6. L'ETAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL AGE

—

VOLUME II

par Alice A. Bailey

Mis sur support informatique sous la responsabilité de l'Association Lucis Trust

---

TABLES

SOMMAIRE

INTRODUCTION
SECTION I — ENTRETIENS AVEC LES DISCIPLES
- REMARQUES PRELIMINAIRES
- INSTRUCTION DE GROUPE

SECTION II — ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION
- PREMIERE PARTIE
- DEUXIEME PARTIE
- TROISIEME PARTIE
- QUATRIEME PARTIE
- CINQUIEME PARTIE
- SIXIEME PARTIE
- SEPTIEME PARTIE
- HUITIEME PARTIE
- NEUVIEME PARTIE
- DIXIEME PARTIE
  - Première Méditation... Maîtrise du Cœur... Transfert
  - Deuxième Méditation... Energie dirigée... Circulation
  - Troisième Méditation... Alignement... Mode de Contact
  - Quatrième Méditation... Vitalité spirituelle... Relation ashramique
  - Cinquième Méditation... Précipitation... Réception
  - Sixième Méditation... La nouvelle Invocation... Influx spirituel
  - Septième Méditation... La Croix... Position spirituelle
- ONZIEME PARTIE
- DOUZIEME PARTIE
- TREIZIEME PARTIE
- QUATORZIEME PARTIE

SECTION III — ENSEIGNEMENTS SUR L'INITIATION
- PREMIERE PARTIE
  - Les Formules
- DEUXIEME PARTIE
  - Points de Révélation

Les Formules
TROISIEME PARTIE
Les Formules
Points de Révélation
QUATRIEME PARTIE
Sur les Indications
Les Formules
Points de Révélation
CINQUIEME PARTIE
Sur les Indications
Les Formules
Points de Révélation
SIXIEME PARTIE
Sur les Indications
Les Formules
Points de Révélation
SEPTIEME PARTIE
Sur les Indications
Les Formules
Points de Révélation
HUITIEME PARTIE
Sur les Indications
Les Formules
Points de Révélation
NEUVIEME PARTIE
Sur les Indications
Points de Révélation
DIXIEME PARTIE
Sur les Indications
Points de Révélation
ONZIEME PARTIE
SECTION IV — INSTRUCTIONS PERSONNELLES AUX DISCIPLES DONNEES PAR LE TIBETAIN
à L.D.O.
à F.C.D.
à R.A.J.
à I.A.P.
à I.S.G-L.
à L.F.U.
à I.B.S.
à R.V.B.
à S.C.P.
à P.G.C.
à J.W.K-P.
à R.S.U.
à W.D.S.
à E.E.S.
à D.P.R.
à D.H.B.
à D.I.J.
à L.U.T.
à D.E.I.
à H.S.D.
à L.-T.S.K.

à R.S.W.
à D.L.R.
LES MYSTERES
Grand est le mystère de la divinité !
Grand est le mystère de la pensée !
Grand est le mystère de la douleur !
Grand est le mystère de ceux qui tracent le chemin ramenant à la Maison du Père !

DIAGRAMMES

Relations Tête - Cœur - Plexus solaire
Symbole du triangle et du carré
Croix Verticale
Croix horizontale
Croix superposées
Triangle Lotus aux 12 pétales - Centre Ajna - Centre du cœur
Triangle Lotus aux 1000 pétales - Centre Ajna - Centre Alta Major
Les deux croix verticale et horizontale
Symbole des deux croix enrichi de la croix de l'humanité et d'un cercle à son sommet
Les différents groupes de penseurs ayant pour tâche la compréhension du dessein
Symbole des lignes rencontrant un cercle situé au centre d'un carré ou d'un rectangle
Quatre expressions autour des côtés du carré
Les sentiers se rejoignent au centre
Triangle Hiérarchie - NGSM - Masse des hommes
Lieu Médian entre les ashrams de K.H et D.K.

FORMULES

Première Formule
Deuxième Formule (schéma)
Deuxième Formule (texte)
Troisième Formule
Note-clé de la Première Formule
Note-clé de la Deuxième Formule
Note-clé de la Troisième Formule
Note-clé de la Quatrième Formule
Quatrième Formule
Cinquième Formule
Note-clé de la Cinquième Formule
Sixième Formule

INDICATIONS

La clé de l'interprétation correcte d'une indication...
Première Indication
Première Indication (formulation ancienne)
Deuxième Indication
Deuxième Indication (formulation ancienne)
Troisième Indication
Quatrième Indication
Cinquième Indication
Sixième Indication
Tous les ashrams se trouvent...
Indications ésotériques
Septième Indication

MANTRA

Mantram d'Unification
Je suis l'âme...
Nous avançons dans la lumière...
Je m'efforce de comprendre (I)...
Je m'efforce de comprendre (II)...
Je m'efforce de collaborer...
Au centre de la Volonté de Dieu, je demeure...
Affirmation du Disciple
Oubliant toute chose du passé...
Je suis un avec mes frères de groupe...
J'accepte la responsabilité...
J'accepte avec joie...
Ayant pénétré ce monde...
Moi, le Soi manifesté...
Je suis une faible lumière...
J'ai pris ma place dans l'ashram...
Puissé-je faire tout mon devoir...
Je choisis la voie...
Je suis un avec...
Rien ne me sépare de mon âme...
Rien ne peut obscurcir l'amour...
De l'obscurité conduisez-nous à la lumière...
Je viens à toi, Seigneur de ma Vie...
Entre moi et le monde extérieur apparaît une brume bleue...
A partir de cette heure...
Devant moi court le Sentier...
Je suis un point de paix...
Cette source de pouvoir...

MEDITATIONS - EXERCICES DE VISUALISATION

Visualisation du Maître

Exercice préparatoire à la participation ésotérique de la pleine lune
Méditation : Maîtrise du Cœur... Transfert (stade I)
Méditation à l'Est
Méditation : Maîtrise du Cœur... Transfert (stade II)
Visualisation du Maître : L'Océan d'Azur
Méditation : Alignement... Mode de contact
Méditation : Vitalité spirituelle... Relation ashramique
Méditation : Précipitation... Réception
Méditation : Précipitation... Réception (forme abrégée)
Méditation : La Nouvelle Invocation... Influx spirituel
Méditation : La Croix... Position spirituelle
Méditation de réflexion sur la préparation à la réapparition du Christ
Méditation de réflexion en vue d'attirer l'argent nécessaire aux desseins de la Hiérarchie
Méditation : Transfert Plexus solaire – cœur – tête – gorge
Méditation : Le Diadème – La robe rose – Les sandales aux pieds
Méditation sur Contact – Impression – Relation
Méditation d'harmonisation âme-personnalité
Méditation sur l'afflux de pouvoir spirituel
Exercice de respiration
Thèmes de méditation en rapport avec l'Ashram
Exercice de visualisation sur la Lumière
Exercice de visualisation sur le Silence
Thèmes de réflexion méditative
Méditation sur la Volonté
Exercice de reconnaissance spirituelle
Méditation sur la direction et le juste flux de l'énergie
Méditation sur la Vision
Exercice de centralisation de la conscience dans le centre ajna
Exercice de contact avec ses frères de groupe
Exercice de perception intuitive en vue de la révélation
Méditation orientée sur la réalisation spirituelle
Exercice de respiration – concentration
Cinq points de recueillement méditatifs
Visualisation : La Croix érigée très haut...
Visualisation : Une mer de flammes brûlantes...
Visualisation : Un jardin plein de fleurs...
Méditation en vue d'accroître le flux d'énergie vers le cœur
Méditation en vue d'élever la vie du corps astral
Visualisation : Une mer calme...
Visualisation : Un cloître...
Visualisation : Une pièce dans l'ombre...
Visualisation : Une porte d'or...
Thèmes de méditation en rapport avec le devoir
Visualisation : Une mer de lumière...
Exercice de relation gorge-centre sacré
Méditation sur le soleil rayonnant de l'âme
Thèmes de méditation en rapport avec la solitude

PENSEES SEMENCES

Pensées semences 1

Pensées semences 2
Pensées semences 3
Pensées semences 4
Pensées semences 5
Pensées semences 6
Pensées semences 7
Pensées semences 8
Pensées semences 9
Pensées semences 10

PHRASES OCCULTES

Celui qui regarde la lumière...
Telles un papillon de nuit...
L'homme est tel...
Un jour, les Seigneurs solaires...
Celui que le monde entier attend...
Il y a ce qui transmue la connaissance en sagesse...
Le disciple gravit la montagne...
Quand la lumière illumine le mental...
Les cinq pointes de l'étoile...
La lumière qui brille dans le cœur...
Au pied du mur...
Il est plein de force...
Au centre d'une grande tornade...
La libération n'est trouvée ni dans la douleur, ni dans la joie...
La lumière de l'âme...
Ne laissez pas...
La semence se transforme...
Le mystère de la divinité
Le mystère de la pensée
Le mystère de la douleur
Le mystère de ceux qui tracent le chemin ramenant à la maison du Père

POINTS DE REVELATION

Premier point de Révélation
Deuxième point de Révélation
Troisième point de Révélation
Quatrième point de Révélation
Cinquième point de Révélation

TRAVAUX PROPOSES PAR D.K.

Examen sur le travail du disciple
Examen sur les Indications
Examen sur la Focalisation, la Tension et la Crise
Réflexion sur l'Humanité et la Reconnaissance...

INVOCATIONS - PRIERES INVOCATOIRES

La Grande Invocation
O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être...
Puisse mon âme...
Puisse l'amour de l'âme attirer...
Accordez-moi la lumière pour que je puisse briller...

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

Position du disciple au sein de l'Ashram sous l'angle de son devoir et de son service ashramique
Les deux crises majeures dans la vie d'un disciple

LIVRE

INTRODUCTION

Madame Alice A. Bailey m'a demandé d'écrire une introduction au second volume de *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, ce que je fais maintenant bien volontiers. L'introduction qu'elle a écrite dans le premier volume peut être relue avec profit, en relation avec les deux volumes.

Le Maître Djwahl Khul, connu aussi sous le nom du "Tibétain", profita de la disponibilité de A.A.B. en tant que collaboratrice entraînée, et entreprit une expérience d'avant-garde unique en vue de l'initiation de groupe, selon les méthodes d'entraînement du nouvel âge. Ceci impliquait l'entrée, dans son ashram, de ceux qui se qualifiaient, soit pour y rester et hâter leur progrès, soit pour passer dans d'autres ashrams, selon le cas.

A cette fin, le Maître sélectionna quelque cinquante personnes (dont la plupart étaient connues de A.A.B.) à qui cette occasion unique et transcendante fut offerte. Presque toutes acceptèrent, mais certaines ne restèrent pas longtemps dans l'ashram. Ce n'était pas facile. Comme c'était inévitable et très

humain, certaines réagirent bien, d'autres mal. Il est difficile de maintenir un juste équilibre entre l'âme et la personnalité, quand la stimulation spirituelle est constamment élevée. L'afflux de la force de l'âme dans la personnalité est comme le soleil dans un jardin. Il apparaît des mauvaises herbes aussi bien que des fleurs.

Il s'agissait d'un processus de forçage de groupe, de type Age Nouveau, éprouvé dans son fonctionnement par l'utilisation de ce groupe de chélas ; tous avaient accepté volontairement, et chacun était libre de quitter à n'importe quel moment, sans être blâmé. Les valeurs atteintes furent plus grandes que ne peut le révéler un simple commentaire. Une grande partie des valeurs les plus profondes sont subtiles et lentes à émerger. Les individus en bénéficièrent largement. En tant que réalisation de groupe, ce ne fut pas une réussite, ainsi qu'il ressort clairement de ces pages, mais le groupe est une entité vivante sur les plans intérieurs ayant des possibilités de grande utilité pour l'avenir.

Madame Alice A. Bailey a donné, sans compter, de sa vie et de ses forces à ce travail qui était pour elle un lourd fardeau supplémentaire. Il lui était particulièrement désagréable de prendre les instructions personnelles. En effet, quelquefois, lorsque certains n'aimaient pas ce que disait le Tibétain à leur sujet, ils l'accusaient, elle.

L'instruction donnée à ce groupe ne faisait pas partie du système de Madame Bailey pour l'instruction donnée par l'Ecole Arcane. L'Ecole Arcane n'est pas une école d'entraînement à l'initiation, et son but n'est pas d'aider l'étudiant à entrer dans un ashram ou à prendre contact avec un Maître. Le dessein de l'Ecole Arcane est, et a toujours été, d'aider l'étudiant à avancer plus rapidement sur le Sentier du Disciple. Elle ne traite pas des problèmes connexes au Sentier de Probation ou au Sentier d'Initiation. Le Maître Djwahl Khul a déclaré que, dans le nouvel âge, le champ d'entraînement du disciple est le Nouveau groupe des serviteurs du monde.

La décision de publier ces documents (ou la plupart d'entre eux) fut un fait inattendu pour le Tibétain, fait qu'Il accueillit favorablement. Il dit que cet acte attira l'attention d'autres membres de la Hiérarchie. La parution du premier volume s'est déjà révélée être une addition majeure au domaine ésotérique tout entier, spécialement en ce qui concerne le véritable disciple moderne, et l'attitude pratique réaliste d'un Maître envers son chéla.

Ce second volume apporte un enseignement supplémentaire, à la fois par le texte général et par ce qu'il restait d'instructions personnelles ; celles-ci sont étonnamment franches et directes. Quelques méditations assignées personnellement y sont incluses, pour montrer la technique d'entraînement des

cas individuels, mais l'entraînement individuel est toujours secondaire par rapport aux plans faits en vue d'une réalisation spéciale de groupe.

Il faut se rappeler que ces méditations sont dangereuses, excepté lorsqu'elles sont prescrites par un Maître et utilisées sous son regard vigilant, de même que certains médicaments sont à la disposition du public, mais sans danger, uniquement s'ils sont prescrits par un médecin.

Un examen du texte révélera de nombreux facteurs que seul le Maître pouvait connaître, rendant ces méditations sans danger, et ces exercices de respiration utiles, lorsqu'Il en observait les effets. Par **[6@XIII]** exemple : Il ne connaissait pas seulement toutes les qualités de Rayon des divers véhicules, mais aussi le degré de réceptivité à la stimulation de Rayon de tout véhicule particulier, par rapport au progrès global et équilibré. Il connaissait aussi les Rayons ayant gouverné les incarnations précédentes, qui peuvent être considérés comme une "survivance", ne devant pas être développée, mais transcendée.

Il connaissait les caractéristiques astrologiques de l'âme, facteur encore inconnu de l'astrologie d'aujourd'hui, mais de grande importance dans les stades avancés de l'état de disciple.

Il connaissait la condition exacte et le degré de développement de tous les centres de force du chéla ; dans certains cas, il les a exprimés en pourcentage exact. Même si cette connaissance nous était donnée, nous ne saurions pas quel serait le prochain centre à stimuler, ni dans quelle mesure. De plus, Djwahl Khul a dit que, étant donné une vie active consacrée au service altruiste de ses semblables, les centres se développeraient naturellement et en toute sécurité, sans qu'on leur prête attention.

Le Maître connaissait aussi le dessein fondamental projeté par l'âme pour l'incarnation présente, les forces karmiques cachées qui intervenaient comme entraves, et les capacités spirituelles latentes, acquises précédemment et auxquelles on pouvait sagement faire appel.

Un jour viendra ou nous aurons des écoles de méditation occulte donnant l'instruction en vue de l'initiation. Il n'en existe pas aujourd'hui. Ceux qui prétendent donner ce genre d'entraînement sont de faux instructeurs, souvent sincères, mais s'abusant eux-mêmes. Ceci a aussi été déclaré à la fois par le Tibétain et par A.A.B.

Mars 1955.

Foster BAILEY

[6@3]

SECTION I

—

ENTRETIENS AVEC LES DISCIPLES

REMARQUES PRELIMINAIRES

Janvier 1940.

Mon frère,

Puis-je dire que lorsqu'il me sera possible de commencer mon instruction à ce Nouveau groupe semence par les mots "Mes frères", vous saurez qu'une mesure adéquate d'intégration de groupe aura été réalisée, et que le véritable travail de groupe pourra commencer. J'ai précédemment exposé les objectifs [1] plus larges et plus importants qui sont, comme vous l'avez vu, entièrement impersonnels. Je souhaite confier cet objectif particulier à votre examen intelligent. Je souhaite que vous commenciez votre nouveau travail en ayant bien nettement conscience de cet objectif. Je l'ai donc formulé clairement, afin que votre mental puisse s'harmoniser avec le mien dans la mesure où c'est pratiquement possible. Que votre horizon soit large, mon frère, et votre humilité grande. Je vous parle ici individuellement, car vous êtes encore (du moins la majorité d'entre vous) polarisés *individuellement*, et la polarisation de groupe se situe dans l'avenir.

J'ai beaucoup réfléchi à ce que je vous ai prescrit dans vos instructions personnelles. J'ai essayé de vous évaluer, vous et vos besoins, en partant de la leçon qu'il vous fallait apprendre, du pas suivant que vous pouviez faire pour vous libérer tous en vue d'un service spirituel plus complet et plus profond. Je n'ai pas cherché à vous considérer d'après le degré de votre avancement sur le Sentier. Dans mes instructions, j'ai essayé de vous aider *en tant que groupe* plus qu'en tant qu'individus ; je vous demanderai donc de lire réciproquement vos instructions avec beaucoup de soin, car votre nom et peut-être quelques suggestions apparaîtront dans d'autres communications que celles qui vous sont destinées. C'est en tant que groupe que vous travaillez, et en tant que groupe que vous avancez. Le sens **[6@4]** critique et les mauvaises réactions, venant de ce que vous vous connaissez mutuellement, disparaissent rapidement parmi

---

[1] *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, Vol. I, pages anglaises 80-81.

vous. Ceci est bon. Le développement de l'impersonnalité doit être régulier et sûr. Les défauts dont chacun de vous fait preuve sont à la surface de votre vie, mais l'intégration intérieure profonde et l'activité de nature divine, chez chacun de vous, sont plus nettement vitales qu'auparavant. Je ne dis pas qu'elles s'expriment déjà extérieurement de façon tout à fait correcte. Elles peuvent produire, et produisent parfois une agitation de surface, mais si cela est pris en main correctement, il ne s'ensuivra aucune perturbation véritable.

Donnez-vous, les uns aux autres, beaucoup d'amour vrai dans les temps qui viennent, car c'est l'élément d'illumination et de fusion dans la vie du disciple. Que votre amour ne reste pas théorique, mais donnez cette vraie compréhension qui ne tient pas compte des fautes, qui ne reconnaît aucune barrière, qui refuse toutes les idées séparatives et vous entoure réciproquement d'un mur protecteur d'amour qui pourvoit à tout besoin, physique, émotionnel et mental, lorsque c'est possible. C'est cela qui fond le groupe en un tout organisé que les Maîtres de Sagesse peuvent utiliser au service du Plan. Actuellement, la pression exercée sur Eux est grande, et l'urgence du cri de l'humanité s'amplifie à leurs oreilles. Je vous ai donné beaucoup de temps et de pensée, et j'ai ardemment cherché à vous aider sur le Chemin. Mon amour et ma force sont toujours vôtres, mais pas constamment mon temps et mon attention. Ma prière ardente est que la lumière vous enveloppe et que l'amour de Dieu transmue votre vie.

Depuis de longues années, j'ai regardé l'avenir du travail qui a débuté à la fin de l'été 1936, avec des intentions et des plans bien précis. J'ai essayé – certains d'entre vous le savent – de vous préparer tous à devenir un groupe participant activement à ce futur travail. Alors que j'entreprends la tâche de vous préparer à une utilité future accrue et à une coopération plus étroite, je dois forcément prendre moi-même certains risques ; il doit donc s'établir entre nous une confiance qui sera fondée, non sur le secret et les réticences, mais sur la vérité et la compréhension.

Cette formation du Nouveau groupe semence est ma deuxième tentative d'assistance hiérarchique à l'instauration des méthodes et techniques du nouvel âge, en vue d'instruire des groupes (car c'est une **[6@5]** ère de groupes) pouvant exprimer ces modes de travail. Lors de ma première tentative, certaines limitations de groupe créèrent des difficultés qui conduisirent à supprimer plusieurs groupes individuels. Vous aurez noté que j'ai attribué le principal échec à l'inactivité du centre du cœur chez la majorité des membres ; ceci conduit nécessairement à une intégration inadéquate. Je le mentionne maintenant, car je voudrais exhorter les membres qui ont été choisis pour travailler dans ce nouveau groupe, à se souvenir qu'ils pourraient très

facilement apporter cette tendance précédente dans le nouveau groupe. Seules une nouvelle consécration et *une aspiration renouvelée vers l'inspiration* peuvent empêcher le retour d'une certaine tendance à rester statique. Seule une claire vision de la nature du mirage et de ses effets sur la vie individuelle, et sur la vie de groupe, peut éliminer le danger d'infection par cette tendance. Seul un esprit humble, qui ne s'occupe pas des défauts ou des échecs des autres, peut empêcher une attitude de critique et de jugement. Seule une vigilance attentive de la part de certains membres, peu nombreux, peut protéger ce nouveau véhicule du désastre basé sur la confiance en soi inexpérimentée.

J'ai sérieusement envisagé quelles mesures il serait bon que je prenne. Diverses alternatives se sont présentées, toutes concernant le travail de groupe lui-même ; aucune ne vous concernait en tant qu'individus. Je pourrais continuer avec les groupes tels qu'ils existaient, mais, mon frère, que pourrais-je dire ou faire de plus, ou enseigner de plus ? La communication *constante* d'enseignement et d'informations, le fait de relever *constamment* les erreurs, et l'entraînement individuel *constant*, ne font pas partie de la technique de la Hiérarchie, en ce qui concerne l'aspirant. Lorsque des valeurs mondiales et la conscience de groupe sont impliquées, l'indication d'un changement nécessaire, la présentation cyclique à l'âme de la Sagesse Immémoriale, et l'entraînement des disciples mondiaux, telle est la technique précise de la Hiérarchie et prescrite par elle. Mais sa méthode n'est pas de travailler avec des personnalités et avec ceux dont l'orientation se situe principalement dans les trois mondes de l'effort humain.

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

J'ai essayé d'éliminer de ce groupe les éléments qui l'auraient peut-être handicapé, et que les membres du groupe – vu leur constitution et leur motivation actuelles – ne sont pas capables d'absorber. *L'unité de groupe ne dépend pas de la sympathie personnelle, du penchant personnel et de la compréhension pouvant exister entre les membres du groupe, mais de la capacité d'absorber et d'assimiler, d'élever, de changer et de transmuer les membres qui, au premier abord, semblent peu sympathiques* ou même peu appropriés, du point de vue limité du membre du groupe. Ceci est souvent négligé, mais c'est de la capacité de l'accomplir, que dépend une grande partie

de la réussite du groupe. Quand on ne peut pas compter sur un groupe pour effectuer l'absorption nécessaire, le rejet apparent de certaines personnes n'est pas la faute de ces personnes, mais celle du groupe qui n'est pas encore assez intégré ou unifié pour assimiler certains types de caractère et certaines tendances. Cette reconnaissance devrait faciliter le maintien d'une humilité très nécessaire. Une autre occasion vous est offerte. Je vous demande de vous en souvenir et de vous efforcer, en ce qui concerne cette nouvelle expérience, de cultiver, dès le début, un esprit humble et le don inappréciable du silence.

Un groupe de disciples doit être caractérisé, comme je vous l'ai déjà dit, par la raison pure qui remplacera le motif, et fusionnera finalement avec l'aspect volonté de la Monade, son aspect majeur. En termes techniques, c'est Shamballa en relation directe avec l'humanité. Qu'est donc la volonté de groupe, dans quelque ashram ou groupe d'un Maître ? Est-elle présente sous une forme suffisamment vitale pour conditionner les relations de groupe, et pour unir tous les membres comme des frères s'avançant dans la lumière ? La volonté spirituelle des personnalités individuelles est-elle d'une force telle qu'elle puisse supprimer la relation de la personnalité, et conduire à une reconnaissance spirituelle, à un échange spirituel, et à une relation **[6@7]** spirituelle ? C'est seulement en considérant ces effets fondamentaux en tant que groupe, dans la claire lumière de la tête, qu'il est permis au disciple d'introduire dans cet ensemble une sensibilité personnelle de pensée, ceci uniquement à cause d'une limitation temporaire de groupe.

