

L a N a t u r e d e

l'Âme

Lucille Cedercrans

“La Nature de l’Âme”

De
Lucille Cedercrans

Traduit de l’américain par:

Evelyne Klein et Bernadette Rosenstiel

avec la participation de
Danielle Pomiro et Simone Maudhui

Tous nos remerciements à Georgia Lambert

Enseignante de La Nature de l’Âme
Qui nous a fait l’honneur de nous demander de traduire
ce texte De l’anglais au français

www.lambertslodge.com
www.drrosenstiel.com

POUR UTILISER CE FICHIER

Le texte a été publié en fichier PDF (portable document format) qui sera ouvert, lu et imprimé à l'aide du logiciel Adobe Reader ou d'un autre programme compatible.

Il sera fidèlement visualisé à l'aide d'un système tel que Windows, Macintosh, Unix ou à l'aide de la plupart des systèmes opérationnels.

Suggestion pour l'impression du texte

Le fichier est destiné à être imprimé sur papier US standard, au recto, avec une marge à gauche adaptée pour l'emplacement de 3 trous de perforation.

Toutefois, l'Acrobat Reader vous donne l'option d'élargir ou de réduire la taille du papier afin d'ajuster aux dimensions internationales.

L'Art et la Science de la Méditation

De tout temps, chaque culture a eu son école de Mystère et Traditions. Ces sentiers de formation ésotérique ont atteint, au-delà de la Moralité et de la Philosophie, une alchimie qui a transformé le Chercheur Spirituel en un Conscient Co-Créateur ayant le pouvoir d'initier le travail de l'Évolution Spirituelle de cette Planète.

Les disciplines internes de Visualisation, de Concentration et, enfin, de Méditation ont été désignées afin de produire dans le cerveau, un changement et une croissance évolutive pour permettre à la Conscience une plus grande perception et une plus grande créativité dans l'arène de la matière.

Ce texte, "La Nature de l'Âme", fait découvrir au Chercheur Spirituel l'Âme dans sa personnalité, lui permettant de mieux comprendre le Service de l'homme envers l'humanité.

Lucille Cederocrans

4 avril 1921 – 21 juin 1984

Bien que la vie privée de Lucille Cederocrans soit peu connue, son oeuvre, qui embrasse une période d'environ 12 ans, de 1951 à 1963, a été reconnue par beaucoup de disciples qui l'ont enseignée et l'enseignent encore de nos jours.

Tout au long de sa carrière, poussée par un appel intérieur, Lucille entreprit de considérables voyages aux États Unis afin d'enseigner son oeuvre. Son intention n'était pas de fonder une organisation mais plutôt de transmettre son oeuvre à tous les disciples attirés par cet enseignement et capables de le mettre en application.

Son ouvrage principal, la Nature de l'Âme, nous apprend à nous concentrer sur l'effet de l'enseignement et non sur son origine. Le but du texte est d'aider le disciple à développer un alignement entre l'Âme, le corps mental et le cerveau à travers la méditation.

En tant que disciple Lucille Cederocrans a été une inspiration pour beaucoup d'entre nous; c'est à travers ses écrits, sa vie, sa vision que nous avons appris.

Dans l'Ashram, il est dit que le legs du disciple se trouve dans ce qu'il laisse après sa mort pour continuer l'oeuvre.

Les germes de la Volonté, de la Sagesse et de la Lumière qui ont été semés par les disciples trouvent leurs fruits chez tous ces chercheurs qui ont nourris ces germes à l'intérieur d'eux-mêmes et leurs ont permis de s'épanouir pour devenir un disciple dirigeant, dévoué à l'amour et au service pour l'humanité.

Telle a été Lucille.

L'oeuvre de Lucille Cederocrans:

La Nature de l'Âme
Formation Enseignante
Formation Enseignante Avancée
L'Âme et son Instrument
Pensée Créative
Le Disciple et l'Économie
Comment Devenir un Dirigeant
Projections Ashramique

Il faut noter ici que seul La Nature de l'Âme a été traduit en français.

TABLE DES MATIÈRES

Intro	Concepts Fondamentaux	7
1	Définition Préliminaire de l'Âme	13
2	La Trinité et sa Relation avec l'Humanité	20
3	Évolution de la Persona	24
4	Le Premier Rayon.....	30
5	Les Sept Rayons et l'Usage Correct de la Volonté	35
6	Le Deuxième Rayon	41
7	Le Deuxième Rayon et son Influence sur l'Instrument.....	46
8	Le Troisième Rayon.....	51
9	Conditions Préalables pour Construire Consciemment la Forme	57
10	La Fusion des Trois Aspects	62
11	La Trinité et sa Relation avec la Persona	67
12	Intégration de l'Activité Vibratoire	72
13	La Nature du Corps Éthérique – Méditation dans la Cave	78
14	Les Attributs de l'Âme	86
15	Le Quatrième Rayon et la Vie de Groupe Ashramique	92
16	Le Cinquième Rayon	97
17	Le Cinquième Rayon et son Rapport avec Évolution et l'Initiation	102
18	Le Sixième Rayon.....	108
19	Le Sixième Rayon : les Paires d'Opposés.....	113
20	Le Septième Rayon	117
21	L'Impact du Septième Rayon	123
22	Le Service et son Rapport avec l'Ashram.....	130
23	La Descente de l'Étincelle Divine	135
23B	La Méditation avec de s'endormir	141
24	Le Rapport entre les Rayons de l'Âme et ceux de la Persona	143
25	La Mise en Pratique de l'Activité de Service	148
26	L'Invocation du karma Personnel	154
27	L'Identification de l'Âme (dans la Cave)	160
28	L'Art et la Science de la Magie.....	166
29	Le Processus Créateur	171
30	Les Quatres Fréquences de la Matière	177
31	Le Processus Créateur : le Corps Mental.....	182
32	La Magie Cérémonielle	187
33	L'Activité Cyclique (une année de Méditation de Service)	192
34	Passer de la Personnalité à l'Âme	197
35	L'Alignement de Devas (See-La-Aum/Selah).....	202
36	Le Disciple Face à la Cause et à l'effet	208
37	Les Mathématiques Ésotériques	213
38	Le Réveil de la Kundalini et la Rédemption de la Matière.....	219
39	La Conscience de Groupe	224
40	De l'Érudition à la Sagesse.....	229

LA NATURE DE L'ÂME

Introduction

Aujourd'hui, la famille humaine se trouve au seuil d'une expérience nouvelle, celle de la prise de conscience de son âme. Chaque homme, femme et enfant en incarnation sur notre planète, est amené à confronter cet événement par la force de l'évolution. L'homme, déjà différent de l'animal par la prise de conscience de lui-même, va devoir progresser dans son évolution spirituelle afin de devenir l'Âme réalisée du Fils de Dieu (le Fils de Dieu maintenant conscient de son Âme). Il n'aura plus jamais à marcher dans l'ombre de l'ignorance car la Lumière de son Âme apparaît à l'horizon.

L'expression de ce mouvement de l'âme dans (et parmi) sa contrepartie inférieure, peut être remarquée dans la conscience globale de toute la famille humaine. Ce mouvement de l'âme n'est immobilisé nulle part dans cette conscience globale. Au contraire, il avance constamment pour produire l'éveil de l'homme à sa Présence. Partout, hommes et femmes commencent à s'agiter, mécontents et accablés par ce monde de valeurs matérielles qu'ils se sont créés. Ils sont à la recherche de valeurs nouvelles qui amèneront une paix durable dans leur monde, ne sachant pas encore la nature de cette paix.

En reconnaissance et en coopération avec cette activité de l'Âme, une nouvelle présentation de la Sagesse a été créée et proposée à ceux qui la recherchent. Par l'exercice de la méditation, cette nouvelle présentation peut être contactée sous forme abstraite, mais il faut ensuite l'interpréter en forme concrète.

La présente série d'enseignements est une interprétation de cette forme-pensée (NdT). Elle a été écrite dans le but d'aider l'homme à la recherche de son Âme.

Pour ceux qui cherchent l'autorité cachée derrière ces mots, c'est l'application de ce texte qui prouvera sa véracité. Un concept n'est valable que s'il peut être mis en pratique comme réalité existant dans la vie et les activités de l'homme. Ainsi, cherchez l'authenticité de cet enseignement non pas dans sa source, mais dans son application à travers votre propre vie et vos activités.

NdT: Ici, la forme de la pensée est exprimée en un seul mot, pour souligner l'évolution finale de la pensée devenue forme; elle est maintenant une forme-pensée.

La présente série d'instructions a été créée à partir d'une base de concepts fondamentaux qui seront brièvement exprimés ci-dessous:

A. GOUVERNEMENT INTERNE

1. C'est un centre cosmique qui gouverne toute vie dans le Cosmos en manifestation. Par définition, ce centre est le Dieu Unique, de nature à la fois Immanente et Transcendante.
2. La somme totale de vies sur notre planète constitue un **Être Planétaire** qui, sous la poussée créative de ce Centre Cosmique, dont il est l'expression, dirige la vie et les activités de la planète en accord avec le **Dessein Divin**. Cet Être Planétaire partage ce Dessein Divin avec tous les Êtres Planétaires qui forment notre système solaire. Cet Être Planétaire est défini comme le **Logos Planétaire**.
3. Le Logos Planétaire exprime Son Dessein à travers trois Centres Planétaires principaux :
 - a) **Shamballa** - Le centre de la tête où la volonté de notre Logos est connue. C'est là qu'un groupe de Vies formule la Volonté de Dieu en un Plan Divin pour la vie et pour les activités planétaires de tous les royaumes de la nature.
 - b) **La Hiérarchie** - Le centre du cœur où l'Amour, c'est-à-dire la Raison Pure de notre Logos, est connu. C'est là, qu'un groupe de vies, dirigé par le Christ, transmet la Volonté de Dieu et Son Plan à l'humanité. À travers cette énergie d'Amour, le Dessein Logoïque est manifesté pour l'humanité sous forme de Développement Évolutionnaire, soit le Plan Divin de l'Âme. Ce corps de gouvernement interne s'appelle la **Hiérarchie des Maîtres** et chaque Maître est **un point focal d'individualisation** dans la conscience du Christ.
 - c) **L'Humanité** - Le centre de la gorge où la Volonté et l'Amour de Dieu sont exécutés et se manifestent à travers l'énergie d'activité intelligente. La direction intelligente de la volonté et l'application intelligente de l'amour dans la vie et les activités de l'humanité, assureront le succès de la réalisation du Dessein et du Plan du Logos Planétaire.
4. Sur la planète, un groupe de disciples fonctionne consciemment au sein de l'humanité en coopération avec la Hiérarchie. Ils ne reçoivent jamais d'ordres de la Hiérarchie, mais ils coopèrent de façon à assurer la manifestation du Plan Divin dans le corps de l'Humanité.

Ces hommes et ces femmes n'appartiennent à aucune organisation spéciale, mais ils travaillent discrètement dans toutes les parties du monde, pour la santé spirituelle et le bien-être de l'humanité, indépendamment de leur race, de leur croyance, de leur couleur ou de leur position dans la société. Ils invoquent l'aide invisible de la Hiérarchie grâce à leurs efforts au service du Plan. Ils s'appellent "disciples acceptés".

5. Un autre groupe de femmes et d'hommes dans le monde qui travaillent sous l'inspiration et les conseils des disciples, aspirent consciemment à devenir des disciples par les activités de service qu'ils ont initiées eux-mêmes. Ils s'appellent "disciples en probation".
6. Un large groupe de personnes qui cherchent dans le monde, certains pas encore conscients des informations précédentes, est prêt à recevoir l'enseignement nécessaire pour devenir disciples en probation. Ils sont parfois, consciemment ou inconsciemment, inspirés à aider la manifestation du Plan Divin pour l'humanité. C'est un groupe de support qui sera toujours du côté du bien ou de la justice. Ils s'appellent "aspirants".
7. Dans chaque individu, une agence de commande interne peut être invoquée grâce à une aspiration réelle pour intervenir dans sa vie et ses activités. Elle s'appelle "**l'Âme Spirituelle d'adombrement**".

B. LOI ET ORDRE DIVINS

Certaines impulsions émanent du Centre Cosmique Central et deviennent les Lois Divines qui maintiennent l'ordre dans le Cosmos en manifestation. Pour l'instant, parmi ces lois, trois seulement peuvent être détaillées. Elles se manifestent au niveau de notre planète de la façon suivante :

1. La Loi de l'Évolution

Cette Loi Divine gouverne l'aspect de la Conscience de toutes vies. Reliée au Dessein Divin, elle signifie simplement que tout état de conscience, une fois créé, est soumis à une évolution indépendamment de son apparence extérieure ou de sa condition. En suivant cette évolution, l'homme devient le **Fils de Dieu, conscient de son Âme**, et ainsi devient un point focal d'individualisation dans la conscience du Christ.

2. La Loi de Réincarnation ou de Renaissance

Cette loi pourrait être appelée le système graduel du processus d'évolution de la famille humaine. L'Âme ne s'incarne pas sous forme humaine une

seule fois mais de nombreuses fois, jusqu'à ce qu'elle maîtrise sa forme-nature, son véhicule, comme l'Instrument du Plan Divin.

3. La Loi de Karma

Voici la grande Loi d'Équilibre qui permet une évolution possible. Elle contrôle le déplacement des énergies à l'intérieur du Cosmos en manifestation. À partir d'un point donné et pour chaque circulation d'énergie, la Loi du Karma renvoie jusqu'à sa source une énergie similaire à l'énergie de départ, au point de vue type, force et qualité. Ainsi, tout ce que l'homme pense, ressent ou entreprend lui reviendra pour équilibrer l'énergie déplacée dans son système personnel. Grâce à cette loi, l'homme rencontre des possibilités de développement qu'il a créées lui-même. Il évolue ainsi dans l'école de la vie, à partir de l'instinct jusqu'à l'intellect, de l'intellect à l'intuition et de l'intuition à l'inspiration. Le savoir devient Sagesse et l'Âme devient maîtresse de son propre destin ou Karma. Une fois ce niveau de maîtrise atteint, la conscience incarnée est libérée de la roue de renaissance pour continuer ses activités dans une gamme de fréquences supérieures.

C. LE SENTIER D'INITIATION

Quand la personnalité atteint un certain niveau dans le processus évolutif, son développement devient une **activité consciente** qu'elle initie elle-même. En coopération avec le Plan d'Évolution, l'entité incarnée prend l'initiative des expériences qui permettront à son propre système d'évolution d'élargir sa prise de conscience avec celle de l'Âme Spirituelle. Cette expansion comprend Cinq Niveaux de conscience, appelés parfois les **cinq initiations**. Ils sont énumérés et expliqués ci-dessous :

1. La Naissance du Christ

À ce niveau, la personnalité s'est éveillée à la vérité essentielle de son Être. Elle reconnaît cette vérité comme son identité spirituelle et, en conséquence, est capable d'établir la relation **Enfant-Christ** avec son Père qui est aux Cieux. Elle renaît dans la **conscience du Christ** et s'efforce ensuite de vivre, de se tenir et de marcher dans la Lumière du Christ, partageant cette Lumière avec tous ses associés. C'est à ce moment-là que l'amour fraternel devient pour elle un fait accompli.

2. Le Baptême

Pendant cette initiation, l'**individu entreprend volontairement un stage de purification**. Au cours d'une période qui peut durer plusieurs incarnations, un entraînement discipliné, initié par l'individu, lui permet de soumettre sa nature émotionnelle à la Loi Divine et à l'énergie de l'Amour. Ainsi, il purifie sa nature inférieure, la transforme en **aspiration vers Dieu** grâce à un idéal déterminé et s'identifie avec le Christ.

3. La Transformation ou l'Illumination

C'est la **première initiation importante** au cours de laquelle la conscience entière devient illuminée (pour ainsi dire) avec la Lumière du **Dessein Logoïque**. L'homme y expérimente un grand réveil et il commence à percevoir avec sagesse la cause derrière tout ce qu'il voit. Il reconnaît la réalité à la base de toute forme manifestée. Il commence à penser à cette énergie et à travailler avec elle.

4. La Crucifixion

C'est pendant cette initiation que l'homme crucifie cette partie de son être qui le sépare de la personnification complète de son idéal spirituel. Il sacrifie son ambition et ses désirs personnels pour la **Vie Universelle** qui habite toutes formes. Il se donne complètement à cette Vie, travaille pour elle et s'y subordonne. Après avoir renoncé à ses désirs et ambitions personnels, il revient travailler dans le monde, pareil aux autres hommes, mais avec une différence: son motif est l'amour de l'humanité et tout ce qu'il entreprend est pour le service de ses frères.

5. L'Ascension

Peu de détails peuvent être dévoilés sur cette **initiation** très avancée. C'est la libération par **la maîtrise des trois niveaux de l'expérience humaine**: physique, émotionnel-astral et mental. L'homme est déchargé de la roue de la renaissance. C'est uniquement pour guider l'humanité en temps de crise qu'il se réincarnera.

Aujourd'hui, l'homme passe par une transition difficile dont il est peu conscient. Comme membre de la race humaine, il est en train de compléter la première initiation et s'approche de la seconde. Il alterne ainsi entre l'aspect émotionnel et l'aspect mental de sa nature. Il apprend à réagir intelligemment à la vie plutôt que de se limiter à ses émotions. En devenant de plus en plus polarisé dans l'aspect mental, il se rapproche de la révélation de son âme.

Toutefois, l'homme est toujours son libre arbitre. S'il décide de continuer sur son chemin de séparation et d'égoïsme, il se retrouvera dans une autre période obscure. L'Âme Spirituelle ne sera pas alors réalisée et l'achèvement de la première initiation devra encore attendre une autre occasion.

La présente série d'instruction est écrite en vue d'exposer comment l'aspirant et le disciple peuvent aider l'humanité à faire un juste choix dans le monde.

Certaines suggestions peuvent être offertes pour aider à étudier ces leçons. Il nous faut d'abord considérer le concept de "conscience de groupe" car, éventuellement, ce concept va prendre forme au fur et à mesure que l'homme prend conscience de son identité en tant qu'Âme et que, peu à peu, il subordonne sa personnalité à son âme.

À la suite d'une longue association qui a induit entre eux des relations karmiques, des groupes de personnes se réincarnent ensemble pour exécuter, en groupe, une certaine partie du Plan Divin.

Ceux d'entre vous qui sont attirés par cet enseignement devraient porter attention à ces relations. Les Âmes qui vous entourent sont, d'une façon particulière, en relation avec vous pour manifester le Plan Divin. Alors que vous progressez dans cette réalisation, d'autres seront attirés par vous. Si vous progressez correctement, vous aurez ensemble l'expérience d'une conscience de groupe dont le motif est **Service** et dont le but est la **Manifestation du Plan Divin** tel que vous l'aurez conçu pour l'humanité.

En ce qui concerne les groupes, quelques mots de mise en garde sont nécessaires. Puisque, pour l'instant, vous fonctionnez en tant que personnalité, il est possible que certaines frictions puissent se produire; elles devront être approchées prudemment, sinon, le groupe ne survivra pas. Laissez l'Amour Divin vous guider dans cette entreprise. Reconnaissez l'Âme dans chacun et, par conséquent, reconnaissez que vous êtes frères. Laissez une affectueuse bienveillance dicter votre attitude dans toutes vos relations et laissez à chacun le choix de s'exprimer selon sa façon de voir. Placez-vous parmi vos Frères en position d'égalité, sans juger et sans exprimer de supériorité, chacun s'efforçant de se perfectionner lui-même afin de servir la multitude.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 1

Dans le but de comprendre l'Âme, considérons tout d'abord le concept fondamental à la base de toute manifestation. Toute forme-apparente est l'expression ou, pour utiliser un terme occulte, "l'exhalation" des trois Principes de la Déité. Ces trois Principes, couramment appelés la Sainte Trinité et symbolisés sous forme géométrique par le Triangle de manifestation, sont les trois personnes en Une: Dieu le Père, Dieu la Mère ou le Saint-Esprit, et Dieu le Fils.

L'étudiant occulte ne considère pas cette Trinité en termes anthropomorphiques mais comme les trois Principes à la base de toute forme-apparente. Il les définit en termes variés pour essayer de comprendre la signification profonde du monde extérieur.

Considérons d'abord cette Trinité du point de vue de la polarité. L'Aspect Père est vu comme le Pôle Positif, l'Aspect Mère comme le Pôle Négatif et l'Aspect Fils comme la création par l'interaction entre ces deux énergies.

1. Pôle Positif ----- Esprit
2. Champ Magnétique--- Conscience
3. Pôle Négatif----- Matière

L'Esprit et la Matière sont les deux polarités d'une énergie unique. La Conscience est le champ magnétique résultant de l'interaction des fréquences entre ces deux pôles.

Pour approfondir la Vérité, ou la Réalité, de manière occulte, ces trois Principes peuvent être définis d'une autre façon:

1. Pôle Positif Volonté Divine
2. Champ Magnétique.. Amour Divin
3. Pôle Négatif..... Intelligence Divine

L'expression de l'Amour naît de l'impression de la Volonté Positive sur l'Intelligence Négative. Cette interaction continuelle entre la Volonté et l'Intelligence produit l'évolution de cet Amour, en accord avec le Dessein Divin inhérent dans l'Intelligence. Ainsi, nous regardons le monde manifesté autour de nous et commençons à percevoir la Lumière dans son sens profond (mais seulement un rayon pour l'instant). Cette Lumière est quelque peu accrue quand nous faisons la synthèse de toutes nos définitions de la façon suivante:

<u>Aspect Père</u>	<u>Aspect Fils</u>	<u>Aspect Mère</u>
Pôle Positif	Champ Magnétique	Pôle Négatif
Esprit	Conscience	Matière
Volonté Divine	Amour Divin	Intelligence Divine
Dessein	Évolution	Activité
Monade	Âme	Homme

L'Âme est le terme utilisé pour définir l'aspect de la conscience, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'évolution de cette conscience par l'expression de l'Amour parfait résulte dans le Christ, Fils adulte de Dieu.

Ainsi, nous faisons la différence entre l'Âme, nouvellement-née ou enfant de Dieu, et le Christ, fils adulte. Nous reconnaissons le Christ comme un principe qui est en même temps "adombrant" (NdT) et habitant dans la forme. La conscience sous la sphère d'influence du Christ est celle qui n'est ni emprisonnée, ni limitée par la forme. Ainsi "Le Père et moi ne font qu'un". Le Christ habitant dans ce principe est le modèle divin, présent dans l'Âme, qui assure et guide son développement jusqu'à sa maturité.

Nous appelons Plan Divin cette alliance ou synthèse du Dessein, de l'Évolution et de l'activité dont le Christ est le résultat manifesté.

Voici la formule de base sur laquelle toute étude ésotérique est fondée. Établissez-la clairement dans votre esprit de la façon suivante: apprenez à réduire chaque forme-apparente à sa réalité essentielle grâce au symbole de base de sa cause. Plus tard, vous viendrez à comprendre cause et effet en accord avec la relation entre l'effet manifesté et sa cause. Pour l'instant, tout ceci peut paraître quelque peu abstrait et incompréhensible. Cependant, si vous appliquez la clef donnée ci-dessus, peu à peu sa signification s'éclaircira.

Nous pouvons continuer à traduire ces trois principes de base de la façon suivante :

1. Pouvoir	2. Lumière	3. Forme
1. Cause	2. Signification	3. Effet

NdT: "Adombrant" (en Anglais "overshadowing") décrit une présence qui fait ombre mais qui est aussi active et causative.

L'Âme est une conscience créée et, pourtant, elle peut être retrouvée dans le triangle essentiel de cause, ce qui veut dire que Dieu est conscient de Lui-même et de sa Création. Ainsi, "l'homme est créé à l'Image et à la Ressemblance de Dieu". Il fait partie de cette Image et se développe pour atteindre cette Ressemblance, mais en ce qui concerne l'apparence de l'Âme, le processus de la création n'est pas encore terminé.

Nous voyons l'Âme de notre Logos Planétaire comme un immense ensemble de consciences manifestées en une myriade de formes. Les formes que nous reconnaissons dans cet ensemble sont différenciées en cinq règnes de la nature: minéral, végétal, animal, humain et spirituel. Chaque règne de la nature est un Être identifié, ou Âme, contenu dans la conscience Logoïque.

L'Âme, ou la Vie, du royaume humain est composée de la somme totale des êtres humains conscients de leur identité. Cette somme est contenue dans le périmètre de limitation de l'humanité. Ainsi, nous reconnaissons l'Âme de l'humanité comme une Âme unique manifestée en une multitude de véhicules.

Il est difficile pour le débutant de saisir ce concept d'unité à cause de la différenciation de la forme et des différences dans l'évolution de l'âme elle-même. Chaque âme est l'expression individuelle de l'Âme Suprême et toutes les âmes travaillent consciemment, ou inconsciemment, dans le même but : celui de l'évolution et de l'expression. Chaque forme manifeste non seulement un certain degré de développement de la conscience mais aussi l'expression de l'Âme.

La diversité peut s'expliquer de la façon suivante: une âme individualisée est semblable à un atome faisant partie du corps de l'Âme Unique et ayant pris conscience de lui-même. Au début, elle n'est pas consciente de cette Vie dans laquelle elle a son existence mais, due à ses caractéristiques inhérentes, elle s'incarne en vue de développer sa conscience et d'aider ainsi l'évolution de la Vie Unique. Pendant tout ce temps, la Volonté Centrale et l'Intelligence sont conscientes de cette nouvelle naissance. Elles l'assistent dans sa longue période de développement jusqu'à ce que, finalement, elle devienne consciente de cette Vie dont elle n'est que l'individualisation de l'expression, de la couleur ou de la tonalité.

Le but de l'évolution est, dans la mesure où l'esprit de l'homme est capable de le concevoir, d'être à l'unisson du principe universel tout en complétant son individualité.

L'âme de l'être humain, c'est-à-dire la somme totale de sa conscience, est définie, ci-dessous, en trois classifications principales:

- 1. L'Âme Spirituelle** à son propre niveau. C'est l'aspect de l'entité individualisée qui n'est pas encore une forme incarnée. Sa vie et ses activités sont maintenues au-dessus de la fréquence de la conscience du cerveau jusqu'au moment où la persona (NdT) est suffisamment évoluée pour permettre son incarnation. Le Dessein Divin de l'expression individualisée, c'est-à-dire sa relation avec la Vie Unique, est ici maintenu dans ce qui est souvent appelé le "superconscient" et dirigé vers l'homme comme une impulsion motivant sa croissance spirituelle. L'essence de l'expérience, gagnée pendant chaque vie, est absorbée dans l'Âme Spirituelle comme Sagesse -- cette sagesse qui sera nécessaire pour exprimer son dessein quand finalement elle descendra en incarnation. L'Âme Spirituelle établit la relation entre Dieu et l'homme.
- 2. L'Âme humaine** dans les trois niveaux de l'expression humaine. C'est l'aspect de l'entité individualisée qui est incarnée et identifiée avec la forme-nature. Elle-même se considère comme le "Soi". Elle fonctionne avec et à travers le cerveau comme la persona, grâce à son expérience avec la forme, et évolue en s'identifiant avec sa contrepartie Spirituelle. À l'apogée de son développement, la persona s'unit à l'Âme Spirituelle, et la vie représentée dans la forme devient une âme consciente incarnée. Ainsi, le cinquième règne (le paradis) arrive sur la terre. L'Âme humaine établit la relation entre l'homme et l'humanité.
- 3. L'Âme de l'animal.** C'est l'aspect de l'entité individualisée qui repose en dessous du seuil de la conscience, encore complètement identifiée avec la forme. Chez l'homme, elle produit des réactions instinctives qui s'expriment dans la nature animale inférieure à travers les véhicules de l'émotion et du physique. Cet aspect doit être absorbé et transmuté par l'homme et finalement par l'Âme spirituelle. L'Âme animale établit la relation entre l'homme et le règne animal.

Ici, on pourrait ajouter que la vie de l'âme des règnes minéral, végétal et animal est exprimée dans l'homme. Ainsi, tous les règnes de la nature se retrouvent et se manifestent au sein de l'humanité. Cela est un point à ne pas oublier car, plus tard, il nous amènera à comprendre la part que l'humanité joue dans l'évolution de la conscience logoïque.

NdT : Persona: c'est-à-dire, le masque que l'Âme prend à l'état physique formé des corps mental, astral et éthérique. À un stade plus avancé, ces corps seront intégrés en un point focal identifiés à l'Âme.

J'aimerais maintenant aider l'étudiant sérieux à mieux comprendre cet enseignement. Tous les enseignants de la Sagesse réalisent que le concept de la vérité projetée est difficile à saisir, particulièrement par le débutant. Il est confronté par un étalage déroutant de termes nouveaux incompréhensibles et de réponses inattendues à ses questions sur sa raison d'être. Il doit faire très attention car, à ce stade, il peut être perturbé face à la signification de la Vérité et ainsi, retarder inutilement son propre développement.

D'abord, examinez très attentivement vos intentions. Que cherchez-vous et pourquoi? Lorsque vous aurez compris cet enseignement, qu'allez-vous en faire? Avez-vous pour but l'amélioration de la condition humaine ou tenez-vous à vous couvrir de gloire?

Rappelez-vous que l'Âme consciente fait partie du Tout. Son désir est l'évolution de cette Vie dans laquelle elle existe. L'Âme Spirituelle ne s'engage que dans des activités au service de ses frères.

Si quelqu'un ne cherche qu'à gagner la glorification de son "soi-séparé", il est préférable qu'il abandonne et attende que ses intentions reprennent le droit chemin. Il y arrivera à travers des expériences douloureuses. Il apprendra que sa propre illusion n'est qu'un vide, que le changement est inévitable, qu'une fois atteint, un but tant recherché n'apporte pas la satisfaction et que le sens d'accomplissement devient impossible. Ses intentions deviennent pures et il est enfin prêt à commencer sa longue ascension vers le sommet de l'initiation.

Le chemin de l'initiation est jonché d'obstacles divers qui constituent la fondation de la nature de l'homme. Il doit s'accepter tel qu'il est; il doit trouver et surmonter les attributs négatifs de son propre instrument qui ont été acquis dans le monde de l'illusion et qui lui seront révélés par la lumière de l'âme. Il faut faire preuve d'un grand courage pour rencontrer, voir et vaincre tout ce qui constitue la séparation du "soi". Il faut faire preuve d'un grand courage pour sacrifier la partie du "soi" qui le sépare de l'Âme et ce courage est le résultat d'une intention pure.

L'étudiant qui ne prend pas tout cela en considération, qui n'est pas honnête avec lui-même, mais qui continue à chercher pour des raisons égoïstes provenant de la volonté humaine, n'amènera sur lui qu'une grande souffrance. La note dominante du disciple accepté est de personnifier le bien en choisissant de ne pas faire le mal. Cultivez cette qualité afin d'échapper aux pièges qui entourent tant de gens.

Certaines règles de procédure sont énumérées ci-dessous, dans le but d'aider l'étudiant honnête avec lui-même qui aspire sincèrement à apprendre pour le bien des autres:

1. Accomplissez et maintenez une flexibilité de conscience, c'est-à-dire gardez un esprit ouvert. Cela est une attitude très importante pour l'aspirant.

Il est impossible de tout savoir sur tous les sujets. Toute vérité est relative à l'homme et à son état de conscience du moment. Chaque fois qu'il pense être arrivé à la connaissance exacte et complète d'un sujet, sa façon de penser se cristallise, fermant ainsi la porte à la Sagesse. Sachez que derrière toute chose existante se trouve un vaste champ de connaissances pas encore exploré.

2. Acceptez seulement comme vérité la compréhension par le cœur et l'esprit. Il y a dans la structure fondamentale principale et subjective de l'homme (le cœur et la tête réunis), un mécanisme de réponses intuitives qui a été placé et incorporé là par l'Âme. Ce n'est pas le mécanisme de réponses émotionnelles, mais plutôt une correspondance plus élevée, qui est responsable de la conduite intérieure, connue et exprimée par beaucoup d'hommes. Cette conduite intérieure ne s'adresse pas par voix ou par pensées formulées, elle produit plutôt un savoir intérieur instantané qui remplace la pensée.

Ne soyez donc pas aveugle, n'acceptez pas comme fait accompli une déclaration venant d'une autorité ainsi nommée. Vous pouvez éventuellement développer cette réponse intuitive à la Vérité qui vous guidera tout au long du chemin de la Lumière.

3. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous considérez comme faux. Rappelez-vous que, pour un autre, cela peut être la plus grande des vérités. Simplement laissez passer tout ce qui vous est incompréhensible et inadmissible. N'en faites pas une affaire. Attendez et, plus tard, vous verrez tout cela dans la lumière de votre Âme, reconnaissant leur place dans l'arrangement des choses.
4. Devenez réceptif à la transmission des concepts. Au début cela est très difficile mais extrêmement important. Rappelez-vous qu'un mot, ou un groupe de mots, n'est pas le concept que vous essayez de communiquer. C'est une porte à travers laquelle l'aspirant pourra passer afin d'obtenir une compréhension plus vaste.

Quelquefois, en s'habillant de l'emballage extérieur de la description, la Vérité perd quelque chose d'elle-même. Cependant si l'esprit est ouvert et libéré du prestige extérieur de sa forme, la Vérité peut être contactée comme un concept abstrait. Très souvent l'étudiant est littéralement ensorcelé par la façon dont la vérité apparaît, ce qui l'amènera à apprendre et à répéter une quantité de mots qui, pour lui, n'ont presque pas de signification et parfois même aucune.

Dans le monde des significations, essayez votre intuition afin de ressentir la profondeur et la plénitude de cette signification et essayez d'exprimer votre perception du concept. Cela stimulera une plus grande activité de vos facultés intuitives et, graduellement, vous deviendrez réceptif à la transmission des concepts.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 2

Nous appelons Âme cette conscience capable de prise de conscience à n'importe quel niveau et nous la définissons comme animale, humaine ou Spirituelle suivant Son degré de développement. Qu'elle soit animale, humaine, ou Âme spirituelle incarnée, la nature de cette conscience est essentiellement divine, puisque son seul parent est Dieu.

Ce concept de divinité inhérente est essentiel. Pour pouvoir devenir un initié de la Sagesse, chaque étudiant doit comprendre ce concept non seulement comme une abstraction, mais comme un fait de la nature. Par conséquent, l'étudiant sérieux doit saisir et résoudre dans l'harmonie chaque apparence de paire d'opposés telle que le bien et le mal, le vrai et le faux. Cela est la sagesse et son application pratiquée dans les activités du monde est l'obligation de chaque disciple du Christ envers lui-même.

C'est à travers la méditation et l'étude de "la Nature de l'Âme" que l'on obtient une telle sagesse à mesure que l'Âme se manifeste en forme. Ainsi, de nouveau, nous tournons notre attention sur le triangle de base de manifestation pour arriver aux impulsions essentielles, aux caractéristiques et aux attributs de l'Âme.

1. Aspect du Père	Pôle Positif	Volonté Divine
2. Aspect du Fils	Champ Magnétique	Conscience ou Âme
		Amour Divin
3. Aspect de la Mère	Pôle Négatif	Intelligence Divine

Ces trois principes de Dêité sont aussi appelés:

1. Le Premier Logos
2. Le Deuxième Logos
3. Le Troisième Logos

Le Premier Logos, ou le Premier Aspect de Dêité, est le Pôle Positif puisque Sa Nature est positive (causative) à tout ce qui existe. C'est la première impulsion qui initie la création et aussi la dernière impulsion qui amène tout cycle à sa conclusion finale.

Le Troisième Logos, ou le Troisième Aspect de Dêité, est le Pôle Négatif car Sa Nature est en opposition directe avec le Premier Logos. Il est négatif, c'est-à-dire, il peut être imprégné par l'impulsion de la Volonté motivante.

Le Deuxième Logos, ou le Deuxième Aspect de Déité, reçoit à la fois de la Volonté Divine et de l'Intelligence Divin puisqu'il provient des deux. Sa nature est composée de l'Aspect Positif et de l'Aspect Négatif, avec en plus l'Amour Divin ou Raison Pure qui est sa qualité particulière.

Le Deuxième Logos, ou l'Aspect du Fils, est la somme totale de tout ce qui est en expression à n'importe quel moment donné. Ainsi, nous avons dans son aspect le plus haut, notre Dieu, et dans son aspect le plus bas, nous-mêmes, conscience, Âme, Fils de Dieu en manifestation.

C'est la Nature Divine de ce Fils, ou Âme, que nos esprits approchent dans l'effort d'arriver à la compréhension de la Sagesse. Ceci se fait par analogie:

- Quels sont les aspects propres à l'Âme qui sont analogues au Fils dans son État le plus élevé et comment ces aspects fonctionnent-ils dans la conscience de la "persona"?

Premier aspect: Impulsion de la Volonté Divine, impulsion motivante et sous-jacente à toute manifestation.

Cette impulsion de la Volonté Divine active l'Âme constamment, produisant ainsi, par son impact sur l'intelligence, les caractéristiques de la volonté intelligente de l'homme. Une telle volonté est essentiellement Divine puisqu'elle est la résonance de l'expression logoïque "Je Veux Être".

Au cœur de la conscience le son constant ou la vibration de la volonté sur l'Intelligence produit une progression d'expériences qui pousse la conscience à entendre, à répondre et à arriver à comprendre sa signification essentielle. Ainsi l'homme démontre la Volonté de vivre, de progresser, de prospérer.

Deuxième aspect: Impulsion de l'Amour Divin émanant du Cœur de Dieu (le Christ) pour imprégner le cœur de l'homme (l'Âme).

Qu'est ce que l'Amour Divin ou la Raison Pure, si ce n'est une conscience parfaite?

Ainsi, l'Homme est conscient d'Être. Il fait résonner ces mots "Je suis" qui sont essentiellement Divins, puisque ils sont les mots du Fils ou Christ, la Deuxième Personne dans la Sainte Trinité. Ainsi la caractéristique de l'identification est produite dans l'homme, c'est-à-dire l'expression ou l'affirmation de ce degré de Fils, d'Âme et d'Amour réalisé.

Troisième aspect: Impulsion de l'intelligence Divine imprégnant constamment la conscience pour produire la manifestation ou l'activité intelligente.

C'est ici que "je crée ", mots inhérents de la Mère, la troisième personne dans la Sainte Trinité, résonnent à travers le Fils ou l'Âme. Ainsi sont construites les formes à travers lesquelles la conscience élabore et expérimente les polarités

Positives et Négatives de Son Être. Son activité est essentiellement Divine parce que c'est l'Intelligence de Dieu qui lui a accordé cette caractéristique innée. Il doit créer -- il doit agir en accord avec sa Volonté Inhérente et son degré d'identification avec le Christ.

La synthèse de ces trois concepts démontre les attributs de l'Âme qui seront expliqués et clarifiés plus tard dans une leçon future.

Donc, quelle est la définition de l'homme lorsqu'il est observé du point de vue de la réalité? Il est la synthèse des trois formes du mot de Dieu résonnant dans le temps et l'espace...

1. Je Veux Être
2. Je Suis
3. Je Crée

... ou bien le Christ, interprété par le Christianisme, ou encore Bouddha, traduit par le Bouddhisme, etc.

Le processus de l'évolution humaine commence au moment de la naissance de l'Âme individuelle, cet élément conscient de lui-même à l'intérieur de la plus grande conscience du Deuxième Logos. La nouvelle naissance de conscience est activée par les Impulsions Divines de la Volonté, de l'Intelligence et de l'Amour qui lui sont propres. Celles-ci, tout en travaillant sous les Lois Divines de l'Évolution, de la Réincarnation et du Karma, établissent le premier cycle de véhicules pour l'Âme en train de s'incarner pendant que la conscience donne peu d'attention à ce processus de fabrication. Ainsi au début, le processus se passe automatiquement selon La Loi Divine et le Plan inhérent.

Plus tard, lorsque l'Âme Spirituelle aura développé un certain degré de Sagesse (c'est-à-dire que ses expériences avec la forme lui auront révélé sa Réalité essentielle et sa Nature Divine), elle prendra une part beaucoup plus spécifique dans le processus de fabrication.

L'Âme Spirituelle observe la croissance de la persona (cet aspect de la conscience emprisonné à l'intérieur de la forme et identifié avec elle) et détermine, d'après la Loi Divine, quelles expériences futures lui seront nécessaires. Ensuite, en manipulant consciemment la Volonté et l'Intelligence Divines, l'Âme Spirituelle crée les véhicules d'incarnation.

Il est important de se souvenir de ce concept. L'Âme ne recherche pas un véhicule déjà créé pour s'incarner, mais plutôt, elle fabrique les véhicules de la persona par un moyen de méditation.

Prenez note de l'idée-germe suivante pour méditation et réflexion futures :

"L'Âme Spirituelle est dans une méditation profonde pendant la totalité de son cycle d'incarnation".

L'Âme Spirituelle avance dans le développement de création à partir de son propre niveau d'activités et avec la coopération des âmes individuelles de la personnalité des parents impliqués (déterminés par le développement évolutionnaire et par le karma). Par conséquent, la procréation n'est que le résultat d'une cause dont l'initiative est à tous les niveaux de l'Âme Spirituelle.

Une telle information peut paraître surprenante pour celui qui débute sur le sentier occulte. Par conséquent, pour tous ceux qui approchent ces concepts pour la première fois, il est suggéré d'avancer lentement, sans trop analyser. Pour l'instant, n'essayez pas d'accepter ou de rejeter cette information ni même de la comprendre dans sa totalité. Ces concepts, exprimés ci-dessus, contiennent des implications qui, une fois comprises, illumineront l'esprit avec la Lumière.

Tout dépend de votre approche. Une stimulation trop intense pourrait apporter ce que votre conscience n'arriverait pas à assimiler. D'autre part, des efforts trop grands pour saisir le sens profond des concepts ésotériques pourraient entraîner une répulsion inconsciente.

Donc, considérez ce texte avec l'aisance née du détachement; c'est-à-dire, *"Ceci est vrai ou ceci n'est pas vrai. J'observerai et cela me permettra de clarifier mon esprit."*

Lorsque l'Âme Spirituelle construit son véhicule d'incarnation, elle le forme suivant l'expérience nécessaire. Elle le colorie avec les qualités indispensables pour attirer les leçons essentielles d'après la loi d'attraction. Ainsi, elle s'enrichit de Sagesse. Chaque forme ou véhicule successif est capable d'augmenter l'expression spirituelle, jusqu'à ce que, finalement, l'Âme Spirituelle construise un véhicule d'une fréquence de vibration si élevée qu'elle peut transporter la totalité de Sa Conscience Spirituelle évoluée et ainsi, manifester la perfection dans la forme. Cette incarnation finale libère l'Âme de la roue de re-naissance.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 3

Nous avons déjà mentionné que l'impact des Impulsions Divines de la volonté de l'Amour et de l'Intelligence sur la conscience incarnée produit trois caractéristiques propres à la persona en évolution. Ces caractéristiques elles-mêmes évoluent dans la persona et avec elle jusqu'à ce qu'elles soient exprimées comme une synthèse d'activité planifiée par l'Âme. Ainsi, dans le sens humain, l'évolution de l'homme est terminée et l'Âme consciente est incarnée en forme.

C'est pendant ce stade du développement de la personnalité que le processus de la formation de caractère est accentué, cela est le sentier du retour du Fils de Dieu. Le "Moi" conscient commence à percevoir et à former un idéal de son Prototype Divin: l'Âme Spirituelle. Il s'efforce de reconstruire son instrument, d'accroître sa conscience et de modeler sa vie et ses activités selon cet idéal. Au début sa vision sera déformée et incomplète due à un manque de clarté d'esprit. Elle sera aussi troublée par différents mirages suivant le contenu de sa nature émotionnelle, mais dans la plupart des cas, cette vision suffira pour stimuler en lui un nouvel effort d'élévation consciente.

Sans trop réaliser l'importance du pas entrepris dans son évolution, il approche le sentier de l'initiation par laquelle il commencera son propre développement Spirituel avec toute l'aide qu'il arrivera à invoquer par ses propres efforts.

Pour un instant, j'aimerais m'écarter du sujet dans le but d'attirer votre attention sur la force invocatoire.

Beaucoup d'entre vous, attirés par ces séries d'enseignement, sont déjà quelque peu familiarisés avec le concept d'invocation et d'évocation. Cependant, pour plus de clarté, nous allons définir les termes employés et continuer sur notre sujet à partir de cette définition.

L'invocation est l'appel pour la descente de l'énergie active de cette Dêité qui "adombre" une personne ou un groupe de personnes. Ce qui a été invoqué peut apparaître sous formes variées, telles qu'une idée, une expérience ou, dans le cas de l'humanité dans le besoin, l'incarnation de la conscience d'un initié. Ainsi, une Intervention Divine est créée à travers la force magnétique du centre de l'invocation qui agit comme pôle positif d'attraction magnétique dans les trois mondes de l'effort humain.

L'évocation est un appel pour stimuler l'expression de ce Potentiel Divin latent dans la forme manifestée. Ainsi le Christ habitant dans la forme, cette Étincelle Divine ou Germe au cœur de la conscience humaine, peut être attiré et exprimé

par la force magnétique d'un Fils de Dieu conscient habitant dans le corps de l'humanité.

La force Invocatoire est développée par l'aspirant à travers ses efforts pour acquérir une croissance spirituelle et exprimer cette croissance. "Dieu aide-moi" sera un appel efficace pour celui qui l'adresse avec sincérité. Si l'aspirant lance un tel appel, l'aide viendra du niveau qu'il aura été capable d'atteindre.

La formation du caractère est le premier processus et s'il m'est permis d'ajouter, le plus important utilisé dans le développement de la force invocatoire. La persona en évolution essaie de devenir infusée par l'Âme. Elle attire cette infusion par l'Âme (l'Intervention Divine) par son effort pour incorporer son idéal de l'Âme. Chaque qualité de l'Âme exprimée avec succès établit plus sûrement cette persona comme un pôle positif d'attraction spirituelle et magnétique dans son environnement.

Un tel magnétisme spirituel fonctionne dans deux directions. D'une part, il attire en manifestation ce qui est au-dessus de sa fréquence et d'autre part, il élève et exprime en manifestation ce qui est occlus ou emprisonné par la forme. Ainsi le Christ adombrant est amené à descendre en incarnation et le Christ habitant dans la forme est amené à s'élever pour fusionner avec Son Prototype Divin.

Plus tard, ceux d'entre vous qui seront qualifiés pourront recevoir une technique pratique dans le but d'utiliser cette information pour aider l'évolution de l'humanité et pour coopérer avec le Plan Divin. En attendant, essayez de comprendre la signification profonde de cette information et d'entrer en relation avec elle.

Lorsque l'Aspirant prend réellement sa place sur le sentier d'initiation, la formation de son caractère est approchée comme une science qui utilise certaines techniques basées sur la connaissance des caractéristiques d'une persona infusée par l'Âme. Cette vision de l'Âme pénétrant la persona devient alors plus claire, plus définie et se prête d'avantage à l'incarnation. Désormais, elle n'est plus ni déformée, ni obscurcie, ni ce rêve vague de glorification personnelle; elle est radiante de beauté basée sur la vérité qui est l'Âme de l'humanité. Ce que l'Aspirant lui-même peut atteindre et atteindra, l'humanité dans sa totalité peut l'atteindre et l'atteindra à son tour. Ainsi, sa vision qui au début ne comprenait que lui-même devient le Plan Divin qui inclut chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur notre planète.

La persona infusée par l'Âme est caractérisée par la manifestation de la Volonté Divine, de l'Amour Divin et de l'Intelligence Divine à l'intérieur et à travers la forme.

Ainsi, nous remarquons que les disciplines pratiquées par l'aspirant pendant cette période de croissance sont quelque peu différentes de celles de l'homme ordinaire qui essaie de former son caractère.

L'homme ordinaire modèle ses disciplines d'après le code moral et le code éthique de la société et de la civilisation dans lesquelles il vit. Ceux-là, cependant, ne sont pas suffisants pour l'aspirant: il maintient non seulement le même code moral et éthique que sa société, mais en plus, un code basé sur les critères Spirituels de son Âme. Il ne tue pas son prochain simplement parce que c'est la loi de ses frères, il va encore plus loin: il ne conçoit pas de faire le mal, ni en pensée, ni en parole et ni en action, parce que son Âme reconnaît et obéit à la Loi Divine. Ainsi ses disciplines sont les actes positifs qui incarnent l'Idéal Spirituel qu'il a lui-même construit en réponse à l'Âme Spirituelle adombrante.

Avant de nous engager dans une étude compréhensive des caractéristiques de la personne infusée par l'Âme, j'aimerais introduire une instruction de base sur le sujet de la méditation. De cette façon, l'étudiant recevra une technique qui lui permettra d'assimiler et d'appliquer dans sa vie l'information donnée dans les leçons à venir.

La méditation est une méthode technique qui permet de contacter l'Âme et d'être infusé par cette Âme. Ce n'est qu'après avoir dédié son véhicule à l'Âme que la persona effectue en toute sécurité cette pratique quotidienne. Pour ceux d'entre vous qui ne désirent pas se consacrer à une telle pratique, ne continuez pas plus avant avec cette instruction qui pourrait devenir désastreuse pour vous. Vous êtes sur le point de commencer la montée sur le sentier qui conduit le fils errant dans la province de son Père. Vous invoquerez dans vos véhicules les fréquences élevées des énergies Spirituelles qui peuvent être maniées en toute sécurité dans le seul but d'améliorer l'humanité. Celui qui délibérément abuse de l'énergie ou du pouvoir Spirituel subira un châtiment rapide (karma). Ainsi la Loi Divine assure la protection de l'humanité.

Toute méditation bien ordonnée commence par un alignement. L'alignement sert à établir un sentier de moindre résistance pour l'écoulement de l'énergie entre deux points donnés. Dans ce cas, l'alignement s'établit entre la persona concentrée dans le cerveau et l'Âme Spirituelle dans Sa propre sphère.

La persona est composée de trois aspects:

- le corps physique ou dense
- la nature des émotions et des sentiments
- le corps mental

La première étape de l'alignement a pour objectif de calmer le corps physique et la nature des émotions pour les mettre complètement sous contrôle mental. Ceci est atteint des deux façons suivantes:

1. Les deux aspects inférieurs de l'instrument physique doivent être relaxés car où il y a tension, l'esprit est retenu prisonnier. Une émotion, particulièrement de nature négative, produira une tension physique qui retiendra l'attention mentale dans le corps et sur ce problème sans laisser la possibilité de chercher, reconnaître ou créer une solution. Toute tentative pour libérer le corps mental de sa prison ne servira qu'à renforcer cette tension. Ainsi, l'alignement doit être détendu pour libérer l'esprit. Ceci est accompli de la façon suivante:
 - a. Devenez physiquement détendu, calme. Asseyez-vous dans une position des plus confortables. En commençant par les pieds, relaxez chaque muscle, chaque tendon et finalement chaque cellule du corps. Adressez-vous à chaque partie du corps, dites-leur de se relaxer. Sachez que le système nerveux enverra le message qui sera exécuté.
 - b. Devenez calme et serein. Adressez-vous aux émotions, dites-leur de se relaxer et d'être paisibles. Laissez chaque émotion se calmer jusqu'à ce qu'une sérénité perceptible pénètre la nature émotionnelle.
2. Établissez un point de concentration. Une fois que le corps physique et la nature émotionnelle sont en état de paix, la conscience de la personnalité se concentrera naturellement sur le corps mental. Celui-ci maintenant n'est plus emprisonné dans les aspects inférieurs et concentre son attention naturellement à son niveau mental. Sans quitter le corps, il peut devenir attentif à l'Âme. Il est présent et alerte. Ceci est facilité de la manière suivante:
 - a. Respirez profondément; établissez un rythme facile, naturel et confortable.
 - b. En prenant sept respirations profondes, laissez votre attention consciente s'établir sur un point de concentration au milieu du front. Attention de ne pas créer à ce moment-là un point de tension. Installez-vous avec aisance dans le front et sachez que vous êtes une personnalité intégrée, concentrée dans le corps mental.

La deuxième étape est de vous aligner (c'est-à-dire d'aligner votre conscience ainsi concentrée) avec l'Âme par l'aide du corps mental. Dans le passé, les débutants ont fait des efforts trop intenses, ce qui est une erreur. Éliminons maintenant cette erreur: n'essayez pas de localiser l'Âme. Elle est partout

également présente. La localiser sans une compréhension plus avancée ne fait que limiter votre façon de penser. Alignez-vous plutôt avec l'Âme en portant votre attention sur le concept de l'Âme. Consacrez quelques moments en contemplation silencieuse à cet alignement avec votre Moi-Supérieur grâce à votre véhicule mental.

Vous êtes maintenant prêts à entrer en communication avec l'Âme et à la contacter à l'aide d'une idée-germe. L'idée stimule la fréquence vibratoire de la substance mentale de façon à permettre la prise de conscience et le rapprochement entre la personne concentrée dans le corps mental et l'Âme adombrante.

Votre première idée-germe sera celle de la "dédicace".

"Moi, la personnalité, je dédie ma conscience et mes corps à l'Âme"

Cela sert à identifier et relier les deux états de conscience dans le temps et l'espace.

Laissez l'idée-germe se dissiper et n'utilisez plus de mots. C'est maintenant, pour les débutants comme pour beaucoup d'étudiants plus avancés, le moment le plus difficile de toute la méditation. La tendance de l'esprit à la répétition entraîne l'étudiant dans l'habitude de l'affirmation ce qui est le pôle opposé de la condition nécessaire pour contacter l'Âme. La communion avec l'Âme n'est pas possible tant que l'esprit est occupé avec des mots. L'esprit doit devenir calme, attentif et alerte.

Les mots de l'idée-germe sont abandonnés, mais l'énergie de l'idée reste comme une ligne de contact (un pont de substance mentale) et ne demande aucune répétition.

L'esprit est immobile, attentif et réceptif. Quand le moment de silence absolu est obtenu, l'Âme se fait connaître.

J'aimerais rajouter ici quelques mots de mise en garde. Éliminez toutes idées préconçues sur le contact avec l'Âme. Vous avez probablement entendu parler de phénomènes variés qui peuvent se produire pendant une méditation. Les plus communs sont la lumière et la communication sous forme de mots et d'images. Cela est bien pour la personne en question et peut lui être valable mais ce n'est pas nécessairement un critère pour tout le monde.

Contacter l'Âme est pour chacun une expérience personnelle. Il arrive de ne jamais voir de lumière ou d'images, de ne jamais entendre ou percevoir des mots. Tous ces phénomènes sont des formes dictées par la personnalité et non par l'Âme. La forme la plus pure de communication avec l'Âme est le savoir instantané. Toute autre forme n'est qu'un moyen et non le but recherché.

Acceptez le résultat de votre méditation comme la méthode la mieux adaptée à votre développement et ne convoitez pas celle d'un autre. Cela est de la plus haute importance.

3. La méditation se conclut par ce que nous appelons la descente, de la façon suivante:

- a. Tournez votre attention sur le corps mental et sachez qu'il est poussé par l'impulsion de la Volonté Divine.
- b. Tournez votre attention sur la nature émotionnelle et sachez qu'elle est purifiée par l'énergie de l'Amour Divin.
- c. Tournez votre attention sur le cerveau physique et le système nerveux et sachez qu'ils sont galvanisés en action vraie.

Passez quelques moments à rayonner l'Amour Divin envers l'humanité.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 4

Les caractéristiques de la persona infusée par l'Âme sont essentiellement de trois types d'énergie qui sont disponibles pour l'individu ou pour le groupe d'individus, afin d'être manifestées dans les trois mondes de l'effort humain. À leur état pur, ces trois énergies sont les potentiels du Plan Divin et, en expression, elles sont la manifestation de ce Plan dans la vie et les activités de l'humanité.

La manifestation parfaite du Plan est, évidemment, le résultat d'une appropriation d'un potentiel Divin d'énergie et de la façon dont cette énergie est dirigée pour être exprimée selon son Intention Divine. S'approprier de l'énergie pour n'importe quelle autre raison est un acte du fils errant et cet acte engendre, pour ainsi dire, des représailles venant du Plan lui-même.

Voici un concept important à saisir:

- le Plan Divin est toujours en manifestation quelles que soient les apparences extérieures. Cette manifestation peut être en état de développement ou en état de perfection, mais elle est toujours présente, progressant au sein de son apparence pour rétablir l'ordre dans le chaos et se manifestant à travers l'apparence dans la Lumière du Jour. La guerre, par exemple, est l'expression du Plan Divin en état de développement car éventuellement, elle enseignera à l'homme l'erreur de sa violence, alors que l'unité et la paix dans le monde seraient le Plan Divin dans une phase d'expression parfaite.

L'Énergie Divine fonctionne d'après ses propres lois qui sont invoquées dès l'instant où elle devient l'expression d'un potentiel. Chaque énergie est imprégnée d'une Intention Divine, et le viol de cette intention apportera des répercussions négatives dans la vie et les activités du violateur. Éventuellement, la succession de ces épreuves négatives dans la vie et les activités d'une personne éveillera en elle le besoin d'apprendre à utiliser correctement cette énergie. Nous appelons cette phase du développement évolutif le sentier de l'expérience, car le progrès se fait par tâtonnements et avec peu d'efforts conscients envers la croissance Spirituelle.

La persona infusée par l'Âme tente de s'approprier l'énergie et de la manifester en accord avec son Intention Divine. Nous définissons cette activité comme "être au service du Plan" et ceux qui y sont engagés comme des disciples.

L'État de disciple est composé de plusieurs étapes, à commencer par celle de disciple en probation jusqu'à et même au-delà de celle de disciple accepté, celui qui travaille depuis l'un des ashrams de la Hiérarchie. Le sentier d'initiation est en fait le sentier de l'état de disciple qui amène finalement au Christ Adombrant.

Gardez à l'esprit les concepts ci-dessus, pendant que nous continuons à étudier les caractéristiques qui constituent l'idéal de l'Âme pour le débutant. À mesure que cet idéal vous apparaîtra avec plus de clarté, ces concepts détiendront pour vous une véritable signification.

Au moment où l'énergie de la Volonté Divine a un impact sur la conscience du débutant sur le sentier, elle se manifeste dans son esprit comme la Volonté de faire le Bien. C'est son premier grand pas pour réorienter sa vie sur l'Âme. Jusqu'ici, sa petite volonté n'était concernée que par les activités de la persona séparée de l'Âme. Maintenant qu'il commence à penser à améliorer le sort de l'humanité, sa volonté s'aligne avec la Volonté de Dieu. Ainsi le bien de tous devient l'impulsion qui motive toutes ses activités. Cette impulsion le pousse à exprimer la bienveillance envers ses amis, sa famille et ses associés. Ainsi, la fraternité devient pour lui une attitude naturelle.

Dès que le débutant conçoit l'idéal de l'Âme, cet idéal commence à inclure l'utilisation correcte de l'énergie de la Volonté. Il commence à penser aux trois éléments qui composent le premier aspect de la Déité.

1. Dessein
2. Le Pouvoir
3. La Volonté

De cette façon, sa volonté provient du Dessein et Pouvoir de Dieu. Il commence à entrevoir qu'un Dessein Divin (une Intention Divine) se manifeste autour de lui à travers toutes les circonstances de sa vie. Il sait que le pouvoir de Dieu qui manifeste la bonté, la vérité et la beauté est inhérent dans ce dessein sous-jacent; il s'en empare et le fait sien. Il se rend réceptif à l'Intention Divine ("pas ma volonté mon Père, mais la Tienne") et en l'acceptant, il invoque la manifestation du Pouvoir de Dieu.

C'est ainsi que le débutant sur le sentier spirituel devient le disciple en probation et commence à contribuer ses énergies aux forces de la Lumière sur la planète. Il est au service du Dessein Divin qui est sous-jacent à toutes manifestations.

L'attitude qui en résulte est bien différente de celle du réformateur typique. Au lieu d'essayer d'éradiquer le soi-disant mal par le biais de l'inhibition, le disciple en probation éveille le Dessein Divin emprisonné dans la forme pour manifester la bonté, la vérité et la beauté.

Ainsi, une situation négative n'est pas perçue comme une condition qui doit être arrêtée. Mais plutôt, elle est vue comme le résultat d'un usage incorrect de l'énergie disponible, c'est-à-dire l'ignorance de l'Intention Divine. Telle quelle, elle est reconnue comme un véhicule pour manifester le Plan Divin.

Le disciple en probation ancre le Plan (aide à sa manifestation) en reconnaissant son existence dans la forme et en évoquant son apparence dans la lumière du jour.

Le disciple perçoit des circonstances telles que la maladie, la famine et la guerre comme des véhicules nécessaires par lesquels la Volonté de Dieu se fait connaître. Par quels autres moyens l'homme ou le monde des hommes pourrait-il découvrir le Dessein le plus Grand?

Les maux du corps deviennent des facteurs secondaires, importants seulement parce qu'ils révèlent les maux de la conscience. Le corps ne peut pas et ne doit pas être guéri en masquant une conscience malade et spirituellement ignorante. Dans de tels cas, la maladie se retranche en profondeur pour faire éruption plus tard avec grande violence et douleur. Une telle éruption peut même être retardée jusqu'à l'incarnation suivante où l'âme réapparaît dans un véhicule infirme, ravagé par la douleur d'une maladie incurable.

Comment est-il possible de servir dans un monde ainsi caractérisé par la souffrance? Comment est-il possible devant de telles adversités de manifester la santé, la paix et la bonne volonté dans la vie et les activités de l'humanité?

La réponse n'est ni cachée, ni aussi difficile qu'elle ne le semble. Il suffit simplement aux aspirants du monde de devenir disciples, d'atteindre ces attitudes qui dans leur totalité constituent l'état de disciple.

Nous aimons penser à Dieu comme un Père bon et bienveillant pourtant nous ne reconnaissons pas la Sagesse dans Ses méthodes.

