaine dans le domaine des relations de groupe, de la vie de groupe, des réactions de groupe et de l'activité de groupe. Ceci a engendré, dans la Hiérarchie, l'intention d'entraîner ceux dont le mental et le cœur sont prêts à franchir, d'un mouvement vers l'avant, la Porte de Lumière conduisant à la Voie de Lumière. Cette extériorisation n'a pas encore eu lieu. Des tentatives au point de vue expérimental ont été faites, suivies d'une certaine réussite et d'un certain découragement.

Deux choses ont donc été décidées par les Maîtres qui envisagent l'avenir de l'humanité et se préparent à adopter les mesures nécessaires pour faire face à ce que l'homme manifeste, soit une aspiration croissante.

Ces deux exigences ont été formulées à la Hiérarchie par Shamballa, afin de sauvegarder les Mystères et d'empêcher une précipitation prématurée de la vie hiérarchique sur terre. Ces deux exigences sont exprimées dans la *Règle V* : "Qu'à l'unisson le groupe perçoive le rayonnement de la Triade, qui fait pâlir la lumière de l'âme et efface la lumière de la forme. Le Tout macrocosmique est tout ce qui existe. Que le groupe perçoive ce Tout et ne pense jamais plus, "mon âme et la tienne".

La première demande de Shamballa est que les groupes préparés à l'initiation ne soient composés que de disciples en train de construire l'antahkarana, le pont entre la Triade et la personnalité ; la seconde demande est que ceux qui sont préparés donnent certains signes du sens de la synthèse.

[15@116]

Il est sage de toujours se souvenir que sur le plan de l'existence de l'âme il n'existe aucune séparation, pas de "mon âme ou ton âme". C'est seulement dans les trois mondes d'illusion et de maya que nous pensons en termes d'âmes et de corps.

[15@113]

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

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

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

[18@223]

Le facteur du groupe

"Ce qui a été créé au point médian" n'est plus nécessaire. Plus n'est besoin d'un principe médiateur ou intermédiaire entre l'homme et le Père ; la monade et la personnalité sont complètement unifiées et parvenues à une relation parfaite ; la triplicité est remplacée par la dualité, et la Voie de l'Évolution Supérieure s'ouvre devant l'initié.

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

1. La réalisation de l'aptitude à utiliser la volonté de groupe dynamiquement sera plus facile à comprendre si l'on se rend compte qu'elle signifie l'extension du point de tension à des domaines impliquant la super-conscience du disciple ; et aussi si l'on se rend compte que la libération de l'aspect Vie, hors des limites du corps causal produit un nouveau cycle d'invocation et d'activité invocatoire. Cela engendre un influx de l'aspect destructeur de la Volonté divine et, en conséquence, la destruction complète du véhicule causal.

2. Il ne faut pas conclure que tous les disciples du groupe sont en voie de prendre la quatrième initiation. Un groupe peut [18@224] se composer de disciples et d'initiés de tous les degrés, bien qu'il doive y avoir, dans le personnel du groupe, au moins un disciple ayant pris l'initiation de la Crucifixion. Nous voyons cette nécessité symbolisée par l'étroite relation qui existait entre Jésus, lorsqu'il prit cette initiation, et le Christ qui l'avait prise lors d'un stade de vie antérieur. Plus le groupe est diversifié, plus sont riches ses possibilités et sa vie. Ne l'oubliez pas. Je peux vous donner une indication concernant cette difficile question. Quand ont été atteints les résultats du premier point de tension, et avant l'émergence du Mot, les initiés du quatrième degré faisant partie de l'ashram apportent leur aide et font beaucoup pour permettre au groupe d'atteindre le but.
3. Ce que j'ai dit est applicable à la fois à l'aspirant et au groupe cherchant l'initiation. Lisez ce que j'ai dit avec attention, mais rappelez-vous qu'il ne vous est pas encore possible de distinguer ce qui est symbolique de ce qui est peut-être un fait véritable. Les secrets de l'initiation sont ainsi soigneusement gardés.

Il est une règle simple, toujours valable, qui conduit à la compréhension et à la réalisation. La grande Renonciation ne devient possible que lorsque la pratique des petites renonciations gouverne la vie du disciple et du groupe. La renonciation à l'ambition, à toutes les attaches personnelles, à tout ce qui entrave le progrès tel que le révèle l'œil de l'âme, établit de saines bases en vue du transfert final, basé sur la renonciation à tout ce qui, depuis des millénaires signifiait beauté, vérité, bonté, et avait semblé être le but ultime de tout effort d'aspiration.

Les disciples se trouvent face à l'effort tendant à voir ce qui est en avant et au-delà de la fusion avec l'âme ; parmi eux à l'heure actuelle, se trouvent certains d'entre vous. Puissiez-vous tous pénétrer au-delà du voile de l'âme et le voir un jour "déchiré de haut en bas". Puissiez-vous dire avec ceux de semblable degré "Tout est accompli".

Alors s'ouvrira pour vous, comme pour d'autres, la Voie de [18@225] l'Évolution Supérieure et vous verrez la gloire du Seigneur sous une lumière nouvelle, lumière qui fera pâlir et rejettera dans l'ombre tous les buts et les visions antérieurs.

[3@335]

L'homme passe dans le cinquième règne par la transmutation de la faculté de discernement du mental qui – ainsi que dans l'individualisation animale – entraîne, à un certain stade, une individualisation spirituelle, correspondant sur des niveaux plus élevés à ce qui se produisit au temps de la Lémurie.

[3@464]

La conscience de l'homme est stimulée et développée quand – à un certain stade – il peut répondre à la vibration des membres de la Hiérarchie occulte, et s'approche ainsi du portail conduisant au cinquième règne. Ceci coïncide avec l'activité vibratoire de la cinquième spirille.

[3@51]

Le feu du mental, lorsqu'il est mêlé aux feux internes, est la base de la vie du quatrième règne, et leur union domine – maintenant en partie, et plus tard totalement – l'homme triple inférieur, ou personnalité ; cette domination dure jusqu'au moment de la *première initiation*.

Enfin, le feu de l'Esprit, lorsqu'il fusionne avec les deux autres feux – fusionnement qui commence chez l'homme à la première initiation – forme la base de la vie ou existence spirituelle. À mesure que l'évolution se poursuit dans le cinquième règne ou règne spirituel, les trois feux s'enflamment simultanément, produisant ainsi la [3@52] conscience parfaite.

[3@398]

Les unités du quatrième règne pénètrent dans le règne spirituel, le cinquième :

- lorsqu'elles ont réussi à vitaliser la cinquième spirille dans tous les atomes de l'homme triple inférieur ;
- lorsque trois des pétales égoïques sont épanouis et que le quatrième et le cinquième sont en cours de développement ;
- lorsqu'elles deviennent conscientes de la force prânique de l'Homme Céleste.

[5@3]

Quelque chose de nouveau se produit aujourd'hui. C'est l'apparition d'un nouveau règne dans la nature, le cinquième règne ; c'est le Royaume de Dieu sur terre ou le royaume des âmes. Il se réalise actuellement sur terre et sera composé de ceux qui acquièrent la conscience de groupe et qui sont capables de travailler en formation de groupe. C'est là une chose possible car ces êtres auront atteint par leurs propres efforts un état de perfection – même s'il est de caractère relatif – et qu'ils s'identifieront avec certaines expansions de conscience de groupe. Il en sera ainsi également parce qu'ils sont parvenus à aimer leur prochain de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé.

[1@32]

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

Dans le cinquième règne, dans lequel on entre à la *première initiation* et qui couvre toute la période pendant laquelle un homme reçoit les cinq initiations et travaille comme Maître faisant partie de la Hiérarchie, l'Amour-Sagesse ou second aspect arrive à son plein accomplissement.

Développer les différents attributs de la Divinité, prendre soin du germe d'auto conscience dans tous les êtres, c'est là le travail de ces entités qui ont atteint le but, qui sont entrées dans le cinquième règne, et qui ont pris la grande décision et fait cet inconcevable sacrifice de demeurer dans les limites de notre planète en vue de coopérer aux plans du Logos planétaire sur le plan physique.

[6@160]

L'invocation de l'humanité

Dans notre cycle aryen, un autre grand cri invocatoire est proféré. Cette fois, c'est un cri triple.

- C'est le cri demandant que **la lumière** éclaire notre chemin et pénètre dans les lieux sombres de la Terre.
- C'est aussi le cri des hommes de bonne volonté et d'attitude humanitaire réclamant **plus d'amour** dans le monde.
- C'est, finalement, l'appel intuitif des aspirants et des disciples du monde pour que la **Volonté-de-Bien** – la Volonté de Dieu – s'exprime complètement, dans l'espace et dans le temps.

L'humanité ordinaire instinctuelle, les hommes et les femmes de bonne volonté, et les disciples du monde sont tous impliqués dans cette invocation, y apportant les attributs de l'instinct, de l'intelligence et de l'intuition. Ces trois facteurs sont mêlés dans cette grande Invocation.

[15@15]

La démonstration heureuse du succès de l'individu qui domine est autant un succès divin – à sa propre place et son propre temps – que ne le sont les Grands Fils de Dieu. Toutefois, l'un de ces succès est l'expression du troisième aspect de la Divinité, celui qui voile et cache l'âme, et l'autre succès est l'expression de deux aspects de la Divinité – le second et le troisième –, ceux qui voilent et cachent l'aspect de vie de la monade.

[15@743]

Dans le lointain passé de la race, l'humanité a fait face à une crise semblable à celle qui nous confronte. La race avait été fécondée par **l'intellect**, si je puis employer une telle phrase, et les humains ou le quatrième règne vinrent en existence. Le grand pouvoir latent de la soi-conscience était né et les hommes devinrent des individus.

Maintenant, la race fait face à une autre fécondation, cette fois par **l'amour**, et le cinquième règne de la nature, le Royaume de Dieu, peut naître et fonctionner sur le monde extérieur de manifestation. On verra se manifester la conscience de groupe et le pouvoir de s'identifier avec le groupe et non pas avec ses propres intérêts égoïstes. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, se tenant à mi-chemin entre la Hiérarchie spirituelle et le monde des hommes, est l'agent de ce processus et peut mener les hommes hors de la crise qui a été provoquée. Ses membres sont les expressions de la bonne volonté souhaitée, une force de transformation dans leur milieu. Ils ne font et ne disent rien qui puisse augmenter les clivages existant déjà entre les gens, les races et les religions.

[14@329]

Les cinq divisions de l'humanité

1. *Les divisions raciales* qui peuvent être considérées de deux façons :
 - du point de vue de la science ésotérique moderne ;
 - du point de vue de la Doctrine Secrète avec sa division septénaire de l'humanité et ses quarante-neuf subdivisions.
2. *La division de l'humanité selon les sept principaux types de Rayons.*

Le type de puissance	rempli de volonté et de capacité de gouverner.
Le type d'amour	plein d'amour et de pouvoir d'union.
Le type d'action	occupé par l'action et la manipulation de l'énergie.
Le type artistique	rempli du sens de la beauté et d'aspiration créatrice.
Le type scientifique	occupé par l'idée de cause et de résultat.
	Le type du mathématicien.
Le type dévot	rempli d'idéalisme.
Le type d'affaires	doué du pouvoir d'organisation et adonné au cérémonial ritualiste.
3. *Les douze groupes astrologiques*, que nous étudierons lorsque nous nous occuperons des Rayons et le zodiaque et dont nous ne parlerons donc pas ici.
4. *La division des êtres humains en trois groupes ésotériques :*
 - ceux qui ne sont pas encore éveillés à la conscience du "Moi" ; ésotériquement ils sont appelés "les étincelles obscurcies" ; [14@330]
 - ceux qui sont éveillés à la condition d'individualité ; ils sont appelés "les lumières clignotantes" ;
 - ceux qui sont éveillés à la connaissance de l'âme ; ils sont appelés "les fils rayonnants de lumière".
5. *La division de l'humanité en trois types d'aspirants :*

- ceux qui sont observés de loin par la Hiérarchie conductrice ;
- ceux qui sont éveillés et attirés par la Hiérarchie ;
- ceux qui, de l'angle de la personnalité appartiennent au monde des forces, mais qui sont des âmes éveillées dont la conscience est intégrée dans celle de la Hiérarchie. Ce sont ceux qui constituent le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Il faut ajouter à ces trois derniers groupes, celui de la Hiérarchie elle-même.

[16@289]

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

[10@71]

Par la Technique de la Présence, l'âme assume la domination de la personnalité intégrée et de ses relations horizontales et verticales.

[16@370]

Qu'il s'agisse de l'homme subjectif mû par le désir, ou qu'il s'agisse du disciple conduit sur le Sentier du retour par la poussée de l'aspiration, ou encore qu'il s'agisse de l'initié **[16@371]** dominé par la volonté de collaborer avec le Plan, dans tous les cas, il n'en est pas moins vrai que l'être humain réagit à la manifestation la plus puissante d'un aspect de la Divinité peu connu et peu compris, auquel nous donnons le nom inadéquat de Volonté de Dieu.

[15@516]

Il existe donc un effet de masse et un effet individuel, et les deux doivent être très soigneusement conservés à l'esprit. Ce processus d'extériorisation peut être observé à travers toute la clameur et la psychologie ardente et souvent bruyante des vastes entreprises et des mouvements nationaux qui se manifestent aujourd'hui à travers le monde entier. Simultanément, les individus dans toutes ces contrées, et pratiquement dans chaque pays, apprennent – quelquefois par force – à pratiquer un refoulement, un contrôle de la parole et d'autres réactions de sobriété ; ils sont tournés nettement vers l'intérieur par la force des circonstances et d'une manière si puissante que, si vous pouviez voir le jeu des forces comme nous pouvons les voir sur le plan intérieur, vous vous rendriez compte que ces deux grands mouvements se poursuivent dans les trois mondes de l'entreprise humaine, comme s'ils constituaient des courants de force opposés

[4@619]

Cette tendance à l'aspiration et au service est bonne et juste ; elle doit être considérée comme partie intégrante de la Conscience universelle future et de l'équipement de la race humaine dans son ensemble. Elle apparaît de plus en plus à cause de la force croissante de l'influence du Verseau qui, dès 1640, augmente de pouvoir et produit deux effets : elle détruit les vieilles formes cristallisées de l'ère des Poissons et elle stimule les facultés créatrices qui s'expriment en concepts de groupe et en plans de groupe.

C'est la cause des conditions de conflit et de troubles qui peuvent être résumées comme suit.

- *Dépersonnalisation*, l'État, le groupe et les groupes sont considérés comme plus importants que l'individu et ses droits.

- *Amalgame*, tendance à fondre, à unir, à joindre et à produire les rapports réciproques qui finiront par caractériser les relations humaines et feront la synthèse de tous les individus, dont Browning a dit si justement qu'elle est le but du processus évolutif et qu'elle marque la fin du voyage de l'Enfant prodigue divin.
- *Intercommunication* sensible entre les unités, les groupes et l'union de groupes, tant du côté subjectif que du côté objectif de la manifestation.

[12@106]

Actuellement l'âme de l'humanité est aussi en train de s'éveiller, d'où les indices suivants.

- 1. Le développement de sociétés**, organisations et mouvements de masse, pour le progrès de l'humanité en tous lieux.
- 2. L'intérêt grandissant de la masse pour le bien commun.** Jusqu'ici, la couche supérieure de la société s'y était intéressée pour des raisons égoïstes d'autoprotection ou à cause d'un paternalisme inné. L'intelligentsia et les professions libérales ont examiné et étudié le bien public, par intérêt mental et scientifique, s'appuyant sur une base matérielle générale, la classe moyenne inférieure a naturellement partagé ce même intérêt, du point de vue des bénéfices financiers et commerciaux. Aujourd'hui, cet intérêt se trouve dans les classes les plus basses de l'ordre social, et toutes les classes sont vivement sensibles et éveillées au bien général, national, racial ou international.
Ceci est très satisfaisant ; c'est un signe encourageant.
- 3. L'effort philanthropique et humanitaire culmine**, parallèlement aux cruautés, haines, anomalies, engendrées par des idéologies nationales exaspérées, l'agressivité et l'ambition, dans la vie de tous les peuples.
- 4. L'éducation devient rapidement un effort de masse** et les enfants de tous les pays, du haut en bas de l'échelle sociale, sont formés intellectuellement comme ils ne l'ont jamais été. Évidemment, cet effort est fait surtout pour leur permettre de satisfaire aux conditions matérielles et nationales, pour qu'ils soient utiles à l'État, et non une charge économique pour celui-ci. Le résultat général, néanmoins, est dans la ligne du Plan divin et, sans aucun doute, il est bon.
- 5. Les dirigeants reconnaissent de plus en plus que l'homme de la rue est un élément dont il faut tenir compte dans les affaires mondiales.** Il est atteint de tous côtés par la presse [12@107] et la radio ; il est assez intelligent aujourd'hui et assez intéressé pour tenter de se faire une opinion personnelle, et arriver à ses propres conclusions. C'est un état encore embryonnaire, mais les indices de cet effort existent indubitablement ; d'où le contrôle de la presse et de la radio que l'on retrouve en tous pays, sous une forme ou sous une autre ; car on ne peut pas échapper de façon permanente à la structure hiérarchique qui sous-tend notre vie planétaire. Ce contrôle tombe dans deux catégories principales :
 - contrôle financier, comme aux États-Unis ;
 - contrôle gouvernemental, comme en Europe et en Grande-Bretagne.

[3@588]

Dans notre Système, le plan bouddhique, le règne humain et le quatrième Rayon d'Harmonie, ou de Beauté ou de Synthèse, ont un point de correspondance, exactement comme la quatrième race-racine est celle où pour la première fois on ait observé la synthèse – la porte du cinquième règne de l'Esprit ayant alors été ouverte.

[3@335]

Manas, clé du cinquième règne

L'homme passe dans le cinquième règne par la transmutation de la faculté de discernement du mental, qui – ainsi que dans l'individualisation animale – entraîne, à un certain stade, une individualisation spirituelle, correspondant sur des niveaux plus élevés à ce qui se produisit au temps de la Lémurie. Nous avons donc :

- L'instinct La clé permettant de passer du règne animal au règne humain, soit du troisième au quatrième règne.
- Manas La clé permettant de passer du règne humain au règne spirituel, soit du quatrième au cinquième règne.

[3@851]

Les groupes-semences

L'arrivée d'Ego avancés de la Ronde intérieure, ou d'autres Schémas planétaires, ou de sphères plus subtiles où ils sont restés en pralaya en attendant que s'offre l'occasion, se produit de trois manières, et elle est le résultat d'une triple activité. Elle est provoquée par une entente entre un Logos planétaire d'un Schéma et un de ses frères, Logos planétaire aussi, selon laquelle s'effectue un échange.

Exactement le même genre d'entente conditionne l'arrivée d'Ego de la Ronde intérieure, seulement l'énergie cette fois est envoyée par certaines existences – travaillant avec n'importe quel Logos planétaire – qui sont les "gardiennes du cercle intérieur".

Ceci touche à un mystère et se rapporte à l'arrivée d'Ego supérieurs, d'Avatars, de Bouddhas, de Maîtres, d'initiés, de disciples et de tous ceux qui attendent un désir de groupe et non une impulsion individuelle pour exécuter du karma cyclique sur une grande échelle, dont les "roues" sont gouvernées par des forces cosmiques et non seulement par des forces purement systémiques.

Un autre facteur pourrait être désigné comme étant le résultat karmique de semences semées dans un lointain passé et caché dans les mystères d'un Système, du Schéma antérieur ou d'une Chaîne antérieure, selon les cas.

Ces trois groupes de manifestation suivent l'impulsion karmique ; cette impulsion conditionne la période de temps, la méthode d'apparition de n'importe quel groupe d'Ego planétaires, de lotus en bouton nouvellement nés ou de lotus que l'on dit "mystiquement transplantés". Ces derniers sont probablement d'un degré de développement supérieur. Ceci est possible pour des cas individuels et pour des groupes entiers.

Un troisième facteur se rapporte au transfert d'Ego ou lotus d'une sphère d'activité à une autre ; ceci produit nécessairement des conditions exigeant l'apparition de centres similaires pour les remplacer. L'énergie transmise doit être fournie par ailleurs et c'est un autre facteur prédisposant à l'apparition de lotus égoïques dans tout schéma. La loi de la conservation de la force est valable sur tous les plans.

[18@286] *Résumé*

Le travail des postulants et des initiés

<i>Postulants</i>	<i>Initiés</i>
"Écoutez" [18@288] La faculté "d'écouter" de l'aspirant a été transformée en reconnaissance effective de ce que le Son a créé.	"Connaissez" (première initiation) [18@288]... la perception directe de Dieu : l'initié s'intéresse à l'âme et à l'esprit. Ce qui est produit par le Son, [18@289] l'impulsion qui donne une signification à la force de vie que le Son centralise à Shamballa.

<p>"Touchez" [18@287] Le toucher qu'il faut cultiver se rapporte à la sensibilité et non à la perception sensorielle du véhicule physique.</p>	<p>"Exprimez" (deuxième initiation) [18@292] L'initié s'intéresse au Tout et non à la partie ; sa tâche est la tâche hiérarchique de sauvetage des autres, non son propre salut. [18@293] Il s'agit de l'expression de la vérité dont les autres ont besoin, et qui les guidera sur le sentier (donc être créateur).</p>
<p>"Voyez" [18@287] La vue à cultiver est la faculté de voir la beauté sous-jacente à la forme, à reconnaître la divinité subjective et à enregistrer l'amour exprimé par le moyen des symboles.</p>	<p>"Révélez" (troisième initiation) [18@297] La vue a comme point culminant la perception spirituelle, don majeur de l'âme à la personnalité, qui communique le sens de l'amour attractif, indique la nature des choses, révèle le monde de l'âme et confère le grand don de lumière, de connaissance et d'illumination ultime. Quand le disciple est parvenu à une certaine [18@298] mesure de vision et que son but est "en vue", il peut alors être admis dans un ashram.</p>
<p>"Appliquez" [18@287] L'application de l'énergie de l'âme aux affaires de la vie journalière et l'établissement de conditions permettant la connaissance de l'âme.</p>	<p>"Détruisez" (quatrième initiation) [18@305] Destruction délibérée de tout ce qui fait obstacle au contact avec l'âme [...], de tous les liens retenant l'homme spirituel dans les trois mondes, tous liés au désir, à l'émotion et à l'aspiration suscitée par le mental inférieur concret. [18@306] Effort de la volonté spirituelle et essentiellement une activité de la Triade spirituelle.</p>
<p>"Connaissez" [18@288] La connaissance de l'aspirant est liée à l'aspect de la divinité que nous appelons l'âme dans la forme. Il s'intéresse à la connaissance de l'âme et de la matière et doit connaître l'Intention divine.</p>	<p>"Ressuscitez" (cinquième initiation) [18@317] La Résurrection enseigne essentiellement "l'élévation" de la Matière jusqu'au Ciel ; elle n'enseigne pas la persistance éternelle du corps physique. Cette Existence inaltérable constitue la nature de la Monade. [18@319] Uniquement l'application de la nature de la volonté et l'aspect de Shamballa à l'impulsion donnée à l'attraction et à l'activité hiérarchiques.</p>

[11@35]

C'est de ce futur âge d'intuition que Christ est l'Homme-Semence, car "Il savait ce qui était dans l'homme". Aujourd'hui un groupe ou une unité de groupes peuvent être les nourriciers de la semence de l'intuition ; la culture de la sensibilité à l'impression télépathique est l'un des agents les plus puissants pour le développement de l'emploi prochain de la faculté intuitive.

[6@287]

L'initié, à son échelle minuscule, doit apprendre à travailler comme *nourricier et sauveur des semences de vie* dans toutes les formes avec lesquelles il peut parvenir à une certaine mesure d'identification. Sa volonté doit sortir en réponse à la demande invocatoire de l'humanité ; sa "ferme détermination" doit motiver son activité subséquente.

[15@251]

Les "semences de différence", ainsi qu'on les appelle, sont des facteurs majeurs utilisés pour produire le monde phénoménal.

La Hiérarchie travaille avec les semences comme un jardinier travaille avec les graines de fleurs, et de ces semences, les formes différenciées nécessaires apparaissent, produisant encore d'autres distinctions.

[10@25]

Puissions-nous tous aller de l'avant, dans une plus grande lumière et une plus grande compréhension ; et que la lumière brille sur le Chemin vertical du disciple.

[10@230]

La Croix n'est pas seulement un symbole chrétien. C'est le grand symbole de la lumière et de la conscience qui signifie la lumière verticale et la lumière horizontale, le pouvoir d'attraction et le pouvoir de radiation, la vie et le service de l'âme.

L'UTILITÉ DU TRAVAIL DE GROUPE

[14@111]

Vous posez la question : En tant que groupe, que pouvons-nous faire d'utile et comment constituer un bon canal pour l'assistance de l'humanité ?

- Avant tout, veillez à ce que votre attitude envers tout enseignement soit celle d'une volonté de servir, sans pensée personnelle. Ce qui est important c'est l'accroissement de la réalisation spirituelle et l'élévation de l'humanité, et non votre croissance ou votre développement personnel, ni votre propre satisfaction de recevoir des informations nouvelles et spéciales. Votre croissance est assurée et votre âme resserrera son empire sur son instrument lorsque votre mental et votre effort seront orientés vers le service de groupe, lorsque votre langue aura appris l'inoffensivité, sous l'influence de l'influx de l'Amour.
- Ne permettez pas à votre mental de s'occuper d'inutiles spéculations quant à l'identité de l'instructeur. Qu'importe son identité. Pouvez-vous prouver son identité de quelque manière ? Et de quelle valeur sont les dires d'un étudiant qui prétend en être informé ? Vous ne pouvez savoir s'il a tort ou raison, c'est pourquoi ces discussions sont une perte de temps, un temps que vous pourriez consacrer à un service utile, à l'étude des choses essentielles de la vie, ou à la méditation. Ce qui importe, c'est ce qui est enseigné. Ce qui compte, ce sont ces aspects de la vérité que je présente à votre considération, l'aide que je peux vous donner, la stimulation spirituelle et mentale à laquelle je peux vous soumettre. [14@112]

L'entraînement de l'intuition à reconnaître la vérité spirituelle devrait être l'objet de vos efforts. *La seule autorité est l'enseignement et non celui qui enseigne ; c'est sur le roc de l'autorité que beaucoup d'écoles ont sombré.*

Il n'y a qu'une seule autorité : celle de l'âme immortelle de chaque homme ; c'est la seule autorité qui doit être reconnue. Apprenez à saisir correctement l'enseignement et à le considérer pour ce qu'il est.