J'ai signalé dans quelle direction il y avait eu échec, non que je cherche à mettre l'accent sur l'échec, ou à m'y étendre, mais parce que la clarté de pensée et de vision est nécessaire pour que le groupe puisse aller de l'avant de manière réorganisée et plus vitale. Si ce Nouveau groupe semence est à la hauteur des exigences, il se peut alors qu'apparaissent des correspondances des groupes originaux, tels qu'ils étaient prévus. Elles apparaîtront comme conséquence spirituelle de la manifestation ésotérique de la puissance de vie existant au sein du groupe semence.

J'ai organisé, en sept groupes d'enseignement, le travail que nous devons faire en collaboration, pour ce qui est de votre entraînement :

I. *Méditation précise, conforme à un plan.*

II. *Enseignement sur l'initiation.*

III. *Enseignement sur la télépathie.*

IV. *Examen des problèmes de l'humanité.*

V. *Enseignement sur le corps éthérique.*

VI. *En supplément de ce qui est énoncé ci-dessus, je m'efforce de donner à chacun de vous, aide individuelle et instruction.*

VII. *Par la suite, je communiquerai des informations sur le travail des ashrams des Maîtres, et sur les projets d'extériorisation de ces ashrams*.

Je vais vous demander de consacrer deux moments relativement brefs, chaque jour, à une méditation véritable et bien définie. L'un des moments (le plus important) doit être consacré à la méditation générale de groupe, et l'autre à la méditation qui, selon moi, vous permettra de fonctionner comme personnalité intégrée, unie et fusionnée dans la conscience avec l'âme. Ceci conduira le groupe tout entier à fonctionner correctement, car les membres du groupe seront alignés correctement.

Pourquoi est-il nécessaire que le disciple intensifie son lien intérieur avec son instructeur ? Non parce que son instructeur est son Maître, non parce que le disciple subit une quelconque domination **[6@8]** spirituelle de la part du Maître, non parce qu'il existe un privilège spécial en la matière, mais parce que, si le mental du disciple est véritablement en rapport avec l'instructeur, ce disciple pourra devenir une source d'inspiration pour ses compagnons d'étude. S'il pense avec clarté dans le sens du thème qu'il a choisi (notez le mot "choisi"), lui aussi peut enseigner. Le Maître considère chaque membre de son groupe sous l'angle de son utilité au service général du groupe. La contribution de chacun peut différer ; tel disciple peut être très avancé, dans le sens de la pensée claire et de l'impersonnalité ; c'est là que pourra être son utilité pour le groupe, et le Maître s'efforcera de l'entraîner encore plus dans ces deux directions.

Qu'est-ce donc qui empêche un disciple, en tant qu'individu, d'approcher directement le Maître, ou d'entrer en contact direct avec lui, sans dépendre de l'intermédiaire d'un disciple ancien ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une telle relation directe avec moi ? Un ou deux membres du groupe *ont* cette faculté d'approche directe ; un autre la possède, mais ne le sait pas ; plusieurs autres sont des disciples bien intentionnés, travaillant dur, mais jamais ils ne s'oublient une seconde. Le problème du mirage et de la préoccupation spirituelle conditionne certains aspirants, ambition spirituelle qui s'exprime par une très petite personnalité ; d'autres pourraient faire de rapides progrès, mais ils sont enclins à l'inertie, peut-être simplement par manque d'intérêt suffisant. Tous désirent avancer, tous ont une forte vie spirituelle intérieure, mais l'antahkarana de groupe est d'ordinaire encore incomplet, et l'aspect de la raison pure, qui vient du cœur, ne domine pas. Le pouvoir d'évocation de la Triade spirituelle n'est donc pas adéquat pour maintenir fermement la personnalité, et

le pouvoir d'invocation de la personnalité n'existe pas – ceci, sous l'angle des personnalités du groupe, qui forment l'aspect personnalité de l'ashram. C'est un facteur qui ne peut devenir puissant que si certaines relations personnelles sont mises au point, et si l'inertie est surmontée. Alors, et seulement alors, le "groupe pourra exister".

Je me propose de vous donner des instructions personnelles seulement une fois par an, au moment de la pleine lune de mai. Je vous indiquerai alors les changements nécessaires dans votre **[6@9]** méditation individuelle, ou dans la méditation de groupe. Actuellement, je vais donner à ce nouveau groupe semence une méditation destinée à produire des relations cohérentes, et une action réciproque consciente de groupe. Je donnerai aussi à chaque membre une méditation qui servira à intégrer sa personnalité plus complètement, et, par-dessus tout, à la faire fusionner avec son âme. Je m'étendrai plus tard sur cette question, lorsque je donnerai à chacun ses instructions personnelles. Comme je vous instruirai individuellement seulement une fois par an, je serai très direct, et me soucierai peu de vos réactions personnelles. Ces dernières sont votre affaire et non la mienne.

Août 1940.

Certains d'entre vous ont véritablement étudié mes précédentes instructions ; d'autres les ont lues d'une manière nettement superficielle et avec négligence ; en dernière analyse, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ce que j'ai dit. D'où la nécessité de vous en rappeler les points majeurs, avant d'entrer dans la phase suivante de l'enseignement. Je souhaiterais que vous montriez votre compréhension de la question, et aussi votre réponse à l'effort que je fais pour vous instruire. Le meilleur travail remis a été celui de W.D.S., car c'était le plus ésotérique, et il abordait les techniques spirituelles d'approche, de pénétration et de vision.

Disons en passant que vous vous demandez par quelle méthode je m'assure du contenu de vos travaux. Est-ce que je les lis ? Est-ce que A.A.B. les lit et me communique ses impressions ? Est-ce que je les psychométrise ? Rien de cela n'exprime ma méthode ou ne correspond au véritable mode de vérification. Je ne les lis pas ; en toute franchise mon frère, ils ne méritent pas que j'en prenne le temps. A.A.B. les lit-elle, et puis me communique-t-elle leur signification ? Non, car en étant filtrés par son mental et son cerveau, ils prendraient la coloration puissante de sa pensée ; de cela, elle a toujours soigneusement protégé le groupe et tout travail qu'elle fait, comme intermédiaire, entre vous et moi. Je ne les psychométrise pas. Je vais essayer d'expliquer.

Toutes les formes extérieures, dans leurs détails, sont des expressions de

quelque signification subjective qui est la cause de leur **[6@10]** apparition, et qui peut être découverte par ceux qui fonctionnent dans le monde de l'âme. Ces "foyers de signification" ont une note, une vibration et un aspect symbolique qui en disent beaucoup plus au mental entraîné de l'ésotériste, que les formes extérieures des mots, au mental entraîné du lecteur exotérique. Un coup d'œil dans la direction du disciple, avec la pensée de vérifier la valeur de sa contribution en mots, place dans ma ligne de vision le symbole qui est le résultat de sa pensée écrite. Ce symbole peut être déformé, et l'est probablement – symbole sans vrai équilibre ; il se situera sur quelque niveau de conscience – astral, mental ou spirituel – et sa note vibratoire dépendra de sa "localisation occulte". N'oubliez pas que le monde de l'âme et le monde des formes extérieures expriment essentiellement le monde où la multiplicité est réduite à la simplicité, bien que cela n'implique pas de synthèse.

Je me demande si l'un d'entre vous comprend réellement l'étendue de l'effort que je dois faire pour atteindre votre mental et pour vous instruire. Quand, par exemple, je souhaite envoyer ces instructions, je dois faire la préparation suivante. Premièrement, je cherche à m'assurer de l'état mental et de l'état de préparation de l'amanuensis, A.A.B., et à voir si la pression d'un autre travail, qu'elle exécute en rapport avec le Plan de la Hiérarchie spirituelle, lui permet une réception correcte, car si le travail exerce une pression extrême, et si elle est occupée à des problèmes urgents, il peut être nécessaire que j'attende jusqu'à ce que les circonstances lui donnent la marge nécessaire de temps, de force, et de détachement mental. Ma propre sphère de travail occulte doit aussi entrer en ligne de compte. Alors, ayant établi un rapport avec elle, il me faut faire trois choses.

Premièrement, je dois réunir, dans mon aura, l'ensemble du groupe de disciples, et jauger l'état général de réceptivité du groupe, car cela doit décider de l'envergure de la communication prévue. Comprenez-vous, mes frères, qu'à mesure que vous étendez votre pouvoir de recevoir les leçons nécessaires, et que vous entraînez votre mental à penser en termes toujours plus larges et plus abstraits, vous tirez de moi des instructions correspondantes et adéquates ? La **[6@11]** limitation à la vérité communiquée est de votre côté, pas du mien.

Deuxièmement, je dois isoler dans ma conscience l'étendue de l'instruction, me détachant de toutes les autres préoccupations, et formulant la matière nécessaire en une forme-pensée qui sera compréhensive, clairement dessinée, succédant à celle qui a déjà été communiquée, et préparant le terrain, en temps voulu, pour la prochaine instruction.

Puis, troisièmement, je dois entrer dans l'état méditatif qui me permettra de

déverser un courant régulier de phrases constructives qui exprimeront, pour le mental de l'amanuensis, la forme-pensée telle que je la vois, et telle que je la construis. En d'autres termes, je deviens délibérément créateur, et je m'efforce de communiquer à la vision, au mental et à la perception intellectuelle de A.A.B., une présentation ordonnée de la forme-pensée, incarnant la leçon que je désire voir apprendre par les étudiants.

Tout ceci nécessite, de ma part, une dépense de force et de temps que j'estime bien justifiée, si les étudiants – de leur côté – préparent leur mental, donnent le temps nécessaire, répondant aux quelques demandes que je fais et, finalement, collaborent au travail consistant à porter les instructions publiées à l'attention des aspirants et des disciples en tous lieux et, plus tard, à l'attention d'un public plus large.

Permettez-moi aussi de clarifier ici la question que vous vous posez, concernant la base de la relation entre A.A.B. et moi-même. Précédemment, j'ai expliqué qu'un néophyte dans un ashram est guidé par un chéla plus avancé, et que "le Maître reçoit régulièrement des rapports, basés sur certains graphiques, de ce disciple ancien ayant la charge du néophyte. C'est la manière dont de nombreuses relations hiérarchiques sont établies." (*L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, Vol. I, page anglaise 723). Il y a plusieurs vies, j'étais ainsi responsable de A.A.B., d'où ce lien étroit entre nous et cette compréhension fondamentale ; d'où, en conséquence, le travail que nous avons pu faire ensemble, bien que je ne sois pas son Maître. Je vous explique ceci afin que vous puissiez comprendre quelque peu l'interrelation du travail **[6@12]** ashramique. Nous appartenons tous deux à l'ashram du Maître K.H. Je souhaite ajouter un autre point. Une réception telle que celle de A.A.B. est très rare en vérité, non seulement à cause du sujet, mais aussi à cause de la délicate suite des idées, et du bon choix des mots ; grâce à cela, elle a rendu mes livres uniques. Elle offre un degré d'excellence qui n'a pas d'égal.

Je vous ai assuré que je serais direct dans l'enseignement de ce groupe, vu l'urgence des temps et le besoin du travail intelligent des disciples entraînés. Souvenez-vous-en et appliquez mes suggestions à vous-mêmes et non à vos frères de groupe. L'une des choses les plus nécessaires pour tous les disciples est d'appliquer mon enseignement à l'idée de promouvoir et d'accroître leur service dans le monde, y rendant ainsi pratique et efficace l'enseignement reçu, et la stimulation à laquelle ils ont été soumis.

Dans vos instructions personnelles, je vous renseignerai quant à la nature de votre mirage dominant. Vous pouvez vous demander ce que je veux vraiment dire par cette phrase. Je veux parler de l'aspect de la pensée, de la qualité de sentiment, ou de la prédisposition innée, qui se dresse entre vous et

la lumière de la vie et de la vérité. Dans la vie de tout aspirant, il y a quelque tendance dominante qui joue le rôle de limitation. Il faudrait y prêter l'attention nécessaire, ce qui conduit finalement à l'extirper. La plupart des disciples et des aspirants ont une manière trop générale de s'occuper d'eux-mêmes et de leurs caractères respectifs. Une attention moins dispersée concernant la multiplicité des habitudes héritées, et plus de concentration sur la question principale engendreront un progrès plus rapide. Donc, ce que je vous révélerai comme nécessitant correction, rajustement ou extirpation, devrait retenir votre attention et être traité consciemment au cours de l'année prochaine. N'attachez pas d'importance aux erreurs ou aux défauts moins importants ; si souvent, les défauts qui vous paraissent d'importance considérable ne le sont pas aux yeux des Maîtres. Une si grande partie de la vie pensante du disciple est occupée par un examen constant de soi. Ce que j'ai à dire sera très bref et sommaire. Je cherche seulement à indiquer, non à diriger ; j'ai **[6@13]** l'intention de signaler, mais non de vous dicter des modes d'extirpation.

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

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

INSTRUCTION DE GROUPE

Décembre 1941.

Mes frères,

Je souhaiterais commencer cette instruction par une déclaration simple, indiquant la tâche que tous les disciples des Maîtres à travers le monde sont en train d'entreprendre, et que vous aussi devriez envisager consciemment. C'est la tâche consistant à affronter le Gardien du Seuil, dans votre vie, dans la vie de groupe, puis – profitant de cette position de force – à affronter ce Gardien pour le compte de l'humanité, aidant ainsi l'humanité à vaincre ce mal ancien. Le faire présuppose une crise dans votre vie et dans la vie de l'humanité. Résoudre les crises est le sceau du disciple ; toute crise affrontée et correctement réglée (une fois que la difficulté est "foulée aux pieds", en termes occultes) fournit

une position d'où une vision plus large peut être obtenue, où une connaissance nouvelle peut affluer, où la lumière de transmutation de l'Ange de la Présence peut briller et aussi produire des résultats.

Chacun de vous a traversé un cycle de difficulté et de tension réelles. Ceci est vrai de tous les disciples. Les dix-huit mois écoulés ont été des mois de précipitation, produisant une réaction chimique, un processus intérieur de bouleversement et, probablement, de conduite extérieure, qui a pu causer du souci à l'Observateur intérieur. Ceci, néanmoins, n'est que la réaction de la personnalité à une pression et **[6@14]** une tension indues, aux conditions mondiales, et à une vision plus claire. La vision révèle à la fois la lumière et l'ombre, chose souvent oubliée. Les disciples ont de la chance si les conséquences majeures se font sentir dans le corps physique. Les réactions du corps physique sont les moins importantes et font le moins de mal aux autres. Lorsque ces réactions se manifestent par un état émotionnel ou mental, elles peuvent devenir un problème pour les condisciples, ajoutant à leur tension, et exigeant d'eux qu'ils aident leur frère à traverser la mauvaise passe, aux moindres dommages pour le groupe.

Dans ce travail de groupe, il faut vous rappeler que, de façon croissante, il n'existera pas de vie *individuelle*. C'est ainsi que cela doit être. De plus en plus, les disciples devraient avoir conscience les uns des autres, et se mettre facilement au diapason les uns des autres. De plus en plus, les liens de loyauté illuminée devraient dominer. De plus en plus, vous participerez aux attitudes et conditions des uns et des autres, et apprendrez ainsi la leçon fondamentale de la compréhension. La compréhension est le secret que cache toute faculté de parvenir à l'identification avec n'importe quelle forme d'expression divine ; la compréhension est l'un des facteurs primordiaux qui produisent la révélation ; ceci est l'un des paradoxes de l'occultisme. Dans le monde de la pensée humaine, la compréhension suit la routine prescrite, elle suit le fait présenté. Dans la vie de l'esprit, la compréhension est une *cause de révélation*, nécessaire et prédisposante. Je voudrais vous demander d'y réfléchir, de bander vos forces en vue de la révélation, par une profonde compréhension de l'initiateur en vous-même. Chacun de vous doit susciter ses propres crises individuelles ; personne d'autre n'est responsable. Chacun de vous met en route l'activité dont le groupe est responsable, et pour laquelle vous avez été rassemblés ; chacun de vous s'introduit dans la Présence par le moyen de l'Ange, et dans l'ombre du Gardien du Seuil. Par cette méthode, la pleine conscience est atteinte.

Le travail de ce groupe, et d'autres groupes ayant les mêmes motifs, est de parvenir ensemble à ces entreprises : Affronter ensemble le Gardien et

triompher ; arriver ensemble à une entente ; se dresser ensemble devant la Présence, car la lumière de l'Ange révèle "ce que l'œil n'a jamais vu" ; fouler ensemble le Sentier de la Révélation ; servir **[6@15]** ensemble et soutenir ensemble les pas hésitants de l'humanité, aspirant mondial ; tourner ensemble le dos à la lumière, car vous comprenez l'ancien aphorisme qui dit :

> "Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est insensible aux aspirations qui captivent le monde des hommes ; il avance sur la voie lumineuse vers le Grand Centre de l'Absorption. Mais celui qui est poussé sur ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin.
>
> Il regarde vers l'ombre, et les sept points de lumière qui sont en lui transmettent celle-ci vers le dehors, et voilà que la face de ceux qui sont sur le chemin sombre reçoit cette lumière. Alors leur chemin n'est plus si noir. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la Hiérarchie."

J'ai pensé à vous avec tendresse et amour. La lutte est si dure, et souvent vous vous sentez seuls. Il y a de la force en vous tous, autrement je ne vous aurais pas choisis pour servir vos semblables avec moi ; il y a de la faiblesse en vous tous, qui peut susciter la force de vos frères, et ainsi vous rendre forts ; il y a de l'amour en vous tous, mais il faut l'exprimer, et c'est pour cela que le groupe existe ; il y a de la lumière en vous tous, et vous servez avec cette lumière. De même que la Hiérarchie se dresse comme un centre de lumière et de force pour l'humanité, de même votre âme se dresse devant vous ; et moi – en tant que votre Maître – je mêle ma lumière à la vôtre, accroissant ainsi l'efficacité de votre service ; je mêle mon amour à l'amour qui afflue de l'âme, vers chacun de vous, et ainsi j'approfondis la relation d'amour entre vous tous. Ce n'est pas souvent que je vous parle de cette manière ; mais dans le processus consistant à vous libérer en vue d'un service accru, je me suis rapproché de vous, et mon amour vous entoure. Apprenez, mes frères, le sens des mots, leur puissance de transmission et leur signification spirituelle.

Je vais prendre le temps et garder l'énergie nécessaire pour entrer en contact avec le groupe, pendant les prochaines pleines lunes, avant celle de mai. Je vous demande, quelle que soit l'heure de la pleine **[6@16]** lune, chaque mois, d'essayer de vous ménager une demi-heure de liberté, pour tenter de pénétrer dans ma conscience. Je me rends compte que, dans votre vie occidentale très occupée, il ne sera peut-être pas toujours possible de garder libre la minute exacte, mais vous pouvez essayer de trouver un moment aussi

près de la pleine lune qu'il est raisonnablement possible, vu vos conditions de vie. Cela, mon frère, devra être un effort de groupe, non un effort individuel, et c'est *en tant que groupe* que j'essaierai d'entrer en contact avec vous. Il est donc nécessaire que vous gardiez ceci à la pensée lorsque vous vous préparerez à ce moment. Vous devez, tout d'abord, vous relier à tous les membres du groupe, prodiguant votre amour à chacun d'eux et à tous collectivement, et vous associant à eux, comme une partie avec le tout. Alors, dans un effort conjoint, essayez de procéder comme suit :

1. Vous étant relié à tous vos frères de groupe, et ayant élevé votre conscience aussi haut que possible, essayez de vous maintenir fermement, tenant le mental résolument "dans la lumière", et laissez la conscience du cerveau et son enregistrement tomber en dessous du niveau de conscience.
2. Puis, faites un nouvel effort. Rendez-vous compte que, de mon côté, je demeure inébranlable, et déverse sur vous mon amour et ma force, et que j'essaie de vous élever jusqu'à un état supérieur de conscience.
3. Visualisez devant vous (si je puis employer un terme aussi inadéquat), un disque ou sphère de bleu indigo, un bleu électrique profond. Dans le centre de ce disque *imaginez* que je me tiens, moi, votre frère Tibétain. Mon apparence et ma personnalité n'ont pas d'importance.
4. Quand vous m'avez ainsi visualisé, debout, en attente, alors essayez de voir – s'étendant entre vous-même, le groupe et moi – une bande de lumière dorée ; sachez que c'est le symbole du Sentier que nous foulons tous. Voyez ce sentier se raccourcir progressivement, nous rapprochant ainsi de plus en plus, lentement et régulièrement, jusqu'à ce que vous entriez dans le cœur du disque bleu.

Pendant que vous accomplissez ceci, maintenez votre mental positif et attentif, en employant simultanément les facultés de **[6@17]** l'imagination et de la visualisation. Cette triple activité mettra vos possibilités à rude épreuve, mais ce sera un bon entraînement pour le travail ésotérique actif. Considérez toujours cela comme un effort de groupe, et rappelez-vous que, ce faisant, vous vous aidez les uns les autres, et que vous pouvez faciliter le travail au moment de la pleine lune de Wesak. Je voudrais ajouter que les résultats de ce travail n'apparaîtront pas avant la pleine lune de mai, et même à ce moment-là, vous commencerez seulement à comprendre (par la synthèse de deux années de travail) la fusion, l'unification et l'éveil que votre âme est en train de faire.

Je vous demande aussi de faire avec soin à chaque pleine lune – à partir des deux jours précédant la pleine lune, jusqu'aux deux jours lui succédant – un

compte-rendu de toutes vos expériences et de vos visions. Puis, en juin, remettez vos comptes-rendus de pleine lune avec votre autre travail, afin d'aider et d'informer les membres du groupe. Remettez-les, mon frère, même si c'est pour dire que vous n'avez rien enregistré du tout.

Je pense qu'il existe, dans votre esprit, une certaine imprécision quant aux méthodes que j'emploierai avec ce groupe de disciples, et quant à la mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée plus haut – expérimentation d'initiation de groupe. J'aimerais donc clarifier le plan tout entier, et indiquer de nouveau selon quelles lignes l'entraînement donné se fera. Ceci pourrait être appelé l'aspect exotérique de l'entraînement ésotérique, car beaucoup de choses doivent survenir et surviendront sur les plans intérieurs, dans l'ashram intérieur dont rien ne peut être dit, et qui sera une expansion individuelle et de groupe. Je vais indiquer les méthodes extérieures dans l'ordre de leur importance actuelle, ce qui est à son tour déterminé par l'état du groupe dont vous êtes absolument tous responsables.

I. *Méditation précise, selon un plan*. Le thème (si je puis employer ce terme) du travail sera triple :

   a. L'interrelation intérieure des sept centres du corps sera l'objectif de la méditation, basant le travail sur la maxime occulte selon laquelle "l'énergie suit la pensée". Nous avons commencé par une formule qui relie le cœur, le centre supérieur de la tête et le plexus solaire. **[6@18]**

   b. La relation subséquente des centres de n'importe quel individu avec le reste des membres du groupe, en considérant les centres comme des transmetteurs radieux d'énergie vers les centres des autres membres du groupe. Il en résultera la formation de sept grands centres d'énergie, qui constitueront les centres du groupe, nourris et éclairés par l'énergie transmise par chaque individu.

   c. La fusion (entreprise consciemment) de l'âme individuelle avec l'âme de groupe et, en conséquence, un rapport conscient avec la Hiérarchie qui est, de manière inhérente, le royaume des âmes.

   La première méditation affecte les trois centres du disciple et, en conséquence, son corps astral aussi. Quand ils sont reliés, éveillés, qu'ils fonctionnent, et quand les deux points du plexus solaire sont équilibrés et "éclairés", (terme que j'emploierai fréquemment, en relation avec les centres) ils peuvent susciter une réponse des pétales d'amour du lotus égoïque. Ceci doit se produire automatiquement et ne pas être considéré comme une technique compliquée. Faites la méditation requise fidèlement et correctement, et les résultats suivront

spontanément.

II. Vous développer et révéler *les techniques du travail préparatoire à l'initiation*. J'ai parlé de cela précédemment (dans le Vol. I, page anglaise 99) : "A mesure que le temps passera, je ferai un pont entre les techniques anciennes et les modes nouveaux d'instruction, en utilisant une partie des anciennes techniques qui, maintenant, sont quelque peu désuètes, et en donnant des indications quant à la nature et les méthodes d'éducation des disciples acceptés, en ce qui concerne les processus d'initiation".