Si l'homme est malade, si le monde est en guerre, reconnaissons un Dessein Divin sous ces conditions. Acceptons la maladie et la guerre comme des véhicules à travers lesquels l'opportunité d'un développement Spirituel est offerte à la conscience. En toutes circonstances, servons en devenant réceptifs à la Volonté et au Dessein Divins et en les évoquant au cœur de chaque situation pour qu'ils grandissent et qu'ils s'épanouissent tels une fleur de Vérité. La beauté et le parfum de cette fleur dissiperont la maladie et les conflits entre frères.

Maintenant, j'aimerais vous présenter une technique de service qui peut être utilisée à son grand avantage par l'aspirant à état de disciple.

Lorsqu'une situation négative se présente soit dans votre vie ou dans celle d'un frère, employez la technique suivante:

A. Établissez votre alignement avec :

1. Votre Âme,
2. Le Christ,
3. Le Père,

- B. reconnaissant que la situation manifestée est le résultat du développement de la Loi et de l'Ordre Divins, devenez réceptif au Dessein Divin qui est inhérent à cette situation particulière.
- C. Une fois le Dessein reconnu, en détail ou d'une façon générale, évoquez-le comme une réalité manifestée hors de la limitation qui l'emprisonne. Voyez-le prendre racine dans l'aspect même de la conscience, s'y épanouir et y fleurir comme la vérité.
- D. Après, et seulement après, voyez le rayonnement de la vérité dissiper l'obscurité produite par l'ombre de l'ignorance. Voyez cette lumière radiante émerger de la conscience et briller à travers la forme-nature tout en la transformant en une réflexion identique à la réalité intérieure.
- E. Prononcez les mots suivants:

“Que le plan Divin manifeste un ajustement Divin dans cette condition selon la Loi et l’Ordre Divins”.

Faites résonner le OM et détournez votre attention.

La volonté Divine se manifeste aussi sous forme de persévérance, un atout nécessaire dans la vie de chaque disciple. Le débutant doit apprendre à travailler sans attendre de résultats immédiats dans le monde de la forme, ce qui est souvent difficile. Il a tellement d'enthousiasme, il a une certaine notion de la vision et il a compris une partie du Plan Divin pour l'humanité. Très souvent, il ressent comme un besoin d'urgence et de résultat immédiat. Dans sa tentative de manifester le Plan selon sa compréhension, il va rencontrer, non seulement une fois mais plusieurs, ce qui lui semble être des échecs. Souvent, il ne réalise pas qu'il n'y a pas vraiment d'échecs, car ce qui apparaît comme tel révèle simplement que le succès est proche.

Dans ses premières tentatives de service il fait beaucoup d'erreurs. En les examinant, il est découragé et se sent incapable de répondre aux besoins de son temps. Il oublie que, durant toute cette période d'apprentissage, il est en fait sous observation, qu'il reçoit une formation et de l'aide dans la mesure du possible. Il sortira de cette période de probation comme un travailleur qualifié, l'un des disciples en qui la Hiérarchie fait confiance, dont elle dépend et sur lequel elle fonde ses espoirs pour l'humanité

Un autre facteur doit être pris en considération, celui de la loi de cause à effet. La cause a son origine dans le monde intérieur de la pensée et l'effet est la manifestation de cette pensée, dans la forme. Chaque situation est l'effet d'un état de conscience. Donc, pour changer la situation avec succès, il faut travailler au niveau de l'aspect de la conscience qui en est sa cause. C'est pourquoi, le disciple travaille à partir du niveau imperceptible jusqu'au niveau le plus dense. Il prend de plus en plus conscience du monde mental, du monde des émotions, ainsi que du monde de la forme. Suivant sa notion du Plan Divin, il travaille à établir un état de conscience dans la sphère mentale, une condition dans la sphère astrale et émotionnelle et une activité intelligente dans le monde du physique.

Très souvent, en résultat de ses efforts, une période de chaos apparaît dans le monde de la forme ce qui décourage souvent le débutant. Le disciple sage réalise que c'est exactement la façon dont le changement se manifeste pendant que le karma est précipité et rectifié. Il continue son travail et maintient sa détermination avec l'assurance apaisante de son Âme que tout est bien. Il persévère jusqu'à ce que son but soit atteint.

Pendant la semaine qui vient, méditez sur l'idée-germe suivante:

"Je suis réceptif au Dessein, au Pouvoir et à la Volonté de Dieu tels qu'ils me sont révélés par mon Âme. Je sers ce Dessein, j'accepte Son Pouvoir et j'exécute la Volonté de Dieu."

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 5

Pendant notre étude des caractéristiques de la Volonté Divine, rappelons-nous que cette Volonté est essentiellement l'expression d'une énergie de la Divinité. Dans notre système Solaire, Dieu s'exprime à travers sept rayons d'énergies qui sont eux-mêmes sept fréquences secondaires du Rayon Cosmique Divin de l'Amour-Sagesse.

Afin de comprendre plus clairement cette forme d'expression d'énergie, il est nécessaire de considérer à nouveau les deux polarités de la Trinité fondamentale.

Polarité Positive
Esprit

Polarité Négative
Matière

Dans la leçon 1, il est dit que: "L'Esprit et la Matière sont les deux polarités d'une même énergie".

L'Esprit est la matière qui vibre à sa fréquence la plus haute et la matière est l'Esprit qui vibre à sa fréquence la plus basse. L'interaction des fréquences entre ces deux polarités crée un champ magnétique qui est l'aspect de la conscience. Nous définissons ces deux polarités et leur champ magnétique comme la cause fondamentale de toute manifestation.

Dans un sens cosmique, les trois aspects se manifestent comme trois fréquences d'énergie définies comme les rayons Cosmiques de :

- (1) La Volonté et le Pouvoir Divins
- (2) L'Amour-Sagesse Divin
- (3) L'Intelligence Divine

À leur tour, ces trois rayons sont différenciés en quatre fréquences secondaires définies comme les attributs des rayons cosmiques:

- (4) L'Harmonie
- (5) La Définition Cosmique ou l'Équation
- (6) L'Idéation
- (7) La Loi et l'Ordre Divins

Le système Solaire incarne un des rayons principaux (dans notre cas l'Amour-Sagesse Divin) qu'il différencie à nouveau en sept fréquences secondaires, les sept sous-rayons du rayon Cosmique incarné.

Ainsi, notre Logos Solaire est en train d'incarner le deuxième aspect, l'Amour Divin ou la conscience d'un Homme Cosmique céleste.

L'Amour Cosmique est la leçon que le Logos Solaire apprend. La Conscience Cosmique est le but vers lequel Il évolue. L'expression parfaite de la Sagesse, c'est-à-dire de la Raison Pure dans Sa vie et Ses activités, est le but qu'Il s'est donné.

Un Logos Planétaire incarne l'un des sept rayons Solaires (dans notre cas, l'Intelligence Divine) et le différencie de nouveau en sept fréquences secondaires qui deviennent les sept rayons planétaires.

Notre Logos Planétaire se rapproche de l'Amour Cosmique, ou la Conscience Cosmique, par la manifestation de l'Intelligence Divine. Il essaie d'atteindre l'Amour Cosmique et de l'exprimer par l'Activité Intelligente et ses sept fréquences secondaires. Rappelez-vous que, comme la Vie Solaire dont il fait partie, il continue d'essayer de développer la Conscience Cosmique mais indirectement par l'expression d'une caractéristique Divine inhérente à l'aspect de la conscience du Logos Solaire. Cette caractéristique n'est pas le principe fondamental du troisième aspect, c'est-à-dire l'aspect de la matière, mais plutôt, l'Intelligence Divine du Fils, héritée de la Mère.

Toute Vie dans le corps Planétaire est conditionnée par:

1. L'Amour Cosmique par son troisième rayon Solaire secondaire, (l'Intelligence Divine),
2. Et plusieurs des sept rayons secondaires Planétaires.

Pour plus de clarté, les Rayons Planétaires principaux sont définis comme:

1. La Volonté de Connaître l'Amour dans son aspect le plus haut
2. L'Amour de la Sagesse
3. L'application Intelligente de l'Esprit dans l'Amour

et les quatre secondaires comme:

4. L'équilibre des paires d'opposés afin de produire l'harmonie dans la discorde
5. L'application de l'Intelligence dans les connaissances et les sciences concrètes
6. La dévotion à un idéal,
7. L'ordre par la cérémonie et le sacrifice.

Les sept rayons, qu'ils soient Cosmiques, Solaires ou Planétaires, maintiennent toujours leur nature fondamentale puisque l'Empreinte d'Origine d'intention Divine est maintenue. Ils ne sont réduits en fréquence que par la Conscience Cosmique, Solaire ou Planétaire, qui se les approprie.

L'Âme de l'humanité est en train de manifester le troisième Rayon Solaire de l'Intelligence Divine pendant que l'Âme individuelle incarne l'un des sept rayons planétaires.

À leur tour, les rayons de la persona sont secondaires à celui de l'Âme.

Qu'est-ce-que la Synthèse? C'est l'élévation de la fréquence d'un des sept rayons secondaires jusqu'à son niveau d'expression d'origine.

EXEMPLES

1. Dans la Vie Solaire, la synthèse, c'est l'élévation de la fréquence des Sept Rayons Solaires jusqu'au niveau de l'Amour Cosmique.
2. Dans la Vie Planétaire, la synthèse, c'est l'élévation de la fréquence des Sept Rayons Planétaires jusqu'au niveau de l'expression Solaire de l'Amour Intelligent.
3. Au niveau individuel, la synthèse, c'est l'élévation de la fréquence des rayons de la personnalité jusqu'au niveau de l'expression du rayon de l'Âme.

Chaque apparence de la forme est une fusion des énergies de certains rayons car nous savons que la forme soi-disant solide est simplement la fréquence la plus basse des énergies en question. Cette apparence est l'aspect de la matière, le pôle négatif de la manifestation, alors que l'Esprit n'est que la fréquence la plus élevée de ces mêmes énergies. Entre les deux, le champ magnétique, c'est-à-dire l'Âme ou l'aspect de la conscience, occupe toute la gamme de fréquence entre l'Esprit et la Matière.

L'information ci-dessus est extrêmement technique et pour certains très difficile à comprendre. Néanmoins, elle est nécessaire, non seulement comme une connaissance occulte de base mais parce qu'elle détient l'illumination pour ceux dont l'intuition s'éveille au sens Spirituel. Étudiez-la comme n'importe quel autre texte, puis contemplez sa signification profonde. Ne vous inquiétez pas si cette signification et son sens Spirituel ne vous apparaissent pas facilement, ils vous seront révélés en temps utile.

L'information technique ci-dessus peut, dans un certain sens, être utile. Elle peut dissiper l'illusion d'importance dont beaucoup d'étudiants de l'occultisme ont tendance à s'entourer. Une fois qu'ils ont compris que notre Logos Solaire -- cette Vie dans laquelle notre Logos planétaire vit, agit et a son existence -- est en train d'évoluer vers la Conscience Cosmique, les étudiants ne feront plus l'erreur de penser qu'ils ont atteint le même niveau que le Logos Planétaire. Ils reprendront leur position correcte, éliminant ce sens exagéré qu'ils avaient d'eux-mêmes, pour accomplir leur but évolutif.

Cette expérience est importante et peut-être l'une des plus difficiles dans le Sentier occulte. Si elle diminue l'image de l'homme à ses propres yeux, en même temps, elle donne à Dieu une plus grande importance et à l'étudiant un sens de proportion plus conforme à la vérité.

Lorsque l'être humain commence à entrevoir la vision de son Âme et à être imprégné par la Sagesse de son Âme, sa première réaction est égoïste. Il s'estime différent du reste de l'humanité et, sans réaliser son erreur de jugement, il a tendance à se séparer des autres plus que lorsqu'il était une persona sans conception de l'Âme. L'antidote est d'absorber quelques concepts occultes et de réaliser que ce qui lui arrive est aussi naturel que n'importe quelle autre étape de son développement. Il est ni différent, ni unique, ni supérieur ou inférieur à ses frères. Il commence tout simplement une expérience que chaque homme, femme et enfant sur la planète ont déjà partagé, sont en train de partager ou partageront avec lui le moment venu.

Si vous avez utilisé régulièrement l'idée-germe donnée dans la dernière leçon comme exercice de méditation, vous avez invoqué dans votre instrument, aux niveaux de l'Âme, un impact d'énergie de la volonté plus grand qu'auparavant.

Observons maintenant les effets naturels d'un tel impact sur chacun des trois aspects de la persona.

Dès l'instant où une telle énergie a un impact sur le corps mental, elle stimule la conscience à s'activer d'une certaine façon. En quelque sorte, l'étudiant a à sa disposition plus de puissance motivante qui va activer ses intentions déjà présentes. Ainsi, l'ambition spirituelle qui pousse à la conquête spirituelle en tant que persona séparée fait surface et l'aspirant commence à penser à une position de pouvoir et de grande influence. Plutôt que de servir ceux auxquels il est dévoué ou de répondre à leurs besoins d'une façon naturelle, il ne s'intéresse qu'à lui-même et à son besoin de satisfaire son égoïsme. Il veut être quelqu'un d'important au sens spirituel.

En même temps, l'impulsion mentale véritable qui est d'être au service du Plan Divin, de discipliner la persona et d'évoluer en tant que membre de la famille humaine, est aussi activée et les paires d'opposés apparaissent dans la nature mentale pour être résolues dans l'harmonie.

Le conflit entre ces deux intentions va produire la confusion, le désaccord ainsi que des hauts et des bas au niveau de la pensée jusqu'à ce que tout soit résolu par un nouveau dévouement et une attitude saine envers ces deux intentions.

L'Aspirant ou le disciple en probation réalise tout d'abord que son intention est en constante évolution dans sa conscience. S'il avait déjà atteint la pureté dans ses intentions, il ne serait pas où il en est maintenant.

Il accepte donc le fait qu'à travers le processus de l'évolution il a incarné les paires d'opposés et il a, maintenant, commencé ce stade de croissance et de développement où il les résoudra en lui-même, progressivement, transformant l'un des opposés en un plus grand accomplissement de l'autre.

L'aspirant ne cède pas à un sentiment de culpabilité lorsqu'il prend conscience d'avoir entretenu de fausses intentions. Celles-ci sont présentes et indicatives de sa place dans le schéma de l'évolution et le travail à accomplir. Il développe un sens de l'humour, se moque de lui-même et de ses fautes et continue de l'avant pour répandre la bonté, la vérité et la beauté.

Cela est l'utilisation correcte de l'énergie de la Volonté au niveau mental et le résultat en est la force Divine. L'homme maîtrise son tempérament pour endurer le chemin de l'initiation et les révélations inévitables sur la bassesse de sa nature.

Lorsque l'énergie de la Volonté passe de la nature du mental à celle des émotions, elle y produit le même genre de conflit: le désir opposé à l'aspiration. Elle active en même temps le bien et le mal, produisant souvent un déséquilibre émotionnel. L'Aspirant décide simplement d'Aimer. Par cette direction de pensée, il inonde d'Amour sa nature émotionnelle et calme les eaux troublées. Il assume envers cette situation émotionnelle la même attitude qu'envers le mental, incorporant la réalité de son Âme dans cet aspect de sa nature. Ainsi il devient un agent d'harmonie dans les activités du monde.

Au niveau physique, il met simplement en action ses pensées et ses émotions ainsi réorientées. Il se rend compte que sa volonté est la réflexion de l'énergie de Dieu, imprégnée par une Intention Divine. L'application de l'Intention Divine produit l'ordre dans sa vie et ses activités.

Pendant cette période de formation de disciple, l'étudiant utilise l'énergie de la volonté de la façon suivante:

1. Pour chercher et connaître le Plan Divin qui est centré dans le Christ. Il accomplit cela par la méditation, l'étude et l'observation.

2. Pour rendre son instrument apte à servir le Plan Divin. Il accomplit cela par une formation disciplinée imposée par l'Âme, ce qui comprend l'invocation de l'Impulsion de la Volonté Divine dans sa nature intérieure.
3. Pour incarner, aussi bien que possible, ce degré de qualité de l'Âme qu'il peut toucher avec son cœur et son esprit. Il accomplit cela grâce à l'aspiration.
4. Pour initier aux niveaux mental, émotionnel et physique une activité de service bien définie sans espoir de récompense tangible ou de résultats évidents. L'étudiant trouve son service qu'il exercera discrètement sans que personne ne le sache.

Pendant la semaine à venir, continuez avec la même idée-germe. Notez les effets de l'impact de l'énergie de la Volonté Divine dans votre vie et vos activités. Déterminez grâce à vos observations quotidiennes comment utiliser cette énergie de la meilleure façon. Pour la prochaine classe, votre devoir est de faire, par écrit, une description sommaire de vos découvertes.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 6

Précédemment, nous avons défini l'aspect de la conscience comme le champ magnétique produit par l'interaction des fréquences entre l'Esprit, polarité positive et la Matière, polarité négative. Le Fils est ainsi créé, c'est à dire l'Aspect de l'Amour-Sagesse de l'Expression Divine.

Ces termes utilisés comme synonymes pour décrire le deuxième Logos cachent un grand mystère.

Qu'est-ce que le champ magnétique? C'est l'aire essentielle d'activité qui résulte d'un flux de force alternant entre les deux pôles. Dans le cas présent, la Force est constituée des diverses fréquences que l'Énergie Unique prend lors de son interaction entre Sa polarité positive et Sa polarité négative.

L'aire essentielle d'activité est la conscience, c'est-à-dire l'Âme. C'est une entité consciente avec pensée, émotion et créativité. C'est le Dieu de notre Cosmos en manifestation au-delà duquel les esprits les plus développés de notre système Solaire ne peuvent pas aller. Celui qui a dit:

"Et, ayant imprégné l'univers avec un fragment de moi-même, je demeure."

Notre Bible Chrétienne dit: *"Dieu créa l'homme à Son Image et à Sa Ressemblance".*

L'aire essentielle d'activité, c'est-à-dire le champ magnétique de la conscience, est l'Image de Dieu. C'est la plus haute manifestation de Dieu que l'esprit de l'homme peut atteindre mais, pour l'instant, en théorie seulement. Pourtant, l'homme n'est pas seulement créé à l'Image de Dieu, il en fait aussi partie.

Le débutant a souvent de la difficulté à se concevoir comme une conscience, car qu'est-ce que la Conscience? En ce qui le concerne, la conscience est quelque chose d'insaisissable qu'il ne peut pas voir, entendre, goûter, sentir ou toucher. Pour lui, la conscience est sans forme bien que, d'elle, émergent toutes les formes qui existent. Il ne peut pas la restreindre, la limiter ou la définir de façon précise. Ainsi donc, il lui semble impossible de comprendre qu'il est une conscience.

Pour compliquer davantage ce sujet, celui qui enseigne ne peut pas délimiter la conscience de façon spécifique, il peut uniquement l'expliquer par ce qu'elle n'est

pas. Elle est ni le corps, ni les émotions ni l'esprit, c'est elle qui les crée et les utilise. L'enseignant ne peut que dire : "Vous êtes une conscience. Vous l'étiez avant la forme de votre corps, vous l'êtes maintenant dans cette forme et vous le serez bien après que la forme ne le sera plus.

C'est l'éternel problème de l'identité qui préoccupe aussi bien l'occultiste, l'adepte que le débutant.

Le débutant peut commencer à mieux comprendre à l'aide du très simple exercice de méditation suivant:

1. Tournez votre attention sur le corps physique et sachez que vous n'êtes pas votre corps.
2. Tournez votre attention sur la nature émotionnelle et sachez que vous n'êtes pas vos émotions.
3. Tournez votre attention sur le corps mental et sachez que vous n'êtes pas vos pensées.
4. Concentrez votre attention dans l'Ajna et méditez pendant trois minutes sur l'idée-germe suivante:

"Ayant imprégné ce corps, ces émotions et cet esprit avec un fragment de moi-même, Je demeure."

L'étape suivante sur le chemin de la connaissance est d'essayer de comprendre pourquoi l'occultiste définit la conscience comme l'Amour-Sagesse Divin. C'est un autre mystère presque plus dominant que celui de la conscience elle-même. L'Amour Divin est un concept qui défie la Logique et la Raison. Pourtant, elles sont nées toutes deux de cet Amour Divin.

Certaines écoles ont été jusqu'à dire que "Dieu est Amour". Nous disons que Dieu est Amour, Dieu est Conscience, car ce n'est qu'un seul et même concept. Nous allons encore plus loin et disons que l'homme est une conscience en développement et en expansion, par conséquent, il est l'Amour en développement et en expansion.

Nous pouvons encore exprimer ce concept d'une façon différente:

1. L'Amour Divin est la Conscience de Dieu, l'Être.
2. L'Amour Divin est la Conscience du Christ, le fils adulte.
3. L'Amour Divin est la conscience en développement de l'Âme Humaine, le fils enfant.

L'Amour Divin n'est pas la Loi, c'est le manipulateur de la Loi. Il est la Raison Pure, cette Raison qui Est.

Quelles que soient la composition de ses Rayons, les caractéristiques prédominantes ou les circonstances de son environnement, la nature essentielle de l'homme est l'Amour. Si tout le reste échoue, seul l'amour l'atteindra. C'est le concept que chaque occultiste s'efforce de mettre en pratique quel que soit le choix de son sentier ou celui de sa méthode.

Ce concept simple, et pourtant si difficile, est la clef d'or de l'initiation. Cette clef ouvre toutes les portes permettant une prise de conscience dans tous les domaines de la connaissance jusqu'à ce que finalement le monde de la signification soit atteint et révélé dans sa totalité. Si vous voulez apprendre, si vous voulez acquérir la sagesse, vous devez porter votre attention sur l'Amour, car l'Amour crée toute connaissance. L'Amour est inhérent dans et derrière tout ce qui existe.

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes adressés dans l'abstrait. Nous devons maintenant transposer ce concept dans l'immédiat, c'est-à-dire, le définir comme l'une des Caractéristiques Divines de la persona infusée par l'Âme.

Dans la persona infusée par l'Âme, l'Amour-Sagesse Divin est manifesté comme une qualité, la qualité des relations humaines, celle qui détermine l'activité résultant des rapports entre deux ou plusieurs personnes.

Là où la qualité des relations est caractérisée par l'Amour Divin, la compréhension est parfaite, et là où la compréhension est parfaite, l'application de la connaissance est parfaite. La sagesse permet de convertir une connaissance concrète en une activité intelligente, de savoir comment utiliser ses connaissances pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées.

À ce niveau de développement, l'Amour-Sagesse Divin décrit une relation Divine telle, que la compréhension Divine devient une activité Divine.

L'homme est en parfaite relation avec son Dieu, le Plan, ses frères et lui-même. Ainsi son activité est au service du Plan Divin.

Cette situation se manifeste tout d'abord d'une façon prédominante dans la nature astrale-émotionnelle, ce véhicule qui permet le développement de l'aspect des émotions. Ce corps d'énergie est un grand transmetteur de force qui peut être souvent de nature destructive. Cependant, dès que l'aspect de l'Amour est fortement développé, le corps astral devient un instrument de guérison, de transmutation et l'agent de puissance pour le travail de la manifestation. À ce niveau, il constitue l'ensemble des désirs de l'Âme et, par la puissance du Désir Véritable ou Aspiration, il attire tout ce qui est nécessaire pour le travail Divin.

Dans la conscience du débutant sur le Sentier, l'Amour Divin se manifeste d'abord sous forme d'aspiration pure. Après une longue période sur le chemin de l'expérience, le débutant devient insatisfait de son mode de vie, quelque chose lui manque pour donner un sens à sa vie. Ne sachant pas ce qui lui manque, il est poussé d'un endroit à un autre, d'une religion à une autre, d'une philosophie à une autre, par la recherche de la Vérité.

Finalement, le débutant reconnaît que cette Vérité est plus grande que lui ou n'importe quelle autre personnalité, car, il se rend compte que la persona elle-même est sans Dessein. Il voit alors la Vérité comme son propre Soi-Supérieur, son Soi-Christ réalisé; et c'est à cela qu'il aspire.

Le débutant s'efforce de se voir tel qu'il est réellement et devient conscient de l'Idéal. Il entrevoit une vision de l'idéal au début déformée par les nuages de sa propre aura mentale-émotionnelle, puis plus tard, devenue claire et belle.

Après avoir perçu cette vision (même partiellement) l'étudiant entreprend maintenant de l'incarner, de devenir cet idéal en manifestation. Il s'impose une période de discipline dans laquelle il modèle la vie de ses pensées, de ses émotions et de ses actions afin d'interpréter l'idéal qu'il vient de découvrir.

De cette façon, l'instrument est littéralement reconstruit. La vie intérieure des pensées subit une transformation graduelle qui élimine la négativité et tout ce qui n'est pas essentiel pour construire ces formes de pensées caractéristiques à la persona infusée par l'Âme. La vie émotionnelle assume une attitude de sérénité et d'Amour radiant, pendant que le corps physique, de la structure cellulaire jusqu'au véhicule tout entier est galvanisé par l'action vraie.

Pendant cette période de reconstruction, l'aspirant s'efforce d'appliquer l'énergie de la paix. Il élève la fréquence vibratoire de ses corps par un strict entraînement disciplinaire qui concerne surtout son attitude envers les autres et, ainsi, il pratique l'activité de la paix en pensée, en parole et en action. C'est seulement à ce moment-là qu'il est prêt pour l'initiation.

En réorientant ses activités à la vie de l'Âme, l'aspirant découvre ensuite que l'Amour-Sagesse Divin se manifeste lorsqu'il reconnaît les autres en tant qu'Âmes. Cela est le premier pas vers la réalisation du but commun de l'homme, la manifestation de la fraternité. Il reconnaît d'abord ceux de son entourage immédiat comme ses frères dans le Christ, et graduellement toutes les connotations de ces relations s'infiltrèrent dans sa conscience. Il fait l'expérience du plus beau des cadeaux, la richesse et la plénitude de l'Amour de Dieu chez l'homme.

L'attitude de détachement est l'une des étapes la plus importante pour atteindre ce but. En tant qu'effet de l'Amour Divin, cette attitude est en fait un attachement à l'Âme de toute vie qui résulte d'un détachement de la forme.

Les disciples qui se retrouvent ensemble dans la vie de la personnalité pour résoudre un certain aspect du Plan, se heurtent souvent à de grandes difficultés. Ils rencontrent des différences dans les réactions de leur personnalité, dans leurs opinions, dans leurs genres et méthodes de travail et dans la composition de leurs rayons. Cela provoque une tension dans le monde de la forme où l'attention est concentrée.

L'aspirant apprend d'abord que son frère est une Âme comme lui et qu'en tant qu'Âmes, ils font tous les deux parties de la Vie Unique. Ensuite, il apprend à attacher de l'importance uniquement à l'Unité de l'Âme et non aux différences de la persona. Cela lui est difficile au début car, depuis plusieurs incarnations, il n'a été concerné que par les activités de la persona. Il lui est nécessaire d'apprécier la valeur des réalités constantes de l'Âme plutôt que des conditions changeantes de la persona; c'est à-dire d'acquérir une perspective équilibrée.

Cette attitude est facilitée quand l'aspirant devient capable d'élever le point focal de son attention hors de l'influence de ses anciennes formes de pensées. Sa tâche consiste à se tenir immuable dans cette Lumière de la Vérité qu'il essaie de personnifier. Il commence à prendre véritablement résidence dans la tête, là où il pratique ses méditations quotidiennes.

Cette attitude permet à l'aspirant de s'abstenir de critiquer en pensée, parole ou action. Il va même plus loin, il choisit d'ignorer le vice et la vertu dans la persona. Ainsi, son attention focalisée est élevée au-delà du masque jusqu'à la réalité et la vérité lui est communiquée. Il n'est ni attiré ni repoussé par la persona, mais il est à l'unisson avec l'Âme. C'est ainsi que la véritable relation sur le plan de la personnalité est manifestée naturellement et que le disciple se retrouve libre de travailler en harmonie avec chacun et tous.

Pendant la semaine à venir, utilisez l'idée-germe suivante dans votre méditation quotidienne :

"Je me tiens réceptif à cet Amour qui est mon Âme et la vérité m'est révélée."

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 7

L'Amour-Sagesse Divin qui est à la fois l'énergie fondamentale et la loi fondamentale de notre système Solaire, est en fait l'essence même de la conscience. Il se retrouve habituellement prédominant dans le véhicule du disciple, et même ces disciples qui travaillent avec l'énergie du premier ou du troisième rayon ont pour but final d'incarner l'Amour.

Le concept principal du deuxième rayon est sa relation avec le processus de raisonnement. Cela ne sera complètement compris qu'après une certaine initiation. L'intellect, habituellement défini comme une faculté de l'esprit intelligent de l'homme, est en fait une faculté de la conscience elle-même qui associe la volonté et la substance intelligente mises à sa disposition afin de produire l'ordre dans le chaos. Le pouvoir de penser d'un homme sera déterminé suivant le niveau du développement de sa prise de conscience, c'est-à-dire de sa prise de conscience de l'Amour. Cette prise de conscience de l'Amour ainsi développée est en fait une présence sous-jacente qui agit dans l'esprit.

L'esprit individuel, c'est-à-dire le corps mental de l'homme, est créé à partir de la Volonté et de la substance intelligente par un point focal d'identification personnelle au sein de la conscience du Logos Planétaire. À travers l'expérience, ce point focal d'individualité s'identifie de plus en plus comme l'Amour et fabrique progressivement un corps mental capable de comprendre cette Vie plus Grande dont il n'est qu'une partie.

L'Amour produit donc la compréhension. C'est l'énergie qui établit une relation entre de nombreuses expériences pour en déduire une logique, une évolution et finalement une pensée intelligente et productive.

Une fois qu'un homme s'engage sciemment dans le chemin de l'initiation, il devient, de toute évidence, plus intelligent car plus conscient de l'Amour. Cette intelligence se développe jusqu'à devenir Sagesse et ainsi l'Amour-Sagesse est défini dans sa forme la plus évoluée comme la Raison Pure. Une telle Raison est la compréhension complète ou la connaissance totale puisqu'elle est instantanée. Elle remplace le processus du raisonnement de l'homme moyen qui ne voit et n'est conscient que de l'aspect de la forme, car elle va au-delà de la forme, jusqu'à la Trinité elle-même (cette cause primaire derrière toute forme), pour établir une relation afin de produire un tout harmonieux. Rien n'est exclu et, par le Pouvoir de l'Amour qui facilite la perception et les rapports, tout est inclus. Ainsi, l'Amour Parfait produit la compréhension parfaite.

Si le disciple en probation évolue dans l'enseignement reçu, il percevra le Plan et s'y identifiera. Il pourra ainsi concentrer son attention sur l'amour, non pas

comme émotion mais comme raison et conscience afin de l'invoquer complètement dans son propre esprit. De cette façon, il attirera toutes les diverses parties du Plan dans son esprit où elles pourront y être perçues et mises en relation avec cet assemblage de pensées qui, pour utiliser un terme occulte, produit la "vision".

En ce qui concerne l'humanité, l'Amour a pour source le Centre Planétaire du Cœur appelé la Hiérarchie Spirituelle.

C'est par l'Âme que l'Amour cherche son point d'entrée chez l'homme. Dans la plupart des cas, cet Amour passe de l'esprit à la nature émotionnelle (le corps astral des émotions) inaperçu et inapproprié, pour être reflété dans la conscience du cerveau comme une émotion.

Pour la plupart des hommes, l'alignement avec l'Amour, c'est-à-dire avec le cœur de Dieu, se fait dans l'ordre suivant:

1. La Hiérarchie Spirituelle
2. L'Âme Individuelle
3. Le corps mental
4. Le corps astral-émotionnel (l'aspect des émotions dans la conscience)
5. La conscience du cerveau

Cette énergie est rarement utilisée par l'homme au niveau mental pur (supérieur) où la pensée est créée. Plus souvent, elle passe sans entraves à travers ce niveau pour faire impact sur l'aspect émotionnel de la conscience où elle est interprétée comme une émotion. Elle est ensuite reflétée à un niveau mental inférieur où la conscience du cerveau fonctionne, afin d'être interprétée en une succession de pensées qui, en réalité, ne sont guère que des émotions formées dans la substance mentale. L'homme moyen interprète ainsi ses expériences suivant leurs impacts sur l'énergie de l'Amour dans sa propre nature émotionnelle.

Il n'est guère étonnant donc que les réactions de l'humanité envers la vie soient souvent si irrationnelles, si déraisonnables. Il n'est guère étonnant que les activités de l'humanité ne reflètent pas la Lumière. La Lumière de la Raison a été assombrie par les nuages de l'ignorance spirituelle qui réside dans cette région entre le niveau mental supérieur, où la pensée pure est possible, et le cerveau, où les émotions de l'homme voilent la Vérité.

N'oubliez pas que le cerveau n'est pas le créateur de la pensée mais plutôt l'instrument et, bien souvent, la victime de la pensée. Si de telles formes-pensées qui produisent un impact sur le cerveau de l'homme sont pour la plupart des formes émotionnelles (la soi-disante raison), alors les réactions de l'homme face à la vie seront émotionnelles. S'il vit dans son centre du plexus solaire, sa

vie extérieure reflètera les brouillards caractéristiques à cet endroit où (en termes occultes) l'eau est transformée en vapeur. L'homme qui vit dans son plexus solaire ne peut pas voir clairement car sa vision est déformée par le brouillard.

Toute cette information demande beaucoup de compréhension de la part de l'aspirant. Si elle paraît difficile, c'est qu'elle a pour but d'éveiller l'intuition Spirituelle. Concentrez-vous là-dessus et prenez conscience de la raison pour laquelle les émotions sont comparées au brouillard.

L'étudiant sérieux qui étudie et médite sur cette leçon découvrira le chemin qui s'ouvre devant lui.

Il doit d'abord élever son énergie jusqu'à sa tête pour y prendre résidence et y vivre consciemment. Quel est le niveau de conscience de l'homme moyen? Êtes-vous souvent conscient de la raison qui agit sur vos actions? L'homme soi-disant moyen n'est-il pas entraîné dans un dédale d'activités, rarement engendrées ou même aidées par des pensées conscientes? Savez-vous ce qu'est une pensée libérée de toute émotion? L'aspect émotionnel de la conscience est également capable de fonctionner dans l'esprit comme une intuition abstraite plutôt qu'une émotion. C'est un concept qui vaut la peine qu'on y réfléchisse.

Une fois ancré posément dans sa tête et décidé à vivre par l'esprit, le disciple en probation sera ainsi aligné avec le Cœur de Dieu.

Cet alignement est un alignement vertical. L'étudiant s'élèvera par la pensée, sera réceptif à l'Amour qui, de la hiérarchie, l'atteindra à travers son âme et son esprit. Puis, dès que cet Amour passe à son esprit (comme l'énergie de la conscience de l'Âme), il se l'approprie pour connaître la Vérité qui est le Dessein Divin. Si cette Vérité le rend perplexe, il commencera par se concentrer dans sa tête sur l'énergie de l'Amour pour chercher à découvrir la vérité dans toutes les situations qui le concernent.

Efforcez-vous, souvent dans la journée, à penser en termes d'Amour dans votre esprit. De façon consciente et délibérée, faites-en usage au niveau mental et dans votre raisonnement. Que toute approche à la compréhension, que tout processus de pensées soient imprégnés d'Amour.

L'étape suivante est de manifester l'Amour en une expression positive dans la nature émotionnelle. Submerger votre nature émotionnelle avec l'Amour très, très souvent dans la journée.

Dans le but de comprendre cette énergie particulière, l'étudiant l'examine de cette perspective qui voit les paires d'opposés telles qu'elles sont manifestées par le deuxième rayon. Ainsi, par des illuminations soudaines de perception, il

arrive à comprendre sa propre psyché intérieure et cela, bien sûr, lui permet de comprendre les problèmes d'autrui avec Amour.

Saisissez clairement ce concept: quelle que soit la qualité du rayon personnel de l'individu, le problème particulier de sa vie sera d'une façon ou d'une autre en relation avec l'énergie de l'Amour. Que cela soit apparent ou non, une claire réévaluation de la psyché révélera qu'il en est ainsi.

Considérez le pôle opposé de l'Amour tel qu'il est manifesté dans la nature humaine. Quel est ce pôle opposé? C'est souvent avec un choc que le disciple en probation du deuxième rayon réalise que l'opposé de l'Amour est la haine. Le deuxième rayon se manifeste de façon négative sous forme de haine dans toute une variété de tons et de couleurs. L'aspect normal de l'amour chez l'individu est soit orienté sur lui-même (ce qui automatiquement exclut les autres), soit, dans des cas extrêmes, complètement étouffé et l'individu se hait lui-même.

Comme l'Amour est l'énergie qui permet la perception et la relation, nous en déduisons que ses manifestations négatives déforment et détruisent la faculté de raisonner de la conscience, si bien qu'il devient même impossible d'utiliser correctement le niveau le plus bas du corps mental. Ce genre de personne se heurte à des difficultés extrêmes pour apprendre. Il ne lui manque pas l'intelligence de base mais sa conscience est incapable d'associer correctement les données dans la substance mentale afin de produire le savoir. Il lui manque la qualité d'Amour nécessaire pour utiliser correctement son esprit.

Lorsqu'un enfant manque d'Amour, lorsque son expression naturelle de l'Amour est détruite par son entourage, sa faculté normale de raisonnement est entravée. Pour lui, le processus de l'éducation devient un problème sérieux. Si des adultes intéressés à la croissance et au développement d'un tel enfant pouvaient prendre conscience de ce manque d'Amour chez l'enfant ou dans son environnement, une solution rapide viendrait résoudre le problème.

L'application pratique de l'amour, qu'elle concerne l'enfant, un frère adulte ou le disciple en probation lui-même, est une technique simple. Puisque l'Amour est l'énergie de la conscience même, toute personne en est dotée soit comme un potentiel ou soit comme une expression réelle. Ce que nous interprétons comme la bonté est en fait, une expression de l'effet de l'Amour. Donc, tout homme est bon et a la capacité d'apprendre la vérité quelles que soient les apparences extérieures.

Cette bonté, ou Amour, est extériorisée et exprimée par toute personne contactée par le disciple. Cette activité est le service principal du disciple et la qualité de toutes ses relations.

Le devoir de celui qui se dit disciple ou aspire à le devenir :

- C'est de reconnaître la bonté fondamentale (aussi appelée le Christ Intérieur, ou autrement) dans chaque homme, femme et enfant qu'il contacte.
- et de faire un effort conscient pour invoquer cette bonté en expression manifeste.

Cela ne peut être accompli que par une reconnaissance positive et une proclamation silencieuse de cette bonté ou Amour. Ce ne sont pas les critiques des autres ou les intrusions dans leur vie ou leurs activités qui susciteront en eux l'Amour. L'Amour évoque l'Amour. Ainsi, le sentier du disciple est clairement énoncé.

Pendant la semaine à venir, continuez d'utiliser la même idée-germe dans votre méditation quotidienne. Comme devoir, expliquez par écrit les effets que vos méditations sur l'Amour produisent dans votre conscience, dans votre vie et dans vos activités.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 8

La troisième caractéristique Divine de la persona infusée par l'Âme est définie comme l'Activité Intelligente. C'est l'expression d'une énergie héritée de l'aspect de la mère et qui se rapporte à la nature même de la substance.

La substance est non seulement intelligente mais, dans son essence, elle est l'intelligence même. Elle a deux caractéristiques qui sont d'une importance majeure pour l'étudiant pendant cette phase de son développement. Comme la matière est le pôle négatif de toutes manifestations, dans son état libre ou primaire, elle est complètement négative, inactive, impressionnable. Elle est donc inerte. Dès l'instant où elle est imprégnée d'une Intention Divine (l'aspect de la Volonté), elle devient active. Ces deux caractéristiques, l'inertie et l'activité, rendent possible sa nature qui est de créer la forme.

Voilà donc l'intelligence, la substance ou l'aspect de la mère, dans sa forme originale. Ainsi, un Cosmos ordonné vient d'être créé.

L'aspect du Fils de la première Trinité hérite non seulement de la Volonté et de l'Intelligence de Ses parents mais aussi de leurs caractéristiques à tous deux. Il est capable de diriger la Volonté et d'agir avec intelligence. Ainsi, par lui-même, il crée à son tour.

L'homme, l'un des descendants de Dieu, hérite à un degré moindre des mêmes caractéristiques qu'il devra développer et perfectionner au cours de son évolution.

L'homme est constitué des trois éléments suivants:

1. un Pôle Positif qui est l'Esprit, l'aspect de la Volonté Motivante
2. un Pôle Négatif qui est la Matière, l'aspect de l'Intelligence
3. une conscience

Puisque son Esprit provient du Père et sa Substance de la Mère, ils ne lui appartiennent pas totalement bien qu'il tienne des deux. Il est essentiellement la conscience ou le champ magnétique créé par la gamme de fréquences entre les deux pôles.

Comme tel, il hérite en lui-même des caractéristiques du Père, c'est-à-dire le Dessen, le Pouvoir et la Volonté ainsi que des caractéristiques de la Mère, c'est-à-dire, l'Inertie, l'Activité et la Créativité. En tant que conscience, il évolue pour manipuler l'Esprit et la Matière, c'est-à-dire la Volonté et l'Intelligence. Ainsi, l'homme peut finalement déclarer en pleine conscience: "Mon Père et moi ne faisons qu'Un".

Du point de vue de l'Âme Spirituelle, l'Activité Intelligente est donc l'aptitude de la conscience à contrôler le mouvement de la substance, à la fixer et à la maintenir dans une orbite désirée. Cela conduit à l'initiation et à l'état d'adepte.

Le processus d'apprentissage qui conduit à une telle compréhension est commencé consciemment quand les forces ordinaires de l'évolution, non seulement amènent l'homme à comprendre que l'activité intelligente est le fonctionnement du Plan de Dieu sur la Terre, mais aussi l'amènent à chercher à y participer. Ensuite, le processus évolutif s'accélère et l'homme vit à une plus grande rapidité. Cela est dû à la constante expansion de sa conscience à travers chaque phase du moment éternel. Auparavant, de nombreuses incarnations lui étaient nécessaires pour atteindre cet état de conscience, maintenant une seule suffit. Cela explique sa soi-disante soudaine transformation. Ainsi, l'activité intelligente accélère la croissance et le développement pour que l'homme puisse, en une seule et courte incarnation, découvrir un but ou un idéal, développer sa conscience pour mettre en pratique cet idéal et le manifester dans sa vie et ses activités.

C'est l'Activité Divine du Plan qui, une fois réalisée et acceptée, devient semblable à la Loi de Grâce enseignée aux foules par la religion chrétienne.

L'impact de l'Intelligence Divine sur le disciple en probation a pour résultat trois effets principaux sur sa conscience et sur son instrument :

1. La première manifestation est l'évidence d'un chaos. C'est le résultat d'une stimulation des formes anciennes accompagné d'un éveil mental. L'étudiant subit une série d'expériences qui, dans un sens, ne sont pas visibles. Il les a ressenties sous forme de plaisir et de peine, de bonheur et de malheur, de perte et de gain. Très souvent ces expériences ne semblent avoir aucun rapport, aucune signification. Puis un jour l'étudiant se réveille aux faits de la vie. Il se rend compte que tout ce qu'il vient d'endurer a une raison bien précise. Il y découvre une logique et réalise que l'Âme en est la cause motivante.

Il commence à avoir un intérêt mental (notez ici la différence entre mental et émotionnel) dans ce qui se passe intérieurement et extérieurement, aussi bien en lui que chez les autres.

En même temps, il reçoit un flot d'Énergies Divines que l'Âme déverse à travers les différents aspects de la persona. Ces énergies stimulent le désirable aussi bien que l'indésirable et provoquent un développement de la conscience dans sa totalité.

À mesure que ces énergies passent à travers l'aspect mental, les pensées de l'individu, aussi bien sur lui-même que sur son service, se développent et s'enrichissent jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Le corps mental est stimulé et l'étudiant devient conscient de la vie de ses pensées.

À mesure que ces énergies passent à travers la nature émotionnelle, tout le désir restant est attisé et enflammé pour créer un conflit avec l'aspiration nouvellement éveillée. Très souvent l'étudiant est étonné de découvrir en lui-même des émotions dont il n'avait jamais pensé être capable. Il devient conscient de la vie subconsciente de ses désirs.

À mesure que ces énergies passent à travers l'instrument physique jusqu'à leur manifestation dans l'environnement, les effets sont nombreux et variés, car c'est là que la vie subjective des pensées et la vie astrale-émotionnelle sont précipitées en forme concrète. Il peut apparaître beaucoup de maladies bénignes ou même sérieuses et parfois même des guérisons qui semblent miraculeuses.

Au début, ces manifestations, quelles qu'elles soient, semblent amener un état chaotique, s'opposant les unes aux autres. Le chaos est ainsi la première manifestation de l'Activité Intelligente dans la vie de l'aspirant ou du disciple en probation. Cela n'a aucun sens pour l'esprit humain moyen.

Ce chaos est le premier danger sur le chemin du débutant, c'est l'épreuve qui accompagne l'initiation. Le débutant doit voir la réalité intérieure au-delà des apparences extérieures et doit être conscient qu'à travers ce chaos l'Ordre Divin sera rétabli dans sa vie et ses activités.

2. La deuxième manifestation de l'Activité Intelligente, qui doit maintenant prendre place dans la vie du disciple, est la polarisation mentale. Toute son attention concentrée dans sa nature astrale-émotionnelle doit être élevée jusqu'au niveau de fréquence de son corps mental, ce qui n'est pas facile.

La personne concentrée dans le corps astral est contrôlée par ses émotions et influencée par les émotions des autres. Elle est tiraillée par les forces de cet aspect de son instrument et celles du monde des émotions dans lequel elle vit. Les forces astrales sont le puissant facteur de la manifestation. Cette personne est contrôlée par une énergie pour ainsi dire déchaînée. Elle est aveuglée par ses propres désirs et émotions qui altèrent sa vision intérieure. Elle est perdue au milieu de l'illusion, mais en fait, elle fait partie de cette illusion car elle n'est, après tout, que l'actrice d'un grand drame, mais une actrice inconsciente. Elle subit les triomphes et les tragédies de son rôle, inconsciente de son identité véritable.

Si une émotion, qu'elle soit la vôtre ou celle d'un autre, peut détourner votre action ou votre pensée de la Vérité que vous aviez découverte auparavant, alors, votre conscience est partiellement polarisée dans cette région du corps astral.

À ce stade de développement, l'effort nécessaire est d'élever peu à peu la conscience hors du contrôle de l'émotion jusqu'au niveau mental où la vérité formulée en pensée contrôle la vie et les activités.

Cela est l'activité intelligente, et lorsque la conscience dans le cerveau coopère avec l'Âme, le changement se fait à une rapidité surprenante et sans la moindre gêne.

L'étudiant qui est attiré par cet enseignement devra réaliser à son plus grand avantage que cela est la cause de ses difficultés sur le sentier.

Pourquoi tant d'hommes et tant de femmes se tournent-ils de nos jours vers le psychiatre, l'analyste et même l'hypnotiseur dans l'effort désespéré de se comprendre et d'obtenir un semblant de contrôle sur leur environnement? C'est parce que l'humanité entière est en train de subir l'effet de ce chaos qui précède la polarisation mentale.

Pendant cette période difficile, la meilleure thérapie est la thérapie spirituelle exercée par l'Âme lorsqu'elle concentre la Lumière de l'Intelligence dans Son instrument et dans la conscience qui y est emprisonnée. Cette lumière révèle, nettoie et purifie.

L'aspirant ou le disciple en probation établit un triangle entre son Âme, son subconscient et lui-même en tant qu'observateur. Il prend sa place dans le centre entre les sourcils et permet à l'Âme de projeter Sa Lumière dans le subconscient. Puis, sans y prendre part, il observe ce qui est révélé. Par une telle observation et un alignement parfait, l'Âme est ensuite autorisée à clarifier le soi à lui-même.

Les émotions sont autorisées à se révéler, mais l'observateur n'y prend pas part. Il ne se laisse pas influencer ou contrôler par ces émotions. Il se rend compte de la Vérité et transforme l'émotion en son opposé polaire. Pour lui, le pouvoir de l'Amour devient clair et il peut le projeter.

Exemple

Le disciple a établi l'alignement triangulaire entre lui-même (concentré dans le centre entre les sourcils), son Âme (par son aspiration vers Elle) et son subconscient (en reconnaissant l'existence de celui-ci).

Ensuite, il devient l'observateur, il permet (non pas exige, mais permet) à l'Âme de révéler ce qu'elle veut du contenu du subconscient.

Il devient ensuite conscient d'une émotion. Par exemple, un ressentiment intense envers une personne connue pendant l'enfance. Par une révélation claire et soudaine, il se rend compte que, maintenant dans sa vie d'adulte, le ressentiment d'origine se manifeste envers toutes les personnes en position d'autorité.

Finalement, il comprend pleinement le pouvoir de l'amour. Il est maintenant capable de transformer la force négative en la remplaçant par l'Amour et en projetant cet Amour à :

- a. lui-même enfant
- b. la personne qui a créé l'émotion à l'origine
- c. la situation d'origine
- d. toutes personnes en position d'autorité partout dans le monde

Avec cette technique de thérapie par l'Âme, la conscience change de niveau et passe du corps astral-émotionnel au corps mental.

3. La troisième manifestation de l'énergie de l'Activité Intelligente dans la vie et dans les activités du disciple en probation est celle de la construction consciente de la forme.

Nous reprendrons ce sujet d'une manière plus détaillée dans la leçon suivante.

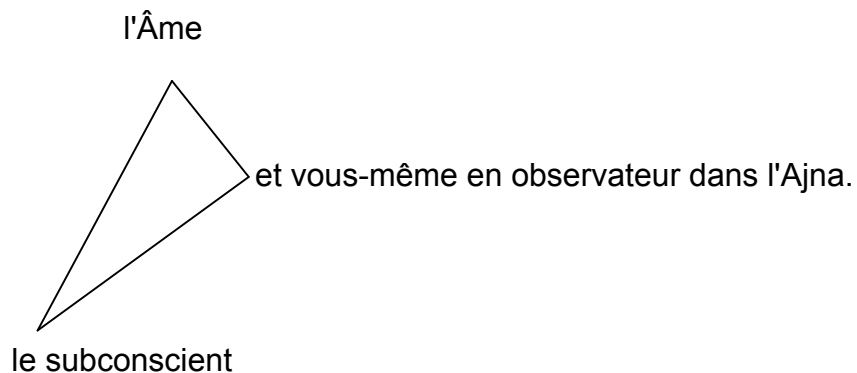
En attendant, utilisez dans votre méditation quotidienne l'idée-germe suivante :

"Je me tiens réceptif à cette Intelligence Divine qui produit l'Activité du Plan. L'Action Vraie m'est révélée, et je deviens un tout"

TECHNIQUE POUR LA TRANSMUTATION (TRANSFORMATION)

Cette technique peut-être utilisée tous les soirs avant de s'endormir ou quand le besoin s'en fait sentir.

1. Faites les trois formes habituelles de l'alignement intérieur et concentrez votre attention dans le centre de l'Ajna.
2. Intégrez la conscience en vous élevant vers l'Âme.
3. Imaginez un triangle de lumière entre

4. Répétez lentement et attentivement :

"La Lumière de l'Âme est projetée vers le bas dans l'instrument pour révéler, nettoyer et purifier tout ce qui est prêt, selon la loi du karma, à être exposé par la Lumière d'après la Loi et l'Ordre Divins. Je me tiens à l'écart, j'observe seulement."

5. Utilisez l'Amour pour transformer en son opposé polaire toute négativité qui est révélée.
6. Pendant trois minutes, méditez sur le concept suivant:

"LA VÉRITÉ ME RENDRA LIBRE"

Passez quelques moments à rayonner la Lumière de la Vérité à travers votre instrument et votre environnement.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 9

L'Activité Intelligente, cette caractéristique Divine, commence à apparaître au fur et à mesure que l'Âme infuse la persona avec l'énergie de l'Amour qui est l'énergie de la conscience elle-même. Ce n'est qu'à partir du moment où l'aspect de l'Amour est suffisamment développé, que l'énergie de l'Intelligence Divine peut être façonnée en ces formes qui expriment l'Activité Intelligente vue de la perspective de l'Âme spirituelle.

Précédemment, le troisième Rayon Planétaire a été défini comme "l'usage intelligent de l'esprit dans l'Amour". Littéralement, cela signifie que le cœur doit être à l'unisson avec la tête, que l'esprit d'un homme doit être tellement infusé d'Amour que son activité en devient la mise en pratique intelligente à tout moment et à tout endroit. C'est la conscience de l'Amour qui manie l'Esprit et la Matière (la Volonté et l'Intelligence) jusqu'à obtenir cette équation exacte dont le résultat est la forme perfectionnée.

Ainsi nous arrivons à l'art et à la science de la manipulation de la forme qui est le "modus operandi", le mode d'opération du Magicien Blanc, celui qui travaille avec une dévotion croissante pour manifester le Plan Divin dans le corps de l'humanité, celui qui façonne la substance en des formes qui feront apparaître la conscience du Plan Divin à la Lumière du Jour.

Le disciple en probation utilise la technique de construction de la forme afin de perfectionner son propre instrument et, de cette façon, il s'entraîne pour accéder au domaine de la Magie Blanche comme disciple du Christ. Lorsque son instrument (qui inclut les trois formes), son environnement, ainsi que tous les aspects de sa vie et de ses activités seront conformes à la Réalité subjective qu'il vient de comprendre. Alors, ces techniques qui serviront à améliorer les besoins de l'humanité pourront lui être confiées pour son travail.

Voici le grand obstacle pour beaucoup de disciples en apprentissage qui réclament désespérément des techniques pour leur service: ils oublient que leur service doit être rendu à travers leur propre instrument. Bien que l'humanité soit servie à travers des véhicules imparfaits, néanmoins, un certain degré de conformité doit être atteint avant que les secrets de la Magie Blanche soient confiés à un disciple.

Que veut dire l'expression "instrument perfectionné"? C'est certainement une référence à ce qui est bon, vrai et beau, mais extériorisé à partir de l'intérieur de l'instrument. Ce n'est pas la description d'une enveloppe superficielle de bonne santé, de belle apparence, d'abondance matérielle ou d'autre chose du même

genre. Même un homme, alité pour le restant de ses jours, peut rendre un service spécifique et précieux au monde.

C'est l'aspect de la conscience qui détermine la condition de l'instrument. Quelle est l'influence subjective que "l'homme dans le cerveau" diffuse à travers son instrument? C'est là une question de très grande importance, alors que les questions sur la condition de sa santé physique ou l'état de ses finances sont sans importance.

Certaines conditions sont nécessaires pour apprendre l'art et la science de la construction de la forme. Elles sont énumérées ci-dessous:

1. Un certain degré de polarisation mentale:
L'étudiant doit être capable d'établir et de maintenir, pendant au moins trois minutes, une concentration mentale qu'un impact émotionnel ne peut pas distraire. La plupart des étudiants ont déjà acquis cette aptitude par le simple besoin de travailler pour vivre, par la pratique de la méditation ou par l'effort dans les études.
2. Une aptitude à exercer l'Amour au niveau mental et de contrôler ainsi le corps astral:
Cette aptitude est rare et la plupart des étudiants doivent encore l'acquérir. La technique de la transmutation, donnée dans la leçon précédente, aidera l'étudiant sérieux dans son effort pour atteindre cette condition nécessaire.
3. Une Volonté développée et soumise à la Volonté Divine du Plan lui-même:
Autrement dit, la volonté personnelle est développée au point d'être capable d'accepter le Plan Divin à tout moment.
4. Une aspiration intense à utiliser l'esprit pour améliorer le sort de l'humanité:
L'étudiant recherche le savoir mais pas seulement pour le plaisir de savoir. Il doit être motivé par un besoin plus profond de contribuer à l'amélioration du monde pour la race humaine.

Quand l'étudiant approche cette science, le premier concept qu'il apprend est que les formes à construire le concernant tout spécialement sont celles de sa conscience. Que pense-t-il à propos de toutes choses, individuellement ou collectivement? Que ressent-il? Quelles sont les modèles mentaux et émotionnels qui emprisonnent et façonnent sa conscience? Comment influencent-ils sa vie extérieure et ses activités?

L'étudiant compare alors ce qui est en manifestation avec la forme idéale. S'il était libre de le faire, à quelles formes adapterait-il le mieux sa conscience? Que choisirait-il comme modèles pour ses propres pensées et émotions? Et finalement, que choisirait-il comme ses propres actions?

Après une telle recherche intérieure et de telles comparaisons, l'étudiant est maintenant prêt à recevoir le Plan que son Âme voudrait mettre en opération. Quelles qualités, quelles caractéristiques, quelles formes son Âme voudrait-t-elle placer dans son esprit? Quelles leçons l'Âme a-t-elle essayées d'enseigner depuis de si nombreuses années?

Après avoir reçu de son Âme une claire impression ou vision de l'idéal, il l'accepte et commence alors à le construire dans son esprit. Avec attention et avec la plus grande conformité à l'idéal transmis (par son Âme), il construit les formes de pensées qu'il veut que son esprit prenne, les formes d'émotions qu'il veut que ses sentiments suivent et l'activité extérieure qui permettra, le plus parfaitement possible, de manifester le nouvel état de conscience.

Pour le disciple en probation, l'acte extérieur sera toujours lié à l'harmonie, l'équilibre et l'Ordre Divin dans son environnement présent. Dans le monde physique, il fera face à ses responsabilités qui sont son dharma ou devoir, ce devoir qui éveille en lui l'énergie de l'expression spirituelle.

Cela est une adaptation consciente et l'une des manifestations de l'Activité Intelligente. Le disciple en probation apprend à s'adapter à son environnement et finalement, à adapter son environnement au meilleur de lui-même. Il s'adapte lentement à l'Âme et sa vie extérieure s'y adapte aussi. Ainsi, la Loi et l'Ordre Divins se réaffirment, d'abord dans son esprit et finalement dans la forme extérieure. Des relations équilibrées en sont le résultat. Les mots suivants peuvent donner à l'étudiant une idée de ce concept.

"Seul je me tiens sur la bascule et ainsi, en répendant autour de moi mon état de conscience, j'apporte à toutes relations ce mouvement particulier dont le résultat est l'équilibre"

Considérons maintenant le monde dans lequel nous vivons. Il est en état perpétuel de changement. Ce qui, aujourd'hui, apparaît permanent et immuable sera demain une chose du passé. Toute forme est temporaire, elle n'est que passagère, elle assume sans cesse de nouveaux aspects et apparences qui changent même pendant leur formation.

La conscience grandit par sa capacité d'adaptation aux conditions changeantes autour d'elle. Contrairement à la pensée courante, ce n'est pas la résistance qui produit le développement, c'est l'adaptation, cette capacité qui permet à la conscience de se prêter à la manifestation d'une condition et d'en ressortir entière et indemne. Cela peut se voir en temps de guerre, dans des cas de

mutilations corporelles ou même dans des cas d'insanité. La conscience se développe à cause de l'expérience, non pas en dépit d'elle. Bien que l'homme ne soit pas conscient de sa capacité innée d'adaptation, il s'adapte constamment, et quand l'adaptation devient consciente, il accélère son développement.

Une fois que l'aspirant ou le disciple en probation commence à comprendre ce fait, il se rend compte que, pendant que lui, en tant que personne, il a pu résister aux conditions de son environnement ; sa conscience, elle, s'y est faite. En suivant cet exemple, l'homme arrête ainsi de se battre et commence à coopérer avec son Âme. Il commence, mais d'une façon impersonnelle et détachée, tout d'abord comme un observateur puis plus tard comme un acteur. Il devient l'acteur seulement après avoir pris conscience du Dessein de l'Âme.

Autrement dit, si sa condition est celle de mauvaise santé, de pauvreté ou autre, l'étudiant cesse d'y résister et s'y adapte consciemment. Il se demande quelle leçon il doit apprendre de ces circonstances et pourquoi son Âme l'a projeté dans de telles circonstances. Pendant un moment, il retire la persona de l'action et s'y installe à nouveau en tant qu'observateur. Il entre calmement dans son environnement et n'y voit que le bon, le vrai et le beau. Il recherche le développement apporté par la condition et, lentement mais sûrement, l'environnement répond au flot d'énergie positive projetée. Une fois de plus, la conscience s'adapte au nouveau changement.

Au fur et à mesure que l'étudiant étudie l'art de la construction de la forme, il apprend à reconnaître toutes formes comme l'intelligence substantielle en motion contrôlée, créée pour communiquer un dessein et pour obtenir un but désiré. La forme même de l'étudiant est reconnue comme un instrument dont le dessein et le but seront éventuellement révélés. Cette forme a été tout spécialement conçue pour exprimer des qualités maintenant réalisées et l'homme entreprend de les incarner. Il construit les formes (d'abord intérieures) qui feront avancer l'expression de l'Âme.

Les concepts suivants doivent être rappelés:

1. La forme est l'Activité Intelligente rendue manifeste.
2. Toute activité en manifestation doit prendre forme en une ou plusieurs gammes de fréquences.

Par exemple, la parole est une forme d'activité de la pensée lorsque la pensée est manifestée sur le plan physique. Son dessein est de communiquer, c'est-à-dire d'entrer en relation. Son but est l'unité ou l'union.

Le disciple en probation observe toutes ses activités et note la forme particulière que chacune d'elles semble prendre. Il reconnaît, par exemple, comment ses pensées se traduisent sous forme de paroles, d'émotion et d'action. Il voit ses

propres pensées exprimées en formes, il en note la qualité d'après la clarté et l'adaptation des formes utilisées pour les représenter.