Certains enseignements sont d'une utilité immédiate pour chacun de vous. D'autres jeteront une lumière sur les problèmes de la psychologie moderne, et serviront de lien entre les divers aspects de la science de l'âme.

La croissance des disciples se fait de nos jours par la découverte du réservoir de nourriture qu'est leur âme, et par cette constatation que la source de leur force se trouve dans l'enseignement de groupe et dans l'effort de groupe. Nous entraînons des hommes à vivre comme âmes et non comme des enfants qui doivent encore être élevés et protégés par des règles et des ordres. Comme âmes, les hommes puisent leur vie dans l'océan de l'universel et non plus dans le petit puits du particulier. Portant leurs petites amphores ils trouvent leur chemin vers cet océan et puisent ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Dans la lumière de votre propre intuition et de votre mental illuminé – développé et amené au point voulu par la méditation – choisissez cet aspect de l'enseignement qui vous convient et qui peut vous aider, et appliquez-le selon vos nécessités et votre degré de développement.

[14@10]

Regardez tout votre travail comme du travail de groupe produisant des effets qui sont inévitables et qui contribuent à l'efficacité de la forme-pensée de groupe.

[18@213]

La diversité dans l'unité, consciemment reconnue et utilisée

Un groupe n'est pas composé de disciples, tous préparés à la même initiation. Cette affirmation est souvent difficile à accepter par les membres du groupe. Ce que j'ai dit plus haut, à savoir qu'un groupe est composé d'hommes et de femmes tous au même point d'évolution, est une généralisation et veut simplement dire que tous ont atteint le point où ils sont engagés et irrévocablement consacrés au travail de l'Ashram, sous les ordres de tel Maître particulier.

Le travail néanmoins exige une diversité de caractéristiques et de pouvoirs, afin d'être efficace dans la manifestation sur le plan extérieur. Sont nécessaires ceux qui sont en contact étroit avec le Maître, donc des initiés d'un certain grade ; sont nécessaires aussi ceux qui ont une facilité de relation avec l'Ashram intérieur, donc des disciples anciens, mais pas forcément de hauts initiés ; sont nécessaires aussi ceux qui ne sont pas aussi avancés sur le Sentier du disciple, car ils ont, ou peuvent établir, des rapports étroits avec l'humanité ordinaire dans la vie de tous les jours. Un tel groupe de disciples est en conséquence une Hiérarchie en miniature et une Hiérarchie existe en ses divers degrés afin de permettre un vaste éventail de relations efficaces.

Vous voyez maintenant pourquoi il est nécessaire *d'éliminer les réactions de la personnalité*, car c'est seulement ainsi que les groupes pourront fonctionner en tant qu'unités coordonnées, les divers membres du groupe reconnaissant réciproquement leur rang, sans cependant en ressentir jalousie ou manque de considération. *Le travail est alors exécuté sur la base de l'inspiration, de la coordination et de l'application pratique.* Les membres les plus anciens du groupe, et ceux dont la position est la plus élevée – quelle qu'elle soit – fournissent la stimulation du Plan, tel qu'ils la reçoivent du Maître. Les plus expérimentés parmi les disciples coordonnent alors le Plan au sein du groupe, le reliant à l'Ashram et indiquant la manière de l'aborder face au monde des hommes ; les néophytes – engagés et consacrés, mais encore sans expérience – exécutent le Plan sur le plan physique. Ceci implique, comme vous pouvez le voir, *une coordination souple et efficace, une attention correcte à l'ensemble de la question, et l'application du détail [18@214] du travail à la nécessité immédiate.* C'est une tâche difficile pour un groupe de disciples intensément individualistes – tous les disciples sont individualistes – que de faire les premiers pas vers ces attitudes et vers les relations qui caractérisent la Hiérarchie dans son ensemble.

[18@217]

L'obtention d'une interrelation de groupe impersonnelle et altruiste, était la première condition nécessaire.

Ce transfert de la vie ou du feu doit être le résultat de l'unité d'action, exercée par le groupe quand il est parvenu à l'unité intérieure complète. Ce transfert ne peut avoir lieu avant cela, pas plus que l'initié ne peut prendre cette initiation particulière avant que ne soit effectuée la fusion complète des trois corps et de l'âme, et qu'il ne soit [18@218] parvenu à la divine indifférence concernant toutes les réactions inférieures, face aux parties composantes de cet instrument fusionné interdépendant. Il doit en aller de même pour le groupe.

La vie de groupe doit s'exprimer sur le plan physique et en formation de groupe. Il possédera un appareil de sensibilité aiguisé, correspondant au corps astral ; le mental de groupe sera bien organisé et fonctionnera de façon rythmée. Ainsi la personnalité de groupe sera active, mais *divinement active*, au moment où ce stade particulier sera atteint. L'âme de groupe sera aussi en plein épanouissement en tant qu'expression de l'ashram intérieur ; au cœur même de la vie de groupe, voilé et caché par l'expression de sa

personnalité extérieure et par son âme aimante et vibrante, existera un point de feu vivant, ou de vie qui – en temps voulu et dans les conditions appropriées – devra être transféré dans l'ashram intérieur, situé sur les niveaux de la Triade.

Pendant tout ce temps, le feu situé au cœur de la vie de groupe devient de plus en plus important et donc de plus en plus spirituellement destructif. On peut alors observer l'activité de la deuxième qualité que nous avons examinée, *l'utilisation constructive et conforme aux plans des forces de destruction*. Ce sont ces forces qui sont souvent responsables des bouleversements, des clivages, des divisions qui caractérisent si fréquemment la vie de groupe dans ses stades de début. Le feu agit alors sous la stimulation de la Triade spirituelle, mais n'est pas manipulé consciemment par le groupe lui-même. *Le groupe devient ésotériquement "un terrain ardent"* ; on gagnerait beaucoup de temps, on éviterait beaucoup de douleurs, de détresse, de souffrances inutiles, si les [18@219] membres du groupe se rendaient compte de ce qui leur arrive et attendaient posément que soit accomplie "la purification semblable à celle du feu", et que le principe de vie au cœur du groupe puisse briller avec éclat et rayonnement. C'est cette qualité d'endurance patiente qui est si nécessaire aux membres d'un groupe préparé à l'initiation. Néanmoins, une fois qu'est saisi le dessein sous-jacent à tous les événements affligeants et à la mésintelligence parmi le personnel, un progrès rapide est possible – encore une fois, par la simple pratique de la *divine Indifférence*.

L'Indifférence divine était la qualité marquante du Maître sur la Croix au Calvaire. Les sept mots prononcés sur la Croix concernaient les autres, sa mission, le besoin mondial, et la relation avec le Père ou Monade. Mais les disciples et les aspirants sont si préoccupés d'eux-mêmes, de l'impression qu'ils font sur les autres, de ce qu'ils endurent, de leur douleur, ou de la critique de leurs frères ou d'eux-mêmes. L'accent n'est pas suffisamment mis dans leur esprit sur le but principal. La personnalité du groupe fonctionne souvent avec puissance, mais l'amour unifiant de l'âme est absent, et l'influx de la vie au cœur du Joyau n'a pas la possibilité d'exercer toute sa puissance. Il est bloqué et intercepté par les conditions régnant dans le groupe, et tant qu'il n'y aura pas au moins une certaine union dans la volonté de faire *ensemble* le nécessaire pour transposer la vie de groupe à des niveaux de conscience supérieurs et la faire pénétrer dans l'ashram sur les niveaux bouddhiques, la technique de transfert ne sera pas confiée au groupe par le Maître.

Il s'agit là de parvenir à un point focal d'intention concentrée et conforme aux plans prévus tel que le groupe se trouve, sans déviation possible, orienté vers la tâche immédiate à accomplir et qu'il fonctionne comme un individu unique, en ce qui concerne le Dessein. C'est peut-être le stade le plus difficile, mais il doit [18@220] être maîtrisé avant toute assistance du Maître de l'Ashram intérieur. Il est pour le groupe ce que la monade est pour le disciple, et cherche constamment à provoquer la "renonciation" ésotérique du véhicule causal. Ce point de tension doit être maintenu à l'état de haute activité vibratoire pendant le processus de transfert.

Je désire vous rappeler que la caractéristique marquante de Jésus de Nazareth, pendant toute la période qui précéda la crucifixion, fut le *silence complet* ; c'est là qu'apparaît l'efficacité de la quatrième qualité dont j'ai parlé. À ce stade, le groupe est tellement préoccupé de la tâche qui l'attend et si conscient de la nécessité de maintenir une tension unifiée et uniforme, que le "silence du lieu secret" s'établit en son sein, et que le travail peut avancer rapidement. Quand ce point est atteint, la troisième qualité se manifeste alors avec la faculté de travailler comme une Hiérarchie en miniature, ce qui devient de plus en plus évident.

Chaque individu et chaque groupe d'individus ont leur note ou son particulier qui est l'agent créateur de la vie de groupe concentrée.

Ce son de groupe, s'élevant à mesure que la tension s'accroît et se stabilise, est d'effet invocatoire et suscite finalement une réponse de l'ashram intérieur, vu sa relation avec le groupe extérieur.

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

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

[13@497]

Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. Cette force salvatrice est l'énergie que la science a libérée, tout d'abord pour la destruction de ceux qui continuent – s'ils le font – à défier les Forces de Lumière travaillant par la voie des Nations Unies.

Puis, à mesure que le temps passera, cette énergie libérée introduira la nouvelle civilisation, le monde nouveau et meilleur et des conditions plus délicates et plus spirituelles. Les rêves les plus élevés de ceux qui aiment leurs semblables peuvent devenir des possibilités pratiques, par le juste emploi de cette énergie libérée, si les vraies valeurs sont enseignées, mises en lumière et appliquées à la vie quotidienne. Cette "force salvatrice" vient d'être mise à la disposition de la science, et la prophétie que j'ai faite antérieurement est justifiée.

[13@36]

Les trois groupes importants

- *Le premier groupe* – La méthode de communication entre les membres de la Hiérarchie doit, par la suite, être extériorisée sur terre, et c'est l'une des tâches de ce groupe.
- *Le deuxième groupe*, les observateurs expérimentés, instaurera une ère de lumière et de libre maîtrise du plan astral, avec sa qualité de libération de l'illusion et du mirage. Cette libération se fera jour lorsqu'une "observation correcte" remplacera la vision trouble du présent et quand le mirage sera dissipé par la "direction correcte" donnée à la lumière de l'âme sur la totalité du plan de l'illusion. L'ère du Verseau sera principalement l'ère de la synthèse et de la lumière.
- *Le troisième groupe* porte l'impulsion initiale "jusqu'à la lumière du jour" et place le monde physique dans une situation où "la guérison des nations par le lever du Soleil de la justice" deviendra possible, car les lois de la guérison, qui sont fondamentales, peuvent être appliquées et mises en œuvre dans tous les domaines de la vie sur les niveaux de l'apparence, car la maladie ne se trouve que dans le monde des phénomènes.

[6@55]

L'approche individuelle doit être fondue dans l'approche de groupe, et l'approche des groupes sera un jour remplacée par l'approche organisée de l'humanité dans son ensemble.

[18@237]

Ne voyez-vous pas la beauté de ce plan et sa suprême utilité de synthèse ? Ne voyez-vous pas que la crise actuelle indique simplement le succès des cycles précédents dans l'évolution, au cours desquels l'humanité a appris certaines leçons ? Tous les plans de l'après-guerre, la vaste réceptivité aux idéaux – malgré les efforts des forces réactionnaires et mauvaises –, l'agitation bouillonnante qui envahit tous les niveaux de la conscience humaine, et l'inspiration due au désastre et à la souffrance, font exploser et s'ouvrir des zones jusque là scellées du mental humain, laissant pénétrer l'illumination, et balayant les conditions anciennes et mauvaises. Ceci est symbolisé pour nous par la destruction des anciennes cités et par le mélange des races dû au processus de guerre ; cela veut aussi dire progrès et prépare de grandes expansions de conscience.

Ces expansions dans la compréhension des hommes, au cours des cent [18@238] cinquante années à venir, vont modifier complètement leur manière de penser ; *elles changeront la technique des religions ; elles apporteront compréhension et fusion. Quand ce travail aura été accompli, nous enregistrons une ère de paix mondiale qui symbolisera l'état de l'esprit humain.*

[6@161]

La précipitation des énergies nouvelles et attendues depuis longtemps est provoquée de trois manières.

1. *Par l'action directe de la Hiérarchie* entraînant ses disciples à puiser à cette source d'inspiration, à devenir sensibles à l'impression attendue et à faire descendre ce qui est utile à l'illumination de l'humanité et à son rétablissement dans son état originel de haute spiritualité. Il existe une condensation plus élevée qui attend d'être précipitée, mais pour l'humanité ce sera un "nuage de pluie des choses inconnaissables", et il n'est donc pas nécessaire de nous y arrêter.
2. *Par les disciples et les aspirants* offrant un canal par lequel les énergies et les forces de fructification peuvent atteindre l'humanité. Ils y parviennent en :
 - [6@162] approfondissant la réalisation spirituelle de l'homme par la méditation réfléchie, l'aspiration et la dévotion ; avec le temps, ces facteurs seront remplacés par la conviction et la connaissance mentale ;
 - étant réceptifs à l'impression spirituelle ; ceci implique l'éveil et l'utilisation intelligente de l'intuition, et, de plus, la capacité de maintenir le mental fermement dans la lumière, tandis que le cerveau est prêt, dans le calme, à enregistrer la "connaissance qui descend" ;
 - possédant l'aptitude pratique de relier l'idée à l'idéal et de prendre les mesures nécessaires pour créer la forme de cet idéal sur le plan physique.
3. *Par le progrès de la masse de l'humanité vers la lumière.* Avec le temps, cela engendre, dans l'humanité elle-même, une qualité et une vibration qui se feront sentir. Cette qualité et cette vibration ont essentiellement un caractère d'évocation.

[13@22]

Un événement possible est indiqué, c'est-à-dire la formation, sur le plan physique, du groupe d'aspirants [13@23] et de disciples qui, si on lui en donne le temps et l'occasion, peut *sauver un monde en détresse et apporter la lumière et la compréhension à l'humanité.*

Le travail des disciples

[13@39]

Les disciples doivent apprendre la signification de l'illumination reçue dans la méditation et la nécessité de travailler avec la lumière, en groupe, pour la dissipation du mirage. Hermès et le Christ entreprirent ce travail d'illumination astrale et ils ont toujours poursuivi cette tâche. Leur travail dans le Nouvel Âge doit être aidé par l'intense activité de certains groupes, dont ce second groupe.

Plus tard, quand la nouvelle civilisation sera près d'apparaître, ces groupes auront tous deux personnes-clé ou points d'énergie, dans lesquelles les forces d'Hermès et la volonté du Christ seront concentrées et par l'intermédiaire desquelles ils pourront poursuivre leur travail. Alors, la tâche de dissipation du mirage mondial sera beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui.

Dans l'intervalle, des groupes de disciples peuvent "nourrir et cacher", protégeant ainsi de tout mal le germe ou semence de la nouvelle civilisation et de la nouvelle culture, celles du Verseau, selon cette ligne particulière de libération. Je le répète une fois encore, ils doivent l'accomplir avec d'autres groupes travaillant dans le même sens, consciemment ou inconsciemment.

[1@73]

Le disciple est celui qui se rend compte de sa responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui subissent son influence, de la responsabilité de collaborer avec le plan de l'évolution tel qu'il est pour eux, et de leur faire prendre de plus en plus conscience, de leur enseigner la différence entre le réel et l'irréel, entre la vie et la forme. C'est ce qu'il accomplit facilement en témoignant par sa propre vie de son but, de ses objectifs et de son centre de conscience.

[5@96]

L'on connaît un disciple par l'influence qu'il exerce autour de lui, et un initié par le large rayon de son service au monde. Comment se fait-il alors que certains d'entre vous – pas tous – ne se distinguent pas par un tel service ou n'occupent dans les affaires du monde qu'une place relativement peu importante ? Plusieurs facteurs l'expliquent.

Tout d'abord, un disciple peut être appelé à *se dégager de certaines relations karmiques*, à remplir certaines [5@97] obligations d'origine très ancienne et, ainsi, à "déblayer le terrain" en vue du service ininterrompu et plus complet, au bénéfice de l'humanité. Cela se produit fréquemment entre la première et la deuxième initiation.

Parfois, un disciple peut accomplir un service efficace, sur une vaste échelle, sur les plans intérieurs, et, cependant, n'en rien laisser paraître sur le plan physique, sauf dans la beauté de sa vie.

D'autres étudient peut-être certaines techniques de rapports psychologiques et de distribution d'énergie, consacrant une existence particulière à acquérir les sciences ésotériques. Une vie n'est qu'un court moment dans le long cycle de l'âme ; mais un vrai disciple ne donnera jamais une des raisons citées plus haut comme excuse à son manque d'effort. Je vous rappelle aussi que, à elle seule, l'influence dans le monde ne signifie pas forcément discipulat. Il existe de nombreux groupes, bien connus et magnétiques, qui possèdent à leur centre une personnalité dominante qui n'est pas nécessairement un disciple.

[5@97]

Il convient que vous arriviez, dans cette expérience de groupe, à un point où vous ne vous préoccupez plus aussi intensément de votre propre développement, de votre condition et de votre service ; vous avez tous besoin d'apprendre à vous décentraliser, de façon que le travail à effectuer devienne le facteur le plus important. Lorsqu'il en est ainsi l'intense intérêt qu'on porte soi-même à certains aspects de l'expression de la personnalité, certaine faiblesse de caractère, certain objectif qui est cher ou certaine condition physique viennent à disparaître. Vous vous apercevrez que cultiver une "divine Indifférence" aide considérablement à oublier le petit soi, ainsi que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Souvent ce petit soi apparaît si vaste, par habitude, qu'il masque le Soi supérieur ; il s'interpose entre le disciple et le Maître et empêche le contact avec les autres disciples, rendant ainsi impossible tout service efficace.

L'intervention de la Hiérarchie

[18@245]

Chaque fois que l'humanité fait un pas en avant, ce que l'on attend de la Hiérarchie change, il Lui faut faire face à des besoins nouveaux, utiliser des techniques nouvelles, employer des méthodes expérimentales nouvelles.

[18@561]

La conscience christique ou conscience de l'âme, est le perfectionnement et la maîtrise du mental, ainsi que la manifestation d'amour par le service ; ce sont les caractéristiques dominantes de la Hiérarchie et les qualités essentielles de ceux qui constituent le royaume de Dieu.

[6@375]

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.

[5@23]

La Fraternité est une communauté d'âmes qui est poussée par le désir de servir, animée puissamment par une impulsion spontanée d'aimer, illuminée par une Lumière unique et pure, amalgamée par la dévotion et fusionnée en des groupes d'esprits qui servent, vitalisée par la Vie unique. Ses Membres sont organisés de façon à promouvoir le Plan qu'ils contactent consciemment et auquel Ils coopèrent d'une manière délibérée. Vous pouvez donc voir que le but de ces groupes est de développer avec le temps les trois grands pouvoirs de tous les esprits illuminés : [5@24]

1. *Le pouvoir de travailler dans toute substance mentale et avec elle.* La Hiérarchie des Mentaux Illuminés est un groupe dont les pouvoirs télépathiques les mettent en mesure d'être sensibles à tous les courants mentaux et d'enregistrer les pensées de Ceux qui incarnent le Mental de Dieu, le Mental universel. Ils peuvent enregistrer les formes-pensée de Ceux qui se trouvent aussi éloignés de la Hiérarchie des Maîtres que Ceux-ci se trouvent, en ce qui Les concerne, éloignés

des disciples du monde. Ces Vies qui mettent en application les idées du Mental Divin, sont organisées en degrés ordonnés ; leurs groupements et leurs détails ne nous concernent pas, à l'exception du fait que la Fraternité planétaire est en rapport télépathique avec Ceux qui sont responsables des conditions planétaires du Système solaire, avec le Grand Conseil, donc à Shamballa.

[5@25]

2. *Le pouvoir de l'intuition*, but d'une grande partie du travail requis des disciples, exige le développement en l'homme d'une autre faculté. L'intuition est aussi une fonction du mental ; lorsqu'elle est correctement utilisée, elle permet à l'homme de saisir la réalité avec clarté et de voir cette réalité dépouillée des mirages et des illusions des trois mondes.

[5@28]

3. Il existe un autre pouvoir mental important qui doit être développé. C'est un pouvoir qui caractérise toutes les âmes libérées, quel que soit leur Rayon. C'est le *pouvoir de guérison*. Son œuvre est encore embryonnaire. La conscience de groupe est encore si jeune et si peu polarisée qu'il est inutile que je m'étende sur ses futures possibilités.

[13@41]

Les groupes ont une place précise dans les plans de la Hiérarchie. En développant la sensibilité spirituelle, en se libérant du mirage, les disciples, membres de ces groupes, peuvent élever la conscience humaine et apporter l'illumination. Il faut se rappeler que c'est l'inspiration qui est le but de tout vrai travail télépathique et l'illumination qui est la récompense de l'effort et le véritable instrument de dissipation du mirage mondial. Ainsi ces groupes peuvent nourrir le germe de la culture de l'avenir, jouer le rôle d'unités de liaison et extérioriser certaines activités de la Hiérarchie planétaire, le prochain grand désir de Ses membres.

[6@5]

La méthode de la Hiérarchie

Sa méthode et sa façon de procéder est de mettre à l'épreuve la personnalité de ses disciples prévus et désignés et – si celle-ci satisfait [6@6] correctement aux exigences – de passer au travail ésotérique d'entraînement. Il en va de même des groupes ; ils sont mis à l'épreuve quant à leur personnalité de groupe, et c'est de sa réponse que dépend l'activité future du groupe ainsi que celle de son Maître et Instructeur. Mais c'est du groupe, comme vous le voyez, que dépend la façon de procéder.

[3@485]

Le travail de la Hiérarchie

La coopération est étroite entre les différents groupes et leurs activités sont interdépendantes.

Le travail de la Hiérarchie peut toujours être interprété en termes d'alchimie et Ses activités correspondent à la transmutation triple. Elle effectue le travail consciemment et selon l'émancipation de ses membres.

[15@240]

Le travail de la Hiérarchie relatif à l'humanité se divise en deux parties :

- le travail effectué avec les êtres humains individuels, de façon à les éveiller à la conscience de l'âme ;

- et ensuite le travail avec eux, en tant qu'âmes, de façon que – fonctionnant alors sur les niveaux de l'âme et comme unités conscientes dans le royaume de Dieu –, celles-ci puissent commencer à avoir la vision de l'objectif de Dieu Lui-même. C'est seulement maintenant que cette seconde partie de leurs efforts est devenue possible sur une vaste échelle, les hommes commençant à répondre à la tendance vers la synthèse et à réagir au *divin principe de cohérence*, si bien que – stimulés par leurs rapports de groupe –, ils peuvent ensemble percevoir la vision [15@241] et réagir au principe de continuation. Ici est donnée une indication relative au véritable dessein futur de la méditation de groupe.

[6@36]

Jusqu'ici, de l'angle du service, vous ne comptez pas, car le groupe ne fait rien en tant que groupe. Cela est grave, mes frères. En tant qu'individus, beaucoup d'entre vous servent d'une manière ou d'une autre, mais c'est un service indépendant et personnel, qui n'a pas de relation avec l'effort unifié de groupe. Vous pourriez demander : Qu'est-ce que le groupe peut accomplir ? Que puis-je faire ?

Vous pouvez, tout d'abord, commencer à travailler comme le fait un ashram, en utilisant le pouvoir de la pensée, en instaurant des pressions, en dirigeant des courants de pensée selon les lignes spécifiques dirigées vers le monde, en créant des formes-pensées qui prendront contact clairement avec le mental d'autres personnes et qui apporteront des changements précis dans la conscience de l'humanité.

[1@69]

Les groupes d'Ego sont formés :

- selon leur Rayon ;
- selon leur sous-rayon ;
- selon la vitesse de leur vibration.

On les groupe aussi, dans un but de classement :

- en tant qu'Ego, d'après le Rayon égoïque ; [1@70]
- en tant que personnalités, d'après le sous-rayon qui gouverne la personnalité.

Tous sont classés et inscrits. Les Maîtres ont Leurs Salles d'Archives selon un système de classement incompréhensible pour nous, étant donné son ampleur et son inévitable complexité.

[18@208]

Les expériences passées

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

Différents Maîtres ont appliqué tests et épreuves à des groupes successifs, dans les diverses parties du monde, mais jusqu'ici toutes ces tentatives se sont révélées être des échecs. Je veux dire échec du point de vue de l'objectif [18@209] poursuivi.

L'un des problèmes de la Hiérarchie, sous ce rapport, est *l'élimination du sentiment*, cette relation et réaction émotionnelle curieuse, qui lie tous les membres d'un groupe et fait qu'ils se plaisent ou se déplaisent. S'ils se plaisent, une relation trop forte de la personnalité est alors établie en ce qui concerne le bien du groupe. L'équilibre du groupe est perturbé. S'ils se déplaisent, la faculté intérieure de rejet joue constamment, et des clivages se produisent.

Lorsque cette attitude existe, les premiers pas vers la fusion de groupe ne se font pas. C'est ce que nous entendons par sentiment et *cette réaction émotionnelle doit disparaître* en tant que stade préliminaire. Je ne parle pas actuellement de l'impersonnalité. Pour certaines personnes, l'impersonnalité n'est qu'un mécanisme servant à éluder la responsabilité ; pour d'autres, elle implique le refoulement et entraîne un si dur labeur que tout le temps est consacré à parvenir à l'impersonnalité, ce qui garantit l'échec. Ce pour quoi vous luttez ardemment, et qui prend trop de place dans votre pensée, devient alors une prison qui doit être détruite ultérieurement. Telle est la loi occulte. *L'impersonnalité n'est possible que pour le disciple sachant comment aimer vraiment*, et pour celui qui voit la vie et sa fantasmagorie – y compris les personnes qui y sont associées – à la lumière de la Triade spirituelle.

De telles relations ne reposent pas sur la [18@210] personnalité ou l'impersonnalité, sur la sympathie ou l'antipathie, ni sur la critique ou l'absence de critique, mais sur *une vraie compréhension de la "divine Indifférence", du détachement spirituel, et d'un amour immuable, permanent, profond*. Pour beaucoup d'aspirants, la juxtaposition de ces expressions semblera paradoxale ; mais la compréhension des paradoxes occultes tend à libérer. C'est dans la compréhension de ces attitudes de base que se trouve la première leçon de celui qui aspire à participer à l'initiation de groupe.