Notez donc que mon intention est de vous donner de telles indications. Je le ferai de l'angle de l'initiation et en préparation de la seconde ou de la troisième initiation. Gardez ceci à l'esprit. Jusqu'ici, mon enseignement ne vous a pas été donné selon cet angle particulier, mais je vous ai instruits comme des disciples acceptés, *entraînés en vue de la préparation*, stade bien antérieur. Je vous exprimerai ces indications en formules symboliques anciennes, qui exigeront de votre part beaucoup de profonde réflexion, et un effort pour évoquer **[6@19]** l'intuition et parvenir ainsi aux trois significations qu'elles détiennent pour vous, et pour des disciples comme vous. Il y a littéralement sept significations, mais je vous conseille de vous en tenir à la compréhension des trois premières. Il y aura une signification pour votre personnalité, indiquant certaines réalisations du cerveau et du mental qui sont essentielles pour la transmission correcte de la force sur le plan physique ; c'est l'une des premières choses que l'initié doit maîtriser. Il y aura la signification de l'âme qui indiquera la relation avec la Hiérarchie, de même que la signification de la personnalité indiquera la relation avec l'humanité. Puis il y aura une signification encore plus élevée qu'il vous sera extrêmement difficile de saisir, mais vers laquelle vous devrez tendre vos efforts ; ce qui exigera l'utilisation consciemment acquise de l'antahkarana. Vous comprenez donc pourquoi l'étude de la science de l'antahkarana fait partie de mon instruction à ce groupe. Aucune initiation majeure ne peut être prise avant qu'il n'y ait une certaine utilisation consciente de l'antahkarana.

Le disciple accepté ne reçoit jamais d'informations ou d'instructions détaillées. Il ne lui est pas donné de liste de règles devant gouverner sa vie journalière, ni d'instructions minutieuses quant à ce qu'il doit faire pour "prendre l'initiation". Il reçoit certaines indications précises à des moments particuliers selon la manière dont il réussit à élargir sa conscience. Dans le passé, ces indications ont été données sans

appeler l'attention sur le fait qu'elles étaient des indications. Ou bien le disciple les reconnaissait pour ce qu'elles étaient et en profitait, ou bien il ne sentait pas leur importance et retardait ainsi son progrès. Dans l'expérimentation de groupe que j'entreprends, je me propose de changer cela quelque peu, et je ferais savoir quelles sont les indications que je donne, afin que, dans son ensemble, le groupe puisse en profiter, étant stimulé par chaque idée présentée et pouvant ainsi, dans son ensemble, évoquer l'âme adombrante. Il en résultera finalement un afflux de lumière de la Triade spirituelle, passant par l'antahkarana de groupe formé du pont "arc-en-ciel" de chaque disciple.

III. *Développer en chacun de vous une certaine mesure de rapport télépathique* vis-à-vis les uns des autres, envers moi, votre Maître, et le plan hiérarchique. Le Maître ne peut pas donner (par le moyen de la stimulation) de véritable enseignement à son groupe, avant que ne soit établie par les disciples – en tant qu'individus – une relation **[6@20]** réciproque correcte, débarrassée de toute critique (ce qui coupe l'échange télépathique), et basée sur une compréhension aimante au sein de laquelle – de nouveau en tant qu'individus – ils ne demandent rien pour le soi séparé, mais cherchent seulement à donner réciproquement et au groupe.

Ce que je viens de dire s'applique à votre relation envers moi, envers la Hiérarchie (où l'on "pénètre" par le processus d'initiation) et envers tous, réciproquement. Cette relation qui indique l'aptitude à entrer en contact avec les sources de pouvoir, d'amour et de lumière, comporte les implications de service et de travail pour l'humanité.

IV. Je vais donc m'efforcer *de vous interpréter l'humanité* (ainsi qu'aux disciples de partout) afin que ses problèmes actuels, et l'occasion immédiate qui lui est offerte, puissent se faire jour clairement dans votre mental, et que vous puissiez, en conséquence, travailler intelligemment et avec compréhension. Il est nécessaire d'élucider la science du service, et il est nécessaire de comprendre le Sentier de l'homme. L'attitude de l'initié dans sa conscience, face aux problèmes humains, n'est pas identique à celle de l'être humain ordinaire. Je ne désire pas traiter de problèmes déjà considérés par nous dans les diverses brochures, et dans mes livres. C'est le monde nouveau que nous allons commencer à étudier, les nouvelles possibilités, les nouvelles complexités, ainsi que les nouvelles et prochaines simplifications de la vie et de l'existence. Elles comprennent principalement le service de l'initié. Jusqu'ici nous n'avons examiné

que le service pouvant être rendu par les disciples, les aspirants et les hommes de bonne volonté.

V. Je vais vous donner des instructions claires et précises *concernant les emplois du corps éthérique*. Ce véhicule de vitalité ou d'énergie est le facteur conditionnant ultime de l'activité du corps physique. C'est un promoteur, car il n'existe pas d'activité physique telle que nous la comprenons, à moins qu'elle ne reçoive l'impulsion de quelque énergie, émanant du corps éthérique. La compréhension de certains des processus de l'initiation viendra d'une compréhension du corps de vitalité. Le corps éthérique est l'organe par lequel l'expression de la personnalité et de l'âme devient évidente sur le plan physique. Sa puissance suscite ou évoque la forme physique. La plupart des véhicules ont une double faculté, celle d'invocation et celle d'évocation. Ils ont aussi une troisième fonction : ils retiennent ou centrent l'énergie, produisant ainsi un point de tension, de crise, et un intermède précédant un processus de transmission. Réfléchissez à ces **[6@21]** mots. Il est possible de susciter la manifestation et l'activité subséquente du corps physique, mais ce dernier n'a pas de pouvoir d'invocation. Il n'est donc pas un principe (comme H.P.B. nous le dit dans la *Doctrine Secrète*), mais fondamentalement un automate. Le corps éthérique invoque et évoque ; en relation avec le plan physique, il précipite aussi l'énergie par un processus d'appropriation. L'étude de ces questions portera à notre attention toute la question des centres, question que nous aborderons de l'angle de l'invocation et de l'évocation.

   L'enseignement sur le corps éthérique suit naturellement toute instruction que je peux donner concernant la communication télépathique et la manipulation de l'énergie par le disciple-initié, via les centres, via les centres du groupe et – dans le cas de développement très élevé, et du degré d'initié – via les centres planétaires. Je ne vous ai pas encore donné grand-chose sur ce thème, mais beaucoup de choses seront dites par la suite. Je devrai, néanmoins, n'en traiter que brièvement et à titre d'essai, car la majorité des aspirants et des disciples ne sont pas encore prêts à cette étude particulière.

VI. Une fois par an, je donnerai à chacun de vous une certaine mesure *d'aide individuelle, d'instruction personnelle et de méditation individuelle*. Je vous indiquerai aussi la clé de votre pas suivant vers la porte de l'initiation et vers la Présence. Je le ferai au moment de la pleine lune de mai, celle du Taureau, chaque année. Ceci impliquera

parfois une analyse de votre relation de groupe, de l'effet que vos formes-pensées nationales et raciales ont sur vous, ainsi que des avantages et désavantages des rayons de votre personnalité et de votre rayon égoïque. J'essaierai d'attirer votre attention sur votre niveau personnel d'évolution. Je vous rappelle ici que ces sept rayons sont nettement différents quant à la coloration et à l'effet phénoménal, et en même temps je vous fais remarquer que – selon la loi du Paradoxe occulte – les sept Seigneurs d'Existence (les sept rayons) sont très différents mais demeurent non séparatifs.

VII. Nous tentons aussi *l'expérimentation de l'extériorisation de l'ashram*. C'est un effort qui, s'il réussit, sera le prélude de la manifestation de la Hiérarchie sur terre. C'est l'une des prochaines entreprises prévues lorsque les Forces de Lumière auront repoussé les **[6@22]** forces du mal et de l'agression dans leur "sombre demeure". A mesure que le temps passera, je vous communiquerai des renseignements concernant le travail des ashrams des Maîtres, les projets de leur extériorisation et, finalement, l'extériorisation de la Hiérarchie.

Tel est, mon frère, notre travail. De tout ce que je pourrai dire ou écrire, il sortira finalement un Traité sur l'état de disciple qui sera utile dans le Nouvel Age. Vous êtes habitué à l'enseignement de l'ère des Poissons, sur cette question, et aussi à son interprétation. Mon travail est de commencer à indiquer les méthodes, procédés et modes d'instructions qui caractériseront l'ère du Verseau. Cela ne sera possible que pour les aspirants à l'esprit ouvert. Efforcez-vous d'acquérir cette qualité.

Ce programme est ambitieux, mes frères. Il fera appel à toutes vos facultés et à votre endurance ; toutefois si vous y persévérez, il hâtera votre développement ; il comportera aussi de l'obéissance. Nous nous occupons fondamentalement si peu que vous le compreniez, à compiler un manuel élémentaire d'initiation. Réfléchissez-y. Cela suscitera beaucoup d'antagonisme, et éveillera naturellement une montée de scepticisme ; ceux qui ne voient ni la nécessité, ni la possibilité de changer, en quoi que ce soit, les méthodes hiérarchiques qui sont les bases du mouvement théosophique, et les théologiens étroits parmi les ésotéristes, vont pousser des cris d'indignation. Ils seront contrariés et désorientés, mais ils ne pourront pas progresser davantage pendant cette vie, à moins d'élargir leur point de vue. Ils doivent apprendre que les méthodes et techniques du passé étaient consacrées à mettre la personnalité en relation avec l'âme, à l'édification du caractère, aux processus d'intégration et d'alignement, de même qu'à poser les fondements de ce qui pourrait être révélé lorsque l'humanité serait parvenue au stade actuel.

Maintenant, le travail préparatoire a été fait et s'est montré efficace ; il sera poursuivi pour ceux qui ont besoin de son aide, mais le travail plus avancé peut être rendu exotérique. Cette extériorisation prévue de l'enseignement doit se poursuivre constamment. C'est le témoignage de la Hiérarchie, à savoir que les points de crise du processus évolutif ont accompli leur mission, et fait la preuve de leur réussite. Ces points de crise sont toujours suivis de "points de **[6@23]** révélation" et c'est de ces points de révélation que nous nous occupons actuellement.

Août 1942.

Mes frères,

Je voudrais tout d'abord vous rappeler trois points que j'ai traités dans mes dernières instructions.

1. Ceci est mon dernier effort pour vous amener chacun, dans cette incarnation, au point de développement spirituel qui est entièrement possible *si vous le désirez*. Que vous réussissiez ou non à vous conformer aux exigences est entièrement votre affaire personnelle. Chacun de vous peut être actif ou inactif, selon ce qui lui semble préférable, mais je vous rappelle que tout ce que vous faites affecte votre groupe de manière constructive ou défavorable.
2. Des processus extérieurs sont en action, qui sont les effets de ce qui se produit intérieurement dans votre âme, dans l'ashram et dans la Hiérarchie. Ma tâche est de vous aider à faire fusionner les événements intérieurs et extérieurs, afin de parvenir à une vraie expression des faits, tels qu'ils sont dans votre vie, dans l'ashram et dans la vie de la Hiérarchie. Votre tâche est de développer votre sensibilité dans ces trois classes d'événements spirituels.
3. Le *groupe* est un facteur d'importance et, ainsi que je l'ai dit, la vie individuelle du disciple prend de moins en moins d'importance. Sa conscience et sa sensibilité de groupe augmentent. Gardez ceci à l'esprit alors que vous apprenez la dure leçon de l'impersonnalité, impersonnalité que moi-même, A.A.B. et (chose si difficile à apprendre) votre âme vous montrent. C'est une impersonnalité que vous-mêmes devez développer et appliquer lorsque vous aimerez assez. L'amour est la base de l'impersonnalité.

Nous faisons, je vous l'ai répété maintes fois, une expérience d'initiation de groupe. Bien que chacun de vous prenne diverses mesures en rapport avec son degré de développement, la Hiérarchie, elle, élabore, en même temps, une

nouvelle technique qui – lorsqu'elle sera perfectionnée et comprise – introduira des unités de **[6@24]** groupe tout entières dans la Lumière et dans le "Labeur du Plan". Un tel groupe doit lui-même être composé de personnes ayant pris l'initiation. Etant donné qu'un des membres de votre groupe ne prendra la première initiation que dans sa prochaine vie, il est évident que l'initiation de groupe dont je parle ne sera pas prise dans ce cycle immédiat. Le reste du groupe devra attendre ce condisciple.

De toute façon, les membres ne sont pas encore prêts, et il y a beaucoup de travail préparatoire à faire. Il leur faudra développer beaucoup de prise de conscience et de sensibilité, avant qu'ils ne puissent avancer *ensemble*, comme la situation désirée l'exige. L'équation temps présente une grande difficulté pour le disciple moyen. Ou il travaille constamment avec un sentiment de pression ou de hâte, ou bien il "flâne sur le sentier de la vie", pensant que l'évolution est longue ; pourquoi donc serait-il nécessaire de se hâter ? Seuls quelques très rares disciples travaillent à partir du point d'équilibre qui empêche l'activité spasmodique précipitée du dévot excessif ou le progrès paresseux de l'aspirant éveillé. Je vous demande d'étudier *le temps* en relation avec votre âme en gardant à la pensée les occasions particulières offertes par le cycle actuel et le besoin impérieux de l'humanité. Beaucoup de disciples sont encore trop préoccupés par ce qu'*ils* tentent de faire, par leur propre développement et leur propre aptitude ou inaptitude à aider ; mais, par ailleurs, ils ne traitent pas de manière adéquate le problème de l'effacement de soi et de la consécration complète à leurs semblables. "Que puis-je faire" est moins important pour eux que : "Que suis-je en train d'apprendre, et, le Maître est-il satisfait de moi ?". Je serai content de vous lorsque vous aurez oublié vous-même et moi-même, dans votre service acharné de l'humanité.

Le service, je souhaite vous le rappeler, est un processus scientifique faisant appel à tous les pouvoirs de l'âme, en pleine expression sur le plan physique. C'est le service qui cause une manifestation divine, ou ce que vous appelez une incarnation divine. Si un homme sert véritablement, il sera forcé de faire appel à toutes les ressources de force spirituelle et de lumière, à toute la sagesse et au pouvoir de direction de l'âme, car la tâche à accomplir est toujours trop grande pour la personnalité. Certains des plus grands serviteurs du monde sont des hommes et des femmes très proches de la Hiérarchie spirituelle ; ils travaillent sous sa direction, sous son inspiration et son impression ; ils ne savent rien de ce qu'on appelle **[6@25]** l'ésotérisme, ne connaissent pas la Hiérarchie, et (dans la conscience du cerveau) ignorent ses membres, les Maîtres de Sagesse. Aujourd'hui, l'une des tragédies du monde ésotérique est l'immense quantité de faits qui est en possession des étudiants de l'ésotérisme, et l'accumulation de connaissances sur la Hiérarchie et ses

membres. Dans le mental des disciples, cette connaissance et cette aspiration leur cachent les besoins de leurs semblables. Ceci est un des problèmes auxquels la Hiérarchie doit faire face. Le problème de l'équilibre, de l'orientation double, est très réel. En ce qui concerne la communication de la connaissance spirituelle, les Maîtres qui prennent des élèves sont placés devant deux problèmes :

1. Le problème de l'aspirant non éveillé.
2. Le problème du disciple instruit.

L'ignorance et la connaissance doivent toutes deux faire place à la compréhension et à la sagesse.

Je souhaite particulièrement parler du travail que je désire vous voir faire au moment de la pleine lune, pendant l'année qui vient. Cet aspect de votre travail devrait devenir de plus en plus puissant et intéressant. Je le considère comme d'importance majeure dans l'effort de groupe ; si moi, votre instructeur et ami (sous la pression de l'occasion mondiale actuelle), je trouve le temps d'aider le groupe de cette manière particulière, recevoir une attention réciproque n'est sûrement pas trop demander.

Il se peut que certains d'entre vous reçoivent plus de lumière sur l'utilité de cette tentative si je vous communique un fait intéressant, à savoir qu'au moment de la pleine lune, c'est presque comme si une porte s'ouvrait toute grande, porte qui, à d'autres moments, demeure fermée. Par cette porte, l'accès est possible ; par cette porte, ou ouverture, il est possible de prendre contact avec des énergies qui autrement sont inaccessibles ; par cette porte, une approche vers la Hiérarchie planétaire et vers la réalité peut se faire, qui, à d'autres moments, n'est pas possible. Cette déclaration vous donne les grandes lignes élémentaires de *la science de l'Approche* qui est peu connue jusqu'ici, même des disciples avancés, mais qu'il est prévu de **[6@26]** développer pendant le nouvel âge. C'est une partie de la technique naissante et vraie du *Sentier*.

J'aimerais changer un peu votre travail, en ce qui concerne le contact de la pleine lune. Deux jours avant la pleine lune, je vous demande de commencer à cultiver l'attitude intérieure de recueillement équilibré, qui fournira de bonnes bases pour le travail à venir, et qui aidera à transférer le centre de l'attention du travail objectif au travail subjectif. C'est une attitude, plus qu'une activité. Réfléchissez à cette phrase C'est un état de conscience qui peut être maintenu, quels que soient les intérêts ou les activités extérieurs, et qui n'implique pas le silence extérieur ou la cessation d'une conduite normale. C'est une partie de l'entraînement, qui a pour but une vie double (pour le disciple), vie de

participation active aux affaires du monde, et vie de préoccupation mentale et spirituelle intense.

Faites un effort très net, pendant ces deux jours, pour élever votre conscience un peu plus haut, à chacun des trois points spirituels de la journée ; au moment de la méditation, tôt le matin, au recueillement de la mi-journée, et à l'heure de contact au coucher du soleil. Si vous observez correctement les instructions, vous assujettirez vos corps subtils à six points égaux de stimulation spirituelle et vous le ferez consciemment. Puis, à quelque heure du jour de la pleine lune, mais avant l'heure exacte si celle-ci n'est pas possible, suivez la méthode indiquée ci-dessous :

1. Centrez la conscience dans la tête.
2. Imaginez-vous, vous retirant encore plus, consciemment, vers l'intérieur, vers le point de contact ou l'âme-personnalité et l'instructeur dans le monde des âmes peuvent se rencontrer, et ne plus faire qu'un.
3. Puis, maintenez-vous aussi équilibré et ferme que possible, en gardant ce calme détaché aussi complètement que vous le pouvez pendant le processus suivant, qui est poursuivi silencieusement par l'activité créatrice de l'imagination.
    a. Imaginez-vous, ou visualisez-vous, debout devant une porte dorée ou d'ivoire. **[6@27]**
    b. Voyez cette porte s'ouvrir lentement, révélant une pièce longue et basse avec trois fenêtres, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et la troisième au nord. Assis devant la fenêtre de l'est sur une chaise basse sculptée, et tournant le dos à la fenêtre, vous pouvez visualiser votre frère Tibétain, en méditation profonde, cherchant à entrer en contact avec vous et avec tous ceux qu'il a la responsabilité d'instruire.
    c. Puis, imaginez-vous avançant lentement dans la longue pièce (qui est son bureau et sa pièce de travail), puis vous arrêtant debout devant lui. Voyez aussi vos frères de groupe, debout avec vous. Puis chacun de vous peut se constituer, en imagination, le porte-parole de son groupe et offrir le groupe au service et à une consécration profonde au service du Plan.
    d. Quand vous l'aurez accompli, imaginez que vous me voyez me lever de ma chaise. Puis, en tant que groupe, nous faisons face à l'Est et disons ensemble la Grande Invocation. Essayez de me suivre consciemment alors que nous prononçons les mots, et

écoutez attentivement en utilisant l'imagination. Cela impliquera une concentration intense.

Faites ceci jusqu'au moment de la pleine lune de mai, car c'est un exercice préparatoire afin de vous entraîner tous à la participation ésotérique.

Analysez soigneusement, chaque mois, votre réussite ou votre échec à observer cette discipline, et notez avec exactitude toutes les réactions, tous les résultats et phénomènes. La réussite dépendra de votre aptitude à parvenir à une réorientation et une concentration mentales fortes, à vous maintenir détaché de l'activité du cerveau, et cependant à conserver, en même temps, l'attention de veille du cerveau. Les effets qui en résultent, les réactions et l'enregistrement de toute réalisation doivent être notés pendant les deux jours qui suivent le moment de la pleine lune, car les informations et la connaissance filtrent souvent très lentement, à cause de l'alignement inadéquat des corps. La pleine lune de mai inaugurera le premier effort unifié véritable pour synthétiser subjectivement les groupes existant **[6@28]** actuellement. Cette synthèse et cet essai collectif deviendront un effort annuel à mesure que le temps passera, et il aura lieu bien régulièrement à chaque fête de Wesak.

Des vingt-quatre premiers membres de ce groupe du nouveau groupe-semence (réorganisé) il n'en reste plus que dix-huit qui travaillent sur le plan physique. Deux d'entre eux sont passés dans ce que nous appelons au Tibet la "lumière claire et froide" ; ils sont passés de l'autre côté du voile, mais collaborent encore activement avec le groupe ; ils reçoivent les mêmes instructions de ma part. Je peux, néanmoins, les approcher plus directement, car les limitations qu'impose le cerveau physique n'existent plus. P.D.W., bien qu'il ait été le dernier à passer de ce côté, ne fut retenu par le handicap du corps astral que pour une durée extrêmement brève ; il est maintenant focalisé et travaille en relation avec mon ashram sur le plan mental. C.D.P. est actuellement en train de se libérer des limitations astrales et, lorsque le soleil ira vers le nord, elle aussi travaillera mentalement, de manière complète. Ils me rendent tous deux vraiment service, en ces temps de nécessité mondiale, l'une à cause de son cœur compréhensif et de son altruisme total, l'autre à cause de sa remarquable sagesse.

Trois des premiers membres de ce groupe (C.A.C., S.C.P., et W.O.I.) n'ont pas pu supporter la pression spirituelle, et leur personnalité les a obligés à se retirer du groupe probablement pour la durée de cette incarnation. Les épreuves de l'état de disciple sont sévères, comme vous le savez, et seuls un cœur pur, un amour vrai, et l'activité mentale peuvent aider le disciple à les surmonter ; cela est toujours possible quand ces qualités existent, et quand il y a aussi une orientation déterminée vers la lumière. Cette orientation déterminée a permis à

W.D.S. de demeurer ferme au cours de ses épreuves. Ce stade de l'état de disciple est nommé stade de la "fluctuation de la lumière". Les Stances destinées aux Disciples, que je vous ai quelquefois citées, parlent de ce stade comme suit :

> "Telles un papillon de nuit, autour d'une chandelle, elles entrent dans la lumière, puis en sortent, étincelles aux lueurs vacillantes. Ces étincelles sont des hommes éveillés à la lumière, mais qui ne savent pas que la plus grande Lumière éteint leur petite lumière, et attire les étincelles à soi. Ils ne peuvent pas regarder la lumière. Ils ont peur de son absolue vérité. Ils vont, **[6@29]** ils viennent, puis ils reviennent, pour partir à nouveau".

Tenez chaudement dans votre cœur ces frères qui sont encore vos frères de groupe, bien que temporairement en pralaya. Gardez-leur votre amour. N'essayez pas de les aider, ou de les attirer à nouveau dans le cercle de votre service. Ils en sont au point où seuls leur âme et moi-même, leur Maître, savons le moment opportun de l'approche.

Finalement, mes frères, un mot en vous quittant et en terminant ces instructions. La tension du monde s'accroît et continuera de s'accroître ; l'inquiétude grandit, et il n'y a aucun signe qu'elle doive diminuer dans l'immédiat. L'heure la plus sombre de la vie humaine arrive pour nous et, fréquemment, elle apporte au disciple une expérience – terrible et cependant belle – que nous nommons "la nuit obscure de l'âme". Cette nuit obscure prend différentes formes et différents degrés d'intensité, selon le rayon, le type et le point d'évolution du disciple. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais une erreur se révèle si l'on pense profondément à cette nuit obscure, telle que l'ont décrite les mystiques au cours des siècles : Ils ont mis l'accent, dans le passé, sur la souffrance ressentie par la personnalité, et sur l'angoisse de cette personnalité. Mais en réalité, et sous l'angle des faits, cela n'est pas la vraie nuit obscure. La véritable nuit obscure est celle de l'âme lorsqu'elle participe à la douleur de l'humanité dans son ensemble, à l'angoisse de l'humanité séparée de Dieu (séparation basée sur l'illusion et non sur la réalité) et au désespoir de l'humanité qui cherche à atteindre ce qui semble être un Dieu qui ne répond pas. La douleur, l'angoisse et le désespoir de la personnalité, sont des choses bien différentes et ne concernent pas la totalité de la douleur et de la souffrance à laquelle le genre humain est soumis.