Ainsi, il réalise soudain que son activité intelligente a été exécutée de façon quelque peu aléatoire. Il décide d'y mettre un peu d'ordre de la façon suivante:

1. Il observe et surveille ses paroles.
Ainsi il prend plus grande connaissance de la vie de ses pensées, conscientes comme inconscientes. Il devient conscient du type, de la force et de la qualité de l'énergie mentale avec laquelle il travaille constamment, et il comprend comment il l'utilise correctement ou incorrectement. Il découvre le Dessein de son corps mental, le reconnaît comme un instrument de l'Âme ainsi qu'un agent de manifestation au niveau inférieur. Il le voit comme un instrument et comme l'intermédiaire entre l'état de conscience le plus élevé et l'état le moins élevé, et non comme la conscience elle-même.
2. Il observe et transforme ses émotions.
Ainsi il devient conscient de son corps astral, le puissant facteur de la manifestation. Il observe comment son corps astral peut déformer ses pensées, alors que le Dessein de ce corps est de refléter parfaitement le Plan Divin et de l'incarner tel que l'esprit l'a formulé.
3. Il discipline son activité physique pour la rendre conforme à l'image mentale de l'Âme.
Il distingue entre l'activité qui est une réponse au côté forme de la vie et celle qui est une réponse à l'Âme. Il reconnaît ses activités comme étant des véhicules d'expression soit de la conscience supérieure, soit de la conscience inférieure; et il apprend à initier cette activité qui mélange ou fusionne les deux états de conscience en un seul. En devenant conscient, l'homme devient une Âme vivante.

Continuez d'utiliser la même idée-germe dans votre méditation quotidienne.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 10

À mesure que nous examinons l'idéal de l'Âme, que l'étudiant essaie maintenant d'incarner, nous nous apercevons que cet idéal est fondé sur les trois expressions principales de la Divinité.

1. L'idéal de l'Âme est qualifié et motivé par la Volonté Divine du Dessein Logoïque.

De ce fait, individuellement et collectivement, l'humanité se trouve liée au Logos Planétaire, le Père de notre Bible Chrétienne.

Cela signifie que la volonté de l'homme est une extension de la Volonté de Dieu, que le dessein de l'homme est contenu dans le plus grand Dessein (fait parti du Dessein de Dieu) et que le pouvoir de l'homme est le Pouvoir de l'Intention Logoïque.

Une fois que cela est complètement compris et accepté, le Père est révélé. Cet Être Divin (Celui Qui par sa Volonté a libéré l'Étincelle Divine qui devint notre identité individuelle ou Âme) est enfin reconnu.

Ainsi, nous pouvons entrer consciemment en relation avec le Père, diriger notre aspiration vers une Source qui nous est possible de connaître, plutôt que vers un Dieu vague et indéfinissable.

Pour le débutant de l'étude occulte, ce concept peut-être quelque peu difficile à accepter car il ébranle et détruit les pensées et les superstitions qui se sont cristallisées à propos du Père dans bien des esprits. Il est enveloppé d'un voile de mystère et de confusion, dissimulé à la perception humaine par la superstition et les interprétations erronées et pourtant, la foule est incitée à diriger vers Lui son élan spirituel, ses espoirs et ses prières. C'est pourquoi l'esprit humain est incapable d'établir un lien avec sa Source Divine, le Père de son être, d'où, l'inadaptation d'une humanité qui ne peut pas communiquer avec son Parent.

Ce concept permet de nous rendre compte que notre créateur direct est bien plus proche de nous que nous ne le pensions. Le Père de chaque Âme humaine est le Logos -- cette Vie qui est le centre principal d'où l'Âme émane et qui, ainsi, anime notre planète et toutes ses formes de vie.

Ce concept peut soulever des conflits concernant le Dieu Unique, "le Centre Cosmique Créateur Sur Lequel Rien Ne Peut Être Dit". Aussi, considérons avec prudence cette double question : "Qui est Dieu et Qu'est-Il? ".

Nous savons qu'il y a Un Centre (Une Vie) à partir duquel s'écoulent toutes autres vies de moindre importance. De ce Centre proviennent le Cosmos, les

Hommes Célestes et les Grands Avatars. Rien ne peut être dit à Son sujet sauf qu'il est la Source Ultime qui nous recevra lorsque nous aurons évolué ou que nous aurons atteint un niveau bien plus élevé que celui de notre Logos.

Beaucoup de Logos sont contenus dans cette Vie Unique, les Logos Cosmique, Solaire et Planétaire qui, après avoir été créés à l'Image et à la Ressemblance de leur Père, sont à leur tour devenus créateurs. Nous, les enfants humains, sommes les Enfants de Dieu mais au niveau de notre Logos Planétaire. Nous sommes en Lui, Il est en nous; il en est ainsi.

Si maintenant, l'étudiant peut accepter ce concept et en saisir la signification essentielle, un ajustement divin se produira alors dans sa psyché qui aura de profonds effets psychologiques dans sa personnalité. Cette Vérité est peut-être l'une des vérités les plus importantes dont vous aurez la connaissance, aussi réfléchissez-y profondément.

Votre alignement avec Dieu est direct et réel car il est établi par votre volonté et relié directement à la Volonté du Logos qui créa votre Âme. Réfléchissez à cela mon frère et revenez à la prière du Maître Jésus. Lorsque vous dites silencieusement "Notre Père", faites-le en affirmant consciemment Qui est votre Père et entrez en relation avec Lui comme son Enfant Divin. N'ayez pas peur d'affirmer ainsi votre identité et de Lui déverser votre Amour et vos actions de Grâce.

C'est ainsi que votre volonté vous met en relation avec le Père. C'est ainsi que vous faites l'un des premiers pas sur le Chemin de l'Initiation qui conduit à l'accomplissement de votre identité spirituelle, et c'est ainsi que vous commencez vraiment à incarner l'idéal de l'Âme.

2. L'idéal de l'Âme est déterminé par les qualités de l'Amour-Sagesse Divin.

C'est la conscience de l'Amour Divin dans lequel la sagesse est inhérente. C'est pourquoi sa qualité vient du cœur (la conscience ou l'aspect de l'Âme) de notre Logos Planétaire. Cela relie l'humanité individuellement et collectivement au Christ et à sa hiérarchie spirituelle qui incarne le Cœur de notre Dieu. L'homme est relié aux Maîtres de la Sagesse, ces Êtres Divins qui, par leur Identité avec le Christ, sont devenus pleinement conscients et adultes dans leur État de Fils. Ils sont les Frères Aînés de la race humaine, les guides et gardiens de notre civilisation, les Enseignants et Sauveurs de notre Âme.

Bien qu'habituellement nous ne puissions pas rencontrer ces Frères Aînés, car ils vivent dans une gamme de fréquences au-delà de notre perception, nous pouvons nous lier à Eux comme des jeunes frères modelant notre vie d'après les

vérités qu'ils ont incarnées. Les Enseignements de Bouddha et de Jésus de Nazareth renferment ces vérités.

Sachez que l'Âme est en contact avec la Hiérarchie car chaque Âme est confiée à l'un des Maîtres jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte.

Cela est aussi un concept très important à saisir et à comprendre, mais il y a là un danger ; l'étudiant doit maintenant être extrêmement prudent de ne pas perdre la vérité de ce concept en l'obscurcissant d'illusions.

L'étudiant doit d'abord se rendre compte que chaque Âme est associée de façon bien particulière et spécifique avec l'un des Frères Aînés, qu'aux niveaux de l'Âme, chaque Âme est observée et guidée à travers les différentes étapes de son développement évolutif et que le Frère Aîné ne peut aider qu'en fixant certaines limitations qui nous sont définies ci-dessous:

- A. Le contact du Maître est seulement avec l'Âme, jamais avec la persona.
- B. Ce contact ne se fait qu'à travers des énergies et des concepts abstraits, jamais à travers la pensée ou les mots, sauf dans le cas d'Incarnation Divine telle que celle du Maître Jésus.

Autrement dit, un Maître de la Sagesse peut transmettre à l'Âme Spirituelle certaines Vérités en communiquant des concepts aux niveaux mentaux les plus élevés. L'identité humaine concentrée dans le cerveau doit fusionner sa conscience avec celle de l'Âme pour arriver à une telle communion ou recevoir la transmission d'une Vérité dans sa conscience par le contact de son Âme. Les mots ou les images qui traduiront ces Vérités seront ceux qu'il aura formulés lui-même dans son propre cerveau pour traduire le flux abstrait en forme concrète.

- C. Une Vérité transmise doit toujours avoir une forme abstraite, une application universelle et une relation uniquement avec l'enseignement. Autrement dit, un Maître ne doit pas conseiller sur des problèmes d'ordre personnel ou diriger la persona dans une certaine direction d'action. La volonté de chaque personne est laissée libre en toute circonstance.
- D. Le Maître communique au disciple Son Énergie Divine, Ses Vérités et Sa Protection à la mesure de l'effort démontré par le disciple au service du Plan. Autrement dit, Il répond à la force invocatrice du disciple.

Chacun de vous peut comprendre alors que vous avez une relation précise avec la Hiérarchie, que la Sagesse de votre Âme est accrue par un Maître et ainsi votre développement est guidé avec amour par un Frère Aîné. Entrez en relation

avec Lui par votre amour et votre appréciation, par votre réceptivité à la Vérité et par votre pratique de cette Vérité dans votre service. Lorsque vous aurez pratiqué et utilisé ces trois énergies, alors vous pourrez consciemment invoquer la Sagesse et l'Énergie de votre Maître dans l'activité organisée de service que vous projetez.

3. L'idéal de l'Âme est doté de la capacité de créer, de contrôler le mouvement de la substance. Cela relie finalement l'étudiant avec l'Aspect de la Mère (le Saint Esprit ou l'Intelligence Divine). Lorsque l'étudiant prend contact avec l'Aspect de la Mère, il le fait par l'intermédiaire de l'Ange de la Présence, ce corps d'énergie de Lumière qui abrite son Christ adombrant.

Cela est un concept très mystérieux. L'Âme est en contact avec la substance à partir de laquelle toutes les formes sont créées par son propre Ange de la Présence. Par conséquent, l'Âme est capable de contrôler le mouvement de la substance et de créer ainsi les formes que Son Service prendra.

L'Intelligence Divine est l'intermédiaire à la fabrication de la forme qui est, en ce qui concerne notre planète, l'aspect de la Mère. Ici, la Volonté Logoïque imprègne d'abord de Son Dessein la substance (ou l'intelligence) et les formes archétypes apparaissent. Par ces Âmes qui consciemment servent le Plan, ces formes archétypes prennent, dans le monde de l'esprit (qui fait partie de l'Esprit Divin), un corps substantiel plus avancé.

À ce stade, l'étudiant, par sa réceptivité à la Lumière de son propre Ange de la Présence, prend contact avec cette énergie qui est la substance. Il aspire à travailler avec cette Lumière et à l'utiliser dans la construction des formes pour améliorer le sort de l'humanité.

L'étudiant devient réceptif à "Cet Esprit qui était dans le Christ" s'efforçant toujours d'utiliser correctement la substance mentale. "Cet Esprit qui était dans le Christ", il se le représente comme la Lumière blanc-bleu du Christ qui, d'en haut, imprègne son corps mental. Après avoir reçu cette lumière, à son tour, il dirige sa volonté de faire le Bien et l'Amour vers l'aspect du Saint Esprit aux niveaux Monadiques grâce à l'Ange de la Présence.

Le résultat est une connaissance croissante des formes archétypes, donc aussi connaissance du Plan Divin, ainsi qu'une capacité toujours plus grande à transformer l'intelligence en ces formes qui amèneront la manifestation extérieure du Plan Divin.

La triple réalisation exprimée ci-dessus, démontre que l'idéal à une relation conscience avec:

- Le Père Planétaire
- Le Christ Planétaire ou Frère Aîné
- La Mère Planétaire

Ils sont tous les trois reliés et sont la Source de son Esprit ou Volonté, de son Âme ou Conscience et de son Intelligence.

En ce qui concerne l'aspect de l'Intelligence, c'est par l'intelligence négative que l'Âme a créé son propre véhicule d'incarnation.

Ce véhicule, formé du corps, des émotions et de l'esprit, est une cristallisation de l'aspect de la Mère. Sa substance a été propulsée dans l'activité par la Volonté Divine de l'Âme, a été qualifiée par l'Amour Divin de l'Âme et a été modelée par l'Activité Intelligente de l'Âme.

Ce véhicule est constamment revitalisé et re-stimulé par ces énergies vitales transmises par l'aspect de la Mère. Il est fluide et constamment soumis à la Volonté Divine. Ainsi, la maîtrise complète de la nature de la forme fait partie de l'idéal de l'Âme.

Veuillez utiliser dans votre méditation quotidienne l'idée-germe suivante :

"Je suis l'Âme. Je mélange et fusionne les trois Lumières pour devenir la Lumière Divine. Je suis cette Lumière."

Comme devoir, expliquez en quelques mots votre compréhension de l'idéal.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 11

Les trois principaux rayons planétaires que le disciple en probation essaie de perfectionner pendant le processus de la formation du caractère, sont trois formes d'énergie qui l'atteignent et l'influencent selon son aspiration, sa méditation et son application. Nous allons maintenant examiner, pendant quelque temps, ces trois méthodes utilisées pour contacter, accepter et incarner les énergies divines de l'Âme. Cela permettra à l'étudiant une compréhension plus profonde de la Loi et ouvrira le sentier pour un contact conscient avec l'Âme.

A - ASPIRATION

Pour comprendre plus clairement cette activité, il est sage, tout d'abord, de considérer sa correspondance à un niveau inférieur, à savoir, le désir.

Le désir, phénomène de la nature émotionnelle de la personnalité, est fondé sur la volonté égoïste de l'homme qui s'identifie dans le cerveau. Le terme égoïste, utilisé dans ces leçons, se rapporte à tout ce qui concerne le soi séparé. C'est l'attitude de l'exclusion. Elle est parfois très subtile et difficile pour l'étudiant qui essaie de la reconnaître en lui-même.

Le désir d'une réussite personnelle est égoïste, même si cette réussite est considérée spirituelle, ce qui caractérise presque tous les disciples en probation sur le sentier. Au niveau de la conscience, ce désir sépare l'individu de son frère. Son désir a créé une barrière de pensées et d'émotions autour de lui, de telle façon qu'il se retrouve isolé et n'est plus conscient des autres. Ainsi, il devient insensible à tout ce qui n'a pas un impact direct sur lui, une personne très importante et séparée des autres.

L'étudiant reconnaît et élimine cette tendance de la personnalité en se rendant compte, à la fois avec le cœur et l'esprit, qu'il fait partie d'un tout et qu'il dépend de chaque partie de ce tout et du tout lui-même. Ce concept doit être pour lui plus qu'une théorie qu'il comprend avec intelligence. L'étudiant doit le reconnaître comme une Vérité dans le cœur aussi bien que dans l'esprit, pour fusionner en lui-même l'approche du cœur et de la tête. Il se rend compte alors qu'il n'est important (et important n'est pas le terme exact) que dans la mesure où sa relation avec chaque partie du tout et avec le tout lui-même est correctement reconnue et équilibrée.

Lorsque nous considérons le désir, nous apprenons que la volonté égoïste qui est concentrée dans le petit "moi", agit sur la nature émotionnelle comme une influence vibratoire. Un bombardement d'impulsions électriques passe du petit "moi", centré dans le cerveau, à travers le système nerveux jusqu'à la nature

émotionnelle polarisée dans la région du plexus solaire. Cela suscite dans la nature émotionnelle une activité vibratoire communément appelée désir.

Vu par un clairvoyant, le corps émotionnel de la plupart des personnes est dans un état d'agitation presque toujours constant. Ce sont des vortex d'énergie semblables aux tourbillons d'un torrent ou d'un fleuve qui attirent les énergies de l'individu. Ces vortex représentent les nombreux désirs qui ont tendance à contrôler la vie et les activités de l'individu.

Ces désirs sont stimulés par l'impulsion de la petite volonté d'une façon intermittente et sans rythme défini ; ils sont donc quelque peu imprévisibles et irréguliers. Une telle personne est complètement dominée par ses émotions, elle n'a pas de but et elle est constamment une soi-disant victime des circonstances.

Dès que le désir est associé à un certain but, il y a une différence. L'individu a alors tendance à s'aligner sur une seule direction et à manifester moins d'agitation dans son corps astral-émotionnel. À ce moment-là il ne reste qu'un ou deux grand vortex, et un rythme plus défini s'établit. Ce rythme nouveau attire et repousse: il produit des périodes de désir intense suivies de périodes de satisfaction une fois ce désir réalisé.

Tôt ou tard, le désir satisfait amène invariablement à la désillusion et laisse l'individu insatisfait. Naturellement, un nouveau but est substitué et une nouvelle période de désir intense s'ensuit, jusqu'à ce que l'individu se rende finalement compte que le désir est, en fait, un traître. Il se détourne alors de lui et découvre l'activité de l'aspiration.

En résumé: le désir est une activité de la nature émotionnelle, sous l'impulsion de la volonté égoïste de la persona. Ce désir est toujours celui qui isole puisqu'il concerne uniquement la satisfaction de la personne en question et par conséquent, il est aujourd'hui largement responsable du manque de fraternité dans le monde.

L'aspiration est le résultat d'une impulsion électrique projetée à partir de l'Âme (concentrée dans la région de la glande pinéale) vers l'aspect des émotions (situé dans la région du cœur) au moyen de l'énergie sous-jacente à toute substance. Ainsi l'activité vibratoire de la nature émotionnelle s'intensifie et elle est littéralement élevée au-dessus des niveaux inférieurs de la sphère astrale (où le désir est caractéristique) jusqu'aux niveaux supérieurs de l'aspiration.

Vu par un clairvoyant, un tel corps d'énergie est relativement paisible. Il ressemble à un plan d'eau limpide, calme et immobile qui reflète seulement l'impact vertical du Plan Divin tel qu'il est formulé par l'esprit du disciple.

L'impulsion de l'Âme stimule alors la naissance de l'aspiration. L'aspirant commence à convoiter et à désirer ardemment la Lumière. Comme la fleur

attirée vers la lumière du soleil, l'aspirant est attiré vers la Lumière de l'Âme, ce qu'il fait avec tout son être.

Comme la fleur s'épanouit, fleurit et rayonne de beauté, l'aspirant se développe, s'épanouit et rayonne d'énergie divine. Ce rayonnement de l'aspirant est caractérisé par sa façon de donner sous forme active l'énergie qu'il a reçue de l'Âme. Cet effort constant pour contacter la Lumière et ensuite la donner ou la partager définit l'aspiration.

En retour, cette aspiration évoque une nouvelle réponse de l'âme et l'aspirant reçoit une Lumière plus forte. De cette façon, à travers un cycle de flux et de reflux d'énergies (un appel de la personnalité suivi d'une réponse de l'Âme), l'homme s'épanouit comme une personnalité infusée par l'Âme.

Le terme "aspirant" dénote un certain niveau de développement et n'est pas employé négligemment pour tous les étudiants. L'aspirant est celui qui invoque activement l'impulsion de la Volonté Divine. Ce concept est des plus importants et tous les étudiants sincères doivent y réfléchir. De cette façon, le premier aspect de la Divinité est amené en manifestation active dans l'environnement de l'individu. Au fur et à mesure que l'aspirant devient un disciple en probation et plus tard un disciple accepté, il ne se désintéresse pas de cette activité de l'aspiration ni ne la délaisse. C'est une activité qui évolue avec lui à mesure qu'il gravit le sentier de l'initiation.

Lorsque l'aspirant est bien engagé dans cette phase de développement, son attitude mentale peut être décrite par les mots suivants :

"Pas ma volonté, ô Âme, mais la Tienne"

Cet appel est lancé délibérément et souvent à un prix élevé pour la personnalité. La petite volonté de la personnalité, qui règne depuis si longtemps, est maintenant soumise à la Volonté de l'Âme, non sans difficulté.

Les formes qui ne sont plus en harmonie avec le Dessein de l'Âme subissent une désintégration. Cette désintégration comprend toute forme discordante, que ce soit une forme de la pensée, de l'émotion, du physique ou d'activité. Ainsi, l'attention de l'aspirant est élevée et ses yeux sont ouverts.

Cet aspirant, qui est aussi un disciple en probation, établit un alignement constant entre son cerveau et l'Impulsion de la Volonté Divine de l'Âme, de la façon suivante :

1. Il reconnaît d'abord l'existence de l'Âme comme fait accompli.
2. Il accepte la Volonté de l'Âme au niveau mental et au niveau émotionnel.

3. Il imagine une ligne de lumière partant de son cerveau à travers son esprit jusqu'à son Âme. Par cette ligne de lumière, son aspiration est ainsi dirigée vers l'Âme.
4. Il maintient cette ligne de contact à tout moment. Par cette ligne de contact, il soumet ses activités et sa volonté personnelle à la Volonté Divine de l'Âme.

Cet alignement n'est pas donné ici pour être utilisé comme un exercice de méditation mais comme une activité mentale simultanée à la routine de la vie quotidienne. Les yeux restent ouverts, le cerveau reste subjectivement attentif et l'instrument physique reste extérieurement occupé selon son habitude. Cet alignement ne doit pas être utilisé comme une forme de méditation.

En résumé, l'aspiration est une activité de la nature supérieure émotionnelle et mentale sous l'impulsion de l'Âme. Elle est uniquement intéressée par le Plan Divin. Elle n'est donc pas exclusive et produira éventuellement la reconnaissance, l'acceptation et la pratique de la fraternité dans le cœur et l'esprit de l'aspirant.

B – MÉDITATION

Lorsque la méditation est pratiquée correctement, elle met l'aspirant en contact avec l'aspect illuminant de l'Âme. Elle permet de reconnaître et éventuellement d'incarner la qualité de l'Âme.

L'activité de l'aspiration harmonise, pour ainsi dire, la fréquence de l'étudiant avec celle de l'Âme, alors que la méditation élargit la conscience de la personnalité pour lui permettre d'abord de contacter la périphérie de la conscience de l'Âme et finalement de fusionner avec Elle.

Ceux d'entre vous qui trouvent que la méditation est ennuyeuse et peu satisfaisante, sachez que sa pratique est importante, non seulement pour votre développement individuel, mais aussi comme activité de service.

D'abord, en ce qui concerne votre développement individuel, la méditation ouvre la porte à l'initiation. C'est le chemin vers la Lumière que tous les disciples du Christ suivent. C'est l'activité qui permet l'entrée et la reconnaissance du Royaume Interieur de Dieu, le monde de la signification des choses et le "Lieu Secret du Très Haut". Chaque activité du disciple accepté a été d'abord contemplée et exécutée en coopération avec le Plan Divin grâce à la méditation. Il arrive un moment dans la vie de chaque individu où le progrès spirituel vient à dépendre de cette activité car elle est littéralement le sentier des Dieux.

Pour être profitable, la méditation doit être pratiquée par l'occultiste et le mystique qui dans cet acte ne font qu'un, car l'être tout entier (la concentration complète de la conscience) est centrée dans l'esprit pour pouvoir se concentrer

sur la Vérité. N'entrez pas dans la méditation sans enthousiasme, juste pour vous conformer à l'instruction. Pour de meilleurs résultats, laissez l'amour de cette activité inonder l'être tout entier.

La méditation est une des activités de service la plus importante que chacun de vous peut commencer tout de suite. Par cette activité, le disciple est capable de se concentrer non seulement sur le Plan Divin (ou l'intention de la Hiérarchie), mais aussi sur la précipitation de l'énergie du Plan Divin. Il devient un instrument à travers lequel le Christ focalise Son Effort pour guider, pour instruire et pour élever la conscience de l'humanité entière.

En se consacrant à cette activité, chaque disciple sert une cause bien plus grande qu'il ne peut imaginer. Car, dès qu'il saisit une Vérité nouvelle, l'intensité de cette expérience diffuse cette Vérité dans l'esprit de l'humanité entière où d'autres membres de la famille humaine peuvent la reconnaître comme leur propre pensée. De cette façon, les idées divines émanent de la Hiérarchie; elles sont d'abord transmises au disciple, de son Âme Spirituelle jusqu'à sa concentration dans le cerveau et, ensuite, sont retransmises dans le corps mental de l'humanité toute entière. Là, de nombreux membres de la famille humaine peuvent être influencés par ces idées Divines et, à leur tour, devenir une influence dans l'activité du Plan Divin. Soyez conscient de l'importance du service que vous rendez chaque fois que vous contemplez en méditation un concept de la Vérité, chaque fois que, concentré, vous contactez et transmettez une énergie Divine sous-jacente à un concept de la Vérité.

C – APPLICATION

Après avoir attentivement étudié les sections A et B, l'étudiant se rend compte que son aspiration persistante établit le contact avec la Volonté de l'Âme et que son application de la méditation établit le contact avec l'Amour-Sagesse de l'Âme. Le troisième aspect, celui de l'Activité Intelligente, est contacté par l'effort de l'étudiant à vivre la Vérité. Cette mise en pratique manifestée par l'étudiant sincère l'amène à agir intelligemment dans sa vie et ses activités. Elle lui permet aussi de manifester les deux autres aspects de l'Âme qu'il vient de contacter.

Dans la prochaine leçon, nous considérerons l'application de la méditation comme le moyen utilisé par le disciple pour établir et pour contrôler son activité vibratoire. En attendant, donnez à cette leçon toute votre attention car son contenu est tout à votre avantage. Pour la méditation, continuez à utiliser la même idée-germe que celle de la leçon précédente.

Que la lumière soit

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 12

Le disciple est défini comme celui qui a pris conscience d'être une Âme et qui fonctionne dans le monde comme une Âme consciente.

Plus exactement, "le travail" du disciple consiste à créer une certaine forme ainsi qu'une certaine qualité d'impact vibratoire sur son environnement et à être capable de contrôler cet impact à tout moment. De cette façon, le disciple crée une influence aurique particulière qui devient un des éléments de son instrument de service.

Une fois que l'homme est devenu cette Âme incarnée à travers la persona, il crée son impact vibratoire tout au long des activités de sa vie quotidienne. Chaque pensée, sentiment, parole et action portent une fréquence vibratoire spécifique dès qu'il les déclenche. L'impact de cette fréquence sur un autre individu ou un groupe d'individus exerce une influence qui peut être (soi-disant) bonne ou mauvaise.

L'étudiant apprend, tout d'abord, à aspirer à l'énergie de la paix (NdT). Il comprend que c'est seulement lorsque son impact vibratoire est en harmonie avec le Plan Divin, qu'il est capable d'exprimer cette énergie. Il entreprend, alors, d'amener les quatre expressions de son activité vibratoire sous un contrôle conscient en accord avec ces concepts qu'il reconnaît comme la Vérité.

Pour bien comprendre cette phase du développement de la formation du caractère, nous étudierons séparément les quatre expressions différentes de l'activité vibratoire de l'étudiant, c'est-à-dire la pensée, la parole, les émotions et les actions physiques.

A. LA PENSÉE

Nous savons que toutes les choses, qui peuvent être définies comme "quelque chose" dans le monde de la forme, maintiennent une vie qui leur est propre, se manifestent dans le temps et l'espace selon la loi des Cycles et ont un effet bien défini sur toutes autres vies. Cela est l'activité vibratoire de la Vie.

NdT : L'adjectif anglais « harmless » est parfois traduit en français par « inoffensif », mot qui transmet une certaine passivité. Dans la Nature de l'Âme, ce mot a un sens actif : « celui qui exprime l'énergie de la paix ». De même, « harmlessness » est traduit par « l'activité ou l'énergie de la paix ».

Toutes ces choses ont une fréquence vibratoire qui détermine leurs activités cycliques dans et en dehors des différents aspects du monde, ainsi que leurs manifestations dans le temps et l'espace et leurs effets sur toutes les autres vies.

Cela est vrai, aussi bien pour une pensée que pour une Vie Solaire. C'est pour cela que les pensées sont appelées des formes-pensées, car ce sont des idées qui détiennent à leur centre un morceau de l'Âme et qui ont reçu une forme concrète.

Il est vrai que l'homme ne peut pas donner naissance à une idée et que très peu d'hommes peuvent créer une pensée. Néanmoins, il reçoit l'idée ou la pensée originelle dans son esprit où il lui donne son propre ton et sa propre couleur. Ainsi, cette idée ou pensée devient la sienne et transporte la fréquence qu'il lui a imposée comme une part de son influence dans le monde.

Les grands esprits investissent un certain degré d'Âme dans une idée, transforment cette idée abstraite en pensée, puis la projettent afin d'accomplir un but précis.

La majorité de la race humaine n'a pas encore atteint ce niveau de développement. L'humanité est presque entièrement contrôlée par les "grands esprits" : elle reçoit, accepte et incarne les pensées créées pour elle par ces rares esprits. Ainsi une culture et une civilisation émergent de cette incarnation. Si les grands esprits sont capables de clarté et si l'humanité est réceptive, le résultat sera bon et sans altération. À ce niveau-là, l'intention joue un rôle important. L'homme ignorant et sans scrupule réduit l'humanité toute entière à l'esclavage, alors que celui qui est véritablement au service de l'humanité, crée pour elle un monde meilleur pour vivre et croître. Ainsi, le monde de la pensée est la cause de toutes conditions et circonstances manifestées dans la famille humaine.

L'étudiant voit la vie de ses pensées sous ce nouveau jour. Il observe l'effet de ses pensées sur lui-même ainsi que sur les autres dans sa sphère d'influence. L'impact vibratoire de ses pensées a-t-il pour résultat l'Amour, la Paix et l'Harmonie? Est-il un véhicule de manifestation du Plan Divin? Si la réponse est négative, un entraînement d'autodiscipline s'impose. Par ce processus d'évolution, est-il en voie de libérer ou d'asservir l'humanité? La réponse à ces questions montre en partie le niveau de son "énergie de Paix" et détermine le genre et la qualité de son énergie mentale.

B. LA PAROLE

Les paroles de l'étudiant ont aussi leur propre vie, elles sont la cause de certaines manifestations dans le temps et l'espace et elles ont un effet sur toutes les autres vies autour de lui.

Le son influence la substance qui est à la base de toutes formes. Il met la substance en mouvement ou il modifie son mouvement déjà établi. L'impact vibratoire du son sur la substance peut résulter en un mouvement constructif ou destructif.

Dès que le son prend la forme d'un mot, une déclaration a été faite. Ce mot, ou groupe de mots, devra se manifester dans le temps et l'espace. Si l'étudiant pouvait observer les effets produits par les paroles de la plupart des personnes, il en serait profondément atterré. Le vrai clairvoyant est peiné de voir les corps brisés, les émotions bouleversées et les conditions chaotiques qui résultent des paroles des hommes. Une fois prononcé, un mot ne peut pas être rétracté. Un enchaînement d'effets a été mis en mouvement et les résultats se manifesteront au niveau physique.

Dès que l'étudiant se rend compte qu'un mot non seulement manifeste une pensée, mais aussi dirige la manifestation de cette pensée dans le plan physique, il choisit de réfléchir avant de parler.

Voici d'autres questions très importantes pour l'étudiant :

Ses mots, traduisent-ils ses propres pensées ou celles d'un autre? Manifeste-t-il une activité planifiée et clairement formulée par son propre esprit ou par un autre esprit plus avancé? Ou bien est-il simplement le porte-parole (l'outil de manifestation) pour n'importe quelle pensée de n'importe quelle provenance qui a un impact sur son esprit?

Quand le disciple en probation parle, ses paroles se manifestent avec plus de force et de vitesse que celles de beaucoup de ses frères parce qu'il a reçu un certain degré d'énergie de l'Âme. Elles ont une influence bien précise sur tous ceux qui l'entourent. Souvent, elles forment et déterminent les conditions à manifester dans sa sphère d'influence. Ainsi, dans le monde, les aspirants et les disciples en probation manifestent les conditions cycliques dans lesquelles beaucoup de leurs jeunes frères doivent vivre. Beaucoup d'obstacles rencontrés par le débutant ont été déposés à ses pieds par certaines personnes ignorantes qui se prenaient pour des disciples.

Surveillez vos paroles mes frères! Étudiez leurs effets sur les autres et apprenez une autre leçon sur la pratique de l'énergie de la Paix. Vous n'avancerez sur le sentier que lorsque vous aurez appris cette leçon.

C. LES EMOTIONS

Dans notre ère, le sujet des émotions pose un problème pour l'enseignant moyen de la Sagesse. Les débutants et la majorité des disciples en probation comprennent peu ou prou les émotions. Émotion est le nom donné aux sentiments, mais qu'est-ce-qu'un sentiment? Le manque de terminologie correcte pour ce sujet, complique plus avant le problème, d'où, dans le passé, un manque de clarté dans l'enseignement.

L'émotion est l'effet produit par l'impact de la force astrale sur les organes des sens (système sensoriel) du corps physique.

Le niveau astral est situé entre le niveau mental et le niveau physique. C'est là où l'énergie mentale et l'énergie de la substance s'unissent pour produire une forme substantielle. Une fois activée par la pensée, la parole ou l'action, l'énergie astrale devient une force puissante. L'impact vibratoire de cette force sur le système sensoriel produit, selon son genre, sa force et sa qualité, ce que nous appelons une émotion.

Ici réside la clé du problème. Lorsqu'une émotion est ressentie, c'est l'indication qu'une pensée a pris forme dans le corps astral. Cette forme gravite autour de l'individu dans sa sphère astrale, elle se nourrit de son énergie vitale, elle colore les expériences de sa personnalité et, souvent, elle contrôle même sa conscience jusqu'à dicter chacune de ses actions.

L'énergie du corps astral-émotionnel de l'homme moyen est composée d'une multitude de ces formes qui le rendent complètement aveugle à la réalité. Chaque impact vibratoire agissant sur l'appareil sensoriel (dont le cerveau fait partie) est coloré par ces formes. Aussi, la signification véritable de l'impact est déformée ou perturbée par le contenu astral au travers duquel il doit passer.

Le niveau astral contient l'agrégat des formes créées par l'humanité avec en plus les forces engendrées par de telles formes. C'est là que résident les pensées de l'homme, ses rêves et ses désirs, concrétisés et manifestés. Il n'est donc pas étonnant que cette sphère d'existence ait été comparée à un miasme où les brouillards et les vapeurs créés par l'homme voilent la réalité à sa sensibilité.

Une forme astrale se manifestera dans le temps et l'espace de façon cyclique, selon la vitalité qu'elle reçoit de l'un ou de plusieurs membres de l'humanité. C'est là la clef de l'un des problèmes du monde. Quand un homme accepte et cultive une forme provenant de la conscience astrale de la race humaine, il lui donne le pouvoir de sa propre force et renforce ainsi l'attraction de cette forme avec le plan physique.

Les formes astrales du débutant, c'est-à-dire ses émotions, ont leur vie propre. Elles se manifestent périodiquement dans le temps et l'espace et influencent toutes les autres vies.

À ce niveau, l'étudiant se rend compte qu'il a besoin de purifier sa nature émotionnelle. Par l'observation et le raisonnement, il apprend à reconnaître les émotions qui produisent des effets néfastes sur autrui et il les élimine de son activité vibratoire.

Quand l'étudiant adopte une action disciplinaire positive en appliquant continuellement la bonté, l'amitié et la Loi de l'Amour, son véhicule astral reprend de la force et du pouvoir salulaire. Ainsi l'étudiant devient finalement un agent de transformation pour autrui.

"Prends soin, ô disciple, de ton véhicule astral car comme la colombe il doit devenir l'expression de la paix avant que la porte ne s'ouvre."

D. LES ACTIONS PHYSIQUES

Chaque action exécutée par l'instrument physique transmet une fréquence vibratoire dont l'impact influera sur son environnement. L'activité physique est le résultat d'une dépense d'énergie qui, une fois en mouvement, devient la source d'une série d'effets appelée réaction.

Beaucoup sera révélé à l'étudiant quant il cessera son activité extérieure pendant une période de temps suffisamment longue pour contempler la signification intérieure de son instrument et de ses différentes parties.

La première et la plus évidente des vérités est que son corps physique est non seulement son abri, mais aussi son instrument pour contacter le monde dans lequel il vit. Il est constitué d'un récepteur sensoriel (le système cérébro-nerveux) pour enregistrer les vibrations extérieures ainsi que d'émetteurs pour transmettre les vibrations intérieures. C'est un instrument de réception et de transmission composé de centres spécialement réglés pour recevoir et transmettre les vibrations qui se retrouvent dans une certaine gamme de fréquence. Ainsi, c'est par ses cinq sens que l'homme perçoit le monde autour de lui et pareillement, il est perçu par les autres grâce à leurs cinq sens.

Ici, il est intéressant de noter que, lorsque la fréquence vibratoire de l'instrument est élevée ou stimulée, d'autres formes de perception deviennent accessibles, telles que la télépathie et autres perceptions (soi-disant) extrasensorielles.

Ensuite, il devient évident à l'étudiant que, comme il est un état de conscience fonctionnant à travers son instrument physique, il est intimement relié aux autres. Cette relation est très aisément démontrée à la fois par sa facilité et son besoin de communiquer. Avoir quelque chose à communiquer aux autres et pouvoir

être compris par eux, voilà sa première compréhension de cette relation avec les autres.

L'homme moyen ne croit pas en la vie après la mort ou en l'existence de l'Âme parce qu'il n'est pas capable de communiquer avec les morts ou avec l'Âme. Dès qu'il va trouver comment percevoir et communiquer avec eux et avec d'autres états d'existence, l'homme non seulement va croire, mais il va aussi savoir. Un événement arrive qui va établir, une fois pour toute, dans l'esprit de la race humaine, l'évidence de niveaux d'existence autres que le niveau physique. Cet "événement", bien sûr, aura rapport à une nouvelle forme de perception et de communication.

L'étudiant comprend ensuite la qualité de ses relations. Il se rend compte que c'est lui-même qui détermine cette qualité par ses pensées, ses paroles, ses sentiments et ses actions.

Prenons pour exemple l'individu qui soudain prend conscience que ses relations sont caractérisées par la fausseté. On lui ment, on ment à son propos, on dénature ses paroles, on se méfie de lui et, quant à lui, il est méfiant. Il observe et découvre que c'est lui qui communique cette caractéristique aux autres et qui la suscite en retour. Très souvent, il pense une chose mais en dit une autre, ou bien, il parle d'une chose alors qu'il ressent et feint quelque chose d'autre. Ainsi, sa propre activité vibratoire n'est pas harmonieuse et la note discordante prend la forme de la tromperie.

Après avoir examiné les quatre formes de son activité vibratoire, l'étudiant commence à entrevoir le genre et la qualité de l'influence qu'il a exercée jusque là sur son environnement. Il s'impose les mesures disciplinaires nécessaires et, peu à peu, il arrive à contrôler l'effet de son impact vibratoire sur les autres. Il applique chaque concept de la Vérité qu'il vient de comprendre aux tâches de la vie quotidienne et, ainsi, il transforme toutes ses énergies et ses occupations en une activité intelligente.

Utilisez dans votre méditation quotidienne l'idée-germe suivante :

"Je suis l'Âme. Je résonne dans le temps et l'espace comme un accord harmonieux. Je suis le Verbe fait Chair."

Comme devoir, formulez par écrit trois règles de conduite prises dans la lumière de l'information ci-dessus. Remettez ce devoir à votre instructeur avant de continuer avec la leçon suivante.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 13

Avant de commencer l'étude des attributs de l'Âme, nous allons tourner notre attention, une fois de plus, sur la technique de la méditation. Vous êtes à présent prêts pour une forme de méditation quelque peu plus avancée qui utilise certains centres et demande une manipulation d'énergie beaucoup plus consciente.

Il est maintenant important de réévaluer complètement ce sujet. Qu'essayez-vous d'accomplir par la méditation? Quels sont le dessein et les buts de la technique de méditation? Comment maîtriser cette technique pour éventuellement arriver à ce niveau dans la pratique de la méditation où la forme n'a plus d'importance?

La raison motivante de cette activité doit toujours être l'aspiration à servir l'humanité. Voilà peut-être pourquoi la méditation est si difficile pour le débutant. Ceux qui ne sont pas motivés par une aspiration quelque peu désintéressée de servir l'humanité (sous l'impulsion de l'Âme), persévèrent rarement au-delà du moment où la méditation n'est plus une discipline. Au début, l'activité apporte si peu de résultats que la persona, qui n'est pas suffisamment orientée vers l'Âme, n'exercera probablement pas cette discipline sur la nature de sa forme. L'étudiant ne se rend pas compte que des ajustements intérieurs sont nécessaires pour obtenir des résultats extérieurs par la méditation. Si le débutant est bien orienté vers l'Âme et si vraiment il aspire à prendre sa place sur le Sentier en tant que disciple (un serviteur du monde), alors, la méditation devient une des activités par laquelle il démontrera la Volonté de l'Âme plutôt que la petite volonté de la persona.

À ce stade, il est nécessaire d'avoir une certaine connaissance de l'instrument d'expression de l'Âme pour pouvoir parfaitement réévaluer la technique de la méditation, ainsi que la place qu'il occupe dans la formation et le service du disciple.

L'instrument de l'Âme est d'une nature triple, composée de trois corps d'énergie coexistants dans le temps et l'espace. Ces corps d'énergies sont les suivants :

1. Le corps mental
2. Le corps astral
3. Le corps éthérique

Le corps physique n'est pas énuméré car il ne constitue pas un corps principal. En fait, vu de la perspective du plan évolutif dans sa totalité, il ne représente qu'un effet temporaire de très courte durée. Il n'est qu'une apparence ou qu'un effet, un substrat en quelque sorte, du corps éthérique dans sa manifestation

imparfaite. Au fur et à mesure que le véhicule éthérique, qui est le corps principal, est perfectionné, la fréquence de la substance dense du corps physique est élevée à la fréquence de ce qui est maintenant sa contrepartie éthérique.

Le corps éthérique est le corps de l'énergie vitale qui interpénètre toutes ces formes dites spatiales. Il met en relation, nourrit et maintient la multitude de vies en formation dans la Vie Unique.

Dans sa manifestation générale, le corps éthérique est d'abord vu comme le corps substantiel de Dieu; un immense réseau composé d'énergies et de forces dans lequel nous vivons, agissons et existons. Il interpénètre toute la substance, établit toutes ses relations et la maintient en forme. Il est de nature électrique, composé d'une multitude de lignes de force minuscules (tubulaires pour le clairvoyant) qui forment des conduits transportant le flot d'énergie à travers tout le système.

L'énergie de la pensée et celle de l'émotion passent à travers ces tubes afin d'avoir un impact sur un autre esprit et une autre nature émotionnelle, et aussi, afin de s'extérioriser. Nous savons tous que la pensée devient énergie. Cette énergie voyage à travers le réseau éthérique vers sa destination quelle qu'elle soit.

Dans la forme humaine, ces lignes de force sont sous-jacentes au système cérébro-nerveux et ont une relation particulière avec lui. De ce réseau principal, le corps éthérique interpénètre chaque atome du corps physique et s'étend extérieurement à quelques centimètres, cette distance variant selon l'évolution de la conscience qui l'habite.

Le corps mental imprègne le cerveau au moyen du réseau éthérique. Par ces mêmes lignes, le corps astral (la nature du désir) imprègne le cerveau et le système nerveux. En outre, par ces lignes, la force nécessaire à l'action vient nourrir le corps physique à travers le système nerveux et les glandes endocrines. Lorsque le corps éthérique est suffisamment développé, l'Âme l'utilise pour dominer et contrôler la nature de la forme extérieure.

Le corps éthérique comprend certains centres de force qui peuvent être définis comme des centres de transmission pour la réception et l'émission d'énergies. De tous ces centres, nous n'étudierons ici que les sept principaux et leurs fonctions. En lisant et étudiant la suite de cette leçon, souvenez-vous que ces centres sont formés d'une substance éthérique et qu'ils n'existent pas vraiment dans la forme dense physique, bien qu'ils y pénètrent et y produisent leur effet.

Chaque centre est situé environ de sept à quinze centimètres à l'extérieur du corps physique, il s'y prolonge en prenant la forme d'une spirale inversée.

Ces sept centres principaux sont :

1. Le centre de la Tête localisé au-dessus de la tête.
Ce centre met en contact la conscience emprisonnée (la persona) avec l'Âme Spirituelle Adombrante. Il est inactif jusqu'à ce que l'homme prenne le chemin ascendant.
2. Le centre de l'Ajna est localisé entre les sourcils.
Il est relativement inactif jusqu'à ce que la triple persona devienne plus ou moins intégrée et puisse être consciencieusement concentrée au niveau mental.

À ce moment-là, le centre de l'ajna joue un rôle important dans l'alignement entre l'Âme, l'esprit et le cerveau. Il relie les trois états de conscience et il aide à la création de ce champ magnétique du corps Mental qui est très important pour la croissance et le développement de la conscience.

Plus tard, le centre de l'ajna servira de centre de contrôle sur la forme nature inférieure. Lorsque le disciple en probation approche la troisième initiation, une interaction d'énergie s'établit entre les centres de l'ajna et de la tête, ce qui oblige tout le système à se réorienter.

Pour tous ceux qui sont en train de s'adapter à une polarisation de la tête, ce fait est très important.

3. Le centre de la Gorge localisé à mi-cou postérieurement.
C'est par la colonne vertébrale qu'il trouve son point d'entrée dans le corps physique. Ce centre est très actif chez l'intellectuel. Il est le centre de contact avec l'esprit concret inférieur, il est l'énergie créative du son et il est aussi le récepteur dans certains cas de télépathie.
4. Le centre du cœur localisé entre les omoplates, à la hauteur des épaules. C'est par la colonne vertébrale qu'il trouve son point d'entrée dans le corps physique. Par le cœur et la circulation du sang, il nourrit le corps physique d'énergie vitale. Il met également l'individu en relation avec son corps astral supérieur, ce qui permet le premier contact avec l'Amour de Dieu. Toutes les énergies qui affluent de ce centre incitent l'individu à rechercher, à établir des contacts et à aspirer à Dieu.

Il est intéressant d'établir une analogie entre le centre du cœur et le soleil physique qui produit les conditions favorables à la croissance.

Pour mieux servir l'humanité, ce centre (comme tous les autres) doit être dominé par le centre de la tête et coordonné par le centre de l'ajna.

Quand un alignement est établi entre les centres de la tête, de l'ajna, de la gorge et du cœur, l'homme devient créateur conscient. Aujourd'hui, les centres dominants de l'artiste créateur sont habituellement la tête, la gorge et le cœur. Mais une fois que l'ajna deviendra le coordinateur, on verra des œuvres créatrices dont l'influence surpassera celles de toutes les œuvres contemporaines.

5. Le centre du Plexus Solaire localisé juste au-dessus de la taille. C'est par la colonne vertébrale qu'il trouve son point d'entrée dans le corps physique. De nos jours, il est le centre prédominant pour l'humanité. Il est très actif dans toutes les formes émotionnelles puisqu'il est le centre de contact du corps astral-émotionnel. Éventuellement, il devra être dominé et remplacé par le centre du cœur.
6. Le centre Sacré localisé à environ sept centimètres au-dessous de la taille. C'est par la colonne vertébrale qu'il trouve son point d'entrée dans le corps physique. Ce centre transmet l'énergie créative aux organes de reproduction et éventuellement, il devra être remplacé par le centre de la gorge.
7. Le centre du Kundalini localisé juste au-dessus du coccyx. C'est à la base de la colonne vertébrale qu'il trouve son point d'entrée dans le corps physique. Ce centre est le dernier à être activé. À la troisième initiation, ses énergies sont élevées jusqu'au centre de l'ajna. Pour le moment, très peu peut être dit sur le Kundalini, son mystère sera révélé au disciple une fois qu'il aura atteint un certain degré de développement.

Le corps éthérique est la forme substantielle de l'Âme, puisque, grâce à son système de centres, il est un véhicule pour les trois principaux types de conscience au niveau de l'Âme énumérés ci-dessous :

A - La conscience au niveau de l'Âme Spirituelle focalisée dans le centre de la tête.

Cette conscience relie la persona avec son propre "soi supérieur", c'est-à-dire "l'Âme Spirituelle Adombrante". Grâce au centre de la tête et au réseau éthérique, ce "soi supérieur" imprègne le cerveau de sa Sagesse et produit l'inspiration.

B - La conscience au niveau de l'Âme humaine focalisée dans le cœur et les centres secondaires qui lui sont reliés.

Cette conscience relie l'homme au groupe ainsi qu'à la conscience mentale et astrale de la famille humaine. Grâce au réseau éthérique, ce contact est imprégné dans le cerveau et produit l'intuition.

C - L'Âme animale focalisée dans le plexus solaire et dans les centres secondaires qui lui sont reliés.

Cette conscience relie l'homme à son passé et à l'animal. Grâce à ce centre et au réseau éthérique, le contact est imprégné dans le cerveau et produit l'instinct.

Chez l'individu, comme dans la famille humaine en général, ces trois niveaux de conscience doivent être synthétisés avant que l'homme puisse entrer dans le royaume éternel. Ce travail de synthèse ne peut se faire que lorsque l'homme a intégré les trois formes de sa persona, c'est-à-dire les corps physique, astral et mental, en une unité active réceptive à l'Âme.

Cette intégration de la personnalité est pour l'homme le premier but de la méditation. Lorsqu'il concentre son esprit dans le centre de l'ajna et de là, s'efforce de dominer les réponses physiques et émotionnelles, il élève, consciemment ou inconsciemment, le flot d'énergies de ses centres inférieurs qui deviennent un point intégré dans l'ajna. De cette façon, la conscience emprisonnée dans la nature de la forme inférieure, physique et émotionnelle, est élevée en fréquence et, peu à peu, intégrée en une unité active concentrée dans l'esprit.

Ainsi, la persona s'installe dans l'ajna où, grâce à son esprit, elle peut se mettre en contact avec l'Âme Spirituelle tout en gardant contact avec la nature de la forme inférieure et en la maintenant sous contrôle.

Dès que la persona établit "résidence" dans l'ajna, elle reçoit une technique de méditation qui l'aidera à s'éloigner ou à se soustraire du monde de la forme, pour lui permettre un contact plus conscient avec son soi supérieur. C'est à partir de la cave (ou cavité dans le cerveau) au centre de la tête que l'homme effectue ses méditations et s'efforce de devenir une unité intégrée et réceptive à son Âme Spirituelle Adombrante.

À ce stade, il a alors pour but non seulement l'intégration de la personnalité mais en plus le contact conscient de l'Âme et la réponse à ce contact.

De sa "profonde méditation", l'Âme Spirituelle met en mouvement toutes ces Idées Divines qui devront être incorporées à son instrument.

De sa profonde méditation, la persona reçoit, interprète et répond à ces mêmes idées. Elle met ainsi en mouvement leur manifestation au moyen du réseau éthérique et de son système de centres.

La méditation s'effectue en trois étapes, de la façon suivante :

1. L'approche ou l'ascension :
Le disciple aligne, intègre et élève son état de conscience jusqu'à une fréquence réceptive à l'Âme Spirituelle.
2. La méditation profonde, en deux phases :
 - a. Le disciple établit un point de concentration, totalement réceptif, prêt à recevoir l'afflux de l'Idée Divine de l'Âme, grâce au centre de la tête.
 - b. Le disciple interprète l'idée reçue et lui donne une forme concrète comme connaissance. À ce stade, la conscience en train de s'incarner et identifiée à l'Âme crée un rapport entre l'Idée reçue, elle-même et son environnement. Il les interprète selon les besoins de son temps et de son milieu.
3. La descente et l'incarnation.

Après avoir reçu une idée adombrante (ou un concept) et après l'avoir interprétée, la persona l'intègre dans la réponse de son mécanisme inférieur en se concentrant dans l'ajna. La conscience incarnée, toujours identifiée à l'Âme, imprègne ce savoir concret sur l'esprit, la nature astrale-émotionnelle, le cerveau et le système nerveux. Elle accomplit cela en projetant la pensée et le son (pour concentrer l'intention) à travers certains de ses centres. Ainsi, l'incarnation de l'idéal supérieur devient possible.

À chaque étape de la méditation, certains centres sont consciemment utilisés par groupe de trois pour former un triangle.

En ce qui concerne l'alignement inférieur, l'attention se tourne vers les corps plutôt que vers les centres. Cela évite les dangers et les délais inutiles.

Les corps inférieurs sont alignés aussi rapidement que possible, de la façon suivante :

- a. le corps physique devient détendu et confortable,
- b. le corps émotionnel devient calme et serein,
- c. le corps mental devient équilibré et alerte.

Ensuite, la persona est prête à commencer l'ascension et l'intégration.

- a. elle concentre son attention dans l'Ajna et elle est consciente d'être polarisée dans son esprit.
- b. elle prend ensuite trois respirations profondes et avec chaque inspiration elle prend conscience d'être un pôle positif d'attraction magnétique qui attire :
 - (1) la conscience emprisonnée dans l'appareil sensoriel du corps physique en un point intégré dans le centre de l'ajna,
 - (2) la conscience emprisonnée dans la nature émotionnelle en un point intégré dans le centre de l'ajna,
 - (3) la conscience emprisonnée dans la nature mentale inférieure en un point intégrée dans le centre de l'ajna.

Ensuite, la persona prononce le OM très doucement, et prend conscience de l'intégration de ces trois aspects d'elle-même en une unité qui aspire à l'Âme Spirituelle.

Puis, la persona aspire à l'Âme Spirituelle Adombrante en concentrant son attention intérieurement. Elle se représente deux lignes de lumière, l'une partant de l'ajna pour aller jusque dans la cave au milieu de la tête et l'autre partant de la cave pour monter jusqu'au centre de la tête. La persona s'efforce de retourner dans la cave où elle sera en alignement direct avec l'Âme Adombrante.

Ainsi, trois centres entrent en activité :

1. L'Ajna;
2. La cave au milieu de la tête ;
cet endroit situé entre l'Âme et la Persona ne devient un centre qu'après avoir été utilisé consciemment.
3. Le centre de la tête.

Dès que la persona est parvenue à se concentrer dans la cave, elle est prête pour la méditation profonde.

Sans oublier que son Âme Adombrante est aussi en méditation profonde, la persona s'efforce d'élever sa fréquence et de s'aligner de façon à créer une interaction d'énergies entre elle-même en méditation et son Âme aussi en méditation.

Se trouvant directement sous le centre de la tête et reliée à lui par la ligne de lumière, la persona devient réceptive, utilisant une idée-germe comme une force qui attirera l'attention de son Âme.

La première idée-germe que l'étudiant utilise dans cette méditation est celle de l'identité. Il s'identifie à l'Âme et prend conscience d'être une extension de l'Âme Spirituelle Adombrante. Il est à la fois incarné dans la forme et, à une fréquence plus élevée, libéré de la forme.

"Et ayant imprégné cet instrument avec une partie de moi-même, Je demeure. Je suis."

Il prend conscience de l'idée-germe aussi pleinement que possible et attend le "contact" de l'Âme. Grâce à la ligne de lumière et au centre de la tête, il reste attentif à son "Soi Adombrant".

Après avoir reçu le "contact" ou l'impact de l'Âme, l'étudiant le formule en un savoir concret pour lui-même et son environnement. Alors il établit le Plan pour son instrument (les disciplines à suivre, les qualités à acquérir, etc.) et le Plan de service pour son environnement (la relation de son identification de l'Âme envers son environnement). Maintenant, il crée des formes-pensées.

Ainsi, à nouveau, trois centres principaux sont alignés et actifs - les centres de la tête, de la cave et de l'ajna - car pendant tout le déroulement de la méditation, la ligne de lumière demeure intacte de la cave à l'ajna .

L'étudiant est maintenant prêt pour la descente, le moment de l'incarnation. Il reste dans la cave et projette dans l'Ajna son intention formulée par le OM.

"Moi, l'Âme, je m'approprie la persona triple intégrée pour le service du Plan." OM

De la cave, l'étudiant retourne dans l'ajna et y maintient sa concentration. En même temps, pour terminer sa descente, il dirige son attention vers les centres suivants:

1. LE CENTRE DE L'AJNA - "Que la lumière soit dans l'esprit." OM
2. LE CENTRE DU COEUR - "Que l'amour désintéressé soit manifesté dans la nature émotionnelle." OM
3. LE CENTRE DE LA GORGE – "Que l'activité juste soit manifestée dans le corps physique et son environnement." OM

Ainsi, le centre de l'ajna (foyer du troisième oeil), le centre du cœur et le centre de la gorge sont alignés et actifs.

L'étudiant termine sa méditation en rayonnant l'amour, de son corps éthérique dans son environnement, puis à travers son environnement jusqu'à l'humanité toute entière.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 14

Nous allons maintenant étudier les attributs de l'Âme. L'Âme a pour attributs quatre types d'énergie qui sont à la disposition de la conscience incarnée. Ce sont quatre tons secondaires qui émanent des trois énergies principales (la Volonté, l'Amour et l'Intelligence). Autrement dit, ces quatre attributs sont dérivés du triangle de base des énergies causatives et en sont quatre expressions différenciées, définies de la façon suivante :

1. Le quatrième rayon de l'Harmonie par le Conflit qui est un dérivé et une expression différenciée du deuxième rayon de l'Amour-Sagesse.
2. Le cinquième rayon de la Science Concrète et du Savoir qui est un dérivé et une expression différenciée du troisième rayon de l'Activité Intelligente.
3. Le sixième rayon de la Dévotion qui est un dérivé et une expression différenciée du deuxième rayon de l'Amour-Sagesse.
4. Le septième rayon de la Magie Cérémonielle ou la Loi et l'Ordre Divins qui est un dérivé et une expression différenciée du premier rayon de la Volonté et du Pouvoir.

Ces expressions d'énergie sont créées lorsque les trois rayons principaux ont un impact sur la substance grâce à l'aspect de la conscience. Elles sont les expressions données aux trois énergies principales par la conscience Logoïque lorsqu'Elle transmet Son Dessein à travers l'instrument dans le temps et dans l'espace. Ainsi, nous les appelons les attributs de l'Âme ou l'aspect de la conscience, ce qui signifie qu'elles sont l'expression des qualités dérivées des énergies causatives de l'Âme.

Pour produire un effet certain dans le temps et l'espace, il est plus facile d'exprimer ces quatre énergies plutôt que les trois énergies principales car leurs fréquences sont plus facilement appropriées et exercées par la conscience incarnée.

Ainsi, le premier rayon est plus souvent exprimé comme la Cérémonie et l'Ordre (son expression différenciée et sa fréquence inférieure) plutôt que comme la Volonté Pure et le Pouvoir. Le deuxième rayon est plus souvent exprimé comme l'Harmonie et la Dévotion plutôt que comme l'Amour-Sagesse Divin ou la Raison Pure. Le troisième rayon trouve son expression plus souvent dans la Science Concrète et le Savoir plutôt que dans la Créativité Pure.

Les sept rayons s'exprimant du sommet de leur potentiel résonnent dans le temps et dans l'espace tel un accord harmonieux qui révèle parfaitement le Dessein Logoïque. Ils manifestent ainsi la perfection dans la forme.

L'homme est un assemblage d'énergies maintenues ensemble dans le temps et l'espace par son réseau éthérique et habitées par une étincelle individualisée de la conscience Logoïque. Avec tous les autres hommes, l'homme constitue un centre, ou point de concentration, à travers lequel le Dessein Logoïque est finalement exprimé en manifestation. Ainsi, l'humanité dans sa totalité est le centre Planétaire de la gorge à travers lequel le Verbe de Dieu résonne dans le temps et l'espace.

Cette étincelle individualisée de la conscience Logoïque, identifiée comme une persona et progressant pour devenir totalement consciente de l'Âme dans cet ensemble d'énergies (aussi définies comme les véhicules ou corps de la conscience Logoïque), doit établir le genre, la force et la qualité de ces énergies afin de les diriger consciemment au service du Plan Divin.

Par l'étude des sciences occultes, l'homme apprend que l'expression de son Âme est colorée par l'énergie d'un rayon prédominant, l'un des sept rayons Planétaires, et que chacun des trois véhicules de la persona est coloré par l'un des sept sous-tons de l'expression de l'Âme. En plus de ces quatre rayons, sa persona (en tant qu'un tout) fonctionne à travers un des sous-rayons de son Âme. De cette façon, la conscience a toujours cinq énergies bien spécifiques à la disposition de l'homme pour travailler dans les activités du monde. Ces cinq énergies constituent son instrument pendant chaque cycle d'incarnation. Comprendre ces énergies lui révèle ses talents, ses aptitudes, sa psychologie et les problèmes particuliers dans sa vie. La façon dont l'homme utilise ces énergies démontre son degré de développement et les formes karmiques nécessaires inhérentes dans la substance même de ses corps.

Ainsi, l'enseignant de la Sagesse peut vraiment connaître son élève, ce qui lui permet d'aider l'Âme de cet élève dans Sa relation avec le Plan plutôt que la persona avec ses désirs et ses préférences.

Imaginons maintenant l'information ci-dessus dans le cas d'un disciple dont les énergies sont assemblées de la façon suivante :

Rayon de l'Âme deuxième rayon de l'Amour-Sagesse
Rayon intégrant de la persona . . premier rayon de la Volonté et du Pouvoir
Rayon du corps mental quatrième rayon de l'Harmonie
Rayon du corps astral sixième rayon de la Dévotion
Rayon du corps physique septième rayon de l'Ordre Divin

Comme cette Âme fonctionne au niveau du deuxième rayon planétaire (l'Amour-Sagesse Divin qui, rappelons-nous, s'exprime comme l'Amour de la Sagesse),

elle met à la disposition du disciple deux sentiers de moindre résistance pour s'exprimer extérieurement grâce à son corps mental et à son corps astral. Il lui sera facile d'exprimer son Amour de la Sagesse par :

- d'une part, le quatrième rayon de son corps mental qui lui permet de pénétrer la Loi de l'Harmonie et de travailler avec elle,
- d'autre part, le sixième rayon de sa nature astrale émotionnelle très colorée de dévotion, dans son cas, la dévotion à l'idéal de la Sagesse.