Le second point que le groupe faisant cet effort doit saisir, est la *nécessité d'utiliser la force de destruction*. Un groupe est rassemblé selon la loi karmique, la nécessité ashramique et la direction de l'âme. Il se présente immédiatement au Maître en observation la possibilité d'un entraînement très précis de quelques aspirants bien disposés, mais aussi un point de tension tout aussi précis, indiquant de vraies difficultés. En réalité, il y a peu de chose pour lier les personnes, si ce n'est *l'inclination, une aspiration commune et un but envisagé et poursuivi à l'unisson*. La caractéristique marquante d'un tel groupe est l'égoïsme spirituel. Cette affirmation peut vous surprendre, tant que vous n'aurez pas scruté sérieusement votre propre cœur ; je me risque à prédire que vous découvrirez alors que ce n'est pas l'amour divin de l'humanité qui vous a permis de parvenir au groupe extérieur de l'ashram, mais le désir de développement, de réalisation et de libération. Donc le premier pas à faire est de le reconnaître ; d'où l'injonction si souvent mal comprise : *Tuez le désir. Ce doit être la première activité destructrice du disciple*.

Le disciple commence donc à se débarrasser du désir par un processus d'attrition. Il ne lutte pas positivement contre le désir, en vue de l'éliminer, il ne cherche pas à le transmuier – comme le ferait le disciple en probation –, mais il cesse de le reconnaître ; il ne lui fournit pas la stimulation nécessaire de l'attention car, comme toujours, l'énergie suit la pensée ; il est préoccupé du besoin du monde, du service qu'il peut rendre ; et – presque sans qu'il s'en [18@211] aperçoive, en quelque sorte – le désir meurt d'attrition.

Il surviendra un point de liberté dans la relation de groupe, qui se manifestera par une activité véritablement unie et conforme aux plans dressés, s'exerçant dans le monde extérieur, mais enrichissant la vie de l'ashram. Tant que ce stade n'est pas atteint, l'activité du groupe correspond à celle du disciple en probation, non à celle du disciple consacré.

Le travail de groupe qui se dégage spontanément, engendré par la conscience de groupe et fusionnant le groupe tout entier à un point de tension dans le service, est la première indication que le groupe est prêt à recevoir un enseignement plus poussé, afin

d'intensifier sa puissance de groupe, et de rendre plus étroite sa relation avec le Maître. Tout ceci a été accompli par le groupe lui-même, indépendamment de toute injonction du Maître et découle de ce que, dans le groupe, la vie de l'âme se fait effectivement sentir.

[18@215]

Le groupe qui se prépare à l'initiation doit :

- cultiver, envisager, et atteindre dans l'unité ;
- parvenir à une relation de groupe non sentimentale ;
- apprendre comment utiliser constructivement les forces de destruction ;
- parvenir à travailler en tant que Hiérarchie miniature, et en tant que groupe manifestant l'unité dans la diversité ;
- cultiver la puissance du silence occulte.

[18@261]

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

[16@448]

L'influence de Vénus

Dans l'ère du Verseau, le pouvoir de Vénus domine dans le dernier décan.

Sur la Roue inversée, l'homme spirituellement orienté et le disciple subissent l'influence de Vénus, régent du premier décan.

Vénus était, dit-on, à l'origine de l'apparition de la conscience individuelle dans l'homme, en combinaison avec d'autres influences et d'autres forces.

Dans l'ère du Verseau, Vénus aura à nouveau une influence analogue, mais à cette différence près que l'individualisme croissant et la réalisation consciente de soi seront subordonnés à l'apparition des prémices d'une conscience plus étendue dans l'humanité, la conscience de la *responsabilité de groupe*. Ceci pourrait peut-être être mieux défini en disant "individualisme de groupe".

[5@10]

L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion ; ce n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière.

L'amour est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit à l'intégration, à l'unité et à l'inclusivité, lesquelles poussent la Déesse elle-même à l'action. L'amour est une chose pénible à cultiver, tant l'égoïsme est inhérent à la nature humaine.

Les disciples du groupe d'un Maître doivent s'aimer les uns les autres avec intelligence et avec une force constante ; ils libèrent ainsi la lumière et le pouvoir qui feront finalement du groupe une valeur efficace dans le monde.

[5@104]

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

Elle doit apprendre à connaître et à rencontrer les autres personnes seulement sur le plan de l'âme.

[3@465]

Nul homme ne peut progresser de manière particulière et précise sans que son frère s'en trouve avantage, cet avantage prenant les formes suivantes :

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

Le serviteur du Maître trouvera dans cette pensée un encouragement à l'effort ; tout homme qui lutte pour atteindre la maîtrise, et qui a pour but d'élargir sa conscience, exerce une influence, selon des spirales toujours plus vastes, sur tout ce qu'il contacte : dévas, hommes et animaux. Qu'il ne le sache pas, qu'il soit totalement inconscient de la stimulation subtile émanant de lui, cela n'empêche pas la loi de fonctionner.

[18@169]

Les Ashrams des Maîtres – de n'importe quel Rayon – qui travaillent spécialement avec l'humanité, se trouvent principalement sur les niveaux bouddhiques de la conscience de la Triade. Là, la note de "compréhension aimante" prédomine, mais même ces mots doivent être interprétés ésotériquement et non selon leur sens habituel et évident. Il ne s'agit pas de : "Je comprends parce que j'aime" ou bien de "ceci" comprend "cela" avec amour. C'est quelque chose de bien plus profond, impliquant l'idée d'identification, de participation et de réalisation synthétique.

[5@34]

Depuis un certain temps, je désirais m'étendre un peu plus largement par écrit sur les groupes qui sont formés aujourd'hui dans le monde sous la direction des Maîtres. Graduellement, ils feront leur apparition dans le monde et rempliront la mission à laquelle ils sont destinés. Quatre de ces groupes ont déjà été formés, ou sont en train de l'être ; les autres seront créés peu à peu, de manière à satisfaire les besoins qui se présenteront. Il est essentiel que les membres de ces groupes aient une vision plus large que celle qu'ils ont maintenant ; leur [5@35] appartenance à l'un quelconque de ces groupes est un acte de service qu'ils rendent à l'œuvre que moi-même et les autres membres de la Hiérarchie poursuivons sous l'égide du Plan.

Le disciple individuel ne doit pas considérer son travail comme une merveilleuse opportunité pour son propre avancement spirituel. Tous les vrais disciples se distinguent pareillement par la détermination d'assurer le succès du groupe ; tous sont désireux de tirer du travail du groupe le plus grand bénéfice possible. Tous sont sincèrement animés du désir de servir et aussi généralement satisfaits de l'intérêt et des opportunités présentés par le travail de groupe.

[5@53]

Il a semblé également possible de focaliser la lumière d'une manière encore plus intense au moyen de groupes sélectionnés, plus petits et plus soigneusement choisis. L'apparence phénoménale de certains types d'énergie pourrait être exprimée par ces groupes plus petits de disciples : certains pouvoirs pourraient aussi être développés et une expérimentation [5@54] plus précise serait rendue possible. Certains pouvoirs particuliers pourraient être étudiés et focalisés, une lumière et un pouvoir plus intensifiés pourraient ainsi être si clairement manifestés que les fils des hommes en viendraient à reconnaître l'influence du supra normal, qui est l'héritage des siècles futurs, et en administrer la preuve.

[6@13]

*Les temps sont graves et les disciples mondiaux sont durement mis à contribution. La Hiérarchie et ses groupes affiliés cherchent une aide et une collaboration pour le travail de sauvetage. Tous les disciples et tous les aspirants sont nécessaires, et tous peuvent donner beaucoup si le désir, le cœur aimant, le mental consacré sont unis dans le service. Je demande de l'aide pour la tâche de reconstruction. Je demande à chacun de *se discipliner* à nouveau, de *ne rien dissimuler* qui soit objectif ou subjectif.*

Je vous demande votre coopération sincère dans le travail consistant à sauver le monde.

[18@135]

La Hiérarchie a été invoquée et ses membres sont prêts à un grand [18@136] "acte d'évocation", de réponse au son invocatoire de l'humanité et à un véritable "acte d'orientation" – bien que relativement temporaire. Cela obligera la Hiérarchie, de par sa propre volonté, à se tourner vers un genre de relation nouveau et plus intime avec l'humanité.

Cette période d'orientation prendra fin quand une Hiérarchie terrestre et puissante gouvernera sur terre, en fait, extérieurement et en réalité, agissant dans tous les règnes de la nature et engendrant – dans sa vérité – l'expression du Plan divin. Ce Plan est mis en œuvre par l'intermédiaire des membres aînés de la Hiérarchie, lesquels invoquent les "lumières qui exécutent la volonté de Dieu" ; ils sont eux-mêmes invoqués par les Porteurs-lumière, les Maîtres. Eux-mêmes, à leur tour, sont invoqués par les aspirants et les disciples. La chaîne de la Hiérarchie n'est donc qu'une ligne de vie, le long de laquelle se propagent l'amour et la vie de Dieu, de Lui à nous et de nous à Lui.

[6@24]

De toute façon, les membres ne sont pas encore prêts, et il y a beaucoup de travail préparatoire à faire. Il leur faudra développer beaucoup de prise de conscience et de sensibilité, avant qu'ils ne puissent avancer ensemble, comme la situation désirée l'exige. L'équation temps présente une grande difficulté pour le disciple moyen. Ou il travaille constamment avec un sentiment de pression ou de hâte, ou bien il "flâne sur le sentier de la vie", pensant que l'évolution est longue ; pourquoi donc serait-il nécessaire de se hâter ? Seuls quelques très rares disciples travaillent à partir du point d'équilibre qui empêche l'activité spasmodique précipitée du dévot excessif ou le progrès paresseux de l'aspirant éveillé.

Je vous demande d'étudier le temps en relation avec votre âme en gardant à la pensée les occasions particulières offertes par le cycle actuel et le besoin impérieux de l'humanité. Beaucoup de disciples sont encore trop préoccupés par ce qu'ils tentent de faire, par leur propre développement et leur propre aptitude ou inaptitude à aider ; mais, par ailleurs, ils ne traitent pas de manière adéquate le problème de l'effacement de soi et de la consécration complète à leurs semblables. "Que puis-je faire" est moins important pour eux que : "Que suis-je en train d'apprendre, et, le Maître est-il satisfait de moi ?". Je serai content de vous lorsque vous aurez oublié vous-même et moi-même, dans votre service acharné de l'humanité.

[16@581]

La force de Shamballa est à notre disposition pour tout bon usage, mais pour pouvoir l'exprimer il faut la comprendre – autant que faire se peut, au point médian de l'évolution humaine – ; elle doit être employée pour le travail de groupe. C'est une force unifiante, de synthèse, mais elle peut être employée comme une force de regroupement et

de réglementation. Puis-je répéter ces deux mots-clés pour l'utilisation de l'énergie de Shamballa : *Travail de Groupe et Compréhension*.

[18@185]

La simplification progresse rapidement lorsqu'on approche du but de l'Esprit. La volonté s'attache toujours à l'essentiel et non aux détails de la manifestation. L'amour s'attache aux bases de l'évolution sous leur aspect transitoire, tandis que l'intelligence s'attache aux détails et à leur coordination cohérente sous l'influence de la force d'impulsion et d'attraction de l'amour divin, et sous l'impulsion dynamique de l'esprit.

[3@978]

Le Maître travaille par l'intermédiaire de groupes – petits ou grands – et Son travail est facilité si les échanges entre les unités du groupe sont réguliers et ininterrompus. L'une des causes les plus fréquentes de difficulté dans le travail de groupe et d'interruption consécutive et temporaire de l'influx de force issu du Maître, repose sur le *mauvais usage de la parole*. Cette dernière cause, pour un temps, l'obstruction du canal sur le plan mental.

Cette question du travail de groupe est d'importance vitale et on en espère beaucoup à l'heure actuelle. Si dans n'importe quelle organisation du plan physique, les Maîtres peuvent trouver un noyau, ne serait-ce que de trois personnes, qui aient une interaction mutuelle – je choisis ce mot de propos délibéré – et suivent de manière désintéressée le Sentier du service, ils pourront obtenir des résultats déterminés en un temps plus court que ce ne serait possible avec un corps de personnes nombreuses et actives, qui peuvent être sincères et zélées, mais ignorent la signification de la confiance et de la coopération réciproques et qui ne surveillent pas la porte de la parole.

[4@140]

Les Maîtres seront trouvés quand l'homme aura acquis les qualités qui le rendent apte au travail de groupe et qui peuvent être développées, par un enseignement sérieux, en *pouvoirs supérieurs de l'âme*.

[6@30]

Je voudrais vous rappeler, en ce temps d'épreuves, que moi, votre Maître, je vous aime et vous protège, car votre âme et mon âme ne sont qu'une âme. Ne soyez pas troublés. Il n'y a ni lumière ni obscurité de l'âme, mais *seulement l'existence et l'amour*. Reposez-vous là-dessus. Il n'y a pas de séparation, mais seulement une identification avec le cœur de tout amour ; plus vous aimez et plus l'amour peut atteindre les autres à travers vous. Les chaînes de l'amour unissent le monde des hommes et le monde des formes, et elles constituent la grande chaîne de la Hiérarchie. *L'effort spirituel qui vous est demandé est de vous développer jusqu'à devenir un centre vibrant et puissant de cet Amour universel et fondamental.*

[5@200]

Ce travail dépend de l'établissement correct de certains rapports :

- entre les membres du groupe et moi-même, votre Frère Tibétain ;
- entre le groupe comme un tout, et la Hiérarchie ;
- entre le groupe de chélas et les autres groupes de mon Ashram ;
- entre les membres individuels du groupe.

[5@291]

L'entraînement du Nouvel Âge et la prochaine technique utilisée pour préparer les disciples à leur travail emploieront *le service comme moyen de réalisation*, l'accent étant mis sur le service et non pas sur la [5@292] réalisation.

Votre travail dans le monde et votre travail dans mon groupe de disciples constituent le mode de votre futur développement intérieur.

[18@231]

Les techniques nouvelles, le mode d'approche différent, passant de la culture individuelle au progrès de groupe, vont engendrer de nombreux types de développement. C'est cette manière différente d'aborder le même problème de base qui sous-tend les capacités nouvelles se faisant jour parmi les disciples ; c'est ce qui permet aux disciples expérimentés de travailler avec une grande rapidité et une puissance de vie inhabituelle.

Je voudrais voir tous les disciples commencer à s'entraîner à recevoir l'énergie du Verseau qui se déverse actuellement dans la Hiérarchie.

Le groupe et les initiations

[14@355]

Le but initiatique actuel est l'union mentale.

[6@384]

Quelle est l'attitude du groupe pendant l'initiation si les membres en tant qu'individus subissent des initiations différentes ? Est-ce que l'intégrité du groupe est mise en péril ? Pendant la période de l'initiation, l'attitude des membres est celle d'une profonde méditation, focalisée, concentrée, dans laquelle l'attitude intérieure est toute entière consacrée au concept de Hiérarchie. Le disciple, à ce moment-là, ne se préoccupe pas de l'ashram dont il fait partie ; il ne se pose pas de questions quant à la nature de l'ashram dans lequel il entre en tant qu'initié, soit initié des initiations terrestres, soit initié de degré supérieur, appartenant au régime de Sirius.

- *Pendant les quatre premières initiations*, il est entièrement centré dans sa conscience sur le grand Tout dont fait partie l'ashram auquel il appartient ; il est attentif au Christ, le Chef de la Hiérarchie, car c'est Lui l'Initiateur des deux premières initiations qui semblent toujours d'importance majeure au néophyte.
- *Après la troisième initiation*, il 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. Si donc chaque initié dans le groupe est conscient de sa prochaine initiation, il élimine alors subconsciemment toute conscience des contacts extérieurs et il demeure seul, et cependant en formation de groupe, devant l'un ou l'autre des deux Initiateurs. L'influx d'énergie dynamique qu'il reçoit par l'application de la Baguette d'Initiation devient un héritage de groupe et sert à galvaniser, à intégrer et à fusionner le groupe en renouvelant son activité et en approfondissant son union subjective.

[6@389]

Vous parlez d'une série d'initiations, mais les Maîtres emploient le terme de série de *révélations*, et leur travail vis-à-vis de leurs disciples est de les préparer à la Révélation.

Souvenez-vous, mon frère, que la Révélation est ardue à enregistrer et à maintenir – point souvent oublié. Elle est épuisante pour la personnalité du disciple, mais ne sert à rien à moins d'être reconnue par cette personnalité ; elle est extrêmement stimulante et l'initié passe par trois stades en ce qui concerne une Révélation.

- Tout d'abord vient le stade de l'extase et de la reconnaissance suprême.
- Puis l'obscurité suit, et presque le désespoir quand la révélation s'évanouit et que le disciple s'aperçoit qu'il doit cheminer à nouveau dans la lumière ordinaire du monde ; il sait alors ce qui est ; là réside son épreuve, car il doit continuer sur cette connaissance intérieure, mais se passer de la stimulation de la Révélation.
- Finalement il est tellement absorbé à servir, à aider ses semblables et à les conduire vers leur prochaine révélation que la surexcitation et la réaction sont oubliées. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'à tout moment et à volonté – si elle sert ses intérêts altruistes – *la Révélation lui appartient pour toujours.*

[6@587]

Votre travail doit maintenant être étroitement lié au Christ. Je ne parle pas ici simplement du travail de préparation dans lequel vous devez tous être engagés. Je veux parler particulièrement du Christ lui-même, en tant qu'Individualité vivante, attentive à la réaction des disciples qui possèdent assez de force dans le dessein, de clarté d'intention et de consécration, pour leur permettre de toucher la périphérie de Son aura que le Nouveau Testament appelle "le bord de son vêtement".

En disant cela, je ne désigne pas l'aura de la Hiérarchie. Vous êtes tous sensibles à cette aura, à un degré plus ou moins important, car sa qualité a imprégné l'aura tout entière de la Hiérarchie. [6@588] Je veux parler de Son aura individuelle. Le disciple a le droit de cité dans la "Hiérarchie" et peut alors tenter de pénétrer l'aura individuelle du Christ ; la réussite dépend entièrement de l'effort persévérant du disciple, effort sans fanatisme – ou veux-je dire non frénétique, mon frère ? – et désintéressé.

[13@46]

Tout initié est un guérisseur par le magnétisme. C'est un fait. Bien que les membres de la Hiérarchie aient chacun leurs fonctions dûment désignées et leur activité organisée – dépendant du Rayon, de la race et de la vocation –, il est une activité qu'ils partagent tous en commun ; c'est le pouvoir de guérir.

Leur faculté d'agir en guérisseurs par le magnétisme se révèle de différentes manières, surtout dans le domaine des réadaptations psychologiques et des dégagements psychiques, et – de manière secondaire et comme résultat des deux activités ci-dessus – en processus de guérison du corps.

Le travail de guérison des membres initiés de la Grande Loge Blanche est triple :

- *psychologique*, en faisant intervenir l'âme ;
- *psychique*, en libérant la nature psychique inférieure de l'illusion, afin que la psyché ou âme puisse exercer toute son influence ;
- *physique*, en tant que résultat d'une remise en ordre intérieure psychologique et psychique.

[2@223]

Dans la ferme adhésion au prochain devoir et la pose ferme du pied pour le prochain pas en avant, s'ouvre la route vers le Maître et le dégagement éventuel de toutes les difficultés.

- *Dans la formulation des concepts mentaux élevés* et leur expression sur le plan physique, réside ce développement du corps mental qui permet un influx toujours plus grand de la vie venant d'en haut.
- *Dans la stabilisation des émotions*, et dans le transfert du désir de ce plan-là vers le plan bouddhique, vient la faculté de refléter vraiment le point de vue supérieur.
- *Dans le corps physique discipliné et purifié* apparaît la capacité d'accomplir ce que sait l'homme intérieur. Si ces trois choses sont prises en considération, la Loi peut alors agir et l'émancipation être hâtée.

[4@56]

Tous ceux qui connaissent Dieu et travaillent pour Lui, dans un corps de chair ou désincarnés, œuvrant dans tous les domaines de la manifestation divine, font partie de la Hiérarchie planétaire et sont des unités intégrantes de la grande "nuée de témoins" qui sont les "spectateurs et les observateurs". Ils ont le pouvoir de la perception spirituelle et une vision objective et physique.

La première règle peut être résumée simplement par les mots suivants.

1. Communication égoïque.
2. Méditation cyclique.
3. Coordination ou unification.

[14@363]

Aucun travail de groupe n'est jamais possible sans une certaine forme de rituel.

[2@82]

Le transfert de polarisation de l'émotionnel au mental, de là au causal et plus tard à l'Esprit triple, entraîne inévitablement une période de grande difficulté, de violent conflit, à la fois intérieurement et avec l'entourage, une intense souffrance, une obscurité et une scission apparentes, toutes ces choses caractérisant la vie de l'aspirant ou du disciple.

1. Chaque corps doit être considéré et discipliné séparément et de cette manière épuré.
2. Chaque corps doit être réadapté et aligné.
3. Chaque corps doit être soumis à la repolarisation.
4. Chaque corps est pratiquement reconstruit.
5. Chaque sous-plan au-dessus du quatrième – car sur le quatrième la vie de l'aspirant commence – doit être dominé.
6. Chaque centre doit être graduellement, soigneusement et scientifiquement éveillé, ses rotations doivent être intensifiées, ses radiations électrifiées – si je peux emprunter ce terme et l'appliquer aux centres – et sa force démontrée à travers la dimension la plus élevée. **[2@83]**
7. Chaque centre éthérique doit être magnétiquement relié, en complet alignement avec les centres correspondants dans les corps émotionnel et mental, afin que l'influx de force ne soit pas obstrué.
8. Chaque centre doit être alors éveillé de nouveau par le feu sacré jusqu'à ce que les radiations, la rapidité de vibration et les couleurs soient accordées à la note égoïque. Ceci est une partie du travail de l'initiation.

LES SEPT LOIS DE TRAVAIL DE GROUPE

[3@1215]

L'objectif immédiat du règne humain est d'établir consciemment des relations systémiques, de prendre part activement et consciemment au travail de groupe.

[13@30]

La masse fut progressivement conduite d'un point à un autre, de stade en stade de développement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui beaucoup aient la vision, pressentent le plan et rêvent de choses qu'ils peuvent accomplir ensemble. Ils peuvent le faire car ils se reconnaissent les uns les autres, car ils savent qu'eux-mêmes et les autres sont des âmes, car ils sont unis dans la compréhension et car – ceci est d'importance primordiale – la lumière, celle de l'intellect, celle de la connaissance, celle de l'intuition et celle de la compréhension est [13@31] évoquée en eux, elle ne vient pas de l'extérieur ; *dans cette lumière, ensemble, ils voient la Lumière*. C'est une activité de groupe, une reconnaissance de groupe et le résultat d'une unification de groupe.

Tout ceci, néanmoins, est si nouveau et relativement si rare, que ces groupes demeurent à l'état embryonnaire. Nous les appelons *les groupes-semences de l'ère nouvelle*. Il en existe beaucoup, ainsi que je vous l'ai dit, mais tous sont encore si petits, si peu développés, que l'avenir décidera de la réussite de leurs efforts.

[3@1216]

Ces lois ne peuvent être exprimées que très largement par le moyen de termes mystiques, et il est laissé à l'intuition de l'étudiant de les appliquer aux formes plus matérielles de la vie.

Loi 1. La loi de Sacrifice

Elle implique l'immolation et le sacrifice de ce qui a été réalisé. C'est *la Crucifixion*, la loi de base de tout travail de groupe ; c'est le principe qui gouverne et a pour résultat de faire finalement de chaque unité humaine un Sauveur.

Loi 2. La loi d'Impulsion magnétique

Cette loi gouverne les premières conceptions nettes qu'à tout atome de ses contacts avec l'entourage, son ouverture vers l'extérieur, sa recherche sensible, afin que finalement s'établisse une relation entre ce qui est reconnu comme partie du groupe et l'unité.

Ce n'est pas la même chose que de prendre des contacts sensuels, car la relation qui s'établit est entre le Soi chez toutes les unités et non entre les aspects du non Soi.

Cette loi est quelquefois appelée "Le premier pas vers le mariage", car *elle a pour résultat une union définitive entre l'homme ou atome et le groupe*, ce qui produit des relations de groupes harmonieuses.

[15@111] La loi d'Impulsion magnétique est dans le domaine de l'âme ce que la loi d'Attraction est dans le monde des phénomènes. C'est, en réalité, l'aspect subjectif de cette loi. C'est la loi d'Attraction telle qu'elle fonctionne dans le royaume des âmes, mais parce qu'elle fonctionne dans le royaume des âmes, mais parce qu'elle fonctionne sur les niveaux où la "grande hérésie de la séparation" ne se rencontre pas, il nous est difficile, avec notre mental actif et discriminatoire, de comprendre ses implications et ses significations.

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

Loi 3. La loi de Service

Cette loi, faute d'un terme meilleur, concerne l'identification de l'atome avec l'intérêt de groupe, et le ferme refus des intérêts matériels de l'atome ; elle gouverne véritablement

le processus ou méthode par lequel un atome – positif dans [3@1217] sa propre vie centralisée – devient progressivement réceptif à la vie positive du groupe.

[15@125] Le service n'est pas une qualité ou un exploit ; ce n'est pas une activité vers laquelle les gens doivent tendre avec acharnement ni une méthode pour sauver le monde. Il faut saisir clairement cette distinction, sinon toute notre attitude vis-à-vis de cette manifestation capitale du succès du processus évolutif dans l'humanité sera faussée.

Le service est une manifestation de vie. C'est un besoin pressant de l'âme, et c'est tout autant un élan évolutif de l'âme que le besoin d'autoconservation ou de reproduction des espèces est une manifestation de l'âme animale. Ceci constitue une déclaration importante.

C'est un instinct de l'âme, s'il est permis d'utiliser une expression aussi inadéquate, et cet instinct est donc inné et particulier au développement de l'âme. C'est la caractéristique dominante de l'âme, exactement comme le désir est la caractéristique dominante de la nature inférieure.

C'est un désir de groupe, exactement comme dans la nature inférieure c'est un désir de la personnalité. C'est le besoin vers le bien du groupe. On ne peut donc l'enseigner ni l'imposer à quelqu'un en tant que manifestation souhaitable d'aspiration, opérant de l'extérieur et basée sur une théorie du service.