Je vous demande donc d'armer votre âme d'une cuirasse d'endurance, sachant que *la Hiérarchie demeure* ; je vous demande d'aimer aveuglément et inaltérablement, en dépit de tout ce qui peut arriver, sachant que *l'Amour*

demeure inébranlable parmi les ruines qui l'entourent et aime éternellement. Je vous demande de mettre votre main dans celle du Maître et d'avancer avec Lui, dans la force de votre groupe, irradié par la vie et la lumière de la Hiérarchie ; je **[6@30]** vous demande d'être une main énergique dans l'obscurité, pour vos frères les hommes, car vous êtes affiliés à la Hiérarchie, et l'amour et la force de la Hiérarchie peuvent s'écouler à travers vous, si vous le permettez.

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

Septembre 1943.

Mes frères,

Le Nouveau groupe semence existe depuis plusieurs années. Pendant ce temps, je n'ai communiqué avec vous qu'annuellement. Ceux qui se préparent à l'initiation *doivent* inévitablement travailler seuls. Je souhaite que vous vous le rappeliez. Il y a, comme vous le savez, trois sources d'inspiration qui indiquent son but au disciple qui lutte sur le plan physique :

1.	Son âme	par le contact direct, résultat de. l'alignement
2.	Le Maître	par impression, résultat de la sensibilité
3.	Le groupe de l'ashram	par le service, résultat d'influences réciproques.

Plus tard, à mesure que le disciple-initié progresse et qu'il construit l'antahkarana, l'énergie de la Vie Une, émanant de la Monade, introduit le quatrième type d'inspiration. A ces sources spirituelles d'inspiration, il faut en ajouter de moins importantes, telle que l'impression mentale, enregistrée télépathiquement et venant d'une **[6@31]** multitude de penseurs. Ces derniers travaillent à la fois comme individus et comme membres d'un groupe. Il y a aussi une inspiration émotionnelle que – sous sa forme la plus facilement reconnaissable – nous nommons aspiration. Toutes ces sources d'inspiration, du point de vue ésotérique, sont évocatoires de désir, devant être transmué en

volonté si (et seulement si) "l'énergie de la volonté-de-bien est le principe émanant de l'impulsion inspirée, et son résultat moteur ; elle doit constituer l'impulsion motivante au cœur même de l'être du disciple". Ainsi parlait, il n'y a pas longtemps, l'un des Maîtres à un disciple qui essayait de saisir l'effet synthétique de l'inspiration. C'est la Volonté et son évocation immédiate qui est la nécessité majeure pour ce groupe particulier de disciples. Le Plan hiérarchique est l'objectif de cette volonté ; le dessein de Sanat Kumara est la révélation qui vient à ceux qui font preuve de cette volonté, et c'est la force du Pouvoir divin qui rend cette volonté possible. La force est au pouvoir ce que le désir est à l'aspiration, ou ce que la personnalité est à l'âme. C'est la révélation de la qualité.

J'ai commencé ces communications sur la note de la volonté, car l'emploi de cette volonté (selon les instructions) est l'objectif de votre prochaine année de travail. A mesure que nous progresserons dans les diverses phases de notre étude dont j'ai tracé les grandes lignes précédemment, l'emploi que je ferai de ce thème émergera clairement dans votre conscience.

Il m'a semblé nécessaire d'ouvrir ces instructions par un bref résumé de l'enseignement passé. La pression de la vie est, actuellement, très grande, tout le monde est fatigué ; vous aborderez donc ce nouveau supplément à l'enseignement avec un entrain renouvelé si l'enseignement antérieur est clairement compris et illuminé dans votre mental.

Devant quelle tâche vous trouvez-vous à la fois comme individus et comme groupe ? C'est une tâche quintuple :

1. Affronter votre Gardien du Seuil personnel et en venir à bout de manière adéquate.
2. Participer en tant que groupe à l'effort de l'humanité pour affronter le Gardien du Seuil *de groupe* ; ce Gardien est composé des désirs mauvais de toute l'humanité, de ses fautes, de ses faiblesses, de ses pensées, de ses forces déformées et de ses motifs pervers. Cet affrontement est l'un **[6@32]** des objectifs de la guerre mondiale actuelle.
3. Arriver à la compréhension qui est la base de la sagesse, qui est le résultat d'une intuition développée, et qui est aussi une application intelligente des vérités saisies.
4. Vous dresser – en tant que groupe – devant l'Ange de la Présence.
5. Prendre vous-même l'initiation comme individu et aussi comme unité cohérente dans l'effort de groupe, en vue de l'initiation.

D'autres buts se feront jour, à mesure que vous fournirez des efforts, étudierez, et servirez ; néanmoins, la simplicité de la déclaration ci-dessus vous indiquera vos objectifs immédiats. Vous devez, ensemble, considérer profondément ces objectifs et saisir leur importance en tant que groupe. La contribution que chacun de vous doit apporter à la pensée claire, à l'aspiration ardente et à l'application déterminée, peut sembler facile et tout à fait familière. Néanmoins, au moment où ces buts deviennent des techniques et s'expriment par des faits, leur simplicité semble s'évanouir et la proposition se révèle être extrêmement difficile.

Depuis mes dernières communications, certains changements ont eu lieu parmi les membres du groupe. L.U.T. a été écarté du groupe (temporairement et pour la durée de cette incarnation), et donc écarté de mon ashram. L'état d'irritation constante dans lequel il vivait résultait d'un conflit permanent entre l'aspiration de son âme et sa personnalité inerte et essentiellement égoïste ; cela est maintenant terminé ; pour le reste de cette vie, on peut estimer qu'il a atteint son plafond et qu'il traverse une période – nettement temporaire – de régression. Sa prochaine vie le verra dépasser triomphalement son point actuel de réalisation, le plaçant de manière stable sur la Voie. Il demeure donc relié de manière ténue au Nouveau groupe semence – lien plus fort du côté subjectif que du côté extérieur.

Trois de vos camarades des groupes antérieurs ont rejoint le **[6@33]** groupe ; j'ai reconnu la demande de réintégration, faite par leur âme, et j'y ai donné la réponse voulue. Leur lien avec le groupe n'était pas ténu ; il s'agissait d'un câble fortement tressé. H.S.D. a de nouveau pris place parmi vous, ayant acquis une certaine mesure de calme intérieur et de stabilité mentale. J'ai pensé que L.T.S.K. avait besoin de la protection du groupe contre ses mirages constamment répétés et sa tendance innée à les forger. Je l'ai donc réintégré dans le groupe, en vue de sa propre protection, de sorte que, dans une vie future, il pourra commencer plus tôt et avancer avec une plus grande précision. R.V.B. ayant appris les leçons qu'un intermède de solitude complète peut donner au disciple ardent (qui a soif de camaraderie et s'en remet à elle), est maintenant prêt à donner la preuve de ce qu'il a toujours été essentiellement, c'est-à-dire une force et un centre de paix équilibré pour ses frères de groupe. Il est nettement un atout dans le travail de groupe, et il a atteint un point de développement où cela ne lui fera pas de mal de le savoir.

Donc, mes frères, nous sommes en face d'un nouveau cycle de travail, auquel C.D.P. et P.D.W. – qui œuvrent du côté intérieur de la vie – participent indiscutablement. Ce dernier est entré dans l'ashram de son Maître, le Maître Morya. Il s'occupe actuellement, avec d'autres disciples de confiance de

premier rayon, de briser la cristallisation qui est la condition désastreuse de la France. Sa dernière incarnation dans la nation française l'a bien adapté à cette tâche ; son cœur plein d'amour et son très profond développement lui permettront aussi d'aider beaucoup, ce qui compensera les tendances destructrices du travailleur de premier rayon. Il n'a jamais été destructeur dans son application de la vérité.

C.D.P. travaille continuellement avec les enfants du monde (y compris ceux qui sont morts, victimes des horreurs de la guerre) ; elle maintient inviolée son affiliation à mon ashram, mais travaille dans un groupe composé de disciples de tous les rayons, et dont les personnalités – dans leur dernière incarnation – se trouvaient dans toutes les nationalités. Ils font ce qu'ils peuvent et ce qui doit être fait pour sauver la conscience des enfants, et pour leur éviter la désintégration complète.

K.E.S. qui est mort avant la réorganisation du Nouveau groupe semence est maintenant subjectivement affilié à votre groupe, et vous **[6@34]** devez le considérer comme un condisciple. Son travail se situe très largement avec les membres des forces armées britanniques et américaines, qui passent du côté intérieur ; il est très compétent pour cela, étant Anglais de naissance, mais ayant passé de longues années aux Etats-Unis ; il a aussi travaillé longtemps dans le mouvement spirite.

Je vous renseigne au sujet de vos frères de groupe qui ne sont pas en corps physique, car je souhaite que vous compreniez l'unité de toute vie, l'identité de dessein et le sens étroit de relation qui caractérise l'ashram. L'ashram d'un Maître a des membres travaillant sur les plans extérieurs et sur les plans intérieurs ; dans leur travail, le Maître ne voit pas de différence, étant libéré des concepts de temps et d'espace. Ceci est en relation avec "le mode de vie double du disciple" dont j'ai parlé dans mes dernières communications.

A ce moment-là, je n'ai donné aucune instruction explicite ou méditation individuelle. Je vous ai donné à chacun six déclarations sur lesquelles réfléchir. En considérant ces déclarations de près, vous pouvez créer une aspiration neuve et une tendance renouvelée à la vie créatrice. De telles déclarations sont des formulations de la vérité, et aussi des concepts d'importance spirituelle. Elles sont puissantes dans leur effet de transformation si on les emploie correctement. Je n'ai pas été très satisfait des résultats des demandes que je vous ai faites antérieurement. La pression de la vie a été grande à cette époque et beaucoup d'entre vous ont succombé à cette pression. Vous auriez pu poursuivre votre effort et être plus efficaces si vous aviez porté une attention sérieuse à vos pensées.

L'un des problèmes qui se posent aux disciples, en période de tension mondiale, est celui du maintien d'un juste sens des proportions. Ceci conduit à des activités parallèles justes – activité du disciple intérieur et travail de l'homme extérieur. Le but à atteindre est un équilibre parfait, ce qui n'est pas du tout d'une réalisation facile. A tous les moments d'angoisse et de catastrophes mondiales (telles que nous les subissons actuellement), un troisième aspect parallèle de la vie apparaît, qui complique le problème se posant au disciple, et qu'il considère déjà comme comportant de grandes difficultés et un défi. Il existe, en l'homme, le disciple intérieur, **[6@35]** orienté consciemment vers la Hiérarchie et la vie du royaume de Dieu. Il existe l'homme extérieur affairé, occupé à diverses activités, jouant son rôle de citoyen intelligent, qui cherche toujours à endosser sa part de responsabilité nationale et de groupe. Il existe aussi l'être humain émotionnel qui souffre, qui est souvent désorienté par la douleur mondiale, qui réagit péniblement aux chagrins et à la détresse de ses semblables, qui est horrifié par les résultats psychologiques épouvantables de la guerre mondiale et les complexités et les impacts psychologiques, qui est consterné par le présent et accablé par la peur de l'avenir. Plus son pouvoir d'inclusion est grand, plus sa tension et sa douleur sont grandes ; plus il est avancé sur le Chemin, plus vives sont ses réactions, plus il pense et fait des plans pour l'avenir, plus grande est la clarté avec laquelle il envisage les possibilités imminentes. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Cette position triple, que vous devez inévitablement adopter et que vous ne pouvez pas éviter si vous êtes de vrais disciples, vous donne l'occasion de vous intégrer selon un plan, et vous invite à endosser votre part individuelle de la responsabilité et de la compréhension hiérarchiques.

La seule chose que je vous demande est que vous acceptiez les implications de cette triple situation, et que vous ne l'utilisiez pas comme alibi ; c'est ce que certains d'entre vous ont nettement fait. Vous avez considéré vos problèmes complexes comme si ardus et si difficiles, qu'ils mettaient complètement hors de question votre travail dans le groupe qui fait véritablement partie de mon ashram. Beaucoup d'entre vous n'ont pas fait le travail que je demandais ; seuls quelques-uns – un très petit nombre – ont essayé de satisfaire à mes exigences. Si vous vous étiez arrangés pour exécuter le travail, votre sentier de vie tout entier vous aurait paru plus simple et plus aisé, et votre service aurait été plus efficace.

Certains facteurs concernant l'aura de groupe, ou plutôt concernant ses caractéristiques générales, pourraient se révéler intéressants pour vous. Lorsqu'un Maître étudie un groupe, Il considère tout d'abord les diverses lignes de force qui relient les individus du groupe à lui-même, à l'ashram intérieur et, réciproquement, aux autres membres du groupe. Il cherche à voir la constance

de l'influence réciproque, l'éclat de la lumière du groupe dans son ensemble, l'influence de son émanation, sa radiation et son effet magnétique dans le monde. Des changements se produisent constamment. Dans le passé, les lignes de force entre le groupe et moi-même **[6@36]** étaient fortes, et les relations entre les membres du groupe étaient nettement faibles. Aujourd'hui, les lignes d'énergie portées par la pensée et dirigées vers moi fluctuent avec moins d'éclat. Les lignes d'énergie entre les membres du groupe sont renforcées par la détermination mentale, et non par l'amour émotionnel ou embryonnaire. Ceci indique, dans l'ensemble, une amélioration, car la marée de dévotion dirigée sur moi ne me garantissait pas que le groupe avait de l'endurance. C'est là une attitude plus saine. La relation entre vous-même en tant qu'individu et vos condisciples indique une relative indifférence, mais une reconnaissance mentale de votre affiliation conjointe de groupe. La radiation magnétique du groupe est le point le plus faible de l'aspect que vous présentez au monde. Jusqu'ici, de l'angle du service, vous ne comptez pas, car le groupe ne fait rien *en tant que groupe*. Cela est grave, mes frères. En tant qu'individus, beaucoup d'entre vous servent d'une manière ou d'une autre, mais c'est un service indépendant et personnel, qui n'a pas de relation avec l'effort unifié de groupe.

Vous pourriez demander : Qu'est-ce que le groupe peut accomplir ? Que puis-je faire ? Vous pouvez, tout d'abord, commencer à travailler comme le fait un ashram, en utilisant le pouvoir de la pensée, en instaurant des pressions, en dirigeant des courants de pensée selon les lignes spécifiques dirigées vers le monde, en créant des formes-pensées qui prendront contact clairement avec le mental d'autres personnes et qui apporteront des changements précis dans la conscience de l'humanité. Vous ne le faites pas encore et vous n'avez fait preuve d'aucun désir de travailler ainsi. J'ai attendu pour voir si l'impulsion initiale viendrait de vous, sans que je vous la souffle. J'ai attendu en vain.

Je vous ai dit ailleurs qu'un ashram est une source d'où émane l'impression hiérarchique s'exerçant sur le monde. Ses énergies d'impulsion et ses forces d'incitation sont dirigées vers l'expansion de la conscience humaine, par l'intermédiaire de la vie magnétique des membres du groupe qui accomplissent leur devoir, leurs obligations, et exercent leurs responsabilités dans le monde extérieur. Cette expansion est aidée aussi par l'activité vibratoire régulière des membres de l'ashram qui ne sont pas en incarnation physique, ainsi que par la **[6@37]** pensée unanime et claire, la conviction consciente de l'ashram tout entier.

J'ai ainsi expliqué ce qui est nécessaire, car vous aurez besoin d'une compréhension claire lorsque nous examinerons notre premier point, la méditation, et commencerons à dresser le plan du travail que vous devrez

accomplir au cours de l'année prochaine. Voulez-vous accepter mes paroles, indiquant que vous avez besoin de vous réorienter et de vous préoccuper beaucoup moins de l'ashram, de son Maître, de ses membres et de sa vie ? Si vous acceptez cela, vous libérant ainsi mentalement, vous irez vers une vie de service plus pleine, votre attention sera attirée sur les nécessités humaines et non sur vos condisciples, leurs activités, mes plans et le dessein actuel de votre préparation à l'initiation.

Je voudrais maintenant tenter une expérience. Continuez votre travail de groupe avec moi au moment de la pleine lune, exactement comme je l'ai tracé dans vos instructions de groupe ; toutefois je veux ajouter une autre activité à ce travail. Chaque mois, je prononcerai trois paroles, formant une phrase suivie. Voulez-vous voir si, dans l'intensité du silence, vous parvenez à enregistrer ces paroles ? Pour vous aider dans votre tâche, je vous donne une liste dans laquelle je choisirai chaque mois une phrase. Envoyez ce que vous pensez avoir enregistré, avec votre compte-rendu de pleine lune. J'indiquerai à A.A.B. la justesse ou l'inexactitude de votre choix, en lui faisant savoir ce que j'ai dit.

Voici la liste dans laquelle je choisirai :

1. Allez en paix.
2. Dieu vous garde.
3. Entre en toi-même.
4. Tiens-toi dans la lumière.
5. Où es-tu ?
6. Que Dieu te garde.
7. Lève les yeux.
8. Aime toujours
9. Foi, espoir et charité.
10. Que Dieu vous bénisse.
11. Aime ton frère.
12. Om Tat Sat.
13. Foule le Sentier.
14. Entre dans la paix.
15. Parle bas, mon frère.
16. La porte ouverte.

Le travail à faire est maintenant tracé, et vous entrez dans une période nouvelle d'étude, d'effort et d'entraînement. Puis-je, afin de vous inciter à une vie renouvelée de décision, vous rappeler que : **[6@38]**

1. Vous êtes entraînés en vue de l'initiation. Regardez l'avenir avec une vision plus claire.
2. Vous êtes des disciples consacrés ; reprenez donc votre travail et allez de l'avant.

3. Vous êtes membres du nouveau groupe des serviteurs du monde, et n'avez donc pas le temps d'être oisifs.
4. Vous n'êtes pas seuls, mais vos frères de groupe font corps avec vous, et moi aussi je me tiens à vos côtés.
5. Il n'existe pas de tâche insurmontable, et pas de chemin trop long pour que vous le suiviez. Vous êtes une âme avec tous les pouvoirs de l'âme et – comme vous êtes reliés à la Hiérarchie – vous allez vers le succès.

Comme je l'ai déjà dit, je ne traiterai pas, actuellement, de certains points en rapport avec le développement de la famille humaine et sa stabilisation dans une nouvelle civilisation. Je le ferai dès que la guerre sera finie. Quand les besoins de l'humanité seront modifiés, et radicalement différents des conditions et exigences d'avant-guerre, je les considérerai. Nous traiterons plus tard, en détail, de la période de reconstruction, lors de laquelle le nouveau groupe des serviteurs du monde sera actif ; je vous donnerai alors deux séries d'instructions qui vous guideront dans tout votre travail de reconstruction. L'une des instructions sera destinée à mes disciples et, à travers eux. au nouveau groupe des serviteurs du monde dont ils font partie ; l'autre, aux hommes et aux femmes de bonne volonté et, par eux, au monde des hommes qui pensent. Cependant, je peux déclarer que la toile de fond, ou travail de base de tout ce qu'il vous sera demandé de faire, est le *travail des Triangles*. Dans le travail subjectif, le nouveau groupe des serviteurs du monde sera particulièrement actif dans la création d'un réseau de lumière ; dans le travail objectif, les hommes et les femmes de bonne volonté se démèneront pour créer un réseau de bonne volonté. La fonction du nouveau groupe des serviteurs du monde est de "faire pénétrer" dynamiquement l'énergie de la volonté-de-bien dans le monde ; l'homme et la femme moyens, répondant inconsciemment, exprimeront la bonne volonté. Des disciples, tels que vous, sont obligés de travailler dans les deux domaines, créant et construisant les deux types de réseau. Vous pouvez le faire maintenant ; vous pouvez former ainsi le noyau du grand **[6@39]** réseau entrelacé de lumière et de bonne volonté qui doit sous-tendre et soutenir tout travail exotérique de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction. Je vous demande donc, ainsi qu'aux autres disciples, de travailler avec un intérêt renouvelé à la formation des triangles, en atteignant les personnes déjà actives, et en les aidant à former de nouveaux triangles. C'est un travail d'importance majeure, approuvé par la Hiérarchie.

Vous trouverez mes instructions personnelles – notre sixième sujet – comme d'habitude après ces instructions de groupe et après l'enseignement que

je vais vous donner sur la construction de l'antahkarana [2]. Ces instructions personnelles sont plus complètes cette fois-ci, et je vous demande de *les accepter comme des instructions devant être suivies*. Une lecture constante, une conscience des instructions et de l'enseignement qui ne sont pas transformées en action sur le plan extérieur, ne sont qu'un moyen d'échapper à la réalité. A moins que les instructions d'un Maître ne reçoivent une réponse expérimentale, elles relâchent le lien ashramique, et finalement le disciple glisse (quelquefois pour très longtemps et pour plusieurs vies) dans un intermède de dérive, de lecture et de pensée sans travail, de plaisir de l'attention sans la peine de la mise en pratique. Ceci est arrivé à plusieurs disciples qui ont été temporairement suspendus et écartés du travail actif de mon ashram. Veillez à ce que cela ne vous arrive pas.

Puis-je vous rappeler que les instructions données à vos frères peuvent être intéressantes pour vous, et devraient être lues par vous dans un effort pour comprendre votre condisciple et travailler avec lui ; toutefois elles peuvent lui transmettre une signification qui n'est nullement pour vous, et, en conséquence, vos conclusions peuvent se révéler complètement erronées. Ces instructions personnelles sont, comme vous pouvez le comprendre, des instructions exotériques dans le domaine des relations ésotériques. Elles peuvent être lues et étudiées par vous tous. Cependant, je m'occupe aussi de vous d'une manière purement ésotérique et subjective, et c'est un point auquel peu d'entre vous réfléchissent, peut-être même aucun d'entre vous. Enregistrez-vous, à quelque moment que ce soit, ce genre d'enseignement, et en reconnaissez-vous la source ? Il vous faut apprendre à distinguer soigneusement entre : **[6@40]**

1. L'enseignement qui vous arrive directement de votre âme, via votre mental.
2. L'instruction que je vous donne dans mon ashram intérieur, moment auquel vous êtes aussi soumis à la stimulation de disciples plus anciens que vous.
3. L'impression qui vous vient du grand agrégat de tous les ashrams, la Hiérarchie.

Plus tard, je vous donnerai un certain entraînement en la matière, mais vous n'y êtes pas encore prêts.

Le point final, qui concerne l'extériorisation des ashrams, vous sera donné quand l'ashram dont vous faites partie sera pour vous plus réel qu'il ne l'est à présent.

---

[2] *Education dans le Nouvel Age*.

Souvenez-vous que, lorsque la guerre prendra fin, il se présentera deux grandes conditions auxquelles vous devez être préparés, et auxquelles vous devriez commencer à préparer les autres. Les voici :

1. Il y aura un grand retour en arrière des êtres humains, dans un effort pour trouver la sécurité, pour effacer les effets de la guerre de leur esprit troublé, pour oublier ce qui est arrivé, pour revenir à ce qui est familier et pour rétablir les anciens modes de vie. Les êtres humains oublient facilement et, en plus de cette habitude ancienne, l'humanité est très fatiguée. Préparez-vous à prendre cette attitude en main, car rien de cela ne doit arriver s'il existe quelque manière de l'empêcher.
2. Surviendra aussi la cessation des "grands bruits des aspects matériels", bruits de la guerre, des explosions et du cri de l'humanité souffrante. Une curieuse fausse paix sera créée, mais en même temps, sera construit un canal d'approche pour les nouvelles forces et énergies spirituelles qui – dirigées par la Hiérarchie – se déverseront dans la famille humaine, y provoquant une stimulation spirituelle, une réceptivité spirituelle, une aspiration spirituelle et un grand élan pour ce qui est nouveau. Vous aurez donc deux conditions opposées à considérer et à prendre en main, et il vous faudra beaucoup de sagesse. Vous devrez donc aider à la tâche consistant à empêcher une rechute de l'humanité fatiguée vers un état d'esprit caractérisé par l'inertie, le retour au passé et aux **[6@41]** façons de faire anciennes. Vous devrez aussi aider à diriger les énergies spirituelles enregistrées vers des voies et des canaux où elles seront utiles, et accompliront le plus de bien possible. Réfléchissez à cela.

Je vous ai donné beaucoup de choses dans ces instructions. Je cherche à rendre mon ashram utile en ces temps de crise. Nous sommes passés par une grande crise de matérialisme, et les pouvoirs de l'ombre ont presque pris le dessus. Mais nous voyons maintenant la domination lente du bien. L'humanité a été le champ de bataille d'un conflit majeur entre les deux grandes Loges, la grande Loge Blanche et la Loge Noire. La première prend maintenant progressivement les commandes.