Mais, pendant cette incarnation, la persona dans sa totalité et le corps éthérique-physique présentent l'Âme avec ses problèmes spécifiques.

Le rayon intégré de la persona est celui de la Volonté et du Pouvoir, c'est-à-dire que les énergies des trois corps de ce véhicule ne peuvent être mobilisées et consciemment manifestées qu'à travers une concentration intérieure et dynamique de la Volonté. Dans le corps éthérique-physique à travers lequel l'énergie doit passer pour sa manifestation extérieure, se trouve un reflet ou une expression diminuée de la Volonté sous forme d'Ordre.

Ainsi, cette Âme fonctionnant au niveau du deuxième rayon, avec son Amour naturel pour la Sagesse, sa compréhension mentale de l'harmonie de Dieu et sa dévotion émotionnelle à la Sagesse, a tout du mystique, mais doit maintenant devenir l'occultiste. Elle doit faire face au besoin karmique de mobiliser toutes ces énergies et forces en une action ordonnée au niveau des apparences physiques, ce qui ne lui est pas facile.

Ainsi le Dessein de son Âme pour cette incarnation, son sentier de Service et son besoin karmique l'éloignent de sa tendance à accepter passivement que tout est bien et l'entraînent dans un sentier d'activité dynamique où la Sagesse est exprimée extérieurement plutôt que ressentie intérieurement.

Dans le cas d'une Âme moins développée, ces mêmes énergies auraient présenté des conditions totalement différentes.

Cette Âme, moins développée, dispose de trois rayons des attributs de l'Âme qui sont trois sous-rayons avec lesquels elle devra accomplir son objectif dans le temps et l'espace. Ces trois rayons, Harmonie, Dévotion et Ordre, lui donnent un groupe de fréquences facilement adaptables au niveau des apparences physiques et facilement comprises par l'humanité dans leurs expressions. Ainsi, sa persona pourra facilement s'intégrer dans son environnement grâce à l'harmonie, la dévotion et l'ordre, mais avec une exception. Le rayon intégrant de la persona est le premier rayon de la Volonté et du Pouvoir. Bien qu'il soit un sous-rayon de l'Amour-Sagesse, s'il n'est pas attentivement contrôlé, il donnera à la persona des problèmes dans ses rapports relationnels. Elle devra avoir la Volonté de l'Amour aux niveaux de la personnalité pour exprimer cet Amour extérieurement envers autrui, alors que sa tendance serait à l'expression de l'Amour intérieur vers la Sagesse, à l'exclusion d'autrui.

Ainsi, nous commençons à comprendre la signification des rayons. Plus tard, plusieurs techniques de méditation seront mises à votre disposition dans le but d'établir la composition de vos propres rayons. En attendant, essayez de mieux comprendre ces énergies au fur et à mesure que nous les étudions.

Des quatre rayons secondaires, le quatrième rayon de l'Harmonie est l'énergie la plus intéressante et l'une des plus importantes pendant cette phase de l'évolution humaine. Contrairement à ce que l'on croit couramment, ce n'est pas ce rayon qui produit la créativité des arts. Dans son expression positive, c'est celui qui produit un système dynamique d'équilibre pour accorder et harmoniser les multiples fréquences de son instrument à la fréquence de l'Âme.

Pour le disciple en probation qui évolue sur le sentier (NdT), cette énergie se manifeste tout d'abord comme une observation des paires d'opposés. Cependant, cela est plus ou moins vrai, car tout dépend de la composition de ses rayons. Si cette énergie du quatrième rayon n'est pas prédominante quelque part dans la composition de ses rayons, elle est quand même présente, mais à un degré moindre, puisque ces quatre rayons secondaires sont les attributs de l'Âme et font partie de Sa nature.

Cela est un concept important. Beaucoup d'étudiants comprennent très mal ce sujet des caractéristiques et attributs des rayons disponibles. Beaucoup pensent que, s'ils n'ont pas l'énergie d'un certain rayon dans la composition de leurs rayons, cette qualité n'est pas à leur disposition. Cela est faux, puisque les sept qualités des rayons constituent la nature de l'Âme. Absente ou non, une qualité est toujours disponible. Lorsque l'Âme sera complètement développée, toutes les qualités, c'est-à-dire les sept rayons de la nature de l'Âme, seront parfaitement exprimées dans le temps et l'espace.

Lorsque l'aspirant devient un disciple en probation, il commence à observer et à reconnaître comment les paires d'opposés se manifestent dans sa conscience et dans son instrument.

L'étudiant observe la façon dont il va et vient entre le (soi-disant) bien et le (soi-disant) mal, la façon dont il oscille comme un balancier d'une extrémité à l'autre. Peu à peu, il se rend compte que, pour équilibrer les paires d'opposés, il doit prendre le sentier du milieu, sans balancer ni à droite, ni à gauche.

NdT: Ici "le sentier" signifie, les différents états de conscience que l'Âme développe d'une incarnation à l'autre afin de manifester le Plan.

Quand l'étudiant commence à comprendre ce concept, il l'interprète comme une non-action, une passivité. Cela est un mirage au niveau astral, une de ces vapeurs astrales qui déforme tellement la Vérité qu'elle en devient méconnaissable.

Cette énergie d'harmonie n'a rien de passif. Elle est essentiellement dynamique car elle unit les paires d'opposés de façon à former un tout et à produire ainsi un ton entier dans l'expression du Verbe de Dieu.

Ainsi, pendant quelque temps, le disciple en probation essaye de devenir passif, de prendre le sentier de moindre résistance. Cela lui est malgré tout utile, puisque cela lui permet de devenir plus facilement observateur.

Tout en s'avancant dans ce qu'il considère être le sentier du milieu de son point central de concentration, le disciple en probation observe les paires d'opposés en s'efforçant de les équilibrer.

"Seul, je me tiens sur la bascule et ainsi en étendant autour de moi mon état de conscience, j'apporte ce mouvement particulier dont le résultat est l'équilibre dans toutes relations. "

Ce mouvement particulier est l'expression du quatrième rayon de l'Harmonie qui permet au disciple en probation de passer de la passivité à l'action; c'est-à-dire, d'atteindre les opposés et de les attirer dans ce foyer de concentration où l'équilibre est rétabli et où le mal apparent est transmué en bien.

À ce stade, le disciple en probation commence à comprendre la Loi de Paradoxe. Il apprend que tous concepts, tous systèmes de pensée doivent être établis sur une vérité causale. Tout ce qui existe doit avoir une base réelle, sinon rien ne peut exister. En même temps, tout ce qui existe doit être faux puisque tout est enfermé dans la forme. Le disciple en probation applique la Loi de Paradoxe à chaque concept, chaque forme, chaque expérience qui lui sont familiers. Ainsi, il commence à comprendre les pôles d'opposés, le (soi-disant) bien et le (soi-disant) mal en tant qu'"essence et forme". Rien n'est strictement vrai ou faux, bien ou mal; tout est l'un et l'autre à la fois. Une fois qu'il reconnaît ce concept, l'essence (ou réalité) et la forme (ou substance) peuvent être ainsi fusionnées afin de produire ce ton entier dont l'effet magique accorde ou harmonise toutes les autres fréquences qui se trouvent à la portée de son influence.

Voilà l'harmonie, cette expression différenciée de l'Amour-Sagesse. C'est elle qui produit cette compréhension nécessaire pour obtenir une relation juste, que ce soit avec la Vie Unique, dans une situation ordinaire ou parmi les nations.

Pendant la semaine à venir, utilisez l'idée-germe suivante pour votre méditation:

“Je me tiens réceptif au Son de l'Âme Spirituelle Adombrante. J'aspire à être sensible à la fréquence de ce son silencieux, à comprendre sa signification et ensuite, à le reproduire harmonieusement dans le monde de la persona, en prenant conscience que cette vibration, cette harmonie, est un attribut de l'Âme.”

Pour le cours prochain, après avoir médité et étudié cette leçon, exprimez par écrit comment vous comprenez le quatrième rayon de l'Harmonie.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 15

En examinant le quatrième rayon de l'Harmonie, l'étudiant doit se rendre compte que l'essence de ce rayon est le son ésotérique intérieur ou la vibration de Dieu dans le Cosmos manifeste. Cette vibration est présente dans toutes les formes, inhérente à toutes les consciences et disponible aux disciples aussi bien comme une énergie que comme une Loi qui doivent être mises au service du Plan.

L'harmonie, qu'elle soit difficile à observer ou extérieurement visible, est un élément essentiel et intégral de tout ce qui est. Pour pouvoir trouver l'harmonie, il n'est pas nécessaire de se détourner de la discordance ou de s'en éloigner. Son essence est partout également présente. Une fois reconnue et invoquée, elle est rendue visible.

C'est en invoquant l'harmonie comme un attribut de l'Âme que le disciple en probation apprend à la manifester, d'abord dans la conscience de son propre cerveau, puis dans les véhicules d'apparence et enfin dans son environnement extérieur. Ainsi, peu à peu, il produit cette influence aurique caractéristique du disciple accepté et il passe l'initiation avec succès, c'est-à-dire qu'il réussit à entrer dans la vie du groupe Ashramique (NdT).

Pour la plupart d'entre vous, les Ashrams Hiérarchiques sont un sujet plus ou moins familier, mais vague et intangible. Ce manque de clarté dans l'esprit du disciple en probation produit un mirage si déformant au niveau astral que ce sujet est très mal compris dans le monde exotérique. Cependant, depuis que nous sommes entrés dans une nouvelle période de croissance et de développement de la conscience humaine, beaucoup de ce qui avait été nécessairement ésotérique devient maintenant exotérique pour être perçu par le cerveau de ces membres de l'humanité qui se tiennent à la périphérie de la Lumière Hiérarchique. C'est pourquoi certains faits de la nature sont maintenant révélés aux disciples en probation pour qu'ils puissent à la fois accélérer et terminer plus facilement leur phase de développement actuel.

Autrefois, les disciples en probation ont dû plus ou moins peiner à travers cette période de croissance, apparemment seuls, sans l'aide de leurs aînés.

NdT – Ashram: mot d'origine Sanskrit, utilisé ici pour décrire l'énergie de groupe d'Âmes (ou groupe d'états de conscience), de disciples et d'aspirants qui travaillent dans un but commun au service du Plan Divin.

Puis peu à peu, sur de nombreuses périodes de réincarnations, apparemment seuls et sans aide, les disciples en probation réussirent, en tâtonnant, à acquérir les expériences nécessaires dans leur conscience qui leur permirent l'entrée ou l'initiation à l'état de disciple-dit-accepté en une ou deux réincarnations supplémentaires.

Aujourd'hui, beaucoup de disciples prêtent attention au groupe de disciples en probation dans le monde, les aident et les entraînent presque sur les courbes toujours plus élevées de la spirale d'accomplissements. D'un seul coup, le Sentier est devenu plus facilement accessible et mieux compris mais, en même temps, plus difficile à suivre car il a été condensé pour s'adapter au besoin du temps présent. Les disciples en probation ont maintenant la possibilité d'accepter de plus grandes responsabilités qu'auparavant et de recevoir les ressources ésotériques nécessaires pour assurer ces responsabilités. Ceux qui peuvent à la fois saisir cette chance et agir sur le développement progressif (qui dérive de la formation du caractère), auront établi un Nouveau Sentier de Retour au sein de l'humanité.

Alors, le disciple en probation devient le récepteur de certains faits de la nature, lesquels, une fois développés dans la conscience, le mettent en contact plus conscient avec le dessein de son Âme.

Un ashram est une réalité qui n'existe que dans l'esprit. Voilà le premier concept important qui a un impact sur la conscience du candidat à l'initiation car il lui permet de naître dans la vie du groupe ashramique.

Le disciple en probation imagine l'Ashram composé d'un point focal (habituellement un maître de la Sagesse paré de robes et d'un turban orné de bijoux), entouré d'un groupe de disciples (habituellement subjugués, hébétés et prosternés en adoration aux pieds du maître). Il imagine cet ashram quelque part dans les cieux et il souhaite ardemment en faire partie.

Une telle image est très loin de la réalité. Pourtant, c'est la forme dominante de pensée qui attire le corps astral (et même la conscience au niveau mental inférieur) de beaucoup de disciples en probation dans le monde d'aujourd'hui.

L'ashram existe dans la conscience de ses membres, c'est un état de conscience de groupe. Chaque membre participe et contribue à l'ensemble de la conscience du groupe. Ainsi, chaque membre a un rapport conscient avec tous les autres membres et, plus ou moins, avec la vie centrale dirigeante de l'ashram. Les plans et desseins du groupe sont concentrés dans l'ashram par cette vie dirigeante et, suivant le développement de ses talents, de ses aptitudes et de ses besoins karmiques, chaque membre manifestera ces plans et ces desseins.

À son propre niveau, l'Âme Spirituelle Adombrante a Sa vie particulière et Ses activités qui font partie de la vie du groupe ashramique.

Voilà pour le disciple en probation le deuxième concept important qui a un impact sur l'état de conscience de son cerveau.

Son Âme Spirituelle (qui est, en fait, son Soi Divin supérieur) fonctionne maintenant dans l'Ashram. Elle n'attend pas d'être admise parmi la vie du groupe, elle fait déjà partie de cette vie.

Qu'est ce donc que l'initiation pour l'Âme Spirituelle? L'initiation comprend l'intégration, l'illumination et le contrôle de la persona, cela lui permet d'être incorporée dans la vie du groupe ashramique. C'est cela que l'Âme Spirituelle Adombrante propose de faire. C'est un but immédiat conçu pour servir Son Dessein supérieur.

Le Dessein supérieur, souvent appelé le Dessein de l'Âme, concerne la relation entre l'Âme à Son propre niveau et la conscience du Christ dont Elle est en train de devenir consciente. La vie du groupe ashramique est la concentration de cette conscience du Christ en une Âme collective grâce au membre de la Hiérarchie qui dirige sa vie centrale.

Le Plan Divin focalisé par le Christ est précipité dans l'ashram où les membres peuvent, tel un groupe conscient, en devenir l'Âme, et par l'intermédiaire de cette Âme, être reliés aux besoins de l'humanité n'importe où et n'importe quand.

Le Plan Divin est un état de conscience appelé le Christ. Voici le Plan pour l'humanité: chaque membre de l'humanité évolue en s'identifiant consciemment avec le Christ, chaque conscience individuelle se développe ou s'épanouit dans l'Être du Christ, par l'expérience et l'effort de sa propre initiative.

Le Dessein particulier de l'Âme concerne Sa relation spécifique avec le Plan -- une suite d'Actes Divins (ou états de conscience) qui doivent être manifestés pendant une suite de réincarnations (appelées le Sentier du Disciple) et qui contribuent à la manifestation du Plan. Ainsi, l'Âme Spirituelle est en rapport avec l'humanité dans un sens à la fois collectif et individuel, plutôt qu'avec son (soi-disant) soi. Autrement dit, le dessein de l'Âme concerne l'humanité concentrée aussi bien dans la famille entière que dans le frère individuel plutôt qu'intéressée par sa propre réalisation.

Voilà le troisième concept important qui a un impact sur l'état de conscience du cerveau du disciple. Le Dessein de son Âme est lié au Plan pour l'humanité et à la façon de servir au mieux ce Plan durant sa période de vie.

Un tel Dessein Divin fait partie de la vie du groupe ashramique. Le disciple en probation entre dans l'ashram lorsqu'il devient un instrument à travers lequel la

conscience du groupe ashramique peut exprimer sa part du Plan dans les trois mondes de l'effort humain. Son travail n'est pas vraiment de s'élever vers l'ashram (bien qu'il fasse cela dans ses hauts moments de méditation) mais plutôt d'être à la disposition de l'ashram à la fois dans sa conscience et dans son instrument pour accomplir un éventuel travail. Il permet à l'ashram de travailler à travers lui, d'entrer en contact avec lui grâce à son alignement vertical intérieur et de manifester la conscience de groupe à la fois dans la conscience de son cerveau et dans les activités du monde. Un disciple accepté est un disciple qui accepte un avant-poste de la conscience du Maître.

Le quatrième rayon de l'Harmonie est invoqué tout spécialement lorsque le disciple en probation commence l'étape du développement décrit ci-dessus. Le disciple en probation se rend compte que le quatrième rayon est le son ésotérique et que ce son produit la couleur. Il invoque ce son silencieux de son Âme comme l'attribut de l'Harmonie et reproduit sa couleur (sa qualité) dans la conscience de son cerveau et dans la vie de ses pensées.

Par la méditation, il s'efforce de ressentir la tonalité de l'Âme (qui est l'harmonie) et de devenir si bien aligné avec cette fréquence vibratoire qu'il lui est possible d'avoir un impact sur son cerveau grâce aux centres de la tête, de la cave et de l'ajna.

Pendant ses méditations, lorsqu'il commence à ressentir cette tonalité, cette fréquence qui est l'harmonie (et cette sensibilité est au début très subtile, rien de plus qu'un sentiment indéfini ou une intuition), il s'efforce de reproduire sa couleur dans la vie intérieure de ses pensées.

La couleur ésotérique a un rapport avec la qualité. Dans l'esprit, la qualité du quatrième rayon est une sorte de révélation d'une telle ampleur et d'une telle diversité qu'elle efface tous préjugés, toutes critiques, toutes idées préconçues et toutes règles de conduite. Ainsi, la vie des pensées intérieures est nettoyée de tous sons discordants pour que sa couleur radiante devienne la couleur dorée de la compréhension. Ces pensées sont maintenant en paix avec Dieu et Son monde.

C'est pendant cette période que le disciple en probation applique constamment la Loi du Paradoxe. Il voit les diverses facettes et les différentes expressions de la vérité non seulement comme un tout mais aussi comme une relativité. Il lui devient impossible de condamner tout homme ou toute situation mais il lui devient possible de manifester uniquement cette compréhension dorée qui est la Sagesse. Ainsi, le quatrième rayon de l'Harmonie, un attribut de l'Âme, accorde les nombreuses fréquences de la conscience du cerveau avec la fréquence de la sagesse, et l'homme découvre la tranquillité d'esprit.

Après avoir reproduit dans la conscience de son cerveau cette tonalité de l'Âme qui est l'harmonie, le disciple en probation entreprend de la reproduire dans la substance de ses véhicules.

Notez que cela ne peut être accompli qu'une fois que la fréquence dynamique de cette énergie a été imposée sur la conscience du cerveau mais pas avant. Cette énergie doit avoir produit des résultats dans le cerveau avant d'être invoquée dans les véhicules.

Cette invocation du quatrième rayon dans les véhicules est une opération magique que je ne clarifierai pas pour l'instant, car elle ne servirait qu'à vous exposer à de graves dangers. Toutefois, sachez que "quand l'étudiant est prêt, l'enseignant ou l'enseignement apparaît". Lorsque vous aurez accompli avec succès le développement décrit précédemment, vous recevrez sûrement les connaissances nécessaires pour compléter la prochaine étape de cette croissance.

Quand le quatrième rayon est invoqué dans la substance des véhicules, ces véhicules sont élevés à une telle fréquence de tonalité que la vie du groupe Ashramique peut se manifester par eux et à travers eux. Les corps ne sont pas seulement purifiés, ils sont littéralement reconstruits grâce à l'application magique de ce son ésotérique sur eux. À ce moment-là, tous les anciens cycles karmiques de maladie et d'invalidité sont complètement éliminés, et la substance du corps physique est moulée différemment.

Le disciple en probation a, littéralement, une conscience nouvelle et un instrument nouveau; il est maintenant prêt à recréer son environnement, c'est-à-dire à produire cette influence aurique qui complète son initiation dans une vie nouvelle.

Pour l'instant, nous ne pouvons approcher un tel événement que d'une façon générale et abstraite. En acceptant le sentier, la vie et la conscience du disciple, l'étudiant est devenu un disciple accepté. Maintenant il vit dans le monde comme un disciple accepté et son influence aurique est telle qu'elle produit une croissance évidente dans toutes les unités de conscience qu'elle touche. Nous avons ici un jeune Christ, peut-être pas tout à fait adulte, mais conscient de sa responsabilité de Christ. Il produit le bon, le vrai et le beau pour ses frères. Comme agent du plan Divin pour l'humanité, il est devenu un Pouvoir dans le monde, une influence pour le Christ.

Pour votre méditation, continuez la même idée-germe et apprenez le vrai sens du mot paix.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 16

En étudiant les attributs de l'Âme, le disciple en probation découvre vite des réalités tangibles qu'il peut comprendre et appliquer plus facilement que les trois premiers rayons principaux. Ces réalités constituent son monde, le visible comme l'invisible, d'une façon accessible et réelle. Elles sont la fondation même de la civilisation dans laquelle il vit et l'origine de presque tous les talents et aptitudes qu'il a acquis.

Ces énergies sont sous-jacentes à son état intérieur de conscience et constituent les formes de ses expériences extérieures. Une expérience n'est que la manifestation illustrée de l'état intérieur de la conscience, une illustration exprimée dans la substance dense. Cet "état de conscience" est l'ensemble de tous les caractéristiques, tous les attributs et toutes les qualités dont la somme totale constitue l'homme intérieur sur terre. Lorsque cet ensemble est quelque peu intégré en un point focal et identifié avec ses expériences (dont les corps font partie), nous appelons cela une persona. Lorsque ce point focal intégré ne s'identifie plus avec ses expériences (il s'est détaché de son propre effet sur la substance) et se re-identifie comme un point focal dans la Vie Unique, nous appelons cela une Âme consciente incarnée. La conscience s'est enfin identifiée en tant que conscience. Elle comprend qu'elle est le créateur et non pas la création bien qu'elle se mette à la disposition de la substance.

À travers ce changement complet d'identification, l'Âme se transforme en Christ, ce Christ qui est le seul Fils engendré, c'est-à-dire, la conscience de la multitude concentrée en une Unité. Ainsi, le Père est la conscience de cette Unité concentrée dans la conscience du grand nombre, alors que la persona n'est consciente, ni du nombre, ni de l'unité, mais seulement de cette illusion appelée le "soi".

De quoi l'Âme est-elle consciente?

Quels éléments constituent cette conscience de l'Âme -- éléments que l'aspirant en probation pourrait définir comme objectifs?

À son propre niveau, l'Âme est consciente de la vie de groupe, d'où sa participation dans l'Ashram. Sa perception englobe la conscience de son groupe dans une sphère d'identification toujours croissante qui graduellement inclut l'humanité entière.

Cela signifie que la conscience du cerveau devient tout simplement un instrument à travers lequel la vie de groupe (l'Âme) s'exprime pour le service de ses frères (les autres groupes d'âmes).

Son service a rapport à sa relation avec le Plan et cela, bien sûr, est déterminé par le genre, la force et la qualité de son énergie potentielle, c'est-à-dire, le rayon de son Âme.

Qu'est-ce que le Plan Divin pour l'humanité?

Nous l'avons déjà défini de différentes façons, mais par des généralités plutôt que des détails. Cela était nécessaire car chacun doit interpréter le Plan selon la relation qu'il a avec Lui.

Dans cette leçon, toutefois, nous allons être plus spécifiques en établissant un rapport général entre le Plan et notre temps présent, cette période cyclique du développement actuel de l'humanité.

Pour ce cycle, le Plan Divin pour l'humanité comprend la croissance et le développement suivants :

A. La conscience de l'humanité entière s'identifiera à la fois individuellement et collectivement avec l'Âme par :

1 - L'existence de l'Âme, en tant que facteur de cause de manifestation, qui sera établie de façon concluante dans plusieurs domaines de l'activité scientifique:

- a. grâce à des résultats psychologiques qui aboutiront à des conclusions concernant la réincarnation, la vie après la mort, et l'entité incarnée ou l'Âme.
- b. grâce à certains instruments de perception qui révéleront finalement le réseau éthérique comme le corps substantiel de la Vie Unique, ce qui amènera à de nouvelles découvertes sur l'aspect de la Vie.
- c. grâce à certains instruments qui faciliteront le contact avec le niveau astral et avec tous les groupes de disciples travaillant à l'intérieur de cette sphère.
- d. grâce à certains instruments qui faciliteront le contact avec le niveau mental; ils percevront et enregistreront les formes de pensée et décèleront les énergies émises et manifestées par ces formes.
- c. grâce à des contacts dans l'espace qui rassembleront des renseignements importants.

Ainsi, la science elle-même forcera une réévaluation complète de toutes les religions et de tous les systèmes philosophiques de pensée, éveillant l'humanité de sa léthargie apparente en lui donnant un nouvel élan dynamique spirituel.

- B. La conscience de masse acceptera la croissance et le développement de l'Âme comme le Dessein de la Vie dans les trois mondes, de la façon suivante :
1. La science forcera la conscience de l'humanité à élever sa concentration du niveau astral au niveau mental.
 2. L'effort intensif des disciples rééduquera la masse aux idées nouvelles et aux idéaux nouveaux.
 3. Une nouvelle Religion Mondiale émergera des ruines de la structure dépassée des religions devenues institutions. Elle ne pourra pas être confinée ou limitée par une organisation extérieure. Sa vitalité, son objectif et son universalité seront tels qu'elle pourra briser toutes les tentatives d'en faire une institution. Cette Religion sera réellement Mondiale car elle jaillira de la source même du cœur et de l'esprit de la masse.
- C. Une nouvelle culture et une nouvelle civilisation seront créées dans l'intention d'aider la croissance et le développement de l'aspect de la conscience, de la façon suivante :
1. Une nouvelle science valide appelée Occultologie sera développée.
 2. Une nouvelle structure économique sera formée dans le but de manifester la croissance et le développement de la conscience. Cette économie transformera toutes les ressources naturelles pour l'amélioration Spirituelle de l'humanité, faisant face au besoin commun n'importe où et à n'importe quel moment.
 3. Un nouveau système éducatif aura pour but d'aider la croissance de l'Âme de l'enfant et de développer le dessein de cette Âme, d'une expression potentielle en une expression active.
 4. Le régime politique prendra fin et le Nouveau Groupe des Serviteurs Mondiaux commencera son vrai rôle au sein de l'humanité.
 5. La médecine progressera dans la science de régénération et de rajeunissement de la substance.

Cela n'est qu'une esquisse rapide et incomplète des changements que le Plan Divin détient maintenant pour l'humanité, mais ces quelques changements

démontrent très clairement les domaines dans lesquels les disciples en probation peuvent activer leur propre contribution.

D'après cet exposé, considérez tout ce que l'humanité a encore à expérimenter avant et aussi, pendant l'initiation de la masse. Dans les différents domaines de la science, l'impact du cinquième rayon sur la conscience de l'humanité demandera à lui seul un effort intensif de la part de tous les disciples et disciples en probation pour stabiliser cet impact en une croissance ordonnée, constante et progressive. Voilà l'éventail du service dicté par le Plan Divin. Comment allez-vous y prendre part?

Le cinquième rayon, celui de la connaissance concrète et de la science, est cette énergie qui met correctement en équation l'Esprit, la matière et la conscience ce qui les définit en manifestation. La leçon présente attire l'attention sur cette énergie du cinquième rayon et clarifie quelque peu le Plan Divin pour l'humanité dans sa relation avec les activités du monde dans le temps et l'espace.

Ainsi, nous voyons que cette énergie a rapport avec le temps et l'espace. C'est l'aspect concrétisé du troisième rayon, cette énergie qui permet de recouvrir une abstraction universelle avec une substance mentale concrète et de produire ainsi une forme-pensée spécifique suivant une séquence ordonnée. L'abstraction est précipitée en une forme concrète et la séquence de la manifestation de la forme crée le (soi-disant) temps et le (soi-disant) espace.

Le troisième rayon est l'aspect de la construction de la forme -- l'énergie et la substance de l'intelligence -- l'aspect de la matière. Le cinquième rayon est cette fréquence de l'intelligence substantielle qui produit la structure extérieure de la forme finale, c'est-à-dire, ce qui se meut en apparence et dont le mouvement lui-même crée le temps.

Au premier abord, ce concept semble difficile à comprendre, toutefois, il est très important au niveau de votre développement. Essayez d'imaginer l'idée, dans son sens éternel, précipitée dans cette fréquence qui va produire son mouvement à travers une série, ou séquence, de formes bien définies, pour manifester ainsi son évolution dans le temps et l'espace.

Voilà le sens du cinquième rayon vu de la perspective de l'Âme Spirituelle Adombrante. Son Dessein, ou son Intention Divine, est de produire l'équation entre l'esprit, la matière et la conscience dont le résultat sera un mouvement (que nous appelons évolution) tel que chaque atome de la conscience aura l'expérience de tout ce qui est totalement possible. Ainsi, la conscience connaît, non seulement en théorie mais aussi en pratique, toutes les possibilités de son Être, de l'état le plus bas à l'état le plus haut.

Que signifie tout cela pour le disciple en probation qui se retrouve entraîné dans le temps et l'espace? À qui appartient la conscience en quelque sorte emprisonnée dans le mouvement de l'aspect de la construction de la forme?

Le disciple en probation est en train d'apprendre l'art et la science de la construction de la forme; il s'efforce de devenir le constructeur créatif sans s'identifier à la forme construite. Comprendre le cinquième rayon de la science concrète et de la connaissance non seulement placera sa conscience dans le monde des idées (qui se trouve au-dessus de la fréquence de la forme) mais, aussi, lui enseignera comment utiliser le temps et l'espace à l'avantage du Plan.

Avec ces connaissances, le disciple initié est prêt à envoyer ses propres manifestations dans les trois mondes de l'effort humain. Non seulement il les envoie dans le temps et l'espace, mais aussi il crée son propre temps et son propre espace.

Ainsi, il maîtrise la nature de la forme et l'aspect de la construction de la forme -- l'intelligence substantielle qui est son pôle négatif de manifestation. Il en ressort une Âme consciente incarnée qui finalement devient le Christ et retourne au Père.

Nous avons défini la fréquence du quatrième rayon comme le son. Comment définir la fréquence du cinquième rayon? Que dire à ce stade, pour que vous soyez réceptif et compreniez le potentiel de cette énergie qui vous est disponible comme un attribut de l'Âme?

Je peux seulement dire que la fréquence de cette énergie est celle du mouvement. C'est le mouvement constant de l'Âme qui produit, en quelque sorte, une image animée de sa croissance.

Le disciple en probation, qui est aussi un candidat à l'initiation, s'efforce de ressentir ce mouvement, cette activité intelligente, avant la création du temps.

Voici la nouvelle idée-germe pour votre méditation :

"Je me tiens réceptif à ce mouvement de l'Âme qui descend et s'exteriorise pour produire une croissance intérieure et ascendante."

Expliquez par écrit votre compréhension du cinquième rayon de la connaissance concrète et de la science. Utilisez comme approche, à la fois le matériel de la leçon et la technique de méditation. Apportez votre texte à la prochaine classe.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 17

Le disciple en probation s'efforce de placer son état de conscience dans son corps mental, de maîtriser les forces qui constituent sa nature émotionnelle et, dans une certaine mesure, de contrôler le mouvement de cette substance qui a fusionné pour produire ses corps.

C'est l'évolution elle-même qui amène le disciple en probation dans un nouveau cycle de possibilités et le place face aux exigences de la situation quelque peu prématurément, du moins en apparence. Il se retrouve face à cette triple tâche alors qu'il ne la comprend pas complètement et ainsi, il accomplit cette tâche pendant un certain temps sans s'en rendre compte. Il ne comprend pas ce qu'il essaie de faire, ni pourquoi il essaie, il sait seulement qu'il doit le faire. Voilà la force dynamique de l'évolution qui le pousse, presque malgré lui, dans une certaine direction. Cette période est difficile et profondément douloureuse.

Finalement, l'évolution l'amène à ce niveau où il lui semble possible de prendre consciemment l'initiative de sa croissance spirituelle. Pour employer un symbolisme occulte, on peut dire qu'il se retrouve engagé pleinement dans la lutte entre les forces de l'Âme (qui ont maintenant un effet direct sur la persona) et les forces de ces nombreuses formes avec lesquelles il s'identifie en tant que persona. En résultat, il est complètement submergé par ce gigantesque conflit qui fait rage à l'intérieur de son cercle infranchissable (NdT1).

Le disciple en probation se rend compte que, pour contrôler ce conflit, une polarisation dans la tête (NdT2) est nécessaire (c'est-à-dire une position au niveau mental) et qu'une décision importante doit être prise pour son évolution. Pour se libérer, va-t-il coopérer avec les forces de l'évolution et prendre l'initiative d'amener la fin du conflit ?

NdT1 – Le cercle infranchissable ou périmètre de limitation (en anglais, “ring-pass-not”) désigne la périphérie de la sphère d'influence de l'état de conscience au delà de laquelle une entité ne peut pas aller. Ce terme s'applique aux êtres humains comme au Logos planétaire ou au Logos solaire. (cf The Great Invocation, Sacred Vessel of Mysteries, p 456)

NdT2 – “Polarisation dans la tête” signifie concentration dans l'un des centres de la tête.

Dès l'instant où il voit clairement la solution, l'individu, soit saisit l'occasion et décide de se maintenir au niveau de la tête, soit ignore l'occasion et se retrouve au milieu de ce conflit pour la durée d'un autre cycle.

Tôt ou tard, lorsque l'un des cycles d'opportunité réapparaîtra, l'individu comprendra les connotations de ce moment qui se représente, exercera l'énergie de la décision et fera ses premiers pas sur le sentier d'initiation comme disciple en probation.

Considérez la signification extraordinaire de cet acte. C'est à partir de sa position au niveau mental que le disciple en probation doit poser ses pieds sur le sentier d'initiation. La Volonté est la seule énergie à sa disposition qui lui permettra de se libérer du conflit et de se mettre sur le sentier.

Finalement, il arrive au moment où, désespéré par la force d'attraction de la nature formelle, il s'écrit: "Je veux m'élever et aller vers le Père".

Voilà son premier effort conscient vers sa libération, voilà sa première coopération consciente avec l'énergie Divine de la volonté telle qu'elle lui est transmise par la Monade grâce au moyen de son Âme Spirituelle. Ainsi, les forces Monadiques sont amenées à exercer une influence directe sur le conflit en train de se dérouler dans son cercle infranchissable.

Ce premier impact n'affaiblit en aucune mesure le conflit mais il maintient le disciple en probation au niveau de la tête (au dessus du conflit) et l'en libère presque.

Cette étape sur le sentier, que nous appelons l'état du disciple en probation, est caractérisée par les trois motivations suivantes de la Volonté :

1. La volonté de se délivrer de toute souffrance. C'est le commencement de la croissance déclenchée par soi-même.
2. La volonté de s'unir avec la Vie Unique. C'est le premier pas vers un savoir spirituel conscient.
3. La volonté de délivrer l'humanité de toute souffrance. C'est le vrai commencement de l'activité du disciple, ce qui finalement place le disciple en probation dans son propre ashram.

Ainsi, nous voyons que cette première déclaration "Je veux m'élever et aller vers le Père" n'est qu'un commencement, donc, elle est nécessairement égoïste. C'est le soi séparé qui exprime son soudain besoin d'échapper à la souffrance.

Aujourd'hui, l'humanité s'apprête à compléter la première initiation (c'est-à-dire que l'homme, ayant pris conscience de son état de fils, a la volonté de s'élever et d'aller vers le Père) et s'approche de la deuxième initiation.

Le moment est en train de réapparaître où, après une révélation soudaine, l'humanité se rend compte, individuellement et collectivement, que c'est en ce concentrant au niveau mental en tant que fils qu'elle peut se délivrer de la souffrance. Ceux qui sont considérés comme les dirigeants de l'humanité trouveront le sentier qui s'éloigne de la vallée de la souffrance pour conduire vers le sommet de la liberté, et ils reconnaîtront que sur ce sentier chaque personne doit prendre l'initiative de son propre développement pour atteindre une maturité spirituelle. Les dirigeants transmettront ce concept à la masse, et l'humanité commencera consciemment à avancer sur le sentier.

Parmi les nombreux concepts et idées nouvelles de ce nouvel Âge le concept le plus important est celui du développement spirituel entrepris par soi-même. C'est une idée qui en elle-même n'a rien de nouveau. Pourtant, jusqu'à ce jour, elle n'a influencé que quelques esprits à différentes époques. Considérez la signification spirituelle de ce concept. Considérez ses nombreuses implications et leurs effets sur l'humanité.

L'homme évolue car cette évolution est une loi fondamentale de la conscience. Chaque réincarnation amènera une croissance du côté positif de sa nature, sans tenir compte de la petitesse, de la méchanceté ou de la mesquinerie qu'il semblerait avoir manifestées. Voilà l'évolution, elle apparaît comme un long et lent processus qui concerne très peu l'homme. La croissance arrive naturellement chez l'homme qui le sait au plus profond de sa conscience.

Maintenant, il découvre subitement qu'il peut mettre en mouvement une nouvelle croissance et un nouveau développement par son propre effort! Il peut concevoir la maturité spirituelle comme son but et initier les expériences qui produiront l'incarnation de ce but. De cette façon, chaque homme peut devenir un Christ puisqu'il a la volonté de le faire. Il n'est plus affecté par le destin ou le karma car il a atteint ce niveau de développement où il se voit comme le créateur de son propre destin. Par le processus créatif de la pensée, il peut devenir celui qu'il voudrait être. Il se retrouve libéré de ses hérédités, de son environnement et du mécanisme de réponse automatique de sa persona. Voilà la vision réelle de la liberté que l'humanité en masse est sur le point d'atteindre maintenant.

Ainsi, le Plan Divin nous apparaît de nouveau sous un angle quelque peu différent, lorsqu'il a rapport avec la conscience de l'humanité d'aujourd'hui. Le disciple en probation voit plus clairement le domaine de service dans lequel il peut s'engager et cela efface progressivement tous les doutes sur ce qui constitue une bonne action en toutes circonstances.

Même la tendance de l'homme à se voir comme un être séparé peut être utilisée comme un outil pour le service du Plan Divin. Un sentier d'approche naturelle existe déjà pour recevoir ce concept (le développement spirituel entrepris par soi-même) dont l'impact se fera ressentir sur l'humanité entière. Ce sentier peut être utilisé correctement comme un appel à la libération de la souffrance. Cette libération est placée là afin d'avoir un impact sur l'esprit et le cerveau des hommes. Ne désespérez pas si la motivation de l'humanité en masse est le soi séparé; cela fait partie de l'évolution. Réjouissez-vous que cet élan ascendant "Je veux m'élever et aller vers mon Père" puisse être pris même si ce n'est que pour un besoin égoïste d'échapper à la douleur.

La deuxième motivation de la volonté, celle de l'union avec la Vie Unique, viendra après avoir fait le premier pas et constituera alors la deuxième initiation.

En attendant, où en êtes-vous? Tous ceux d'entre vous qui sont sérieusement et sincèrement attirés par ce cours d'instruction se retrouveront dans la troisième phase finale, celle de l'état de disciple en probation. À ce niveau, la motivation de la Volonté est l'humanité entière. À ce moment-là, le disciple en probation instaure ce service qui, dans l'ashram, lui donnera la place de disciple accepté. Il est en train de passer la troisième initiation et pour réaliser son service il a besoin :

1. d'ajuster son instrument pour mieux servir,
2. de contribuer activement à la Vie Unique au moyen de son véhicule actuel, même imparfait.

C'est pendant cette étape que le disciple en probation travaille consciemment avec le cinquième rayon, celui du savoir concret et des sciences. Cette énergie lui permet d'utiliser son esprit, de développer cette connaissance du Plan qui lui permettra de distinguer entre :

1. ce qui est réel et ce qui n'est pas réel;
2. ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel;
3. ce qui est important et ce qui est moins important.

Lorsqu'il utilise le cinquième rayon en étant totalement conscient d'être une Âme, il développe son esprit afin de devenir un outil d'une vive perception discriminatoire.

Indépendamment du rayon prédominant de l'idée-germe, la forme de la méditation enseignée dans ce cours est fondamentalement et techniquement une expression du cinquième rayon. C'est à dire que la forme elle-même est une activité du cinquième rayon car elle est un procédé d'alignement mathématique. Ainsi, lorsque le disciple en probation est devenu l'intermédiaire, il aligne sa persona et ses véhicules avec son Âme Spirituelle, il s'approprie de l'énergie de l'Âme, et il dirige cette énergie dans l'activité.

Son point de concentration (là où il s'identifie comme l'Âme) devient l'intermédiaire entre l'Esprit (vu du niveau de l'Âme Spirituelle) et la matière. Ainsi, de son niveau particulier d'activité, il établit la relation entre l'Esprit, la matière et la conscience.

De cette façon, il :

1. maintient sa résidence dans la tête;
2. contrôle les forces de sa nature astrale-émotionnelle;
3. contrôle quelque peu le mouvement de la substance qui a fusionné pour produire ses corps.

C'est maintenant que le disciple en probation se rend absolument compte du besoin de créer consciemment les formes que ses énergies devront prendre au moment de leur manifestation à la Lumière du Jour. Jusqu'à ce point, il s'est contenté de laisser l'évolution, son inconscient, son environnement, ses voisins, et finalement le Plan Divin (ce quelque chose de vague et inconnaissable) dicter ses expériences, d'où la direction de ses énergies.

À présent il se rend compte qu'il doit non seulement soumettre sa volonté à la Volonté Divine mais aussi établir avec certitude cette Volonté Divine. Sa préoccupation première est de connaître le Plan Divin et de coopérer avec Lui par des actes pleinement conscients. Il devient ainsi celui qui manipule plutôt que celui qui se laisse manipuler.

Le disciple en probation accomplit tout cela lorsqu'il aligne l'Esprit (son Âme Spirituelle Adombrante) avec la matière, comme étant la force substantielle dans :

1. ses véhicules,
2. son environnement,
3. son expérience.

Il effectue cela par la méditation où il sert d'intermédiaire.

Le disciple en probation imagine une ligne d'énergie qui part de son Âme Spirituelle sur le plan bouddhique, traverse sa concentration dans le corps mental puis est projetée sur une forme (que ce soit ses corps, une situation ou bien une condition) qui, momentanément, demande son attention; ainsi, il établit un alignement parfait entre l'Esprit et la matière. De cette façon, il arrive, à une connaissance et à une compréhension du Dessein de la forme en question. Lorsqu'il médite, il imprègne ce Dessein sur la forme afin de changer son apparence selon le Plan Divin.

En utilisant la technique du cinquième rayon, le disciple en probation apprend à créer son propre temps et son propre espace, contribue à la Vie Unique en

servant Son Plan, passe la troisième initiation et se retrouve dans l'ashram comme un disciple accepté.

Pour votre méditation, continuez avec la même idée-germe. De plus, pratiquez la technique suivante :

A. Première Semaine

- Identifiez-vous au Fils en vous concentrant dans l'esprit.
- Alignez consciemment les forces substantielles de l'instrument triple (la persona) avec l'Âme Spirituelle Adombrante.
- Gardez cet alignement pendant la journée; efforcez-vous d'en être conscient et de le réaliser le plus souvent possible.

B. Deuxième Semaine

- Choisissez une situation d'une nature négative dans votre environnement.
- Identifiez-vous au Fils en vous concentrant dans l'esprit.
- Alignez les forces substantielles de cette situation avec l'Âme Spirituelle Adombrante.
- Gardez cet alignement pendant la journée; efforcez-vous d'en être conscient et de le réaliser le plus souvent possible.

C. Troisième Semaine

Utilisez la même technique mais cette fois-ci choisissez une situation d'une nature positive (agréable) dans l'environnement.

D. Quatrième Semaine

- Choisissez une condition négative présente dans le corps de l'humanité entière.
- Identifiez-vous au Fils en vous concentrant dans le monde de l'esprit.
- Alignez les forces substantielles de cette condition avec le Plan Divin.
- Gardez cet alignement pendant la journée; efforcez-vous d'en être conscient et de le réaliser le plus souvent possible.

À la fin de chaque semaine, préparez par écrit un compte-rendu sommaire sur cette activité.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 18

Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, qui est, en fait, un assemblage de nombreuses énergies et forces maintenues ensemble dans certaines relations figées par le réseau éthérique de la famille humaine, nous voyons, en évidence, un rayon particulièrement prédominant qui est la couleur et la substance du déroulement total de notre civilisation actuelle. Depuis que d'autres énergies l'ont adombrée, l'énergie de ce rayon n'est plus l'influence majeure; néanmoins, elle constitue la substance principale et la fréquence principale dans lesquelles l'humanité existe. Chaque forme matérialisée est colorée par cette énergie puisque la présentation de la Sagesse (qui fut conçue par les philosophes grecs et qui depuis détermine les expériences de l'humanité) a été créée sous son influence. Cette énergie, c'est-à-dire le sixième rayon de la dévotion, peut presque être appelée la substance qui a permis la construction de toutes les choses.

Aujourd'hui, le disciple en probation est intéressé par les effets de certaines énergies responsables de l'émergence de nouveaux systèmes de pensée et donc d'un nouveau monde de la forme. Il est particulièrement intéressé par leur impact sur la fréquence déjà établie du sixième rayon. Ce sujet est très important. Il doit être bien compris par les étudiants et les disciples en probation. Cette transition qui vient modifier la position d'influence du sixième rayon, ne signifie pas la cessation de son activité ni sa disparition dans le monde d'aujourd'hui. Elle signifie que cette énergie a déjà créé son effet principal (à la fois dans la conscience et dans la matière) et que d'autres influences peuvent maintenant s'y ajouter, à mesure que l'homme continue le long du chemin de l'évolution. Cet effet déjà établi du sixième rayon doit être abordé de façon à éviter la distorsion et à maintenir le développement évolutif que l'impact de ce rayon a produit pendant la dernière ère.

Ainsi, dans le monde des activités, le disciple et le disciple en probation s'intéressent beaucoup à cette énergie dont la fréquence est déjà intégrée dans la conscience de l'humanité et dans ses nombreuses formes.

Nous avons tendance à penser que, comme le nouveau remplace l'ancien, ce qui existe déjà doit être éliminé: il devient indésirable et dédaignable puisque faisant partie du passé. Nous oublions que c'est le passé et le futur qui conjointement produisent le moment présent. Par conséquent, si dans son aveuglement l'individu manque de prendre en considération ce qui constitue le présent et trop rapidement passe au travers du passé sans tenir compte de ses réalités, il avancera stupidement dans sa propre sphère formée d'illusions et deviendra inutile au Plan qu'il cherche à servir.

Il y a une leçon extraordinaire dans tout cela pour ceux qui consciemment prennent part à cette crise actuelle de possibilités. Alors que l'influence du sixième rayon produisit un genre de fanatisme, un astralisme (un enthousiasme excessif au niveau astral), qui est quelque peu repoussant pour le disciple contemporain, elle produisit aussi une bonté et une vérité d'une beauté indescriptible. Examinez, étudiez la cristallisation extérieure de l'aspect négatif de cette énergie et observez sa beauté si vous voulez comprendre son expression.

Dans son aspect le plus élevé le sixième rayon de la dévotion est l'énergie de l'idée (ou l'idéal) de la Divinité telle qu'elle est conçue dans la conscience de l'Âme. Ainsi l'Âme est capable de former une idée dans la conscience, c'est-à-dire de créer une forme qui est une expression de l'Être Divin.

Platon nous a apporté le concept de la Vérité dont l'état le plus pur se trouve uniquement dans l'idée et dont toutes manifestations au-dessous de ce niveau ne peuvent être que des distorsions ou des nuances. Le sixième rayon est l'énergie exprimée dans ce concept. Platon et les autres de son groupe ont donné naissance à la présentation de la forme-pensée que le Seigneur de ce rayon créa afin de guider, à travers cette énergie, la croissance et le développement de l'humanité pendant notre dernière ère.

Cette Pure Vérité peut être trouvée seulement dans l'idée et ne peut être niée par le chercheur sérieux. La beauté est vraiment perçue dans l'idée de la beauté; la vérité de la rose est trouvée dans l'idée de la rose car cette idée est son Âme, l'essence même de sa forme. Il est recommandé à tous les chercheurs d'aller au cœur de toute chose pour pouvoir vraiment entrer au Royaume de Dieu.

Vue à travers l'énergie du sixième rayon de l'idéation, l'Âme elle-même apparaît quelque peu sous une lumière différente. Afin de la comprendre, nous avons jusqu'à présent défini l'Âme en termes variés; nous l'avons appelée entre autres le Deuxième Logos, l'aspect de la conscience et le champ magnétique créé entre les pôles d'opposé de la Divinité.

Maintenant, nous disons que l'Âme est l'idée de l'Esprit conçue au sein de la matière et exprimée dans le monde de la forme comme la conscience de Dieu par les sept étapes de croissance suivantes :

1. La petite enfance : l'homme animal, l'individualisation
2. L'enfance : l'homme astral, de nature complètement émotionnelle
3. La puberté : l'homme mental, l'unité consciente d'elle-même et partiellement intégrée

4. L'adolescence : l'homme aspirant à la dévotion, la persona imprégnée par l'Âme
5. La jeunesse : la conscience du groupe, la maîtrise, le Christ
6. L'âge mur : la conscience Planétaire et Solaire, conscience logoïque (le Logos Planétaire à l'unisson avec le Logos Solaire)
7. La maturité spirituelle : la conscience Solaire et Cosmique (le Logos Solaire à l'unisson avec le Cosmos).

À mesure que la personnalité devient consciente de l'Âme (ou imprégnée par l'Âme), l'homme commence à percevoir le monde des idées, c'est-à-dire, les vérités qu'il a si longtemps cherchées, ces vérités maintes fois appelées la Sagesse Immémoriale.

À ces idées qui plus tard deviendront des idéaux, il dirige sa dévotion essayant de les incarner comme une manifestation vivante de la vérité. Ainsi, par le sixième rayon de la dévotion à un idéal, il s'approche consciemment de Dieu.

Plus tard, lorsque la personnalité fusionnera avec la conscience de l'Âme Spirituelle Adombrante, l'homme percevra ces idées comme étant essentiellement celles de l'Âme.

Lorsque l'impression adombrante du Christ devient une idée dans la conscience de l'homme, l'Âme évolue et met en mouvement ces idées Divines qui sont son activité rayonnante. À mesure que cette activité rayonnante augmente, à mesure qu'elle s'intensifie en puissance spirituelle, elle entraîne ou élève la conscience de l'homme jusqu'à la périphérie de sa propre sphère où les deux fusionnent (l'Âme et la persona, ou encore l'idée et son expression) pour se réincarner à nouveau dans le cerveau comme un être complet, c'est-à-dire, le fils conscient de lui-même, conscient du groupe, devenu une unité de Dieu.

Ainsi, le sixième rayon a un rapport avec tout ce qui peut être défini uniquement comme l'idée de la sagesse. Cela est la sagesse dans son essence, une expression différenciée du deuxième rayon de l'Amour-Sagesse Divin.

C'est aussi le grand philosophe, celui qui cherche la vérité, celui qui, en percevant l'idée, entre dans un monde tellement différent de celui de la forme qu'il vit à vrai dire dans le monde de la forme sans s'identifier à elle.

Allons-nous quitter cette énergie trop rapidement? Allons-nous manquer de percevoir et d'emporter avec nous tout ce qu'elle a construit dans la conscience de l'humanité pendant l'ère dernière? L'idée même de Dieu (et des dieux), de la beauté, de l'harmonie et de la vérité elle-même est fondamentalement une expression du sixième rayon. L'humanité a perçu l'idée de la bonté, de la vérité et de la beauté, et elle a répondu à cette idée. Que Dieu nous aide à la

maintenir durant la prochaine ère, celle de la logique et de la raison, de la magie et de l'ordre. Quelle soit la fondation à travers laquelle notre logique et notre raison, notre magie et notre ordre pourront s'exprimer.

Lorsque les nouvelles énergies ont un impact sur tout ce qui a déjà été construit, elles produisent un conflit qui naturellement désintègre l'ancienne forme. Cette manifestation est une étape nécessaire dans le processus évolutif. Elle pourra se passer sans douleur si la conscience concernée pouvait se détacher suffisamment de la forme pour maintenir l'idée qui est la Vérité. Lorsque la forme a plus d'importance que l'idée, l'idée est perdue quand la forme disparaît sous l'impact nouveau.

Quand nous regardons autour de nous dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'apparences, certaines que nous aimons, d'autres que nous haïssons.

L'expression de ces apparences change si rapidement que nous les reconnaissons à peine d'une année à l'autre. Beaucoup se désintègrent et disparaissent devant nos yeux. Face à cela, nous avons tendance à réagir de deux façons différentes :

1. soit nous déplorons la perte de la forme et cherchons refuge dans le chagrin,
2. soit nous la dédaignons comme une chose vieille et inutile, une chose fausse qui fait partie du passé.

Dans chacun des cas nous démontrons un attachement personnel à la forme et, dans les deux cas, l'idée est perdue.

Cela se voit tout particulièrement dans le monde de la religion où la forme est en train de se détruire par le conflit entre les nouvelles énergies de la Science et celle plus ancienne et plus stable de la religion.

Quel service le disciple en probation peut-il rendre pendant cette période cruciale dans la croissance et le développement de l'humanité?

Surtout, il peut comprendre. Il peut observer que les vérités qui étaient les motivations derrière la présente structure religieuse sont de nouveau les mêmes motivations derrière l'ère nouvelle des sciences. Il peut voir ces vérités dans leur réalité essentielle et faire la paix avec leurs deux expressions d'énergie. Dans un temps de conflit, il devient ainsi un artisan de la paix, un gardien de la Lumière et de la Sagesse. Ses pensées, ses sentiments et ses paroles ont le pouvoir de transmettre l'énergie de la guérison (qui est aussi l'énergie de la Sagesse) et ainsi sceller le clivage, guérir la rupture entre la Science et la Religion.

Le disciple sage ne condamne jamais la forme religieuse d'une vérité mais plutôt il exprime cette vérité dans une pureté telle que son ancienne forme n'est pas regrettée. Il révèle cette synthèse qui est la même vérité dans l'ancienne forme comme dans la nouvelle et il indique ainsi le sentier du progrès.

Cela est nécessaire en ces temps de conflit où les esprits et les cœurs de l'humanité sont gravement troublés. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes disciples et de disciples en probation cherchent à entrer dans le Cinquième Royaume. Le travail qui les attend est très clair. Les besoins de notre temps sont évidents, et les disciples peuvent ainsi, dans un effort coordonné, rechercher et exposer la Vérité d'une façon si nette qu'elle percera la voile de confusion qui aveugle l'humanité.

Au cours de vos occupations dans le monde de la forme, observez à la fois les formes anciennes et les formes nouvelles. Recherchez la vérité dissimulée dans l'idée. Regardez au-delà de la forme jusqu'à cette idée qui est son Âme, sa cause, de façon à préserver et à perpétuer la bonté, la vérité et la beauté acquises dans le passé. Cela permettra à l'humanité d'éviter une autre ère de ténèbres lors du prochain cycle.

Voici votre idée-germe pour la méditation :

“Je me tiens réceptif aux Idées Divines de l'Âme Adombrante avant qu'elles ne prennent forme.”

Comme exercice, écrivez comment vous comprenez le sixième rayon de la dévotion.

Approchez ce sujet en utilisant à la fois le matériel de cette leçon et la technique de méditation. Apportez vos notes au cours prochain.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 19

Les paires d'opposés, telles qu'elles sont manifestées aujourd'hui, sont largement le résultat du sixième rayon exprimé par l'humanité qui est le centre planétaire de la gorge.

Jésus, le Seigneur du sixième rayon, a apporté l'idée de l'amour au monde et a concentré l'attention de l'humanité sur cette idée afin qu'elle soit comprise et consciemment utilisée pour l'amélioration de la race humaine. Il a traduit cette idée en une doctrine d'amour, qui, une fois correctement comprise et appliquée, amènera la personnalité (une unité consciente d'elle-même) jusqu'aux portes de l'initiation. La conscience de l'humanité a reçu à la fois l'énergie et la technique qui lui permettront de développer son soi séparé en un tout conscient et intégré dans la Vie Unique.

Le Christianisme, le grand partisan et adepte du Maître Jésus, a très peu accompli pour atteindre ce but. Il a poursuivi la dévotion d'un idéal traduit de l'idée, mais cet idéal a été très mal compris, produisant dans l'esprit et les cœurs de ses fidèles le pôle opposé à l'amour.

Ainsi, dans sa tentative de dominer le monde à travers sa religion, cette partie de l'humanité qui se dit Chrétienne et accepte Jésus, le Christ, comme son Sauveur, continue encore de nos jours à exprimer la haine et à porter préjudice. Ce sont les prétendus disciples du Christ qui ont perpétué les guerres (guerres sous-jacentes ou déclarées), ont infligé sur les leurs et les autres d'innombrables et innommables cruautés, et ont empoisonné les masses avec une haine si maléfique qu'elle a même mis la vie de l'humanité en danger. Et tout cela au nom du Christ qui est l'Incarnation même de l'Amour!

Si ces mots semblent durs c'est qu'ils révèlent une vérité difficile à confronter. Cette présentation de la Sagesse est particulièrement reliée au Christianisme et beaucoup de ceux qui s'y retrouvent associés par leur karma ont contribué aux activités de la vie chrétienne. Le Christianisme lui-même ne peut pas être accusé; nous ne pouvons blâmer que ceux d'entre nous qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui et continuent de le faire.

La destinée de cette forme religieuse n'est pas de se briser et de se désintégrer devant nos yeux. Il reste encore au Christianisme une mission à accomplir mais auparavant les maux commis devront être redressés. Beaucoup de ses formes archaïques vont disparaître mais le Christianisme lui-même est destiné à une renaissance qui appliquera la doctrine de l'Amour telle que le Maître Jésus nous l'a donnée.

Beaucoup d'entre vous, maintenant disciples en probation, attirés par un tel enseignement, entreront à nouveau dans le domaine du Christianisme pour y servir comme disciples dans cette vie ou dans la prochaine. Ainsi, le sixième rayon de la dévotion démontrera son expression véritable, une qualité inhérente dans la conscience humaine et dans son instrument.

Pour être plus explicites, étudions de plus près les expressions, positive et négative, de cette énergie.

Le sixième rayon produit la dévotion à un idéal dont la manifestation positive, a une seule direction, celle de l'illumination spirituelle et de son incarnation. C'est l'énergie de Bouddha, de la Lumière, cette Lumière qui recherche sa source à travers le chemin sinueux de la matière à l'esprit. Ainsi, pour connaître la Vérité, le chercheur élève la fréquence de la Lumière de la matière en harmonie avec la Lumière de l'Esprit.

Une telle personne est éprise de sagesse. Toute sa nature aspire ardemment à une compréhension spirituelle et elle ne sera satisfaite que lorsque cette compréhension sera atteinte. Ainsi le philosophe est né pour emprunter les chemins écartés de l'esprit jusqu'à ce qu'il découvre et prenne le sentier qui l'amènera loin de la forme au cœur même de la conscience.

Ce n'est pas étonnant que le monde, et même les corps, aient été négligés par les chercheurs d'antan. L'influence du sixième rayon était telle qu'elle a donné à l'homme le moyen parfait de justifier son désir d'échapper à la forme. La forme était considérée comme une prison et devait être abandonnée pour vraiment connaître la vérité. Socrate, un des points focalisés, permit à cette énergie d'agir sur l'humanité; il en démontra l'expression dans la façon dont il accueillit la mort et déclara que le corps était "l'ennemi du philosophe".

Le Christianisme, par son puritanisme, ses nombreuses distorsions (de tout ce qui constitue le bien et le mal) et sa condamnation de la sexualité, a démontré cette expression particulière du sixième rayon à un niveau d'interprétation émotionnelle encore plus bas.

Le monde Oriental a répondu avec un système rigide d'abnégation qui a amené une telle décadence dans le monde des activités que la seule manifestation possible fut une violente révolution lorsque les nouvelles énergies agirent sur les énergies cristallisées dans la forme de ce moment-là.

Alors que le septième rayon commence à prendre de l'importance, la nouvelle vérité qui doit agir sur la conscience de l'humanité sera formulée de la façon suivante :

1. La vérité est dans l'idée qui est l'Âme de la forme (expression du sixième rayon),

2. Mais cette vérité doit être concrétisée dans le monde des apparences afin de manifester la perfection dans la forme (expression du septième rayon).

Le philosophe contemporain préconisera un système d'idées conçu pour amener le paradis sur terre, alors que le philosophe d'antan préconisa un système d'idées conçu pour échapper à la terre et à toutes ses formes pour un paradis indéfinissable quelque part ailleurs.

De cette façon, deux facettes de la vérité se sont unies pour révéler la réalisation encore plus parfaite du but. La forme, comme l'Âme, est vue imprégnée du Dessein Divin qui ne pourra être révélé que lorsque la dualité de l'Âme et de la forme sera devenue une unité. La forme, donc, n'est qu'un véhicule dans lequel et à travers lequel l'idée peut être exprimée.

Les organes des sens ont été divinement créés et, une fois correctement alignés à l'Âme, ils deviendront l'image même de l'Âme dans sa faculté de perception plutôt qu'un piège et une illusion dont l'Âme doit échapper.

Alors que l'énergie du sixième rayon (l'attribut de l'idéation au niveau de l'Âme) agit sur le disciple en probation, elle stimule sa nature portée à la dévotion et le disciple commence à construire son idéal de l'Âme.

En cherchant un modèle pour façonner son idéal, le disciple en probation découvre quelqu'un qui personnifie l'idéal de son subconscient. Cet individu, en tant que personnalité, devient l'objet de sa dévotion et ce qu'il souhaite le plus au monde est de ressembler à cette personne idéalisée. De plus, il désire intensément être accepté par cet individu et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver.

Beaucoup de disciples en probation, particulièrement ceux qui font partie du passé, ont trouvé cet idéal dans Jésus de Nazareth. De là, ils se sont voués à la personnalité de Jésus plutôt qu'à l'énergie du Christ et c'est ainsi qu'ils ont perdu la Vérité.