C'est simplement le premier effet véritable, se manifestant sur le plan physique, du fait que l'âme commence à s'exprimer dans la manifestation extérieure.

[6@12] L'une des choses les plus nécessaires pour tous les disciples est d'appliquer mon enseignement à l'idée de promouvoir et *d'accroître leur service dans le monde,* y rendant ainsi pratique et efficace l'enseignement reçu, et la stimulation à laquelle ils ont été soumis.

[6@636]

Le chemin conduisant au sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur. Ce service ne doit pas avoir pour motif les exigences du moment, ou des considérations financières, ou les ordres de la personnalité. Il peut englober ou non le lieu de votre travail extérieur ; il se peut qu'il nécessite un changement de votre cadre et de vos conditions de vie, mais le disciple – s'il est fidèle à son âme et à l'ashram – sert ses semblables en tant qu'ésotériste aussi bien que comme individu qui vise au bien de l'humanité et comme psychologue.

[10@13] L'idée du service et de la croissance utilitaire doit être fermement maintenue à l'esprit.

Loi 4. La loi de Répulsion

Cette loi concerne la faculté qu'a l'atome de rejeter, ou refuser le contact avec toute énergie qu'il estime défavorable à l'activité de groupe. C'est littéralement une loi de service, mais elle ne peut entrer en jeu consciemment que lorsque l'atome a établi certaines distinctions fondamentales et guide ses activités par la connaissance des lois de son être.

Cette loi n'est pas la même que la loi de Répulsion qui fonctionne en rapport avec la loi d'Attraction entre des formes reliées aux aspects matériels.

Les lois que nous examinons actuellement sont en relation avec la psyché ou l'aspect Vishnu. L'un des groupes de lois concerne des énergies émanant du Soleil physique ; celles que nous examinons émanent du Cœur du Soleil.

La "répulsion" dont nous parlons ici a pour effet – lorsqu'elle est appliquée consciemment selon l'énergie développée à partir du cœur de l'atome humain, par exemple – de servir les intérêts de l'unité repoussée et de la reconduire plus près de son propre centre.

On pourrait peut-être se faire une idée de la grande beauté de cette loi dans son fonctionnement d'après l'expression occulte d'un certain livre ancien : "Cette force

répulsive agit dans sept directions et oblige tout ce qu'elle rencontre à retourner au sein des sept pères spirituels."

Par cette répulsion, les unités sont renvoyées à leur place et celles qui sont inconscientes et égarées sont obligées de retourner à leur propre centre. La loi de Répulsion ou courant d'énergie pour lequel elle n'est qu'un nom, peut agir à partir de n'importe quel centre, mais telle que nous l'envisageons ici, elle doit émaner du cœur si l'on veut qu'elle engendre le nécessaire travail de groupe.

Loi 5. La loi de Progrès de groupe

Elle est quelquefois appelée "La loi d'Élévation" car elle concerne les mystères de la [3@1218] réalisation de groupe, de l'expansion de conscience, et de la part que chaque unité prend dans le progrès de groupe. En relation avec la famille humaine par exemple, il faut toujours se souvenir de cette vérité, qu'aucun atome humain n'arrive à "la plénitude de la vie" sans ajouter beaucoup à la nature générale du groupe.

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

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

Sacrifice, Service, Magnétisme – quand je serai élevé, j'élèverai les hommes –, Progrès de groupe, Répulsion divine, ne sont que des termes inadéquats par lesquels nous cherchons à exprimer la Vérité divine, que la vie et l'expression complètes du Logos ne seront possibles. Son Dessein ne sera révélé que lorsqu'Il aura amené chaque unité atomique au stade de la réalisation de Soi. Puis Il les conduira jusqu'au point de sacrifier ce Soi réalisé, afin que la Volonté et le Dessein divins soient consommés et que la vie et la gloire divines puissent briller parfaites et radieuses.

Ceci pourrait être exprimé en termes plus matériels en disant que, sous la domination de ces lois de l'âme, le corps physique logoïque deviendra une expression active de Son Dessein, réalisé par Lui-même.

[15@174]

N°	Nom exotérique	Non ésotérique	Symbole	Énergie de Rayon
5	Loi de Progrès de groupe.	Loi d'Élévation.	La montagne et la chèvre.	Énergie progressive. Septième Rayon. Facteur d'Évolution.

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

Le disciple en entraînement pour ces compréhensions plus élevées est exhorté à pratiquer la *faculté de discrimination*. On vous a ainsi exhortés. L'interprétation initiale et normale, et l'effet immédiat de cette pratique sont d'apprendre au disciple à distinguer entre les paires d'opposés. Toutefois, de même que le disciple au cours de son entraînement de début découvre que le processus de discrimination n'a rien à voir avec le choix entre le Mal – soi-disant – reconnu pour tel et le Bien reconnu pour tel, mais concerne les paires d'opposés plus subtiles tels que les silences appropriés ou non, les paroles appropriées ou non, la compréhension appropriée et l'indifférence appropriée et leurs opposés, ainsi, l'homme qui réagit à ces lois plus élevées découvre que la

discrimination qu'il faut montrer est, de nouveau, plus subtile et constitue, pour la masse des aspirants du monde d'aujourd'hui, encore un [15@176] objectif sans signification. Ce genre de discrimination n'est même pas évoqué.

Lois 6 et 7, les deux dernières lois concernant l'activité de groupe

Elles ne peuvent être traitées que très brièvement, car leur vraie signification n'apparaît qu'aux disciples consacrés. *Elles concernent principalement les plans astral et mental et donc, les véhicules correspondants des unités du groupe.*

Un groupe fonctionnant [3@1219] sur le plan physique se trouve aussi, dans une forme encore plus grande, sur le plan astral et mental. De même que le corps astral d'un homme est plus grand que son corps physique et donc a incorporé dans sa structure un plus grand nombre d'unités atomiques, le groupe contient – sous son aspect astral – plus d'unités que sur le plan physique.

Les lois auxquelles nous faisons allusion concernent la relation des unités du plan physique avec ces unités qui font partie du groupe et cependant fonctionnent sans enveloppe ou véhicule physique. La même idée doit être appliquée aux unités dépourvues de véhicule physique qui sont parties composantes du corps mental du groupe. Ces deux lois s'appellent :

- la loi de Réponse expansive ;
- la loi des Quatre inférieurs.

Ces lois ne commencent à entrer en action que chez les unités du plan physique qui commencent à être sensibles consciemment aux travailleurs du groupe qui sont désincarnés.

Du point de vue du disciple, il est seulement nécessaire de considérer ces lois comme opérant dans les trois mondes, bien qu'il aille sans dire que leur action est parallèle sur tous les plans.

Ces sept lois sont celles qui sont vérifiées et étudiées consciemment dans tous les groupes travaillant sous la direction des Maîtres.

La Règle VIII pour les disciples et les initiés

[18@148]

"Que le groupe trouve en lui-même la réponse aux sept groupes majeurs qui exécutent la volonté hiérarchique avec amour et compréhension. Le groupe les contient tous les sept ; c'est le groupe parfait. Les sept mineurs, les sept majeurs et les sept planétaires forment un seul grand tout, et le groupe doit les connaître. Quand il en est ainsi et que la loi des Sept Supplémentaires est comprise, que le groupe comprenne les Trois et puis l'Unique. Il peut y parvenir d'un souffle uni et sur un rythme unifié".

[18@150]

1. Les sept groupes majeurs... Les sept Groupes ou Ashrams de la Hiérarchie.

La Hiérarchie

- Ils mettent en œuvre la Volonté hiérarchique, qui est Amour.
- Ils travaillent au moyen de l'amour et de la compréhension.
- Chacun a pour président un Chohan et un groupe s'appelle un Ashram.
- Ces Ashrams majeurs ont de nombreux ashrams affiliés, que préside un Maître sur le même Rayon que le Chohan ; ils peuvent à tout moment être absorbés par l'Ashram originel.
- Le groupe parfait ou complet est la Hiérarchie Elle-même, contenant les sept Ashrams majeurs et ceux qui leur sont affiliés.

2. Les sept groupes planétaires... Les sept Rayons, le septénaire central d'énergie.

Shamballa

- Ils incarnent la Volonté de Shamballa, qui est le Dessein divin.
- Ils travaillent en tant qu'énergie de vie, en tant que qualité, et produisent l'apparition.
- Chacun est présidé par l'un des sept Esprits devant le Trône, par l'un des sept Seigneurs de Rayon.
- Chacun de ces Rayons a ses sept sous-rayons qui Le relie à tous les autres Rayons.
- Ces sept Rayons peuvent, selon le Dessein divin, être réabsorbés dans les Trois et puis dans l'Un.

3. Les sept mineurs... Les sept types d'hommes et aussi les sept races racine.

L'humanité

- Ils incarnent l'intelligence du Logos, telle qu'elle s'exprime par la créativité.
- Ils apprennent à travailler intelligemment dans la Matière, afin de développer en eux-mêmes l'Amour, en réponse au Dessein divin, qui est Volonté ou Vie.
- Chacun des sept types, répondant à l'un ou l'autre des sept Rayons, est conditionné ou gouverné par son prototype, l'âme sur son propre plan.
- **[18@151]** Ces races ou types majeurs d'hommes ont beaucoup de sous-races et de types subsidiaires, qui se sont développés au cours de l'évolution ; tous manifestent finalement les sept types majeurs. Le type parfait est le Christ, l'Homme Céleste, qui exprime tous les types majeurs et qui est le "Modèle des choses telles qu'elles sont".

1. Les Sept Supplémentaires... Les sept centres d'énergie chez l'homme.

L'humanité

- Ensemble ils incarnent les forces combinées de la vie planétaire, telle qu'elle est enregistrée par l'individu devenu parfait. Finalement, ils permettront à l'homme d'atteindre la perfection.
- Ils permettent à l'individu de répondre aux forces matérielles, à l'énergie de l'âme et à la vie spirituelle, et ils constituent un appareil réceptif complet à la vie, au dessein, à l'intention et à la forme planétaires.
- Chacun des sept centres répond à l'un ou l'autre des sept rayons, et à leurs caractéristiques, selon l'énergie conditionnante du Rayon de l'âme et de forces émanant de l'environnement.
- Ces centres se développent progressivement, sous l'impact des circonstances et selon la loi des Sept Supplémentaires, mais tous exprimeront finalement, dans une certaine mesure, les sept types d'énergie de Rayon.

La loi des Sept Supplémentaires peut être formulée comme suit.

- "La loi exige la pénétration de ce qui peut effectuer un changement.
- La loi exige qu'une juste direction guide alors les forces pénétrantes.
- **[18@152]** La loi exige que les changements ainsi effectués rejettent la forme, jettent la lumière sur la qualité, et mettent l'accent sur la vie.
- La loi exige que cela soit engendré par l'Un, agissant par l'intermédiaire des Trois, apportant l'énergie aux Sept, créant une ligne droite de l'Un aux Sept, et se terminant en un point qui ignore les Trois."

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

- Le groupe doit comprendre la nature des Trois.
- La nature de l'Un doit être saisie.

- Le groupe doit travailler au moyen du souffle uni.
- Le groupe doit parvenir à un rythme unifié.

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

Elles se rapportent :

- au travail que l'initié doit accomplir en lui-même ;
- aux relations de groupe de l'initié, et à la nécessité absolue pour lui de travailler avec son groupe, en tant que partie intégrante et consciente de ce groupe ;
- à la place que doivent prendre l'invocation et l'évocation, comme instruments de son service intelligent et consacré ;
- à la fusion des quatre leçons que le postulant doit maîtriser avec les quatre leçons que l'initié doit posséder complètement, afin d'obtenir la fusion totale de la personnalité et de la monade ;
- à la signification de la Résurrection et de l'Ascension, de cette dernière particulièrement, car peu de chose a été révélé jusqu'ici concernant l'Ascension.

[18@153]

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

Il en vient à comprendre que c'est seulement quand ses centres sont un peu éveillés et mis au diapason, qu'il lui est possible de travailler dans le cadre plus vaste de la Hiérarchie, car il développe lentement en lui-même, sous l'influence de la surveillance hiérarchique, s'exerçant par le canal de ses sept centres, les Sept Supplémentaires, la qualité des groupes majeurs et l'expression de vie des sept groupes planétaires, les sept Rayons. Ainsi, sous un angle nouveau qui est pratique et non simplement théorique, il commence à s'apercevoir qu'il est une partie inaliénable d'un groupe d'ensemble, et que ce fait incontestable *entraîne des responsabilités et des devoirs*. Il découvre que sa principale responsabilité – en termes spirituels – est de ne permettre, dans les sept supplémentaires, à aucun obstacle d'entraver le libre flot de l'amour issu des sept majeurs, et plus tard le libre flot de la vie – inspiré par le Dessein – issu des Sept planétaires. Il sait maintenant qu'ils forment tous un grand Conseil de Direction au moyen duquel la Volonté de Dieu est mise en œuvre. Il sait maintenant qu'il est une minuscule partie de ce grand Tout imbriqué, un atome conscient et responsable à sa périphérie.

Il s'aperçoit que, sous l'angle de la vie et par sa propre direction consciente développée petit à petit, tous les pouvoirs de la Divinité sont siens et qu'il peut les utiliser, une fois qu'il lui a été fait confiance, comme c'est le cas pour tout initié avancé. Il lui est alors donné toute liberté de *coopérer complètement au Dessein sous-jacent au Plan*. Il est sorti du règne humain pour entrer dans la Hiérarchie ; plus tard il passera du groupe hiérarchique dans Shamballa, ou il quittera tout à fait la vie planétaire pour entreprendre ici ou là un service plus grand et plus étendu.

LES VINGT-DEUX MÉTHODES D'INTERACTION DE GROUPE ET LES MÉTHODES D'ACTIVITÉ DES RAYONS

[3@1222]

Ces méthodes d'interaction de groupe ne peuvent être saisies que si l'on tient compte du fait que tous les groupes se trouvent, les uns ou les autres, sur les sept Rayons et que leur action réciproque est donc triple. De plus, il faut considérer qu'il y a :

- une triple action réciproque interne ;
- une triple interaction externe.

Nous pourrions donc prendre les sept Rayons, et donner des noms aux trois manières dont les groupes placés sur tel ou tel Rayon agissent les uns sur les autres, nous souvenant qu'en les passant en revue *nous étudions en réalité les vingt et une vibrations de la loi d'Attraction ou mouvement, y ajoutant la vibration de base qui est la synthèse des vingt et une, ce qui donne le chiffre vingt-deux.*

I. Rayon de Pouvoir

2. Destruction des formes par interaction de groupe.
3. Stimulation du Soi ou principe égoïque.
4. Impulsion spirituelle ou énergie.

II. Rayon d'Amour-Sagesse

4. Construction des formes par relations inter-groupe.
5. Stimulation du désir, le principe d'Amour.
6. Impulsion de l'âme ou énergie.

III. Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité

7. Vitalisation des formes par le travail de groupe.
8. Stimulation des formes, principe prânique ou éthérique.
9. Impulsion matérielle ou énergie. [3@1223]

IV. Rayon d'Harmonie, Union

10. Perfectionnement des formes par action réciproque de groupe.
11. Stimulation des anges solaires, ou principe manasique.
12. Énergie bouddhique.

V. Rayon de Connaissance concrète

13. Correspondance des formes avec le type, par l'influence de groupe.
14. Stimulation du corps physique dense logoiq, les trois mondes.
15. Énergie ou impulsion manasique.

VI. Rayon d'Idéalisme abstrait ou Dévotion

16. Réflexion de la réalité par le travail de groupe.
17. Stimulation de l'homme par le désir.
18. Énergie de désir, instinct et aspiration.

VII. Rayon d'Ordre cérémoniel

19. Union de l'énergie et de la substance par l'activité de groupe.
20. Stimulation de toutes les formes éthériques.
21. Énergie vitale.

Les états du groupe et les conseils pour son travail

[4@119]

De même que la personnalité a affaire aux principes qui régissent les activités du soi inférieur et que l'Ego agit selon la loi d'Amour se manifestant dans le travail de groupe ou

dans la synthèse de beaucoup en quelques-uns, de même la monade s'occupe-t-elle de la vie active de l'amour manifesté comme pouvoir par la synthèse des quelques-uns en Un.

[4@478]

L'importance des formes-pensées

Nous voyons celui qui travaille avec la matière mentale construire une forme pensée "enfermant les vies" qui expriment son idée et y réagissent dans un "cercle infranchissable". Celui-ci dure aussi longtemps que l'attention du créateur qui dirige son énergie animatrice sur lui. Il prononce les paroles qui permettront à sa forme-pensée d'accomplir son travail, de remplir la mission pour laquelle elle a été construite, et d'atteindre le but pour lequel elle a été créée. Tout ce qui a été donné, jusqu'à présent parmi les mots utilisés dans le travail créateur, est le Mot sacré AUM. Celui-ci, employé correctement par l'âme sur le plan mental, donne vie aux formes-pensées, leur donne l'impulsion qui les projette vers le but, produisant ainsi la manifestation de l'intention préétablie.

[18@306]

La destruction des formes-pensées

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

[18@308] *Rappel*

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

[4@69]

Si vous êtes encore concentré sur la personnalité, admettez-le et conduisez-vous selon les moyens qui sont à votre disposition.

*Si vous savez **[4@70]** que vous agissez comme âme et si vous êtes plongé dans le travail de groupe, non embarrassé de désir égoïste, alors vous accomplirez vos obligations et vos responsabilités et vous ferez progresser le travail de groupe ; la voie s'ouvrira devant vous tandis que vous vazez à vos occupations et remplissez votre devoir immédiat. Viendront alors des devoirs plus importants que nous appelons activité à l'échelle mondiale.*

[18@46]

*Les aspirants doivent apprendre la nature de la Volonté par le pouvoir de l'illumination intérieure et par certaines reconnaissances intelligentes. Ils apprennent la nature du soi à l'aide de la personnalité qui est l'ombre ou la distorsion de la Volonté divine. Ils passent d'une **[18@47]** expression de la volonté qui est purement égoïste, se suffit à elle-même, est centrée sur soi, à la compréhension de la volonté de groupe et à l'effort pour incarner cette volonté de groupe. Cette volonté de groupe se rapporte toujours à ce qui n'est pas la volonté du soi séparé.*

Lorsque grandit cette faculté, l'aspirant atteint un point où il envisage la vie de groupe et le bien du groupe comme parties intégrantes d'un bien plus grand Tout. Ce plus grand Tout est la Vie même, séparée de la forme mais agissant toujours par la forme quand elle est en manifestation, et agissant selon un dessein prévu. *L'aspirant s'aperçoit alors de plus*

en plus que l'Intelligence et l'Amour ne suffisent pas, mais qu'ils doivent être complétés et mis en œuvre par la Volonté, qui est le Dessein intelligent et actif, appliqué avec amour.

[18@99]

Ceux qui forment l'Ashram vivent dans les trois mondes de l'expérience s'ils sont des disciples acceptés, mais le point focal de leur attention n'est pas là.

S'ils sont des disciples initiés, ils sont de moins en moins conscients des activités et réactions de la personnalité, car certains aspects de la nature inférieure sont alors si bien maîtrisés, si purifiés, qu'ils sont tombés en dessous du seuil de la conscience et qu'ils ont pénétré dans le monde de l'instinct. Ils n'en ont donc pas plus conscience qu'un homme **[18@100]** endormi n'est conscient du fonctionnement rythmique de son véhicule physique endormi.

[6@14]

Dans ce travail de groupe, il faut vous rappeler que, de façon croissante, *il n'existera pas de vie individuelle*. C'est ainsi que cela doit être. De plus en plus, les disciples devraient avoir conscience les uns des autres, et se mettre facilement au diapason les uns des autres. De plus en plus, les liens de loyauté illuminée devraient dominer. De plus en plus, vous participerez aux attitudes et conditions des uns et des autres, et apprendrez ainsi la leçon fondamentale de la compréhension.

La compréhension est le secret que cache toute faculté de parvenir à l'identification avec n'importe quelle forme d'expression divine ; la compréhension est l'un des facteurs primordiaux qui produisent la révélation ; ceci est l'un des paradoxes de l'occultisme. Dans le monde de la pensée humaine, la compréhension suit la routine prescrite, elle suit le fait présenté. Dans la vie de l'esprit, la compréhension est une cause de révélation, nécessaire et prédisposante. Je voudrais vous demander d'y réfléchir, de bander vos forces en vue de la révélation, par une profonde compréhension de l'initiateur en vous-même.

Chacun de vous doit susciter ses propres crises individuelles ; personne d'autre n'est responsable. Chacun de vous met en route l'activité dont le groupe est responsable, et pour laquelle vous avez été rassemblés ; chacun de vous s'introduit dans la Présence par le moyen de l'ange, et dans l'ombre du gardien du Seuil. *Par cette méthode, la pleine conscience est atteinte*. Le travail de ce groupe, et d'autres groupes ayant les mêmes motifs, est de parvenir ensemble à ces entreprises : affronter ensemble le gardien et triompher ; arriver ensemble à une entente ; se dresser ensemble devant la Présence, car la lumière de l'ange révèle "ce que l'œil n'a jamais vu" ; *fouler ensemble le Sentier de la Révélation* ; *servir [6@15] ensemble et soutenir ensemble les pas hésitants de l'humanité, aspirant mondial* ; tourner ensemble le dos à la lumière, car vous comprenez l'ancien aphorisme qui dit : "Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est insensible aux aspirations qui captivent le monde des hommes ; il avance sur la voie lumineuse vers le Grand Centre de l'Absorption. Mais celui qui est poussé sur ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre, et les sept points de lumière qui sont en lui transmettent celle-ci vers le dehors, et voilà que la face de ceux qui sont sur le chemin sombre reçoit cette lumière. Alors leur chemin n'est plus si noir. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la Hiérarchie."

[10@16]

Vous pourrez, avec le temps, aider à faire deux choses.

1. *Clarifier le mental du groupe* sur ce sujet. Je ne me réfère pas à votre groupe particulier mais à la conscience mondiale.

2. *Aider à détruire la grande illusion* qui a tenu et continue à tenir les fils des hommes en esclavage.

Je vous demande donc d'orienter votre service dans ces directions ; je vous demande aussi de consacrer davantage d'attention au contact établi avec moi-même à l'époque de la pleine Lune.

Ce groupe [10@17] devrait développer une habileté spéciale pour le travail de dissipation du mirage au moment de la pleine Lune. Le contact s'établit sur les différents plans conformément à la focalisation des corps subtils des membres du groupe, lequel est en contact avec moi sur les niveaux supérieurs du plan astral. De là viennent la clarté de leurs réactions et la richesse des détails enregistrés. C'est également là que finalement ils serviront, car plus tard – mais pas avant encore longtemps – ils pourront utiliser les jours de contact et le "moment de l'entrée" – ainsi appelé parfois – en vue d'un travail bien déterminé pour dissiper en partie l'illusion du monde. *Mais l'aptitude à dissiper l'illusion doit d'abord se manifester dans la vie personnelle de chacun d'entre vous.*

Un autre groupe établit son contact avec moi sur les niveaux mentaux ; c'est là que se trouvera son champ de service.

D'autres groupes se trouvent encore à l'état embryonnaire.

[4@115]

Quand on s'en tient aux principes fondamentaux, la méthode la plus sage est *le silence et la confiance joyeuse dans l'accomplissement de la Loi*, l'abstention de toute intervention personnelle sauf de commentaires sages et charitables, le propos de voir tout à la lumière de l'éternité et non du point de vue du temps, et l'effort constant de suivre la loi d'Amour, ne voyant que le Divin dans vos frères, même s'ils sont vos adversaires.

Dans les principes secondaires, sur lesquels les forces contraires mettent l'accent, l'usage du mental inférieur fait surgir le *danger de la critique*, l'emploi de méthodes sanctionnées par le temps dans les trois mondes inférieurs.

Ces méthodes impliquent l'attaque personnelle, les invectives, l'emploi de la force dans le sens destructif et une attitude contraire à la loi d'unité du plan.

L'expression "forces opposées" n'est correcte que si elle est employée dans le sens scientifique ; dans ce cas elles signifient le pôle opposé qui conduit à l'équilibre.

[5@33]

Chassez l'idée que vous travaillez seuls et d'une manière exceptionnelle. Il n'en est pas ainsi. Beaucoup, actuellement, travaillent à nos plans avec intelligence, souvent isolés et livrés à eux-mêmes. *La véritable impersonnalité* est la condition principale et la plus difficile à réaliser pour le travail de groupe sur lequel je cherche actuellement à mettre l'accent. Dans le passé, les disciples ont toujours insisté sur deux points. Ils ont vu et senti la nécessité de se taire dans les cas d'expériences spirituelles intérieures. Ils ont senti qu'en rapportant ou en discutant les événements spirituels et psychiques supérieurs se produisant dans leur vie, ils éprouvaient un sentiment de perte et agissaient contre la loi occulte. Ils ont également exigé le silence au sujet des aspects de leur personnalité, au sujet de leurs échecs et de leurs erreurs ; et ils ont exigé ce silence avec plus d'insistance qu'ils ne l'ont permis relativement à leurs activités en tant qu'âmes.

Cette exigence était fondée sur le fait qu'ils savaient que *la discussion d'événements spirituels avec des personnes qui ne les comprennent pas présente en soi beaucoup de danger, le danger de fausses [5@34] interprétations, de mirage et d'illusion.* Ordinairement, le désir de passer sous silence la vie de la personnalité est fondé sur un sentiment d'orgueil, sur la peur des critiques, sur la terreur des railleries, de l'incompréhension et du jugement ; ce sont là autant de motifs indignes.

La théorie du silence ne s'impose nullement parmi les disciples des groupes du Nouvel Âge ; elle ne s'impose jamais dans l'Ashram intérieur d'un Maître. Vous êtes des disciples et des collaborateurs. Si certains d'entre vous sont devenus des initiés dans le passé ou bien peuvent devenir des initiés dans l'avenir, cela ne modifiera pas vos relations avec vos compagnons de groupes.

Que l'on fasse donc preuve, dans le groupe de mes disciples, d'unité de pensée. L'expérience, la pensée, les difficultés et les problèmes peuvent être partagés. On peut développer la culture d'une compréhension empreinte de sympathie et d'aide mutuelle dans la vie spirituelle. Du point de vue de l'âme, les disciples sont des gens d'âge mûr ; les mesquineries de la vie et les petites difficultés provenant de frictions n'entreront pas dans vos rapports mutuels. Vous ne devrez pas être tentés de vous faire perdre mutuellement votre temps en vains bavardages. *Ce sont les grandes lignes largement tracées par le Plan pour le travail extérieur des groupes de disciples qui doivent occuper vos pensées et vos communications réciproques.* Les groupes projetés appartiendront à de nombreuses et diverses catégories ; leur œuvre sera diversifiée et variée.