Le retrait du groupe du mal (tout à fait imminent dans le temps, mes frères) laissera l'humanité soulagée mais hébétée, prostrée, mais ayant encore assez de force pour s'élever vers des sommets plus élevés que jamais. Je vous demande de vous préparer à ce retrait avec intelligence, une sage compréhension et un amour profond.

Le travail à faire par les disciples du monde, les aspirants du monde, le nouveau groupe des serviteurs du monde, les hommes et les femmes de bonne

volonté, peut être un facteur déterminant du nouvel âge ; il peut faire pencher la balance entre l'activité statique et rétrograde, et le mouvement d'un plan de progrès régulier vers la lumière. Vous pouvez jouer votre rôle dans cette détermination, si vous le voulez.

Mon souhait le plus ardent est que vous assumiez ce rôle, et que vous gardiez l'œil ouvert pour voir la lumière qui pointe et l'obscurité qui disparaît.

Novembre 1944.

A mon groupe de disciples affiliés,

Il y a plus d'une année que vous avez reçu mes dernières instructions, année d'événements capitaux sur terre, et de changements significatifs dans la relation entre la Hiérarchie et l'humanité. Comme conséquence de la guerre, il existe un rapport bien plus étroit et une confiance spirituelle perceptible entre les disciples consacrés, qui ont été fidèles à leur tâche, et Ceux d'entre nous qui cherchons à les **[6@42]** utiliser pour l'amélioration du monde. Il existe une reconnaissance plus précise des valeurs spirituelles naissantes parmi les aspirants de partout ; ceux-ci sont davantage prêts à rejeter les entraves au service. Les plans du Christ pour la libération de l'humanité sont plus mûrs, car ils devaient attendre le moment où la tendance de l'aspiration humaine s'accentuerait plus clairement ; l'ère nouvelle, avec ses possibilités latentes, apparaît à l'horizon, dépouillée des voiles du mirage et de la pensée velléitaire, qui l'obscurcissaient, il y a dix ans.

Les effets spirituels significatifs de la guerre peuvent être observés maintenant, et je peux commencer à examiner avec vous (plus tôt que je ne m'y attendais) certains des problèmes que vous – en tant que serviteurs potentiels de l'humanité et disciples consacrés – pouvez maintenant traiter. Je pourrais souhaiter, en ce qui concerne le présent immédiat, que vous fussiez tous plus jeunes, et eussiez davantage profité de l'enseignement que j'ai essayé de vous donner au cours des années passées. *Par-dessus tout, je souhaiterais que vous fussiez plus courageux*. Ce mot vous surprend-il, mes frères ? En examinant cette année-ci dans son ensemble, je ne mets pas en question votre dévouement ou votre ténacité ; j'ai confiance dans la profondeur de votre aspiration et dans votre désir de volonté-de-bien ; je sais que rien ne vous détournera de la poursuite de votre but ; ceci pendant une durée appréciable.

Cependant, je mets en question votre courage. Il faut du courage pour prendre des décisions spirituelles et les observer ; il faut du courage pour adapter votre vie, quotidiennement et dans toutes ses relations, à la nécessité de l'heure et au service de l'humanité ; il faut du courage pour montrer à ceux qui vous entourent que la catastrophe mondiale actuelle est plus importante pour

vous que les menues affaires de votre vie individuelle et que vos contacts peu intéressants. Il faut du courage pour écarter les alibis qui, jusqu'ici, vous ont empêchés de participer à l'effort total qui caractérise aujourd'hui les activités de la Hiérarchie ; il faut du courage pour faire des sacrifices, pour refuser du temps à des activités non essentielles, et traiter le corps physique comme s'il ne présentait pas d'empêchements. Il faut du courage pour ne tenir aucun compte d'une certaine fragilité de la fatigue découlant d'une longue vie, des tendances physiques qui **[6@43]** handicapent ou limitent votre service, de l'insomnie due aux pressions mondiales et à un programme de vie mal réglé, de la nervosité et de la tension qui sont le lot commun aujourd'hui. Il faut du courage pour attaquer la vie au profit des autres, et effacer ses propres désirs dans l'urgence et la nécessité.

L'un des points que doivent saisir les disciples plus clairement est un fait bien connu (donc facilement négligé parce que familier) ; c'est que l'affirmation de sa détermination à fonctionner en serviteur et en disciple entraîne une focalisation nouvelle de toutes les forces de la personnalité et de l'âme, à l'unisson ; pour parler symboliquement, il s'agit d'une récurrence de l'événement ancien de l'individualisation sur une courbe plus élevée de la spirale, dans laquelle on pénètre cette fois en pleine coopération consciente. Cette nouvelle focalisation apporte ses propres difficultés. Elle conduit souvent à une conscience pénible de sa propre nature, de ses buts, de son thème de vie, de ses aspirations, de ses handicaps, de ses propres moyens et de son expérience, ainsi qu'à la conscience des divers aspects et véhicules au moyen desquels l'âme doit forcément travailler. Tout ceci produit souvent une intensification de l'intérêt de soi, de la concentration sur soi-même, toujours avec aspiration et avec les meilleurs intentions. Nos limitations, physiques ou autres, paraissent indûment importantes ; nos défauts sont exagérés dans notre conscience, bien que pas aussi souvent dans leur expression. L'étendue du service nécessaire et exigé par l'âme parait si considérable que le disciple refuse parfois sa collaboration de peur d'échouer, ou à cause d'une conscience excessive de lui-même ; des excuses pour ne pas servir, ou pour servir partiellement, sont faciles à trouver et à s'approprier ; l'ajournement d'une aide totale pour aujourd'hui et d'une consécration complète aux besoins de l'humanité trouve une excuse facile sur la base de la santé, du moment, des limitations familiales, d'une crainte ou d'une autre, de l'âge ou de la croyance que cette vie prépare à un service complet dans la vie suivante. Les alibis sont faciles à trouver et certains entraînent même à croire que les demandes du Maître et le programme de l'ashram auquel le disciple est affilié ne sont pas raisonnables ou – comme c'est le cas pour deux membres du groupe – qu'un Oriental ne comprend pas les exigences qui pèsent sur un disciple occidental.

Depuis des années, j'essaie de vous éveiller tous (et, par vous, les milliers de personnes que le groupe peut atteindre) à l'urgence des **[6@44]** temps, mais jusqu'ici avec des résultats seulement partiels ou temporaires ; pour quelques-uns d'entre vous, le travail à faire en réponse aux demandes de l'ashram passe encore après l'organisation de votre vie quotidienne, les exigences de vos affaires, de votre foyer, ou ce que vous croyez être les limitations physiques, la susceptibilité émotionnelle et le handicap mental de votre équipement.

Mes frères, permettez-moi de vous répéter que le disciple doit se prendre tel qu'il est à un moment donné, quels que soient ses moyens et dans n'importe quelles circonstances ; qu'il doit entreprendre ensuite de subordonner lui-même ses affaires et son temps, à la nécessité de l'heure, particulièrement en cas de crise nationale ou mondiale de groupe. Lorsqu'il agit ainsi dans sa conscience et que sa pensée suit donc les valeurs vraies, il s'aperçoit que ses affaires sont tenues en ordre, ses capacités accrues et ses limitations oubliées.

Tant que vous n'aurez pas fait cette expérience, une relation plus étroite avec mon ashram ne sera pas possible, car le caractère lourd et apathique de votre vie de groupe imposerait un effort excessif aux autres disciples de l'ashram (surtout dans l'ashram intérieur), pour le compenser. Je vous dis cela avec franchise, alors que nous nous trouvons ensemble face à la fin de la guerre, et qu'une période de possibilités renouvelées et différentes s'ouvre devant tous les serviteurs. C'est à vous de décider si votre contribution, pendant la période de guerre, a été à la hauteur de l'occasion offerte ; c'est à vous de décider le rôle que vous jouerez en tant qu'individus et en tant que groupe dans le prochain cycle – cycle où il faudra insister sur les nouvelles idées et les nouveaux idéaux et se battre pour eux ; cycle où les plans plus vastes devront être compris, appuyés et prêchés ; où la vision nouvelle et plus claire de la vie humaine devra être saisie et finalement mise en pratique ; où l'effort de tous les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde (et sûrement c'est ce que vous êtes !) devra être consacré à soulever le lourd fardeau de l'humanité.

Aucune tâche assignée précise n'était indiquée dans mes dernières instructions, car je voulais voir si le rythme du passé – comptes-rendus sur le travail de méditation et sur l'approche de la pleine lune que vous faites depuis plusieurs années – était si fermement établi au **[6@45]** bénéfice du groupe, qu'il serait poursuivi, même s'il n'était pas spécialement demandé. Seuls quelques-uns ont continué la méditation de groupe ; le travail d'interprétation de la Formule, tel que je l'avais indiqué précédemment et que je n'avais pas spécifiquement interrompu, n'a reçu aucune attention et le groupe y a perdu. Je signale ces facteurs, car je voudrais que vous compreniez qu'il s'agit de travail *de groupe*, et que c'est *le groupe* qui est l'instructeur du groupe, sous mon

inspiration, lorsque vous – en tant qu'individus – m'atteignez, et sous l'inspiration de votre âme et de la Triade spirituelle, lorsque ces contacts sont réalisés et utilisés.

Dans mes instructions précédentes, j'ai mis l'accent sur trois points dont je voudrais parler de nouveau à la lumière de l'occasion qui émerge. Ma tâche n'est pas de vous transformer, ni de vous donner des ordres. J'ai une seule tâche, celle de découvrir et de mettre à l'épreuve ceux qui peuvent servir l'humanité sous l'inspiration des ashrams des Maîtres. J'ai mentionné, à ce moment-là, la *solitude*, qui est l'un des premiers signes indiquant au disciple qu'il est préparé pour l'initiation. Vous voyez donc que la solitude dont je parle n'est pas celle qui découle de la faiblesse de caractère qui repousse vos frères les hommes, ni d'un tempérament désagréable et distant, ou d'une forme quelconque d'intérêt de soi si marquée qu'elle éveille l'hostilité des autres. Il y a beaucoup de solitude dans la vie du disciple qui est entièrement de sa faute et qu'il peut neutraliser s'il emploie une juste mesure d'autodiscipline. Il doit régler ces problèmes lui-même, car ils concernent la personnalité, et je n'ai pas affaire avec votre personnalité. Je parle de la solitude du disciple qui, ayant accepté cet état, devient un disciple consacré et quitte une vie centrée sur le plan physique et identifiée aux formes d'existence dans les trois mondes ; il se trouve au point médian, entre le monde des affaires extérieures et le monde intérieur de l'âme. Sa première réaction est de se sentir seul ; il a rompu avec le passé ; il met son espoir dans l'avenir, mais n'en est pas sûr. Le monde tangible auquel il est habitué doit être remplacé – il le sait – par le monde intangible des valeurs, ce qui implique un nouveau sens des proportions, une nouvelle échelle des valeurs, et de nouvelles responsabilités. Ce monde, il croit qu'il **[6@46]** existe, et il s'y avance bravement et théoriquement, bien qu'il demeure, pendant un certain temps, entièrement intangible ; il trouve peu de personnes qui pensent et sentent comme lui, et le mécanisme du vrai contact n'existe chez lui qu'à l'état d'embryon. Il s'arrache à la conscience de masse dans laquelle il était plongé jusque là, mais il n'a pas encore découvert le groupe dans lequel il sera un jour consciemment absorbé. En conséquence, il se sent seul, abandonné et dépossédé. Certains d'entre vous ressentent cette solitude ; peu d'entre vous ont atteint le point où ils se sentent partie intégrante du groupe ; seuls deux ou trois se rendent compte parfois, fugitivement, du lien étroit qui existe avec l'ashram ; votre attitude est surtout faite d'espoir, allant de pair avec l'idée que ce sont vos limitations physiques qui vous empêchent de prendre conscience de ce qui est véritablement, dans le domaine de vos affiliations intérieures. Mais, mes frères, un tel sentiment de solitude n'est qu'une autre forme de conscience-de-soi, d'intérêt-de-soi exagéré ; à mesure que vous progresserez sur le Sentier, vous vous apercevrez qu'il disparaîtra. Si donc vous vous sentez seuls, il faut

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

Le second point que j'ai signalé était la nécessité d'accentuer et de développer la *Volonté*. Je présume que vous avez tous travaillé à construire l'antahkarana, canal de communication entre le cerveau et la volonté spirituelle ou Monade, qui agit par l'intermédiaire de la Triade spirituelle. Si vous avez réussi, vous devez commencer à vous apercevoir qu'il y a une grande différence entre la bonne volonté que les masses peuvent comprendre, et qu'elles comprennent souvent, et la volonté-de-bien qui est le but du disciple. La bonne volonté est d'expression relativement simple ; vous en savez beaucoup à son sujet, et vous l'exprimez largement. A ce sujet, aucun éloge n'est nécessaire, car il s'agit d'une qualité que les hommes expriment facilement. Mais la volonté-de-bien est beaucoup plus difficile à exprimer, car elle implique non seulement l'aptitude à utiliser la volonté spirituelle, mais aussi à connaître un peu la nature du "bien". *La volonté-de-bien est la* **[6@47]** *qualité de base du dessein divin, impliquant la mise en œuvre d'un plan d'activité, et un but précis à atteindre.* Elle exige l'aptitude à penser en termes du tout, l'appréciation du pas suivant que l'humanité doit franchir dans la Grande Approche imminente (car ce doit être une Approche réciproque), la compréhension des leçons du passé et une vision basée non sur l'amour ou la vue de l'âme, mais sur la conviction quant au dessein immédiat de Sanat Kumara, tel qu'Il l'exécute par l'intermédiaire du Christ et de la Hiérarchie planétaire. Cette conviction est basée, en ce qui concerne la Hiérarchie, sur la raison pure ; elle est basée, en ce qui concerne l'humanité, par l'intermédiaire de ses disciples, sur la perception intuitive, mise en œuvre par l'amour et exprimée intelligemment. Je vous demande d'y réfléchir et, en réfléchissant, de faire les modifications nécessaires dans votre manière personnelle d'aborder le problème.

Le troisième point découle de ce qui est dit ci-dessus. Vous êtes tous des disciples consacrés et, en tant que tels, votre problème personnel immédiat (pour lequel je n'ai pas le droit de vous aider, et donc ne le puis pas) est de surmonter et de détruire l'emprise que le Gardien du Seuil peut avoir sur vous. Nous en revenons donc à notre point de départ et vous vous posez maintenant une question : "Comment puis-je vaincre ce Gardien et, en même temps, refuser de me concentrer sur moi-même et mes problèmes ? Vous me dites de ne pas le faire et, cependant, le Gardien est la totalité des emprises et des défauts de la personnalité, des pouvoirs-émotionnels, mentaux et physiques –

qui tous limitent mon expression en tant qu'âme. Que puis-je donc faire ?"

Ma réponse serait : Vous devez d'abord accepter le fait du Gardien, et puis le reléguer à sa juste place, comme partie de la Grande Illusion, de la grande fantasmagorie de l'existence, et comme partie intégrante de la vie des trois mondes. Vous devez alors suivre le plan de votre vie de service (quel plan ou plans précis avez-vous, mon frère ?) et agir comme si le Gardien n'existait pas, vous libérant ainsi, en temps voulu, de toute influence de la personnalité et gardant le mental libre en vue de la tâche à accomplir. Je pourrais peut-être exprimer cela autrement. Quand votre intérêt pour le travail hiérarchique et pour le programme de l'ashram auquel vous êtes **[6@48]** rattaché sera suffisamment fort, il dominera toutes vos actions et toutes vos pensées dans la veille et dans le sommeil. Vous vous apercevrez alors que l'étreinte du Gardien sera brisée, que sa vie a été détruite par la force de l'usure, que sa *forme* a été détruite par les feux du sacrifice. En un mot voilà toute l'histoire ; je ne perds pas de temps en développements, car je cherche à vous donner beaucoup de choses dans ces instructions.

Je désire vous donner l'aide dont vous avez besoin pour affronter l'année qui vient. Par-dessus tout, néanmoins, je m'efforce de clarifier, pour les générations futures, certains principes de base, et certains aspects de la vérité hiérarchique qui, dans le nouvel âge, doivent gouverner ceux qui cherchent à fouler le Sentier de l'Etat de Disciple, et qui souhaitent être préparés à l'initiation. La Hiérarchie est en train d'opérer des changements dans le programme et les techniques ; l'adaptation des méthodes anciennes aux besoins modernes et aux hommes plus hautement développés est en cours. En réalité, ce n'est pas pour vous que j'écris. Vous avez déjà plus d'enseignements que vous n'en avez utilisé. J'écris pour les disciples et les initiés des deux prochaines générations.

Il est essentiel que les disciples de tous les ashrams examinent ce que sont, à cette époque, les problèmes de l'humanité, ce qu'ils signifient et ce qu'implique leur solution. Ils doivent savoir ce que les Maîtres de Sagesse veulent voir accomplir, et ils doivent parler et écrire, agir et vivre, de façon que les autres aussi puissent comprendre.

L'humanité n'a jamais véritablement vécu à la hauteur de l'enseignement qui lui a été donné. L'impression spirituelle, qu'elle ait été communiquée par le Christ, par Krishna ou par le Bouddha (et transmise aux masses par leurs disciples) n'a pas encore été exprimée comme on l'espérait. Les hommes ne vivent pas à la hauteur de ce qu'ils savent déjà ; ils ne mettent pas en pratique leurs informations, ils court-circuitent la lumière ; ils ne s'imposent pas à eux-mêmes une discipline ; c'est le désir avide et l'ambition illégitime qui

gouvernent, et non la connaissance intérieure. Pour m'exprimer scientifiquement et sous l'angle ésotérique, je dirai que l'impression spirituelle a été interrompue, et qu'il y a eu interférence avec la circulation du flux divin. C'est la tâche des disciples du monde, de rétablir ce flux et de faire cesser cette interférence. C'est là le problème le plus important auquel les ashrams doivent faire face de nos jours.

Cette année, je vous expliquerai clairement quel est le travail demandé au groupe, en relation avec le plan de travail de groupe, la **[6@49]** méditation de groupe, et la pensée de groupe. Les règles posées alors vaudront pour toutes les années à venir, bien que leur observance soit nécessairement facultative, puisque vous êtes des disciples libres qui travaillent selon les règles nouvelles, et des aspirants adultes.

Votre travail de pleine lune demeure inchangé, et je lancerai à nouveau une expression choisie dans la liste déjà donnée. Je changerai un peu ma technique, et en énonçant l'expression chaque mois à notre contact de pleine lune, je la dirai le jour précédant la pleine lune, le jour même et le jour suivant la pleine lune ; je mettrai aussi l'accent sur le mot essentiel des expressions. Si vous enregistrez le mot essentiel, l'effort peut être considéré comme couronné de succès.

Je suggère que vous poursuiviez le travail, tel qu'il a été donné et entrepris jusqu'ici, mais je vais vous donner une image plus complète de l'activité et du dessein de la pleine lune, ainsi que quelques-unes des implications qui vous permettront de travailler avec plus d'intérêt et plus de compréhension.

La première fois, mes frères, que j'ai tracé pour vous le travail que je souhaitais vous voir accomplir au moment de la pleine lune, j'ai entrepris de travailler avec vous dans ce sens pour une durée préliminaire de trois ans, en développant un peu le travail chaque année, jusqu'à la pleine lune de mai, de la troisième année. Cette période est maintenant presque terminée, et aujourd'hui je vous pose deux questions :

1. Qu'a signifié ce travail pour vous ?
2. Avez-vous saisi l'importance de ce travail ?

Il existait un dessein, derrière tout l'effort que j'ai fait, et une expérimentation importante a été poursuivie comme préparation à l'activité du futur âge nouveau.

Dans des instructions antérieures [3], j'ai indiqué que la future religion

[3] *Psychologie Esotérique*, *Traité sur les Sept Rayons*, Vol. II, page anglaise 701.

mondiale serait basée sur une nouvelle science d'Approche qui, en temps voulu, remplacerait les formules et les cérémonies des religions mondiales actuelles. D'où l'importance des efforts tentés en ce moment par les disciples de ces nouveaux groupes semence. Ces disciples, sont, en réalité, occupés à ancrer sur terre une **[6@50]** conception ou idée religieuse nouvelle, une pensée semence ou germe de la nouvelle activité qui, plus tard, portera ses fruits et inaugurera une nouvelle méthode pour se rapprocher de Dieu.

Il pourrait être intéressant, pour tous les disciples, que j'analyse ici les trois années de travail prévu pour les périodes de pleine lune, tel que je vous l'ai indiqué. Chaque année a vu un supplément ou une expansion du travail, et un élargissement du concept. Je cherche maintenant à le rendre plus clair pour vous tous, posant ainsi les bases du travail à faire dans les années à venir, si vous désirez continuer le travail. Exprimons ces instructions sous forme de tableau, par souci de clarté.

I

1. La première chose sur laquelle j'ai insisté était qu'il s'agissait d'un effort de groupe, et que sa réussite dépendait de la fusion de groupe, de l'amour de groupe et de la compréhension de groupe. La réussite du contact intérieur désiré reposait sur une relation de groupe pleinement consciente. Il était prévu que cet effort soit l'aboutissement naturel d'un amour stabilisé et mis en évidence par tous les membres du groupe. D'où ma réitération constante de la nécessité d'un amour réciproque entre les membres du groupe. J'ai travaillé à l'établissement de cette relation aimante depuis des années, avec vous tous. Vous avez peut-être cru que j'agissais ainsi pour permettre la réussite de votre travail de groupe, en relation avec votre effort individuel. Ce n'était pas le but majeur. La formation d'unités de service spécial pour organiser les forces, les processus et les formes de vie, en vue de la nouvelle technique d'Approche vers Dieu ou vers la Hiérarchie (intermédiaire entre la réalité spirituelle et la vie humaine) était et est encore l'objectif majeur. Je vous demande de réfléchir à cette déclaration avec un intérêt renouvelé. Vos interprétations sont si souvent motivées par un égoïsme spirituel inconscient, et par l'accent exagéré mis sur l'importance de votre groupe particulier. Les groupes sont simplement des champs d'expression hiérarchique, et nous ne sommes pas encore convaincus que la dépense de forces de notre part soit justifiée par les résultats obtenus. Les membres du groupe ont été **[6@51]** surtout occupés à enregistrer les résultats les plus

phénoménaux, et ce qu'ils ressentaient en tant qu'individus ; ils ont négligé de prêter l'attention voulue à la relation intérieure de groupe qui seule importe. C'est elle seule qui peut libérer l'énergie emmagasinée du côté subjectif.

2. Le second facteur important est la profonde reconnaissance de la réalité subjective du monde spirituel. Moi-même, alors que vous pensez à moi, ne suis qu'un symbole de ce monde, comme le sont les autres Maîtres, focalisés dans la Hiérarchie-en tant que canaux de contact et de service. Il vous a été demandé, en tant que groupe, dans l'unité et ensemble, de vous approcher de moi et de prendre contact avec moi, de même que, dans le nouvel âge, les Eglises de l'avenir s'approcheront véritablement (au moment de la pleine lune) de la Hiérarchie afin de :
    a. Intensifier leur vie spirituelle par l'apport de force spirituelle, consciemment et délibérément.
    b. Parvenir à l'illumination spirituelle par le contact avec la centrale de lumière qu'est la Hiérarchie.
    c. Emmagasiner de la force, en vue d'une activité dynamique accrue pendant la période suivante de service.
    d. Faire la fusion entre le côté objectif et le côté subjectif de la vie de l'humanité.
3. Ceci conduit à la technique d'Approche, basée sur la réalisation des objectifs ci-dessus, vers un effort pour me voir (tel que je symbolise pour vous la vision spirituelle), et vers l'établissement d'un sentier d'Approche, symbolisé, dans le rituel que je vous ai donné, par une bande de lumière dorée. Vous deviez la visualiser comme s'étendant de vous-mêmes, en tant que groupe, à votre frère Tibétain. Ce sentier d'Approche est *le Sentier*, dont il est prévu qu'il doive constituer, dans la vie religieuse de l'humanité, un symbole plus familier que jusqu'ici.
4. Ce sentier de lumière conduit au cœur d'un disque bleu foncé, au centre duquel il vous a été dit que vous pouviez entrer en contact avec moi. Ceux d'entre vous qui sont, de quelque manière, experts en méditation, savent bien que la lumière dans la tête – lorsqu'elle est vue et reconnue – passe habituellement par trois **[6@52]** stades d'intensification :
    a. C'est tout d'abord une lumière diffuse, entourant la tête, découverte plus tard dans la tête, produisant un rayonnement intérieur qui est le halo rudimentaire.

b. Cette lumière diffuse se consolide alors et devient un soleil intérieur rayonnant.

c. Finalement, au centre de ce soleil, apparaît un point bleu foncé ou petit disque indigo. C'est en réalité l'orifice de la tête par lequel l'âme sort du monde phénoménal d'existence ; et c'est le symbole du sentier ou de la porte conduisant au royaume de Dieu. Voilà l'interprétation symbolique de ce phénomène.