D'autres disciples en probation modèlent leur idéal d'après un maître ou un ami. C'est ainsi qu'ils créent autour de tout le sujet un mirage tel qu'il devient le but à atteindre. Il est donc nécessaire pour le disciple en probation de subir l'expérience douloureuse de la désillusion avant de pouvoir approcher la Vérité grâce à un idéal pur.

Les disciples en probation doivent apprendre à ne pas attendre ou exiger la perfection de leurs maîtres car l'aspect de la forme n'est pas encore parfait; il ne le sera que lorsque la substance totale des trois niveaux de l'effort humain aura été élevée à une fréquence beaucoup plus haute que celle actuelle. Même Jésus de Nazareth, dans l'aspect de la forme, a fait des erreurs. Sa persona

n'était pas parfaite quoique certains l'ont cru. Être incapable de reconnaître et d'accepter l'imperfection d'un maître non seulement amène au mirage mais aussi empêche de chercher une vérité supérieure au-delà de ce mirage. L'humanité en masse justifie ses guerres Saintes par un acte de violence, comme celui de Jésus qui chassa les changeurs d'argent hors du temple. C'était une erreur : il le savait. Mais la masse, qui ne pouvait accepter la moindre imperfection venant de son Sauveur, ferma les yeux à la Vérité de Son message. Ce message était le message de l'Amour, du pardon et de la non-violence.

Modelez votre idéal d'après l'idée. Construisez votre propre forme, celle qui communique et révèle cette idée le plus parfaitement. Voilà, en ce temps et en ce lieu, votre contribution au Plan Divin.

Le disciple en probation construit son idée de l'Âme comme un état de conscience aux niveaux mentaux, une condition ou une qualité aux niveaux astraux et une expression de l'activité aux niveaux physiques.

Il obtient des Vérités grâce à sa concentration dans le corps mental et à son alignement avec son Soi supérieur. Son état de conscience contiendra donc ces idées, la concrétisation de ces idées en pensées et l'assemblage de ces formes de pensée en une activité de service organisée.

La condition ou la qualité aux niveaux astraux sera une tonalité particulière de l'Amour qui variera selon la composition des rayons du disciple en probation. Donc, elle sera différente pour chaque individu et le disciple en probation doit le comprendre. En temps difficiles, une des tonalités de l'Amour peut se manifester comme une puissance calme, comme une illumination d'une beauté radiante ou comme une expression d'affection et de compréhension.

L'activité exprimera le service du plan et se manifestera dans toutes les activités extérieures de la persona. Elle sera ainsi imprégnée dans la forme et sur la forme elle-même, exprimée dans la voix et dans les gestes, et révélée dans le mécanisme intérieur de réponse.

Le disciple en probation contemporain doit apprendre à orienter sa dévotion sur le Plan plutôt que sur les points focaux qui servent d'intermédiaire entre le Plan et l'humanité. Par conséquent, ne faites pas l'erreur de vous vouer à un maître, à un membre de la Hiérarchie ou même à un des Grands Êtres, consacrez-vous plutôt à la manifestation du Plan Divin.

Pour la méditation, continuez avec la même idée-germe.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 20

Le nouveau groupe de disciples en train de devenir rapidement une force unie sert consciemment dans le monde d'aujourd'hui et se trouve maintenant face au besoin de faciliter l'un des grands changements évolutifs dans la croissance et dans le développement de l'humanité.

Dans ce moment présent, le futur rencontre-t-il vraiment le passé pour produire une occasion critique et opportune, sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

Cette occasion est une période de transition où les décisions prises et les formes construites détermineront les expériences pour les deux mille cinq cents ans prochains.

Beaucoup espèrent que l'arrivée de cet "Âge Nouveau" apportera les valeurs spirituelles qui font tant défaut dans la conscience humaine d'aujourd'hui. Ils attendent cet "Âge Nouveau" comme s'il s'agissait d'un miracle sans se rendre compte qu'il est déjà là et qu'il apporte non seulement des changements mais aussi des possibilités.

Que cela soit très clair pour vous. Attendre un miracle revient à pincer les lèvres, secouer la tête et refuser d'accepter les possibilités offertes.

L'Âge Nouveau est déjà là. Nous l'avons commencé et cela signifie simplement que l'impact de nouvelles énergies et forces sur la conscience de la masse et sur ses nombreuses formes d'expression produit une condition d'instabilité dans la conscience, dans la forme et par conséquent dans les activités du monde. Cette instabilité peut être comparée aux deux premières années de la vie d'un enfant au cours desquelles est formé le moule qui dirigera le flot de ses énergies pendant les expériences de cette incarnation.

Autrement dit, ce que nous appelons l'Âge Nouveau vient d'apparaître. Il est maintenant dans cette phase de croissance qui déterminera ses caractéristiques et ses qualités pour les deux mille cinq cents ans de son cycle de vie.

Cela signifie que l'humanité se trouve à un croisement, à l'embranchement du sentier qui mène à la décision, avec la responsabilité, en tant que centre planétaire de la gorge, de prendre les décisions qui manifesteront le plan de Dieu sur terre durant cet Âge Nouveau.

Si les valeurs spirituelles supérieures sont exprimées dans les activités humaines, si le sentier du retour qui nous ramène vers Dieu est choisi et si le Christ revient durant ce cycle, c'est parce que l'humanité a saisi l'occasion de cette période de transition pour construire le moule de cet Âge d'Or tant attendu.

Voilà le nouveau groupe de disciples servant consciemment le plan, face à un immense défi car c'est à eux qu'incombe de réveiller l'humanité, de l'inspirer et de la guider vers la vie spirituelle. Il faut placer l'humanité devant un croisement de chemins distincts, lui énoncer clairement les choix qui la confrontent et lui montrer nettement le sentier de la Lumière pour que la conscience de masse puisse construire le nouveau mécanisme de réponse nécessaire pour le Nouvel Âge.

Contrairement au passé, la conscience humaine d'aujourd'hui manifeste une fluidité qui rend l'humanité entière réceptive à l'influence de presque n'importe quelle nouvelle forme de pensée à laquelle elle peut être soumise. Le changement est une réalité constante, et la réceptivité au changement est la réalité actuelle. Cette période transitoire passera bien assez vite et les formes qu'elle aura créées deviendront la structure qui guidera les expériences à venir. La conscience instable et fluide du jeune enfant (l'Âge Nouveau) aura été moulée de telle sorte que sa croissance et son développement en seront influencés.

Le nouveau groupe de disciples peut être comparé aux parents de l'enfant qui dictent les formes du moule suivant la façon dont ils répondent à leur environnement (dans ce cas, les activités du monde) et traitent l'enfant dans cet environnement.

Ainsi, le disciple prête attention non seulement aux paires d'opposés construites dans la conscience par les énergies du passé, mais aussi à celles dont le potentiel est sous l'influence des nouvelles énergies.

Pendant le dernier âge, l'énergie du sixième rayon a donné naissance au philosophe (l'homme de Dieu en existence). Elle a aussi donné naissance au fanatique (au dévot qui s'échappa de la forme et donc à son obligation spirituelle) pour satisfaire son soi séparé.

Examinez les paires d'opposés possibles du septième rayon qui demandent une attention particulière à la forme.

Le sixième rayon demande une attention à l'Esprit alors que le septième rayon renvoie cette attention dans le monde de la matière.

Le septième rayon est l'énergie de l'Esprit, de la Volonté, lorsque cette Volonté cherche à se manifester par le mouvement de l'Esprit dans la matière.

Le septième rayon est, dans son aspect le plus élevé, le reflet de l'Esprit dans la matière.

Donc, l'usage correct de cette énergie est manifesté au moyen de la Loi et de l'Ordre Divins et de la Magie Cérémoniale, la manifestation de la Volonté de Dieu. Le résultat est la perfection dans la forme.

Le pôle opposé (c'est-à-dire le septième rayon mal utilisé) est la manifestation de la magie cérémoniale exprimée par la volonté personnelle de la persona séparée. Le résultat est la manifestation des formes désirées sans aucune pensée pour l'intention de la Volonté de Dieu.

La découverte par l'humanité (une humanité qui est en train de se développer rapidement) de la substance mentale, la matière première, et de la Volonté, la force magique qui permet à cette matière de prendre une apparence précise dans la forme, permettra de faciliter le sentier tortueux de la décision.

De plus, ces découvertes amèneront immédiatement la connaissance de certaines techniques qui permettront la manipulation consciente de l'Esprit et de la matière (la volonté et l'esprit) pour produire un résultat déterminé à l'avance dans les activités du monde. Ainsi, nous entrons dans l'âge de la magie où tous les effets seront créés consciemment soit par la magie blanche, soit par la magie noire.

Faisons maintenant une pause et considérons tout cela plus profondément. Si l'humanité en masse vit maintenant dans la terreur d'une menace comme la bombe atomique, pensez à ce que serait sa terreur, son désespoir, si une même menace pouvait être produite par la manipulation de la volonté et de l'esprit. Cela sera la nature de la bataille d'Armageddon à la fin de ce Nouvel Âge à moins que la balance du pouvoir qui penche actuellement pour les forces obscures de l'ignorance et du matérialisme bascule en faveur des forces de la Lumière, de la Sagesse et du Spiritualisme.

Le septième rayon, en tant qu'attribut de l'Âme, est simplement la faculté de la conscience de précipiter son intention dans la forme.

Cette énergie utilisée correctement (c'est-à-dire motivée par la Vérité) invoque l'activité de la Loi Divine pour produire la manifestation de l'Ordre Divin.

Lorsque l'impact de cette énergie commence à se faire ressentir sur le disciple en probation, il se retrouve face à l'une des épreuves majeures de l'initiation. Les secrets les plus cachés de Dieu, pour parler un langage occulte, ne sont plus, pour lui, un mystère et les forces de la création lui sont révélées. Comment va-t-il s'en servir?

Voilà le grand moment de tentation symbolisé par l'histoire de Jésus tenté par Satan.

Qui était ce diable qui osa tenter le Christ et que représente-t-il? Il était le "gardien du seuil", la totalité de la conscience qui s'identifie à la forme et poursuit la nature de cette forme.

Du sein de la personnalité de Jésus, ce supposé diable se dresse pour livrer bataille au Christ, mais Jésus dit, "Tiens-toi derrière Satan!" (vade retro Satana) voulant dire, "Moi, le Fils conscient de Dieu, je montre la voie et toi, tu dois me suivre".

Une telle tentation survient lorsque la conscience dans sa totalité (la conscience identifiée à l'Esprit et à la matière) est confrontée à la réalisation du Pouvoir. Quelle que soit l'orientation de cette conscience envers le Plan Divin, même si sa motivation est Véritable, une telle révélation réveille ce gardien endormi (le soi séparé) avec sa voix silencieuse de la tentation.

L'homme, soudain, se rend compte qu'il est un créateur et que, par une simple manipulation de la Volonté et de l'Intelligence, il peut produire n'importe quelle forme qu'il choisit de créer.

Considérez l'effet de cette découverte sur les fantaisies du subconscient, sur les ambitions passées, sur les rêves pas encore réalisés et sur la perception de l'égo lui-même.

Du point de vue de la conscience, il est facile de renoncer aux ambitions et aux désirs qui ont très peu de chance d'être satisfaits. Mais qu'arrive-il lorsque cette conscience se rend compte qu'elle peut exécuter n'importe quelle forme d'action, satisfaire le choix de n'importe quelle ambition ou désir; lorsque le monde devient son jouet, son plaisir personnel?

L'afflux d'énergie du septième rayon amène toujours la manifestation d'une telle crise qui est une période opportune, car elle offre la possibilité de l'initiation, l'initiation dans la Loge Blanche ou dans la Loge Noire.

À mesure que le septième rayon s'exteriorise et devient l'énergie prédominante de cet Âge, chaque disciple en probation est confronté par cette épreuve et l'humanité en masse est aussi confrontée mais à un niveau inférieur le long de la spirale de l'évolution.

Par conséquent, cette période dans l'histoire de l'humanité est de grande importance car les expériences de la vie qui affectent la croissance et le développement de la conscience ont la possibilité de changer du négatif au positif.

Si l'humanité peut choisir le sentier de droite qui est le sentier du disciple, si les activités du monde peuvent devenir le reflet des valeurs spirituelles, alors, l'humanité n'aura plus besoin de connaître l'angoisse ou la souffrance afin de grandir. Les expériences de la vie qui produisent la croissance, peuvent changer de la haine à l'amour, de la guerre à la paix, de l'état de conflit à celui de l'harmonie.

Les profonds clivages de la conscience, les inadaptations psychologiques, les limitations dues à l'environnement (NdT) de l'homme ou des groupes, tout cela peut être guéri. Alors, l'Âge d'Or de l'Âme peut apparaître véritablement sur terre.

De maintenant jusqu'à la fin de ce siècle, l'humanité, par son choix, invoquera ou rejettera le retour du Christ.

En fait, la Hiérarchie et son groupe de disciples qui travaillent consciemment avec Elle, ne voient aucun choix. Ils ont déjà pris leur décision et continuent le travail. Quant aux disciples en probation et à l'humanité en général, ils n'ont pas encore exercé l'énergie de la décision, ni commencé à travailler.

Durant la semaine à venir, lorsque vous invoquez l'énergie du septième rayon dans votre conscience et dans votre instrument, n'oubliez pas cette période de possibilités.

Le septième rayon de l'Ordre Divin et de la Loi Divine est la précipitation de l'Esprit (la Volonté) dans la matière (le corps mental). Voilà toute l'histoire de cette remarquable énergie.

NdT : Ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme) se développent. (Dictionnaire Le Petit Robert)

L'idée-germe pour votre méditation est la suivante :

“Je me tiens réceptif à cette Volonté précipitée (NdT) à partir du niveau de l'Âme Spirituelle Adombrante dans ma conscience et ensuite, à cette même Volonté Divine précipitée de ma conscience dans les forces substantielles de mes corps à travers mon corps mental.”

Expliquez par écrit votre compréhension du septième rayon et apportez vos notes au cours prochain.

NdT – Précipitée : L'Âme permet la circulation de la Volonté Divine qui se déploie comme de larosée ou comme de la pluie fine. Contrairement à projetée, adjectif qui indique l'énergie du premier rayon.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 21

Maintenant que le septième rayon arrive en prédominance dans le monde des activités, les disciples se retrouvent récepteurs d'une énergie tellement forte et puissance que, s'ils ne font pas attention, l'impact de cette énergie produira un grand trouble dans la psyché intérieure, les corps et l'environnement. Les disciples doivent apprendre à diriger cette énergie comme étant la puissance potentielle d'une force qui est en parfaite harmonie avec le Plan qu'ils cherchent à servir.

Pour mieux comprendre cela, nous allons nous écarter du sujet (du moins semble-t-il) pendant quelques instants pour considérer les concepts d'énergie, force et substance.

Énergie, force et substance sont des termes utilisés pour définir la même essence à différents niveaux d'activité. Par manque de meilleur terme, nous allons définir cette essence comme la Vie même.

Dans son état libre, l'Essence de la Vie est définie comme une Énergie, c'est-à-dire un pouvoir potentiel, une activité potentielle, une expression potentielle.

Cette Énergie provient de la Volonté d'Être et, dans un sens, nous pouvons dire qu'elle est la Volonté du Logos résonnant dans Son cercle infranchissable.

Dans son aspect le plus élevé, l'Énergie est donc la Vie potentielle de la Volonté d'Être.

Elle est ensuite différenciée en sept expressions potentielles qui sont définies comme les sept rayons. Sous forme d'énergie, ces sept rayons sont sept puissances ou sept puissances potentielles pour exprimer la Vie de la Volonté d'Être, dans l'Amour ou la Raison.

Lorsque cette même Essence de Vie est appropriée et dirigée en manifestation le long d'un sentier de moindre résistance, c'est-à-dire qu'Elle se retrouve alors emprisonnée dans la forme, elle devient une force. Une force est ce potentiel qui a été stimulé et s'est manifesté.

Lorsque cette même Essence de Vie passe de l'état subtil à l'état liquide (NdT), elle devient substance, une énergie et force à l'état le plus dense à tous les

NdT: Lorsque cette Essence de Vie est en train de devenir forme, elle s'assimile à une forme liquide.

niveaux. Ainsi, les trois mondes de l'effort humain font leur apparition dans la substance mentale, astrale et (soi-disant) physique.

Toute forme apparente est construite à partir de l'énergie, de la force et de la substance qui caractérisent les gammes de fréquences dans lesquelles la forme se trouve.

Ainsi, chaque forme est composée de :

1. Énergie ou potentiel cause pas encore activée
2. Force cause d'expression dans la forme
3. Substance expression ou résultat.

Les énergies, au sens strict du mot, sont des potentiels soit adombrants, soit latents, dont les impulsions stimulent une plus grande activité de conscience. Lorsqu'un homme, agissant sous une telle influence, saisit l'énergie disponible pour exécuter une certaine activité, consciemment ou inconsciemment,

1. Il invoque une loi supérieure qui dirige l'énergie disponible en une configuration spécifique (par le sentier de moindre résistance) à travers ses propres véhicules. Cette énergie devient immédiatement une force dès qu'elle entre à travers ses corps par le sentier de moindre résistance.
2. Il maintient (en se concentrant au niveau du troisième oeil) l'écoulement régulier de cette force dans sa configuration prédéterminée, à travers les véhicules.
3. Il produit ainsi dans le temps et l'espace un effet dans la substance; c'est-à-dire la manifestation de l'énergie et de la force dans une forme substantielle.

Il est intéressant de noter ici que les maux du disciple sont les résultats de trois causes principales :

1. Lorsque l'énergie est appropriée incorrectement à cause d'une fausse motivation, elle précipite dans les véhicules une force difficile à contrôler.
2. Lorsque l'énergie est appropriée correctement mais mal dirigée, elle crée dans le système un mauvais écoulement de la force et amène un déséquilibre dans le système des centres (les chakras), dans les glandes et finalement dans les fonctions organiques du corps.

3. Lorsque le sentier de moindre résistance n'est pas terminé (dû à un troisième oeil non développé), la force ne peut s'écouler dans sa manifestation finale et crée ce qui a été faussement décrit comme des blocages d'énergie. Ce sont, en fait, des blocages de la force qui barrent le flot de cette force dans l'un des corps et produisent une congestion dans le temps et l'espace.

Le septième rayon est le reflet de l'Esprit (la Volonté Divine) dans la substance. En tant qu'énergie, c'est ce potentiel qui permet à l'acte créatif de la volonté de produire une forme spécifique dans le temps et l'espace. Ainsi, le disciple (et l'humanité) qui reçoit l'afflux d'énergie du septième rayon se retrouve en possession d'une volonté créative. Cela est son Pouvoir potentiel.

En tant que force, le septième rayon est devenu une activité puissante qui évolue de façon cyclique pour produire la manifestation ou l'apparition de toutes formes existant dans la conscience.

Rappelez-vous que cette expression, en tant qu'attribut de l'Âme, est la faculté de la conscience de manifester son intention dans la forme. Par conséquent, l'impact de cette énergie donne le pouvoir de volonté, ou l'intention, à toutes les formes éventuelles créées par la conscience. Cet impact se dirige ensuite à travers les corps comme une force puissante afin de produire son effet dans la substance.

Considérez la conscience du disciple en probation moyen. Elle est remplie de contradictions et de conflits. Il existe dans son subconscient des formes qui sont en opposition directe avec les vérités qu'il essaie d'incarner. À présent que le septième rayon étend son influence, les vérités et les formes qui s'opposent, reçoivent le pouvoir potentiel d'expression et le résultat est une manifestation des deux en conflit dans la vie et les activités extérieures.

Le pauvre disciple en probation est perplexe, assailli par toutes sortes de manifestations, celles qu'il avait imaginées ainsi que beaucoup d'autres qu'il n'est même pas conscient d'avoir considérées. Plus il essaie avec persistance de discipliner la nature de la forme, plus l'opposition devient violente puisque la nature de la forme reçoit aussi le pouvoir de manifester ses réponses. Plus il essaie avec persistance de manifester le Plan comme il le conçoit, plus il met en mouvement l'opposition à ce Plan sans s'en rendre compte. C'est par ignorance de la Loi qu'il manifeste la plupart de ses propres obstacles au succès de son service.

Cela continue jusqu'au moment où sa conscience peut être ainsi illuminée:
-- comme il cherche à servir le Plan, il est réceptif aux énergies précipitées par le Plan et, lorsque ces énergies ont un impact sur lui, il les dirige dans ses véhicules comme une force grâce à tout ce qui se trouve formulé dans sa conscience.

Un homme pense et, selon ses pensées, il dirige et contrôle les énergies et les forces à sa disposition pour créer une forme spécifique que nous appelons une forme-pensée.

Un homme ressent et, selon ses sentiments, il libère le pouvoir de manifestation dans la forme qu'il a créée.

Un homme parle et, selon ses paroles, la forme à laquelle il a donné le pouvoir est dirigée dans le temps et l'espace.

Lorsque cette triple activité est engagée consciemment avec l'intention de manifester un effet spécifique dans le monde des activités, cela est appelé la magie cérémonielle. La différence entre la magie blanche et la magie noire va dépendre de la motivation de l'homme, de la raison pour laquelle il crée.

L'homme s'engage consciemment dans cette activité du septième rayon lorsqu'il devient mentalement polarisé, c'est-à-dire, lorsqu'il devient conscient de la polarité positive et négative de sa constitution et qu'il établit le dessein de son instrument triple.

Sa volonté, qui est analogue à l'Esprit et en est une extension, est positive (NdT1) à son corps mental, qui est analogue à la matière première et en est une extension. La volonté dans le corps mental, ou l'Esprit dans la matière, est positive aux forces substantielles de l'instrument triple.

Ainsi, le résultat de la manipulation de la volonté et de l'esprit est une manifestation extérieure. C'est là la clef du processus créatif. Il est aussi l'activité principale de toutes les personnes mentalement polarisées.

Le dessein de l'instrument triple est facilement reconnu, une fois que la polarité est comprise. Cet instrument représente l'aspect de la matière et il est négatif (NdT2) à la Volonté de la façon suivante :

NdT1: Positif est utilisé ici au sens de polarité, de pôle positif, c'est-à-dire causatif.

NdT2: Négatif est utilisé ici au sens de polarité, de pôle négatif, c'est-à-dire réceptif.

Positif
La Volonté de l'Âme
La volonté dans le corps mental

Négatif
L'esprit ou le corps mental
Le corps astral-émotionnel
Le corps éthérique-physique
La sphère extérieure d'influence

Ensuite, la volonté dans le corps mental devient :

- La Force et le Pouvoir dans le corps astral,
- La vie, l'activité ou le mouvement de force dans le corps éthérique, et
- La manifestation finale dans la forme.

Ainsi, le dessein de l'instrument triple est d'être le véhicule d'expression pour le processus créatif de la conscience. Ce corps triple permet à l'Âme de créer un effet spécifique dans la substance.

Le disciple en probation apprend que, par l'acte créatif d'incarnation, le dessein de son corps mental, de son corps astral et de son corps éthérique est de manifester le Plan de Dieu sur la terre.

Dès que le disciple en probation devient conscient de la crise du septième rayon (le déséquilibre décrit précédemment), il cherche à découvrir ce qu'il peut y faire. Très rapidement il apprend qu'il doit affirmer sa maîtrise sur la nature de sa propre forme par un acte de la volonté créative.

C'est pendant cette période dans son développement qu'il devient douloureusement conscient des forces noires et de leur active opposition au Plan qu'il cherche à servir. Il est conscient d'être le récepteur "d'attaques" sans se rendre compte que, dans bien des cas, il est la source de ses propres attaques et, même parfois, le centre à travers lequel les forces noires travaillent.

Pour lui, ce sujet est très important; c'est un sujet qui entraîne confusion, mirages et interprétations erronées. Il lui faut subir une expansion de conscience assez rapide et marquante avant que la lumière puisse illuminer les endroits obscurs de sa conscience. En attendant, il a grand besoin de techniques pour calmer les troubles de sa conscience et pour se protéger contre les effets de la magie noire causés par lui-même ou par un autre.

Le disciple en probation peut rechercher la protection de son ashram en s'imaginant dans le rayonnement aurique de sa lumière et, en période de crise, il peut baigner ses corps de la pure lumière blanche des niveaux Hiérarchiques en l'invoquant au moyen de son centre de la tête.

Cela le protégera de tout impact extérieur. Toutefois, pendant cette période, la technique la plus importante pour lui est celle qu'il utilisera pour protéger autrui

(ainsi que le Plan qu'il cherche à servir) des fautes qu'il aurait pu commettre et des effets néfastes de la nature de sa propre forme qu'il n'a pas encore été capable de maîtriser.

Lorsque le disciple en probation éprouve des réactions émotionnelles intenses, telles que l'amertume, l'animosité, le jugement défavorable, la dépression et la futilité, il devient alors le centre à travers lequel les forces noires attaquent ses frères et, à cet instant, il fait partie de l'opposition du Plan même, qu'il cherche à servir.

Comme le disciple en probation n'a pas encore perfectionné son état de conscience ou ses corps de réception, il devra procéder avec prudence pour recevoir cet afflux d'énergie et pour le diriger.

Voici quelques techniques protectrices que vous, le disciple en probation, pourrez utiliser de façon effective dans les situations suivantes:

1. Quand vous ressentez une réaction émotionnelle qui, sur le moment, est impossible à contrôler,
-- *Submergez l'aura de lumière et d'amour pour transformer les forces au moment où elles quittent votre cercle infranchissable.*
Cela est extrêmement important. Même si vous n'êtes pas capable de travailler directement sur cette forme du mécanisme de réponse qui vous donne des difficultés, vous pouvez de cette façon en éliminer les effets néfastes sur autrui.

-- *En même temps, efforcez-vous de garder une contenance enjouée envers autrui même si une bataille intérieure fait rage.*
Reconnaissez cette bataille et, en temps voulu, contrôlez-la, mais surtout, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger tous ceux avec qui vous avez une relation émotive et raisonnée.
(Invoquez au besoin la Volonté de l'Âme pour manifester l'énergie de la paix dans vos impacts vibratoires).
2. Quand vous formulez un plan d'activité spécifique,
-- *Prenez conscience que vous n'êtes pas encore complètement expérimenté dans la science de l'impression et, par conséquent, vous ne pourrez pas toujours interpréter correctement le Plan.*
Qualifiez toujours toutes méditations entreprises dans le but de manifester un effet sur la substance (n'importe quel effet sur les activités extérieures du monde) par le mantra suivant :

"Si cela est en accord avec l'Intention Divine, que ce soit donc manifesté selon la Loi et l'Ordre Divins."
3. Quand vous énoncez des concepts de vérité aux niveaux mentaux,

-- Reconnaissez que vous n'êtes pas sûr de pouvoir les interpréter correctement, aussi, imprégnez-les de lumière.

Si c'est une vérité, le concept restera valable; autrement, il sera détruit et ainsi, ne pourra induire quelqu'un d'autre en erreur. C'est faire preuve de sagesse que de suivre cet exemple en pratique générale pour toutes opinions exprimées.

4. Quand vous méditez le matin,
-- Prenez l'habitude, avant ou après votre exercice régulier de méditation, d'invoquer la volonté Divine de l'Âme afin qu'elle vous guide sur le sentier qui mène à l'énergie de la Paix et qu'elle protège votre entourage contre toutes influences néfastes que vous pourriez exercer involontairement.

Le disciple en probation qui aspire sincèrement et consciemment à servir pratiquera ces techniques régulièrement et naturellement, comme faisant partie de sa vie.

Le sujet de la magie sera plus approfondi dans les leçons suivantes.

En attendant, continuez votre méditation avec la même idée-germe.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 22

Alors que le disciple en probation se prépare consciemment pour l'initiation, trois sujets de grande importance pour lui demandent son attention presque simultanément. Au premier abord, ces sujets semblent être très différents les uns des autres et presque incompréhensibles étant donné le niveau de développement actuel de son cerveau. Pourtant, ils représentent pour lui le prochain domaine des connaissances qu'il va devoir explorer et maîtriser pour atteindre un développement plus approfondi. Ces trois sujets sont les suivants :

1. La composition particulière de ses rayons et par conséquent la relation de son groupe avec le Plan.
2. Le choix de son domaine de service.
3. L'Art et la Science de la Magie pour accéder aux techniques nécessaires à la réalisation du service de son choix.

Puisque chacun de ces sujets est en lui-même un domaine vaste de connaissances, nous les considérerons l'un après l'autre dans l'ordre de leur importance pour le disciple en probation et nous essaierons de donner autant de détails possibles dans le cadre limité de cet ouvrage.

Le disciple en probation doit d'abord découvrir le rayon relatif au travail de son Âme; cela lui permettra de reconnaître ses potentiels en ce qui concerne le Dessein, le Pouvoir et la Volonté.

Son dessein en tant qu'Âme est relié au rayon du groupe (l'ashram) dont il est membre, révélant ainsi cet aspect du Plan auquel il est généralement associé.

Les rayons des ashrams sont reliés aux différents aspects du Plan de la façon suivante:

1. Le premier rayon au gouvernement.
2. Le deuxième rayon à l'éducation et plus spécifiquement à l'enseignement de la Sagesse.
3. Le troisième rayon à la civilisation, à travers,
 - a. le génie inventif et créatif;
 - b. la structure économique;
 - c. l'organisation aux niveaux supérieurs.
4. Le quatrième rayon à l'équilibre du Pouvoir à travers:
 - a. la culture;

- b. les relations internationales, y compris la paix et la guerre;
 - c. les niveaux sociaux et leur comportement.
5. Le cinquième rayon à la Science.
6. Le sixième rayon à la Religion et la Philosophie ou, dans l'âge à venir, à l'attitude et à l'idéation.
7. Le septième rayon à la civilisation à travers la sage manipulation de la forme dans les domaines suivants :
- a. la Loi et le Gouvernement;
 - b. l'Éducation;
 - c. l'Organisation et l'Économie;
 - d. la Sociologie;
 - e. les Sciences Occultes (l'Occultologie);
 - f. la Religion et la Philosophie;
 - g. la Parapsychologie, la Psychiatrie et l'Alchimie Spirituelle.

Le pouvoir potentiel du disciple est mis à sa disposition suivant sa position particulière dans son ashram à partir du moment où il assume la responsabilité de cette position et coopère avec l'ashram.

Autrement dit, son activité de service dépend de sa position dans la vie du groupe ashramique et non des préférences de sa personnalité. Son pouvoir potentiel pour servir tel un disciple conscient lui est transmis seulement à partir du moment où il accepte cette position précise et s'engage à servir cette fonction dans son ashram.

Cela est un concept très important et bien souvent ignoré par l'apprenti disciple. Autour de ce concept de service, il a créé une sorte de mirage selon son évaluation émotionnelle du concept. Il considère ce qu'il fera ou ne fera pas. Lorsqu'il pense avoir trouvé sa qualification particulière, son choix est guidé par une polarisation astrale basée sur ses préférences. Il oublie que son Âme a évolué à un niveau spécifique de développement qui n'est pas nécessairement apparent dans la persona et que, selon ce niveau de développement, sa position sera déterminée dans la vie du groupe ashramique; c'est-à-dire la fonction de service dont il a la responsabilité, en relation avec cet aspect du Plan partagé par les autres membres du groupe.

Cette conception de l'état de disciple n'est-elle pas quelque peu nouvelle et différente de celle envisagée par la plupart d'entre vous? Ne révèle-t-elle pas un aperçu d'un plan si vaste et en même temps si parfait que chaque ton et chaque couleur de la Vie Unique trouvent sa parfaite expression dans le domaine particulier de ses relations?

La vie ashramique de groupe existe uniquement dans la conscience de ses membres, pourtant, c'est une réalité. Chaque membre détient une fonction particulière en relation avec tous les autres membres et avec l'humanité qu'ils servent collectivement. Au cours de l'évolution de son développement, chacun avance à partir de l'aura de l'ashram jusqu'à sa périphérie; il la traverse, puis avance de cette périphérie à travers la sphère de l'ashram jusqu'à son centre. Enfin, à travers ce centre il atteint la Hiérarchie elle-même. Ainsi, chaque membre avance d'une fonction à une autre en assumant la responsabilité de chacune consécutivement jusqu'à ce que sa dette karmique envers l'humanité soit acquittée et qu'il se retrouve libre de choisir son sentier de service pour le Christ Cosmique.

Quelles sont certaines de ces fonctions?

Pour l'instant, seulement deux de ces offices vous concernent. Les voici expliquées ci-dessous dans leur généralité:

1. La fonction de l'Influence Aurique Ashramique.
Cette fonction est tenue par tous les disciples en probation qui représentent l'aura de l'ashram, chacun à sa place spécifique. Autrement dit, ils ont été attirés dans le rayonnement du champ magnétique de l'ashram et comme ils orbitent dans ce champ en dehors de sa périphérie, ils deviennent son influence aurique dans les trois mondes inférieurs. Leur tâche principale est de porter et transmettre la qualité tonale de l'ashram dans leur propre sphère d'influence. Ils accomplissent cette tâche par leur aspiration à servir, par leur alignement avec l'ashram et par la mise en pratique de ses principes dans leur vie quotidienne. Les disciples en probation qui détiennent cette fonction se préparent consciemment pour la troisième initiation.
2. La fonction de la Manifestation Périphérique.
Cette fonction est tenue par tous les disciples en probation sur le point de percer la périphérie de l'ashram. Lorsqu'ils ressentent l'impact de ces forces supérieures, leur tâche est de les transmettre sous forme à la fois de concept ou d'énergie dans le réseau éthérique de l'humanité, par l'aura de l'ashram. Ces disciples en probation sont en train d'accomplir la troisième initiation et la compléteront avec succès lorsqu'ils auront choisi une activité de service et avanceront à l'intérieur de la périphérie de l'ashram comme un disciple accepté par la Hiérarchie. C'est par leur service à la fois subjectif et objectif qu'ils doivent manifester, à partir de la périphérie, un peu de l'aspect du Plan dans la vie et les activités de l'humanité.

La volonté créative du disciple, c'est-à-dire la Volonté Divine de son Âme, lui est transmise alors qu'il développe cette force invocatoire qui invoque dans sa

conscience la relation entre le service potentiel du groupe et un lieu et une époque spécifiques.

Voilà encore une conception quelque peu nouvelle du service, et pourtant il a souvent été dit que le disciple répond aux besoins de son temps.

La totalité du potentiel de service d'un groupe ashramique ou d'un disciple ne peut pas être manifestée en une seule fois. Cela serait prématuré, excepté lorsque l'humanité traverse des périodes de crise extrêmes.

Donc, le disciple doit coopérer avec le Plan en activant ce potentiel créatif lié au point de développement atteint par l'humanité en son époque.

Cela le Maître Jésus l'a très bien démontré dans Sa vie sur terre comme Jésus de Nazareth. Beaucoup de Son potentiel créatif dut être dissimulé jusqu'à ce que l'humanité puisse y répondre et coopérer sans risque.

En ce qui concerne la volonté créative, nous ajouterons ici que ce potentiel est transmis progressivement au disciple à mesure qu'il commence à invoquer, de son cerveau, le point de développement atteint par son Âme dans Sa propre sphère et à l'exprimer dans sa personnalité.

Pour récapituler ce qui précède, nous nous rendons compte qu'avec la découverte du rayon de l'Âme un savoir nouveau considérable est libéré sous forme d'une illumination mineure dans l'état de conscience du cerveau.

Ce savoir nouveau révèle la relation entre le Dessein de l'Âme et le Dessein du Groupe. Le disciple en probation découvre le domaine général du service pour lequel son Âme s'est depuis longtemps préparée. Il va y travailler d'une incarnation à l'autre jusqu'à ce qu'il en ait finalement atteint la maîtrise. Enfin, il prend connaissance de son service. Il peut commencer à voir son plan de service sous une nouvelle perspective, dans sa totalité, au cours d'un cycle complet d'incarnations. Il est en train d'organiser une contribution qui sera achevée non pas en une seule courte vie mais en plusieurs. Il est en train de commencer une contribution à la Vie Unique et cette contribution évoluera avec sa propre conscience, avec celle de son groupe et avec celle de l'humanité.

Le disciple en probation sera illuminé d'après le niveau de développement de son Âme et il commencera à réaliser l'invocation de ce développement (l'incarnation de son Âme Spirituelle) dans sa persona. Il prendra conscience non seulement de son groupe ashramique mais aussi de sa place dans ce groupe. Il prendra enfin conscience de sa relation avec la Hiérarchie et par conséquent de son alignement avec Elle; il pourra enfin commencer à coopérer avec Elle.

À partir du moment où le disciple en probation assume la responsabilité de sa fonction particulière, le pouvoir potentiel pour son service sera mis à sa disposition. Il lui sera alors possible de manifester une influence bénéfique pour l'ensemble de l'humanité.

Son cerveau sera submergé et illuminé par la réalisation des besoins de l'humanité de son époque et, par un acte de volonté, cette illumination lui permettra de relier le Plan à ces besoins. Sa volonté sera devenue la Volonté Divine car elle sera alors parfaitement alignée avec la volonté consciente du Plan Divin et orientée vers elle.

Avant que le disciple en probation puisse progresser dans la manifestation de tout ce qui précède, une technique est nécessaire pour établir le rayon de l'Âme. Nous discuterons de cette technique dans la leçon prochaine. En attendant, utilisez l'idée-germe suivante dans votre méditation quotidienne :

“Construisez un autel en forme de croix dans la cave au centre de la tête et placez-y la persona comme une indication de votre bonne volonté à accepter l'Intention Divine de votre Âme. Pendant ce travail préparatoire, n'essayez pas de découvrir cette Intention, mais méditez plutôt sur l'acte de bonne volonté symbolisé par cette cérémonie de sacrifice.”

Toute réserve doit être complètement sacrifiée, c'est la condition préalable à l'illumination décrite dans cette leçon.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 23

Auparavant, nous avons mentionné dans ce cours que le Père de notre Bible Chrétienne est le Logos Planétaire, que la volonté de l'homme est une extension de la Volonté de Dieu, que le dessein de l'homme fait partie du plus grand Dessein et que son pouvoir est le pouvoir de l'Intention logoïque.

C'est en comprenant ce concept qui amène à un alignement avec la Source de l'Âme Spirituelle, que le candidat à l'initiation est capable d'être conscient de Cette Intention qui lui a donné le pouvoir d'être, c'est-à-dire, le Dessein provenant des niveaux logoïques pour son apparence dans le temps et l'espace.

Grâce à sa propre conscience septuple, le Logos Planétaire qui, à Son Niveau, fonctionne de Son foyer de conscience (NdT), divise le rayon de lumière à travers lequel Il évolue en sept expressions d'énergie.

Pour bien comprendre ce concept, l'étudiant doit libérer son esprit de toutes idées préconçues ou limitatives sur le sens sous-jacent des termes tels que foyer de conscience, conscience ou Logos Planétaire. Dans ces termes, nous avons tendance à définir (et ainsi à limiter) un concept fondé sur une expérience familière sortie de notre propre petite sphère de conscience.

Le Logos planétaire qui, de Son Niveau, fonctionne de Son foyer de conscience, n'est pas une personne (si je puis me permettre d'utiliser un terme aussi inadéquat) mais sept personnes en une. Cela explique donc la conscience septuple.

Incidentement, la même référence s'applique aux "Sept Esprits devant le Trône". N'importe quelle conscience Logoïque est de nature septuple, qu'elle provienne d'une Vie Monadique, Planétaire ou Solaire. Ces sept Personnes Divines, Divines car Leur Nature inclut quelque peu l'expression septuple de Dieu (Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit), sont définies comme les sept Logoï. La totalité de cette conscience de groupe égale le Logos ou Shamballa, le Centre de la Tête planétaire.

NdT: Foyer de conscience: point central à partir duquel la conscience s'identifie à son niveau de conscience.

En dehors d'Eux-mêmes, chacun des Logoï reproduit son propre genre et les expressions des sept groupes égoïques de l'Âme naissent dans la sphère Bouddhique. Ces sept groupes sont les sept rayons représentés par les sept ashrams principaux, maintenus cohérents et en juste relation par les sept Seigneurs des rayons qui dans leur totalité égalent le Christ ou la Hiérarchie, le Centre du Cœur planétaire.

En dehors d'eux-mêmes, chacun des groupes égoïques reproduit son propre genre et les expressions des sept types de la persona (masque) naissent dans les trois niveaux de l'effort humain. Ces types sont les sept sous-tons de chacun des sept groupes égoïques, équivalents donc à quarante-neuf expressions d'énergie bien distinctes qui dans leur totalité égalent la Persona du Monde ou l'Humanité, le Centre de la Gorge Planétaire.

Ainsi l'intention logoïque est transmise jusqu'à la fréquence la plus basse du Niveau Physique Cosmique grâce au processus de reproduction Spirituelle, c'est-à-dire, la reproduction de l'aspect de la conscience ou son involution (NdT) dans la forme humaine. Ainsi, par la reproduction, la conscience logoïque descend dans le plus profond de Sa propre forme substanstielle et de là, Elle-même évolue complètement à un degré plus élevé de conscience perfectionnée.

Cela peut vous paraître quelque peu abstrait et obscur pour l'instant, pourtant, dans ce concept se trouve le mystère de tout le processus de l'involution et l'évolution ainsi que le Dessein de l'humanité dans l'ordre des choses.

Que voulons-nous dire par chaque Être, que ce soit l'être pas encore humain ou le "soi-disant" Dieu bien au-dessus du niveau humain, a été, est maintenant ou sera un être humain?

L'Âme Spirituelle adombrante individualisée n'a pas évolué à travers les règnes subhumains pour finalement arriver à l'individualisation dans le règne humain (bien que ce soit l'interprétation souvent donnée).

En fait, une étincelle du feu Logoïque descendit dans les royaumes de la matière, fusionna avec les unités de conscience emprisonnées dans ces royaumes, et individualisa la totalité en un être humain. Par conséquent, l'homme est un composite de la vie de l'Âme des règnes minéral, végétal et animal, ainsi que des règnes les plus élevés de la nature. L'humanité est donc le véhicule de synthèse pour la conscience de tous les règnes de la nature, ou pour toute la conscience du Logos Planétaire. C'est à travers l'humanité qu'il est capable d'intégrer toute sa conscience en une unité réceptive à son Prototype Divin.

NdT : Le mot "involution" signifie, ici, la descente de l'esprit dans la matière à l'inverse de "évolution" qui signifie le retour de la matière vers l'esprit.

Cela signifie que vous, ce moi “conscient et réfléchi”, bien qu’emprisonné dans une forme animale et quelquefois exprimant une nature animale, n’a jamais vraiment été un animal. Vous, ce moi “conscient et réfléchi”, capable de créer, êtes un descendant direct de Dieu, c’est-à-dire, vous êtes cette étincelle du Feu Logoïque qui descendit dans la matière et individualisa la somme totale de votre conscience actuelle.

L’évolution de la conscience dans sa totalité est seulement possible par la descente et l’ensevelissement de cette étincelle Logoïque dans la matière. Sa qualité magnétique est telle qu’elle intègre en un tout les unités de conscience des règnes minéral, végétal et animal qui gravitent en orbite dans son cercle infranchissable. Ainsi, tous les règnes de la nature se rencontrent et fusionnent avec l’humanité et ainsi, le Logos Planétaire élève le plus profond de sa propre conscience inférieure à un niveau de perfection plus élevé. Cela à son tour élève la fréquence de la substance de son corps physique cosmique jusqu’au sommet de sa perfection où il n’y a ni déformations, ni sous-plans.

Le processus d’évolution est, en fait, un processus d’identification. Quand l’étincelle Logoïque descendit et individualisa la conscience de groupe, ou l’Âme qui l’hébergeait en quelque sorte, elle s’identifia au niveau le plus bas de son individualisation, c’est-à-dire à un homme-animal non évolué. Elle révéla ainsi la conscience de l’homme-animal non évolué et les expériences nécessaires pour le développement du foyer de conscience. Une telle expérience, ajoutée à la qualité magnétique de l’étincelle du feu Logoïque, intégra progressivement la conscience minérale avec celle de l’homme-animal. L’homme et son corps devinrent un.

À l’apogée de ce développement, l’étincelle Logoïque commença à s’identifier avec ses émotions et à manifester l’expérience nécessaire pour le développement du foyer de conscience à l’intérieur de la sphère astrale. Une telle expérience, ajoutée à la qualité magnétique du feu Logoïque, intégra progressivement la conscience végétale avec celle de l’homme-animal. L’homme, son corps et sa nature émotionnelle devinrent un.

Ainsi, la vie de l’Âme des règnes animal et végétal, dans lesquels l’Étincelle Logoïque est descendue, a été intégrée avec l’Âme-animale, et l’homme est devenu ce qu’il est aujourd’hui, une persona polarisée émotionnellement.

Le processus d’identification commence à partir de ce point où l’Étincelle Logoïque s’identifie avec la vie de ses pensées et devient d’une nature plus mentale, élevant ainsi les aspects minéral, végétal et animal intégrés dans sa nature jusqu’à une concentration d’unité de conscience dans son esprit, là où elle peut commencer à s’identifier comme une Âme.

L’individualisation commence donc à partir du niveau de l’homme-animal jusqu’au niveau de l’incarnation de l’Âme. C’est en résidant dans le corps mental

et en se rendant compte peu à peu de son identité vraie et de son Héritage Divin que le point d'identification, cette conscience de Soi, commence à exercer son contrôle sur la nature formelle.

Si vous reliez tout cela au corps collectif de l'humanité, vous commencez à percevoir le processus interne manifesté dans la conscience et dans l'instrument du Logos Planétaire à travers l'humanité, la vie cellulaire de Son cerveau physique.

Lorsque l'Étincelle Logoïque s'identifie comme une persona consciente d'elle-même, moitié émotionnelle et moitié mentale en nature, et commence à comprendre sa vraie identité, alors, elle se rend compte qu'elle est une conscience résidant dans les corps, qu'elle est de nature Divine. À ce moment-là, elle commence à rechercher intérieurement ce Prototype Divin qui l'a précipitée en incarnation, et à s'élever vers lui. Au début ce processus est un acte vaguement conscient, moitié instinctif, moitié intuitif mais il sert à établir une tentative d'alignement avec la révélation adombrante de ce qu'elle est vraiment.

Grâce à cet alignement intérieur et vertical, sa Nature Divine imprègne de plus en plus l'état de conscience de son cerveau, jusqu'à ce que, finalement, l'existence de sa vie de groupe ashramique soit révélée. Alors, l'homme dans le cerveau commence à reconnaître, vaguement au début, sa relation Spirituelle.

Je ne connais pas d'autres mots pour faciliter la compréhension de ce concept et pourtant je sais qu'il est dénué de sens pour vous. Vous êtes tellement pris par le temps et l'espace de votre environnement, vous avez tellement tendance à croire ce que vous percevez seulement avec les cinq sens physiques du moment présent, pourtant, tout cela n'est qu'une fraction infime de la somme totale de votre vie et de vos activités. Votre vie dans l'Ashram est non seulement d'une plus grande influence pour la croissance et le développement de l'homme, et même pour la conscience logoïque, mais elle est aussi d'un "degré" (si je puis me permettre d'utiliser ce mot) plus élevé.

C'est là, à l'intérieur du champ magnétique des relations spirituelles, qui est à la fois d'une nature horizontale et d'une nature verticale, que vous vivez, agissez et avez votre existence. C'est là, suivant le niveau de développement de l'Âme (l'Âge Spirituel), que le Dessein du cycle d'incarnation des trois mondes est révélé dans sa totalité. Et c'est là, parmi ce groupe égoïque de frères, certains plus jeunes, certains plus âgés, que se trouve votre sécurité Spirituelle, votre relation avec le Père.

À présent, votre tâche est de prendre conscience et de comprendre tout ce qui a été décrit ci-dessus. Comment arriver à une telle prise de conscience? Cela semble une entreprise incroyable pour l'homme dont le foyer de conscience a, pour l'instant, une concentration très limitée. Pourtant, comparativement, ce n'est ni plus incroyable ou ni plus difficile que le développement déjà atteint. Examinez ce vaste

développement réalisé à partir d'un vague et sombre passé dans lequel l'Étincelle Logoïque était littéralement enfouie, jusqu'à présent où elle brûle d'une flamme constamment en expansion.

Les concepts contenus dans cette leçon peuvent être exprimés par une activité intelligente dans la conscience grâce à deux nouvelles techniques de méditation, utilisées l'une le matin et l'autre le soir. Une bonne partie de la réussite de ces techniques dépendra :

1. De votre degré d'aspiration correctement motivée;
2. De votre persévérance dans la pratique accordée aux méditations précédentes
3. Du degré de la force invocatoire développée par votre application antérieure de la vérité telle que vous l'avez reconnue.

La technique de méditation suivante est d'un stade avancé; avec elle, vous commencez à sortir du confinement de sa forme et par conséquent des limitations de votre propre forme.

A. Établissez l'alignement inférieur triple aussi rapidement que possible sans employer de forme verbale. Cela est très important. Ne formulez pas verbalement l'activité, mettez plutôt ce concept en action.

1. Devenez physiquement détendu et confortable, sans dire ou penser les mots.
2. Devenez émotionnellement calme et serein, sans dire ou penser les mots.
3. Devenez mentalement éveillé, sans dire ou penser les mots.

B. Concentrez-vous dans la conscience de la même façon :

1. D'abord dans l'ajna là où la persona triple est intégrée en une unité qui aspire à l'Âme -- sans dire ou penser les mots.
2. Ensuite, le long d'une ligne de lumière, retirez la concentration de l'ajna et placez-la dans la cave, sans cesser d'aspirer à l'Âme avec Amour -- sans dire ou penser les mots.

C. Identifiez-vous à l'Âme -- à nouveau sans forme verbale -- et ensuite entrez dans une contemplation méditative.

Retracez le sentier de l'involution et de l'évolution choisi par vous alors que vous n'étiez qu'une Étincelle du feu Logoïque. Utilisez votre imagination créative, retraçant votre descente à partir des niveaux logoïques jusqu'à un groupe égoïque, puis de là l'incarnation, individualisant l'Âme d'un groupe composé des unités de conscience des règnes minéral, végétal et animal, jusqu'à l'homme

animal avec vous-même, l'Étincelle Divine enfouie au cœur même de la conscience totale.

Essayez de ressentir cet acte d'individualisation, puis, attentivement, retracez l'évolution de l'Âme de ce groupe individualisé, du début de son développement jusqu'à son point actuel.... Toujours avec vous-même comme le feu de l'Étincelle Logoïque Divine résidant au cœur même de la conscience totale.

Ensuite, au moment où vous arrivez au point de développement présent, en utilisant toujours votre imagination créative, devenez conscient d'être l'Étincelle Logoïque, le Fils de l'un des sept Logoï planétaires et de résider dans le cœur de l'Âme Spirituelle. Puis, le long d'une ligne de lumière ascendante, à travers le centre de la tête, alignez-vous avec le centre de la tête planétaire par:

1. Le rayon de votre groupe (l'ashram)
2. Le Maître de votre Ashram
3. Le Seigneur du rayon de votre groupe
4. L'Un des sept Logoï, Celui qui est votre Père Divin

Soyez maintenant serein, calme et alerte, totalement réceptif à l'Intention Divine de votre Être.

- D. Faites votre descente en prononçant le OM – imaginez que vous êtes l'Étincelle Logoïque – puis, en formant doucement un petit soleil doré dans le centre de la tête, doucement mais avec puissance, rayonnez sa Lumière dans l'esprit et le cerveau.

Faites résonner le OM à travers le centre de l'ajna déversant la Lumière sur le monde.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 23B

L'exercice qui suit sera exécuté tous les soirs au coucher. Il est suggéré à tous les étudiants qui sérieusement s'efforcent à se consacrer au service du Plan pour l'humanité et sont sérieusement attirés par cette forme de présentation, de ne pas manquer de faire cet exercice.

Chacun de vous comprend plus ou moins que la conscience est quelque chose de très vivant, fonctionnant ailleurs lorsque le cerveau et le corps sont endormis. Parfois ce savoir s'imprègne dans le cerveau à travers les rêves qui, habituellement, ne sont que de vagues déformations de la réalité.

A mesure que le disciple en probation commence à se former pour son service et à se préparer consciemment à l'initiation, sa conscience est plus étroitement liée à l'ashram pendant son sommeil. Là, il est imprégné de la Sagesse particulière de son ashram, de ses plans et de ses desseins.

À un certain moment dans son développement, avec l'aide d'un disciple plus expérimenté, le disciple en probation reçoit l'enseignement pour entrer en contact avec l'ashram d'une façon consciente, avant de s'endormir, et pour pouvoir imprégner sur son cerveau cette Sagesse à laquelle il participe grâce à ce contact dans son sommeil et hors de son corps. Cela accélère quelque peu son développement, élargissant sa conscience et permettant à son subconscient d'absorber plus parfaitement la vérité que lorsque la conscience est concentrée dans son cerveau comme un juge.

En partant de cette idée, vous effectuerez l'exercice suivant:

Avant de vous endormir, lentement et aisément (sans créer un point de tension trop intense), retirez la conscience qui se trouve dans l'ajna et, le long d'une ligne de lumière, amenez-la dans la cave au centre de la tête. Lorsque la conscience a pris sa place dans la cave, regardez vers l'ajna (pour un moment seulement) afin de vérifier que la ligne de lumière reste intacte. Puis tournez votre attention sur la ligne de lumière ascendante, traversant le centre de la tête pour se dissiper dans une sphère de lumière qui représente votre contact avec l'ashram. Comprenez que l'ashram a justement mis cette sphère de lumière adombrante à votre disposition et, avant de vous endormir, placez-y votre propre conscience.

Essayez de rester dans cette lumière sans autres pensées que celle de votre relation avec l'ashram (comme une Âme incarnée) jusqu'à ce que vous soyez endormi.

Gardez près de vous papier et stylo et, dès votre réveil, notez les pensées dominantes qui vous viennent à l'esprit ainsi que toute impression de Sagesse et de Vérité que vous avez pu imprégner sur votre cerveau. Plus tard, une autre technique d'un niveau plus avancé vous sera donnée à utiliser à cet égard.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 24

Dans la leçon 22 de cette série d'instruction, il est dit:

“Alors que le disciple en probation se prépare consciemment pour l'initiation, trois sujets de grande importance pour lui demandent son attention presque simultanément. Ils sont :

4. La composition particulière de ses rayons et par conséquent la relation de son groupe avec le Plan.
5. Le choix de son domaine de service.
6. L'Art et la Science de la Magie pour accéder aux techniques nécessaires à la réalisation du service de son choix.

Puisque chacun de ces sujets est en lui-même un domaine vaste de connaissances, nous les considérerons l'un après l'autre dans l'ordre de leur importance pour le disciple en probation et nous essaierons de donner autant de détails possibles dans le cadre limité de cet ouvrage.”

Dans nos deux dernières leçons, nous avons étudié le rayon de l'Âme et maintenant nous sommes prêts à étudier les rayons de la persona et de son véhicule triple de manifestation. Cela aussi nous amène à considérer le domaine dans lequel le disciple en probation a choisi de s'engager.

Même à présent, il y a encore beaucoup de confusion dans l'esprit de la plupart d'entre vous en ce qui concerne la différence entre l'Âme Adombrante et la persona. Nous en avons discuté largement en utilisant différentes terminologies et définitions pour vous aider à mieux comprendre. Une fois de plus, dans cette série de leçons, nous tournons notre attention spécifiquement sur ce sujet car sa compréhension est une condition vitale préalable à l'initiation. Je vous conseillerai, une fois cette leçon terminée, de réviser toutes les leçons et de recopier dans un cahier spécial tout ce qui se rapporte à ce sujet. Étudiez ce que vous aurez trouvé en utilisant les techniques de méditation contemplative et en notant dans votre cahier chaque révélation. Lorsque vous aurez terminé, présentez votre cahier à votre enseignant. Vous recevrez une note basée en grande partie sur le résultat de votre étude ainsi que sur le compte-rendu de vos méditations. Cette note finale vous sera importante si vous décidez, plus tard, de prendre un cours d'instruction plus avancé avec un enseignant ou avec une école spécialisée dans cette forme de présentation de la Sagesse.

Nous avons défini l'Âme comme l'aspect de la conscience et, en ce qui concerne l'humanité, nous lui avons donné trois classifications, qui sont :

1. Subhumain – c'est-à-dire minéral, végétal et animal inclus;
2. Humain – c'est-à-dire la persona;
3. Super-humain ou Spirituel – c'est-à-dire l'Âme Adombrante.

Par conséquent, la persona et l'Âme Adombrante sont toutes deux conscientes. L'une, la persona, est une extension de l'autre, l'Âme Adombrante. Elles ne sont séparées que par le temps et l'espace, c'est-à-dire la forme. La persona qui fait partie de l'Âme, est incarnée et emprisonnée dans la nature formelle. L'Âme Spirituelle Adombrante est cet aspect de la conscience qui a maintenu son identité au-dessus de la fréquence de la forme et par conséquent sans les limitations de la forme.

L'Âme Adombrante est connectée (si je puis m'exprimer ainsi) à la persona par un fil de conscience qui entre dans la nature formelle par le centre de la tête et le réseau éthérique, et est fixé à la forme dans la région de la glande pinéale. Lorsque la persona est attentive à l'Âme, grâce à ce fil de conscience, l'Âme Spirituelle est reflétée dans la cave au milieu de la tête. Autrement dit, quand la conscience incarnée, c'est-à-dire la persona, ce soi qui consciemment pense, commence à aspirer à l'Âme Spirituelle (qui est sa propre identification avec l'Esprit) et à tourner son attention vers le haut, grâce à un alignement qui utilise le fil de conscience, l'interaction d'énergie entre ce qui adombre la forme et ce qui l'habite crée un champ magnétique de lumière dans la cave au milieu de la tête. Enfin, la persona essaie de se placer, de concentrer sa conscience dans cette lumière, et par cet effort, l'Âme Spirituelle est reflétée plus bas dans la lumière où toutes les deux, l'Âme et la persona, deviennent une seule conscience.

Tout d'abord, cette union ne prend place que momentanément pendant les méditations, jusqu'à ce qu'une polarité s'établisse (une concentration brillante de lumière) qui soude l'union en quelque sorte, et l'homme dans le cerveau (en fait maintenant l'homme dans le cœur car ce centre est le cœur de ses activités) devient l'Âme consciente incarnée.

La persona s'est libérée de la forme et ne s'identifie plus à elle. Enfin, l'Âme Spirituelle n'est plus adombrante. L'Âme s'est incarnée dans la forme qui n'est plus une prison mais est devenue un instrument de service; un véhicule à travers lequel l'Âme Spirituelle apparaît dans la lumière du jour comme nous la connaissons sur terre.

Ici, il est intéressant de noter que cette information sera révélée, pendant ce Nouvel Âge, avec une clarté croissante, par la science, aussi bien que par la religion et la philosophie lorsque le septième rayon de la magie, de la Loi et de l'Ordre Divins, commencera à dominer.

Le septième rayon est, rappelez-vous, le reflet de l'Esprit dans la matière. C'est donc le grand cycle de possibilités qui rend cette information non seulement facilement accessible à tous ceux qui sont prêts à la recevoir, mais aussi reconnaissable comme un savoir concret pour toute l'humanité. Cela fera partie du développement évolutif de l'homme. À la fin de ce siècle, cela sera démontré comme un fait évident par tous ceux qui, à présent, sont prêts à l'initiation, et sera devenu un idéal ou but fixe dans l'esprit de tous les hommes.

Je vous demanderai de bien réfléchir sur les vastes connotations de ce fait. Quel a été le but Spirituel de l'humanité pendant ce dernier âge? Un vague concept d'un paradis indéfinissable, avec un enfer éternel pour seule alternative, seulement atteint à travers la vénération de la persona de Jésus-Christ plutôt qu'à travers l'enseignement qu'Il nous a présenté.

Quel changement extraordinaire ce nouveau concept (nouveau, en ce qui concerne la conscience actuelle de l'humanité) réserve à l'homme! Contemplez ce changement et absorbez sa signification, car c'est le Plan Divin que vous recherchez. Cela est la Vérité qui rendra l'homme libre, la cause de votre dévotion et le travail de cette merveilleuse nouvelle énergie (nouvelle, en ce qui concerne l'influence actuelle) que nous appelons le septième rayon. Cela est sa magie, l'effet qu'il va créer dans la substance grâce à la conscience qui s'appropriera de sa signification et l'utilisera correctement. Saisissez le sens profond implanté dans ces mots et beaucoup de tout ce qui, jusqu'ici était caché, sera révélé. Êtes-vous conscient de la magnificence de ce envers quoi vous avez aligné votre aspiration et consacré votre service?

Le rayon intégrant de la persona est ce ton sous-jacent au rayon de l'Âme avec lequel la conscience incarnée s'est identifiée. Il est un sous-rayon de l'Âme Adombrante, et puisqu'il est le rayon avec lequel la conscience des trois mondes fonctionne, il est le plus important des sous-rayons.

Ce rayon indique le domaine spécifique du service pour lequel la persona a été la mieux préparée par son long cycle d'incarnations.

Prenons l'exemple d'un disciple en probation et présumons que son Âme est du deuxième rayon et sa persona du quatrième rayon.

Généralement une Âme du deuxième rayon met le disciple en rapport avec le domaine de l'enseignement.

Le quatrième rayon de sa persona le met, spécifiquement, en rapport avec l'un des trois domaines suivants par l'équilibre du pouvoir entre :

1. La Culture
2. Les relations internationales, y compris la guerre et la paix
3. Les niveaux sociaux et leurs comportements

Disons que, d'après sa formation antérieure, son choix est le domaine de la culture. Il enseigne la Sagesse avant tout. Il va donc s'efforcer d'amener dans la culture de la présente civilisation ces idées nouvelles et ces idéals qui feront de cette culture un instrument à travers lequel le Plan Divin pourra se manifester.