[5@58]

Les justes relations

Suivant le nouveau système rendu nécessaire par les progrès accomplis par la race, ce processus de justes ajustements extérieurs doit avoir pour parallèle dans l'Âge Nouveau de justes relations intérieures, consciemment établies et consciemment maintenues et reconnues pour ce qu'elles sont par le mental conscient et le cerveau du disciple. Cela implique la reconnaissance exacte de la relation intérieure de groupe du disciple, la pénétration spirituelle de la vie intérieure de ses frères-disciples et la fusion conséquente dans l'alignement [5@59] cœur-mental-cerveau du disciple de tout ce qui est connu sur les plans extérieurs et les plans intérieurs. Jusqu'à présent, il n'en était pas ainsi. C'est l'une des raisons majeures de la formation de ces groupes en ce qui concerne les membres individuels du groupe.

Cette condition sera amenée graduellement et sûrement par l'emploi quotidien des méditations de groupe que je peux vous assigner, par un intérêt renouvelé du travail télépathique et par un amour plus étroit et plus profond manifesté par vous tous.

Trois choses de grande importance relèvent de votre responsabilité individuelle.

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

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

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

C'est la négation de tout préjugé, de toute idée préconçue et étroite, de toute tradition, influence ou formation de la personnalité. C'est le processus de détachement "du monde, de la chair et du diable" dont parle le Nouveau Testament.

3. L'amour. L'amour est la compréhension, l'attitude inclusive, exempte de critique, magnétique, qui, dans le travail de groupe, préserve l'intégrité du groupe, renforce le rythme de groupe et empêche les événements ou les attitudes secondaires de la personnalité de troubler le [5@60] travail de groupe.

Contact, impersonnalité et amour, constituent tous trois les objectifs individuels que je propose à chacun de vous tous.

[5@97]

Il semble, pendant certaines périodes de la vie du disciple, qu'il n'y ait plus de contact avec le Maître, comme si, au moins pour un temps, toutes les relations avaient été coupées. Je voudrais insister et vous dire que pour des disciples acceptés, une telle coupure n'est pas possible. Occultement parlant, elle ne peut pas se produire ; l'amour du Maître pour le disciple la [5@98] rend impossible. Une seule condition peut provoquer cette rupture : l'effort conscient et délibéré du disciple pour y parvenir, effort poursuivi pendant une très longue période de temps.

[6@46]

Le sentiment de solitude

Un tel sentiment de solitude n'est qu'une autre forme de conscience-de-soi, d'intérêt-de-soi exagéré ; à mesure que vous progresserez sur le Sentier, vous vous apercevrez qu'il disparaîtra.

Si donc vous vous sentez seuls, il faut apprendre à considérer cette solitude comme un mirage ou une illusion, et comme une limitation qu'il faut surmonter. Vous devez commencer à agir comme si cela n'existait pas. Si seulement plus de disciples voulaient apprendre la valeur d'agir "comme si". Vous n'avez pas le temps de vous sentir solitaires à cette époque, car *vous n'avez pas le temps de penser à vous-mêmes.*

[6@47]

La victoire sur le gardien du Seuil

Vous êtes tous des disciples consacrés et, en tant que tels, votre problème personnel immédiat – pour lequel je n'ai pas le droit de vous aider, et donc ne le puis pas – est de *surmonter et de détruire l'emprise que le gardien du Seuil peut avoir sur vous.*

Vous devez d'abord accepter le fait du Gardien, et puis le reléguer à sa juste place, comme partie de la Grande Illusion, de la grande fantasmagorie de l'existence, et comme partie intégrante de la vie des trois mondes. Vous devez alors suivre le plan de votre vie de service – quel plan ou plans précis avez-vous, mon frère ? – et agir *comme si* le Gardien n'existait pas, vous libérant ainsi, en temps voulu, de toute influence de la personnalité et gardant le mental libre en vue de la tâche à accomplir.

Je pourrais peut-être exprimer cela autrement. Quand votre intérêt pour le travail hiérarchique et pour le programme de l'ashram auquel vous êtes [6@48] rattaché sera suffisamment fort, il dominera toutes vos actions et toutes vos pensées dans la veille et dans le sommeil. Vous vous apercevrez alors que l'étreinte du gardien sera brisée, que sa vie a été détruite par la force de l'usure, que sa forme a été détruite par les feux du sacrifice.

Il est essentiel que les disciples de tous les ashrams examinent ce que sont, à cette époque, les problèmes de l'humanité, ce qu'ils signifient et ce qu'implique leur solution.

Ils doivent savoir ce que les Maîtres de Sagesse veulent voir accomplir, et ils doivent parler et écrire, agir et vivre, de façon que les autres aussi puissent comprendre.

[11@37]

Il est essentiel que vous acquériez la facilité de vous mettre à l'unisson les uns avec les autres, en ayant un amour et une compréhension des plus profondes ; que vous développiez l'impersonnalité de telle façon que, lorsqu'un frère syntonise sur une faiblesse ou sur une force, sur une faute ou sur une attitude juste, cela n'évoque pas de votre part la plus légère réaction qui puisse porter atteinte à l'harmonie dans l'unité du travail de groupe tel que prévu ; que vous cultiviez un amour qui cherchera toujours à fortifier et à aider, et une capacité de se remplacer et de se compléter les uns les autres pour équilibrer le groupe et en former une unité œuvrant sous l'impression spirituelle.

La découverte d'une faiblesse chez un frère de groupe ne devrait engendrer que l'évocation d'un amour plus profond ; la découverte que si vous avez mal compris un frère, cela doit vous inciter à un nouvel et vital effort de vous rapprocher davantage de son âme ; la révélation qui vous serait faite de la force que possède un frère vous indiquera où vous pourrez chercher de l'aide à n'importe quel moment de votre propre besoin.

Exposez franchement ce que vous ressentez tandis que vous travaillez mois après mois à resserrer les rapports de groupe, écartant délibérément toute critique et substituant à cette dernière une *analyse impersonnelle* ; déclarez fidèlement ce que vous sentez et ce que vous enregistrez.

Vos conclusions peuvent être justes ou erronées, mais *un effort défini de vous accorder* et de reconnaître consciemment l'impression reçue, contribuera sans grand délai à la fusion du groupe en un organe de sensitive compréhension.

Si les disciples ne parviennent pas à se mettre facilement à l'unisson [11@38] après de longues périodes de rapports étroits, comment pourront-ils, comme groupe, s'accorder sur les vibrations d'un individu ou d'un groupe d'individus dont la personnalité leur est inconnue ?

Avant qu'une telle communion ne soit fondamentalement établie et que les membres du groupe soient étroitement intégrés, il ne sera pas possible qu'une œuvre constructivement utile, spirituellement orientée et contrôlée soit entreprise, poursuivie et accomplie avec succès. Mais c'est une tâche que vous pouvez accomplir si vous le voulez, et une assiduité réelle pendant un certain temps devrait rendre les membres du groupe capables de travailler paisiblement et correctement ensemble.

[11@39]

Tout effort de groupe visant à impressionner le mental d'un sujet quelconque, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe, doit être soigneusement surveillé au point de vue motif et méthode.

Tout effort de groupe impliquant une tentative unifiée d'amener des changements du point de vue, de la perspective de vie, ou de la technique d'existence, doit être *absolument désintéressé* ; il doit être entrepris extrêmement sagement et prudemment ; il doit être gardé libre de toute emphase personnelle, de toute contrainte personnelle et de toute pression mentale formulée en termes de croyance, de préjugé, de dogmatisme ou d'idées individuelles.

[4@341]

1. *Ne vous attachez pas à la forme*, quelle qu'elle soit. Toutes les formes ne sont que des expériences ; elles atteignent un point d'équilibre, puis sont détruites ou vivifiées.

2. *Rappelez-vous que toutes les personnalités – la vôtre incluse – ont leurs périodes de flux et de reflux*, selon la Loi. Les périodes de déclin, quand il s’agit de gens qui ont une situation importante, causent parfois de la consternation à ceux qui regardent à la personnalité et non au Dieu intérieur dans le cœur.
3. *De même que, dans la vie de l’individu, il y a des périodes où la vision est obscurcie*, pendant lesquelles on chemine dans la vallée, où la lumière ne pénètre pas, où la lumière des étoiles arrive à peine à travers le brouillard, ainsi en est-il des groupes. Mais rappelez-vous qu’après avoir traversé la vallée, commence, pour les aspirants et les groupes vraiment spirituels, l’ascension de la Montagne de l’initiation. À l’obscurité succède la vision, après la nuit, vient le jour. Dans les grands cycles affectant les groupes cosmiques, le même phénomène se vérifie ; il en va de même des cycles mineurs jusqu’aux groupes des vies microscopiques existant dans les véhicules de l’homme. C’est un fait très important.
4. *Ne vous laissez pas aller au découragement*. Il est dû à trois causes.
 - *Il est dû surtout à la diminution de la vitalité de l’organisme physique*. Dans ce cas, l’effort que le corps astral exige du physique, et auquel ce dernier cherche à répondre avec efficacité, produit [4@342] le découragement. Celui-ci concerne souvent ceux qui ont une structure physique plutôt fragile. Le remède n’est-il pas évident ? Le repos et la relaxation permettent de récupérer les forces et donnent le temps à notre organisme de remédier au trouble. Le soleil est un bon dispensateur de vitalité par le pranâ ; ne l’oublions pas. Ce qu’il faut surtout, c’est un solide bon sens ; il faut aussi réaliser que le travail est proportionné aux possibilités de chacun et non aux besoins immenses.
 - *Une autre cause de découragement est le développement excessif du mental concret qui exige trop de la nature émotive et, par conséquent, du physique aussi*. La capacité de voir un sujet de trop de points de vue, la compréhension disproportionnée des besoins du monde et la perception trop rapide des nombreuses questions impliquées dans un sujet particulier, produisent une vibration violente dans le corps astral. Il s’ensuit une forte répercussion dans le corps physique, d’où le découragement. C’est le cas de *faire appel au juste sens des proportions et à un sage équilibre mental*. Le remède est dans la compréhension que le temps, l’éternité, l’évolution feront que *chaque chose viendra au moment opportun* et que tout ne dépend pas de l’effort d’un seul individu. Il est possible aux âmes sages de hâter l’œuvre, mais, de toute façon, le résultat final est immanquable. Même si les âmes sages n’ont pas la possibilité d’intervenir, la force de l’évolution conduira au même but, bien que plus lentement. Ne l’oubliez pas.
Quand vous êtes pris de découragement d’origine mentale, *cherchez dans le calme et le silence à reprendre l’équilibre* et, dans la contemplation, pressentez l’ultime accomplissement du grand facteur, le Temps.
 - Une troisième cause se trouve dans des domaines plus occultes ; elle est due à l’équilibre des pôles opposés. Quand le pendule oscille vers ce que nous appelons les ténèbres, le mal, l’indésirable, il se produit en ceux d’entre vous qui sont orientés vers la lumière une tension qui crée un malaise dans tous les corps et que ressent [4@343] surtout le corps physique sous forme de dépression. Plus votre corps est sensible, plus vous serez sujet à cette forme de tentation. C’est l’un des obstacles au travail de l’aspirant. Il le rend

négalif aux forces intérieures, et réceptif à l'influence de la forme. Il abaisse le taux de sa vibration, empêche son progrès et son service pour le monde.

Le remède contre cette forme de découragement ne consiste pas à cultiver une contre-vibration violente, mais il est dans *la sage utilisation du corps mental*, dans la capacité de raisonner avec logique, de voir la cause des circonstances, soit dans la personnalité, soit dans le milieu. Seulement ainsi pourra s'établir un calme équilibre.

Le traitement est aussi dans la *juste appréciation du temps, dans l'apaisement du mental concret suivi de l'union avec l'âme et, par elle, avec le groupe égoïque, puis par conséquent avec le Maître*. Il ne faut jamais oublier que le contact avec le Maître s'établit dans cet ordre et que celui qui se soumet à la direction de l'âme entre toujours plus dans la conscience de son Maître.

Après l'union sans égoïsme avec le Maître, vient l'effort délibéré de travailler avec un *complet détachement* sans aucun désir de voir le fruit de l'action. Ce procédé suivi avec persévérance conduira au parfait équilibre que rien ne pourra détruire.

[5@196]

Le rayonnement est votre note-clé. Et vous pouvez rayonner. Le but, pour vous, est d'être un canal, ni plus ni moins. C'est ce que votre âme demande essentiellement de votre personnalité.

[5@386]

*Votre principale utilité consiste en la puissance de votre aura, ce champ de vie magnétique qui entoure chacun de nous de tous côtés et qui, dans votre cas, présente une étendue inhabituelle. On connaît encore peu de choses au sujet de l'aura. Je la définirais simplement comme la somme des forces d'attraction dans le champ des activités individuelles. C'est par l'aura qu'un effet individuel se fait sentir dans l'entourage d'un homme. Par conséquent, le message que je vous adresse est d'utiliser davantage et plus intelligemment votre influence aurique, de devenir *plus spirituellement efficace et moins personnellement attirant*.*

Les règles et suggestions à respecter dans le travail de groupe

[4@472]

La nécessité de penser clairement et d'éliminer toute pensée inutile, destructive et négative se révèle de plus en plus urgente à mesure que l'aspirant progresse sur le Sentier. Quand le pouvoir mental de ce dernier s'accroît, quand il différencie mieux sa pensée de la pensée de la masse, il construit des formes avec la substance mentale. Il le fait tout d'abord inconsciemment et automatiquement. Il ne peut s'empêcher de le faire et, heureusement pour la famille humaine, les formes construites sont si faibles qu'elles ne nuisent pas, ou elles sont si peu différentes des pensées de la masse qu'elles ont un effet négligeable.

Mais à mesure que l'homme évolue, son pouvoir et sa capacité de nuire ou d'aider augmentent ; à moins qu'il n'apprenne à construire correctement et à purifier le mobile de ses constructions, il ne sera qu'un agent de destruction ou un centre de force maléfique qui détruit ou cause du mal non seulement à soi-même, mais aussi à ceux qui vibrent à l'unisson avec lui.

Je formulerai simplement les règles, afin que le débutant puisse, s'il s'y conforme, éviter le danger de la magie noire et apprendre à construire en harmonie avec le Plan divin.

S'il suit ces règles, il évitera le problème compliqué qu'il s'est lui-même posé et qui cacherait la lumière du jour, assombrirait son monde et l'emprisonnerait dans une muraille de formes qui incorporeraient pour lui sa propre grande illusion. Ces règles pourront sembler trop simples à l'érudit, mais pour ceux qui consentent à devenir comme de petits enfants, elles seront un guide sûr qui les introduira sur le Sentier de la vérité et leur [4@473] permettra de passer les épreuves pour l'adeptat. Certaines règles sont rédigées en termes symboliques, d'autres font illusion cachant la vraie signification, d'autres encore expriment la vérité telle qu'elle est.

1. Observez le monde de la pensée et séparez le faux du vrai.
2. Apprenez le sens de l'illusion et découvrez en elle le fil d'or de la vérité.
3. Dominez le corps des émotions, car les vagues qui s'élèvent sur la mer orageuse de la vie engloutissent le nageur, obscurcissent le soleil et rendent futiles tous les projets.
4. Découvrez que vous avez un mental et apprenez-en le double usage.
5. Concentrez le principe de la pensée et soyez maître de votre monde mental.
6. Apprenez que le penseur, la pensée et l'instrument de la pensée sont de nature diverse, mais "un" dans la réalité ultime.
7. Agissez comme le penseur et apprenez qu'il n'est pas juste d'asservir sa pensée à la bassesse d'un désir séparateur.
8. L'énergie de la pensée doit être employée pour le bien de tous et pour collaborer à l'accomplissement du plan de Dieu. Ne l'utilisez donc pas à des fins égoïstes.
9. Avant de construire une forme-pensée, envisagez son dessein, soyez sûrs de son but et vérifiez-en le mobile.
10. Pour l'aspirant sur la voie de la Vie, la construction consciente n'est pas encore le but. Le travail de purifier l'atmosphère de la pensée, de fermer les portes de la pensée contre la haine et la douleur, la jalousie et les désirs bas doit précéder le travail conscient de construire. Veillez à votre aura, ô pèlerins sur la voie.
11. Surveillez de près les portes de la pensée. Placez une sentinelle devant le désir. Rejetez toute peur, toute haine, toute cupidité. Visez haut et loin. [4@474]
12. Si votre vie est centrée surtout sur le plan de la manifestation concrète, vos paroles indiqueront votre pensée. Accordez-leur donc une grande attention.
13. Les paroles sont de trois sortes.
 - *Les paroles oiseuses* produisent leur effet. Si elles sont bonnes et bienveillantes, inutile de s'en soucier. Sinon le paiement ne saurait se faire attendre.
 - *Les paroles égoïstes* prononcées avec intention dressent un mur de séparation. Il faut beaucoup de temps pour démolir un tel mur, pour libérer le dessein secret et égoïste. Veillez sur vos motifs et cherchez à ne prononcer que des paroles qui unissent votre petite vie au grand Dessein de la Volonté de Dieu.
 - *Les paroles de haine*, les paroles cruelles ruinent ceux qui succombent à leur charme et les potins empoisonnés qu'on admet parce qu'ils sont parfois amusants tuent les impulsions vacillantes de l'âme, coupent les racines de la vie et ainsi produisent la mort. Prononcées au grand jour, elles auront leur juste rétribution. Si elles sont mensongères, elles renforcent le monde illusoire dans lequel vit celui qui les a prononcées et le retiennent loin de la libération. Si elles sont dites dans l'intention de nuire, de blesser ou de tuer, elles retournent à celui qui les a prononcées et c'est lui qu'elles blessent ou tuent.

14. La pensée oiseuse, égoïste, cruelle ou haineuse, traduite en paroles, construit une prison, empoisonne les sources de la vie, conduit à la maladie, cause le désastre et retarde le moment de la libération. Soyez donc aimables, bienveillants et bons dans la mesure où vous le pouvez. Gardez le silence et la lumière entrera en vous.
15. Ne parlez pas de vous. Ne vous apitoyez pas sur votre destin. Les pensées tournées vers le soi et son humble [4@475] destinée empêchent la voix de l'âme d'atteindre votre oreille. Parlez de l'âme, du Plan divin ; oubliez-vous en construisant pour le monde. Ainsi la loi de l'Amour pourra s'établir dans le monde.

Ces simples règles poseront le juste fondement pour l'exécution du travail magique et rendront le corps mental si clair et si fort que le juste mobile dominera et qu'un travail véritablement constructif sera possible.

[18@236]

Parallèlement à ce développement de l'individu, il s'est produit une grande – bien que lente – expansion de la conscience humaine et un mouvement régulier vers l'avant en direction de la lumière. Il est devenu possible, à l'heure actuelle, de créer le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, des hommes et des femmes réceptifs à la vision nouvelle et intérieure, ainsi qu'aux forces et aux énergies affluentes.

Chaque groupe, donc, qu'il s'agisse de la Hiérarchie, du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ou de l'humanité elle-même, lutte avec ses propres problèmes intérieurs de réceptivité, de reconnaissance et de responsabilité. Chacun est poussé par un mouvement allant dans deux directions : *vers ce qui est plus élevé* et indique un avenir meilleur et plus spirituel avec tout ce que cela implique, et aussi *vers ce qui est enraciné et lié au passé*, qui est cristallisant, réactionnaire, aveugle dans son égoïsme et sa matérialité, et qui s'emploie à retenir les choses anciennes qui devraient disparaître, et à combattre ce qui est nouveau.

[18@200]

Pas à pas, les Frères de la Lumière et d'autres qui foulent consciemment la Voie lumineuse se sont écartés de la séduction de la forme ; l'Armée de la Voix ne parvient plus à détourner leurs pas, et les voiles de l'illusion n'obstruent plus leur vision et ne bloquent plus leur progrès. Une liberté relative a été acquise et l'initié se trouve débarrassé de beaucoup de choses qui avaient jusque là entravé son progrès ; le monde de la forme, du mirage et de la séduction n'a plus d'attrait pour lui.

[6@50]

- La première chose sur laquelle j'ai insisté était qu'il s'agissait d'un effort de groupe, et que sa réussite dépendait de la fusion de groupe, de l'amour de groupe et de la compréhension de groupe. La réussite du contact intérieur désiré reposait sur une relation de groupe pleinement consciente. Il était prévu que cet effort soit l'aboutissement naturel d'un amour stabilisé et mis en évidence par tous les membres du groupe. D'où ma réitération constante de la nécessité d'un amour réciproque entre les membres du groupe.
Les membres du groupe ont été [6@51] surtout occupés à enregistrer les résultats les plus phénoménaux, et ce qu'ils ressentaient en tant qu'individus ; ils ont négligé de prêter l'attention voulue à la relation intérieure de groupe qui seule importe. C'est elle seule qui peut libérer l'énergie emmagasinée du côté subjectif.
- Le second facteur important est la profonde reconnaissance de la réalité subjective du monde spirituel.

[6@53]

- La reconnaissance, par les membres du groupe, de la nécessité d'une relation de groupe plus étroite à l'intérieur du cercle du groupe, et avec moi-même. Ceci est symbolique de la reconnaissance du besoin mondial d'amour, illustrée par une attitude de bonne volonté et de compréhension, ainsi que par une approche plus étroite de l'humanité vers la Hiérarchie.
- La reconnaissance que, dans ce travail, la vraie obéissance occulte, ou réponse intelligente à l'incitation de l'âme de groupe, et à la "traction" exercée par la Hiérarchie est l'exigence majeure suivante.

[5@60]

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

- 1. Intégrité du groupe.** Elle résulte de l'intégration correcte et se réfère à l'équilibre délicat qui doit être maintenu parmi les membres du groupe. Elle est d'une nature telle que finalement apparaissent une stabilité de groupe et une absence "d'oscillation" de groupe qui permettront un travail et une interaction de groupe ininterrompus. Cela se produira lorsque chaque membre du groupe s'occupera simplement de ses propres affaires et permettra à ses frères de groupe de s'occuper des leurs. Cela se produira si vous maintenez les affaires de votre personnalité, vos soucis et vos troubles privés à l'écart de la vie de groupe. Cela se produira si vous vous abstenez de discuter entre vous les affaires des autres membres et leurs attitudes. À ce stade de travail de groupe, c'est une chose d'une suprême importance ; si vous pouvez y parvenir, cela voudra dire que vous êtes capables de garder un mental exempt de toutes les petites choses qui concernent la vie de la personnalité. Cela veut dire que votre mental sera libre, par conséquent, d'effectuer le travail de groupe.
- 2. Fusion.** J'entends par là la capacité du groupe de travailler comme une unité. Elle dépend de la capacité de parvenir à des attitudes individuelles correctes et, lorsqu'elle opère, de la réalisation de la capacité de tout perdre de vue sauf le travail à effectuer, et d'éprouver un amour profond pour vos frères.
- 3. Compréhension.** En employant ce mot, je me réfère à votre compréhension du travail à entreprendre. Je ne me réfère pas par là à votre attitude vis-à-vis de vous-même ou de vos frères de groupe. Le mot signifie que chaque groupe travaille avec sagesse et d'une manière compréhensive à la tâche qui lui est assignée, sachant qu'il contribue à un ensemble existant dans le mental du Maître. Intégrité, fusion et compréhension, c'est dans cet ordre que le travail se fait et que se poursuit le développement.

[5@66]

Dans un but de simplicité et pour les desseins du groupe, les trois stades suivants sont importants. [5@67]

1. Le stade de réflexion sur l'idée qui doit être imprimée dans le mental d'une personne. Cette réflexion soigneusement dirigée aboutit à la construction. C'est une activité créatrice, le premier stade réel de notre travail. Je ne désire pas que vous vous efforciez à construire des formes-pensées. Je désire que vous pensiez clairement selon les lignes que je pourrai vous indiquer. Alors, la forme-pensée prendra automatiquement corps et, tous, vous y aurez apporté votre contribution.

2. Une fois la forme-pensée ainsi construite dans votre mental, une période suivra au cours de laquelle elle deviendra vivante. Elle deviendra lentement l'incorporation vivante de l'idée souhaitée, vibrante, active et prête pour le service.
3. Une fois ce stade atteint, vous pourrez alors, comme groupe, passer au stade de direction. Ayant soigneusement à l'esprit la personne à impressionner et le fait de votre groupe comme agent d'impression – établissant ainsi les deux pôles entre lesquels est désirée l'interaction –, vous essayerez de voir l'idée vivante, allant et venant entre les deux pôles. Vous l'enverrez sur les ailes de l'amour, mue par le sage désir de servir et conformément à mes instructions. Plusieurs fois elle peut revenir vers vous pour être enrichie et revivifiée avant que sa tâche soit accomplie d'une manière satisfaisante.

[5@78]

Pour la masse de l'humanité, le temps n'est pas d'une très grande importance, mais pour ceux qui servent la race, il importe beaucoup. Ne perdez donc pas votre temps en analyses inopportunes de vous-mêmes, en vous dénigrant ou en vous défendant vous-mêmes. Allez de l'avant, avec discernement, vers votre développement, avec amour et compréhension en ce qui concerne votre groupe.

[4@140]

La capacité de diriger des groupes destinés à l'activité de la nouvelle ère est la conséquence de la discipline imposée à soi-même. Les dirigeants seront choisis parmi ceux qui sont sensibles à la vie intérieure. Cette direction n'est pas conférée à ceux qui luttent pour les charges et les pouvoirs, qui regardent seulement aux conditions extérieures, négligeant les causes fondamentales, ou qui mettent le soi personnel et le propre pouvoir avant le bien du groupe. Elle sera donnée à ceux qui se dédient, dans une complète abnégation, au *bien de l'ensemble*.

[4@427]

Peu à peu aussi la contribution particulière et la note de chaque groupe seront reconnues ; le besoin d'une approche spéciale et d'une impulsion pour faciliter le travail de groupes particuliers, dans les lieux les plus divers du monde, se fera sentir.

Derrière ces groupes, *il y a l'unique groupe subjectif d'âmes vivantes.* Tous ces groupes seront tellement occupés dans leur activité de service pour le monde qu'ils n'auront pas de temps à dédier aux détails sans importance, ni à jouer avec des noms de groupes et d'insignes.