A mesure que le groupe se rapproche de la réalité, le sentier ou bande de lumière se raccourcit (symboliquement) et, en temps voulu, lorsque vous serez experts en ce travail et quand votre nature spirituelle sera vraiment intensifiée, vous entrerez presque immédiatement dans ce disque bleu, et vous percevrez la conscience supérieure ou divinité.

5. A ce stade, trois facteurs sont essentiels à la réussite :

a. Le mental doit être "maintenu ferme dans la lumière" ; en vue de cette expérience de réception, tout le travail antérieur de méditation a été essentiel. Son activité positive, attentive a été un facteur essentiel pour obtenir la maîtrise désirée du mental.

b. L'imagination créatrice, qui implique le pouvoir de visualiser, doit aussi être développée et utilisée consciemment dans les stades de début conformément aux instructions. Cette obéissance doit être volontaire, même si c'est aveuglément, avant que les véritables objectifs ne puissent être perçus.

c. Il faut s'attendre à des résultats et développer la sensibilité intérieure, ce qui, plus tard, évitera la surprise et conduira à une reconnaissance consciente du but obtenu. Cette sensibilité peut différer selon le rayon et le type, mais les indications **[6@53]** générales seront semblables et auront une valeur de *groupe*.

Tout ceci était l'objectif du travail que j'avais indiqué. Il restait beaucoup à faire, et chaque année j'ai élargi le concept et posé les bases du travail futur qui devait être poursuivi avec fermeté pendant une longue période. Un commencement a été réalisé.

II

Dans la seconde étape du travail tracé par moi, alors que vous aviez fait pendant un an le travail de la pleine lune, j'ai commencé à élargir l'enseignement, et j'ai ajouté à la technique antérieure. Dans la religion de l'avenir, trois années seront toujours consacrées à entraîner la jeunesse de l'époque (de quinze à dix huit ans) à la technique de préparation de l'Approche.

Les stades de cette deuxième année d'activité furent les suivantes :

1. La reconnaissance, par les membres du groupe, de la nécessité d'une relation de groupe plus étroite à l'intérieur du cercle du groupe, et avec moi-même. Ceci est symbolique de la reconnaissance du besoin mondial d'amour, illustrée par une attitude de bonne volonté et de compréhension, ainsi que par une approche plus étroite de l'humanité vers la Hiérarchie. Dans le passé, l'accent religieux sur le côté ésotérique de l'instruction portait sur l'approche de l'individu vers le Dieu intérieur, le soi supérieur, l'âme, le premier Maître. Dans l'avenir, l'accent sera mis sur l'approche unifiée de l'humanité (représentée par un nombre croissant de groupes d'aspirants et de disciples) vers la Hiérarchie. Le niveau des groupes, l'éveil de leur conscience et leur état d'illumination détermineront le grade du Travailleur hiérarchique avec lequel ils seront en contact.
2. La reconnaissance que, dans ce travail, la vraie obéissance occulte, ou réponse intelligente à l'incitation de l'âme de groupe, et à la "traction" exercée par la Hiérarchie, est l'exigence majeure suivante. Cela produira la mise en œuvre correcte de la technique nécessaire assignée, et une absence complète d'intérêt pour les résultats **[6@54]** phénoménaux, ou pour une analyse (à ce stade) de n'importe quelle réaction enregistrée. L'analyse individuelle empêche la reconnaissance de groupe et la vraie réalisation. Ceci est un point à examiner et dont il faut se souvenir.
3. Le pas suivant que je vous ai indiqué était que ces Approches de pleine lune demandaient une semaine entière d'activité intérieure, divisée comme suit :
    a. Les trois jours avant la pleine lune devaient être consacrés à la préparation. Cette préparation impliquait *la confiance* qui envahissait le cerveau (point focal de l'expression sur le plan physique) et le mettait dans une condition correcte ; *l'aspiration*, qui maintenait le corps astral dans l'attitude correcte ; et la *consécration* qui était le processus intelligent motivé par le libre arbitre, et qui impliquait la concentration mentale permettant à l'aspirant confiant de "maintenir le mental ferme dans la lumière".
    b. Puis venaient les douze heures du jour de la pleine lune, où un contact obtenu consciemment (dépendant de la réussite *du travail du groupe* pendant les trois jours précédents) devenait véritablement possible. En vous entraînant à ces stades de début pour tenter d'entrer en contact avec moi, je préparais le terrain à

deux éventualités : votre futur contact avec votre Maître, avant l'initiation, et le contact avec la Hiérarchie. Cela était prévu, comme devant être le symbole du contact futur de l'humanité.

c. Les trois jours succédant à la période de pleine lune furent ensuite examinés. Pendant ces journées (vous fut-il signalé) la personnalité pouvait prendre conscience de la réussite du travail précédent et du contact subséquent. Cette prise de conscience serait facilitée par une attitude intérieure *d'enregistrement* (par le mental) de ce que l'âme a cherché à lui imprimer au moment du contact, tenté ou obtenu ; par un *sentiment d'expectative* selon lequel la nature émotionnelle serait entraînée à exprimer et à éprouver ; et par l'attitude reconnue du cerveau physique, imbu de la *croyance* en une **[6@55]** vraie réussite, lorsque les exigences auraient été satisfaites.

Si vous avez suivi le paragraphe ci-dessus dans l'état d'esprit approprié, vous verrez que, depuis le début, j'ai travaillé en vue d'objectifs que vous ne soupçonniez pas. J'espère bien que l'importance de ce travail de pleine lune vous apparaîtra de plus en plus clairement, et vous rendra plus empressés à travailler comme je vous le demande.

III

La troisième étape, indiquée par moi au cours du travail de l'année passée, introduisit une activité beaucoup plus compliquée qu'auparavant. Je vous ai expliqué, si vous voulez bien vous en souvenir, qu'au moment de la pleine lune, c'était comme si une porte s'ouvrait entre le Soleil et la Lune, rendant possibles certains événements de nature spirituelle. La bande de lumière dorée, s'étendant du Soleil à la Lune, "irradiait complètement la surface lunaire" (pour employer une formule ancienne) et rendait possible certaines révélations. Pour des étudiants tels que vous, le symbolisme devrait être évident et susciter une double interprétation :

1. Il concerne la relation de l'Ange Solaire avec les forces lunaires, du Soleil avec la Lune, et de leur travail en synthèse.
2. Il concerne la relation de la Hiérarchie avec l'humanité, et en conséquence, du monde subjectif avec les mondes objectifs, du domaine des causes avec le domaine des effets. Réfléchissez à cela.

L'approche individuelle doit être fondue dans l'approche de groupe, et l'approche des groupes sera un jour remplacée par l'approche organisée de l'humanité dans son ensemble. Cette troisième étape (comme les deux

précédentes) peut être divisée entre les activités suivantes qui doivent être saisies mentalement par le groupe.

1. Certaines réalisations deviennent possibles. Il y en a deux : **[6@56]**
   a. Première réalisation : l'entrée sur le Sentier d'Approche est possible pour les individus, pour les groupes et pour l'humanité dans son ensemble.
   b. Deuxième réalisation : Les énergies, avec lesquelles on ne peut normalement et habituellement entrer en contact, peuvent être atteintes, saisies, et utilisées au moment de ces Approches, *à condition d'agir en formation de groupe*. De cette manière, l'individu, le groupe et l'humanité sont enrichis et vitalisés.
2. A ces moments-là, la Hiérarchie spirituelle peut être approchée, vérifiée et connue, ce qui conduit à une coopération active et consciente avec le Plan servi par la Hiérarchie. Il faut se rappeler que, du côté de la Hiérarchie, une Technique d'Approche de l'humanité est aussi employée, de sorte que nous avons une double activité essentielle. Le premier stade de cette double activité a eu lieu, il y a des millions d'années, au moment de *l'Individualisation*, et il produisit l'apparition du quatrième règne de la nature, la famille humaine. Le second stade est rapidement mis en œuvre aujourd'hui et produira l'apparition de *l'Initiation*. Le stade intermédiaire est celui de *l'Intégration*. Nous avons donc le germe d'une nouvelle religion scientifique, appelée (comme je l'ai déjà indiqué) la science de l'Approche. L'humanité peut maintenant y participer consciemment, car son stade d'évolution le justifie. Les hommes peuvent aujourd'hui saisir l'objectif, participer à l'aspiration unanime et satisfaire aux exigences nécessaires.
3. A ce stade de l'entraînement, le temps devant être consacré à l'Approche de la Pleine Lune a été abrégé, mais considérablement *intensifié*, l'objectif étant de produire une activité plus dynamique. Il fallait obtenir un état de tension, qui, en fin de compte, libérerait une énergie dynamique issue – si possible – de niveaux plus élevés que ceux de l'âme. D'où la nécessité d'intégration et de travail de groupe. Cette période fut divisée de la façon suivante :
   a. Il y avait deux jours de préparation intensive. Ceci impliquait l'obtention de l'attitude correcte, d'aspect double : Le membre du groupe fondait son activité extérieure et son **[6@57]** orientation intérieure en une seule activité spirituelle concentrée et unifiée. Il vaquait à ses occupations habituelles, mais à aucun moment – au

cours de ses occupations – il ne perdait de vue l'orientation intérieure et le recueillement particulier. Pendant le temps où il s'affairait extérieurement, il se rendait compte simultanément d'un retrait vers l'intérieur, d'une élévation de sa vibration et de sa conscience.

b. Le jour de la pleine lune, il vous était demandé d'accomplir un processus symbolique du domaine de l'imagination créatrice, par le moyen de son agent, la visualisation. Ce processus impliquait les points suivants :

1. La reconnaissance que dans le disque bleu, au bout du sentier doré, se trouvait une porte d'ivoire qui s'ouvrait lentement sur une pièce à trois fenêtres.
2. La reconnaissance que le groupe, en tant qu'unité, avançait dans la pièce et là, uni dans un acte solennel de consécration, demeurait prêt à la révélation.
3. Le fait que le groupe me reconnaissait, moi, votre instructeur et frère Tibétain, et que nous disions tous ensemble la Grande Invocation. Ceci produit une fusion, et libère une partie de "ce qui est en haut, vers ce qui est en bas", en langage symbolique.

Il vous sera évident que, dans ce rituel symbolique, est tout d'abord représenté, le Sentier, le but, le royaume de Dieu, caractérise par le mental spirituel, par l'amour spirituel, et la volonté spirituelle, (les trois fenêtres, atma-buddhi-manas, ou les trois aspects de l'âme). Ensuite, la focalisation de la conscience dans celle de l'âme, suivie d'une consécration du groupe ; finalement, l'humanité (symbolisée par le groupe) et la Hiérarchie (symbolisée par moi), ainsi que certaines de mes Paroles de Pouvoir, avaient toutes pour dessein de produire la fusion du monde objectif et du monde subjectif et, en conséquence, l'apparition du cinquième règne de la nature. Ainsi, les grandes lignes du nouveau cérémonial religieux peuvent être confusément **[6@58]** perçues et senties de manière inadéquate. Ce stade est suivi par :

4. Deux jours de recueillement intensif du groupe, dans sa conscience *cérébrale*. Ceci implique :

a. Le développement de la faculté de se souvenir des Paroles de Pouvoir énoncées par moi et, plus tard, la faculté de se mettre à l'écoute d'une Parole de Pouvoir. Cette reconnaissance des

Paroles sera l'un des objectifs majeurs de la nouvelle religion mondiale, d'où notre effort (non particulièrement réussi jusqu'ici) de faire quelque chose de symboliquement analogue dans notre activité de groupe.

b. Une intensification bien précise et conséquente des processus de vie, ayant pour résultat une manifestation spirituelle sur le plan physique.

L'explication ci-dessus devrait vous donner une compréhension nouvelle et plus intelligente des significations symboliques du travail que nous tentons de faire.

Je vais vous demander de reprendre tout le processus de ces trois stades majeurs, en étudiant avec soin mon interprétation.

1. Pendant les mois de janvier et de février, étudiez s'il vous plaît ce que j'ai dit, le lisant et le relisant jusqu'à ce que ce soit clair et bien fixé dans votre esprit.
2. Pendant le mois de mars, prenez le premier stade et travaillez-y fidèlement.
3. Pendant le mois d'avril, prenez le second stade.
4. Pendant le mois de mai, prenez le troisième stade. Puis, le reste du temps jusqu'à octobre, travaillez à ce troisième stade. En octobre si vous avez fidèlement satisfait aux exigences, j'indiquerai le prochain travail à faire. Puis-je vous demander un véritable intérêt, du service et de la coopération ?

J'ai placé vos instructions personnelles à la fin, pour vous indiquer leur importance relative, et vous marquer la nécessité de donner à **[6@59]** l'enseignement individuel une place secondaire ; il est moins important que le développement du groupe ou que le service de l'humanité. Vous comprendrez tous un jour que la science du Service est plus importante que la science de la Méditation, car c'est l'effort et l'activité acharnés du disciple-serviteur qui évoquent les pouvoirs de l'âme, qui font de la méditation une nécessité essentielle et la méthode supérieure à toutes les autres pour l'invocation de la Triade Spirituelle. Elle aboutit à intensifier la vie spirituelle, oblige à construire l'antahkarana et conduit, par une série graduée de renonciations, à la Grande Renonciation qui libère le disciple pour l'éternité.

Je vous donne ici certaines indications nécessaires et beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Je vous donne de mon temps, de mon amour, de mon intérêt et de ma compréhension. *Servons* ensemble.

Janvier 1946.

A mon groupe de disciples affiliés,

Depuis ma dernière communication, les aspects extérieurs de la guerre mondiale, le carnage et la tuerie sont terminés, excepté dans quelques cas sporadiques. La lutte menée maintenant consiste à atteindre un point de stabilisation dans la pensée et la compréhension humaines, d'où pourra émerger une paix vraie et sûre. Sur le plan émotionnel, il n'y a pas encore de paix. Sur le plan mental, un grand et profond clivage se poursuit, et la signification occulte de certaines paroles, dites par le Christ en Palestine, est en train de se manifester. Il les donna comme la note-clé de l'événement subjectif particulier qui se produit en ce moment. Il dit : "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi". Ceci fait allusion aux répercussions du conflit entre les Forces de Lumière et les Forces du Mal. De grandes décisions doivent être prises dans le monde entier pour savoir si l'humanité s'avance dans le nouvel âge de coopération et de justes relations humaines, ou si les groupes matérialistes réaffirmeront leur domination et réussiront à gagner la partie. Ce grand clivage est maintenant en voie de règlement.

D'autre part, une division spirituelle profonde est aussi en voie de s'effectuer. En un sens particulier et en termes très symboliques, la **[6@60]** première phase du Jugement est en train de s'affirmer. Les brebis et les boucs forment deux groupes distincts. Ce jugement, en voie d'être rendu, ne consiste pas, comme on le croit généralement, à distribuer des punitions et des récompenses ; ce n'est pas la négation de tout effort, par suite de mesures décisives, et il ne se traduira pas par l'apparition de lignes majeures de séparation. De telles interprétations sont d'origine humaine, et non les vraies interprétations de la parabole, ou illustration verbale, que le Christ donna à ses disciples, il y a presque deux mille ans.

Le jugement dont il s'agit est en relation avec un processus mystérieux qui se poursuit dans *la pensée* (si l'on peut oser employer un tel mot pour un processus si compréhensif) du Logos planétaire. Actuellement Il décide de la forme que prendra un événement considérable devant survenir dans la Hiérarchie. Il règle dans le temps, le processus de l'extériorisation de Celle-ci. Il décide quels ashrams seront extériorisés, qui dans ces ashrams devra poursuivre le travail purement subjectif et intérieur, et qui devra être choisi pour travailler – ouvertement et consciemment – dans le monde extérieur des hommes, reproduisant ainsi, en grand nombre, l'expérience du Christ lorsqu'Il "descendit en enfer". Beaucoup de facteurs doivent être examinés, les objectifs, compte tenu des Maîtres impliqués, les rayons en manifestation et de nombreuses relations astrologiques.

Dans ce jugement de décision, Sanat Kumara est aidé par certains membres du Grand Conseil de Shamballa, par le Christ et par les sept Maîtres responsables des sept groupes d'ashrams. Il parvient aussi à certaines conclusions quant aux groupes de disciples qui, jusqu'ici, ont reçu un entraînement pendant les stades terminaux du Sentier de Disciple. Cette décision doit tenir compte de la *rapidité* avec laquelle les hommes et les femmes peuvent entrer dans les ashrams. Cela dépend aussi du progrès des membres de l'ashram, selon leur degré, et de la capacité des ashrams d'absorber et d'assimiler un beaucoup plus grand nombre de disciples, sans que cela rompe la stabilité ashramique. Il doit aussi tenir compte de la faculté qu'a le néophyte, subissant l'entraînement, de supporter et de maintenir la bien plus forte tension découlant nécessairement de la vraie vie ashramique du nouvel âge. **[6@61]**

Ces points sont examinés très soigneusement, car une expansion majeure de la Hiérarchie dans son ensemble, avec la réaction qui s'ensuivra sur l'humanité, aussi dans son ensemble, n'est pas une chose à entreprendre à la légère. L'expansion – si elle doit être entreprise en toute sécurité – doit se développer en même temps que la consolidation. L'expansion qui est actuellement envisagée dans les plus hautes sphères modifiera considérablement la puissance de la relation entre la Hiérarchie et l'humanité, et donc entre le second aspect divin et le troisième. L'humanité peut-elle absorber cette puissance accrue correctement et en toute sécurité ? Les aspirants – s'il leur est donné l'occasion de passer du Sentier probatoire au Sentier de Disciple – seront-ils assez stables pour demeurer fermes sous l'impact d'une énergie spirituelle jusque là non perçue ? Les Maîtres peuvent-ils, malgré la pression de leur tâche énorme de reconstruction mondiale, trouver le temps nécessaire pour accroître l'entraînement qu'ils donnent à leurs disciples ? Car ils sont encore gouvernés par l'équation temps, en ce qui concerne leurs disciples. Les membres anciens des ashrams peuvent-ils, dans une certaine mesure, alléger les pressions s'exerçant sur les Maîtres, aussi bien que sur les jeunes disciples qui arrivent et sont donc inexpérimentés ? Si néanmoins, la relation entre la Hiérarchie et l'humanité est ainsi renforcée, et que l'accès soit plus libre dans les deux directions, il se dégagera une traction d'invocation, ou puissance magnétique de ces centres de fusionnement. La traction s'exercera sur Shamballa qui est le plus haut des centres.

Le réseau éthérique de la planète est-il suffisamment stable et équilibré pour répondre adéquatement aux forces nouvelles et puissantes qui le traverseront pour s'exprimer objectivement ? Je voudrais vous rappeler que la libération de l'énergie atomique a eu un effet bien plus puissant dans le réseau éthérique que dans le véhicule physique dense de la planète. La bombe atomique fut employée trois fois, et ce fait en lui-même est significatif. Elle fut

utilisée deux fois au Japon, déchirant ainsi le réseau éthérique dans ce que vous appelez par erreur l'Extrême Orient. Elle fut utilisée une fois dans ce qui est aussi universellement appelé le Far West ; chaque fois une grande zone de rupture s'ensuivit, qui aura des conséquences futures puissantes et, à présent, insoupçonnées.

La formation des Triangles de Lumière et de Bonne Volonté **[6@62]** – essentiellement la manipulation de l'énergie en vue de former un réseau désiré de pensée – a une relation précise avec cette zone de rupture. On s'apercevra, en temps voulu, que les Japonais, avec leur connaissance particulière du pouvoir de la pensée (utilisé dans une mauvaise direction pendant la guerre), répondront plus intelligemment à ce type de travail que beaucoup d'Occidentaux. Il faut donc faire un effort pour atteindre les Japonais dans le sens du travail des Triangles.

Je souhaiterais signaler que la distinction entre les "brebis et les boucs" est surtout hiérarchique. Le terme "boucs" est appliqué ésotériquement aux disciples initiés et à ceux qui ont gravi la montagne de l'initiation. Le terme "brebis" est appliqué à ceux qui suivent aveuglément l'incitation de leur âme, et qui cherchent à tâtons, (en nombre relativement important) la voie menant à la Hiérarchie. Pour eux, la grande révélation, selon laquelle le "royaume de Dieu est en soi-même", n'est pas encore venue. Tel est le terme employé pour les désigner, à ce stade de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'ils l'ont compris, ils sont déjà en train d'être absorbés par la Hiérarchie. La vie deviendra alors plus simple pour eux. Pour les "boucs", l'appel impératif de l'aspect le plus élevé de la Triade spirituelle doit se faire entendre, "Cherchez la Voie de l'Ascension", ascension devant aller au-delà même de la vie de la Triade jusque dans l'Existence pure, l'Existence monadique.

Pour ce Jugement, toute décision réside dans les conclusions qu'atteindra la pensée de Sanat Kumara. C'est son jugement ; ni les brebis, ni les boucs, ni la grande masse des hommes dont ils sont issus, ne peuvent affecter cette décision, si peu que ce soit. Tout moment ou point culminant de décision de la part du Seigneur du Monde institue une loi nouvelle et fait entrer en jeu de nouvelles énergies. Les lois ne sont que les conditions inaltérables engendrées par l'activité, l'orientation et les pensées décisives émanant de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, de même les activités, l'orientation et la pensée d'un être humain entraînent les cellules et les atomes de son corps *dans le sens* de ses vœux. Les énergies ne sont que le rythme de Sa respiration, et le résultat de l'action systolique et diastolique de Son cœur. Nous ne pouvons pas échapper à ces **[6@63]** énergies, mais – d'une manière mystérieuse et particulière – le Logos planétaire les dirige ou les retient, en conformité avec

les besoins planétaires reconnus du moment.

Actuellement, "l'œil de Sa direction" est tourné vers un monde nécessiteux et dans l'attente, et particulièrement vers le grand nombre de personnes qui attendent et qui ont en eux la puissance de l'état de disciple. Elles sont l'espoir du monde. Ce déversement d'énergie dirigée signifie une grande stimulation de tous les aspirants sensibles ; ce qui en résulte n'est pas facile pour eux. Tout en eux est élevé à la surface de la conscience et, tout en se trouvant placés devant une occasion vitale et bénéfique, ils sont aussi placés devant le problème d'absorber plus de "punition" (n'est-ce pas le mot que je veux, mon frère ?) qu'ils n'en recevraient normalement. Vont-ils craquer sous l'impact de la découverte de soi et de l'occasion d'éliminer la personnalité, ou s'élèveront-ils triomphants, des cendres de leur soi détruit, à la vie de pouvoir et de beauté ?

Bien que Sanat Kumara n'ait pas conscience du disciple ou de l'aspirant en tant qu'individu, Il est conscient de leur effet de masse et de leur qualité. Le contact et la relation sont basés sur la réaction vibratoire ; la puissance de la vibration commune des disciples et des aspirants est aujourd'hui – pour la première fois dans l'histoire – assez forte pour atteindre Shamballa. C'est un fait nouveau et très intéressant.

Donc, la Hiérarchie est :

1. Dans une position de tension extrême.
2. Dans une condition d'expectative paisible. Elle attend :
    a. La décision qui est sur le point d'émaner du jugement de Sanat Kumara.
    b. La notification de la période et du mode de la future extériorisation.
    c. L'influx qu'il faudrait introduire dans les rangs de ses disciples et aspirants.
    d. La réaction qu'Elle percevra plus tard, à l'usage massif de la Grande Invocation.
    e. Le son clair du cri invocatoire, quoique rudimentaire, de tous ceux qui ne sont même pas encore sur le Sentier de **[6@64]** Probation.
3. En train de passer par un processus de réorganisation, ce qui implique les mesures suivantes :
    a. Les disciples anciens des ashrams majeurs commencent à former des ashrams subsidiaires, comme je l'ai fait en 1925.
    b. A cause de la guerre et des efforts intensifs des disciples du

monde, plus de personnes sont touchées dans des directions nombreuses et variées.

c. La manière, les techniques et les méthodes d'entraînement ont été remodelées et réorganisées, pour convenir au mental et aux nécessités modernes.

d. Les disciples anciens sont soumis à un processus de forçage pour leur permettre de prendre plus rapidement l'initiation qui se présente immédiatement pour eux. Ceci entraîne nécessairement des tensions et des risques supplémentaires, qui vont quelquefois jusqu'à la mort, mais aussi à une lumière et une vie spirituelles plus grandes.