Il entrera sans aucun doute dans le domaine de l'enseignement, éventuellement deviendra excellent dans l'enseignement de l'art et motivera ses élèves. Peut-être, il limitera ses activités au système actuel de l'éducation cherchant intérieurement à l'adapter au Plan, ou il pourra servir dans l'une des écoles occultes, ou encore il pourra rester indépendant et essayer d'établir sa profession "comme telle" dans le monde des activités.

Dans tous ces cas, il essaiera d'équilibrer le pouvoir du matérialisme avec le Pouvoir de la Lumière dans le domaine de la culture. Ainsi il adaptera le rayon de son Âme pour l'utiliser avec le rayon de l'Harmonie (sa persona) afin d'équilibrer les paires d'opposés du domaine de service qu'il aura choisi.

Quelle que soit sa position dans la vie, ses activités journalières ou ses besoins karmiques apparents, il ne se reconnaîtra pas ni ne pourra prendre l'initiation avant d'avoir lui-même engagé ce service par une activité planifiée qui lui conviendra le mieux, et d'avoir été formé depuis longtemps par son Âme adombrante.

Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'aspirants et de jeunes disciples en probation comprennent mal ce début d'activité de service.

Beaucoup trop sont prêts à croire que leur service karmique est dans le domaine où ils se trouvent déjà. Si seulement c'était vrai!

N'oubliez pas que commencer une activité planifiée qui va "précipiter" (et j'utilise ce verbe en connaissance de cause) son service karmique fait partie d'une initiation importante prise par le disciple en probation.

Aussi, n'oubliez pas que la plupart des disciples en probation dans le monde d'aujourd'hui se retrouvent dans des postes qu'ils n'ont pas souhaités (et ainsi, ils n'utilisent pas leurs vraies qualités) tout simplement parce qu'ils doivent faire face à des obligations personnelles et familiales.

Ces obligations sont des obligations karmiques d'une nature personnelle et le disciple en probation doit y faire face. Toutefois, il ne doit pas simplement y faire face mais il doit également résoudre la situation afin qu'elle ne soit pas en conflit avec son service karmique.

Si tout cela vous semble contraire à d'autres enseignements transmis, je vous prierais de bien vouloir réserver votre jugement jusqu'à ce que tout soit

suffisamment clair pour vous; nous reprendrons ce sujet d'une façon plus précise dans notre prochaine leçon.

En attendant, il suffit de dire que ce problème, qui est tellement une part du problème mondial, fait partie des épreuves de l'initiation et dès que, de nos jours, le disciple en probation en trouve la solution, le problème sera résolu pour toute l'humanité.

À toute époque, le disciple en probation se retrouve face à un problème mondial qui, au moment où il le résout et manifeste sa solution, élève l'humanité entière à un niveau de vie supérieur, donnant ainsi au groupe de disciples en probation dans le monde la possibilité d'un service karmique de groupe. Par l'acte même de prendre l'initiation, chacun sert non seulement dans son propre domaine mais aussi dans son groupe à une époque et un endroit bien précis.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 25

Chaque initiation est un nouveau commencement. Elle entraîne une expansion de la conscience dans un champ de connaissances spirituelles qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été exploitées, une réorientation de toute la persona devant ce renouveau et une précipitation de la vérité dans les activités de la vie quotidienne.

Combien de fois cela a été dit et pourtant sa signification a si peu d'impact sur le cerveau. Une initiation est littéralement une nouvelle naissance qui entraîne un renouvellement de la vie dans la forme. C'est la renaissance de l'Âme sans besoin de la mort pour modifier les modèles karmiques déjà établis dans la persona.

Normalement, quand la vie dans le corps a rempli son rôle, c'est-à-dire, lorsqu'elle a résolu un degré suffisant de karma et effectué un degré de développement prédéterminé, l'Âme provoque une séparation de la persona et de son corps; il s'ensuit alors cette transition que nous appelons la mort. La conscience est retirée des limitations karmiques de son environnement physique afin d'en subir de nouvelles.

Imaginez l'effet de cette transition dans la vie et les activités de la persona. Elle a été arrachée à sa famille, à ses amis, de sa maison, de son travail et de sa position particulière.

Après le passage de la mort, la persona subit une période de réorientation afin de détacher sa vie passée des formes qu'elle avait prises. Sa relation karmique avec son père, sa mère, son partenaire dans la vie, ses enfants, est peu à peu retirée de sa conscience, de façon que sa propre mère ou son propre fils ne sont plus mère ou fils, mais plutôt frères au niveau de l'Âme.

Pendant tout le temps de cette réorientation, la persona extrait la sagesse acquise en réexaminant sa vie passée. Elle fait un examen rétrospectif de sa vie et acquiert une compréhension nouvelle de ses leçons; ainsi peu à peu, la persona est capable de se détacher des formes prises pendant cette vie.

La durée de cette période sera déterminée par l'âge de l'Âme et par le développement relatif à l'Âme que la persona aura assimilé pendant sa vie. Certaines personas vont passer l'équivalence de siècles dans cette devachanique expérience, d'autres, l'équivalence de quelques années ou même de quelques instants, puis, toujours en dehors du corps, elles continuent sur d'autres études plus élevées et d'autres sentiers d'expérience; pourtant certaines ont tellement de difficulté à se détacher de la vie terrestre qu'elles recherchent une réincarnation prématurée dans un environnement similaire.

Pouvoir se détacher des formes de la vie passée rend possible la renaissance de la persona dans un environnement nouveau et différent, dans un ensemble de coordonnées nouveau et différent qui va apporter les limitations karmiques dans la future vie nouvelle et rendre possible une autre expansion ou développement de la conscience et l'équilibre d'un autre aspect du karma total.

Observez la nécessité de ce détachement pour le processus évolutif. Qu'arriverait-il si un homme transférait d'une vie à l'autre ses anciennes amours, ses anciens ennemis, ses anciens goûts et dégoûts créés en grande partie par l'environnement de son enfance plutôt que par l'intelligence de ses choix ou par sa position dans la vie d'autrefois? Même ses talents doivent changer, autrement, le peintre restera toujours peintre, le diplomate diplomate et le voleur voleur, et l'Âme n'achèvera jamais un développement équilibré.

Pourtant, quand il est suggéré au disciple en probation d'engager sa propre activité de service, il est stupéfait, choqué et effrayé dès qu'il commence à comprendre la signification de cette suggestion.

Aussi, examinons, à nouveau, le sentier d'initiation. Quelle est sa signification? Quelles sont ses connotations?

Le sentier d'initiation est un processus qui permet à l'Âme de maîtriser sa propre nature formelle et de se libérer de la roue de la renaissance. Qu'entraîne ce processus?

Chaque initiation entraîne l'expansion de la conscience de la personnalité afin d'intégrer un certain degré de la Sagesse de l'Âme, et à ce degré, de se détacher des illusions de la forme par une réorientation de toute la persona sans besoin de la mort.

Puisque nous nous intéressons à la troisième initiation, qui est l'illumination de la conscience totale et la transfiguration de la forme, nous allons examiner quelques-uns des détachements généraux provoqués au moment de cette initiation particulière.

Obligation Karmique d'une Nature Personnelle

C'est un des concepts les plus difficiles à comprendre pour le disciple en probation. Cela peut prendre plusieurs vies avant que l'Âme Spirituelle Adombrante puisse suffisamment l'imprégner sur la persona de façon à ce que l'initiation puisse être réalisée en une seule incarnation.

Le karma personnel est résolu et équilibré quand le karma de service est accepté consciemment. Cependant, cela ne veut pas dire que le karma personnel du disciple en probation peut être éliminé comme une vieille

chaussette. Cela ne veut pas dire qu'un homme à raison d'éviter ou de décliner ses responsabilités présentes. Cela signifie tout simplement que ses responsabilités sont assumées quand il accepte cette surcharge de karma.

Cela ne semble-t-il pas paradoxal? En fait, toute vérité est un paradoxe. Être incapable ou refuser de voir le paradoxe démontre que la pensée d'un homme est une opinion plutôt qu'une vérité.

Un manque de compréhension générale sur ce concept ainsi qu'une certaine indifférence de la part de la conscience en ce qui concerne le service, empêchent, aujourd'hui, beaucoup de disciples en probation d'entrer par la porte de l'initiation. C'est une condition déplorable à observer dans un monde où le besoin de l'humanité réclame l'activité de service de milliers de disciples en probation qui se tiennent devant la porte de l'illumination sans pouvoir y passer.

C'est souvent une illusion excessive d'amour-propre qui rend un éventuel disciple karmiquement incapable de servir le Plan comme il le doit.

Je m'adresse maintenant à tous ceux d'entre vous qui gaspillent leur talent et leur énergie dans leur emploi actuel alors qu'ils pourraient d'eux-mêmes résoudre une condition mondiale.

Combien d'entre vous sont complètement satisfaits de la façon dont ils gagnent leur vie pour leurs besoins familiaux? Combien d'entre vous aiment leur travail au point de refuser de le changer si l'occasion se présentait? Et combien d'entre vous pensent que leur routine quotidienne est le comportement le mieux adapté pour le service du Plan?

Ces questions ne concernent pas ceux d'entre vous qui répondent dans l'affirmative sauf peut-être que leur vérité générale vous aidera à comprendre vos frères.

Ces questions concernent ceux qui répondent négativement, et vous êtes nombreux aujourd'hui dans ce monde.

Il y a, dans la civilisation actuelle, une profession nouvelle en train de s'établir. Beaucoup d'entre vous ont choisi de naître dans ce monde dans le seul but d'aider à établir cette profession, alors que beaucoup d'autres parmi vous ont choisi cette existence pour saisir l'occasion qu'une telle profession offre pour votre développement; bien sûr, si vous pouvez et voulez saisir cette occasion.

Cette nouvelle profession est la Pratique de la Sagesse dans les domaines divers de l'effort humain. Elle va s'infiltrer plus facilement dans le corps de l'humanité par les domaines de l'enseignement, la médecine, les arts créatifs, le commerce et l'orientation professionnelle; ainsi nous retrouvons la plupart des

disciples qui sont en relation directe avec cet aspect du plan, parfaitement aptes à servir dans l'un ou l'autre de ces domaines.

Même après s'être rendu compte de leur relation spécifique avec le Plan et après avoir formulé dans leur méditation un plan d'activité de service, certains disciples en probation craignent d'entreprendre cette activité de peur de devoir changer le moyen de gagner leur vie. Le disciple en probation devient confus, passe par une période de crise des plus inconfortables dans laquelle il se sent tiraillé entre deux obligations, son obligation au Plan et son obligation à sa famille. Si sa vie de tous les jours lui demande une violation constante de ces concepts de base de la vérité qu'il a acceptés comme étant le Sentier, son conflit va prendre une proportion telle que souvent une souffrance psychologique et un problème physique en seront le résultat.

Cela est un problème des plus difficiles et sa résolution demande le développement de la faculté discriminatoire ainsi qu'un effort subjectif (par la méditation) pour manifester l'Ajustement Divin avec le Plan Divin.

Le disciple en probation ne doit pas manquer de pourvoir aux besoins de ceux qui lui sont karmiquement dépendants. Par conséquent, cela ne serait pas raisonnable de changer prématurément de situation, de passer d'une activité qui lui procure une certaine sécurité matérielle pour une autre qui ne lui apporte aucune sécurité. Son changement peut être effectué seulement après que tout a été complètement manifesté selon le Plan et après qu'un ajustement karmique a été fait afin d'assurer ses obligations personnelles.

Même si, en apparence, la situation semble impossible, cet ajustement peut être accompli si le disciple en probation est orienté correctement envers le Plan de la façon suivante:

1. Il est affilié à un groupe de service dont les membres sont unis par une intention et un but identiques.
Cela peut vous surprendre mais, dans le cycle de cette période de possibilités, aucun disciple en probation n'entreprend seul et sans aide une activité de service. Aujourd'hui, l'effort de la Hiérarchie se manifeste à travers le corps de l'humanité par un mouvement de groupe et non par certaines personnes qui travaillent seules sur un aspect particulier du Plan. Ainsi, si le disciple en probation est correctement orienté, il trouvera sa place dans un service de groupe, et sa relation avec le Plan sera en rapport avec la relation que ce groupe aura avec le Plan. Ce sujet sera plus particulièrement approfondi dans les leçons futures.
2. Il est totalement dévoué au Plan Divin pour l'humanité.
Ce Plan, l'évolution de l'Âme, a pris une importance primordiale dans sa vie. Il devient sa vie, sa raison d'exister dans les trois mondes et il

est prêt à s'y sacrifier complètement, à sacrifier toutes ses ambitions et tous ses désirs personnels pour l'exécution du Plan.

Ainsi, pendant qu'il entreprend d'établir un ajustement Divin dans sa vie et ses activités, il est capable de ne rien demander pour lui personnellement. Bien sûr, cela est l'épreuve suprême pour le disciple en probation, car qui, au début, n'entre pas dans un service de groupe avec des motivations personnelles, conscientes ou inconscientes? Tous le font. Cela fait partie de leur niveau de développement. S'ils avaient purifié leurs intentions, ils auraient commencé l'initiation depuis longtemps.

Le disciple en probation doit s'accepter tel qu'il est. Il doit être capable de se voir tel qu'il est dans son propre esprit et dans ses émotions, voir ici ou là une ambition personnelle ou un désir personnel, et les placer sur l'autel avec un sens de l'humour divin.

Mais, l'homme qui se leurre en se disant qu'il est sans motivations personnelles, ne passe pas l'épreuve et doit continuer une autre période de préparation pour l'initiation.

3. Il fait un effort conscient pour éliminer l'illusion de l'importance de soi. C'est peut-être le plus difficile car cela demande un détachement de toutes relations de forme karmique et l'établissement de la relation juste qui est essentiellement la fraternité avec tous.

Imaginons, par exemple, le disciple en probation qui est marié et père de famille. Il doit se détacher (sans avoir à faire appel à la mort) de sa conscience d'époux et de père, qui est, dans la plupart des cas, une dictature ou une possession subconsciente, et se rattacher comme un frère dont les relations font toutes partie de la Vie Unique. Les effets sont d'une nature si subtile que, à moins de faire très attention, un mirage peut se créer qui causera embûche ou détour pendant plusieurs incarnations.

Le disciple en probation ne déserte pas ses obligations. Il n'abandonne pas sa famille ou ses proches, mais il se rend compte que l'importance qu'il attache pour eux est fausse. Le vrai Père est Dieu et Il est la seule vraie sécurité sur laquelle l'humanité peut compter.

Le disciple en probation va encore plus loin, jusqu'à se demander quelle importance sa famille lui attache-t-elle? Que lui arriverait-il si, soudain, il venait à disparaître? Cela lui permet de voir ces relations sous un angle nouveau, comme faisant partie de la Vie Unique, et pendant qu'il continue à se comporter extérieurement comme un mari

et un père, il se détache intérieurement de son sens d'importance. Il place ainsi sa sécurité et celle de sa famille dans le Plan. Il se rend compte que son dévouement est pour le plus grand bien du plus grand nombre, ce qui inclut l'humanité entière. Ainsi, le disciple en probation élargit sa responsabilité envers sa famille pour inclure la famille humaine toute entière et il manifeste ainsi le Plan pour tous.

De cette façon, en acceptant son karma de service, le disciple en probation résout son karma personnel et, ainsi, il se rend compte que tous les membres de l'humanité sont inclus dans le plan. Son obligation est envers tous.

Nous continuerons sur ce sujet dans la leçon suivante. En attendant, exprimez par écrit votre compréhension du concept ci-dessus.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 26

Lorsque le disciple en probation arrive à ce moment crucial dans sa vie où il est prêt à commencer une activité de service planifiée, plusieurs choix se présentent à lui.

Tout d'abord, il doit décider s'il va entreprendre cette activité pour en faire une profession ou une vocation, et cela dépendra de deux facteurs importants :

1. De la relation entre sa situation karmique et le domaine de service choisi.
Autrement dit, est-ce que ses obligations karmiques actuelles lui permettent d'entrer à plein temps dans le domaine choisi?
2. Du niveau du développement évolutif atteint par l'humanité dans son ensemble, en relation avec cet aspect du Plan qu'il cherche à servir.
Autrement dit, est-ce qu'un champ de réceptivité magnétique à cet aspect du Plan a été suffisamment construit dans le corps de l'humanité afin de lui permettre son objectif, une occupation à plein temps au service du Plan?

Pour répondre à ces deux questions, si le disciple en probation est un jeune homme ou une jeune femme qui trouve son service dans le domaine actuel de la psychologie ou de l'enseignement, parmi tant d'autres, et a les moyens d'obtenir une éducation appropriée, il n'aura aucune difficulté à entrer à plein temps dans le domaine qu'il aura choisi.

Cependant, s'il choisit le domaine de l'enseignement de la Sagesse ou de la Guérison Spirituelle ou encore des Relations Humaines Justes, le disciple en probation jugera peut-être nécessaire de faire de l'activité choisie un métier au moment où lui et le groupe dont il fait partie, éveillent, stimulent et vivifient le "corps réceptif" de son domaine dans le corps de l'humanité. Cela est un concept très important qui demande beaucoup d'attention.

Il existe, parmi le corps de l'humanité, un état de conscience composé d'un grand nombre de personnes qui est spécialement en rapport avec cet aspect du Plan que vous cherchez à servir. Cet état de conscience (le groupe de personae du monde entier), nous l'appelons le "corps réceptif". Ces personnes sont karmiquement réceptives d'une façon potentielle ou active, à un aspect particulier du Plan, et c'est à travers elles que le disciple précipite sa part du Plan dans les activités du monde. Elles constituent son alignement horizontal avec l'humanité de la même façon que son ashram constitue son alignement vertical avec la Hiérarchie.

Par exemple, le “corps réceptif” à la psychologie est suffisamment actif maintenant pour permettre aux disciples de fonctionner dans ce domaine de façon professionnelle. Alors que le “corps réceptif” à l’enseignement de la Sagesse n’a pas encore permis aux disciples de fonctionner dans ce domaine de façon professionnelle.

Ces disciples qui sont tout spécialement liés à la forme-pensée de la nouvelle présentation de la sagesse, se retrouvent face à une tâche qui doit non seulement entamer un plan d’activité de service mais aussi introduire une nouvelle profession dans le corps de l’humanité. Non seulement ils doivent enseigner à tous ceux qui sont suffisamment réceptifs, mais aussi ils doivent éveiller, stimuler et animer ceux qui sont subjectivement prêts mais pas encore réceptifs d’une façon magnétique à l’enseignement.

Observez comment le travail d’innovation a évolué dans le domaine de la parapsychologie et vous comprendrez beaucoup mieux ce qui doit encore être introduit dans le domaine de la Sagesse.

Ici, j’aimerais dire quelques mots en ce qui concerne la Sagesse comme une profession car la plupart d’entre vous qui êtes attirés par cet enseignement a d’une manière ou d’une autre un rapport avec Elle.

La Sagesse n’est pas une religion mais elle peut y être appliquée, ce n’est pas l’enseignement, la science, la psychologie, la guérison ni le gouvernement mais elle peut être appliquée dans tous ces domaines. Elle est donc une profession en elle-même, qui, lorsqu’elle sera suffisamment développée, s’exprimera dans beaucoup d’aspects spécialisés.

Son dessein sera de synthétiser, par la qualité magnétique de sa Lumière, la conscience du multiple pour devenir Un, c’est-à-dire, attirer, mettre en rapport et intégrer les consciences séparées des êtres humains en un tout vivant devenu Une Humanité.

Son but immédiat est d’éveiller son “corps réceptif” pour qu’elle puisse naître dans les activités du monde comme une profession reconnue. Cette période actuelle est l’occasion propice pour faire apparaître son cycle. Dans le cycle supérieur des apparitions, il y a eu trois périodes culminantes (si je puis les appeler ainsi) particulièrement favorables pour la précipitation de la Sagesse dans les activités du monde. Deux de ces points se sont manifestés pendant la période entre les années 1960 à 1963 ou 1964 et autour de l’année 1975, le troisième point s’est manifesté vers la fin du siècle dernier et le début de ce siècle.

Disciples et disciples en probation doivent profiter de ces points riches en possibilités.

Vous pourriez aussi vous demander, comment puis-je me préparer pour mieux servir dans ces moments?

La Sagesse fait son apparition en tant que profession tout d'abord dans le domaine spécialisé de l'enseignement. Aujourd'hui, beaucoup de disciples en probation en train d'engager leurs activités de service planifiées, se trouvent spécialement en relation avec cet aspect du Plan.

[Une note peut être introduite ici : en 1975, La Sagesse, déjà plus ou moins établie comme une profession, fait son apparition dans le domaine spécialisé de la guérison, permettant à beaucoup de différentes organisations dédiées à l'amélioration de l'état de santé de l'homme, de s'unir et d'intégrer un effort dirigé vers la santé Spirituelle, mentale, émotionnelle et physique de l'homme.]

Nous verrons, de nos jours, la majorité des disciples en probation fonder des centres spécialisés dans l'enseignement pour mettre la Sagesse à la disposition de l'humanité partout dans le monde.

Cela, bien sûr, doit commencer à une petite échelle, mais, si ce projet est conçu correctement, il se répandra rapidement et prendra racine dans le corps de l'humanité comme étant l'accomplissement reconnu d'un besoin spécifique.

Cela demande de la part du disciple en probation une expansion de conscience immédiate. N'oubliez pas que la Sagesse n'est pas une religion. La plupart des disciples en probation ont tendance à associer la Sagesse à la religion et cette erreur empêche la précipitation de la Sagesse. La Sagesse peut être appliquée à la religion ou se retrouver dans la religion, mais elle ne doit pas y être confinée ou limitée. Elle ne doit pas être établie *comme* une religion.

C'est la Sagesse: elle doit être appliquée dans tous les domaines de la vie humaine. Les disciples en probation feront bien de méditer sur ce concept.

Au moment où le nouvel enseignant engage son activité, c'est-à-dire, lorsqu'il commence à enseigner la Sagesse à ses premiers étudiants, il doit faire attention de ne faire que ça. Il ne doit pas éloigner ses étudiants de leur appartenance religieuse actuelle, mais il leur recommande vivement de chercher, de trouver, d'énoncer et de pratiquer la vérité présente dans leur église respective.

Il ne demandera pas à ses étudiants de choisir entre leur appartenance religieuse actuelle et leur nouvelle étude, il arrangera ses cours afin de ne pas interférer avec l'emploi du temps de leur église. Il doit faire très, très attention à cet égard car s'il n'établit pas une relation juste avec toutes les religions et particulièrement avec le christianisme orthodoxe, il échouera dans le Dessein de son activité de service.

Le jeune enseignant n'appelle pas la Sagesse psychologie ou parapsychologie ou même occultisme, car ce n'est pas cela, mais Elle peut s'appliquer dans toutes les sciences des phénomènes de l'esprit. Il l'appelle la Sagesse et recommande vivement à ses étudiants de pratiquer la Sagesse dans leur vie et leurs activités quotidiennes.

Je n'insisterai jamais assez sur ce point car actuellement c'est l'un des points qui donne beaucoup d'inquiétude à la Hiérarchie. Beaucoup de disciples en probation dans le monde d'aujourd'hui ont du mal à comprendre la Sagesse et, en s'efforçant d'en faire quelque chose qu'Elle n'est pas, ils gênent l'effort Hiérarchial plutôt qu'ils ne l'aident.

Si vous faites tout votre possible pour enseigner ou pratiquer la Sagesse, alors, par tous les moyens, appelez-La ainsi. Le concept de la Sagesse devrait avoir un impact d'une force extraordinaire sur l'humanité d'aujourd'hui, mais cette force a été dispersée et éparpillée par les efforts peu judicieux de beaucoup.

Prenez l'habitude de souvent parler de la Sagesse, faites-y allusion dans vos conversations et si quelqu'un vous demande une explication, donnez-la car vous permettrez ainsi au "corps réceptif" de s'éveiller, de se stimuler et de s'animer.

Généralement, le disciple en probation qui est lié à cette activité spécifique engagera son service tout d'abord à mi-temps, enseignant une ou deux classes par semaine jusqu'au moment où il aura activé sa part du "corps réceptif". Il entreprend certaines mesures objectives formulées pour activer le "corps réceptif" et, en même temps, il entreprend un effort subjectif intense. Cela se fera comme suit :

Grâce à ses méditations, il devient un point focal de conscience à travers lequel les énergies et les concepts d'un niveau subjectif peuvent passer des niveaux hiérarchiques (par son ashram) jusqu'au réseau éthérique de l'humanité (par le "corps réceptif"). Il prête tout particulièrement attention au "corps réceptif", s'efforçant d'éveiller à l'intérieur de ce "corps réceptif" une réponse sur la Sagesse à laquelle il est spécifiquement lié.

Éventuellement, dans une de ses incarnations, le disciple en probation engage son activité de service à plein temps et achève la troisième initiation. À cette fin, il doit intégrer dans sa vie et ses activités l'Ajustement Divin du Plan Divin, transformant ainsi tout le karma d'une nature personnelle qui le sépare de son service.

Cela amène le disciple en probation devant un autre choix des plus difficiles. Quand? Où? (dans le temps et l'espace). À quel degré précipitera-t-il le reste de son karma personnel inachevé pour l'ajuster?

Nous arrivons à un certain point dans le processus initiatique dont les connotations sont presque douloureuses et souvent terrifiantes pour le disciple en probation.

Quel homme, à ce stade sur le sentier, connaît le karma qu'il a engendré dans le passé et qu'il doit encore résoudre et équilibrer avant de se donner au Plan? Il ne sait pas si ce karma va lui amener du plaisir ou de la peine, s'il sera résolu rapidement ou longuement. Il sait seulement que ce karma existe et qu'il doit être consciemment précipité pour être résolu.

Cela, à nouveau, est l'un des sacrifices et l'une des épreuves du disciple en probation. À la troisième initiation l'homme précipite délibérément et consciemment le reste de son karma personnel qui le sépare du domaine qu'il a choisi pour son service.

Que dire pour éclaircir ce sujet et en plus donner l'assurance et le courage si nécessaires pour s'engager dans cet acte?

Cela fait partie de cette initiation spécifique. Toute personne qui atteint ce niveau passe par cette expérience qui va accélérer son développement. C'est le sacrifice du soi séparé du Plan.

Toutes ces déclarations ont très peu de signification pour l'homme. À cause de son manque d'expérience, elles ne font pas encore partie de sa conscience. Pourtant, la Vérité qu'elles contiennent et sa réponse à cette Vérité lui donnent le courage et la perception nécessaires pour compléter cette initiation.

Le disciple en probation qui fait face à cette nécessité doit mettre sa foi et sa confiance en Dieu et dans toutes ces relations Spirituelles supérieures existant en Dieu qui se sont, par leur propre sacrifice, alignées avec lui pour l'aider durant cette période.

Le disciple en probation doit comprendre qu'aucune Âme n'est accablée de plus qu'elle ne peut supporter et résoudre (par Sa persona) en accord avec la Loi Divine.

Il sacrifie ainsi le soi séparé de la façon suivante :

- Après avoir établi sa propre concentration méditative et son alignement avec le Plan par son ashram, il évoque l'Amour pour ce Plan de l'intérieur de lui-même.

Lorsque l'Amour en lui est à son paroxysme, il le déverse alors, extérieurement, sur l'humanité et médite sur l'invocation suivante :

“Je mets ma volonté au service du Plan Divin. Fais de moi une conscience complète et un instrument complet afin que la Lumière puisse se déverser à travers moi pour éclairer la voie de l'homme. Quel que soit

le karma que j'ai pu engendrer dans le passé et qui me sépare de mon possible service actuel, qu'il soit précipité suivant l'Adaptation Divine afin de m'éveiller à la voie du Disciple. Guide-moi afin que, quel que soit le karma précipité, je puisse l'ajuster de façon à donner le plus grand bien au plus grand nombre. Donne-moi la connaissance de la Loi de l'Amour. Je mets ma volonté au service du Plan Divin."

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 27

C'est la nature de l'Âme de se manifester dans la forme, c'est-à-dire, de refléter sa "condition" ou "état" sur la substance du niveau vibratoire dans laquelle elle s'est concentrée de façon à arranger cette substance en une apparence de forme organisée. Ainsi, la conscience vient habiter un corps et, à travers ce corps, elle produit un environnement qui va entraîner une série d'expériences.

Par l'expérience l'Âme se révèle à elle-même. Elle projette la conscience dans la substance qui, en retour, reflète son propre état d'être dans le centre de perception. Puisqu'en puissance, l'âme est l'expression de la Sagesse, elle développe ou déploie cette Sagesse par son aptitude à percevoir sa propre apparence dans la forme et à reconnaître la signification de cette forme. Autrement dit, au fur et à mesure que l'âme regarde son reflet dans le miroir de l'expérience (qui est en fait l'image animée de son stade de développement), elle reconnaît intuitivement ses propres erreurs et grandit en Sagesse.

La Sur-Âme de l'Humanité concentrée dans les trois mondes de l'effort humain reflète son "état d'être" sur la substance du véhicule triple de l'apparence. Nous appelons cette forme organisée le corps de l'humanité. Par ses nombreux membres, la Sur-Âme habite donc le corps et produit un environnement que nous appelons l'activité du monde. Par ses nombreux membres, son expérience dans ce monde d'activité reflète, en retour, son état d'être dans son propre centre de perception; ainsi, la Sur-Âme déploie la Sagesse nécessaire pour produire sa propre évolution.

La Sagesse s'épanouit dans l'Âme elle-même lorsque l'Âme formule un Plan d'Action Divin. Cette idéation (NdT) d'un Plan Divin s'ensuit quand l'Âme compare son reflet actuel avec cette impulsion Monadique qui l'a créée.

La Monade, qui est l'archétype de l'Âme, prend la stature du Christ, le Fils Divin, la conscience dans la Vie Unique et l'action sacrificielle dans cette Vie Unique.

La persona, cette partie de l'Âme qui est (rappelez-vous) emprisonnée par son reflet dans la forme, aspire à l'Âme Adombrante qui est une expression croissante de la Sagesse. L'Âme Adombrante aspire à la Monade, c'est-à-dire au Christ, qui, pour l'instant, sera défini comme l'action parfaite dans la Vie Unique.

NdT – Idéation: formation et enchaînement des idées. Création de l'idée.

Par la discipline, la persona aspire à l'Âme Adombrante. Par l'idéation, l'Âme aspire à la Monade.

Au moment de la troisième initiation, lorsque les secrets de cette initiation sont révélés, et ces secrets constituent l'expansion de la conscience qui caractérise l'initiation même, la persona joint sa conscience avec celle de l'Âme Adombrante grâce à l'identification, et la notion de dualité entre les deux disparaît. Ce qui était adombrant ne l'est plus et vient s'installer dans le cerveau puisque la conscience de ce cerveau s'est maintenant identifiée à l'Âme Spirituelle.

Cela est en lui-même un acte de magie exécuté par la Volonté créative. Il produit dans la conscience un changement spécifique. L'homme prend conscience de lui-même en tant qu'Âme et la division entre l'Âme et la persona n'existe plus. Cette division est guérie, l'écart apparent dans la conscience se ferme, et la persona prend la place qui lui revient: le masque révélateur ou l'apparence de l'Âme dans les trois mondes.

L'homme qui est maintenant l'Âme incarnée, amène son niveau d'aspiration à un niveau plus élevé de la Spirale et par l'idéation aspire au Christ. En apparence ou par l'expérience, cela prend la forme du service du Plan. Maintenant, intérieurement l'Âme conçoit l'idée du Plan Divin et, extérieurement, l'homme sert ce Plan dans l'intention de manifester l'action parfaite dans la Vie Unique.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

1. Cela signifie que vous êtes arrivé à ce point de votre développement où, grâce à l'identification, vous allez devenir de façon consciente l'Âme incarnée. Plus jamais, vous, la persona, n'aspirerez à une Âme qui adombre. Identifiez-vous dans la cave au centre de votre tête comme l'Âme et efforcez-vous d'y rester pendant vingt-quatre heures. Chaque fois que vous pensez ou dites "je" faites-le à partir de ce centre, reconnaissant ce "je" comme l'Âme.

De votre résidence dans la cave en tant qu'Âme, regardez à travers le centre de l'ajna pour observer votre monde, mais faites attention de ne pas sortir de cette position, hors de ce centre ou de cette identification.

"Je suis l'Âme ici et maintenant"

2. Cela signifie que vous êtes arrivé à ce point de votre développement où votre aspiration est dirigée vers le Christ. A partir de maintenant, identifiez-vous à l'Âme et aspirez au Christ.

Comme l'Âme dans le centre de la tête, concevez l'idée du Plan Divin tel qu'il vous est révélé par le Christ.

C'est en restant dans ce centre, parfaitement aligné au Christ, que vous arriverez à être réceptif seulement à Son impact.

Ne vous alignez pas négativement avec des formes de pensées aux niveaux mentaux ou de sentiments aux niveaux astraux ou encore avec des situations et des circonstances de niveaux physiques. C'est-à-dire, ne vous laissez pas attirer, et par conséquent, influencer par ces formes.

Restez positifs (causatifs) à tous les effets horizontaux et, grâce à votre alignement vertical, restez réceptifs au Christ, conscients de Lui et attirés par Lui.

“Je suis Celui qui est”

Ainsi, vous êtes capable de former une idée (donner forme à partir de votre conscience) avec le Plan Divin.

3. Cela signifie que vous êtes prêt à manifester le Plan Divin dans la substance de vos propres véhicules et à travers eux.

Toute la substance des trois mondes est marquée, c'est-à-dire, colorée ou conditionnée par l'un ou l'autre des sept rayons. Ainsi, la substance reçoit l'Intention Divine par l'esprit.

Cette substance qui a fusionné pour produire vos corps, mental, astral et éthérique-physique, est déjà imprimée d'une Intention Divine par son rayon d'énergie prédominant.

Vous, l'Âme, avez choisi le type de rayon de la substance pour apparaître dans les trois mondes et, par votre propre reflet, vous avez conditionné encore plus cette substance avec votre intention karmique.

Votre équipement (vos corps mental, astral et éthérique-physique) révèle la nécessité karmique qui vous a fait naître. Cela est votre karma, et ses effets se manifestent comme des modèles d'expériences dans votre vie et vos activités.

Vos façons de penser, de ressentir et d'agir sont tous des effets de cette nécessité karmique contenus dans la substance de vos corps.

Une nécessité karmique se manifeste toujours comme un choix pour que l'effet de l'expérience puisse être l'ajustement du karma ou l'établissement d'un nouveau karma qui devra être résolu dans une autre vie. Très peu de personnes sont capables d'arriver à la possibilité de l'acte parfait, cet acte qui équilibre le karma sans en créer de nouveau. La plupart des personnes, soit équilibrent l'ancien karma avec du nouveau (dans votre cas, un karma de service), soit ne réussissent pas à l'ajuster (ce qui nécessite une autre expérience similaire), soit ajoutent un supplément au karma déjà engendré.

Si le disciple en probation est enclin à la critique, cela lui démontre la nécessité karmique d'élaborer dans la substance de son corps mental une compréhension qui va remplacer l'esprit critique. Autrement dit, l'Âme observe ce reflet de sa conscience dans l'expérience de la persona. Au moment où ce reflet est renvoyé dans son propre centre de perception, elle le comparera à l'Impulsion Monadique qui est la motivation pour Être.

L'Âme conçoit l'idée du Plan Divin tel qu'il est maintenu en un point de concentration par le Christ qui, dans ce cas, prend la forme d'une compréhension d'amour. La persona, cette partie de l'Âme qui est (rappelez-vous) emprisonnée par son reflet dans la forme, aspire à l'Âme Adombrante qui est une expression croissante de la Sagesse. L'Âme Adombrante aspire à la Monade, c'est-à-dire au Christ, qui, pour l'instant, sera défini comme l'action parfaite dans la Vie Unique.

À mesure que cette compréhension d'amour s'accroît et se développe dans l'Âme, l'Âme s'efforce alors, par l'esprit, de la refléter dans la conscience du cerveau de l'homme et l'homme développe peu à peu le sentiment de compassion.

Ce concept de karma est relativement nouveau et peut être facilement relié à l'Évolution comme l'une de ses grandes lois.

Nous voyons la loi s'exprimer dans le monde de la persona comme la récolte des expériences qu'elle a semées. Nous voyons aussi la signification profonde du karma en rapport avec l'Âme et sa croissance.

Lorsque l'homme commence à penser comme l'Âme, il peut alors ajuster les causes et les effets karmiques qu'il a en lui, sans passer par le long et lent processus extérieur de l'action et de la réaction. Il ajuste ce besoin karmique qu'il a en lui en fonction du Plan Divin comme il le conçoit et invoque la Loi de Grâce ou de Miséricorde.

Cela a toujours été un sujet d'intérêt pour le disciple en probation, car une fois qu'un homme devient conscient de la loi de karma, il est difficile de voir comment ce qui a été mis en marche peut être compensé ou remplacé. Pourtant la Loi d'Amour enseigne une Loi de Grâce ou de Miséricorde; c'est ainsi.

Examinons le disciple en probation qui a tendance à critiquer et qui a aussi d'autres aspects négatifs. En exprimant ces aspects négatifs dans le passé, il a visiblement provoqué une accumulation de karma personnel. Pourtant, maintenant qu'il est candidat à l'initiation et cherche à servir le Plan, il surmonte peu à peu cette négativité. Doit-il passer des années (ou même des vies entières) à récolter les effets de la semence plantée dans le passé avant d'être libre d'engager son service?

Non, ce n'est pas nécessaire. Une fois qu'il surmonte la cause karmique de ces effets qu'il a accumulés en lui, la Loi de Grâce commence à fonctionner. L'accumulation du karma personnel créée par ces causes karmiques dans le passé est transformée au moment où il engage son service dans les trois mondes.

Notez que cela est seulement possible quand l'homme surmonte la cause qu'il a en lui, mais jamais avant.

Même dans ce cas, comme la loi déjà en mouvement doit arriver à terme, il y aura un court cycle où la négativité sera manifestée; mais, si le disciple en probation maintient son équilibre (s'il manifeste de la compassion face à une expérience où dans le passé il aurait exprimé des critiques) tout au long de l'achèvement du cycle, ce dernier ne réapparaîtra pas comme un autre obstacle au service.

Arrivé à ce stade, il serait sensé pour le disciple en probation de considérer ces besoins karmiques accumulés dans son instrument.

Chaque fois que le disciple en probation exprime une condition négative, il démontre le besoin d'élargir sa conscience par l'idéation afin de comprendre son pôle opposé. Grâce à cette compréhension, il est capable de conditionner à nouveau la substance de ses corps afin de manifester ce pôle opposé. Les effets karmiques créés dans le passé sont ainsi équilibrés et transformés; et l'homme peu à peu n'est plus prisonnier de la forme.

Qu'est ce que la prison de la forme sinon ces formes que nous construisons nous-mêmes et qui, continuellement, nous rappellent en incarnation?

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 28

L'Art et la Science de la Magie ou plus précisément, l'Art et la Science du Service fonctionnent selon des lois fixes que le disciple en probation est en train d'apprendre à manipuler. Ces lois contrôlent le mouvement de l'énergie, de la force et de la substance dans des modèles prédéterminés que nous appelons formes.

À mesure que l'Âme comprend la Loi et la manipule en coopération avec le Dessein Divin et le Plan Divin, Elle maîtrise la nature de la forme et non seulement se libère de sa prison mais utilise la nature de cette forme au service du Christ.

Examinons plus avant la nature de la forme. Une forme est n'importe quel arrangement d'énergie, force et substance que la conscience peut percevoir. Par exemple, une pensée qui peut être perçue et reconnue comme une pensée par la conscience est une forme-pensée. Si cette pensée émet une vibration dans le corps astral, si elle est perçue par une polarisation émotionnelle, elle s'est alors enrobée d'une substance astrale et elle est devenue une forme astrale. Si cette même pensée est manifestée à la Lumière du Jour, c'est-à-dire manifestée par les cinq sens physiques, elle est devenue une forme physique.

Une forme est seulement l'apparence de la réalité et non pas la réalité elle-même. Cela est un concept difficile à comprendre car la conscience du disciple en probation est encore emprisonnée dans le cerveau qui est non seulement une forme, mais l'instrument créateur de formes en ce qui concerne les trois mondes inférieurs.

Si nous voulons comprendre l'homme comme une Âme et sa suprématie sur le monde des apparences, nous devons d'abord comprendre le cerveau et ses fonctions occultes. Le cerveau est l'instrument qui produit le phénomène de la magie ou le constructeur de formes dans les trois mondes. Ses ultimes secrets ne seront connus qu'une fois la troisième initiation terminée, cependant nous pouvons dès maintenant nous en approcher.

Le cerveau est en fait une concentration de la conscience incarnée dans la substance. Nous disons "l'homme dans le cerveau". Ce qui veut dire "le point de concentration de l'Âme dans la substance, l'homme dans sa maison". Le cerveau est la condensation des matières mentale, astrale et éthérique qui a été créée par la concentration de ces trois fréquences de la matière à travers la cave dans le centre de la tête. Les glandes, pinéale et pituitaire, sont la polarité positive et négative qui établissent une interaction de force dont le résultat est la naissance de la conscience intérieure, ou son reflet dans cette matière condensée que nous appelons le cerveau.

La définition occulte de la cave dans le centre de la tête est cet endroit où la terre, l'air et l'eau se rencontrent car c'est le centre dans lequel la substance du corps éthérique, du corps mental et du corps astral est concentrée (dans cet ordre) pour se condenser en forme. Le cerveau peut être appelé la forme maîtresse, l'instrument à travers lequel la substance concentrée est condensée en une apparence intelligible dans les mondes mental, astral et éthérique-physique inférieurs.

La conscience emprisonnée dans le cerveau voit le monde extérieur d'après les formes qui y sont imprimées (ou condensées). En d'autres mots, la conscience voit une apparence extérieure à travers sa forme (ou la forme dans son propre cerveau) et l'interprète en conséquence. Ainsi, la conscience est limitée par son propre instrument créateur de la forme.

Un très bon exemple de cela est l'étudiant qui perçoit pour la première fois le phénomène de la lumière occulte. En plein milieu de sa méditation il se voit soudain (dans son imagination) en train d'ouvrir la porte de son réfrigérateur. Dès que la porte s'ouvre, une brillance lumineuse inonde l'intérieur de sa tête.

Quand ce même étudiant se rend compte qu'il a perçu ce phénomène à travers une forme acceptable dans son propre cerveau, et que la perception de la "lumière dans la tête" n'était pas exceptionnelle, il n'a plus besoin du réfrigérateur pour percevoir la lumière.

En pratiquant ses méditations quotidiennes, le disciple en probation élève la fréquence de son cerveau, en change la construction cellulaire et modifie ainsi la forme déjà imprimée. Cela est possible car ses méditations agissent sur les substances du corps éthérique, du corps mental et du corps astral concentrées dans la cave. Il peut modifier son propre cerveau puisqu'il est en train de travailler à partir de ce centre qui lui est causatif. La substance des véhicules est conditionnée par le cerveau lui-même à partir du centre de la cave, ce qui amène la substance à une première concentration. Ainsi la cave (qui fait partie du centre de la tête) est le cœur de l'existence d'un homme. C'est le centre même de ses trois véhicules; il est construit d'une substance de lumière éthérique dans les trois fréquences des mondes inférieurs. Autrement dit, c'est là que la terre, l'air et l'eau se rencontrent, dans cet ordre.

Plusieurs points d'une extrême importance occulte sont indiqués dans cet enseignement :

1. Le cerveau est nécessaire pour la construction de la forme aux niveaux inférieurs mental, astral et physique. Jusqu'à présent, cela a été voilé afin de protéger l'humanité des travaux des magiciens sans expérience, mais une telle protection n'est plus possible avec l'impact du septième rayon.

Les grands secrets occultes qui ont rapport à la magie et au cerveau comme son instrument, sont révélés au moment où l'influence du septième rayon se fait sentir.

2. Une fois que l'homme s'est délivré des limitations de sa propre forme (de son cerveau) et se tient dans la cave au centre de la tête, il prend la position de maître, c'est-à-dire, il peut contrôler la substance.
3. La voie pour devenir un magicien est clairement définie comme la pratique de:
 - a. la méditation
 - b. la construction de la forme
 - c. la projection

Cela est exceptionnellement simple. Par son attention à la méditation, l'homme se libère de son emprisonnement dans la forme. Dans la méditation, il place peu à peu son point focal de conscience dans la cave, au centre de la tête, où il devient le manipulateur. Il pratique maintenant la construction de la forme, modelant la substance en des formes qu'il espère manifester. Sur une longue période, il développe sa conscience pour s'identifier à l'Âme, et en tant qu'Âme, à la Vie Unique, jusqu'à ce que les ultimes secrets de la projection lui soient révélés. Ces secrets ont un rapport avec la concentration du troisième oeil, le cerveau et le centre de l'ajna.

La substance du corps mental, du corps éthérique et du corps astral nécessaire à la construction d'une forme voulue est appropriée par la conscience dans la cave. Cela est important; le magicien ne se l'approprie pas à partir d'une polarisation astrale produite grâce à l'énergie du désir. Il s'approprie de la substance nécessaire à partir d'une polarisation de l'Âme dans la cave grâce à l'énergie de l'intention Divine.

Ensuite, grâce au troisième oeil focalisé, le magicien va concentrer correctement la substance et la mouler en une structure, imprimant cette structure sur le cerveau pour concrétiser la forme. La forme condensée est alors projetée hors du cerveau dans le temps et l'espace par le centre de l'ajna et le centre de la gorge.

Examinons l'application pratique de cet enseignement pour le disciple en probation.

Le disciple en probation essaie de vivre dans le monde comme l'Âme. Cela est le but derrière tout son travail de discipline. Il s'efforce d'élever le centre focal de sa personnalité séparée pour s'établir dans le foyer de l'Âme où il se reconnaîtra et saura qu'il fait partie de l'Humanité Unique en pratiquant ses activités quotidiennes comme telles.

Tout en établissant les secrets de la magie, le disciple en probation les emploie à cette fin. Les formes qu'il construit seront toutes liées à ce but jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité manifeste dans les trois mondes.

Au début, il atteint une polarisation cyclique temporaire grâce à des exercices répétés de méditation dans lesquels il focalise sa conscience dans la cave au centre de la tête et il s'identifie à l'Âme.

Plus tard, il stabilise la polarisation cyclique en une polarisation permanente grâce à une régulière et constante identification à l'Âme dans ce centre où il élit domicile.

À ce stade, le disciple en probation est tellement identifié à l'Âme qu'il voit les véhicules sous un angle complètement différent. Ces trois véhicules sont devenus son triple instrument de contact avec les trois mondes de l'effort humain, un instrument nécessaire au service de la Vie Unique. Comme l'Âme, il s'efforce ensuite de se les approprier et de les contrôler, c'est-à-dire d'affirmer sa maîtrise sur la nature formelle.

Il doit clairement faire la différence entre la nature formelle et sa propre intention. C'est à ce stade qu'il étudie sérieusement cette nature formelle; il apprend tout particulièrement que la sensation est une caractéristique de la forme et non pas de la conscience. Quand la conscience est identifiée à la nature formelle et limitée par elle, elle perçoit, évalue et décide toutes choses à partir de cette réponse de la forme à la stimulation des sensations.

Un très bon exemple de cette différence entre forme et conscience est l'attitude de l'Âme envers la nourriture. L'Âme permettra au corps de se nourrir des seuls aliments nécessaires à sa santé. Ce n'est pas la conscience qui a faim. Ce n'est pas la conscience qui aime ou n'aime pas un certain aliment. La réponse même de la nature formelle à l'acte de manger est une réponse aux sensations de la forme.

Le disciple en probation qui vient juste de s'identifier à l'Âme, affirme sa maîtrise sur la nature formelle à travers ces distinctions et la formation des véhicules pour des goûts nouveaux et plus efficaces. Autrement dit, en sachant que c'est la nature de la forme de répondre par le phénomène de la sensation, il l'entraîne à aimer selon son intention à son égard. Il perfectionne sa réponse à la stimulation de ses sensations.

De même, le disciple en probation façonne les véhicules pour permettre la manifestation de ses conscientes expressions telles que l'Amour, la Compassion, l'Harmonie et la Beauté. Par le changement de sa réponse aux sensations de la forme, il perfectionne la nature formelle. Par l'expérience sensorielle, il emmène la nature formelle à apprécier, à partir d'une

correspondance de sensation supérieure, ces qualités supérieures que lui-même apprécie. Cette correspondance supérieure peut être définie comme le savoir profond, la Sagesse ou la raison pure, la nature même de la conscience.

Autrement dit, la conscience sait, elle reconnaît la raison pure alors que la forme la ressent.

Il est important maintenant de signaler que la nature de la forme est de répondre par la sensation. L'Âme n'essaie pas de détruire ou de faire disparaître cette nature mais plutôt de perfectionner sa réponse aux sensations pour arriver à une réaction positive aux qualités supérieures. Le disciple en probation imprime ainsi sur la substance elle-même une nouvelle condition, une nouvelle réponse naturelle.

À partir de cette polarisation dans la cave, le disciple en probation détermine la nouvelle réponse à imprimer, fabrique sa forme (ses habitudes), concentre cette forme dans le cerveau pour la condenser et, de là (elle est à présent dans les corps et fait partie du mécanisme de réponse intégrée), la projette dans le temps et l'espace grâce au centre de l'ajna et au centre de la gorge. Au moment où la forme imaginée (c'est-à-dire la nouvelle réponse) est projetée par l'ajna, sa note ou vibration résonne dans le centre de la gorge. Le OM qui est le mot magique de l'Âme retentit sur cette note qui est la fréquence vibratoire de la forme ainsi construite. L'Âme connaît cette note intuitivement.

Lorsque ce travail a été terminé par une méditation, l'Âme (grâce au troisième oeil focalisé) permet au disciple en probation de maintenir son attention sur ce travail bien après que les véhicules ont automatiquement répondu par cette nouvelle empreinte.

Autrement dit, le disciple en probation maintient la vision dans l'ajna et continue de faire résonner la note dans le centre de la gorge par la qualité du ton de sa voix, tout en accomplissant ses occupations quotidiennes.

Si cela est fait correctement, tout ce travail peut être accompli dans un cycle de sept jours. Pendant six jours, l'attention est fixée sur l'effort; au septième jour, la conscience relâche son attention sachant que le travail est achevé et que l'effet sur la substance est *bon*.

Les connotations de cette leçon ne peuvent pas être comprises en une seule lecture ou même en une seule discussion en classe. Une profonde contemplation est nécessaire. Pour tous ceux dont la sincérité d'intention est telle qu'elle éveille la faculté intuitive, une réelle illumination est possible en suivant cette leçon.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 29

À n'importe quel niveau d'existence, l'apparence de la forme présuppose que son créateur a coopéré consciemment ou inconsciemment avec la loi et qu'en travaillant totalement sous cette loi et avec elle, il a suivi un certain processus que nous appelons la magie. Le résultat de ce processus est l'apparence d'une forme, là où il n'y en avait pas. Cette magie transforme la substance (la matière première) qui devient un véhicule pour l'Esprit et (ou bien) la conscience (quel que soit le cas); après la condensation de cette matière première dans son niveau de fréquence désiré, elle maintient la substance en un tout cohérent dans son cercle infranchissable. Cela est vrai aussi bien pour une forme de la pensée que pour un corps physique.

Comme il a été nécessaire, depuis la période Atlantéenne, de voiler ce sujet, il est maintenant mal interprété par presque tous les étudiants et disciples en probation travaillant dans le monde d'aujourd'hui.

Une claire énonciation de la Vérité est nécessaire maintenant que le nouveau cycle d'opportunité vient de naître. Cet enseignement traite de cette énonciation et tout spécialement de ce sujet. Pourquoi donc ces cours sont-ils intitulés "La Nature de l'Âme"? Parce que c'est la nature de l'Âme de créer la forme. Parce que l'Âme est la médiatrice entre l'Esprit et la matière. Parce que l'Âme est la magicienne.

Avant de commencer à dévoiler la Vérité au sujet du processus créateur, il est absolument nécessaire d'examiner la cause de sa condition présente.

Il fut un temps dans l'histoire de l'humanité où ce sujet n'était pas enveloppé de mystère. Alors, tous les enfants apprenaient les étapes du processus créateur aussi naturellement et systématiquement que les enfants d'aujourd'hui apprennent les bases de l'arithmétique.

Et pourquoi pas? Cela est l'héritage Divin de l'homme. C'est sa raison d'être; le Dessein Logoïque est à la base de la place de l'humanité dans l'ordre des choses. L'homme est né pour créer, c'est-à-dire pour construire les formes à travers lesquelles la conscience de Dieu pourra se manifester.

Que s'est-il passé pendant cette longue période de temps et de l'histoire pour causer chez l'homme la perte de son Droit Divin? Comment se fait-il qu'il a perdu sa place dans la vie et les activités du Logos alors qu'il en fait partie de façon inséparable? Il a dû commettre un crime presque impardonnable contre cette Vie. Et c'est exactement ce qu'il a fait!

Aujourd'hui nous voyons tout autour de nous les conséquences karmiques d'un tel acte. Nous voyons une humanité qui est complètement perdue et qui ne sait plus reconnaître son identité, son Dessein Divin et sa créativité naturelle la plus profonde. Nous voyons une humanité croupissant dans la peur du monstre qu'elle a créé de la substance; une humanité devenue solitaire et souffrante, à la merci de ce monstre, rejetant la clef d'or de la Sagesse qui est son seul espoir de délivrance.

Pour aborder la période Atlantéenne, quelques mots seulement sont permis ici; ils seront cependant suffisants.

Quand un homme crée une forme à partir de la substance, il utilise le principe de la Vie dans laquelle il vit. Il n'en change pas la composition mais il change la relation entre l'Esprit, la matière et la conscience. Mais si ce changement est fait en violation du Plan de la Vie Unique, à ce moment-là, l'homme établira automatiquement une perturbation dans toute la sphère Planétaire (et même Solaire) et la sphère planétaire sera alors en proie à un désaccord avec la Vie dans laquelle elle vit. Ainsi, sa propre relativité est perturbée, son dessein contré et sa croissance momentanément retardée. Est-ce le Karma Planétaire? Sans doute, mais pour pouvoir équilibrer ce karma, nous devons prendre en considération la part que l'humanité a joué dans cette précipitation karmique.

Examinons à nouveau la place de l'humanité dans l'ordre des choses afin de démontrer clairement son Dessein et la violation de ce Dessein. Nous avons déjà dit maintes fois que l'humanité est le centre planétaire de la gorge, le centre où résonne la Parole Logoïque. Cette parole (qui est l'Âme et plus tard la Monade à son propre niveau) est créatrice. Elle crée la forme dans laquelle notre Dieu apparaîtra.

En abordant le sujet différemment, nous voyons l'humanité comme étant le cerveau du Logos. Chaque être humain devient alors une cellule du cerveau dans la Vie Unique. Le Logos qui est la volonté directrice, transfère Son Dessein et Son Plan (par le cœur de Son Être, c'est-à-dire la Hiérarchie) dans son cerveau pour se condenser en forme. L'humanité prend alors en elle ce Dessein et ce Plan pour les recréer en une forme et leur donner une apparence dans la Lumière du Jour.

Pendant l'époque Atlantéenne, quand tous les êtres humains pratiquaient consciemment la magie en accord avec le Plan, l'humanité refusa le Plan Logoïque et choisit son propre plan; la raison de cet acte reste inexplicable hormis le fait qu'elle fut karmique. C'est-à-dire que l'homme créa et conçut d'après son propre dessein séparé. En agissant ainsi, l'économie de la Vie Planétaire fut mal utilisée, et la relation entre l'Esprit, la matière et la conscience s'en retrouva altérée; l'antakarana qui liait l'homme à sa propre Âme fut rompu. La parole pris alors une intonation destructive dans le temps et l'espace puisqu'elle résonnait en violation de la Vie Unique.

La rupture de l'antakarana provoqua un bouleversement dans la conscience même de la Vie Planétaire, et l'homme se retrouva seul, détaché du Dessein Logoïque qui lui donna naissance; c'est-à-dire que l'homme rompit le lien qui le reliait à Dieu.

Ce n'était pas un Dieu vengeur qui refusa à l'homme son héritage Divin. Ce fut l'homme lui-même qui détruisit sa propre conscience d'être Âme, et ainsi ferma la porte sur son génie créatif.

Les effets extérieurs de cet acte se firent ressentir sous forme d'un cataclysme qui anéantit la civilisation Atlantéenne. Le changement violent de la surface de la terre, l'inondation d'endroits très peuplés et le déclin progressif du savoir de l'homme sur le processus créateur ne seraient que les reflets extérieurs de ce terrible bouleversement en train de se manifester dans la conscience de la Planète elle-même.

Depuis lors, l'humanité a progressivement repris sa place dans ce cycle de possibilités en train de réapparaître. L'antakarana est en train d'être reconstruite (non seulement entre l'homme et son Âme, mais aussi entre la Hiérarchie et l'humanité) par ces disciples dans le monde qui consciemment servent le Plan. Ce Plan, qui est lié à l'homme créateur, se concentre et descend une fois de plus sur nous; ainsi la rédemption de la conscience et de la substance au Dessein Logoïque devient possible.

Ainsi, le dévoilement des mystères continue selon la loi mais avec une mise en garde spécifique, que votre génie créatif soit voué au bienfait du Plan de Dieu sur terre.

Il est suggéré à l'étudiant sincère de méditer sur la Grande Invocation pour mieux comprendre cette leçon.

*Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la Lumière descende sur la Terre.*

*Du point d'Amour dans le cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.*

*Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.*

Ces trois premières strophes constituent la reconstruction de ce triple fil de Lumière appelée l'antakarana. Ils représentent également la juste équation entre l'esprit, la matière et la conscience qui a été déséquilibrée depuis l'Atlantide.

*Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.*

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

L'explication de ces dernières strophes est évidente pour celui qui sait intuitivement y reconnaître la Vérité.

Les lois qui constituent le processus créateur se rapportent à :

1. L'illumination des trois.

C'est-à-dire de l'équation entre l'esprit, la matière et la conscience.
Dans quel rapport devons-nous placer ces trois substances afin de produire la manifestation du Plan?

Ce fut la première loi violée par la conscience atlantéenne du fait qu'elle ignore complètement cette relation. Ce qui est vrai aussi pour le magicien noir d'aujourd'hui qui crée pour ses propres desseins. Souvenez-vous que, dans l'ordre des choses, le Dessein Divin de l'humanité est de créer les formes dans lesquelles la conscience de Dieu peut se manifester.

Si vous vous rappelez, la première instruction de cet enseignement définissait la trine cause à la source de toutes manifestations. La trinité représentée par l'esprit, la matière et la conscience est la solution, la *première* cause de tout ce qui est. Le travail de l'homme sera de créer avec cette cause pour que sa créativité soit en alignement avec le Dessein Divin.

En devenant des Âmes conscientes, nous devenons l'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Nous devons donc nous placer consciemment entre les deux afin d'accomplir le Miracle Divin de la Création.

Cela nous l'accomplissons grâce à une concentration intérieure et à un alignement conscient avec le triangle causal de la planète en existence.

Nous devenons un avec la conscience de cette Vie dans laquelle nous vivons, agissons et avons notre être; nous entrons dans Sa méditation; nous établissons la relation correcte entre l'esprit et la matière avec Son plan et, de là, continuons avec la construction de la forme dans laquelle un tel Plan se manifestera. Ainsi, nous établissons la polarité nécessaire pour manifester la conscience de Dieu.

Il est possible d'écrire longuement sur ce sujet, cependant il est nécessaire dans notre but présent de l'effleurer brièvement de façon à avancer dans le texte. Par conséquent, je vous conseille vivement de méditer sur ce concept, de le développer jusqu'à ce que vous compreniez la profondeur et l'étendue de sa signification.

Ne tentez jamais de construire une forme en partant d'une identification séparée. Établissez d'abord, dans une méditation profonde, votre union avec la Vie Unique. Osez abandonner votre propre identité séparée, vos propres desseins et but, et osez établir la façon avec laquelle vous servirez au mieux le Plan (grâce à votre alignement avec lui) en faisant totalement partie de la Vie Unique. Ici, j'insère une mise en garde: ne tentez pas de devenir la Vie Unique à l'intérieur de vous-même, abandonnez plutôt le "soi", de façon à faire partie de cette Vie Unique; et à partir de cet alignement, apprenez à servir votre prochain.

La première loi qui intéresse le magicien est celle du rapport entre l'esprit, la matière et la conscience. Cette équation lui permet de voir la forme archétype, c'est-à-dire d'établir cet aspect du Plan dont il est responsable en tant qu'Âme.

2. L'appropriation de la substance et sa création en une forme dévique.

La construction de la forme se déroule suivant quatre fréquences de matière première. Cela signifie que derrière toute forme à n'importe quel niveau d'existence il y a quatre fréquences appelées parfois les quatre éléments: air, terre, feu et eau.

Pour l'occultiste, elles sont :

- 1 = son
- 2 = lumière
- 3 = couleur
- 4 = vibration

Ces quatre fréquences de matière première représentent la substance à n'importe quel plan d'existence, et elles sont cette matière qui sert à la construction de la forme dévique.

Le magicien doit s'approprier ces quatre éléments et les mettre en relation correcte pour construire la forme dévique dans laquelle le Plan sera manifesté.

Examinons la forme en manifestation. Derrière l'apparence physique, il y a le physique éthérique de la forme dévique. Derrière ce déva, il y a quatre fréquences de matière éthérique appelées air, terre, feu et eau, ou son, lumière, couleur et vibration qui ont été combinées d'une façon bien déterminée pour produire un certain déva éthérique.