Les problèmes du monde, les occasions de servir qu'il offre, le développement rapide de la conscience de l'humanité, l'initiation de cette humanité aux réalités spirituelles occuperont tellement leur attention qu'ils n'auront plus d'intérêt pour les choses du plan physique ni pour leur propre développement. Ils se rendront parfaitement compte que *la réaction aux besoins du monde par le service et la vie en constante attitude méditative* détermineront automatiquement leur croissance personnelle ; ils ne tourneront pas leur attention uniquement sur eux-mêmes.

[4@557]

Dans le grand cycle sur la Roue de la Renaissance, "l'idée de l'ange solaire" atteint à une véritable concrétion – feu cosmique. Dans chaque vie, le propos initial apparaît plus clair et le temps n'a que la durée d'une pensée.

La même vérité fondamentale est à la base de la création de toutes les formes sur le plan physique, qu'il s'agisse de la forme-pensée qui incarne l'urgent désir d'un homme

d'acquisitions égoïstes, ou de la forme-pensée que nous appelons groupe ou organisation, qui est animée par un *dessein désintéressé, incarnant la méthode d'un disciple pour aider l'humanité*. Elle est à la base du travail de groupe considéré comme une entité.

Si un groupe pouvait apprécier la valeur de ce fait et en reconnaître l'opportunité et les possibilités, il pourrait, avec unité de dessein et concentration de l'attention sur l'objectif spirituel, accomplir des miracles pour sauver le monde.

[4@576]

Dans le travail de groupe, l'énergie émane de l'Ego, par le centre de la tête, celui de la gorge et celui qui est à la base de la colonne vertébrale.

[14@181]

Plus tard lorsque la race verra ses problèmes avec lucidité, elle agira avec plus de sagesse, et entraînera avec soin ses Observateurs et Communicateurs. Ces derniers seront des hommes et des femmes en qui l'intuition aura été éveillée sous l'impulsion pressante de l'intellect ; ce seront des individus dont le mental sera si bien subordonné au bien du groupe, ils seront tellement libérés du sens de séparativité, que leur mental ne présentera plus d'obstacles au contact avec le monde de la réalité et de la vérité intérieure. Ces individus ne seront pas nécessairement "religieux" dans le sens habituel du terme, mais ce seront des *gens de bonne volonté, possédant un mental de type élevé, bien pourvu et bien équipé ; ils seront libérés de l'ambition personnelle et de l'égoïsme, animés par l'amour de l'humanité et par le désir d'aider la race. Un homme de ce genre est un homme spirituel.*

[14@291]

Beaucoup d'hommes, un peu partout, deviennent créateurs dans le sens politique, religieux, scientifique ou artistique, et l'impact de leur énergie mentale, de leurs plans et de leurs idées se fait sentir de façon compétitive.

Aussi longtemps que *l'idée de fraternité* ne sera pas devenue prédominante dans la race, nous verrons ces pouvoirs prostitués à des fins et à des ambitions personnelles, et aux désastres consécutifs

[14@292]

Un petit nombre d'individus, néanmoins, travaille à élever ses énergies toujours plus haut et à les exprimer en termes du monde divin. Le Christ est né actuellement en beaucoup d'êtres humains et un nombre croissant de fils de Dieu vont apparaître dans leur véritable nature pour reprendre la direction de l'humanité dans l'Âge Nouveau.

[13@50]

Le travail à accomplir – service dans le domaine politique – par le cinquième groupe de disciples est de loin le plus difficile de tous, car, à différents points de vue, il est beaucoup moins avancé. Ceci est dû à deux faits.

1. La masse des hommes est encore relativement si peu évoluée que la tâche de ce groupe de travailleurs doit nécessairement dépendre de la réussite du travail d'éducation du monde. Les idéaux et les points de vue du quatrième groupe et de tous les groupes semblables, où qu'ils soient, illustreront ce travail.
2. Il y a très peu de personnes qui soient véritablement du premier Rayon à l'heure actuelle sur la planète ; lorsqu'elles s'y trouvent, leur travail se révèle forcément être destructeur, vu le manque d'évolution des masses humaines. C'est la raison **[13@51]** pour laquelle les révolutions ne peuvent que rarement ou même jamais se faire sans effusion de sang, car les idées prévues doivent être imposées aux

masses et ne sont pas immédiatement reconnues et adoptées par les masses ; elles provoquent des réactions contraires qui incitent ceux qui détiennent l'autorité à une activité mauvaise.

N'oublions pas que l'objectif de toute vraie domination gouvernementale est la synthèse juste, conduisant à une activité de groupe, intérieure et nationale, correcte. Il y a deux problèmes à résoudre.

- Tout d'abord, nous avons le problème du genre d'autorité qui doit être reconnu par le peuple.
- Deuxièmement, nous avons le problème des méthodes à employer pour que les mesures autoritaires choisies soient observées, soit par une règle imposée, soit que leur nature incite à une coopération généreuse et reconnue.

Entre ces deux manières d'opérer, il existe beaucoup de variantes, bien que le système de coopération offerte volontairement par une majorité intelligente, n'ait encore jamais existé. Pourtant nous nous avançons vers cet état de conscience mondiale et nous sommes sur la voie qui mène à son expérimentation.

Permettez-moi de vous indiquer ici *certaines des modes de gouvernement* que l'on a tentés et que l'on expérimentera dans l'avenir.

- 1. Le gouvernement par une Hiérarchie spirituelle reconnue.** Cette Hiérarchie sera reliée à la masse des hommes par une chaîne d'hommes et de femmes évolués, qui joueront le rôle d'intermédiaires entre le corps spirituel gouvernant et le peuple orienté vers un monde de valeurs correctes. Cette forme de gouvernement mondial se présentera dans un avenir indéterminé. Lorsqu'il sera possible de gouverner ainsi, la Hiérarchie planétaire se verra beaucoup approchée de la Terre et il y aura alors des milliers d'hommes et de femmes en contact avec Son organisation, car ils seront assez développés pour être sensibles à ses pensées et à Ses idées. [13@52]
- 2. Le gouvernement par une oligarchie d'hommes au mental illuminé,** reconnus comme tels par tous les penseurs, et donc choisis par eux pour gouverner. Ils gouverneront en éduquant les penseurs quant aux idées de groupe et leur application correcte. Le système d'éducation qui prévaudra alors sera utilisé comme moyen d'atteindre les masses afin qu'elles s'alignent sur les idées majeures, cela non par la force, mais par la juste compréhension, l'analyse, la discussion et l'expérimentation. Assez curieusement – du point de vue de beaucoup de gens – *la Hiérarchie spirituelle travaillera alors en grande partie par l'intermédiaire des hommes de science qui, à ce moment-là, seront convaincus du fait de l'existence de l'âme, utiliseront avec sagesse les forces de l'âme et de la nature, et constitueront un corps d'occultistes de liaison.*
- 3. Le gouvernement par une vraie démocratie.** De nouveau, ceci sera rendu possible par un emploi correct des systèmes d'éducation et par l'entraînement suivi du peuple à reconnaître les valeurs plus élevées, le point de vue plus correct, l'idéalisme plus noble ainsi que l'esprit de synthèse et l'unité dans la coopération. L'unité dans la coopération diffère de l'unité imposée en ce que l'esprit subjectif et la forme objective fonctionnent vers une fin unique reconnue. À l'heure actuelle, la vraie démocratie est inconnue et la masse dans les pays démocratiques, est autant à la merci des politiciens et des forces de la finance que les peuples sous la dictature, éclairée ou non. Ces derniers pourraient être considérés comme des idéalistes égoïstes. Toutefois je voudrais que vous notiez ici le mot "idéaliste".

Quand, dans le monde, il y aura plus de gens vraiment éveillés et qui pensent, nous verrons la *purification du domaine politique*, l'assainissement de nos méthodes de représentation et le peuple plus exigeant dans les comptes qu'il demandera à ceux qu'il a choisis pour le gouverner.

Il devra exister plus tard une coordination plus étroite entre le système d'éducation, le système légal et le gouvernement, le tout étant dirigé vers un effort de mise en œuvre des idéaux les plus élevés des penseurs de l'époque. [13@53] Cette période n'est pas aussi éloignée que vous l'imaginez, spécialement si le premier geste dans cette direction est fait par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

[13@579]

Un public instruit et éclairé, endossant ses justes responsabilités, n'élira que les hommes dont la vision est conforme à la nouvelle éthique, à la nouvelle science des relations humaines, et qui reconnaissent comme principe politique de base l'égalité de tous les hommes – égalité basée sur leur divinité fondamentale et universelle.

S'allieront aux efforts de ces deux groupes de disciples et d'initiés, les disciples de cinquième Rayon, dont la tâche sera de conduire le genre humain aux bienfaits de l'Âge atomique.

Les occultistes ont toujours proclamé que le domaine dans lequel la Hiérarchie travaille est celui de l'énergie ; ils ont enseigné qu'il n'existe rien que de l'énergie sous une forme ou une autre, et que tout ce que nous voyons, tout ce avec quoi nous travaillons quotidiennement – y compris notre nature matérielle, mentale, émotionnelle et physique – et tout ce qui produit les phénomènes est de l'énergie en relation à des forces, ou des forces dirigées par l'énergie.

Ce sera prouvé incontestablement par ce groupe de disciples en voie d'apparition.

Par leurs efforts, la nouvelle civilisation sera créée, qui laissera du temps à l'humanité pour la liberté, pour un examen plus profond des questions d'éducation, et pour une activité politique de type spirituel ; la science produira un monde où le travail, tel que nous le connaissons sera aboli, et où toutes les phases de la vie de l'homme seront exécutées par la science – non pour lui donner plus de confort, ou en faire un robot plus égoïste, mais en tant qu'aspect ou conséquence naturelle de la vraie liberté ; les hommes seront libres pour penser, pour établir de nouveaux modes d'intérêts culturels, libres aussi pour développer le mental abstrait supérieur et pour interpréter leurs conclusions au moyen d'un mental inférieur concret exercé.

[15@86]

Les qualités de bonté sont ainsi appelées parce qu'elles représentent, en leur essence, les *énergies qui contrôlent les relations de groupe* ; les pouvoirs appelés supra humains sont fondamentalement les pouvoirs qui expriment l'activité de groupe, et les vertus sont seulement des effets de la vie de groupe, proprement exercée, et qui tentent de s'exprimer sur le plan physique.

La science croissante des relations sociales, de la responsabilité sociale ou de la vie civique coordonnée, de l'économie scientifique et des interrelations humaines, le sens de l'internationalisme qui se développe constamment, le sens de l'unité religieuse et de l'interdépendance économique, constituent des indications de la *présence des énergies de la vie de l'âme* sur le plan physique et au sein de la famille humaine.

[15@112]

L'union de groupe

L'aspiration collective, la consécration et la dévotion intelligente du groupe transportent les individus dont il est composé à des hauteurs plus élevées qu'ils ne pourraient atteindre seuls.

La stimulation et l'effort de groupe emportent le groupe tout entier vers une intensité de réalisation qui serait impossible [15@113] autrement.

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

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

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

Ce que nous cherchons à faire, c'est de poursuivre une entreprise de groupe qui soit d'une telle importance que, au moment voulu, elle puisse produire, par son propre mouvement croissant, une impulsion magnétiquement si puissante qu'elle puisse atteindre ces Vies qui veillent sans cesse sur l'humanité et sur notre civilisation, et qui travaillent par l'intermédiaire des Maîtres de la Sagesse et de la Hiérarchie assemblés. Cette entreprise de groupe évoquera en Elles une impulsion de réponse magnétique, qui assemblera, par le moyen de tous les groupes d'aspirants, les forces bénéfiques qui planent au-dessus de ceux-ci.

Au moyen de l'effort concentré de ces groupes dans le monde d'aujourd'hui – qui constituent subjectivement un groupe unique –, la lumière, l'inspiration et la révélation spirituelle peuvent être libérées dans un tel déluge de pouvoir que *celui-ci opérera des changements très nets dans la conscience humaine et aidera à améliorer [15@114] les conditions de vie dans ce monde qui en a besoin.* Il ouvrira les yeux des hommes aux réalités fondamentales qui ne sont encore que vaguement perçues par les gens qui pensent.

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

[15@135]

Ce sera la reconnaissance, dans le mental, du Plan et de [15@136] Dieu pour le monde à cette époque particulière pendant laquelle le serviteur existe, et du rôle qu'il peut jouer en favorisant les intentions de ceux qui ont la responsabilité de l'exécution de ce Plan. Il consent alors à être une toute petite partie de ce plus grand Tout, et cette attitude ne change jamais, même lorsque le disciple est devenu un Maître de Sagesse. Il est alors en

contact avec un concept encore plus vaste du Plan et son humilité et son sens des proportions demeurent inchangés.

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

[15@180]

Les sphères de service journalier des membres individuels des nouveaux groupes demeurent telles que leur destinée et leur impulsion intérieure l'indiquent sur le plan physique ; [15@181] mais, aux différents champs de l'effort individuel, sera ajoutée – et c'est là le point important – *une activité de groupe qui sera un service uni.*

Dans de tels groupes, chaque personne doit apprendre à travailler en une coopération mentale étroite avec tous les autres, et cela prend du temps, étant donné le présent point de développement évolutif des aspirants du monde. *Chacun doit manifester de l'amour à l'égard de tous et cela n'est pas facile. Chacun doit apprendre à subordonner les idées de sa propre personnalité et sa croissance personnelle aux besoins du groupe, car à présent certains auront à accélérer leurs progrès dans certaines directions et d'autres devront les ralentir en tant que service rendu aux autres.*

Ce processus s'accomplira automatiquement, au fur et à mesure que l'identité du groupe et son intégration deviendront la pensée dominante dans la conscience du groupe, et que le désir pour la croissance personnelle et la satisfaction spirituelle seront relégués à une place secondaire.

Cette unité de groupe contemplée aura ses racines dans la méditation de groupe ou dans la vie contemplative – dans laquelle l'âme sait qu'elle est elle-même une avec toutes les âmes. À son tour, cela se transformera en quelque forme d'activité de groupe particulier à la tâche d'élever ésotériquement la race humaine.

Au sein de la vie de groupe, l'individu ne sera pas traité en tant qu'individu par ceux qui chercheront à entraîner, à éduquer et à souder le groupe en un instrument de service. *Chaque personne sera considérée comme un transmetteur du type d'énergie qui est l'énergie prédominante dans chaque type de Rayon, soit les Rayons égoïques, soit les Rayons de la personnalité.* Chacun peut, avec le temps, apprendre à transmettre au groupe, la qualité du Rayon de son âme, stimulant le courage de ses frères. Il peut leur donner une vision plus claire, une plus grande pureté de motif, un amour plus profond et éviter, cependant, le danger de stimuler les caractéristiques de la personnalité. C'est là, la difficulté majeure. Accomplir cela d'une manière efficace et correcte exigera que *nous apprenions à penser les uns aux autres en tant qu'âmes et non pas en tant qu'êtres humains.* [15@182]

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

- 1. Unité de groupe.** Elle doit être atteinte par la pratique de l'amour qui fait partie de la pratique de la Présence de Dieu, au moyen de la subordination de la vie de la personnalité à la vie de groupe, et par un service constant, aimant et vivant.
- 2. Méditation de groupe.** Ces groupes auront finalement leurs fondations dans le royaume des âmes, et le travail accompli sera motivé et poursuivi des niveaux mentaux supérieurs en une démonstration de la vie contemplative. Ceci implique

la double activité de la vie du disciple, celui-ci fonctionnant consciemment à la fois en tant que personnalité et en tant qu'âme. La vie de la personnalité devrait être une vie d'activité intelligente, celle de l'âme, une contemplation aimante.

3. Activité de groupe. Chaque groupe aura certaines caractéristiques distinctives et cette activité sera consacrée à certaines formes spécifiques de service.

Lorsque les groupes auront été proprement formés – et ce temps est imminent – et lorsqu'ils auront travaillé ensemble subjectivement pendant une certaine période – période qui sera déterminée par la qualité de la vie des individus les composant, par celle de leur désintéressement et de leur service –, alors, ils commenceront à fonctionner à l'extérieur et l'aspect vie commencera à faire sentir sa présence.

Les diverses lignes d'activité émergeront lorsque la vibration de groupe sera assez forte pour effectuer un impact précis sur la conscience de la race. Par conséquent, il apparaîtra que les conditions requises seront d'abord et avant tout **l'intégrité de groupe et la cohésion [15@183] de groupe.**

On ne peut rien accomplir sans celles-ci. Le lien subjectif entre chaque membre du groupe et l'émergence d'une conscience de groupe représentent un objectif vital pour les quelques décennies à venir. Ainsi, on aura là une circulation de groupe, ou une transmission d'énergie, qui sera d'une valeur véritable pour le sauvetage du monde.

En ce qui concerne l'individu, il faut se souvenir que la pureté du corps, le contrôle des émotions et la stabilité mentale sont des conditions fondamentales et qui doivent être le but d'une pratique journalière. De nouveau, et encore de nouveau, nous devons revenir à ces conditions de caractère essentiel, et si ennuyeuse que puisse être cette répétition, je vous exhorte à cultiver ces qualités.

Au moyen de ces groupes, il pourra être possible de restaurer certains des Mystères anciens.

[11@196]

Le disciple doit se prendre tel qu'il est à tel moment, avec l'équipement qu'il a, et dans les circonstances données, puis il passe à la subordination de lui-même, de ses affaires et de son temps aux nécessités de l'heure, particulièrement pendant une crise dans le groupe, le pays ou le monde. S'il fait cela en pleine conscience, et ainsi oriente sa pensée vers les valeurs réelles, il découvrira qu'il est pris soin de ses affaires privées, que ses capacités s'accroissent, ses limitations s'oublient.

Il entre dans les rangs de ceux qui se rendent compte des besoins du cycle en chemin, dans lequel il faut insister sur les idées et idéaux neufs et combattre pour eux, dans lequel les plans plus vastes pour le bien général **[11@197]** doivent être compris, endossés et propagés, la vision nouvelle et plus lumineuse de la vie humaine doit être comprise et enfin réalisée, et dans lequel *l'effort de tous les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doit être voué à l'allègement du fardeau de l'humanité.*

[6@5]

L'activité positive du groupe et son unité

L'unité de groupe ne dépend pas de la sympathie personnelle, du penchant personnel et de la compréhension pouvant exister entre les membres du groupe, mais de la capacité d'absorber et d'assimiler, d'élever, de changer et de transmuier les membres qui, au premier abord, semblent peu sympathiques ou même peu appropriés, du point de vue limité du membre du groupe. Ceci est souvent négligé, mais c'est de la capacité de l'accomplir, que dépend une grande partie de la réussite du groupe. Quand on ne peut pas compter sur un groupe pour effectuer l'absorption nécessaire, le rejet apparent de certaines personnes n'est pas la faute de ces personnes, mais celle du groupe qui n'est pas encore assez intégré ou

unifié pour assimiler certains types de caractère et certaines tendances. Cette reconnaissance devrait faciliter le maintien d'une humilité très nécessaire.

Un groupe de disciples doit être caractérisé, comme je vous l'ai déjà dit, par la raison pure qui remplacera le motif, et fusionnera finalement avec l'aspect Volonté de la monade, son aspect majeur. En termes techniques, c'est Shamballa en relation directe avec l'humanité.

[15@188]

La nature expérimentale des groupes

Cette expérimentation est de nature quadruple.

- Ces groupes représentent *une expérimentation relative à la fondation ou au départ de points focaux dans la famille humaine* à travers lesquels certaines énergies – dix – peuvent se déverser dans la race tout entière des hommes.
- Ils représentent *une expérimentation relative à l'inauguration de certaines nouvelles techniques de travail et de modes de communication*. Il faut noter que tout est résumé dans ces trois derniers mots. Ces groupes sont destinés à faciliter les rapports réciproques ou les communications de la manière suivante.
 - Ils seront occupés par l'effort entrepris en vue de faciliter les communications entre individus, de façon que les **[15@189]** règles et les méthodes par lesquelles la parole peut être transcendée puissent être instaurées. Finalement, les communications s'établiront :
 - *d'âme à âme*, sur les niveaux supérieurs du plan mental ; ceci implique un alignement complet, de façon que l'âme, le mental, le cerveau soient absolument en union totale ;
 - *de mental à mental*, sur les niveaux inférieurs du plan mental. Ceci implique l'intégration complète de la personnalité ou du soi inférieur, de façon que le mental et le cerveau soient en union totale.

Les étudiants doivent se souvenir de ces deux contacts distincts et garder à l'esprit également que le plus grand de ces contacts n'inclut pas nécessairement le plus petit. La communication télépathique entre les différents aspects de l'être humain est parfaitement possible aux divers stades de développement.

- *Ils travailleront à établir la communication entre le plan d'illumination et de pure raison – le plan bouddhique – et le plan d'illusion qu'est le plan astral*. Il faut se souvenir que notre grande tâche est de dissiper l'illusion du monde en y déversant l'illumination ou la lumière. Lorsque suffisamment de groupes auront commencé, ayant cela comme objectif, on trouvera alors sur le plan physique des canaux de communication qui agiront, en tant que médiateurs, entre le monde de lumière et le monde d'illusion. Ils seront les transmetteurs du genre d'énergie qui brisera la maya ou illusion, et dissipera les anciennes formes-pensées. Ils libéreront la lumière et la paix qui illumineront le plan astral et dissiperont ainsi la nature illusoire de sa vie.
- À travers d'autres groupes doit couler *un autre genre d'énergie*, produisant un autre genre de rapports réciproques et de communication. Ces groupes accompliront la *guérison correcte des personnalités* des individus dans tous les aspects de leur nature. La tâche en question est la transmission intelligente d'énergie aux diverses parties de la nature, mentale, **[15@190]** astrale et physique, de l'être humain, par la circulation et l'organisation appropriées de la force. La guérison doit finalement être poursuivie par des groupes qui agissent en tant qu'intermédiaires entre le plan de l'énergie

spirituelle – soit l'énergie de l'âme, énergie intuitive, soit l'énergie de volonté – et le patient ou le groupe de patients.

L'idée de groupe doit toujours être présente, car c'est cela qui distinguera les méthodes du Nouvel Âge de celles du passé ; *le travail sera un travail de groupe pour le groupe. Les membres travailleront en tant qu'âmes et non pas en tant qu'individus.* Ils apprendront à communiquer l'énergie de guérison à partir du réservoir de force vivante vers les patients.

- D'autres groupes "communicateurs" agiront en tant que *transmetteurs de deux aspects d'énergie divine, la connaissance et la sagesse.* Il faut les concevoir en tant qu'énergie. Leur travail concernera l'éducation des masses, en tant qu'intermédiaire direct entre le mental supérieur et le mental inférieur, et la construction de l'antahkarana ; leur tâche sera de relier les trois points d'intérêt sur le plan mental, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur, de façon qu'il y soit établi un antahkarana de groupe entre le royaume des âmes et le monde des hommes.
- *Une tâche politique* occupera d'autres groupes d'une manière plus spécifique qu'elle ne le fait dans aucune autre branche de travail. Ces groupes communiqueront la "qualité d'imposition" et une autorité qui manquent dans de nombreuses autres branches de cette activité de groupe divine. Le travail sera en grande partie un travail du premier Rayon. Il personnifie la méthode par laquelle la Volonté divine opère dans la conscience des races et des nations. Les membres de ce groupe posséderont une large part de *premier Rayon* dans leur constitution. Leur travail sera d'agir en tant que canaux de communication entre le département du Manu et la race des hommes. [15@191] Être les canaux de la Volonté de Dieu est une noble chose.
- Certains groupes seront, d'une manière prononcée, des canaux entre l'activité du *second Rayon*, celui de l'Éducateur du Monde – à l'heure actuelle, le Christ occupe cette fonction – et le monde des hommes. L'énergie du second Rayon doit se déverser à travers de tels groupes d'étudiants et de croyants et aussi à travers des groupes semblables de penseurs et de travailleurs, et ceux-là seront nombreux. Il faut noter ce fait. Il y aura de nombreux groupes de ce genre. *La tribune de la nouvelle Religion mondiale sera construite par eux.*
- Quelques groupes auront une intéressante fonction, mais une fonction qui ne se matérialisera pas avant un temps assez long, ou pas avant que le travail des forces constructives de l'Univers ne soit pas mieux compris. Cela coïncidera avec le développement de la vision éthérique. Ces groupes agiront *en tant que canaux de communication ou intermédiaires entre les énergies constituant les forces qui construisent les formes, celles qui fabriquent le vêtement extérieur de Dieu, et les esprits humains.* Il faut donc noter la possibilité que le principal travail concernera tout d'abord le problème de *la réincarnation.* Ce problème traite de la prise d'un vêtement extérieur ou d'une forme sous la loi de la Renaissance. Par conséquent, lorsque ces groupes seront organisés, c'est à ce sujet que leurs membres consacreront tout d'abord leur travail. Ils feront une étude plus profonde et différente de celle qui a été entreprise jusqu'à présent relativement à la loi de Renaissance.
- Certains groupes de "communicateurs" et de transmetteurs d'énergie *apporteront l'illumination entre les groupes de penseurs.* Ce sont les

illuminateurs de pensées de groupe. Ils transmettront l'énergie d'un centre de pensée à l'autre. *Ils transmettront, par-dessus tout, l'énergie des idées.* C'est là leur fonction majeure. Le monde des idées est un monde de centres de force dynamique. Il ne faut pas l'oublier. Ces [15@192] idées doivent être contactées et notées. Leur énergie doit être assimilée et transmise et c'est là la fonction de ces centres de force qui s'exprimeront suivant ces lignes d'activité.