4. A l'entrée de la Voie de l'Evolution supérieure, qui est maintenant plus facile à trouver, grâce à la construction rapide de l'antahkarana par des âmes éclairées, fonctionnant sur le plan physique et travaillant désespérément pour aider l'humanité. Leur désespoir spirituel est ce qu'il faut pour fournir le nécessaire "point de tension" à partir duquel l'antahkarana peut être construit. Il y a une différence fondamentale entre le désespoir et le pessimisme. Le désespoir est relié à l'élément temps, et empreint d'exactitude et de discernement dans la perception du besoin. Le pessimisme est davantage relié à une appréciation erronée de la qualité de l'humanité.

Tous ces facteurs caractérisent actuellement la Hiérarchie. Je voudrais vous rappeler que, lorsque vous pensez à la Hiérarchie, vous pensez en termes de Maîtres (comme la plupart des gens) ou en termes d'initiés supérieurs. Ceci *n'est pas* correct. Tout disciple accepté est dans la périphérie de la Hiérarchie et de son influence, et, comme je l'ai souvent fait remarquer, il a pris la première initiation dans quelque vie **[6@65]** antérieure. Tous les disciples ont été à Bethléem et ont vu l'Etoile de l'Orient, étoile qui brille d'une plus grande splendeur chaque fois qu'une initiation a lieu.

La différence entre des disciples tels que vous et des initiés plus avancés est que votre orientation fondamentale est différente de celle des Maîtres. Ceux-ci sont orientés vers Shamballa. Ils ne sont relativement pas affectés par les événements des trois mondes, bien que ce soit la sphère où se trouve leur travail ; il n'existe rien en eux qui puisse réagir à ces phases de la vie planétaire. Les disciples et tous les initiés en dessous de la troisième initiation sont orientés vers la Hiérarchie. Ce n'est pas la Chambre du Conseil de Shamballa ou la Voie de l'Evolution supérieure qui retient leur attention, mais la vie de l'ashram auquel ils sont affiliés et le Chemin de l'Initiation. Ceci est un point utile à garder à l'esprit. Il y a beaucoup d'éléments en eux, prêts à

réagir aux qualités et aux événements des trois mondes ; sous l'angle de la conscience humaine, la vie est, pour eux, très difficile, car le dualisme de l'existence peut produire une tension violente.

La tension psychique extrême, affectant la Hiérarchie, impose une tension indue sur les émotions et le mécanisme mental du disciple, car ce dernier est encore incapable de parvenir à cette "attente dans le calme" qui distingue les initiés de haut degré. La Volonté de Dieu n'est pas encore suffisamment effective dans sa conscience ; il s'efforce de synchroniser sa volonté personnelle avec la volonté spirituelle de l'âme, ce qui est bien différent. Le plan de réorganisation que font actuellement la Hiérarchie et les groupes ashramiques affecte la vie personnelle des disciples et leurs efforts pour accepter l'entraînement ; ils *doivent* tomber d'accord avec les changements prévus et avec les résultats du travail ashramique extérieur, et ils *doivent* accepter les changements survenant dans le programme. N'oubliez pas que, en cette période particulière, les disciples doivent faire des adaptations qui ne sont pas faciles. Leur enseignement s'est fait selon la tradition ancienne, perpétuée et résumée par les groupes occultes théosophiques, rosicruciens et autres. Depuis 1900, ils ont dû accepter de travailler selon les nouveaux modes d'entraînement et selon les formes changeantes de l'enseignement, appliqué par les Maîtres qui prennent des élèves. Ceci a créé des difficultés temporaires qui n'existeront **[6@66]** plus quand les nouveaux modes et les nouvelles méthodes seront plus généralement établis. Donc, le problème du disciple moderne est particulièrement ardu ; les Maîtres ne perdent jamais cela de vue. Puis, la tension du cataclysme mondial a accru ces difficultés, et cette tension a des effets qui vont beaucoup plus loin qu'on ne le croit généralement. Comprenez-vous en quoi cette tension consiste ? Tension qui, malgré le désastre, le chaos physique avec sa douleur, son désespoir et son angoisse, exige que soit offerte au monde une apparence calme et efficace ? Appréciez-vous l'habileté consommée qu'il faut au disciple entraîné pour réagir aux conditions déchirantes de la souffrance humaine, et pour pénétrer, en toute maîtrise, la réponse qu'il doit donner ?

Il y a aussi d'autres facteurs plus subjectifs auxquels le disciple est sensible ; parmi ceux-ci :

1. Le tourbillon astral ou émotionnel que l'humanité a inévitablement établi, à la suite de la douleur enregistrée, et dans lequel le disciple qui observe doit se déplacer.
2. Le mirage suscité sur le plan astral résultant des trois flux d'énergies affluentes qui se mêlent :
    a. Les énergies mises en mouvement par le cri montant de

l'humanité elle-même qui, inévitablement, modèle et donne forme à la substance astrale.

b. Les énergies affluentes nouvelles que le Logos planétaire fait peser régulièrement sur la vie humaine et sur toutes les formes d'existence physique. Ces énergies doivent traverser le domaine astral afin d'atteindre le plan physique.

c. Les forces du mal en retraite qui essaient d'opposer une dernière résistance désespérée sur le plan astral.

Ces trois types de force (lorsqu'ils sont mis en relation réciproque) produisent un tourbillon d'énergie sans pareil, dont les disciples ont forcément conscience, particulièrement ceux qui, très nombreux, se préparent pour la deuxième initiation. Tous les disciples qui travaillent parmi leurs semblables sont mis en contact avec ce tourbillon astral. **[6@67]** (Je souhaite attirer l'attention de D.E.I. sur ce fait, car il explique sa réaction au cours des deux dernières années ; c'est ce qui l'a conduit à abandonner sa position dans mon travail extérieur et à se retirer dans une phase de vie qui ne fournira pas de champ d'action véritable à son expérience consacrée et à ses années d'entraînement ; cette phase actuelle est une impasse. Plus tard, il devra revenir sur ses pas et admettre la réalité du temps perdu, perdu au moment où l'humanité a les plus grands besoins. Néanmoins, il reviendra sur ses pas. Je mentionne ceci, car c'est un exemple typique des effets de ce mirage).

3. La stimulation à laquelle les véhicules inférieurs du disciple sont inévitablement soumis. Elle suscite la pleine expression de toutes les caractéristiques bonnes ou mauvaises. Tout dans sa nature est intensifié, et plus il est mental, plus il prend conscience de ces révélations. Si son orientation est d'exprimer sa vie dans les trois mondes, il subira probablement une phase de dépression, d'auto-accusation et souvent de doute, ce qui le rendra moins utile.

4. L'évocation d'un fort sens de l'âme dans la personnalité. L'accent mis sur l'attitude de l'âme envers la vie de la personnalité peut aussi se faire jour et se révéler trompeur. Du fait que l'âme exprime (apparemment) des commentaires, des critiques, des encouragements, des plans, il semblerait que l'intérêt principal de l'âme soit la personnalité consacrée. *Il n'en est rien*. L'âme a très peu conscience de la nature de la personnalité, de ses dispositions et de ses idées. L'âme peut être consciente de limitations dans la personnalité et de barrières s'opposant à l'afflux d'énergie de l'âme, mais les détails sont sans

intérêt pour elle. L'âme est occupée à *reconnaître* les projets hiérarchiques, à *enregistrer* les besoins du monde et à *répondre* (faiblement, très faiblement au début) à l'influx monadique croissant. Ces attitudes et ces réactions de l'âme (sur son propre plan d'existence) affectent profondément et fondamentalement la vie de la personnalité, et produisent les changements de base qui suscitent la vocation du disciple. Le disciple est préoccupé de vocation et non tellement d'évocation. (Je voudrais le signaler à l'attention de D.H.B. **[6@68]** Ce type de réponse évoquée est de nature illusoire. Il saura de quoi je veux parler).

5. Le danger d'irritation, comme le Maître Morya l'a appelé. Ce qui est interprété de manière un peu erronée par le néophyte, comme étant de l'irritation, n'est, en fait, pas de l'irritation dans le sens habituel de ce mot. Les vagues de surface, causées par l'irritation ordinaire, ou les colères évanescentes, auxquelles tous les disciples sont sujets, sont de peu d'importance. Elles passent et, dans l'ensemble des attitudes de l'âme envers la personnalité, elles ne suscitent aucune réaction ou enregistrement. Ce dont il s'agit, c'est de la réaction du disciple au mal mondial. Elle produit l'incertitude quant à l'avenir, la contrariété face à ce qui est fait sur toute la planète par ceux qui ne sont pas disciples, la critique des plans nationaux et internationaux, une atmosphère générale de tristesse et un sens de supériorité dans la connaissance. Tout ceci s'exprime de manière négative, non constructive. Beaucoup de disciples y sont sujets aujourd'hui ; il leur faut comprendre que les affaires du monde ne sont pas et ne peuvent pas être modelées ou déterminées par une quelconque connaissance hiérarchique, possédée par le disciple. Les affaires et les conditions mondiales doivent nécessairement avoir pour base la demande et le niveau d'évolution de la masse de l'humanité, se manifestant par ses représentants, élus ou imposés, dans chaque pays. Cette demande peut être affectée, modifiée, spiritualisée (et l'est en effet) par l'attitude et l'enseignement des disciples, en tous lieux, qui se font entendre et ont l'instinct humanitaire. Si, cependant, la volonté et la connaissance des disciples de toutes les nations modelaient les affaires du monde et dominaient entièrement la vie politique, économique et sociale des hommes, il en résulterait un clivage bien plus sérieux qu'il ne l'est maintenant, par exemple entre les riches et les pauvres, entre les classes et les castes. *Une ligne de démarcation prononcée entre le royaume de Dieu et le règne humain se produirait*, qui irait à l'encontre de l'intention hiérarchique ; cette dernière colmate rapidement la brèche existante, et

le travail que le Christ a commencé sur terre serait annulé. Ce point est souvent négligé par les disciples bien intentionnés. C'est l'humanité qui détermine sa propre destinée. Les disciples indiquent la voie, la vision, donnent un exemple nécessaire et mettent l'accent sur les anciens points de repère. **[6@69]**

La compréhension de ces quelques points que j'ai choisi d'énumérer parmi d'autres vous indiquera les difficultés que rencontrent les disciples d'aujourd'hui, chacun de vous, parmi le grand nombre de ceux qui luttent aussi pour satisfaire aux besoins du monde moderne.

En tant que groupe d'affiliés ashramiques, vous (et les disciples de partout) réagissez tous à cet afflux d'énergies et en ressentez le conflit. Il se produit chez certains d'entre vous, une crise très nette que vous n'avez encore pas résolue ; chez un ou deux d'entre vous, dans ce groupe, cela a conduit à une agitation intérieure bouillonnante, accompagnée d'une introspection trop accentuée. Si c'est trop prolongé, votre service exotérique en sera entravé. Il est inutile de signaler que vous devez tous devenir si sensibles à la qualité de mon ashram, et si préoccupés de l'occasion de servir offerte aujourd'hui à chaque disciple, que votre développement personnel, votre problème unique (ou que vous considérez comme tel) et vos réactions doivent être oubliés. Il faut vous souvenir que vous n'êtes pas si intéressants pour votre âme que vous pouvez le penser.

Du point de vue du Maître, c'est l'aptitude de l'âme à maîtriser son instrument, la personnalité, et à travailler par son intermédiaire, qui est intéressante, c'est ce genre d'aptitude qu'Il recherche, et Il ne regarde pas la réaction de la personnalité. Il est difficile au disciple, sinon humiliant, de s'en souvenir. Plus il est accaparé par ses réactions et ses capacités personnelles, plus il dresse de barrières impénétrables entre lui-même (sur le plan physique) et son âme ; il s'ensuit alors que des barrières sont dressées entre le disciple et la vie de l'ashram dont il est prévu qu'il fasse partie. Pensez-y et soyez donc si préoccupés de la vie de l'âme qu'il ne vous restera pas de temps pour l'introspection de la personnalité. La pure vie de l'âme va galvaniser les centres au-dessus du diaphragme et les mettre en activité ; votre vie deviendra une expression simple, sans complications, du second aspect de la divinité, dont tous les ashrams sont des *points focaux*.

Ainsi que vous le savez, je n'ai pas l'intention de vous donner davantage d'instructions personnelles. Vous n'en avez plus besoin pour le reste de cette vie car, si vous appliquez toutes celles que je vous ai **[6@70]** déjà données, rien ne vous empêchera de prendre l'initiation, ce qui est, pour vous, le prochain pas en avant. *Comprenez-vous l'importance de ce que je viens de*

dire ? Cette initiation, que vous devez affronter, peut être prise pendant les années qui vous restent à vivre ; dans la majorité, des cas, ce n'est pas probable, bien qu'une faible, très faible, minorité, parvienne peut-être au but. L'initiation peut aussi être prise dans la période entre deux incarnations, ou encore dès le retour à la vie sur le plan physique. Cette dernière alternative est très probable pour ceux qui ne prennent pas d'initiation supérieure à la troisième ; à présent, je ne prépare pas de disciples pour cette initiation. Il est habituellement considéré comme essentiel que les disciples, prenant la deuxième ou la troisième initiation, l'enregistrent dans la conscience de leur cerveau. Comme je vous l'ai souvent dit, la conscience d'initié n'est pas le facteur qu'il soit nécessaire d'enregistrer ainsi ; cela se produit rarement. La reconnaissance se fait quand le candidat participe à l'installation ésotérique d'un autre candidat étant déjà dans les rangs de la Grande Loge Blanche. Ce que le disciple subissant l'initiation (je choisis le mot "subissant" délibérément) doit finalement enregistrer – il le fait un jour – sont les crises qui ont engendré son aptitude à prendre l'initiation, selon les termes erronés employés dans les cercles théosophiques. S'il prend en main correctement ces crises et les surmonte, elles feront de lui un initié – interprétation bien différente de celle qui a cours chez les théosophes. Ainsi que je vous l'ai souvent dit, l'homme est un initié avant toute cérémonie d'initiation. La cérémonie concerne la reconnaissance hiérarchique du disciple, et ne concerne pas l'aptitude du candidat. J'estime nécessaire de répéter ce fait.

Les crises que traverse actuellement le Logos planétaire devraient provoquer l'apparition de nombreux initiés ; aucun disciple véritable n'est exempt des effets de cette situation planétaire. Des changements surviennent inévitablement grâce à l'âme dans la vie personnelle. Lorsque ces changements se focalisent dans les centres inférieurs et dans les corps inférieurs, le résultat général est la purification et la construction du caractère. L'aspirant est alors encore sur le Sentier probatoire. Quand le disciple se trouve en mesure de passer par les trois premières initiations, alors les énergies affluentes passent par les centres du cœur, **[6@71]** de la gorge, et ajna ; quand le centre de la tête le plus élevé et le centre de la colonne vertébrale le plus bas sont impliqués en même temps, le disciple est en mesure de prendre les initiations majeures supérieures. Beaucoup de tout cela vous a été dit dans des enseignements antérieurs, mais je répète ces affirmations afin que vous puissiez poursuivre clairement le travail.

L'un de vous a posé une question concernant l'intervention divine, comme résultat de la prière, et je souhaite faire remarquer qu'il y a une différence entre l'Intervention divine et la Réponse à la Prière. L'une admet des énergies réciproques, l'autre affirme que l'action vient seulement d'en haut. La mesure

de réussite dépend, dans les deux cas, de l'humanité tout entière. Il va de soi que le corps n'est pas équipé pour recevoir le feu avant que la conscience ne ressente l'urgence des besoins de l'humanité. Ceci est secondaire pour l'Intervention divine, qui isole un petit nombre d'individus et utilise leur organisme pour faire fusionner et libérer les énergies de dispersion. La mort soudaine du véhicule physique survient s'il n'est pas préparé. Pensez-y et voyez les conséquences du fanatisme émotionnel.

Il y a pour cela trois manières de débuter :

1. Les disciples, conscients de leur devoir, abandonnent toute ambition personnelle ; ils sont prêts à satisfaire à l'épreuve et à être utilisés. Car, ne soyez pas surpris, mon frère, un disciple peut satisfaire à l'épreuve s'il le *veut*. L'état de disciple accepté est en soi la garantie d'une certaine mesure de préparation, obtenue par la dévotion juste, le dessein pur, et une discipline rigide.
2. L'intention focalisée de tous les peuples, durement éprouvés et qui réclament la paix, forme un noyau d'énergie non régénérée qui peut être utilisée et le sera. Elle a un effet moins puissant, mais en ces temps de crise, tout doit être utilisé.
3. Tous les règnes sont chargés de *choc* – règne animal, végétal, minéral, aussi bien qu'humain. Cette perturbation est une phase de la promotion. Il y a des zones écrasées d'énergie libérée, entraînant l'apparition de forces à libérer qui peuvent être utilisées pour la reconstruction et le seront. **[6@72]**

La responsabilité de ce groupe est le *dessein*. C'est la *volonté* fusionnée, mêlée et dispersée. Je vous demande de ne pas perdre de temps en spéculations oiseuses, mais d'endosser votre responsabilité comme il se doit, vous rappelant que votre valeur est uniquement déterminée en fonction du groupe. La place occupée détermine l'effort ; je suggère que vous analysiez cette affirmation. Les conséquences sont hiérarchiques. Il y a, aujourd'hui, dans le monde, une vitalité diminuée à cause de la psychose de peur.

Ayez la maîtrise de vos forces, demeurez dans la lumière, et le lien mental interrompu rechargera le champ magnétique dont vous êtes responsables, en tant que groupe. La fusion existe, maintenant, à un faible degré, mais le *Dessein* est la ligne magnétique que peut suivre le feu.

Vous avez maintenu votre effort et votre intérêt depuis de nombreuses années. Pouvez-vous poursuivre cette entreprise ? C'est pour vous une tâche de persévérance et de foi. Vous ne verrez peut-être pas, de votre vivant, les effets *mondiaux*. Je vous le dis franchement. Vous pouvez sans aucun doute réaliser

et récolter les fruits du travail de *groupe*, car votre fusion par un lien d'étroite fraternité et de dévotion, en un groupe de disciples foulant le Sentier ensemble, est une juste récompense. La solitude habituelle du disciple sera compensée et il comprendra qu'il ne chemine *pas* seul.

Par-dessus et au-delà de cette compensation personnelle (dont certains d'entre vous savent déjà qu'elle est votre relation de groupe et sa persistance), il y aura la construction d'un aspect du mécanisme de contact et d'approche qu'il nous est possible, à nous qui sommes de l'autre coté de la vie, de connaître et de voir, mais qu'il vous faut accepter, en grande partie, par un acte de foi. Il pourrait être considéré comme le mécanisme de l'inspiration car, en dernière analyse, c'est l'inspiration individuelle et mondiale qui est le but de tout notre travail. Ce mécanisme est un fait subjectif et se construit lentement, à mesure que les disciples aspirent, servent et obéissent. C'est un mécanisme individuel et un mécanisme de groupe et, plus tard, il fera partie du mécanisme de l'humanité, envisagée comme un tout et comme le quatrième règne de la nature. Ce règne est destiné à jouer le rôle de transmetteur de force, d'énergie, de vie et d'inspiration, aux trois règnes surhumains. C'est le mécanisme qui **[6@73]** constituera le pont entre le quatrième et le cinquième règne. C'est l'antahkarana individuel et de groupe.

Je vais changer un peu votre travail de pleine lune. Procédez comme auparavant, mais quand vous êtes debout avec moi devant la "fenêtre ouverte", et avant d'essayer d'entendre les paroles que je vous destine, imaginez que vous êtes baignés d'une lumière vivante, d'une vive couleur jaune qui entre à flots par la fenêtre ouverte, et enveloppe le groupe. Notez, à ce moment-là, dans quel centre se produit la réponse et l'enregistrement de la stimulation, de la vibration ou de n'importe quel phénomène ; consignez tout cela dans votre compte rendu mensuel. Je vais aussi changer les mots prononcés, et je vais choisir des expressions qui communiqueront un sens pictural à votre mental ; de cette façon, le pouvoir de visualisation sera évoqué et vous aidera à enregistrer ce que je dis. Voici les expressions parmi lesquelles j'en choisirai une pour chaque contact de pleine lune.

1. Le lotus doré du cœur.
2. Le terrain ardent rouge feu.
3. Le sommet de la montagne baigné par le soleil levant.
4. La main levée.
7. Le triangle de feu.
8. La voie d'or vers Dieu
9. L'océan et la rive rocheuse.
10. La torche d'argent.

5. La croix à quatre bras égaux.
6. La porte ouverte.
11. Le cube iridescent
12. Le buisson ardent

Je vous transmettrai ces images et prononcerai ces expressions pour que vous les entendiez. Notez si vous pouvez, à la fois voir et entendre.

Que ma bénédiction soit sur vous ; ensemble nous avançons vers l'avenir.

Juin 1946.

Mes frères,

La communication que je vous envoie aujourd'hui est peut-être la plus importante que vous ayez jamais reçue. Ceci non pas sous l'angle **[6@74]** de l'enseignement, mais sous l'angle de l'ashram auquel vous êtes affiliés.

J'aimerais commencer par insister sur le *fait* de votre affiliation, car c'est une relation subjective que rien ne pourra contrecarrer d'une manière permanente. Il peut y avoir des intermèdes (en ce qui concerne les néophytes) pendant lesquels la relation semble rompue, et d'autres où le disciple semble ne faire aucun progrès et n'apporter aucune contribution à la vie de l'ashram. Mais, à mesure que tourne la roue de la vie, il apprend des leçons, et l'utilité revient.

Je voudrais que vous lisiez ceci avec soin, avec détachement, avec une aspiration qui ne soit pas obscurcie, et en vous rendant compte que votre vie actuelle n'est qu'une minute de la vie de l'âme. Cette vie actuelle est néanmoins d'importance *majeure* dans la vie de certains d'entre vous ; elle a une importance de *focalisation* dans la vie de quelques-uns ; elle a une importance d'*épreuve* pour d'autres.

J'ai maintenant formellement décidé de disperser le Nouveau groupe semence. L'expérience que j'ai faite, en réorganisant les groupes antérieurs pour en faire un seul grand groupe, n'a pas réussi. Je vous ai dit souvent que la Hiérarchie elle-même ne sait pas quelles décisions l'humanité prendra dans les affaires mondiales, ni si les hommes profiteront des occasions offertes. De même, le Maître d'un ashram ne sait pas ce que feront les "disciples de la périphérie" de l'ashram, car leur entraînement et leur mise à l'épreuve sont seulement en cours. Il sait ce que le disciple accepté, admis librement dans l'intimité ashramique, fera dans une circonstance donnée, car il a été mis à l'épreuve, et le Maître sait qu'il est certaines choses qu'il ne fera *pas*.

Cette expérimentation avec le Nouveau groupe semence a duré cinq ans. L'expérimentation précédente avec les groupes avait duré dix ans. Ces expérimentations ont été entreprises dans la période la plus difficile de

l'histoire, et à un moment de tension et d'efforts particuliers. Je m'en rends parfaitement compte.

Je disperse les membres de ce groupe *exotériquement* pour quatre raisons :

1. (Supprimé par A.A.B.)
2. En dépit de nombreuses années de travail avec moi, le groupe n'est pas encore intégré et n'a produit aucune entreprise **[6@75]** spirituelle particulière. J'ai indiqué beaucoup d'entreprises spirituelles, qui réclamaient toute la mesure de votre enthousiasme, de votre temps, de votre argent et de votre intérêt. Beaucoup de personnes de ce groupe font moins pour le travail des Triangles, celui de la Bonne Volonté, ou pour la distribution de l'Invocation, que l'étudiant moyen de l'Ecole, et c'est vers vous que je devrais chercher l'aide qu'il me faut dans mes tentatives. Pourquoi ne pas m'aider lorsque je demande de l'aide ? Pourquoi chercher quelque chose d'unique, de spécial et de différent du reste des étudiants ?