Pourtant, lorsque nous examinons cette forme nous ne voyons que la plus basse apparence dans la substance du quaternaire (des quatre éléments). Ces quatre éléments ont été poussés à se manifester, mais avant d'avoir pris une forme de substance mentale, astrale et éthérique, aux niveaux de l'Âme, ils ont été le quaternaire créé à partir des quatre fréquences de matière première. C'est ainsi que la construction de la forme se poursuit dans la sphère bouddhique de l'Âme, au-dessus des trois niveaux de l'effort humain.

Une fois la forme achevée, elle est poussée par l'Âme vers le bas pour se manifester. Nous aborderons ce sujet plus tard. En attendant, essayez de comprendre le sens de cette leçon. Rappelez-vous que tout le travail décrit jusqu'à présent est effectué par l'Âme à partir de son propre niveau d'activité.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 30

Les quatre fréquences de la matière, appelées parfois le quaternaire inférieur, ont un rapport avec les quatre principes spirituels par lesquels la matière première a été divisée, en ce qui concerne l'humanité. C'est un sujet quelque peu difficile car nous parlons d'une matière qui a été manifestée par les trois fréquences principales et qui est seulement la matière première du corps physique de notre Logos Planétaire. Ces fréquences sont celles qui constituent la nature physique cosmique et la limitation de notre Logos, et qui Le relient, au sens physique, à Son environnement cosmique. Elles conditionnent Son influence dans Son monde d'activité (dans la mesure où elles sont la base de Son activité radiante particulière) qui a son effet dans Sa relation Cosmique et Sa relation Solaire.

Afin de mieux comprendre ce sujet, examinons à nouveau le fait que l'Esprit et la Matière sont deux polarités d'une même énergie ou force. L'esprit, la matière et la conscience forment le triangle causal de la manifestation. De cette première trinité naît un foyer de conscience Logoïque, en ce sens il est la précipitation de la synthèse des trois. Dans la conscience, ce foyer est numériquement un quatre puisqu'il est l'harmonie des trois qui ont précipité leur fréquence à un niveau inférieur.

Ainsi, bien que le Logos signifie Un, il signifie également quatre, dans la mesure où ce qui se trouve derrière le Logos est le son, c'est-à-dire le souffle. Le son a une relation avec le souffle, le premier mouvement harmonique des trois substances principales en manifestation.

Ainsi, cette fréquence de la matière définie comme le son ésotérique ou encore comme l'élément appelé air, est un Un ou un quatre; le souffle vivant ou la Parole du Créateur.

La Parole ou souffle contient en elle l'Esprit, la matière et la conscience à une fréquence nouvelle qui, dans son foyer subjectif, est un Un et, dans sa manifestation extérieure, est un quatre. Ainsi, à partir des trois, émane le quaternaire inférieur de la manifestation.

Cette fréquence de matière première est donc un principe créé à partir du premier mouvement de la Volonté sur l'Intelligence. Le premier mouvement de la Volonté s'avance à partir du Un, qui crée en concentrant les trois substances principales (le souffle) et devient une nouvelle synthèse du son (la Parole).

La Parole ou souffle, le son réel de Dieu que nous appelons Air, une fréquence de la matière, est partout également présent dans chaque forme. Ainsi, cette fréquence de la matière est la première à être appropriée par l'Âme créatrice

lorsqu'elle entreprend de construire une forme dans laquelle le Plan sera manifesté.

C'est pourquoi le magicien est d'abord intéressé par le rapport entre l'Esprit, la matière et la conscience. S'il doit servir cette Vie dans laquelle il vit, il doit établir une telle relation avant de pouvoir l'amener à un point de concentration correct, c'est-à-dire, résonner la Parole.

Il doit donc, grâce à des méditations répétées, chercher à entrer dans la méditation de la Vie Unique jusqu'à ce qu'il puisse le faire à volonté. Une fois ce but atteint, le Plan lui devient clair, ainsi que sa relation avec ce Plan. Lorsqu'il s'est identifié en tant que conscience avec le Un et le Multiple, il voit la relation de l'Esprit et la matière avec la Conscience Unique, il peut alors réunir les trois en un nouveau point de concentration correct pour la manifestation du Plan dans le temps et l'espace.

Quels que soient les mots employés, il est difficile de faire bien comprendre cela à l'étudiant; c'est la méditation dont nous venons de parler qui clarifiera tout. À ce moment-là seulement, l'étudiant comprendra l'instruction sur l'illumination des trois et pourtant une telle instruction prépare et aide le processus de la méditation. Par conséquent, étudiez-la bien puis méditez.

Ce premier mouvement de la volonté sur l'Intelligence, déclenché par l'Âme créatrice, est la première cause de la forme-à-naître. C'est le mouvement Logoïque en manifestation.

Si la parole, le son ou le souffle est analogue au Logos (les trois fréquences principales précipitées en une harmonie synthétique) alors, l'élément Air, qui est le premier élément dont le magicien s'approprie, doit être construit par lui de cette façon afin de transporter le foyer de conscience de la forme-à-naître.

Chaque forme renferme sa propre conscience causale créée (l'Âme), que cette forme soit un homme ou une forme créée par l'homme. L'Âme créatrice met en relation l'Esprit et la matière grâce à la conscience nouvellement créée pour manifester une nouvelle forme. Cette conscience doit donc faire partie du Plan et non d'une identité séparée.

Cela est précisément la différence entre le magicien blanc et le magicien noir. La conscience emprisonnée dans la forme créée par le magicien noir est de sa propre identité séparée. Elle est créée par son désir personnel et par son ambition personnelle, alors que le magicien blanc crée à partir du niveau de l'Âme de la Vie Unique et d'après le Plan de cette Vie.

Grâce au son ésotérique, le mouvement du souffle Spirituel (la conscience de la forme-à-venir) est enfanté dans la lumière. Ainsi l'Air prend forme comme la Parole et résonne comme tel.

Pour dévoiler plus avant la Vérité ajoutons ceci: alors que l'élément Terre est ésotériquement défini comme Lumière, dans son essence il est la substance noire primordiale. Cette obscurité ou ce "néant primordial" (NdT) devient Lumière (la conscience de la substance) ou l'élément Terre lorsque le Logos, c'est-à-dire la Parole, y résonne.

Ici nous avons la deuxième fréquence de la matière première, un principe créé à partir du deuxième mouvement de la Volonté sur l'Intelligence. Le premier mouvement donne naissance à la conscience qui est la Parole, le foyer de cause. Le deuxième mouvement donne naissance à la conscience dans la forme, la forme qui, pour ainsi dire, la sépare de son créateur.

Ainsi l'élément terre est créé à partir du néant, l'obscurité primordiale, c'est-à-dire, le pôle opposé au Logos, l'intelligence inerte. Elle est créée par l'action de la conscience sur le néant, lorsque cette conscience est insufflée dans sa sphère. Quand la conscience rayonne dans la sphère du néant (grâce à l'élément Air, premier mouvement), ce néant ou cette obscurité primordiale devient Lumière, et l'élément terre est né (deuxième mouvement). Ainsi la Parole se retrouve emprisonnée dans un cercle infranchissable, son corps éthérique de Lumière.

Une note peut-être rajoutée ici: le texte ci-dessus présuppose que, afin de pouvoir prendre une forme, l'Âme à son propre niveau a dû d'abord diriger son souffle dans le vide. Elle s'est donnée à ce vide, là où même le Père s'est perdu, et en se réveillant, s'est retrouvée emprisonnée.

Voilà l'explication du mystère de la nuit sombre de l'Âme, lorsqu'à nouveau elle traverse le vide, cette fois en pleine conscience éveillée, pour rejoindre le Père.

NdT : Néant primordial, en anglais « primordial no-thing » qui signifie une chose pas encore exprimée, pleine de possibilités.

Nous abordons maintenant un ancien mystère qui se rapporte à l'origine du mal sur notre planète. Bien que cette obscurité primordiale soit vraiment un néant, elle a déjà été imprégnée par une nature formelle dans un système Solaire antérieur. Cette nature formelle reste dormante jusqu'à ce que la Lumière, en train de se mouvoir dans l'obscurité, la réveille et l'anime. L'opposition à la conscience vient ainsi de naître comme un Être Divin. Le (soi-disant) diable est né en même temps que le Christ lors de la création du premier véhicule de Lumière. Le Gardien du Seuil habite dans le véhicule causal et, par conséquent, il est la dernière opposition que le candidat à l'initiation de libération devra affronter.

Voilà la limitation physique principale de notre Logos, Son équipement karmique (le reste d'une incarnation antérieure) et la raison pour laquelle notre planète n'est pas une planète sacrée. Cette Lumière, qui est l'élément terre, pénètre dans une couleur dictée par une impression antérieure de la substance, créant ainsi la nature d'une forme en opposition à l'évolution de la conscience.

C'est avec cette opposition que l'Adepté construit les formes conçues pour la manifestation de la conscience du plan.

Comment tout cela a-t-il un rapport avec le travail de magie dans lequel le disciple en probation s'engage afin de servir le Plan ?

Les premières implications ont une relation avec les forces fantastiques de la création elle-même que le disciple en probation commence à intégrer dans son travail. Afin de créer, il doit s'approprier du souffle de Celui en qui il a la vie. Il doit lui-même fonctionner comme l'Unique et, comme Lui, diriger le souffle de l'âme dans l'obscurité primordiale (la conscience de la forme à naître) de façon à créer, à partir du néant, l'élément qui va donner une forme, c'est-à-dire un premier corps (la lumière ou la terre) à cette Âme.

Le disciple en probation va faire cela en sachant bien que sur cette planète, l'harmonie est connue à travers le conflit. Il doit donc comprendre le conflit qui va naître avec la forme nouvellement créée, et, avec sagesse, il doit le prendre en considération.

Ce néant primordial qu'il doit s'approprier afin de créer l'élément terre, contient en lui-même une opposition dormante qui se lèvera comme la conscience de la matière première Planétaire pour s'opposer au Plan même qu'il cherche à servir.

Pourtant, au moment où, irrévocablement, la Lumière réveille et fait naître cette conscience, elle fera partie de cette Âme nouvellement créée et sera liée à elle.

Alors, pourquoi créer? Il faut se rendre compte que c'est la seule façon pour résoudre le karma Planétaire. La rédemption de cet aspect de l'équipement Logoïque doit être accomplie avant que notre planète puisse prendre sa place parmi les planètes sacrées du système solaire.

Le nom du Christ assure le succès. C'est seulement en ce Nom que nous devons créer et seulement en ce Nom que la synthèse est vraiment possible. La Parole du disciple en probation qui résonne dans le temps et l'espace est le Nom du Christ.

Nous allons maintenant récapituler le tout différemment.

“L'Âme dans une méditation profonde, fusionne avec l'Unique et voit le Plan devant elle.

L'illumination des trois révèle la Parole.

L'Âme dans une méditation profonde, amène dans son cœur cette Parole et dans son cœur elle résonne.

Le créateur et sa création ne font qu'un.

La Parole résonnée jette une ombre dans la nuit la plus sombre. L'Âme avec tout l'amour de son cœur résonne de la Parole qui retentit dans l'ombre, et la Lumière est née dans sa sphère.

Trois couleurs se joignent et se mélangent, et le feu revendique la Parole. Le créateur et sa création ne sont plus un.”

Traduit d'un ancien texte d'enseignement perdu depuis longtemps pour l'humanité. Le fait d'avoir été retrouvé et publié, indique la promesse de ce nouveau cycle. Il est donné ici comme une idée-germe de méditation pour l'Âme qui cherche à servir.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 31

Nous arrivons maintenant au stade le plus difficile du processus créateur à exprimer par des mots. Comment le corps mental est-il créé? Comment, par une manipulation de cette fréquence de matière première, l'Âme devient-elle un ego isolé?

Cela est effectivement un mystère qui a troublé la façon de penser de tous les étudiants sérieux en alchimie pendant des siècles. C'est la conscience causale propre à chaque forme qui anime la forme et cela au moyen d'un corps mental isolé. Ce mental isolé est un effet, une radiation ou une émanation de l'unité manasique créée et contenue dans le véhicule causal.

La Parole résonant dans sa sphère de lumière, produit trois couleurs qui émergent et fusionnent en un Feu. Ce Feu est manas, le principe du mental qui s'enflamme pour revendiquer la Parole.

À ce stade, l'étudiant doit faire très attention afin d'éviter une confusion qui pourrait être le résultat d'une interprétation erronée de deux concepts apparemment conflictuels. L'élément terre ou lumière vient avant l'élément feu et est donc à une fréquence de matière première plus élevée. Terre, ou le principe de lumière, qui ne doit pas être confondu avec le plan physique de la planète terre, vient donc avant l'élément feu ou le principe de manas.

La lumière se manifeste par trois couleurs différentes qui, en se mélangeant, deviennent l'élément feu ou manas. Ces trois couleurs sont les forces ou les énergies spirituelles de la Volonté Divine, de l'Amour Divin et de l'Activité Intelligente. En ce qui concerne notre planète, l'une d'entre elles devient ou prend l'aspect du gardien du seuil ou opposition au Plan. Cette opposition, une fois née dans la lumière, s'installe dans la fréquence de la matière première appelée principe de manas ou mental.

Dans la leçon 30, il est mentionné :

“Cette Lumière, qui est l'élément terre, pénètre dans une couleur dictée par une impression antérieure de la substance, créant ainsi la nature d'une forme en opposition à l'évolution de la conscience.”

Dans notre système planétaire, une des trois couleurs donne manas, une nature qui est contradictoire au dessein de l'Âme; pourtant, c'est seulement par le

mental que l'Âme peut manifester son dessein. Comme l'Âme cherche à se libérer de sa prison, elle se concentre sur cette couleur spécifique qui est la nature du mental. A travers le principe de manas, cette couleur l'isole de ses frères. Cette couleur représente l'illusion (une distorsion) au niveau mental à laquelle l'initié doit faire face lorsqu'il cherche à servir le Plan.

L'Âme ou la conscience de la forme à naître est engloutie par le feu et sa tonalité est perdue. À mesure que le feu consume la Parole, sa lumière s'atténue, peu à peu réduite à un point, et l'Âme est revendiquée par un autre véhicule, l'unité manasique. Une forme lui a été donnée: le créateur et sa création ne font plus un, ils sont maintenant séparés.

Il n'y a plus que la forme. À l'intérieur de cette forme, l'Âme, ou la Parole, est silencieuse jusqu'à ce que son créateur la réveille à la vie.

Le créateur contemple sa création et fait résonner cette note qui est sa vie.

La note est ressentie et l'Âme endormie répond. La Parole commence à vibrer, et la voilà partie sur une vague pour rejoindre les myriades. Nous avons maintenant le quatrième principe qui est la vibration ou l'élément eau, créé par la résonance de la Parole dans sa forme.

La vague crée le temps et l'espace c'est-à-dire une sphère d'activité dans laquelle la forme est reliée aux autres formes.

Ainsi, l'air, la terre, le feu et l'eau ont été manipulés, et le déva vit. C'est une création pas encore en apparence dans les trois mondes mais qui a, dans la sphère Bouddhique, une position causale dans l'aura de son créateur.

C'est ainsi qu'une persona est créée avant sa naissance dans les trois mondes de l'effort humain.

N'oubliez pas que les quatre fréquences de la matière première ainsi décrites sont situées au-dessus des trois mondes inférieurs. Elles constituent le corps substantiel du niveau Bouddhique et, par des équations différentes, elles forment aussi le corps substantiel du niveau mental, du niveau astral et du niveau éthérique.

Le niveau mental inférieur est une condensation (en une gamme de fréquence inférieure) des quatre éléments en une équation qui donne prédominance au feu.

Le niveau astral est une condensation des quatre éléments en une équation qui donne prédominance à l'eau.

Le niveau éthérique est une condensation des quatre éléments en une équation qui donne prédominance à la terre.

L'air est partout également présent.

Le niveau physique des apparences est produit par le gardien du seuil comme une déformation de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Lorsque le gardien sera maîtrisé ou transformé par l'Ange de la Présence, alors, le niveau physique n'existera plus.

Tant que l'Âme est la victime du gardien, elle est condamnée à la roue de la renaissance dans le domaine du gardien.

Le processus créateur décrit jusqu'à présent est l'activité de la conscience, aux niveaux Bouddhiques, fonctionnant dans la Vie Unique et comme Elle. Cette conscience opère donc au-dessus du cerveau et de la nature inférieure du corps mental, libre de toutes formes. Il lui reste ensuite à précipiter et à manifester la forme qu'elle vient de créer.

À présent, je vais vous révéler un secret d'une grande importance pour vous à ce stade.

Les étudiants qui lisent, étudient et méditent sur ces instructions, sont déjà engagés dans ce processus créateur pendant les heures de sommeil quand le corps est endormi. Les nouvelles expansions de la conscience, réalisées grâce aux expériences de cette conscience, sont obtenues par l'étudiant lui-même (concentré comme l'Âme) qui leur donne une forme pendant la nuit quand il fonctionne dans la vie de groupe de son ashram.

Sa tâche est d'amener ces nouvelles expériences à se manifester pour imprégner et affecter le cerveau dans le but de leur donner naissance dans la conscience physique, astrale et mentale.

C'est ainsi que l'expérience de vie du disciple accepté dans les trois mondes inférieurs est créée. Le plan de service, qui profite de chaque possibilité dans le temps et l'espace, est conçu et modelé en une forme dévique par le disciple (concentré comme l'Âme) pendant que son corps dort, jusqu'à ce que la continuité de cette action soit achevée au moment où il entre dans la vie du groupe ashramique pendant sa méditation. Le karma humain, le karma national, le karma de groupe et le karma individuel sont observés et justifiés, c'est-à-dire, utilisés correctement au service du Plan à mesure que les expériences sont créées pour tous les résoudre selon la Loi et l'Ordre Divin.

Tôt ou tard, chacun d'entre vous créera consciemment non seulement les expériences de cette incarnation, mais aussi celles des incarnations à venir, soit tout le plan de service qui s'enchaîne continuellement d'une vie à l'autre.

C'est seulement de cette façon que l'initié avance dans le temps et l'espace par ses propres manifestations, ne laissant rien au karma ou destin, manipulant plutôt ce karma afin de servir le Plan.

Lorsque vous entrez en méditation, soyez conscient que le but immédiat de votre développement ou épanouissement, est d'obtenir cette continuité entre l'Âme, à son propre niveau, et sa vie dans le corps, pour qu'il n'y ait aucune séparation ou rupture entre les deux.

À présent, pendant la journée, vous fonctionnez dans le cerveau comme le récepteur d'une impression supérieure, chaque fois qu'une telle réception est possible. Soyez conscient que vous vous rapprochez d'un état d'union avec l'Âme à son propre niveau qui vous permettra de fonctionner comme un agent créateur de l'Âme.

Comment la forme créée est-elle manifestée à un niveau inférieur ?

L'Âme doit maintenant imprégner l'instrument créateur de formes (le cerveau) de cette forme intangible et subtile (du moins en ce qui concerne les trois mondes inférieurs) qui contient la conscience emprisonnée. Elle doit le faire de façon à ce que la forme se manifeste dans les trois substances, éthérique, mentale et astrale.

Dans la leçon 28, il est dit :

“Le cerveau est en fait une concentration de la conscience incarnée dans la substance. Nous disons “l'homme dans le cerveau”. Ce qui veut dire “le point de concentration de l'Âme dans la substance, l'homme dans sa maison”. Le cerveau est la condensation des matières mentale, astrale et éthérique qui a été créée par la concentration de ces trois fréquences de la matière à travers la cave dans le centre de la tête. Les glandes, pinéale et pituitaire, sont la polarité positive et négative qui établissent une interaction de force dont le résultat est la naissance de la conscience intérieure, ou son reflet dans cette matière condensée que nous appelons le cerveau.”

La cave, au centre de la tête, est définie, en terme occulte, comme cet endroit où la terre, l'air et l'eau se rencontrent, car la cave est le centre dans lequel les substances, éthérique, mentale et astrale (dans cet ordre) sont focalisées pour devenir une forme condensée.

J'aimerais ajouter ici que l'air a été utilisé en liaison avec le niveau mental comme faisant partie du voile de Vérité. En fait, cette déclaration est une réalité occulte puisque l'air est partout également présent, mais cela est aussi incomplet.

Réfléchissez bien à tout cela et à ce qui précède et vous commencerez à comprendre.

L'Âme a créé une forme dévique à partir des quatre éléments de la sphère Bouddhique. Afin de bien comprendre, disons que cette forme va manifester l'Âme dans les trois mondes inférieurs par le moyen d'une persona illuminée. La conscience, qui va permettre à l'Âme de s'exprimer et qui se trouve emprisonnée dans la nouvelle forme créée, doit s'incarner dans le cerveau, c'est-à-dire, que cette conscience doit se concentrer dans le cerveau sous une forme nouvelle avant de se manifester dans les trois mondes.

L'Âme, toujours à son propre niveau, se penche sur le passage qui vient d'être créé entre le véhicule causal, le chakra de la tête et la cave. Elle s'apprête à envoyer la forme dévique qu'elle vient de créer vers la cave où elle sera concentrée.

Dans la cave, les forces substantielles de ses corps se rencontrent, et dans ce centre, ils vont s'approprier le nouveau déva et s'en revêtir.

L'Âme est maintenant intéressée par l'effet de ces forces sur sa forme créée. Elle doit donc regarder à travers le centre là où les dévas du niveau éthérique, du niveau mental et du niveau astral se rencontrent, dans leur corps même, pour être sûre que ces devas sont maintenant prêts à coopérer avec cet effort.

La condition de ces corps est reflétée dans la cave. Car, tout comme les forces concentrées dans la cave ont créé les corps, elles agissent également dans leur centre causant ainsi une réaction.

La leçon suivante continuera le développement du processus créateur.

Faites un bref exposé écrit sur les quatre éléments.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 32

Le terme “magie cérémonielle” est un terme consciemment utilisé à la fois comme un voile et comme un indice occulte de Vérité. Il se rapporte à cette manipulation consciente de l'énergie, de la force et de la substance qui produit l'apparence de phénomènes dans le monde des activités.

Dans ces dernières leçons, nous avons étudié le processus créateur engendré à partir du niveau Bouddhique par le disciple fonctionnant comme l'Âme. Ce processus est la créativité pure que nous appelons magie, mais ce n'est pas vraiment la magie cérémonielle car cette magie-là traite de la manipulation des quatre éléments aux niveaux inférieurs.

Il nous faut, à présent, éclaircir plus avant la Vérité afin de mieux comprendre un sujet qui a été enveloppé de tant de voiles pour embellir son apparence.

Nous avons décrit le quaternaire inférieur comme les quatre fréquences de la matière première, ou encore, les éléments air, terre, feu et eau. C'est la matière première dans le sens planétaire; la matière première que l'on trouve dans la sphère Bouddhique, celle que le créateur utilise au moment où il stimule, au niveau de l'Âme, ce qui devra prendre forme dans les trois mondes inférieurs. Autrement dit, nous avons décrit la façon de créer une forme dévique au niveau de l'Âme (la forme causale), qui prendra ou ne prendra pas une apparence dans la substance mentale, astrale et éthérique.

Les dévas des quatre éléments inférieurs sont les suivants :

1. les dévas du niveau mental
2. les dévas du niveau astral
3. les dévas du niveau éthérique
4. les dévas particuliers d'apparence

ou :

1. l'énergie
2. la force
3. la substance
4. l'apparence

Autrement dit, le travail au niveau Bouddhique est la créativité pure (ou magie) alors que le travail en dessous de ce niveau est la magie cérémonielle, c'est-à-dire, la manipulation de quatre ordres de vie dévique.

Le règne des dévas est une évolution de la substance (ou intelligence) parallèle à l'évolution de la conscience; c'est lui qui établit une relation avec la conscience de façon à lui donner une forme substantielle et une apparence. Ainsi, le Dessein Logoïque se manifeste grâce à l'aspect de la conscience dans sa relation avec l'évolution dévique. Par cette relation, l'homme est capable de penser, de ressentir et d'agir car c'est le déva qui donne corps à tout ce qu'il va exprimer à n'importe quel niveau.

Pour l'homme dans le cerveau, c'est à dire la conscience emprisonnée dans les limites des trois mondes inférieurs, la forme dévique de l'Âme (dont la création a été étudiée dans les toutes dernières leçons) est la forme archétype. Pour les dévas des quatre éléments inférieurs, la forme dévique de l'Âme est non seulement la forme archétype mais aussi la vie directrice la plus haute vers laquelle ils aspirent et à laquelle ils cherchent à obéir.

Tout comme la conscience emprisonnée aspire à son semblable à un niveau plus élevé, et en recherche l'union, les dévas des quatre éléments inférieurs évoluent de la même façon. Tout comme la conscience atteint finalement une telle union grâce à la vie dévique, les dévas atteignent leur union grâce à la conscience. Ainsi, les deux règnes sont interdépendants et peuvent atteindre l'épanouissement de leurs desseins et buts respectifs seulement à travers un effort coopératif réciproque.

Toute forme perçue par les cinq sens physiques est construite par les dévas des quatre éléments inférieurs et est animée par la conscience. Les corps eux-mêmes sont constitués de vies déviques de sorte que les deux évolutions, dévique et conscience, sont plus proches l'une de l'autre, lorsqu'on les compare au Logos et à l'Âme, bien que ces deux derniers ne fassent qu'Un.

L'esprit même, avec lequel vous pensez, est un déva. La nature des sensations à travers lesquelles vous percevez, ressentez et touchez, est un autre déva. Le corps substantiel derrière votre apparence, et l'apparence elle-même, sont chacun une vie intelligente dans cette évolution dévique. Ces vies doivent être délibérément contactées par la conscience et, avant qu'elles ne puissent réaliser leur dessein et leur but, elles doivent coopérer avec cette conscience dans l'exécution du Plan de Dieu sur terre.

L'évolution dévique est le troisième aspect, le pôle négatif de la manifestation. À son niveau le plus haut, c'est le troisième Logos, cependant, le niveau le plus élevé à la disposition de l'homme est le Saint-Esprit, et le niveau le plus bas est l'élément physique.

Pendant un moment, examinez ces deux évolutions parallèles qui ont une inconsciente relation l'une envers l'autre.

Un homme dans son esprit (un deva mental) est capable de penser seulement parce que le deva obligeamment se modifie pour suivre la volonté de l'homme qui est le pôle positif.

Un homme, de part la nature de ses sensations (un deva astral), est capable de percevoir, de ressentir et de toucher seulement parce que le deva obligeamment le met en contact avec une sphère d'activité ou vibration. Le deva le met en relation avec d'autres formes et états de conscience (ou égos isolés) suivant l'ordre dicté par sa volonté.

De cette façon, l'évolution de l'homme existe dans les vies déviques et, sans le savoir, les manipule pour pouvoir manifester. Le déva coopère toujours avec l'aspect de la volonté de l'homme quand elle est exercée par la conscience de l'homme. Cela sert à son but évolutif.

Et c'est seulement lorsque l'homme transfère au déva la Volonté Divine plutôt qu'une volonté séparée (ou s'il l'en imprègne avec clarté) qu'il coopère consciemment avec le but évolutif de ce déva. C'est ainsi que le déva peut contacter et finalement fusionner avec sa vie supérieure, c'est-à-dire l'Esprit.

La conscience est l'évolution de l'Être, de l'identité.

La matière est l'évolution de l'intelligence ou de la substance.

Dans cette incarnation solaire particulière, l'attention portée sur ces deux évolutions ne sera pas dirigée sur l'évolution du premier aspect, bien que certaines révélations sur ce sujet seront données vers la fin de son existence solaire. La troisième incarnation (l'incarnation finale) de notre système Solaire au niveau physique cosmique révélera l'évolution de l'Esprit et complètera ainsi l'équation finale entre l'Esprit, la matière et la conscience à son propre niveau ou au sens Solaire.

Donc, en ce qui nous concerne, l'évolution dévique est le pôle opposé à l'aspect de la Volonté, et grâce à sa manipulation, la Volonté Divine se révélera enfin. Ces dévas sont les fondateurs de l'univers qui, en obéissant à une volonté directrice, modifient leur activité pour produire une forme.

La dernière leçon sur le processus créateur nous a amené à cet moment critique où l'Âme à son propre niveau doit s'assurer que les dévas inférieurs sont prêts à coopérer avec son effort.

“L'Âme, toujours à son propre niveau, se penche sur le passage qui vient d'être créé entre le véhicule causal, le chakra de la tête et la cave. Elle s'apprête à envoyer la forme dévique qu'elle vient de créer vers la cave où elle sera concentrée.”

Ici, l'Âme est intéressée par trois facteurs qui sont l'état de la conscience incarnée au moment où il est reflété par :

1. le déva éthérique qui donnera à la forme nouvellement créée son premier souffle, c'est-à-dire la vie dans les trois mondes. Autrement dit, le déva éthérique construira de sa propre substance le réseau éthérique, le corps substantiel principal (ou la structure constitutionnelle) de tout ce qui va naître dans les trois mondes inférieurs.

Ce déva doit alors refléter une conscience prête à être manifestée grâce à son mouvement ascendant d'équilibre. Il est maintenu calme et réceptif à l'impact supérieur. Pendant cette pause, son souffle est tranquille, c'est-à-dire prêt à recevoir.

2. le déva mental qui donnera le Dessein et la direction ou la Puissance de la forme. Ce déva reflète l'état de préparation de la conscience en se tenant attentif aux influences supérieures. La lucidité de sa substance est notée. La substance est-elle assez lucide pour être imprégnée par le dessein supérieur de la forme? Ce dessein aura-t-il une signification dans la nature mentale de la nouvelle forme?

Ce déva doit revêtir la nouvelle forme avec ce corps mental qui assure la précipitation de l'intention du créateur. Cette intention est reflétée, grâce à sa signification, comme le plan de vie de la forme de sa fin jusqu'à son commencement.

Je vais essayer d'expliquer d'une manière compréhensible cette expression occulte "de sa fin jusqu'à son commencement":

-- Tout ce qui est reflété, de façon descendante, à partir du corps mental jusqu'au corps astral est une inversion de l'image créée, donc, le dernier (qui est en fait le début) vient en premier dans la séquence de manifestation. Ainsi le déva mental reçoit et construit en commençant par la fin et en finissant par le commencement.

Ce déva doit être coordonné avec le déva éthérique dans l'intermède supérieur de réception.

3. le déva astral qui créera de sa propre substance un champ d'activité et reliera la nouvelle forme créée dans sa propre sphère à ce champ d'activité qui deviendra son monde d'activité.

Ce déva doit mettre en évidence l'état de préparation de la conscience incarnée grâce à son plus grand silence, c'est-à-dire la paix. C'est

seulement à travers la paix que prend naissance ce chaos d'activité dont le résultat sera une nouvelle précipitation du dessein et du Plan.

Ce déva est en coordination avec les deux autres dans l'intermède inférieur de réception.

Avec cette leçon, nous avons examiné ce qui est requis par la fonction magique en ce qui concerne les dévas des trois mondes inférieurs. Ils indiquent les trois conditions nécessaires à la conscience en train de s'incarner, qui sont:

1. Être amené à un point de concentration (détachement des impacts du monde horizontal);
2. Être aligné et réceptif grâce au corps mental tourné vers le dessein supérieur et le Plan;
3. Être capable d'entrer dans ce silence reconnu comme la Paix, c'est-à-dire une concentration équilibrée.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 33

“Pendant la totalité de l'incarnation,
l'Âme Spirituelle est dans une méditation profonde.”

Imaginons à présent le cas hypothétique d'une Âme de groupe (une vie du groupe ashramique) qui aurait créé une nouvelle vie sous une forme dévique. Ce déva contient en lui le Dessein Divin du groupe en train de s'incarner, son plan de service dans les trois mondes et toute la Sagesse nécessaire pour la manifestation de son service.

Il est suggéré à tous les étudiants de cet enseignement qui se considèrent intégrés dans un groupe ayant un potentiel de service, de réfléchir profondément au concept ci-dessous:

-- L'Âme, à son propre niveau, s'est assurée que la conscience en train de s'incarner ainsi que son instrument étaient prêts à coopérer avec le Dessein Divin et le Plan. Elle doit ensuite amener sa nouvelle forme dévique au niveau inférieur, la concentrer dans la cave où les dévas des quatre éléments inférieurs lui donneront une forme et une activité compréhensibles à la conscience humaine.

Pour y réussir, l'Âme adombrante doit coordonner l'intermède le plus bas de sa méditation avec l'intermède le plus haut de la méditation de la persona.

Ce concept clarifie la raison pure de la méditation. Lorsque, au plus haut de sa méditation, la conscience en train de s'incarner se met à la disposition de l'Âme adombrante, cette Âme précipite son Dessein, sa Sagesse et son Plan dans l'esprit, le cerveau et les activités de sa persona.

Quand cet acte se produit vraiment pour la première fois, la troisième initiation est proche. Par l'illumination et la transfiguration, l'Âme Spirituelle Adombrante s'incarne dans son véhicule qui est maintenant prêt à la manifester.

Les intermèdes de la méditation sont les suivants :

- A. L'intermède le plus haut est atteint lorsque la conscience entre dans son point de réceptivité le plus haut, autrement dit, elle entre dans le silence occulte. C'est à ce moment-là que l'élan spirituel est le plus intense.

Bien qu'à chaque méditation l'intermède le plus haut soit atteint cycliquement, ce n'est qu'une fois pendant le cycle lunaire, autour de la pleine lune, que le sommet le plus haut est atteint.

- B. L'intermède le plus bas est atteint lorsque, après avoir absorbé l'illumination adombrante, la conscience précipite cette illumination à une fréquence inférieure d'apparence. C'est à ce moment-là que la magie se crée.

Comme pour l'intermède le plus haut, chaque méditation devrait prévoir le moment cyclique de précipitation. Néanmoins, l'intermède le plus bas de tout (le moment de la plus grande possibilité magique) est normalement atteint une fois pendant chaque cycle de la lune, juste avant la nouvelle lune.

Cela veut dire que, pendant le cycle majeur de son cycle lunaire, l'Âme Spirituelle Adombrante est le plus proche de sa persona au moment de la pleine lune, cela, pour une durée de 12 heures à 3 jours, variant selon le stade d'évolution de la persona. À ce moment-là, l'Âme Spirituelle Adombrante est à son intermède le plus bas, le moment idéal pour la précipitation de son illumination dans la conscience méditative de sa persona.

Pendant le cycle mineur de son cycle solaire, l'Âme Spirituelle Adombrante est le plus proche de la persona en méditation une fois toutes les 24 heures pendant la matinée entre le lever du soleil et midi, selon le stade d'évolution de la persona.

En pratiquant cette méditation qui permet d'approcher l'Âme, la conscience dans la forme établit le cycle de ses intermèdes. Le cycle mineur de l'intermède le plus haut est atteint chaque matin grâce à la pratique consciente d'un alignement, d'une concentration et d'une aspiration silencieuse. Le cycle majeur de l'intermède le plus haut est atteint grâce à l'utilisation quotidienne d'un point culminant (l'idée-germe) pour un Dessein spécifique, pendant la période entre la nouvelle lune et la pleine lune.

Autrement dit, pendant cette période, grâce à une idée-germe spécifique, la méditation quotidienne est considérée comme l'approche cyclique du plus grand moment possible pour l'illumination. C'est seulement à ce moment précis que l'état de conscience atteint pendant ce cycle majeur d'approche, est considéré ou accepté comme le but de la méditation.

De la nouvelle lune à la pleine lune, la méditation est une seule méditation d'approche exécutée de façon cyclique.

Le processus est inversé avec le cycle mineur de l'intermède inférieur qui est utilisé chaque jour par la pratique d'un alignement inférieur (une contemplation ou une réflexion) et l'acte de précipitation.

Le cycle majeur de l'intermède inférieur, qui est en fait une approche par une descente progressive, utilise chaque méditation quotidienne pour un Dessein précis pendant la période entre la pleine lune et la nouvelle lune.

Pendant cette période, l'intermède supérieur est utilisé comme un temps de contemplation ou de construction de l'idée-forme de cette illumination déjà reçue. Pendant cette période il ne faudra ni utiliser une nouvelle idée-germe, ni rechercher un nouveau Dessein. Le but de cette période est de donner forme à ce qui a été reçu pendant l'intermède supérieur.

Lorsque le moment cyclique majeur est atteint, le vrai travail de magie est commencé et le cycle complet de la méditation est achevé.

De la pleine lune à la nouvelle lune, la méditation est une seule méditation descendant d'un intermède supérieur à un intermède inférieur de façon cyclique.

Cela signifie que, de la nouvelle lune jusqu'à la suivante, les méditations quotidiennes ne sont que les activités cycliques d'une seule méditation qui utilise de façon continue une seule idée-germe ou but.

Maintenant, j'aimerais expliquer une autre chose de grande importance. Lorsque le disciple peut entrer dans la méditation dès son lever et maintenir cet état d'esprit méditatif pendant toute la journée, son cycle mineur de précipitation est atteint entre le coucher du soleil et minuit.

Si les cycles de méditation ne sont pas utilisés correctement, toute la méditation est déséquilibrée et le résultat en sera affecté. Après que le disciple en probation s'est quelque peu réorienté vers la vie de l'Âme, et cherche à servir le Plan Divin, il doit alors apprendre à utiliser ces cycles correctement.

Si vous n'approchez pas l'intermède supérieur avec un dévouement total au Dessein, le contact conscient de l'Âme ne pourra pas être assuré. Si, à la descente, l'approche de l'intermède inférieur n'est pas maintenue dans le but spécifique d'incarnation, comment le disciple en probation pourra-t-il maîtriser la nature formelle? Si la continuité de l'entière méditation est interrompue, le prochain cycle sera déséquilibré, et alors, la confusion en résultera.

Jusqu'à présent vous avez pratiqué vos méditations suivant un cycle bien plus court. Vous êtes maintenant prêts à utiliser la progression de la méditation comme pratiquée par la Hiérarchie et ses disciples.

Commencez donc cette méditation sans oublier que:

1. l'Âme adombrante est une Âme de groupe qui, par son intermède inférieur, essaie de s'approprier la conscience de son véhicule en train de s'incarner.

2. ce véhicule est constitué par:

- a. le groupe de tous les disciples travaillant dans le monde,
- b. le groupe de la vie ashramique avec lequel vous êtes relié,
- c. le groupe avec lequel vous êtes en contact pendant votre incarnation.

Ajoutez à votre alignement habituel un alignement horizontal qui représentera ces trois aspects du véhicule de l'Âme.

Imaginez pendant un moment, l'incroyable puissance qu'aurait un groupe de disciples qui, ensemble ne faisant qu'un, pourrait et voudrait établir et maintenir la continuité de méditation.

Pendant l'intermède supérieur, chacun des disciples de ce groupe serait concentré dans la cave (ou dans un centre supérieur), dans un état de réceptivité silencieuse où la conscience séparée aura fusionné en une vie unique. L'illumination pourrait ensuite être précipitée dans la conscience de tout le groupe et chacun reconnaîtrait le même Dessein, la même Sagesse et le même Plan.

Pendant l'intermède inférieur, chaque disciple serait concentré dans la cave, transformé en magicien blanc, là où l'acte de précipitation de groupe pourra prendre place grâce au véhicule total.

Ainsi, le disciple arrive à faire consciemment partie de la Vie Unique et ainsi la Vie Unique arrive à faire consciemment partie de lui. De cette façon, le Dessein, la Sagesse et le Plan du groupe de vie ashramique sont reconnus et précipités en une activité mondiale de service.

3. ce qui permet à l'illumination de se produire, de l'Âme Adombrante à la conscience incarnée, est la forme dévique de l'Âme qui a été créée spécialement dans ce but.

Ce déva sera dirigé vers le bas par l'Âme Adombrante lorsque l'intermède supérieur de la persona sera coordonné avec l'intermède inférieur de l'Âme.

Maintenant, un cycle annuel de méditation (qui utilise à la fois les intermèdes cycliques majeur et mineur) est à la portée de tous ceux qui intuitivement veulent correctement y participer.

Le meilleur moment pour commencer cette méditation sera à la première nouvelle lune de la nouvelle année ou encore, à la nouvelle lune qui suit le festival de Wesak (à la pleine lune du mois de mai).

Le but de toute une année de méditation sera la précipitation de la Sagesse dans la conscience de l'humanité reliée aux douze idées-germes suivantes. Chaque idée-germe représentera un cycle complet de méditation d'une nouvelle lune à l'autre dans l'ordre suivant:

1. "Le Pouvoir de la Vérité est Dieu."
2. "L'Amour de la Vérité est la Sagesse."
3. "La Lumière de la Vérité est 'Chaque Homme un Christ'."
4. "La Vérité vous Rendra Libre."
5. "La Volonté de Synthèse est l'Esprit de Paix."
6. "La Volonté d'Aimer est la Cause de Paix".
7. "La Volonté de Faire le Bien est l'Action de Paix".
8. "La Motivation Divine de la Force est la Vie de Dieu."
9. "La Sagesse de la Force est l'Amour de Dieu."
10. "L'utilistion Correcte de la Force est l'Amour de l'Humanité, individuellement et collectivement."
11. "L'Amour Transcende le Conflit."
12. "Le Plan Divin pour l'Humanité se Manifeste à Travers la Divinité de Chaque Individu."

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 34

Le jeune disciple qui entre pour la première fois dans le domaine de l'initiation à la magie se trouve assailli d'obstacles et de conflits qui, par l'intégralité de leur impact, lui donnent une impression de confusion ou de chaos total. Il se meut dans une zone intermédiaire, entre deux mondes formés chacun d'un ensemble bien distinct de lois, et il se retrouve incapable d'entrer dans l'un ou dans l'autre.

Pour le jeune disciple, ce monde passé de la persona où elle a eu les expériences de la vie, du mouvement et d'être pendant d'innombrables siècles, ne lui est plus ouvert. Il a depuis longtemps pris un sentier qui l'a directement sorti de ce monde et sans vraiment s'en rendre compte, il a finalement passé la porte qui s'est refermée sur lui, l'empêchant d'y retourner.

Il voit devant lui, mais faiblement encore, un nouveau monde, celui de l'Âme, où il doit apprendre de nouvelles règles de vie avant de pouvoir commencer à y fonctionner. Par la méditation, il apprend les rudiments de la mobilité, de la communication et de la connaissance. Il trébuche tel un bébé qui apprend à marcher, balbutie tel un enfant qui apprend à parler et fait des erreurs semblables à celles du jeune élève devant les bases de l'enseignement primaire.

Ses horizons se sont étendus bien au-delà de son champ visuel. Une nouvelle lumière, différente de celle de son soleil, brille sur tout ce qui existe autour de lui, faisant pousser ce tout selon un modèle intérieur encore vague. La vie n'est plus ce laps de temps entre naissance et mort, mais est devenue une éternelle croissance de conscience et de formes changeantes.

Cependant, ce nouveau-né (spirituellement nouveau-né) occupe toujours une persona, se trouve toujours dans ce monde, même s'il n'en fait plus partie.

Quels sont précisément ses problèmes? Tous ceux d'entre vous qui sont arrivés jusque-là, vont pouvoir les reconnaître une fois énoncés, même si vous ne pouvez pas les définir.

D'abord, bien sûr, c'est cette vive sensation d'avoir "si peu de connaissance réelle" que chaque jeune disciple ressent. L'immense expansion de la conscience dont il vient de faire l'expérience (immense, comparée à sa conscience d'avant) n'est rien devant celle qu'il a encore à atteindre. Avec toutes ses connaissances nouvelles, sa vision du monde réel n'est qu'un endroit obscur. Les lois qu'il doit apprendre à manipuler sont pour lui des définitions qui lui semblent justes mais elles n'ont pas encore un sens pratique. Cette Âme qui est sa vraie identité n'est pour l'instant rien de plus qu'une théorie.

Puis, simultanément, le jeune disciple éprouve un mécontentement croissant devant le monde de la persona, mécontentement qui prend des proportions énormes quand il considère sa contribution au monde. Chaque contribution qu'il envisage lui semble totalement inadéquate. Le cadeau est donné sans l'esprit du donneur.

C'est une étape dangereuse, une épreuve du processus même d'initiation qui amène plus d'un débutant à l'échec.

En plus de ces deux problèmes, le jeune disciple rencontre très souvent des échecs pécuniaires et sociaux, n'arrive plus à exercer son influence sur autrui et expérimente un sentiment d'impuissance dans toutes les activités qui lui sont chères. La magie n'a plus d'effet, même pas celle de l'esprit qu'il a appris il y a si longtemps.

Quelles sont les solutions à ce labyrinthe complexe qui n'est que chaos? Quel est le sentier qui va l'amener, hors de ce chaos, dans le monde nouveau qui se tient devant lui comme un faible signal lumineux? Cette leçon est là pour donner les réponses et montrer le sentier.

Apprenez d'abord à reconnaître les expériences de la nature de vos sentiments. Quel est le poids de cette douleur qui vous accable soudainement, impossible à alléger et difficile à porter? Quel est ce fardeau qui vous prive de votre joie naturelle?

C'est le poids de la douleur du monde qui se déverse sur vous. C'est le cri éternel de l'Âme emprisonnée qui demande à être délivrée, l'Âme de l'humanité qui souffre des indignités de la nature néfaste de l'ignorance.

Mes frères vous venez à peine d'y toucher; vous venez de goûter à la peine de la souffrance humaine (c'est-à-dire la souffrance de l'Âme et non celle de la persona) que chaque initié et adepte connaît si bien. Qu'est-ce qui incite Dieu à attendre l'humanité? Qu'est-ce qui incite la grande conscience et la Lumière du Christ à sacrifier Son paradis pour adombrer et intervenir dans les activités humaines? Qu'est-ce qui incite la Hiérarchie à rester dans notre planète obscure alors que le Cosmos l'attend au-delà de notre planète? Qu'est-ce qui suscite dans chaque Vie de la compassion alors qu'elle en est elle-même libérée? Qu'est-ce que ce besoin de compassion?

Vous avez ressenti ce fardeau, éprouvé de sa peine lorsque votre cœur s'est ouvert à l'Âme de l'humanité et, dans la plupart des cas, vous l'avez fait vôtre. Vous l'avez revendiqué, et c'est à travers votre propre apitoiement, votre dépression et votre futilité que vous l'avez interprété. Pensez-vous que cela est vôtre? Ah, mes frères, quel ego! Aucun être ne peut avoir accès à une telle douleur.

Voici le premier pas vers la liberté:

Comprenez une fois pour toutes que vous ne pouvez rien ressentir seul, de vous-même, car vous n'êtes pas seul. La dépression et la douleur ressenties par chaque mystique et occultiste sont les peines de l'Âme du Monde dans son emprisonnement total. À mesure que vous devenez conscient de la Vie Unique, vous ouvrez la porte à cette condition et devenez conscient d'une partie de celle-là. À mesure que vous vous liez de plus en plus étroitement à la Vie Unique, vous connaîtrez et éprouverez cette condition dans toutes ces profondeurs. Cela fait partie de la Conscience de l'Âme. Y échapperez-vous? Cela est votre part de karma planétaire.

Que cela ne soit pas la cause de votre échec en tant que disciple. Même en plein milieu de cet éveil de conscience, vous pouvez aussi ressentir la joie, aussi bien la joie naturelle de la vie elle-même que la joie de savoir que vous pouvez servir à soulager un peu de cette immense souffrance.

Ainsi, cette paire d'opposés est équilibrée, et l'initié naît pour servir l'humanité.

Apprenez à vous tenir aux côtés de cette Force Divine qui vous permettra de ne pas être dominé par l'énergie astrale.

Le deuxième pas vers la liberté suit le premier de près. Il est lié à la Loi. Ces Lois qui manipulent l'Esprit et la matière, ou le Plan et la forme, doivent être établies et exercées avec cette intrépidité particulière au Christ.

Nous examinons d'abord l'ancien ensemble de lois qui nous ont amenés jusque là, et nous prenons conscience des règles nouvelles par la compréhension d'une correspondance plus élevée.

Quel est le moyen d'échange dans le monde des activités? Quel est ce moyen qui gouverne et contrôle le mouvement de toutes les énergies, de toutes les forces et de toute la substance des apparences au niveau physique?

C'est le système financier qui rend toutes sortes de commerces et d'échanges possibles. Ce système transporte la force vitale des activités humaines et fait partie de l'économie qui rend une telle vie possible. Il a fondé la civilisation présente et la maintient.

Dans le monde actuel, ce moyen d'échange est le reflet du réseau éthérique intérieur du corps de l'humanité; c'est le réseau qui maintient et rend possible (grâce à l'échange) les relations réciproques aussi bien individuelles que collectives.

Le mot, qui symbolise ce pouvoir et qui manipule les énergies à travers le système financier, est “l’argent”, une énergie cristallisée du troisième rayon. L’argent, donc, n’est pas le moyen d’échange supposé par beaucoup, le moyen lui-même est le système. L’argent est cette forme dans laquelle le pouvoir a été désigné et dirigé.

Dans le monde des affaires, l’argent est un reflet du mot sacré de l’Âme qui dirige la vie de l’humanité à travers son moyen éthérique d’échange. Son pouvoir réside dans sa forme mantrique, car, tous les deux, le OM et l’argent sont essentiellement des mantras, c’est-à-dire des mots au pouvoir magique.

Dans le monde physique, à partir d’un système élaboré d’échanges, les formes sont manipulées à travers leur échange grâce à la résonnance de ce mot qui a le pouvoir de les faire circuler. Nous allons définir ces formes comme les “dévas d’apparence”.

De façon identique, les dévas des trois niveaux, éthérique, astral et mental, sont manipulés à travers leur échange grâce à la résonnance de ce mot qui a le pouvoir de les faire circuler.

Imaginez, maintenant, le disciple qui amène l’objet de son service en cadeau (quelque chose qu’il aimerait échanger) qui n’a aucune valeur monétaire à l’intérieur du moyen d’échange financier (qui n’a pas encore une place dans le système). Ce disciple se trouve devant un problème réel, car s’il veut échanger ce qu’il possède pour vivre dans le monde des affaires, il devra d’abord lui faire une place dans le système économique mondial.

Pourtant, un cadeau de l’Esprit n’a aucune valeur monétaire et on ne peut pas vraiment lui en donner une car ce serait le limiter dans le monde de la forme.

Ainsi le jeune disciple avance dans une zone intermédiaire entre le monde des faits concrets et le monde des prétendus miracles.

Ce disciple doit, d’abord, se rendre compte que ce don de l’Esprit peut seulement s’échanger en marges des activités ordinaires grâce à la manipulation des dévas du niveau éthérique, du niveau astral et du niveau mental. Ce cadeau sera transmis d’une conscience à une autre par ces dévas lorsque le mot de Pouvoir aura résonné.

Mais ce qui est subjectif doit prendre forme et un nouveau déva d’apparence doit être créé afin qu’il puisse être échangé pour la vie et qu’il puisse influencer dans le monde des activités.

Le disciple sait que la forme qu’il échange n’est pas son cadeau; ce n’est pas sa contribution à l’humanité même si cela semble l’être.

Il efface toute impression d'importance liée à la forme ou à l'apparence de son service, sachant bien où se trouve son vrai service.

Puis, calmement, sans émotion, le disciple aligne les dévas d'apparence avec les dévas du Plan, aligne le mot inférieur de pouvoir avec le mot supérieur et fait résonner ce mantra qui lui donne le contrôle de la nature formelle.

Le mantra qu'il fait résonner, est bien plus qu'un mot. C'est une synthèse de Lumière, de son, de couleur et de vibration en une cérémonie nouvelle, la cérémonie de la vie elle-même.

Nous examinerons cette cérémonie en détail dans les leçons suivantes. En attendant, pour la préparation d'une telle illumination, il vous est suggéré d'observer les dévas particuliers d'apparence qui vous sont les plus familiers.

Qu'est-ce, d'abord, qu'un déva d'apparence? C'est l'obsédante forme-pensée juste derrière l'apparence de l'image extérieure et qui contrôle cette image; c'est une interaction entre le déva éthérique et l'élémental.

Observez l'obsédante forme-pensée derrière la valeur monétaire de n'importe quelle marchandise, de n'importe quel acte de service public, de n'importe quel acte de travail.

Observez l'obsédante forme-pensée derrière la couleur de la peau d'un homme, ses caractéristiques raciales, sa conscience et sa classe sociale, derrière ses préférences.

Observez l'obsédante forme-pensée derrière le nationalisme, le catholicisme, le protestantisme, le bouddhisme, le capitalisme, le communisme.

Observez l'obsédante forme-pensée derrière la paix et la guerre, le bien et le mal, la vie et la mort, l'amour et la haine.

Tout ce qui existe, se manifeste dans les trois mondes grâce à une forme-pensée qui obsède la conscience. C'est ce que nous appelons "le déva d'apparence". Ce déva se trouve entre le déva éthérique et la forme élémentale ainsi qu'à l'intérieur de ces deux formes.

Pour pouvoir contrôler la nature formelle, le disciple devra coopérer avec ces dévas, choisir ceux par lesquels il sera obsédé et ceux qu'il obsèdera lui-même. Si tout cela vous paraît choquant, dites-vous que vous êtes seulement en train de contempler les faits de la vie.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 35

Le moyen d'expression du disciple, et par conséquent son moyen d'échange, est le corps éthérique du Logos Planétaire qui est un corps de Lumière. Au début, nous voyons ce corps comme une Vie Unique; un grand déva de Lumière dont la substance pénètre, imprègne et maintient en relation juste toutes les différentes parties de la Vie Unique formant un tout intégré.

En ce qui concerne notre planète, la sphère Bouddhique est le point d'origine, ou plus correctement, la porte par laquelle ce corps de lumière entre dans les sept sphères vibratoires de l'activité planétaire. Ainsi, grâce à ce moyen d'expression, c'est de la sphère Bouddhique (la demeure naturelle de l'Âme et le cœur de la Vie Logoïque) que la Vie de notre Logos pénètre et se répand dans toutes ses différentes parties.

Arrêtez-vous un instant et considérez la sphère Bouddhique comme étant le cœur qui distribue la vie du Logos dans toute la planète grâce à un grand déva de Lumière qui émane du centre de cette sphère jusqu'à sa périphérie. Ainsi, cette Vie atteint et dirige les activités des sept niveaux ou sphères de la matière vibrante qui représentent le corps physique du Logos.

Par l'émanation de cette Vie qui est l'Amour, l'Âme consciente a accès, suivant son état particulier de conscience, aux sept sphères de l'activité planétaire et s'y exprime, car ce déva, non seulement transporte l'aspect vie mais est aussi le véhicule de conscience.

Cette Vie, considérée dans sa totalité comme une Vie Unique, est ce réseau de Lumière, le corps éthérique de Lumière du Logos Lui-même. C'est le troisième aspect de manifestation composé de son, lumière, couleur et vibration, ou encore, des éléments air, terre, feu et eau.

En ce qui concerne le disciple dans les trois mondes, cette grande Vie, dans son aspect le plus élevé, est le Seigneur de l'évolution Dévique, l'énergie et la substance du Christ.

C'est par ce déva que le Christ fait connaître Sa Présence au disciple en train de méditer, et c'est par ce déva que Ses Plans et Son Dessein sont révélés.

Le Christ est le principe rédempteur de la vie planétaire. Le grand déva de Lumière est l'instrument de cette rédemption qui produit un corps causal à chaque point focal du feu Logoïque dans la sphère Bouddhique.

Ainsi, le Corps de l'Âme d'un homme (Son corps causal) n'est qu'une partie du grand Deva de Lumière (le corps du Christ) en cours de rédemption.

À l'achèvement de cette rédemption, la périphérie de ce corps causal vole en éclats ce qui permet à la Vie et à la conscience de fusionner avec cette plus grande Vie dont elles font partie.

Nous disons que le Plan Divin pour l'humanité est maintenu au centre de l'Attention Mentale du Christ. Cette concentration qui maintient le Plan, est le grand Deva de Lumière dont la résonance du nom pourrait être traduite par le mot See-la-Aum. Ce mot signifie "le Plan" et il ne peut être connu que dans la méditation et exprimé qu'à travers un service d'amour.

Cette résonance, produite grâce à la composition correcte de notes de musique et accompagnée par la reconnaissance de l'Intention Divine, invoque une Intervention Divine dans la vie et les activités de l'humanité. Cette information est révélée dans le but d'aider les disciples du monde prêts à invoquer, dans un effort coordonné, le retour du Christ par une initiation de masse vers la fin du 20ème siècle.

Toutefois, avant que cet événement puisse se concrétiser, beaucoup de changements sont nécessaires à la fois dans la conscience et dans les activités humaines. Tous les disciples du monde doivent s'intégrer en un groupe mondial pour réhabiliter et réorienter l'humanité. Cela doit se faire presque immédiatement si nous voulons profiter de ce nouveau cycle de possibilités. Cet effort progressera grâce à ces disciples qui pratiqueront la vraie cérémonie de Vie lorsque cette cérémonie est révélée par l'arrivée du septième rayon.

La conscience de la Vie Unique est reconnue comme étant le Christ. Le corps de la Vie Unique est reconnu comme étant See-la-Aum. Le Christ lui donne vie, le disciple du Christ en devient le gardien, le transmetteur et le point focal pour le manifester en une forme visible.

Examinons maintenant la correspondance inférieure de ce grand déva: le réseau éthérique du corps de l'humanité. Tous les humains vivent, se meuvent et ont leur être dans ce grand réseau de substance éthérique qui est une émanation de ce déva de Lumière. Ce réseau éthérique les maintient en relation les uns aux autres. C'est le moyen par lequel l'énergie vitale du règne humain circule à travers toutes ses nombreuses parts. Alors que ce réseau est une émanation d'une vie encore plus grande et en fait donc partie, il est aussi en lui-même une vie, un autre grand déva qui est le véhicule de la conscience humaine, c'est-à-dire, une conscience qui s'identifie à une persona. Ce grand déva réagit à la pensée de masse, à la fois de nature mentale et astrale, et, par les dévas d'apparence, il reproduit les conditions de cette pensée dans le monde des activités. Le nom de ce grand déva est Selah, et la communication avec lui se fait par le cerveau.

Lorsque le disciple, à dessein, fait résonner le nom de Selah dans la note correcte de musique (cette note étant dans la clef de Fa) ce déva lui accorde son attention, exprimant l'intention du disciple par la création d'un déva d'apparence.

Nous avons déjà défini un déva d'apparence comme la forme-pensée obsédante derrière l'image extérieure et qui en contrôle les détails. Nous avons dit que c'était l'interaction entre le déva éthérique et la forme élémentale. Qu'est-ce qui transforme une pensée dans l'esprit de quelques hommes en une opinion publique ou en une coutume? Qu'est-ce qui lui donne vie dans les activités de l'humanité? C'est Selah, le réseau éthérique et le corps de l'humanité, qui s'empare de cette pensée et lui donne la force de vie. Cette force de vie qui va circuler dans la vie d'un groupe d'élémentals qui l'attend.

Le déva d'apparence est donc la force de vie de la pensée au moment où elle s'écoule du réseau éthérique et prend une forme particulière. Cette force de vie ne peut être donnée que par Selah, lorsque Selah répond à la volonté directrice du cerveau.

Lorsque le réseau éthérique de l'humanité donne la force de vie à une pensée (de nature à la fois mentale et astrale), cette pensée devient une obsession car son pouvoir devient le pouvoir de la nature formelle qui naturellement obsède la conscience de l'humanité.

Imaginez les effets dans la vie et les activités de l'humanité engendrés par un groupe de penseurs qualifiés. C'est le travail du groupe mondial de disciples quand ils s'engagent à la préparation du Retour du Christ.

La Cérémonie de Vie consiste à mettre en contact See-la-Aum et Selah afin que le Plan puisse prendre forme dans le monde des hommes. Rappelez-vous, Selah répond seulement à la volonté directrice lorsqu'elle est focalisée à travers le cerveau d'un homme, ainsi le Plan peut seulement être précipité dans le corps de l'humanité à travers un groupe de penseurs qualifiés.

Après que le disciple a contacté chacun de ces grands dévas, le son qui les joint l'un à l'autre est le OM. Quand le OM est chanté sur la note correcte (cette note étant dans la clef de La), il crée un canal (*moyen de transmission*) entre See-la-Aum et Selah à travers le propre corps éthérique de lumière du disciple. Quand il est chanté sur la note correcte (cette note étant dans la clef de Sol) le circuit entre le déva d'apparence créé dans Selah et sa correspondance supérieure dans See-la-Aum est achevé en dehors de l'instrument du disciple. Ainsi, le disciple est protégé de son propre travail.

Cela est très important, car si le disciple crée inconsciemment un déva d'apparence et n'achève pas l'alignement avec le Plan, ce déva va attirer l'attention de ceux qui pourrait en abuser. Par exemple, il peut aussi bien

retourner à son créateur, obséder son esprit au point de voir le dessein de ce déva prendre des proportions incontrôlables, déformant ainsi la compréhension du créateur et provoquant souvent la folie. Lorsque nous nous rendons compte que sa force de vie est la force du Kundalini, nous comprenons alors que de telles précautions sont nécessaires.

Le disciple, qui est l'instrument entre les deux grands dévas pour le bien de la conscience humaine, instaure dans chaque aspect de sa vie et de ses activités une cérémonie divine qui devient l'activité de son service.

Approchée incorrectement, la magie cérémonielle devient un concept qui peut produire un très grand mirage. Rappelez-vous que le mirage est l'interprétation d'une vérité par la conscience astrale. Le mirage de la cérémonie en fait un acte extérieur sans signification intérieure. Ce qui est le cas, aujourd'hui, de beaucoup de soi-disant cérémonies.

La vraie cérémonie est un état d'être intérieur qui inspire chaque acte extérieur.