- Des groupes travaillant dans une autre catégorie auront pour tâche spécifique la *stimulation du mental* des hommes de façon qu'un alignement puisse avoir lieu. Ils travaillent essentiellement en tant que canaux de communication entre l'âme de l'homme et l'âme en n'importe quelle forme. Ce seront les grands travailleurs psychométriques, individus dont l'âme est capable de sentir l'âme dans d'autres formes de vie, formes humaines et non humaines. *Ils évoquent essentiellement l'âme du passé, le reliant au présent, et y trouvant des indications relatives à l'avenir.*
- Des membres des autres groupes seront les "communicateurs" *entre le troisième aspect de la Dété tel qu'il s'exprime à travers le processus de création et le monde de la pensée humaine.* Ils relieront ou feront fusionner créativement la vie et la forme. Aujourd'hui, sans qu'ils le sachent et sans véritable compréhension de leur part, ils provoquent une concrétisation de l'énergie de désir qui, à son tour, provoque la concrétisation de l'argent. Cela, en conséquence, appelle la matérialisation des choses. Ils ont une tâche des plus difficiles, et c'est pourquoi ce n'est que durant les cent cinquante dernières années que la science financière mondiale a fait son apparition. *Ils traiteront de l'aspect divin de l'argent. Ils considéreront l'argent comme le moyen par lequel le Dessein divin peut se poursuivre.* Ils manieront l'argent comme un agent par lequel les forces constructrices de l'univers peuvent poursuivre la tâche nécessaire ; et – en cela repose la clé – ces forces constructrices seront de plus en plus occupées à construire le Temple subjectif du Seigneur plutôt qu'à matérialiser ce qui correspond aux désirs de l'homme. Cette distinction mérite considération.
- Ces groupes représentent une extériorisation d'une condition [15@193] intérieure existant déjà. Il faut bien comprendre que ces groupes ne sont pas une cause mais un effet. Il est indubitablement vrai qu'ils peuvent avoir eux-mêmes un *effet d'initiation* tandis qu'ils travaillent sur le plan physique, mais ils sont eux-mêmes le produit d'une activité intérieure et d'agréations de forces subjectives qui doivent, forcément, devenir objectives. Le travail des membres du groupe est de rester, en tant que groupe, *en étroit rapport avec les groupes intérieurs* qui, cependant, forment un seul vaste groupe actif. Cette force centrale de groupe se déversera à travers les groupes dans la mesure où leurs membres :
 - restent en rapport avec les sources intérieures de pouvoir ;
 - ne perdent jamais de vue l'objectif du groupe, quel que puisse être cet objectif ;
 - cultivent une double capacité d'appliquer les lois de l'âme à la vie individuelle, et les lois du groupe à la vie de groupe ;
 - utilisent pour le servir toutes les forces qui peuvent s'écouler dans le groupe, et apprennent par conséquent, à enregistrer cette force et à l'utiliser correctement.

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

1. Chaque groupe possède sa contrepartie intérieure.
 2. Cette contrepartie intérieure est un tout complet. Le résultat extérieur n'est que partiel.
 3. Les groupes intérieurs, formant un seul groupe, sont tous l'expression de certaines lois, ou bien ils sont gouvernés par celles incarnant les facteurs de contrôle dans le travail de groupe. Une loi n'est qu'une expression ou une manifestation de force appliquée grâce à la puissance de pensée d'un penseur ou d'un groupe de penseurs.
[15@194]
 4. Les groupes intérieurs, incarnant différents types de force, et travaillant d'une façon synthétique pour exprimer certaines lois, représentent un effort fait pour amener des conditions nouvelles et différentes et par là, produire une nouvelle civilisation. C'est le Nouvel Âge que l'Âge du Verseau verra dans sa perfection.
 5. Les groupes extérieurs sont une tentative et un effort expérimental faits en vue de voir dans quelle mesure l'humanité est prête pour une telle entreprise.
- *Ces groupes sont aussi une expérience qui a comme objectif la manifestation de certains types d'énergie qui produiront la cohésion ou l'union totale sur Terre. Les conditions présentes de détresse dans le monde, l'impasse internationale, le mécontentement religieux, les bouleversements économiques et sociaux des dernières décennies, tout cela est le résultat d'énergies qui sont si puissantes, en raison de leur immense force vive, qu'elles ne peuvent être organisées en une activité rythmique que par l'imposition d'énergies plus fortes et mieux dirigées. Lorsque les groupes fonctionneront d'une manière adéquate, et lorsqu'ils auront atteint non seulement une unité interne de groupe, mais aussi l'harmonie entre les groupes, alors un certain travail ésotérique et particulier pourra être accompli.*

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

[15@214]

Un équilibre est en train de s'installer entre les Ego d'amour et ceux d'intelligence ; ensemble, ces Ego doivent inaugurer, et ils inaugureront, la nouvelle Civilisation qui sera le champ de culture du Royaume de Dieu sur la Terre.

Les sept techniques d'intégration et les Rayons

[15@346]

Tout ce qu'il est possible **[15@347]** de faire est d'indiquer les techniques des sept Rayons telles qu'elles sont appliquées aux corps, en voie de rapide alignement, de l'homme inférieur.

Les mots, qui dans chaque cas expriment le processus sont : *Alignement, Crise, Lumière, Révélation, Intégration*. Sous l'intitulé de chaque Rayon, nous aurons donc :

1. la formule d'intégration ;
2. sa double application de destruction et de reconstruction, avec une courte indication du processus et du résultat ;
3. le stade ultime du processus dans lequel l'homme :
 - amène les trois corps en alignement ;
 - passe par une crise d'évocation, devenant ainsi, comme le dit la Bhagavad Gîta "manifeste par le pouvoir magique de l'âme" ; [15@348]
 - entre dans une phase de lumière où l'homme voit clairement le prochain pas à franchir ;
 - reçoit la révélation du Plan et de ses devoirs au regard de ce Plan ;
 - intègre les trois corps en un tout synthétisé, et se trouve donc prêt pour la Technique de Fusion, celle qui convient à son type de Rayon.

Cette intégration est donc à la fois physique et mentale. La conscience de l'homme est graduellement [15@349] éveillée, si bien qu'elle reconnaît cette relation existant entre la partie et le tout ainsi que les relations réciproques que cela implique entre les parties à l'intérieur du tout.

Premier Rayon

"L'amour du pouvoir doit dominer. Il doit aussi y avoir répudiation des formes qui n'exercent aucun pouvoir.

Le mot procède de l'âme vers la forme ; Lève-toi, Sors [15@352] vite dans la vie. Atteins un but. Pour toi, il ne doit pas y avoir un cercle mais une ligne.

Prépare la forme. Que les yeux regardent en avant, et non de côté. Que les oreilles soient fermées à toutes les voix extérieures, les mains crispées, le corps tendu et le mental vif. On n'emploie pas l'émotion pour promouvoir le Plan. L'amour prend sa place.

Le symbole d'un point lumineux mobile apparaît au-dessus des sourcils.

La note-clé de la vie bien que non énoncée, est pourtant encore nettement entendue : "Je me meus vers le pouvoir. Je suis l'Unique. Nous sommes une Unité en pouvoir. Et tout est pour le pouvoir et la gloire de l'Unique."

Tels sont le genre de pensées et le processus de la vie de l'homme sur le premier Rayon cherchant avant tout à dominer sa personnalité et ensuite son milieu. Son progrès est "celui de maîtrise atteinte, celui d'être dirigé et ensuite de diriger à nouveau".

Au début, son motif est celui d'un accomplissement égoïste, séparatif, puis vient l'insuccès à être satisfait. Un accomplissement supérieur se produit alors, en tant que résultat du service du Plan, jusqu'à ce que le temps finalement vienne où l'homme sur le premier Rayon puisse devenir l'ange destructeur de Dieu, l'ange qui apporte la Vie par la destruction de la forme.

De telles personnalités intégrées sont souvent au début impitoyables, égoïstes, ambitieuses, égocentriques, cruelles, opiniâtres, implacables, directes, conscientes des implications, des significations et des résultats de l'action, mais, en même temps, immuables et rigides, se dirigeant droit vers leur but. Elles détruisent et arrachent pour monter plus haut sur les ruines qu'elles ont amoncelées.

Ainsi elles montent. Elles piétinent les autres hommes et les destinées des faibles. Elles annexent leur milieu et le transforment en un instrument de leur volonté et progressent implacablement lorsqu'elles en ont l'occasion. Ce type d'homme, comme on peut l'observer, exprime ces qualités dans tous les milieux et toutes les sphères d'action ; c'est une force destructive dans un foyer, dans une affaire ou dans le pays où elle se trouve.

Tout cela est rendu possible parce que le premier Rayon à [15@353] ce stade a intégré les véhicules de la personnalité et qu'il est parvenu à les maîtriser simultanément. L'homme fonctionne comme un tout.

Ce processus et cette méthode de travail l'amènent finalement à un point de crise, crise fondée sur le fait inaltérable de sa nature, essentiellement divine, qui ne peut demeurer satisfaite d'acquiescer le pouvoir tel qu'il est compris par la personnalité et dans un monde matériel. Le pouvoir utilisé d'une façon égoïste use celui qui l'emploie et évoque une démonstration de pouvoir qui lui est antagoniste ; l'homme est par là détruit parce qu'il a détruit. Il se trouve séparé de son prochain parce qu'il a été isolé et séparatif dans sa nature. Il chemine seul parce qu'il a crié au monde : "Je ne supporterai aucun compagnon ; je suis celui qui est seul."

Cette crise d'évocation l'amène à un point intérieur de changement qui implique une modification dans sa direction, un changement de méthode et une attitude différente. Ces trois changements sont décrits dans l'Ancien Commentaire – où l'on trouve ces techniques – dans les termes suivants : "Celui qui voyage le long d'une ligne retourne sur ses pas. Il revient au centre de sa vie et là il attend. Il étend les bras et crie : Je ne peux rester ni marcher seul. Et, se maintenant ainsi, il forme une croix et sur cette croix il prend place, avec d'autres."

Le changement de direction le ramène au centre de son être, le cœur ; un changement de méthode se produit, car au lieu d'aller droit devant lui il attend avec patience et cherche à sentir. Un changement d'attitude peut être noté, car il étend les bras vers son prochain, vers le plus grand Tout, et ainsi il devient inclusif.

Se tenant ainsi calmement au centre, et cherchant en lui-même une réaction à son milieu, il perd son Soi de vue et la lumière fait irruption. C'est comme si un rideau était levé. Dans cette lumière, la première chose qui lui est révélée est le spectacle dévastateur de ce qu'il a détruit. Il est soumis à [15@354] ce qui a été appelé ésotériquement "la lumière qui choque".

Lentement et laborieusement, utilisant tous les pouvoirs de sa personnalité alignée, et, en désespoir de cause, appelant le pouvoir de son âme, il se met systématiquement à reconstruire ce qu'il a détruit. En reconstruisant, il élève la structure tout entière à un niveau plus élevé jamais atteint jusque là. *C'est la tâche des destructeurs et de ceux qui œuvrent avec les civilisations et en qui on peut se fier pour agir comme agents de destruction dans le cadre du Plan.*

Il est intéressant de noter que lorsque ce stade est atteint – le stade de reconstruction tel que l'homme du premier Rayon le comprend –, il passe généralement par quatre incarnations dans lesquelles il est tout d'abord "l'homme au centre", un point central de pouvoir immobile. Il est conscient de son pouvoir, acquis en fonctionnant comme un destructeur égoïste, mais il est aussi conscient de frustration et de futilité. Ensuite, il passe par une vie dans laquelle il commence à se réorganiser pour un genre d'activité différent, et on notera que dans ces cas il possédera une *personnalité du troisième ou du septième Rayon*.

Dans la troisième incarnation, il commence précisément à reconstruire et il travaille au moyen d'une *personnalité du second Rayon* jusqu'à ce que, dans sa quatrième vie, il puisse fonctionner en toute sûreté au moyen d'une *personnalité du premier Rayon sans perdre son équilibre spirituel*, si l'on peut toutefois employer une semblable phrase.

Au moyen de ce type de personnalité, son âme du premier Rayon peut se manifester, car le disciple a "recouvré le sentiment, acquis l'émotion divine et rempli d'amour son cœur qui attendait". Dans des cas semblables, le corps astral est généralement sur le second Rayon, le corps mental sur le quatrième et le corps physique sur le sixième. Cette situation tend naturellement à équilibrer ou à compenser l'intensité des vibrations du premier Rayon de la personnalité et de l'âme. C'est dans la troisième vie réorientée qu'il reçoit sa récompense pour avoir mis fin à ses efforts égoïstes, et *des aspects du Plan lui sont alors révélés*.

[15@355] Deuxième Rayon

"A nouveau je me tiens debout ; un point dans un cercle et cependant moi-même. L'amour de l'amour doit dominer, non l'amour d'être aimé.

Le pouvoir d'attirer à soi doit dominer, mais dans les mondes de la forme, ce pouvoir doit un jour ne plus pouvoir pénétrer. C'est le premier pas vers une recherche plus profonde.

Le mot procède de l'âme vers la forme : Libère-toi de tout ce qui t'entoure, car il n'y a rien là pour toi, et regarde-moi. Je suis l'unique qui te construit, te soutient et t'élève. Regarde vers moi avec les yeux de l'Amour et cherche le Sentier qui conduit du cercle extérieur au point.

Moi, au point, je soutiens. Moi, au point j'attire. Moi, au point je dirige, choisis et domine. Moi, au point, je les aime tous, les attirant au centre et avançant avec les points qui voyagent vers le grand Centre où le Point Unique se tient.

Que veux-tu dire par ce Mot ?"

En ce qui concerne le second Rayon, il convient de rappeler que tous les Rayons ne sont que des sous-rayons du second Rayon de l'Amour-Sagesse. L'Unique au centre, qui est le "point dans le cercle" de manifestation, a trois qualités majeures : *vie ou activité dans la forme, amour et pouvoir d'abstraction*. Ce sont ces deux dernières qualités de la Déité qui nous intéressent dans ces formules et – relativement au second Rayon – les dualités d'attraction et d'abstraction apparaissent, à la fois latentes et à la fois capables, dans leur propre domaine, d'activité amenée à la perfection.

Dans la vie de l'aspirant, le moment vient toujours où il commence à considérer avec émerveillement la signification de cette réaction familière de ne trouver aucune satisfaction dans les choses familières ; l'ancienne vie de désir pour des formes d'existence et d'expression bien connues cesse de provoquer son intérêt. L'attirance ou le pouvoir attractif de l'Unique au centre – qui est son véritable Soi – échoue également. Ce n'est pas encore un "appel" familier.

L'aspirant est laissé insatisfait, avec un sens croissant de vanité et de [15@356] vide, "pendant sur la périphérie" du divin "cercle infranchissable" que lui-même a établi. C'est à ce point et dans cette situation qu'il doit réfléchir à cette formule et l'utiliser.

La question suivante pourrait être posée ici : Quels devraient être maintenant le processus et l'utilisation correcte ? Il n'est pas possible de s'étendre ici là-dessus ni de faire plus que d'indiquer que tous les processus de méditation apparentés au système de Raja Yoga sont destinés à amener l'aspirant à un point de focalisation intérieure tellement intense, et à un tel détachement mental, qu'il sera à même d'utiliser ces formules avec compréhension, conformément à son Rayon, et de les employer avec efficacité et pouvoir.

Sa méditation a produit l'alignement nécessaire. Il y a donc une voie ou une ligne directe – symboliquement parlant – entre l'homme pensant, méditant et réfléchissant qui se trouve sur la périphérie de l'influence de l'âme, et l'âme elle-même, l'Unique qui est au centre.

La crise d'évocation atteint son but une fois que cette ligne de contact, cet antahkarana, a été établie et reconnue.

Une crise d'une intense activité lui succède, pendant laquelle l'homme, occultement, "se détache du point le plus éloigné sur le bord extérieur de la vie et s'élance avec détermination vers le Point central". [L'Ancien Commentaire].

Le mieux que l'on puisse faire est de mettre ces idées sous une forme symbolique, et de laisser les mystères de l'âme être saisis par ceux dont l'influence de l'âme atteint cette périphérie et être reconnus là pour ce qu'ils sont. Cette crise dure généralement longtemps, un temps beaucoup plus long que dans le cas de l'aspirant qui se trouve sur la ligne d'activité du premier Rayon. Toutefois, quand l'aspirant du second Rayon a compris et

saisi l'opportunité et peut voir au-devant de lui la ligne existant entre lui-même et le centre, alors la "lumière fait irruption".

C'est cette période de crise qui présente le problème le plus important aux aspirants avancés d'aujourd'hui et qui suscite [15@357] en conséquence l'inquiétude du psychiatre et du psychologue. Au lieu de considérer ces difficultés comme un signe de progrès et comme indiquant qu'un point relativement élevé a été atteint sur l'échelle évolutive et d'en tirer motif et sentiment d'encouragement, on y voit une maladie du mental et de la personnalité. Au lieu de considérer ces conditions comme justifiant explications et compréhension, mais aucune inquiétude réelle, on cherche à résoudre la difficulté en la supprimant, et non pas en la résolvant ; bien que la personnalité puisse être temporairement soulagée, le travail de l'âme pour ce cycle particulier de vie se trouve arrêté, et un retard s'ensuit.

La lumière révèle, et le stade de révélation suit maintenant. Cette lumière sur le chemin produit la vision et la vision se manifeste comme :

- *une vision des défauts*, tout d'abord ; la lumière révèle l'homme à lui-même, tel qu'il est, ou comme l'âme voit la personnalité ;
- *une vision du prochain pas en avant* qui, une fois effectué, indique le prochain processus à suivre ;
- *une vision de ceux qui voyagent sur la même route* ;
- *un aperçu de "l'ange gardien"*, qui représente la vague réflexion de l'ange de la Présence, ange solaire qui accompagne chaque être humain de la naissance à la mort, incarnant autant de lumière disponible que l'homme est capable d'utiliser et d'exprimer, à n'importe quel moment, sur le sentier de l'évolution ;
- *un rapide aperçu – à de rares moments d'élévation – de l'ange de la Présence lui-même* ;
- *à certains moments, et lorsque cela est jugé nécessaire, un aperçu du Maître du groupe de Rayon de l'homme*.

Ceci se divise généralement en deux catégories d'expériences et de causes.

- Dans les premiers stades et encore sous l'illusion et le mirage, ce qui est contacté est une vision de la [15@358] forme astrale et illusoire sur les plans du mirage et de l'illusion. Ce n'est donc pas un aperçu du Maître lui-même, mais de son symbole astral, ou de la forme construite par les disciples et les partisans qui lui portent de la dévotion.
- Le Maître lui-même est contacté. Ceci peut se produire lorsque le disciple a effectué les intégrations nécessaires de la triple nature inférieure.

C'est à ce moment de "l'intégration se produisant comme le résultat de la révélation" que se fait la fusion du Rayon de la personnalité avec le Rayon égoïque.

Le Rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du Rayon égoïque, dans le même sens que les sept Rayons majeurs de notre Système solaire sont les sept sous-rayons du Rayon Cosmique d'Amour-Sagesse, ou que les sept plans de notre Système sont les sept sous-plans du plan cosmique physique.

[15@360] Troisième Rayon

"Tirant les fils de la Vie, je demeure prisonnier du mirage que j'ai créé moi-même. Entouré je suis par le tissu que j'ai tissé. Je ne vois rien d'autre.

L'amour de la vérité doit dominer, non pas l'amour de mes propres pensées, ou l'amour de mes idées ou de mes formes ; l'amour du processus ordonné doit dominer, et non l'amour de ma propre et impétueuse activité.

Le mot procède de l'âme vers la forme : Reste immobile. Apprends à demeurer silencieux, calme et sans crainte. Je, au centre, Suis. Regarde le long de la ligne et non le

long des nombreuses lignes qu'au cours d'âges sans nombre tu as tissées. Ce sont elles qui te retiennent prisonnier. Sois immobile. Ne te précipite pas d'un point à un autre, et ne sois pas trompé par les formes extérieures et par ce qui disparaît. Derrière les formes, le tisserand demeure et silencieusement il tisse."

C'est cette tranquillité forcée qui amène le véritable alignement. C'est le calme de la vie et non pas de la méditation. L'aspirant sur le troisième Rayon a tendance à gaspiller beaucoup d'énergie en perpétuant les formes de mirage dont il s'entoure d'une façon persistante. Comment peut-il atteindre son but alors qu'il n'arrête pas de courir de ci de là, tissant, manipulant, planifiant et arrangeant ? Il ne parvient pas à arriver à quoi que ce soit. Il s'occupe sans cesse d'un objectif lointain, de quelque chose qui peut se matérialiser dans quelque vague et lointain avenir, et jamais il ne parvient même à atteindre un objectif immédiat. Il est souvent l'expression et l'exemple de l'énergie dépensée en pure perte. Il tisse pour le futur, oubliant que son petit morceau de tissu est une partie intrinsèque d'un grand Tout, et que le facteur temps peut, par le changement de circonstances, déjouer des plans soigneusement établis et les rêves des anciennes années. Tout se résout donc en vanité.

Pour compenser cela, il doit rester calme au centre et – au moins pour un temps – cesser de tisser ; il ne doit plus se créer à lui-même des opportunités mais, saisissant les opportunités qui se présentent à lui – ce qui est une chose très différente –, se concentrer sur le besoin qui se manifeste.

C'est là une matière très différente qui met en jeu une tout autre [15@361] psychologie. Quand il peut accomplir cela et désirer atteindre une oisiveté divine – sous l'angle d'une attitude éblouie du troisième Rayon – il découvrira qu'il a soudainement atteint l'alignement. Cet alignement produira naturellement une crise qui est caractérisée par deux qualités.

- *La qualité de profonde détresse.* C'est une période de difficultés et de véritable inquiétude car il se fait jour dans sa conscience combien sont relativement inutiles son tissage et ses manipulations, et quel problème il représente pour les autres Tisserands.
- *La qualité qui pourrait être définie comme la détermination de demeurer dans un état spirituel* et de comprendre la signification de l'ancien aphorisme, cité souvent aux aspirants du troisième Rayon :
"Cesse ce que tu fais. Ne marche pas sur le Sentier tant que tu n'auras pas appris l'art de demeurer immobile.
Observe l'araignée, mon frère, qui n'est pas prisonnière de sa propre toile, contrairement à toi qui es pris dans la tienne."

Cette crise appelle la compréhension, qui est, comme beaucoup s'en apercevront, un aspect de la lumière. L'aspirant commence lentement à travailler au Plan tel qu'il est, et non pas comme l'aspirant pense que le Plan est.

Tandis qu'il travaille, la révélation arrive et il voit clairement ce qu'il doit faire. Ceci comporte tout d'abord un désengagement et une libération de ses propres idées. Ce processus prend longtemps, car il est proportionnel au temps perdu en construisant le mirage à travers les siècles.

L'aspirant du troisième Rayon est toujours plus lent à apprendre que celui du second Rayon, tout comme l'aspirant du premier Rayon apprend plus vite que celui du second. Cependant, lorsqu'il a appris à demeurer tranquille et calme, il peut atteindre son but avec une grande rapidité.

L'aspirant du second Rayon doit [15@362] parvenir au calme qui se trouve toujours au cœur d'un orage ou au centre d'un tourbillon.

L'aspirant du troisième Rayon doit parvenir au calme qui ressemble à celui d'un étang tranquille, ce qu'il n'aime pas du tout faire. Lorsqu'il a pourtant appris à le faire, alors l'intégration se produit. L'homme se trouve prêt à jouer son rôle.

Il est intéressant de noter que le premier résultat de l'utilisation de ces trois formules peut être résumé, pour plus de clarté, en un mot. Ces mots englobent les premiers et les plus simples degrés sur le chemin de l'union. Ils englobent les aspects les plus simples de la technique nécessaire.

Premier Rayon	Inclusion.
Deuxième Rayon	Centralisation.
Troisième Rayon	Immobilité.

[15@363] Quatrième Rayon

"A mi-chemin, je me trouve entre les forces qui s'opposent. Aspirant que je suis à l'harmonie et à la paix et à la beauté qui résulte de l'unité. Je vois les deux. Je ne vois que des forces alignées et qui s'opposent et Moi, l'unique qui se trouve dans le cercle au centre. Je demande la paix. Mes pensées vont toutes vers cela. Unité avec tout je cherche, et cependant la forme divise. C'est la guerre de tous côtés que je trouve, et la séparation. Seul je demeure. Je sais trop de choses.

L'amour de l'unité doit dominer, et l'amour de la paix et de l'harmonie. Mais pas cet amour fondé sur un désir de soulagement, sur la paix pour le Soi, pour l'unité parce qu'elle apporte avec elle ce qui est agréable.

Le mot procède de l'âme vers la forme. "Les deux côtés sont un. Il n'y a ni guerre, ni différence, ni isolement. Les forces combattantes semblent se battre du point où tu te trouves. Avance d'un pas. Vois vraiment avec l'œil ouvert de la vision intérieure, et tu ne trouveras pas deux mais un ; pas la guerre mais la paix, pas l'isolement mais un cœur qui se tient au centre. Ainsi étincellera la beauté du Seigneur. L'heure est maintenant."

Il est bon de se souvenir que le quatrième Rayon est, d'une façon dominante, le Rayon de la quatrième Hiérarchie créatrice, le règne humain, et qu'il a, en conséquence, un rapport particulier avec les fonctions et les relations ainsi que le service de l'homme pris comme groupe intermédiaire, groupe qui jette un pont sur notre planète. La fonction de ce groupe intermédiaire est d'incarner un type d'énergie, celui de l'union. C'est essentiellement une force de guérison qui amène toutes les formes à leur ultime perfection par le pouvoir de la vie avec laquelle il devient parfaitement unifié. Ceci est amené par l'aspect de l'âme ou de la conscience, qualifié par le Rayon en question. La relation entre la famille humaine et le Schéma divin, tel qu'il existe, consiste à amener en rapport étroit les trois règnes supérieurs sur notre planète et les trois règnes inférieurs de la nature, fonctionnant ainsi comme une "agence de règlement" pour l'énergie divine.

Le service **[15@364]** que l'humanité est appelée à rendre est de produire unité, harmonie et beauté dans la nature en fondant l'âme qui se trouve dans toutes les formes, en une unité fonctionnant. Cela est d'abord atteint individuellement, puis par la formation de groupes et cela se manifeste enfin dans un règne tout entier de la nature. Lorsque cela se produira, la quatrième Hiérarchie créatrice sera dirigée en premier lieu par le quatrième Rayon – la majorité de ses Ego auront des personnalités du quatrième Rayon, ce qui facilitera l'opération de fusion. La conscience de ces unités les plus avancées fonctionnera normalement sur le quatrième plan d'énergie bouddhique ou de conscience intuitive.

Comprendre cela fournira le stimulant nécessaire à l'alignement. Cet alignement ou sens d'unité, n'est en aucune façon un accomplissement mystique, ni l'accomplissement du mystique qui se met en rapport avec la Divinité. Le mystique conserve un sens de dualité.

Ce n'est pas non plus le sens d'identification qui peut caractériser l'occultiste ; avec ce sens il existe encore une conscience de l'individualité, bien que ce soit celle d'un individu

qui peut se fondre à volonté dans le tout. *C'est une conscience presque indéfinissable de fusion de groupe en un plus grand tout et pas tant une fusion individuelle en un tout.*

Tant que l'expérience n'en a pas été faite, il est presque impossible de comprendre, par le moyen des mots, son sens et sa signification. C'est la réflexion, si je peux m'exprimer ainsi, de la conscience nirvanique ; je souligne que c'est la réflexion non pas cette conscience elle-même.