Nous commençons avec cette conscience qui se sait Divine, c'est-à-dire qui fait partie de la Vie Unique. C'est avec la réalisation totale de ce fait que le disciple ouvre les yeux le matin, et grâce à ce fait, c'est avec une appréciation profonde de la vie qu'il accueille le jour nouveau.

C'est en étant conscient de la Vie et en l'appréciant pour ce qu'elle est que le disciple se consacre corps et âme à cette Vie. Il fait cela dans l'Amour du plus profond de son être. Voilà la cérémonie! Tout ce qui affecte sa vision, ses pensées ou ses sentiments, reçoit son Amour et appréciation car cela fait partie de la Vie Unique. Il reconnaît Dieu et communie avec Lui grâce au seul langage permis entre Dieu et l'homme ... l'échange d'Amour.

Quelle que soit la routine matinale, elle fait partie de la cérémonie puisqu'elle est exécutée par le disciple avec une profonde réalisation de la signification intérieure de la vie.

Plus le disciple est âgé et sage, plus grande est sa connaissance de la signification de la vie et, par conséquent, plus puissante est sa cérémonie.

Chaque matin au lever, tout en se préparant pour la journée, le disciple en probation qui essaie de devenir un disciple accepté, peut commencer une telle cérémonie par une calme contemplation de la Vie Unique. Par le simple fait de savoir que toutes les formes sont composées de substance intelligente et que toute cette substance intelligente constitue des vies déviques qui dans leur totalité représentent l'aspect de la matière de la Sainte Trinité, le disciple en probation transmet à de tels dévas sa conscience de l'amour lorsqu'il les contacte par la forme. Chaque forme contactée et chaque acte engagé reçoivent son amour conscient et son appréciation comme faisant partie de la Vie Unique.

Ainsi, il commence sa journée avec une cérémonie qui continue tout au long de ses 24 heures.

Le disciple accepté et initié ajoute à cela la simple cérémonie d'aligner les dévas d'apparence manifestés dans son environnement immédiat et dans sa sphère d'influence, avec leur correspondance supérieure, le Plan, grâce à un canal créé entre See-la-Aum à travers son propre corps éthérique de lumière et Selah, et, de retour, de Selah à See-la-Aum par le corps éthérique de lumière du Logos Planétaire comme il émane à travers les trois mondes de l'effort humain et dans le corps de l'humanité.

Le canal part du niveau du Christ (le sommet) descend jusqu'à la cave, au milieu de la tête. De là, il continue jusqu'à l'ajna, vers les dévas d'apparence manifestés dans le réseau éthérique de l'humanité. Il remonte ensuite en diagonale à travers les trois mondes de l'effort humain en dehors de l'instrument du disciple, jusqu'à son point culminant d'origine.

À la descente, le OM est chanté dans la clef de La, sept fois, chaque fois à une octave inférieure à celle d'avant et c'est seulement à l'octave du milieu que le son devient audible dans la cave et continue de l'être jusqu'à ce que la descente soit terminée. Pour que cette cérémonie soit efficace, la conscience doit savoir ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait.

À la montée, le OM est chanté dans la clef de Sol, sept fois, chaque fois à une octave supérieure à celle d'avant; le son devient inaudible à la quatrième note et continue ainsi jusqu'au point culminant d'origine.

Si, pendant la montée, le disciple peut être conscient du kundalini de l'humanité en train de s'aligner avec la volonté de Dieu focalisée par le Christ, la cérémonie sera plus efficace.

À présent, j'aimerais souligner que la note de Selah est dans la clef de Fa.

Mais, pour l'instant, la note de See-la-Aum ne peut pas être divulguée.

La note qui aligne See-la-Aum avec Selah pour la préparation de l'invocation est dans la clef de La (premier rayon).

La note qui aligne Selah avec See-la-Aum et élève le kundalini vers See-la-Aum est dans la clef de Sol (deuxième rayon).

Chaque note est de nature septuple et affecte la substance de chacune des sept sphères de matière vibrant dans le corps physique du logos cosmique.

Quelques mots de mise en garde avant de terminer cette leçon, ne vous laissez pas accabler par l'importance de cette information. Comme le septième rayon s'incarne dans les activités du monde, vous entrez dans le grand cycle des révélations. Acceptez son atmosphère, approchez-la avec aisance et allez de l'avant dans la Lumière vraie.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 36

Si nous avons progressé, nous avons appris que la principale responsabilité de l'âme consciente incarnée dans la forme est la façon dont elle dirige les énergies et les forces à travers le réseau éthérique de son environnement triple, et les effets que ces énergies et forces créent dans la conscience habitant la forme de cet environnement.

Approchons ce sujet un peu différemment et examinons tout spécialement ce qui constitue la cause et l'effet.

Nous avons dit précédemment que l'état de conscience de l'homme est la cause véritable de tout ce qui lui arrive puisque l'expérience n'est autre qu'une projection en substance de l'état de conscience intérieure. Cette vérité doit être comprise correctement, car, autrement, elle pourrait être interprétée d'une façon contradictoire, ce qui amènerait le disciple en probation face à une impasse.

L'homme est sa propre cause, pourtant il existe aussi d'autres causes qui la supplantent et ont un rapport à l'état de conscience intérieur comme la cause à effet, et c'est sur ces causes-là que nous porterons, ici, notre attention. Le paradoxe est une polarité; ce n'est pas une contradiction. Cela doit toujours être pris en considération si l'étudiant veut comprendre et apprécier la Vérité.

Examinons de très près ce paradoxe :

1. La conscience intérieure (habitant la forme) est l'agent de cause pour l'expérience extérieure, par son reflet dans la substance.
2. L'Âme consciente (qu'elle soit incarnée ou adombrante) est l'agent de cause pour la conscience habitant la forme et identifiée à la persona, par :
 - a. son reflet dans la substance des trois mondes qui forment la persona, et
 - b. la direction de sa force dans tout le réseau éthérique de l'environnement dont elle fait partie en tant que persona.

Tant que l'Âme consciente à son propre niveau est adombrante, elle est seulement l'agent direct de cause pour la conscience de sa persona. Autrement dit, son alignement avec le corps de l'humanité et son entrée dans ce corps comme un facteur causal sont seulement possibles par l'intermédiaire de la persona pour laquelle elle est un centre focal de lumière.

Bien qu'une telle persona semble être un facteur causal dans son environnement, affligeant de la peine ou procurant du plaisir aux autres, cela ne peut être que la réponse de leur propre état d'être intérieur attiré par une telle expérience. Ainsi les personnes totalement identifiées à leur persona résolvent ensemble un karma de groupe à travers une attraction naturelle mutuelle dans une association de facteurs karmiques.

Par exemple: Une femme possessive et dominatrice attirera vers elle ceux dont le karma (la condition de la conscience incarnée) demande l'expérience qu'une telle association procurera, et cette femme sera également attirée par de mêmes personnes.

Dès que l'Âme adombrante commence à infuser sa persona avec la reconnaissance d'être l'Âme, un changement prend place dans son pouvoir potentiel causatif.

Une telle persona (infusée par l'Âme) devient alors l'agent de cause pour la condition de l'état de conscience de ceux qui l'entourent; mais en réalité elle devient beaucoup plus qu'un instrument pour le karma personnel.

Pendant que cette persona continue à être infusée par l'Âme et que sa conscience devient de plus en plus consciente de son Âme et s'identifie de plus en plus à Elle, elle devient l'instrument du Christ et du Plan pour l'humanité. Elle ne peut plus être alors le moyen à travers lequel le karma d'une personne ordinaire est résolu.

Par exemple: Cette persona ne pourrait jamais être une femme possessive et dominatrice. Si elle se retrouvait dans un groupe qui demande une telle persona, son obligation envers ce groupe serait d'inciter le développement nécessaire pour les élever au-dessus de tels besoins. Ainsi, la persona devient l'agent de cause pour la conscience incarnée dans son environnement, effectuant son développement dans un nouvel état de cause.

Cela est un service pour l'humanité, service rendu en dirigeant une force dans le niveau éthérique et à travers lui, là où l'humanité vit.

Toute force, qu'elle soit de nature mentale, astrale ou éthérique, atteint la conscience d'un individu ou d'un groupe par les lignes éthériques de la force qui le relie (lui ou le groupe) à sa source d'origine. L'impact sur la conscience habitant dans la forme entraîne une expérience extérieure qui, en retour, produit un développement.

Observez l'âme consciente incarnée dans son environnement. Consciemment identifiée avec la Vie Unique, instruite de Son corps éthérique de manifestation, cette âme établit une relation avec celles de son environnement sachant qu'elles sont étroitement liées tout en faisant partie de la totalité. Elle relie, ainsi, le Plan

avec l'aspect de conscience de son environnement. Quel est le nouveau développement indiqué dans la tonalité du rapport entre le Plan et la conscience habitant dans la forme?

Par exemple: Cette âme sait que le Plan général pour l'humanité est d'atteindre l'état Christique. Elle relie ce but planifié à la conscience incarnée et compare la tonalité d'une telle conscience à la tonalité du Plan.

Sa volonté de compréhension dépendra bien sûr de sa conception de l'état Christique. Que signifie pour elle un tel but?

En reliant cette signification à la condition de la conscience incarnée, l'Âme manifeste les détails du Plan dans le temps et l'espace.

Par exemple: Pour le disciple en probation, l'état Christique signifie amour fraternel, paix, bonne volonté, sécurité et harmonie. Même pour lui, tout cela est très abstrait.

En observant la conscience incarnée de l'humanité d'aujourd'hui, le disciple en probation voit séparation, avarice, ressentiment, haine et guerre.

Ainsi, il compare les tonalités et, à ce stade, s'il ne fait pas très attention, sa conscience peut devenir déconcertée par ce qu'il entend (c'est-à-dire une différence immense entre les deux tons) et se retrouver perdue dans un mirage de futilité.

Le disciple en probation doit travailler soigneusement afin de relier le Plan Adombrant avec ce qui est en manifestation.

En étudiant la condition de la conscience habitant dans la forme, le disciple en probation comprend que les aspects négatifs de cette condition sont seulement le résultat d'une ignorance spirituelle et d'une emprise de la forme sur la conscience. L'homme n'est pas fondamentalement mauvais. Il est de nature divine, plutôt comme un enfant ignorant de cette divinité.

Bien qu'il y ait une certaine aspiration, cette aspiration n'est pas correctement dirigée pour invoquer cette Vérité dont l'homme a désespérément besoin. Avec cela, le disciple en probation découvrira et commencera à comprendre l'épouvantable manque de sensibilité humaine devant une vérité adombrante évidente.

Le disciple en probation se rend compte que, pour l'instant, c'est seulement grâce à une forme construite que les idées et forces divines peuvent atteindre l'humanité; alors, il tourne son attention sur le monde de la forme.

Le disciple en probation voit ici un monde dont l'économie sert le Plan et l'opposition de l'individu séparé à ce Plan. L'humanité en masse vit dans une économie de temps de guerre, basant cet échange de force et expérience de vie dans le monde des activités sur un effort de guerre très organisé. Elle appelle cela un plan de paix, lui consacre son temps et son effort comme pour une grande cause, car elle a une motivation et un désir profond pour la paix. Pourtant, elle n'arrive pas à se rendre compte qu'une économie de temps de guerre doit se terminer par une guerre, à moins d'une transformation rapide. La pression d'une telle psychologie et la production constante d'armes destructives doivent pouvoir trouver une voie de sortie car elles constituent une force tournée vers une fin spécifique.

En même temps, l'économie sert le Plan, c'est-à-dire, elle a amené une relation plus étroite entre peuples et nations. Personne aujourd'hui ne peut vivre dans un isolement complet (même s'il essaie), car l'humanité est devenue interdépendante. Afin de vivre dans cette civilisation, chacun a besoin de l'autre et de ce que l'autre peut à offrir.

Le disciple en probation observe que la note contradictoire résonnant dans le temps et l'espace est le résultat de telles oppositions; il comprend alors et prend sur lui sa part de responsabilité pour établir les détails du Plan dans le monde des activités.

De tels détails sont évidents; une vraie économie de temps de paix est basée sur la force de fraternité fonctionnant en libre-échange parmi les nations, la co-existence et une distribution des marchandises mondiales partout où le besoin se fait ressentir: nourriture pour ceux qui ont faim, carburant pour ceux qui ont froid, vêtements pour ceux qui n'en ont pas, aide médicale et approvisionnement médical pour les malades, partout où de tels besoins sont nécessaires.

Voilà quelques uns des détails du Plan et ils sont faciles à réaliser. Observez n'importe quelle condition manifestée, associez sa tonalité avec celle du Christ, et la réponse est flagrante.

Dans le monde d'aujourd'hui, le plus grand besoin est la Sagesse. Cette civilisation a été créée par l'Occident avec sa religion Chrétienne. Jésus a amené à l'Occident le concept de l'amour. Son enseignement est simple et direct. Pourtant le frère occidental qui revendique Jésus comme le Sauveur du monde, d'une part prie pour la paix et la bonne volonté et d'autre part, induit par ses actions guerre et désastre.

Aimer son voisin, aimer son ennemi, aimer ceux dont le comportement est cruel et injuste, tendre l'autre joue, tout cela représente l'enseignement que le frère occidental cherche à amener dans le monde. Pourtant, c'est avec une rationalisation effrayante et aveugle qu'il enfreint constamment cet enseignement dans le monde des activités.

Les disciples en probation qui cherchent à servir le Plan Divin, peuvent aisément et simplement comprendre les détails de ce Plan en comparant ce qui est en manifestation avec ces aspects du Plan Divin concentrés par l'attention mentale du Christ. Cette attention mentale est toujours avec l'humanité.

Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui vous veut du mal? Ressentez-vous la piqure du ressentiment ou de la jalousie dirigée sur vous par un autre? Quelles sont les préceptes du Plan dans de tels cas? Comment devenez-vous l'agent de cause pour la condition d'une telle conscience pour qu'elle devienne plus consciente de l'amour?

À travers l'Amour, c'est-à-dire, en démontrant l'amour vrai par l'intermédiaire d'une forme construite pour le communiquer. Aucun ennemi ne reste longtemps un ennemi devant un tel acte.

Jésus chassa les vendeurs hors du Temple, et Jésus fut finalement crucifié. Il y a plus d'une leçon à apprendre ici. Cet acte de violence a-t-il enseigné à ces hommes la valeur de l'amour ou le maniement correct de l'argent? Non mon frère, il provoqua une amertume et une haine croissantes qui furent finalement démontrées par la mort ignoble d'un sauveur.

Pourtant, si cette humanité qui recherche la Vérité peut se confronter à une telle leçon, cette leçon peut libérer le monde de sa peine. Elle peut aussi libérer la conscience du Christ continuellement crucifiée sur la croix de la nature formelle.

Le chercheur peut apprendre tout ce qu'il veut de la Vérité mais, tant qu'il n'aura pas appliqué cette Vérité, il n'obtiendra pas la Sagesse. L'Amour est la Vérité. Ses formes sont évidentes. La Volonté d'Amour est une force qui, une fois dirigée dans le réseau éthérique de l'humanité et à travers lui, manifestera chaque détail du Plan dans la Loi et l'Ordre Divins.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 37

Les fonctions des disciples du nouvel âge seront de traiter principalement les justes relations humaines à mesure qu'elles sont découvertes et manifestées grâce à la recherche et à la pratique d'une nouvelle science des mathématiques. Jusqu'à ce que cette nouvelle science se fasse connaître aux dirigeants du monde, les justes relations humaines ne peuvent pas être exprimées puisque les équations qui les révèlent n'ont pas encore été découvertes.

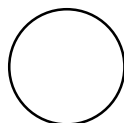
La magie cérémonielle et l'alchimie du nouvel âge seront également fondées sur cette nouvelle science et sur la compréhension du kundalini planétaire. Deux méthodes d'instruction, "La Nouvelle Science des Mathématiques" et "La Science des Relations", seront mises à la disposition de l'humanité comme faisant partie de la nouvelle présentation de la forme-pensée de la Sagesse.

Entre-temps, les étudiants qui se préparent à devenir disciples par l'étude de cette série d'instructions trouveront dans ces dernières leçons quelques-uns des concepts de base à partir desquels la nouvelle science dérivera. Il est suggéré de méditer et de refléter sur ces concepts dans l'effort d'éveiller la faculté intuitive dans cette direction et de créer un champ magnétique de réceptivité dans les trois mondes pour l'écoulement de cette nouvelle science.

Notre système numéral actuel est établi sur une échelle de nombres de zéro à neuf. D'après ce zéro, qui donne naissance au un et dont le concept est de ne rien exprimer ou zéro, notre système numérique est fondé sur un principe erroné qui entraîne toute la séquence de la logique dans une série de conclusions fausses.

Le symbole utilisé pour exprimer l'idée de rien est un symbole universel qui, en fait, signifie la totalité de tout ce qui est. Voilà Dieu transcendant ou Dieu adombrant et non manifesté. Alors que dans un sens ce symbole est "un rien", dans son essence, ce rien représente tout ce qui est, était et sera, c'est-à-dire l'Esprit pur.

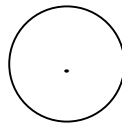
Le cercle est le symbole de ce tout ou encore ce rien, pourtant, en réalité il a ni commencement ni fin, ni centre ni périphérie. En fait, c'est une sphère qui ne peut pas être circonscrite. Malgré cela, nous prenons la liberté de la représenter comme un cercle afin d'établir un symbole de première cause. Donc, en formant ce cercle, il est indispensable d'être conscient de sa signification essentielle. Nous ne pouvons pas le placer dans le temps et l'espace car ces deux sont contenus dans le cercle.

Nous avons ensuite, le problème de la vie manifestée à partir du zéro. Afin de comprendre comment une telle naissance est possible, il nous faut procéder dans l'ordre naturel du symbolisme universel. Cela est quelque peu difficile car l'esprit humain a tendance à compter de un à trois, et cette façon de compter est en opposition avec le processus créatif. Le un n'est pas issu du zéro.

La première manifestation de Dieu est une Trinité; une vie unique, bien sûr, mais dans sa réalité structurale, un trois.

Cette trinité est symbolisée par le cercle et le point, interprété dans le passé comme un un. Ce un est une Vie Unique qui est maintenue par trois dimensions étroitement liées et inséparables; par conséquent sa "soi-disant" unité est purement subjective.

La première dimension est la Totalité Adombrante focalisée dans une polarité positive identifiée par le point. Le point symbolise la première dimension, pourtant, la science d'aujourd'hui lui donne une position mais pas de dimension.

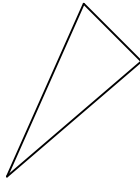
La troisième dimension est la Totalité Adombrante focalisée dans une polarité négative identifiée comme la périphérie du cercle.

La deuxième dimension est l'espace entre les deux ou le champ magnétique qui représente l'Âme ou la conscience de la Totalité Adombrante.

Il est important de comprendre que ces trois dimensions ne peuvent pas être manifestées dans un ordre d'enchaînement tel que un-deux-trois car c'est ensemble qu'elles apparaissent de façon objective. Si un centre est visualisé, il doit y avoir une périphérie et un espace entre, ou bien, si un espace est visualisé, il doit être le champ magnétique entre les deux pôles.

L'ordre de la nouvelle échelle est donc de zéro à trois, et est symbolisé par la sphère non circonscrite, que nous appelons zéro, et le cercle avec le point.

De ce trois (la polarité et l'espace ou le champ magnétique) naît l'identité; un "un" qui est, curieusement, symbolisé par un triangle allongé. Si une forme pouvait être créée pour le A utilisé dans le AUM, elle ressemblerait à la figure suivante et résonnerait comme elle :

Ce symbole serait mathématiquement correct. C'est aussi la figure géométrique correcte du nombre un.

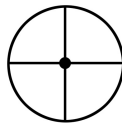
Nous appelons Logos toute unité, c'est-à-dire la vie directrice centrale de n'importe quel système de vie organisé. La vie est un terme qui décrit l'activité étroitement liée des trois premières dimensions au moment où cette activité est précipitée par la parole (le Logos ou le point focal de conscience) en quatre dimensions moindres.

Le premier Logos est le Dieu conscient de lui-même que habite la forme du Cosmos manifesté et Se reproduit dans le multiple par le processus de la création. C'est la Vie Centrale Unique de ce système de vie supérieurement et divinement organisé que nous appelons le Cosmos; Celui dont toutes vies mineures dépendent et dans Lequel elles vivent, se meuvent et ont leur être.

Cela est un point focal de la conscience, manifesté à partir des trois premières dimensions impersonnelles et étroitement liées et il est la quatrième dimension recherchée par la science d'aujourd'hui.

L'homme vit dans les cinquième, sixième et septième dimensions qu'il nomme les première, deuxième et troisième dimensions, et la quatrième dimension qu'il recherche est dans sa propre conscience.

La reproduction du Un dans le multiple est symbolisée par le cercle divisé en quatre parts égales avec le point au milieu :

Voilà le Christ crucifié sur la croix de la matière en une multitude de points focaux de conscience que nous appelons "Âme incarnée". Ici, nous utilisons le terme "incarnée" en relation avec la planète et la sphère bouddhique plutôt qu'avec les trois mondes de l'effort humain.

C'est un quatre et le symbole ci-dessus est la figure géométrique correcte de ce nombre. Cela signifie le multiple qui, en réalité, est un Un. L'état de conscience prend connaissance de la Vie Unique, ou Christ, lorsque l'identité entre dans la quatrième dimension et expérimente cette Unicité dans la conscience. Nous

l'appelons alors, "âme consciente incarnée". Il est un quatre car la polarité positive du point et la polarité négative de la périphérie ont été reflétées dans la conscience qui devient elle aussi une dualité.

Le résultat de cette dualité dans la conscience apparaît dans les cinquième, sixième et septième dimensions appelées les trois mondes de l'effort humain dans lesquels l'Âme incarnée est emprisonnée.

Un point focal de conscience hérite des caractéristiques de la volonté et de l'intelligence de cette négative et positive polarité qui l'a fait naître, cela en plus de sa propre caractéristique qui est d'être conscient. Ainsi, par sa propre créativité inhérente, il produit ces fréquences qui créent les trois mondes inférieurs.

Les cinquième, sixième et septième dimensions sont le reflet des trois premières dimensions qui ont été concentrées dans le point focal de conscience et à travers lui, comme à travers un objectif. Ici, à nouveau, la quatrième dimension de conscience apparaît telle une porte, le point médian entre la triade supérieure et la triade inférieure.

La cinquième dimension, qui est le plan mental, est un reflet de l'aspect de la Volonté, ou du point au centre du cercle. Elle est la polarité positive des quatre dimensions inférieures.

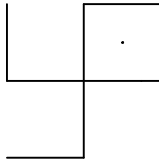
La septième dimension, ou plan éthérique, est un reflet de l'aspect de l'intelligence ou de la périphérie du cercle. Elle est la polarité négative des quatre dimensions inférieures.

La sixième dimension, ou plan astral, est un reflet de la conscience double; par conséquent, elle est le plan où les paires d'opposés sont reflétées comme une condition de la conscience.

Le plan physique est l'apparence extérieure de ces trois dimensions étroitement liées. Il est le temps et l'espace, et il continuera de l'être tant que la conscience restera de nature double.

Cette dualité de conscience est due à son incapacité de pouvoir s'identifier à elle-même. Elle s'identifie à ses polarités positive et négative (les sexes en sont la représentation même) s'emprisonnant ainsi dans la nature formelle de sa propre création.

Le symbole des trois mondes inférieurs est le svastika. Numériquement, il est un sept, car dans les trois dimensions étroitement liées il y a le reflet de l'activité des trois premières dimensions et du point focal de conscience qui est un quatre.

Ainsi, nous voyons l'âme créée apparaître dans une trinité moindre, elle-même créant le monde dans lequel elle va se manifester.

Quand l'âme, une fois créée, évolue et devient La Vie Unique du Christ, cette évolution produit un changement dans la polarité des plans mental et éthérique. La force de vie emprisonnée dans le plan éthérique est peu à peu attirée vers le haut, dans le plan mental, ce qui permet à la triade inférieure de devenir négative à la triade supérieure. Ainsi, un changement extraordinaire apparaît, la substance des trois dimensions inférieures devient négative aux énergies des trois dimensions supérieures, et la conscience prend sa place légitime de médiatrice entre les deux. Ce sept devient la synthèse d'une triade causale qui va fonctionner sur le plan physique Cosmique plutôt que dans les sous-fréquences de ce plan.

La force de vie qui doit être élevée est le kundalini Planétaire. Il est symbolisé par le serpent et numériquement il est le nombre 22.

Voilà le vrai aspect de la matière, le serpent, feu de la création, qui donne vie aux formes dictées par la Volonté.

Le kundalini Planétaire (qui devrait se trouver dans la nature mentale) est tombé dans le corps éthérique de manifestation, donnant ainsi prépondérance à la forme dans le monde des apparences sur l'âme incarnée.

Le règne du serpent, qui n'est pas vraiment un règne de la Nature, est une projection de cette force qui a été mal-crée ou mal-dirigée.

Au moment où le feu du kundalini sera élevé à sa place légitime, l'image extérieure du serpent disparaîtra de la terre. En attendant, ce règne du serpent rappelle constamment à la famille humaine de cette planète son échec à trouver sa place dans le Système Cosmique.

La nouvelle science des mathématiques procédera alors à partir de l'échelle numérique suivante :

Involution		Évolution
03147	22	74130

L'équation qui se rapporte à la famille humaine d'aujourd'hui se lit ainsi : $03147 = 22$. Voilà le serpent endormi le corps enroulé.

L'équation qui se rapportera à la famille humaine lorsqu'elle aura pris sa place légitime dans l'ordre des choses, se lira ainsi : $03147 + 22 = 74130$. Voilà le serpent droit sur sa queue.

L'équation qui se rapportera au Logos Planétaire au moment de son Initiation se lira ainsi : $03147 + 22 + 74130 = 22$. Voilà le serpent avec sa queue dans sa bouche qui révèle la place de notre Logos dans le Système Solaire. Il est le gardien du Kundalini Solaire.

Le nom divin et la nature divine de notre Logos sont cachés dans cette dernière équation.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 38

Nous entrons dans le monde de la science occulte, un sujet que l'esprit humain a du mal à comprendre. Il serait plus facile à l'étudiant de se rendre compte qu'il n'a pas besoin de comprendre le texte pour l'instant, ni d'essayer de l'accepter ou de le rejeter mais qu'il doit plutôt devenir réceptif pour permettre ainsi à la conscience d'y répondre en temps voulu. Ce texte n'a pas été écrit pour l'esprit humain. Il a été écrit pour la conscience de l'Âme, c'est pourquoi, la méthode de compréhension provient de la faculté intuitive supérieure plutôt que de l'intellect.

En ce qui concerne le système planétaire, c'est la division du "vingt-deux" en un "deux", dans l'humanité et par elle, qui est "la porte de la demeure du mal". Vingt-deux est le nombre qui représente le vrai pôle négatif de la manifestation dans le corps physique Cosmique de notre Logos. Nous l'appelons kundalini, symbolisé par le serpent et comparé au Feu.

Comment a-t-il été si mal interprété au point de se retrouver divisé en deux parties et se révéler comme la source du mal planétaire? Pour comprendre cela, l'étudiant doit devenir conscient de la nature du kundalini.

En soi, le kundalini est le feu latent de la matière qui réside au cœur même de l'atome de la substance. Il apparaît comme la vie directrice centrale de l'atome et, dans un sens, c'est cette vie qui est en manifestation. Mais, en fait, il est le vrai pôle négatif. Autrement dit, il est l'esprit pur vibrant à sa fréquence la plus basse possible. Cela signifie que la seule propriété de vie universelle éventuellement découverte et étudiée par l'esprit humain n'est autre que la manifestation la plus basse (une telle terminologie détient une connotation fausse) de ce que nous appelons Esprit ou Dieu.

Dans son essence, le kundalini est donc manas, le principe de l'Intelligence qui a perdu sa place dans la sphère Bouddhique en tombant dans son propre reflet, ou son propre champ magnétique. Il s'est retrouvé dans cette couleur (un reflet de son propre feu) qui anime l'aspect de la forme. Ainsi, la conscience est transportée dans la forme et s'y trouve emprisonnée.

Cela est symbolisé dans l'histoire de la Chute de l'Homme chassé hors du Jardin d'Éden. Ève (l'aspect créatif de l'Âme, à présent définie comme la persona) a été tentée par le serpent (le kundalini déchu) de goûter à la pomme (l'expérience sensorielle de la substance) de l'arbre de la connaissance (l'aspect de la forme). Après avoir mangé, Ève tenta (attira) alors Adam (l'Âme Spirituelle Adombrante) à manger la pomme; et c'est ainsi que le processus de réincarnation commença dans les trois mondes inférieurs. Ils ont été chassés hors du Jardin d'Éden (la sphère Bouddhique) par le Père dans le but de rédimer (NdT) le kundalini déchu.

NdT: Rédimer dans le sens de racheter pour libérer

La condition actuelle du kundalini a été divisée en deux pôles, l'un résidant dans le centre le plus bas du système des centres éthériques et l'autre, dans le centre le plus haut. La conscience a été emprisonnée entre les deux et, par conséquent, a perdu son règne.

Cela signifie que le pôle positif, vers lequel l'homme aspire, est le vrai pôle négatif de manifestation, alors que le pôle négatif actuel, à partir duquel il procède, est une illusion de sa propre fabrication. La vie entre ces deux pôles peut seulement être celle de la forme, et c'est pourquoi l'homme moyen ne peut même pas concevoir une identité séparée de la forme.

Les facultés de perception sont alors données aux corps. Alors la perception de l'homme est établie sur la sensation de la forme au moment de sa réaction au feu de création.

Ce feu de création, appelé kundalini et symbolisé par le serpent de la connaissance (qui dans son état élevé est le dragon d'or de Sagesse), est la force créative elle-même. C'est cette vie intelligente qui, mue par la volonté d'un homme ou d'un Dieu, donne vie et raison à une forme.

Nous voyons la polarité manifester des paires d'opposés dans la vie et les activités Planétaires parce que la polarité négative de cette planète a été séparée en deux. C'est pourquoi le Christ peut seulement être atteint par l'intermédiaire de l'Ange de la Présence par le disciple méditant dans les trois mondes.

L'aspect du Saint-Esprit est atteint lorsque le feu de kundalini résidant dans la fréquence la plus basse du physique Cosmique est élevé jusqu'à la quatrième fréquence éthérique, là où la conscience peut être animée par l'Intelligence Divine de la Triade Supérieure.

Examinez l'effet de la force créative dans le corps de l'humanité d'aujourd'hui. Le feu de kundalini réside dans le centre à la base de l'épine dorsale. Le principe motivant qui est l'Intelligence réside dans le chakra de la tête ou centre de la tête. Ce principe motivant est le cœur de manas, le vrai pôle négatif qui reçoit l'influence directe de la volonté. Le feu de kundalini qui devrait brûler autour de ce cœur, est à une fréquence plus basse, de sorte que le principe motivant doit abaisser sa propre fréquence avant de pouvoir activer le feu latent. Une fois avivé, ce feu brûle vers le haut, dans le but d'atteindre son propre centre désiré ou polarité. Ainsi, il entre dans ces centres inférieurs qui se trouvent entre lui et son pôle d'attraction, les stimule, produisant une activité vibratoire.

Comprenez bien que ce feu créatif donne la vie à tout ce qu'il enflamme.

La forme habitée ou animée par le kundalini devient le centre vibrant ou point focal de force de vie, de sorte qu'elle va engendrer sa propre vie et ses propres activités, ou séries d'expériences.

Le kundalini sous l'impulsion du principe motivant, monte dans le centre sacré, y reste un certain temps, et en fait son lieu d'activité.

Le centre sacré est lui-même cette fréquence de la substance qui, par l'intermédiaire de la procréation, a une relation avec les règnes inférieurs de la nature et leurs apparences.

En ce qui concerne l'humanité dans sa totalité, le kundalini s'est déroulé une fois et demie. C'est-à-dire, le feu brûle dans le centre à la base de l'épine dorsale et dans le centre sacré; en s'élevant, il stimule le centre du plexus solaire en une immense activité similaire.

Ainsi, le facteur de puissance de manifestation (le corps astral) et la nature du désir de l'homme (le principe motivant rabaisé) sont reliés directement au centre de la procréation.

Si nous examinons la vie et les activités Planétaires, en oubliant pour un instant l'humanité, nous voyons se manifester les règnes inférieurs de la nature. Nous ne voyons pas l'évidence d'une intelligence supérieure ou d'une façon de vie supérieure autre que celle qui est évidente pour ces règnes. Ces règnes sont la vie et les activités engendrées par le centre sacré planétaire qui est maintenant le foyer du serpent.

Lorsque nous ajoutons l'humanité à ce tableau, nous voyons toujours la vie et les activités du centre sacré mais avec une différence. L'humanité élève le kundalini jusqu'au plexus solaire où l'intelligence, prenant la forme d'une nature poussée par le désir, peut arriver à élever ce feu créatif encore plus haut. L'humanité est donc cette Vie Extraordinaire (le Christ) en incarnation dont le sacrifice rend possible la rédemption de la substance, de la forme et de la conscience emprisonnée du Logos, grâce à la rédemption du kundalini. L'humanité elle-même est le grand avatar en incarnation.

Nous voyons donc que l'impulsion créative a été donnée à l'aspect de la forme, et le phénomène étrange de la création apparaît sans la coopération intelligemment planifiée de la conscience.

Le corps éthérique est devenu le pôle négatif de manifestation, c'est-à-dire le gardien des sens, de sorte que la perception de l'homme, sa compréhension et même la nature de ses désirs sont établies sur la nature sensorielle de la substance plutôt que sur la faculté intuitive de la conscience. La nature formelle domine et l'homme suit les ordres de la forme éprise de sensations.

Ainsi, une Âme est emprisonnée dans les limites de la substance. Son incarnation dans le monde d'apparence peut seulement exister par le processus de procréation. Cette procréation est le résultat de l'activité de la forme, elle est dépendante de cette activité et se retrouve emprisonnée dans elle et par elle.

À mesure que le kundalini continue de se dérouler, il stimule les centres du cœur et de la gorge produisant dans la vie et les activités un changement du niveau de l'instinct aux niveaux de l'intellect et de l'aspiration. L'homme commence à penser à l'amélioration du soi et aspire vers un idéal.

Lorsque le kundalini atteint le centre de la gorge, il se retrouve hors du centre sacré, attiré vers le haut par la polarité positive de la nature mentale. Le feu créatif abandonne son ancien lieu d'activité et l'homme devient créatif d'une façon nouvelle. Il devient créatif non seulement dans sa nature formelle inférieure mais aussi dans son esprit. Ainsi, il crée la beauté dans son environnement, s'engageant dans le sentier créatif pour la pure joie de le faire.

Le kundalini brûlant dans les centres du plexus solaire et du cœur produit le commencement d'un processus de purification dans la nature des désirs astraux. L'homme s'associe à ses frères dans l'amour et la solidarité, et commence à penser au bien des autres plutôt que juste au sien.

Lorsque le kundalini atteint le centre de l'ajna (le résultat de l'effort conscient de méditer) la nature mentale abstraite est stimulée et devient très active. L'homme se rapproche de chez lui. À un certain moment, ce kundalini va brûler dans l'ajna d'une brillance intense, comme pour l'attirer hors du plexus solaire. Il brûle alors à partir du cœur, à travers la gorge et dans l'ajna.

Le changement du stade d'activité est si radical que l'homme commence à vivre entièrement dans son esprit où il peut commencer à reconnaître son identité comme étant la conscience. Sa compréhension et la nature de ses désirs ne sont plus jamais limitées à l'expérience sensorielle de la forme. Il voit avec les yeux de son esprit, entend avec la sensibilité de son corps de lumière et comprend avec sa conscience - - qui est devenue son cœur. Il est devenu une Âme consciente incarnée.

Finalement, à la dernière étape, le serpent élève sa queue hors des centres du cœur et de la gorge, il brûle autour du principe motivant de l'intelligence. Les trois centres principaux ont fusionné pour ne faire plus qu'un (le kundalini rédimé) et la conscience de l'homme est libre de se fondre avec la conscience de cet avatar qu'il est. Il y a alors seulement Esprit, matière et Conscience, comme le Christ.

Le travail des disciples dans ce nouvel âge consistera (particulièrement pendant les cinquante années à venir, en préparation pour le Retour du Christ) à élever le kundalini Planétaire du centre sacré jusqu'au centre de la gorge, par

l'intermédiaire de l'humanité. L'effort pour établir des relations humaines justes dans le monde des activités est nécessairement lié à cela, car c'est seulement en élevant le kundalini hors du centre sacré qu'il sera possible d'y arriver.

Comment le feu de kundalini sera-t-il élevé hors du centre sacré? Par une activité de groupe, les disciples doivent devenir la polarité positive qui attirera et élèvera la force du kundalini dans l'humanité.

Par la force de groupe, les disciples doivent incarner l'idéal afin d'exercer cette forte et régulière influence magnétique qui attirera la réponse du feu créatif dans tous les êtres humains. Le "vingt-deux" doit devenir une réalité dans le monde des activités avant que le "deux" (le kundalini abaissé et la porte de la demeure du mal) puisse être englouti par le dragon.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 39

Pour tous ceux d'entre vous qui avez suivi ce cours d'instruction d'une façon sérieuse et attentive, vous avez répondu à la note Hiérarchique qui est en train de résonner dans le corps de l'humanité. Cette note offre au disciple en probation une possibilité incomparable dans l'histoire de l'humanité. Elle lui donne la possibilité de participer à une initiation de groupe qui, si elle réussit, assurera pendant les dernières années du vingtième-siècle, l'initiation en masse de l'humanité dans le cinquième règne des âmes conscientes.

Pour l'instant, la signification d'un tel événement dépasse la compréhension. Cependant, je conseille vivement à chacun d'entre vous d'y réfléchir profondément, pour essayer, à travers l'intuition, de connaître cette signification, et de vous en inspirer pour servir l'humanité dans ce but, avec un nouvel effort considérable.

L'initiation de groupe est un concept très peu connu car, jusqu'à présent, cet effort Hiérarchique nouveau a rencontré peu de succès réel. Cela ne veut pas dire que tous les efforts ont échoué, mais plutôt que le progrès paraît lent et, à ce jour, très difficile à mener à bien par les personnes impliquées.

Le groupe dont s'occupe la Hiérarchie n'est pas un groupe de personnalités telles que aspirants, disciples en probation ou disciples. C'est une conscience de groupe, dans le corps de l'humanité, qui est très réceptive à ces idées et concepts adombrants qui stimulent actuellement l'humanité vers un nouveau mode de vie et qui est capable de les faire progresser dans le monde.

Dans cet effort, la grande difficulté rencontrée par la Hiérarchie a été le manque de réponse à cette idée réelle de groupe de la part des personnes contactées et formées. Dès l'instant où le mot "groupe" est employé, l'esprit humain pense en terme de personnalités. Ainsi, il interprète mal le concept et en perd la réalité supérieure. Les personnes impliquées en oublient la réalité pour le mirage, et dans une illusion d'orgueil de leur persona, elles deviennent ineffectives en ce qui concerne l'idée de groupe.

Du point de vue de la Hiérarchie, le groupe est un état de conscience dans le corps de l'humanité qui est partagé par beaucoup de personnes. Cet état de conscience est Un, bien qu'il habite une bonne partie du multiple. Il est alors utilisé aussi longtemps que les personas qui servent d'intermédiaires apparaissent comme ses pieds et ses mains, etc.. C'est l'état de conscience qui est intentionnellement adombré par l'activité organisée, qui est évoqué dans une réponse et qui est observé et guidé dans l'effort initiatique.

Ce qui intéresse la Hiérarchie est la réponse de cet état de conscience devenue *une vie unique* ou *groupe*, plutôt que la réponse d'une persona séparée, ou d'un groupe de personas. Il faudra attendre que le groupe entier de conscience réponde au nouveau concept et l'incarne pour que la Hiérarchie considère ce groupe en *manifestation*.

Lorsque nous examinons cet état de conscience qui attire l'attention de la Hiérarchie, nous lui trouvons deux caractéristiques et qualités qui démontrent sa place sur le sentier.

1. Il est désenchanté par le monde des activités, presque blasé par l'expérience d'une nature astrale, pourtant il est enclin à un idéalisme inexprimé. Le concept qui l'occupe le plus, est le "si". Si le monde n'était pas ce qu'il est -- si le Christianisme pouvait apprendre la pratique de la Loi de l'Amour -- si nous n'étions pas sous la menace constante de la guerre --.

Cet état de conscience, qui anime un si grand nombre, a une influence négative plutôt que positive dans le monde à cause de l'utilisation de ce concept de "si". En tant que groupe, il rayonne ce "si" dans la vie et les activités de l'humanité comme une condition de défaitisme, de sorte que l'humanité répond seulement par un "si" apathique aux solutions positives de ses problèmes.

2. En même temps, dans sa nature mentale, cet état de conscience est réceptif à ce qui l'adombré. Il est aligné avec l'idéal et lui est réceptif dans le but de lui donner une forme-pensée. Le potentiel de son service devient alors immense, car dès que sa nature mentale commence à contrôler ce corps astral désenchanté (avec son attitude défaitiste), il peut enfin influencer l'humanité vers une action juste.

De plus, par l'intermédiaire de son mental, la conscience elle-même est à la recherche de principes universels. Elle reconnaît intuitivement ses propres besoins de croissance et se tient devant la porte même de la découverte. La Hiérarchie cherche à implanter cette découverte dans la vie de ses pensées. "Entreprendre soi-même sa croissance et son développement dans l'idéal du Christ, comme l'application d'un principe Universel", deviendra la note résonnante dans les trois mondes de l'effort humain. Cette découverte ouvrira la porte de l'initiation.

Le groupe, tel un instrument, comprend beaucoup de personnalités venant de tous les horizons qui sont, pour la plupart, inefficaces dans le monde des activités. Quelques-unes seulement à ce niveau-là sont en position de pouvoir ou d'importance. Ces personnalités représentent les régions supérieures de la conscience de masse, pourtant, elles ne font pas vraiment partie de cette conscience de masse puisqu'elles ne sont pas d'accord sur la vie de ses

pensées et désirs, bien qu'elles la partagent en condition et expérience manifeste.

Une partie de la conscience a répondu à l'effort Hiérarchique et on peut voir son activité augmenter, mais cette activité doit devenir beaucoup plus efficace pour le bien du monde et beaucoup plus répandue, avant qu'un réel succès de groupe puisse être obtenu.

Le disciple en probation, qui est l'un des instruments de la conscience de groupe, doit comprendre qu'il ne peut pas et ne doit pas prendre l'initiation de lui-même et par lui-même, il doit le faire avec le groupe. Par conséquent, il n'aspire pas à une initiation personnelle ou individuelle dans la Vie Unique, mais plutôt, travaille continuellement pour l'illumination du groupe.

Ce concept est quelque peu difficile parce qu'il est nouveau et le processus initiatique en cause est nécessairement nouveau et différent de celui du passé récent. L'effort actuel est en train de se faire pour la synthèse de plusieurs initiations en une seule initiation majeure d'illumination et de transfiguration. Cela implique les tribulations et épreuves d'une concentration plus grande de plusieurs degrés; une fois terminé, quelque chose d'entièrement nouveau en ce qui concerne cette planète aura été réalisé. Comparé à l'initié du troisième degré du passé récent, le nouvel initié du troisième degré fera preuve d'une conscience plus large, d'une sagesse plus grande, et, pourra ainsi mieux contrôler la nature de la forme. Ainsi, son influence sur l'humanité sera plus grande que celle des frères qui sont passés avant lui.

Voir un large groupe prendre une telle expansion est l'espoir de la Hiérarchie pour la restauration de l'humanité. Elle espère, prie et dirige son effort vers un tel mouvement.

Plusieurs problèmes confrontent cet effort particulier actuel, et tous ceux en cause devraient les examiner profondément.

1. Le problème de l'intégration subjective.

Quand la pensée subjective du groupe et son désir de vie auront été intégrés dans une Vie Unique, avec une profonde influence pour le bien dans le monde, le premier effort important aura été accompli.

Pour l'instant, nous observons cette masse de pensées et de désirs agissant comme des barrières qui tiennent chaque unité de conscience dans les trois mondes, séparée et éloignée l'une de l'autre, à la fois à la réception d'une idée et à la diffusion d'une influence. Pourtant, chaque unité de conscience est essentiellement si semblable, à la fois dans son développement évolutif et dans sa complication karmique générale, que du point de vue de la Hiérarchie elle est vue comme un groupe.

Quand chacun aspire à l'Âme, il aide à abolir les barrières de la séparation. Quand chacun médite, il se rapproche de la consciente perception de la vie de groupe. L'intégration subjective peut être réalisée beaucoup plus rapidement si ceux d'entre vous qui recevez cette instruction (ou une autre pareille), suivez la suggestion suivante :

- a. Dirigez vos pensées avec amour, vers votre groupe de frères et soyez conscient que les membres de ce groupe, où qu'ils soient dans le monde des activités, sont tous consciemment en train de servir le même dessein, "le Plan Divin pour l'Humanité".
 - b. Prenez alors conscience que, quelles que soient les différentes activités de ces membres, chacun travaille consciemment pour atteindre le même but, "l'incarnation de paix, de bonne volonté et de fraternité par l'humanité d'aujourd'hui".
 - c. En prenant conscience de ce même dessein et de ce même but partagé par tout le groupe, consacrez le pouvoir de vos pensées et de vos désirs à ce groupe, et en retour, consacrez le groupe au Christ par votre intermédiaire.
 - d. Essayez de garder cet état de conscience toute la journée, offrez chaque prise de conscience, chaque vérité que vous essayez d'incarner ainsi que les forces et les talents que vous avez peut-être acquis à la conscience totale du groupe.
Rendez ces prises de consciences disponibles au groupe et dans le groupe grâce à votre *point de relation* (vos trois corps intégrés).
2. Le problème de l'incarnation objective de l'idée de groupe.

La Hiérarchie se tient prête à précipiter dans la conscience totale du groupe beaucoup de concepts et d'idées, ainsi que des techniques pratiques pour leur incarnation et leur application en service, *dès que* le groupe se tiendra réceptif comme un groupe.

Pour l'instant, l'effort est gêné par la tendance des membres du groupe à interpréter un tel effort comme un effort de contact et de conseil individuel, ce qui est faux. Un individu devient conscient de l'attention que le groupe est en train de recevoir, il se l'attribue et est tellement séduit par l'idée et le désir du contact personnel avec la Hiérarchie qu'il n'arrive plus à enregistrer correctement l'impression.

Cela devient un obstacle plus grand que vous ne pouvez l'imaginer pour l'instant. Le concept projeté est dirigé dans la conscience du groupe pour agir sur l'esprit

et le cerveau de ceux concernés grâce à leur propre alignement avec l'Âme. Lorsque beaucoup de membres d'un groupe reçoivent cet impact et immédiatement l'interprètent mal, c'est-à-dire comme venant directement d'un membre de la Hiérarchie à eux-mêmes en tant qu'individus, un grand nuage se forme dans l'environnement astral-mental du groupe qui va déformer à la fois leur pouvoir de réceptivité et d'interprétation. Ainsi, il devient nécessaire à la Hiérarchie de différer ses conseils, et l'effort total est ralenti.

Si vous devenez réceptif à un concept projeté et aux énergies qui l'accompagnent, reconnaissez qu'il n'est pas là pour vous seul, en tant qu'individu, mais plutôt qu'il est à la disposition du groupe. Ainsi, en faisant partie du groupe, recevez-le, interprétez-le et essayez de l'incarner. De vous-même, par vous-même et pour vous-même, comme une unité de conscience individuelle, vous ne pouvez rien recevoir de spécifique de la Hiérarchie. Dans la Hiérarchie, un disciple ne limite pas sa pensée ou son attention à un individu. Il a maîtrisé la nature de la forme et travaille avec la conscience à ce niveau où toute conscience est une.

Dans la méditation, laissez votre réceptivité être comme le groupe et avec lui. De cette façon, vous augmenterez le pouvoir réceptif de la totalité du groupe.

3. Le problème d'engager une action positive.

C'est un problème qui paraît être celui d'un individu mais qui est à tout point de vue un problème de groupe. La solution donc est d'une nature de groupe et tant que cela n'est pas compris, le disciple est constamment frustré dans sa tentative d'engager une action positive vers ou dans un service.

Ce problème particulier inclut les finances, la discipline, les contrôles sur l'environnement ..., il sera plus analysé dans la leçon suivante.

En attendant, essayez de comprendre plus profondément la signification d'une conscience de groupe. Comme exercice, utilisez votre intuition pour créer une pensée-germe qui contiendra la profondeur et l'étendue de cette signification et amenez-la au prochain cours.

Il est conseillé à ceux qui souhaitent recevoir une note pour cette série d'instructions sont conseillés de donner à leur enseignant un rapport écrit sur toutes leurs méditations ainsi que sur la différence entre l'Âme et la persona, comme il a été suggéré auparavant.

LA NATURE DE L'ÂME

Leçon 40

Nous avons dit que l'initiation est un nouveau commencement, une nouvelle naissance de conscience. La condition exigée pour n'importe quelle initiation (que ce soit celle d'un individu dans le passé, d'un groupe dans le présent, ou de la masse dans le futur) est la faculté de la conscience en cause d'utiliser ce renouveau pour le bien de la totalité de sa sphère d'influence.

Vous êtes en cours d'initiation. Votre conscience se retrouve dans un éveil nouveau dont la perception inclut l'humanité dans sa totalité. Vous avez appris à penser en terme de la Vie Unique, à appliquer "le Bien, le Vrai et le Beau" selon cette Vie Unique. Bien que vous soyez complètement dévoué à cette étude de la Sagesse, vous êtes toujours dans la Salle de l'Enseignement. Cependant, le passage qui relie la Salle de l'Enseignement à la Salle de la Sagesse s'étend devant vous avec ses portes grandes ouvertes, ses lumières montrant clairement le sentier désigné, et beaucoup de frères qui attendent votre entrée.

La Sagesse est plus que la connaissance. C'est plus que la contemplation de la Vérité. La Sagesse est "l'Amour en Action", c'est-à-dire l'application de tout ce qui se sait pour l'amour de l'humanité.

Dans la Salle de la Sagesse, l'étudiant devient le disciple accepté. Son école devient maintenant l'école du service, la nouvelle école pour l'humanité, et son enseignant est le Christ. Son cœur est plein, rempli de l'amour que le Christ porte pour l'humanité et, en se déversant dans le monde, cet amour apporte la guérison et redonne vie à une humanité souffrante. Un tel disciple devient le gardien de la Loi de Grâce. Il applique cette Loi avec une exactitude qui surpasse même la nature exigeante du karma. Il apporte la paix au milieu du conflit, il est la nourriture pour les affamés, l'eau pure pour les assoiffés et le soulagement pour toutes les peines.

Le disciple accepté est tout cela car il est devenu tout cela lui-même. Il ne souffre plus de faim ou de soif et ne pleure plus dans l'amertume de la souffrance. Son cadeau est lui-même et il devient un don de Paix. Tout cela est la Sagesse.

Pour passer d'une Salle à l'Autre, le pas semble grand, comme pour enjamber un abîme, pourtant, une fois perçu, le passage devient clairement un pont de lumière franchissant l'espace obscur entre deux mondes et entre deux moments (NdT).

NdT : Entre deux mondes et entre deux moments, c'est-à-dire, dans le temps et l'espace.

En un clin d'oeil, un homme renaît, transfiguré dans l'apparence du Christ.

L'Âme passe des éternités à se développer dans les entrailles de la matière, puis elle naît dans le monde de l'Esprit après que la douleur de l'accouchement s'est estompée. L'Amour est délivré après que la douleur a fait son travail, et l'Amour naît.

L'Âme qui se tient prête, au bord de l'abîme, en proie à la peur pour elle-même, tremblante devant l'émerveillement qu'elle ressent mais ne peut encore voir, reçoit cet encouragement :

“Ose renoncer à ton conflit. Ose te remplir d'Amour. Ose arrêter toutes pensées pour recevoir l'Esprit de Dieu. Ose faire un pas en avant sans regarder l'abîme, les yeux fixés sur la Lumière.”

Si j'emploie des symboliques, c'est qu'elles transmettent la simple vérité. Le chemin est toujours difficile jusqu'au dernier moment – et ce moment existe dans le cœur, pas dans le temps. Le sentier de l'initiation semble augmenter le conflit, aviver la douleur, alourdir le fardeau, pourtant, la Gloire Finale resplendit à ce moment-là quand la vie est remplie de paix.

Le candidat a en lui le Pouvoir d'arrêter instantanément la douleur et le conflit. C'est son choix et c'est un choix final, pourtant, il doit constamment y faire face (il doit constamment le réaffirmer).

Quelles que soient les conditions de son corps, il sera comblé de paix dès que la conscience entre dans l'acte final et applique le pouvoir de décision.

Bien que tout ce qui précède décrive l'acte final de l'initiation, ainsi que l'état de conscience de l'initié et que cet acte attende seulement ce moment de courage dans le cœur du candidat, il doit encore être entrepris. Le disciple étudiant qui doit encore construire sa force de décision, va le faire grâce à un chemin d'approche clairement signalé dont la caractéristique est l'action positive de service.

Dans le monde entier, ces disciples en probation, représentant un sixième de la population, forment, dans leur totalité, le groupe recevant actuellement l'attention Hiérarchique. De part leur droit karmique, c'est le moment favorable pour consciemment restaurer le Plan de Dieu sur terre pendant ce temps de crise dans les activités humaines. Ils forment un vaste état de conscience d'un pouvoir potentiel suffisant à détourner, du jour au lendemain, le cours des activités humaines dans la direction de leur choix.

Lorsque cette conscience de groupe et son instrument peuvent être intégrés en un point focal ou centre, sa force invocatoire et évocatoire sera suffisante pour

amener le Retour du Christ. Imaginez un tel groupe en train de méditer sur une idée-germe reliée à un aspect spécifique du Plan dans le monde des activités. Le résultat d'une telle méditation serait la manifestation rapide des événements nécessaires pour manifester cet aspect spécifique de ce Plan dans la lumière du jour. Voilà la solution des problèmes du monde.

Le disciple en probation, qu'il vive en Grande-Bretagne, aux Indes ou dans n'importe quel autre pays du monde, est d'une conscience tellement identique à la vôtre que vous pourriez être de la même famille. Les conditions extérieures de sa vie peuvent être différentes, pourtant il se débat avec les mêmes conflits intérieurs, aspire aux mêmes idéaux et travaille avec ces idéaux comme vous. Vos problèmes sont ses problèmes, vos frustrations ses frustrations, et votre succès son succès. Un matin, vous vous rendez compte qu'à un certain degré, vous êtes une Âme; votre frère où qu'il se trouve, a eu la même expérience. Lors d'un événement, vous avez succombé momentanément à un sentiment d'impuissance futile; partout dans le monde, vos frères y ont succombé pareillement. Vous tressaillez à la joie d'une Vérité nouvellement reçue ou vous désespérez de votre réaction à la nature formelle; ainsi que vos frères. La Vie est Une.

Si tout cela est compris, même à un petit degré, les disciples auront trouvé le chemin qui mène à l'action positive. Lorsque vous avez un problème, indépendamment de la nature de ce problème, comprenez qu'il n'est pas le vôtre. C'est un problème de groupe qui doit être résolu par le groupe. Vous n'êtes qu'un point focal à travers lequel le problème se fait connaître à la conscience de groupe.

Prenez conscience de cela autant que possible par la méditation et la réflexion et ensuite, si vous ou un groupe peut arriver à la solution, le chemin sera plus facile pour le groupe entier de disciples en probation partout dans le monde.

En comprenant l'unité de cette vie de groupe, invoquez le pouvoir de l'Âme du groupe à manifester la solution, quelle qu'elle soit, dans sa conscience totale et son instrument.

Si vous affrontez une situation particulière difficile à admettre parce qu'elle agit comme un obstacle à l'incarnation de la Vérité, acceptez cette situation comme étant seulement une condition qui sera corrigée à l'intérieur du groupe, par le groupe entier. De cette façon, vous dépersonnalisez la difficulté apparente et dégagez les voies pour une action positive à partir du niveau de l'Âme de groupe.

Cela va détourner l'attention du soi séparé et permettre à la vie de groupe de pénétrer son instrument.

Quand cette attitude devient une habitude, le disciple en probation peut alors prendre un autre pas positif vers l'intégration intérieure et extérieure.

Le groupe formant un tout est maintenant adombré par le troisième aspect supérieur. Cela signifie que l'Ange de Présence se tient prêt à déverser la Vie venant du Christ dans le groupe au moment où le groupe aura suffisamment développé la force invocatoire nécessaire.

Deux conditions semblables se présentent dans la vie du groupe et empêchent la descente du Saint Esprit dans l'instrument du groupe:

1. La volonté est faible et impuissante.
2. La fréquence de l'instrument éthérique n'est pas assez élevée pour conduire les fréquences supérieures de l'Esprit en une manifestation extérieure.

Afin de comprendre la signification de cette énergie adombrante et de l'importance de Sa descente, considérez, pendant un moment, la vie de groupe (sa conscience et son instrument) comme le potentiel d'un antahkarana ancré dans le corps de l'humanité, devenant un passage entre le Christ et le monde des activités. Quand le Saint Esprit (le troisième aspect supérieur) imprégnera toute la vie de groupe, ce groupe sera devenu l'antahkarana. Alors, chaque disciple pourra l'utiliser pour invoquer et manifester le Pouvoir du Christ en toutes circonstances ou situations. Ainsi, le Pouvoir rédempteur du Christ devient actif dans la vie et les activités du disciple. Il est à sa disposition. C'est le Pouvoir qui rend le travail de magie puissant et efficace immédiatement.

Il faut comprendre que, lorsqu'un disciple travaille à partir de ce niveau de perception et avec ce pouvoir disponible, il le fait au Nom du Christ. C'est-à-dire, il travaille comme faisant partie de la Vie du Christ. Il ne peut alors y avoir de conflits en lui.

Les deux conditions ci-dessus qui empêchent la descente du Saint Esprit sont si étroitement liées qu'elles doivent être considérées ensemble comme deux aspects d'un même problème.

L'impuissance de la volonté est très prononcée chez le disciple en probation d'aujourd'hui; elle se reconnaît lorsqu'il éprouve de grandes difficultés à discipliner sa propre nature formelle ou essaie d'entreprendre une activité planifiée de service.

Le disciple en probation est en train de perdre une multitude de possibilités de service à cause de sa propre impuissance à maîtriser la vie dévique dans son environnement. Le déva répond à la conscience lorsque cette conscience applique l'énergie de la volonté. Un manque de vie matérielle adéquate, de

conditions et possibilités justes, de coopération inspirée venant des autres, ou même un manque d'inspiration dans soi-même, sont les symptômes d'une volonté faible et impuissante. Lorsque la volonté fonctionne correctement, toutes les conditions nécessaires à la manifestation d'une activité planifiée de service sont réunies grâce à la réponse de ces dévas attirés et initiés par cette volonté. Le Pouvoir de construire la structure de l'activité planifiée de service leur est alors transféré grâce à l'invocation du Pouvoir du Christ. Le troisième aspect supérieur (l'Ange de Présence) est invoqué pour commander, et les constructeurs obéissent à sa commande.

Quand la volonté est faible et impuissante, le corps éthérique sera léthargique et ne répondra pas à l'impact supérieur. Il ne pourra donc pas diriger la Lumière pour la manifester extérieurement.

Développer la Volonté et élever la fréquence du corps éthérique sont deux activités étroitement liées qui sont entreprises ensemble.

Observez d'abord la qualité de votre vie (*l'impression générale*). Quelles sont les habitudes du corps éthérique? C'est à cause de lui que le corps physique dort, mange, boit, se meut, parle, suit des réactions spécifiques modelées selon les circonstances. Quelles sont ces réactions? Comment ce corps éthérique a-t-il été formé pour aimer, pour détester, pour vouloir faire?

Partout où vous vous retrouvez l'esclave d'une habitude inutile, c'est-à-dire, inutile pour le bien de la Vie elle-même, libérez-vous de cette habitude. Faites-le, non pour des raisons morales mais plutôt pour développer la volonté et arriver à contrôler complètement votre déva éthérique.

En même temps, considérez la nécessité d'élever la fréquence du corps éthérique à une fréquence compatible à celle de l'Ange de Présence. Imaginez le corps vibrant d'une lumière d'un bleu blanchâtre, d'une radiation inoffensive, devenu un instrument puissant au service du plan.

Méditez sur *la purification, la consécration et la transfiguration* reliées au corps éthérique, et au fur et à mesure que vous reconnaissez intuitivement les disciplines nécessaires, utilisez votre volonté pour les imposer à la vie de votre instrument.

Laissez votre volonté devenir celle du service et pour le bien de ce service, utilisez-la.

Avant que le disciple en probation puisse contrôler les dévas de son environnement, il doit contrôler ses propres dévas d'apparence. Avant de pouvoir agir au Nom du Christ, il doit combler sa vie par Sa Vie.

Aussi, si la volonté personnelle n'est pas adéquate à la tâche, *invoquez la Volonté Divine du Christ à s'approprier de la volonté personnelle par l'intermédiaire du groupe.*

À présent, nous arrivons à la fin de cette série d'instruction. Votre réponse à cette instruction et votre application des concepts de base sur la Vérité qui s'y trouvent, détermineront sa valeur pour une humanité dans le besoin. Si votre vie est enrichie par une croissance spirituelle due à un de ces concepts, son Dessein aura été atteint. Si, par cette croissance spirituelle, vous avez enrichi la vie d'un autre individu, le même Dessein aura été atteint. Laissez sa Vérité s'écouler à travers vous dans toutes les perspectives de la vie, dans tous les domaines de la vie humaine, dans la conscience de l'humanité.