Lorsque l'alignement du quatrième Rayon se produit et que le disciple en est conscient, une crise naît. La phrase "le disciple en est conscient" est significative, car elle indique que des états de conscience peuvent exister et que le disciple peut ne pas en être conscient. Tant que ces états ne sont pas descendus dans la région du cerveau et reconnus par le disciple [15@365] en sa conscience physique éveillée, ils demeurent subjectifs et sont inutilisables. Ils ne sont d'aucun bénéfice pratique pour l'homme sur le plan physique.

Lorsqu'elle est convenablement affrontée, la crise ainsi provoquée conduit à une nouvelle illumination. Ces crises sont produites par la réunion – souvent le heurt – des forces supérieures de la personnalité et de l'énergie de l'âme.

Elles ne peuvent donc pas se produire à un stade inférieur de développement évolutif, où des énergies d'ordre peu élevé sont actives et où la personnalité n'est ni intégrée ni d'un degré ou d'un caractère supérieur – peut-on employer ces mots "des énergies d'un ordre peu élevé" ? Toutes ne sont-elles pas divines ? Mais ils communiquent l'idée voulue et c'est le but désiré.

Les forces qui sont engagées dans une crise semblable sont les forces d'intégration qui sont à l'œuvre dans une personnalité d'un très haut degré ; elles sont elles-mêmes, nécessairement, d'une puissance relativement élevée. C'est la force de la personnalité intégrée ; amenée en rapport avec l'énergie de l'âme, qui provoque toujours le genre de crise que nous examinons ici. Ces crises constituent, en conséquence, un ou des moments très difficiles dans la vie du disciple.

La crise du quatrième Rayon, suscitée par une compréhension correcte et un usage correct de la formule du quatrième Rayon, produit, dans leur ordre, les résultats suivants.

1. *Un sens d'isolement.* En langage plus moderne, un complexe se produit, de la même nature que celui qui saisit temporairement Élie. Il fut envahi par le sentiment de la clarté de sa vision, relativement au problème qui le confrontait, par le sentiment aussi de l'unique réponse qu'il pouvait faire et par le sentiment de solitude qui l'écrasait.
2. *Un sens de vanité désespérante.* Les forces liguées contre le disciple paraissent si grandes et son équipement si faible et inadéquat ! [15@366]
3. *Une détermination de demeurer au milieu et, sinon victorieux, du moins de refuser d'admettre la défaite ;* prenant résolument la position que St Paul exprimait dans ces mots : "Ayant tout accompli, je demeure."
4. *Une reconnaissance subite du Guerrier intérieur,* qui est invisible et omnipotent, mais qui ne peut maintenant commencer son réel travail que lorsque la personnalité est alignée, la crise reconnue et la volonté-de-victoire présente.

Lorsque cela est donc accompli, et que le disciple et le Maître intérieur, le soldat et le Guerrier, sont manifestement un, alors se produit ce qui, dans certains livres anciens a été appelé "le jaillissement de la lumière de victoire", victoire qui n'inflige pas de défaite à ceux qui se battent mais qui résulte de la triple victoire remportée par les deux côtés et par Celui qui se trouve au centre. Tous trois vont vers la perfection. Cela est caractéristique de la consommation du quatrième Rayon, et si on applique cette idée, avec la réflexion nécessaire, au problème posé par le quatrième règne de la nature, la quatrième Hiérarchie créatrice, l'humanité elle-même, alors apparaîtront la beauté de l'expression et la vérité de l'énoncé.

Avec cet éblouissement de lumière vient la révélation qui nous est exprimée d'une manière si adéquate par les derniers mots de la formule du quatrième Rayon. L'homme voit et saisit le dessein ultime de la race et l'objectif se trouvant devant ce quatrième règne dans le vaste développement de la manifestation divine.

Cette révélation parvient à la race en trois stades.

1. *Individuellement*, lorsque le disciple "renonce à la lutte afin de demeurer, découvrant ainsi la victoire prochaine, parvenant à ne faire qu'un avec l'ennemi, le Guerrier et [15@367] l'Unique".
2. *En formation de groupe*. Cette approche de la révélation est celle qui a cours aujourd'hui dans le monde ; elle provoque une période de crise extrême ayant trait au travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. L'époque de leur crise est très prochaine.
3. *Dans la famille humaine prise comme un tout*. Cette révélation viendra pour la race à la fin de l'Âge présent ; nous n'avons donc pas besoin de nous en préoccuper. C'est essentiellement la révélation du Plan dans son ensemble, incorporant les divers aspects de ce Plan que la race, de cycle en cycle, a saisi sous forme d'aspects mineurs et de révélations, et qu'elle a réussi finalement à amener à une manifestation concrète. C'est une révélation des desseins de la Déesse, passés, présents et futurs, tels que saisis par ceux qui ont développé les aspects divins et sont, par conséquent, en mesure de comprendre.

Cette série d'événements spirituels, ou déploiement de conscience dans la vie de l'individu et du groupe, produit une nette intégration sur les trois niveaux de travail de la personnalité – mental, émotionnel et physique. Elle prépare aussi le terrain pour ces processus de fusion qui fonderont ensemble les Rayons de la personnalité et de l'âme.

Si vous appliquez ce concept d'intégration – atteinte sur les trois niveaux des trois mondes d'entreprise humaine – aux activités et aux rapports de groupe, vous en tirerez des informations pleines d'intérêt et de valeur, relativement au travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Ce groupe représente un effort fait pour une extériorisation de la personnalité du groupe des disciples, en relation avec la Hiérarchie.

[15@368] Ajoutons maintenant, aux trois mots exprimant la formule des trois Rayons déjà examinés, le mot pour ce Rayon : Fermeté.

Premier Rayon	Inclusion
Deuxième Rayon	Centralisation
Troisième Rayon	Immobilité
Quatrième Rayon	Fermeté

[15@368] Cinquième Rayon

"Vers moi je tire le vêtement de mon Dieu. Je vois et je connais sa forme. Je prends ce vêtement, morceau par morceau. Je connais sa coupe et sa couleur, sa forme et son type, les parties qui le composent, ses desseins et son usage. Je reste stupéfait, je ne vois rien d'autre. Je pénètre les mystères de la forme, mais pas le Mystère. Je vois le vêtement de mon Dieu. Je ne vois rien d'autre".

L'amour de la forme est bien, mais seulement dans la mesure où la forme est connue pour ce qu'elle est, le vase qui dissimule la Vie. *L'amour de la forme ne doit jamais cacher la vie qui se tient derrière, l'Unique qui a amené la forme à la lumière du jour et qui la garde [15@369] pour Son usage ; l'Unique qui Vit, qui aime et sert la forme, l'Unique qui Est.*

Détache ta pensée de la forme et trouve-Moi qui attends sous les voiles, sous les formes aux multiples côtés, sous les mirages et sous les formes-pensées qui cachent mon réel Soi. Ne te laisse pas tromper. Trouve-moi. Connais-Moi. Et ensuite, utilise les formes qui alors ne voileront ni ne cacheront le Soi mais permettront à la nature du Soi de pénétrer

les voiles de la vie, révélant ainsi toute la splendeur de Dieu, Son pouvoir et Son magnétisme, révélant tout ce qui existe de forme, de vie de beauté et d'utilité. Le mental révèle l'Unique. Le mental peut fondre et fusionner la forme et la vie. Tu es l'Unique. Tu es la forme. Tu es le mental. Sache-le."

Cette formule du cinquième Rayon est, à cette époque, d'une puissance extrême ; elle devrait être utilisée souvent, mais avec précaution, par ceux qui se trouvent sur cette ligne d'énergie divine. Elle a des propriétés d'intégration les plus puissantes, mais celui qui l'emploie doit prendre soin de visualiser et de conserver dans sa vision mentale la distribution équilibrée, égale, de l'énergie divine mise en œuvre par l'emploi de cette formule du cinquième Rayon, de façon à ce que les trois aspects de l'entité spirituelle intéressée, le mental, l'Unique qui l'emploie – le Soi –, et l'aspect forme, soient stimulés d'une manière égale.

Ceci veut dire que, par exemple, si tout l'accent de l'énergie de l'âme se trouvant disponible était mis dans la nature inférieure de l'homme, il pourrait en résulter l'éclatement de la forme et par conséquent l'impossibilité pour l'homme de servir. Si toute cette quantité était par contre versée dans le calice de la nature astrale, cela pourrait seulement servir à intensifier le mirage et à provoquer le fanatisme. [15@370]

1. L'homme psychique inférieur, physique et astral, doit recevoir une quantité de force équilibrée.
2. Le mental doit recevoir sa part d'énergie qui illumine.
3. Une troisième partie de cette énergie doit être conservée dans la périphérie de la nature de l'âme afin d'équilibrer les deux autres parties.

C'est là une réplique de l'expérience de la monade se manifestant, car la monade conserve une portion d'énergie en elle, et elle envoie de l'énergie qui s'ancre dans le centre d'énergie que nous appelons âme. Davantage d'énergie se déverse encore, par la voie de l'âme, pour la production d'un être humain, expression de l'âme sur le plan physique de même que l'âme est l'expression de la monade sur le plan mental : les deux sont à la fois des expressions de la monade.

L'emploi de cette formule, qui produit finalement un rapport bien défini entre l'âme et les divers aspects de la forme, amène un alignement nécessaire et, à nouveau – comme dans les autres cas considérés ultérieurement – produit et appelle une crise. On doit considérer cette crise comme produisant deux crises mineures dans la conscience de la personnalité.

1. Celle où l'équilibre est atteint, et aussi ce qu'on pourrait appeler "un point de vue balancé". Cette vision balancée est la cause de nombreuses difficultés et conduit à ce qu'on pourrait appeler "la fin de la vie joyeuse et de désir". Ce n'est pas une expérience agréable pour le disciple ; elle provoque une grande aridité dans les expériences de la vie et le sentiment d'avoir perdu une opportunité ; elle nécessite souvent une grande sagesse ; souvent un temps très long se passe avant que le disciple n'émerge de l'autre côté de cette expérience.
2. La "condition balancée" dans laquelle le non-Soi et le Soi, l'aspect vie et l'aspect forme, sont vus tels qu'ils [15@371] sont essentiellement – avec l'aide et l'emploi de la faculté mentale de discernement – conduit finalement à une crise du choix, et à la tâche majeure dans la vie du disciple. Celle-ci consiste à se détacher de l'emprise de l'expérience dans la forme et, consciemment, rapidement, précisément et avec intention, à se préparer aux grandes expansions de l'initiation.

Quand cette double crise est surmontée et que ce qui a été évoqué à été confronté correctement, alors la lumière jaillit, conduisant à la révélation des rapports entre la forme et l'âme. Elles apparaissent alors comme ne faisant qu'un dans un sens jamais compris jusque là, et elles sont considérées comme ayant des rapports complètement différents des

rappports théoriques enseignés dans les travaux occultes ordinaires et les travaux religieux. On comprendra, en conséquence, comment de nouveaux rapports et un nouveau type d'intégration deviennent alors possibles et comment la qualité mentale du cinquième Rayon – critique, analytique, séparative et exagérément discriminative – peut devenir ce que, au moyen âge, on avait l'habitude d'appeler le "sens commun".

Lorsque cela se produit, la forme et la vie forment en vérité une unité, le disciple emploie la forme à volonté comme instrument de l'âme pour exécuter les plans de Dieu. Ces plans ne font qu'un avec l'intention de la Hiérarchie.

Nous avons maintenant cinq mots à étudier, destinés aux disciples se trouvant sur les cinq Rayons.

Premier Rayon	Inclusion
Deuxième Rayon	Centralisation
Troisième Rayon	Immobilité
Quatrième Rayon	Fermeté
Cinquième Rayon	Détachement

[15@371] Sixième Rayon

"Je vois une vision. Elle satisfait le désir ; elle alimente et stimule sa croissance. Je dépose ma vie sur l'autel du désir, ce qui est vu, ce qui est senti, ce qui m'attire, la satisfaction de mon besoin, un besoin de ce [15@372] qui est matériel, de ce qui alimente l'émotion, satisfait le mental, répond à ma demande de vérité, de service et à ma vision du but.

C'est la vision que je vois, le rêve que je fais, la vérité que je tiens, la forme active qui répond à mon besoin, ce que je saisis et comprends. Ma vérité, ma paix, mon désir satisfait, mon rêve, ma vision de la réalité, mon idéal limité, ma pensée limitée de Dieu, pour cela je lutte, je me bats et je meurs.

L'amour de la vérité doit toujours exister. Le désir et l'aspiration, cherchant à saisir ce qui est matériel ou s'envolant vers la vision de la réalité, doivent toujours recevoir satisfaction. C'est pour cela que les hommes travaillent, s'épuisent et irritent les autres. Ils aiment la vérité telle qu'ils l'interprètent ; ils aiment la vision et le rêve, oubliant que la vérité est limitée par le mental, étroit et figé, unitaire et non inclusif ; oubliant que la vision ne touche que le bord extérieur du mystère, et qu'elle voile et cache la réalité.

Le mot procède de l'âme vers la forme : Ne cours pas en si droite ligne. Le Sentier où tu es conduit au cercle extérieur de la vie de Dieu : la ligne continue vers le bord extérieur. Reste au centre. Regarde de chaque côté. Ne meurs pas pour les formes extérieures. N'oublie pas Dieu qui réside derrière la vision. Aime davantage ton prochain."

On verra donc que le disciple du sixième Rayon doit, tout d'abord, accomplir la tâche ardue de *se dissocier de sa vision*, de sa vérité adorée, de ses idéaux aimés, de l'image qu'il s'est faite de lui-même en tant que partisan dévoué et disciple qui suit son Maître jusqu'à la mort si nécessaire ; s'obligeant – par son amour de la forme – et obligeant tous ses compagnons à se consacrer à ce qu'il voit.

Il faut reconnaître qu'il lui manque le vaste amour du disciple du second Rayon, amour qui est la réflexion de l'Amour de Dieu. Il est tout le temps occupé de lui-même, de son travail, son sacrifice, sa tâche, ses idées, et ses activités. Lui, le dévoué, est perdu dans sa dévotion. Lui, l'idéaliste, est poussé par son idée. Lui, le partisan, court aveuglément après son Maître, l'idéal qu'il a choisi, et se perd dans le chaos de ses [15@373] aspirations incontrôlées et le mirage de ses propres pensées.

Un rapport étroit existe, assez curieusement, entre le troisième et le sixième Rayon, de la même façon qu'il existe entre le premier et second Rayon, et entre le second et le quatrième. Le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième Rayon n'offrent pas de semblables rapports. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égalent 4, 3 plus 3 égalent 6. Entre ces

paires de Rayons il existe une ligne d'énergie spéciale qui s'écoule et qui mérite l'attention des disciples qui commencent à devenir conscients de leurs rapports. Ce rapport et ce jeu réciproques ne deviennent actifs qu'à un stade d'évolution relativement élevé.

Le problème de l'aspirant du sixième Rayon est donc de se libérer de la servitude de la forme – mais pas de la forme – et de demeurer calmement au centre, de même que le disciple du troisième rayon doit apprendre à le faire. Là, il acquiert l'étendue de la vision et un sens correct des proportions. Ces deux qualités lui font toujours défaut jusqu'à ce qu'arrive le moment où il peut prendre position et, là, s'aligner sur toutes les visions, sur toutes les formes de vérité, sur tous les rêves de réalité, et derrière eux trouver Dieu et ses semblables. *Alors et alors seulement peut-on lui faire confiance pour travailler au Plan.*

L'alignement provoqué par cette "paisible position de repos" produit naturellement une crise, et, comme d'habitude, c'est une crise des plus difficiles qui confronte l'aspirant. C'est une crise qui semble le laisser dépourvu de ressort, de motif, de sensation, d'appréciation de la part des autres, et de dessein dans la vie. L'idée de "ma vérité, mon maître, mon idée, ma voie" le quitte et il n'a encore rien pour la remplacer. Étant du sixième Rayon et étant donc lié au monde de la vie astrale psychique, le sixième plan, il est particulièrement sensible à ses propres réactions et aux idées des autres en ce qui le concerne, lui et ses vérités. Il a le sentiment qu'il est ridicule et il croit que les autres pensent de même. La crise est donc sévère, car elle doit produire un ajustement total du Soi au Soi.

Son fanatisme, sa dévotion, la façon [15@374] violente dont il se surmène et dont il surmène les autres, ses efforts perdus et son manque de compréhension du point de vue des autres ont tous disparu, mais rien encore n'a pris leur place. Il est envahi par un sentiment de vanité et son monde familial tremble sous lui. Qu'il se tienne immobile au centre, les yeux fixés sur l'âme, cessant toute activité pour une courte période de temps, jusqu'à ce que la lumière jaillisse.

Il est intéressant de noter ici que le Maître Jésus, alors qu'Il était cloué sur la Croix, eut – sur une courbe beaucoup plus élevée de la spirale qu'il n'est possible au disciple de se trouver – l'expérience du sommet le plus haut de la crise, bien que dans son cas, étant à l'unisson de Dieu et de tous les enfants de Dieu, souffla avec violence sur lui la somme des dilemmes des disciples du monde et toute l'agonie de la conscience astrale de ces dilemmes qui s'exprimèrent par les mots de l'agonisant : "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?".

Mais face à face avec la vanité et avec lui-même, s'abandonnant à la Vie qui est au centre, et se maintenant là, tranquille, en repos et cependant vif, la Lumière fera irruption et lui révélera ce qu'il a besoin de connaître. Il apprend à exprimer l'amour inclusif qui est sa plus grande nécessité et à abandonner l'attitude étroite et tranchante qu'il a prise jusqu'alors pour l'amour. Il accueille avec plaisir toutes les visions si elles servent à élever et à reconforter ses frères ; il accueille avec plaisir toutes les vérités, si elles sont les agents de la révélation pour d'autres esprits ; il accueille avec plaisir tous les rêves s'ils peuvent agir comme encouragements pour ses semblables. Il partage tout avec eux, et cependant conserve son attitude équilibrée au centre.

Nous voyons donc que l'intégration essentielle de l'unité dans son groupe peut maintenant avoir lieu.

Le problème du disciple sur ce Rayon est considérablement aggravé du fait que le sixième Rayon a été le Rayon dominant pendant un très grand nombre de siècles et que c'est seulement maintenant qu'il disparaît. En conséquence, les formes-pensées idéalistes et fanatiques, construites par les [15@375] dévots sur ce Rayon, sont puissantes et persistantes. Le monde d'aujourd'hui est fanatiquement idéaliste, et c'est là une des causes de la présente situation mondiale.

Pour un homme dont toute la dévotion est concentrée sur un seul objet, il est difficile de se libérer de cette influence dominante, car l'énergie ainsi engendrée alimente ce qu'il voudrait abandonner. Toutefois, s'il est capable de saisir le fait que la dévotion, qui s'exprime à travers une personnalité, engendre le fanatisme, et que ce fanatisme est séparatif, souvent cruel, souvent motivé par des idéaux qui sont bons, mais que généralement il néglige la réalité immédiate en poursuivant une vision de la vérité qui s'engendre d'elle-même, alors il aura accompli un long chemin vers la solution de ses problèmes. Si alors il peut comprendre que la dévotion, qui s'exprime à travers l'âme, est amour, inclusivité et compréhension, alors il apprendra finalement à se libérer de l'idéalisme des autres et du sien propre, et il s'identifiera avec celui de la Hiérarchie, lequel constitue l'exécution aimante du Plan de Dieu. Ce Plan est sans haine, sans insistance sur un aspect ou une partie, et il n'est pas limité par le sentiment du temps.

Septième Rayon

"Je cherche à réunir les deux ensemble.

Le Plan est dans mes mains. Comment vais-je travailler, où mettre l'accent ? Dans le lointain se trouve Celui qui EST. Ici, à ma portée se trouve la forme, l'activité, la substance et le désir. Puis-je les relier et façonner ainsi une forme pour Dieu, où vais-je envoyer ma pensée, mon pouvoir, le mot que je peux énoncer ?

Moi, au centre, je demeure le travailleur dans le champ de la magie. Je connais certaines règles, quelques moyens de maîtrise magiques, quelques Mots de Pouvoir, quelques forces que je peux diriger. Que ferai-je ? Le danger est là.

La tâche que j'ai entreprise n'est pas facile à accomplir, et pourtant j'aime le pouvoir. J'aime à voir les formes émerger, créées par mon mental, et faire leur œuvre, exécuter le Plan et disparaître. Je peux créer. Les rites du Temple du Seigneur me sont connus. Comment vais-je travailler ?

N'aime pas le travail. Que l'amour du Plan éternel de Dieu dirige ta vie, ta pensée, ta main, ton œil. Travaille [15@376] pour l'unité du Plan et du Dessein qui doivent trouver sur terre leur place durable. Travaille avec le Plan ; concentre-toi sur ta contribution à ce grand ouvrage.

Le mot procède de l'âme vers la forme : Demeure au centre du pentagramme, dessiné sur ce haut lieu à l'Est au sein de la lumière qui brille toujours. De ce centre illuminé, travaille. Ne quitte pas le pentagramme. Demeure ferme au milieu. Puis trace une ligne partant de ce qui est à l'extérieur vers ce qui est à l'intérieur et regarde le Plan prendre forme."

Il n'est pas possible d'être plus explicite. Ce vaste et puissant Rayon entre maintenant en manifestation et il apporte à l'homme de nouvelles énergies d'une nature si puissante que les disciples d'aujourd'hui doivent se mouvoir et travailler avec précaution. *Ils manipulent littéralement le feu.*

Ce sont les enfants qui arrivent maintenant en incarnation qui travailleront en fin de compte d'une façon moins dangereuse et plus correcte avec ces nouvelles puissances. Entre temps, il y a cependant beaucoup à faire, et les disciples sur ce septième Rayon peuvent réfléchir à cette formule, en chercher leur propre interprétation, s'efforçant d'abord de demeurer à l'Est, sous la protection du pentagramme.

Réalisant la tâche à accomplir et la nature du travail qui doit être fait par le travailleur du septième Rayon, se rendant compte du fait que c'est le travail magique de produire ces formes sur Terre qui incarneront l'Esprit de Dieu – et spécialement au temps présent, cela nécessite la construction de nouvelles formes –, chaque disciple du septième Rayon se considérera lui-même comme un agent de liaison, comme celui qui se trouve au milieu des processus de construction, s'occupant de sa part dans la tâche.

Réellement saisi et profondément examiné, cela aura pour effet de produire l'alignement. Au moment où cet alignement sera atteint, alors, que le disciple se souviendra que cela signifiera un énorme influx de pouvoir, d'énergie provenant à la fois des points alignés, des deux directions ; et convergeant sur lui, tandis qu'il demeure à mi-chemin.

Réfléchissez profondément [15@377] à cette vérité car c'est cela qui suscite toujours une crise du septième Rayon. Ce que sera cette crise sera évident. Si l'homme en question est incliné vers le matérialisme, s'il est égoïstement ambitieux et sans amour, l'énergie qui se déverse stimulera la nature de la personnalité, et immédiatement, il entrera en guerre avec tout ce que nous appelons la nature instinctive, psychique, intellectuelle.

Lorsqu'elles sont toutes trois stimulées, le disciple est souvent chassé du centre dans un tourbillon d'opérations magiques d'une catégorie inférieure, magie sexuelle et autres formes de magie noire. Il est trompé par le mirage de la beauté de ses motifs et leurré par la puissance acquise par sa personnalité.

Cependant, s'il est averti du danger et conscient de ces possibilités, il demeurera fermement au centre dans le pentagramme mystique, et là, il souffrira jusqu'à ce que la lumière à l'Est se lève sur ses ténèbres, le découvrant toujours à mi-chemin.

Alors vient la révélation du Plan, car c'est cela qui doit toujours constituer la force motrice du disciple du septième Rayon. Il travaille sur terre, sur le plan extérieur de manifestation, à la construction des formes par lesquelles la Volonté divine s'exprimera.

- Dans le domaine de la religion, il travaille en collaboration avec les disciples du second et du sixième Rayon.
- Dans le domaine du gouvernement, il travaille à construire des formes qui permettront à l'activité du premier Rayon de s'exprimer.
- Dans le domaine des affaires, il coopère avec les énergies du troisième Rayon et les administrateurs du Plan.
- Dans le domaine des sciences, il apporte son aide et son assistance aux travailleurs du cinquième Rayon. Il est l'expression du constructeur et le créateur, amenant le Plan de Dieu à la manifestation extérieure. Il commence, toutefois, avec lui-même et cherche à amener et à exprimer le plan de son âme dans son propre milieu et dans sa propre situation dans le monde. Tant qu'il n'a pas accompli cela, il est incapable de se tenir à l'Est dans le pentagramme.

On dit, d'une manière occulte, que le "pentagramme est ouvert et constitue un lieu de danger lorsque le disciple ne [15@378] fait pas régner l'ordre dans sa propre existence, lorsque le rite de l'âme n'est pas imposé et que son rythme n'est pas observé. Le pentagramme est fermé lorsque l'ordre est restauré et que le rite du Maître est imposé." L'ouvrage continue et dit que "si le disciple entre par le pentagramme ouvert, il meurt. S'il passe au-dessus et dans le pentagramme fermé, il vit. S'il transforme le pentagramme en un anneau de feu, il sert le Plan."

* * * * *

TABLE DES MATIÈRES

30. Le travail de groupe

LES GROUPES ET LES FORCES DU MAL	Page 5
<i>La force salvatrice du groupe</i>	Page 7
LES SEPT LOIS DE TRAVAIL DE GROUPE	Page 9
LES QUATORZE RÈGLES DE LA VIE DE GROUPE	Page 15
L'IMPORTANCE DU GROUPE POUR L'ÂME EN ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ ET LE CINQUIÈME RÈGNE	Page 19
L'UTILITÉ DU TRAVAIL DE GROUPE	Page 30
<i>Le travail des disciples</i>	Page 35
<i>L'intervention de la Hiérarchie</i>	Page 36
<i>Le groupe et les initiations</i>	Page 44
LES SEPT LOIS DE TRAVAIL DE GROUPE	Page 47
<i>La Règle VIII pour les disciples et les initiés</i>	Page 48
LES VINGT-DEUX MÉTHODES D'INTERACTION DE GROUPE ET LES MÉTHODES D'ACTIVITÉ DES RAYONS	Page 51
<i>Les états du groupe et les conseils pour son travail</i>	Page 51
<i>Les règles et suggestions à respecter dans le travail de groupe</i>	Page 59
<i>Les sept techniques d'intégration et les Rayons</i>	Page 73