   L'entreprise spirituelle dans laquelle j'espérais vous voir vous lancer tous était la diffusion des Problèmes de l'humanité, de l'Invocation, des Triangles, et le travail de la Bonne Volonté. Je ne m'intéresse pas à tel travail particulièrement occulte que vous développez dans la méditation ou la discussion. F.C.D. entre dans le travail de sa vie dans la ligne de mes entreprises ; ce sera un dur travail, découlant des problèmes que je vous ai présentés. N'oubliez pas que ces problèmes faisaient partie de vos instructions, diffusées au grand public. Je n'ai aucune critique à formuler contre F.C.D. qui est passé des profondeurs aux sommets, d'où il peut travailler très efficacement. Je suis heureux d'être associé avec lui, et j'ai demandé au Maître K.H. de le laisser un peu plus longtemps dans mon groupe. Je n'ai pas à critiquer J.W.K-P. qui est venu à bout, pour moi, d'une tâche profondément difficile, avec beauté, compréhension et courtoisie.
3. La raison suivante de disperser les membres du groupe est le manque d'obéissance occulte de beaucoup d'entre vous. Vous avez de plein gré rejoint les groupes aux fins d'entraînement, de discipline, et d'expansion. Ceci impliquait l'observance de certaines suggestions, méditations et instructions. Depuis des années, un grand nombre d'entre vous n'ont absolument rien fait, concernant vos instructions personnelles. Je veux parler ici non seulement d'exactitude exotérique mais par-dessus tout de compréhension ésotérique. Mes frères, quand j'assigne un travail de méditation, et fais des suggestions pendant des années, j'ai un dessein précis en vue, **[6@76]** et j'ai prévu un plan

adapté à chaque étudiant en particulier. Quand ce travail n'est pas fait, je suis réduit à l'impuissance, étant donné le libre-arbitre du disciple.

4. Une autre raison que je dois aborder très brièvement et qui est un des facteurs de ma décision, est l'intégrité de A.A.B. dans le travail. Pour certains d'entre vous, si ce que j'écris vous est agréable, exprime vos propres idées, ou se trouve dans la ligne de votre pensée de groupe, alors c'est moi qui écris. Quand ce que je dicte va à l'encontre des idées des disciples, met le doigt sur une faiblesse, ou renferme une déclaration contraire au mental inférieur, alors c'est A.A.B. qui l'écrit. Cette situation dure depuis quelque temps.

   Pour ces raisons surtout et parce que je ne veux pas peser plus longtemps sur A.A.B. avec vos instructions personnelles, je termine cet aspect de mon travail. A.A.B. a beaucoup à faire pour moi, pour terminer les Instructions telles qu'elles ont été prévues. Son Maître (qui est aussi le mien) demande qu'elle ne fasse plus ce travail, et je suis entièrement d'accord avec lui. A.A.B. doit aussi terminer les instructions ashramiques [4], et les derniers chapitres de la Guérison [5]. Sa tâche, pour moi, sera alors accomplie.

D.E.I. n'appartient plus au groupe ; pendant cette vie, et probablement la suivante, il apprendra les leçons de l'adaptabilité, de l'impersonnalité et du renoncement. Il a fait un geste sérieux et irréparable avant que la guerre n'éclate, et cela contre l'avis des disciples plus avancés et de son propre maître intérieur.

Je voudrais ici vous rappeler de nouveau que le lien intérieur n'est pas rompu. *Vous êtes encore membres – tous, sans exception – et situés à la périphérie de mon ashram*. Rien ne peut modifier cela. Certains d'entre vous ne méritent aucune critique de ma part et ne sont pas responsables de ce qui est arrivé.

Permettez-moi de répéter : le lien ashramique demeure intact, mais la relation extérieure est terminée pour cette incarnation. Vous pouvez encore m'atteindre *individuellement*, si vous remplissez les conditions et cherchez à servir le Plan que je vous ai indiqué.

Avec cette lettre générale, j'envoie des instructions personnelles **[6@77]** très complètes, les dernières que vous recevrez de ma part, pendant cette vie, sur le plan extérieur. Je vous demande de lire, avec un soin extrême, ce que j'ai

---

[4] *Rayons et Initiations, Traité sur les Sept Rayons*, Vol. V.

[5] *Guérison Esotérique, Traité sur les Sept Rayons*, Vol. IV.

à dire et à suggérer, à cause de l'effet que cela peut avoir sur votre vie de service extérieure.

Je n'emploie pas des mots à la légère. A.A.B. a écrit sous ma dictée avec exactitude, pendant de nombreuses années, y compris pendant ses neuf dernières années de maladie. Elle n'a jamais été trop malade pour écrire ce que je dictais, ni pour l'envoyer à vous et au monde, exactement tel que je l'exprimais. Lisez, s'il vous plaît, non seulement vos propres instructions, mais celles données aux autres membres du groupe, et vous comprendrez alors plus clairement les raisons de la dispersion de ce groupe. Ces instructions personnelles seront complètes et concises. Ajoutées aux instructions antérieures, reçues par vous au cours des années, elles vous donneront assez de travail pour retenir votre attention pendant le reste de votre vie, et vous conduire à une association plus étroite avec l'ashram. Vous trouverez conservées dans *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age* (Vol. I), les instructions couvrant plusieurs années, qui ont été données à chacun de vous. Vous y trouverez beaucoup d'enseignement individuel, concentré et intensifié, beaucoup d'indications concernant des occasions offertes et le travail individuel qu'il vous est demandé de faire, beaucoup d'aide pour venir à bout des limitations de la personnalité, et beaucoup d'inspiration.

Lisez maintenant les instructions personnelles que je vous adresse, à la lumière de nos longues relations personnelles. Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années et je vous connais bien. Je vous ai dit qu'à la lumière de l'ashram rien n'était caché. Ces instructions font le pont et suffiront jusqu'à ce que vienne le jour où vous parviendrez à une relation plus étroite, et aurez surmonté la personnalité à tel point qu'il n'y aura pas de danger que vous fassiez de sérieuses erreurs ; on pourra alors s'en remettre à vous comme à tous les vrais disciples acceptés qui servent. L'enseignement nécessaire à l'initiation continuera, selon des lignes spéciales, pour la présentation de la vérité ésotérique du Nouvel Age ; il est essentiel que le deuxième volume de *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age* atteigne le public. Ce nouvel enseignement (ou plutôt cette nouvelle suite donnée à l'enseignement), dans sa présentation actuelle comporte, ainsi que vous le savez déjà, six thèmes : **[6@78]**

Instructions sur la Méditation.

Enseignement sur l'Initiation.

Entraînement à la Télépathie.

Enseignement concernant le corps éthérique.

Les problèmes de l'humanité.

L'Extériorisation des ashrams.

Vous continuerez à recevoir ces instructions, non en tant que membres affiliés de mon ashram, mais simplement comme aspirants intelligents et entraînés, qui ont le privilège d'être employés à construire les formes-pensées nécessaires concernant les aspects corrects de l'enseignement, afin que la semence ou le germe soit vraiment implant, dans la conscience des hommes, et puisse ainsi se développer et influencer l'ère prochaine. Ne l'oubliez pas.

Mars 1947.

Mes frères,

Vous serez maintenant remis du choc produit par la cessation de notre communication extérieure. Comme vous le comprenez bien (n'est-ce pas ?), ma relation intérieure envers vous reste une question entièrement privée et individuelle, connue seulement du disciple qui aspire et de moi-même. Elle doit demeurer telle pendant ce cycle de vie immédiat. La force de votre rayonnement, votre pouvoir en tant que porte-flambeau, et votre aptitude à servir vos semblables démontreront à vos condisciples, se trouvant dans mon ashram ou à sa périphérie, le *fait* de cette relation. Il vous prouvera que la personnalité, l'âme et le Maître de l'ashram sont en contact. Le Maître suprême, le Christ, lorqu'Il était sur terre, dit : "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits". Par ces paroles, Il indiquait à tous une voie bien précise.

Un Maître doit connaître et jauger le disciple par son travail en vue de l'accomplissement du Plan, et non par la réaction à son aspiration. Le monde, attentif, doit aussi jauger quelle est la phase d'expression divine existant dans la vie quotidienne du disciple. Par quoi d'autre l'observateur pourrait-il la jauger ? Le disciple est donc soumis à un examen double et constant ; à cette épreuve, il doit forcément en ajouter lui-même une troisième, soit sa propre situation d'Observateur. Il est donc ainsi exposé à la critique et au jugement, **[6@79]** sous trois angles, et je vous demande de réfléchir soigneusement à ce fait.

Un examen critique fait chaque soir sur ces trois points serait précieux à tous les disciples qui utilisent autant que possible l'imagination en tant qu'instrument de perception spirituelle. Apprenez à "imaginer", dans la mesure où vous le pouvez, ce qu'un Maître penserait de l'effort de votre journée, comment l'entourage qui vous observe aurait réagi à votre vie et à vos paroles, et ce que vous-même pensez de ce que vous avez accompli dans la journée. Je recommande ceci à tous les disciples, et à vous tous qui vous entraînez en vue de mon ashram. Ce que je viens de suggérer ici devrait bien être utilisé aussi par l'Ecole Arcane pour les étudiants avancés.

Mars 1948.

Mes frères,

Une autre année s'est écoulée et le temps est venu d'élargir un peu l'enseignement déjà donné. Vous fonctionnez toujours en tant que groupe, ayant une relation mutuelle intime, avec mon ashram, avec moi et entre vous. Néanmoins, la situation n'est pas la même que l'année dernière ; il y a certaines différences et certaines distinctions. Elles sont dues à la réorganisation qui s'est faite au sein même de la Hiérarchie, rendue nécessaire par la réapparition imminente du Christ. Certains changements de base se sont produits.

Comme vous le savez, depuis des années (assisté de A.A.B.), j'ai essayé d'aider de nombreux disciples appartenant à d'autres ashrams que l'ashram de deuxième rayon de K.H., et le mien. Je leur ai donné l'enseignement fondamental qu'ils auraient reçu de leur Maître et – du fait que mon ashram est un ashram de deuxième rayon – l'aspect amour de leur nature a reçu une stimulation impérative, et leur sens de l'universalité a été développé afin de les rendre aptes au travail du prochain cycle. Dans ce cycle maintenant si proche, le Seigneur d'Amour va s'efforcer d'organiser l'ère nouvelle selon les principes nouveaux du Verseau. Dans la série d'instructions sur l'Extériorisation des ashrams ou de la Hiérarchie [6], nous considérons en réalité le but **[6@80]** ou l'expression suprême de l'enseignement donné à de nombreux disciples, concernant ce grand événement – enseignement destiné à susciter leur coopération intelligente.

Dans la précédente série de vos instructions, j'ai traité spécifiquement du Retour du Christ, et ce message a été diffusé sur une grande échelle dans le public. Depuis, j'ai écrit deux autres communications intitulées : Le Travail du Christ et l'Enseignement du Christ. Ces dernières ont été ajoutées à l'instruction originale sur la réapparition du Christ, afin de toucher un public plus large qu'une poignée de disciples. Ces instructions sont maintenant à votre disposition sous forme d'un livre intitulé *Le Retour du Christ*.

Ce que je cherche à expliquer est que ce livre est tout d'abord votre contribution à l'effort de la Hiérarchie pour atteindre et éveiller les hommes, en tous lieux, quant à l'imminence et à l'inévitabilité de l'apparition du Christ. C'est comme un sceau mis sur votre fidélité et votre foi inébranlable au cours des années où nous avons travaillé ensemble. Plus important encore, vous avez (en tant que groupe) fourni une somme de pensées qui peut être mise en activité, et rendre possible cette proclamation colossale, car c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez ainsi servi et aidé à un moment critique, critique non seulement pour les hommes, en ce qui concerne les affaires mondiales, mais

---

[6] *Extériorisation de la Hiérarchie*.

aussi pour la Hiérarchie même.

Désormais, dans votre pensée, vos réflexions et vos activités, cette intention hiérarchique majeure présentée doit constituer la base même de la trame de votre vie. En tant que membres d'un ashram, vous êtes partie intégrante de cette crise actuelle, au sein de la Hiérarchie et vous ne pouvez pas l'éviter.

L'un des effets de cette réorientation sera que vous travaillerez – quatre ou cinq d'entre vous – plus activement et, un jour, plus consciemment dans l'ashram de votre propre Maître, et moins activement dans le mien. Néanmoins, vous devez vous souvenir que le lien n'est nullement coupé. Pour plusieurs disciples d'autres ashrams, un autre effet sera qu'ils travailleront dans mon groupe ; l'un des disciples du Maître K.H. occupe maintenant les fonctions de disciple ancien dans mon ashram, car A.A.B. n'est plus disponible pour ce poste qu'elle occupait depuis 1932 ; elle a repris ses propres activités **[6@81]** dans l'ashram du Maître K.H. depuis plus de trois ans. Pratiquement, tout ce qu'elle fait pour moi maintenant est de terminer mes livres.

Cette réorientation et ce "mouvement vers l'extérieur" de la Hiérarchie exige que nous adoptions tous une certaine attitude, et que nous développions certaines habitudes mentales que je vais examiner avec vous ; cela fait partie du thème qui est habituellement le premier de toutes ces instructions, celui de la méditation.

Janvier 1949.

Mes frères,

Cette nouvelle année, 1949, est particulièrement importante, sous l'angle des valeurs spirituelles. L'année dernière fut une année de décision, comme l'ont montré les affaires publiques, décisions qui ne furent pas toujours saines, et qui ont enfreint le principe des justes relations humaines. Ce fut une année de décision pour la Hiérarchie comme pour de nombreux dirigeants du monde, à la fois séculiers et spirituels. Les disciples ont été soumis à une tension particulièrement grande, beaucoup d'entre eux se débarrassant et venant à bout d'un rude karma personnel ; d'autres sont descendus jusqu'à la plus profonde prise de conscience où ils ont affronté l'iniquité et la douleur du monde, et où les questions que pose le monde leur sont apparues très clairement. Ce fut donc une année particulièrement éprouvante ; plus le disciple était avancé, plus grave était son problème, impliquant, comme c'était le cas, à la fois des problèmes personnels et des problèmes mondiaux. Son fardeau a été très lourd.

Les membres du Nouveau groupe semence et ceux qui lui sont affiliés,

ainsi que ceux qui sont affiliés à mon ashram n'ont pas été exemptés de cette épreuve. L'année nouvelle contient un grand potentiel d'expansion, de développement et de progrès pour tous les mouvements, surtout pour ceux qui sont orientés vers le travail de la Hiérarchie spirituelle de notre planète. La force affluente est puissante et bénéfique ; les forces destructrices, qui ont régné au cours des dernières années, ne sont plus aussi dynamiques. Ce devrait être une année de mouvement vers l'avant et d'expansion, mis en œuvre et dirigé par la Hiérarchie. Le tourbillon de forces spirituel qui se rapproche de la manifestation permettra certains mouvements et **[6@82]** balaiera (mais incomplètement) les forces qui ont retard, l'expansion prévue, et qui ont limité le travail de tous les disciples dans le monde. Chaque disciple a été éprouvé ; des faiblesses insoupçonnées sont apparues, et des défauts qu'il faudra redresser ont fait surface ; un très petit nombre est tombé en chemin, mais une large majorité a surmonté l'épreuve.

Des faiblesses dans la motivation, le dessein, la technique, et des défauts de la personnalité ont été mis en lumière et reconnus par les disciples vraiment zélés ; ceci était nécessaire parce que les énergies qui arrivent vont amplifier les faiblesses (si elles sont reconnues pour ce qu'elles sont), et rehausser la contribution au service mondial de ceux des disciples qui peuvent supporter la tension et se regarder en face avec vérité et sincérité.

De chaque ashram part un appel à tous les disciples pour qu'ils serrent les rangs, fassent bloc dans la plus étroite camaraderie, dans la loyauté et la compréhension. Le défi, pour eux, est de se soumettre (par là je veux dire leur personnalité) à une discipline de soi appliquée rigoureusement, à un processus de purification, et d'opérer en eux-mêmes les réformes qui en feront des instruments de service plus efficaces. J'imprime sur le mental des membres de mon ashram dont vous n'avez jamais entendu parler ces mêmes idées, en relation avec le travail qu'ils peuvent faire pour la Hiérarchie.

C'est la connaissance de cet afflux prochain, et d'une chance d'utilité accrue qui a poussé A.A.B. à réorganiser l'Ecole Arcane, à serrer ses rangs et à approfondir la tendance prévue pour l'enseignement, mesures qui rendront le travail plus efficace et plus puissant. Elle a aussi pris les mesures nécessaires, et le fera dans l'avenir proche, pour que l'Ecole Arcane fonctionne efficacement, lorsqu'elle passera du coté, intérieur du service.

L'organisation et le travail de l'Ecole Arcane sont le projet spirituel de A.A.B. et je n'y suis absolument pour rien ; à l'avenir, je ne guiderai pas non plus l'Ecole Arcane et je ne prendrai aucune part à ses affaires. Cela échoit à ceux qu'A.A.B. choisira pour poursuivre la tâche. C'est un organisme vivant, qui se développera grâce à son **[6@83]** propre potentiel et sous l'inspiration

spirituelle de l'énergie venant de l'ashram du Maître K.H. dans lequel A.A.B. travaille comme disciple.

Je désire maintenant faire quelques commentaires concernant le travail dont A.A.B. a été responsable, et dont F.B. deviendra responsable lorsqu'elle mourra.

Pendant les années où j'ai été, en contact avec vous tous, beaucoup de travail mondial a été mis en route, et l'influence du groupe de travailleurs que A.A.B. et F.B. ont rassemblé autour d'eux s'est répandue dans le monde entier. Je veux parler ici de ce qu'ils représentent du point de vue international, et du changement qui a été obtenu dans la conscience générale, du fait de la diffusion de l'enseignement dont je suis responsable. Ce changement est beaucoup plus grand que vous ne vous en doutez. Le ferment spirituel mondial qui, en conséquence, a été mis en place est dû à deux causes principales :

1. *L'Ecole Arcane*, vu que des membres s'y sont joints dans tous les pays, et sont devenus à leur tour des distributeurs de lumière.
2. *La publication et la distribution de mes livres* en tous lieux ; ils sont lus beaucoup plus que vous ne l'imaginez.

Vu la compréhension de la vérité par des milliers de personnes dans de nombreux pays, et vu la nécessité de la mettre en pratique en ces jours de cruel besoin mondial, deux autres modes de travail furent mis en œuvre : le travail des *Triangles* et celui de la *Bonne Volonté*. Il n'y a pas lieu que j'entre ici dans les détails au sujet de ces deux entreprises spirituelles. Vous les connaissez bien que peu d'entre vous s'y soient intéressés, ou s'y soient lancés, "cœur et âme", en vue d'y participer.

L'Ecole Arcane n'est pas l'une de mes activités ou de mes entreprises et ne l'a jamais été. Vu l'état des prétendues écoles ésotériques dans le monde, quand A.A.B. a organisé l'Ecole Arcane, elle a délibérément refusé que j'y sois associé en quoi que ce soit ; j'ai entièrement approuvé sa décision. La mesure de ma relation avec l'Ecole est donnée par le fait que j'ai esquissé pour A.A.B., les degrés **[6@84]** de l'Ecole, et qu'une ou deux fois – dans mes instructions utilisées dans le degré de Disciple – j'ai fait appel aux étudiants pour qu'ils y coopèrent dans un certain sens. N'oubliez pas que ces instructions n'étaient pas des instructions destinées à l'Ecole, mais la forme initiale de mes livres, qui fut diffusée telle quelle dans le grand public. De plus, c'est seulement depuis les cinq dernières années qu'un cours par correspondance de l'Ecole a été organisé, basé sur l'un ou l'autre de mes livres.

La politique de l'Ecole, ses principes, son programme et ses techniques, sont entièrement l'œuvre de A.A.B., travaillant conjointement avec F.B., et

après consultation d'un ou deux étudiants avancés, habitant à New-York ou dans les environs, ou en Europe.

On s'est naturellement posé la question, parmi les étudiants anciens, et dans ce groupe, de savoir ce qui va arriver quand A.A.B. mourra. Ce que vous, en tant que groupe, avez fait dans le passé, comme travail effectif et régulier, ne saurait inciter A.A.B. à avoir grande confiance dans la direction de ce groupe. Vous n'avez fait preuve d'aucune capacité d'organisation en groupe pour vous saisir d'un travail correspondant à l'une ou l'autre des entreprises spirituelles que j'ai pu suggérer, ni pour travailler efficacement ensemble à son accomplissement. Qu'avez-vous fait, *en tant que groupe*, pour aider au travail des Triangles ou au travail de la Bonne Volonté, ou pour soutenir avec succès le travail de l'Ecole ? Il y a beaucoup de personnes étrangères au nouveau groupe semence, qui ont fait un travail plus dévoué et plus altruiste que vous, bien qu'il y ait quelques exceptions. Mais combien peu, mes frères, sur un total de cinquante et un !

Quand A.A.B. mourra, elle laissera l'Ecole Arcane, et, avec mon approbation complète, toutes les autres activités entre les mains de F.B. Elle laissera aussi, dans les diverses sections, des hommes dévoués qui continueront d'assumer, dans toute la mesure de leur possibilité, la direction du travail, en consultation avec F.B.

Il n'y aura aucun besoin de réorganisation. Pourquoi y en aurait-il ? A.A.B. s'est intéressée à toutes les sections et les a mises sur pied avec F.B. Elle n'y a jamais travaillé elle-même, ce qui est peut-être une idée nouvelle pour vous. Quand son travail prendra fin, il n'y aura nulle lacune dans aucune des sections. Aussi, pourquoi réorganiser ? Le travail continuera avec les mêmes travailleurs ; de nouveaux s'y joindront quand ce sera nécessaire. De jeunes travailleurs devront être choisis, qui ne verront peut-être pas les choses comme vous tous, et c'est là que réside l'espoir de la permanence du travail, **[6@85]** car la plupart d'entre vous êtes trop vieux et trop cristallisés pour le travail de reconstruction. Vous pouvez, cependant, former une solide base et donner du courage aux jeunes. La plupart d'entre vous ont trop à cœur de voir les anciennes méthodes et les anciens modes de travail se perpétuer. Moi-même et A.A.B. nous nous intéressons davantage à voir satisfaits les besoins de la jeunesse. *Les principes* de la Sagesse Immémoriale doivent être conservés, mais toutes les formes dépassées doivent disparaître.

La réussite et le développement du travail vont dépendre de la souplesse de la transition qui pourra être accomplie entre le passé et le monde nouveau et proche ; elle dépendra de la détermination des travailleurs de continuer ce qu'ils font, de renouveler leur consécration et, par-dessus tout, leur vision ; d'éliminer

tout désir de se mettre en vue dans le travail, et toute ambition ; d'avoir la volonté de faire face aux nécessités, selon les modes nouveaux, selon les vérités plus larges, et sans dogmatisme.

Je ne cherche aucun nouveau "sténographe" pour prendre la place de A.A.B., et je ne dicterai à aucun de vous. Vous avez beaucoup de données non digérées sur lesquelles travailler, et assez d'enseignements à exprimer et à placer devant le public, pour les vingt-cinq prochaines années. Vous avez reçu de moi assez d'informations pour vous permettre de réaliser, avec moi, un contact personnel, si vous suivez les règles et vivez la vie extérieure d'un disciple.

Ce sont les livres qui amènent les gens aux différentes phases du travail ; vous pouvez aider en les maintenant en circulation constante, et vous pouvez aussi faire corps subjectivement, afin que la relation *du groupe* avec l'ashram soit conservée, et que plus tard l'extériorisation soit encore possible. Voilà les deux entreprises majeures que je vous présente ; ajoutées à une approche individuelle intensifiée, et au travail des Triangles et de la Bonne Volonté, elles vous fourniront beaucoup de travail.

Jetez votre poids du côté de ceux qui ont pris la responsabilité – sous la direction de F.B. – du travail des Triangles et de la Bonne Volonté. Rendez leur travail possible et évitez d'intervenir ; ils feront des erreurs, et vous les noterez aussitôt ; votre seul devoir est de vous tenir à leurs côté. Les erreurs n'ont pas d'importance si elles sont accompagnées de clarté de vision, de persévérance spirituelle et d'amour. Que le personnel au travail demeure autant que possible **[6@86]** masculin ; et ne mettez pas de personnes de sixième rayon à des postes influents ; elles ne savent pas comment coopérer, et sont fréquemment des points de dissension et d'antipathie.

Vous voyez, mes frères, que je ne fais pas de plans étonnants quant à la marche du travail, au cas où A.A.B. mourrait. Je ne suggère aucun changement. J'aimerais que le travail soit laissé entre les mains de ceux qui le font actuellement ; je suggère que des personnes jeunes viennent s'ajouter au groupe de travailleurs, à mesure que le besoin s'en fait sentir et que des postes se libèrent. Je suggère que la fluidité, du travail soit maintenue, comme A.A.B. l'a toujours fait.

Par-dessus tout, rappelez-vous que le travail des Triangles, de la Bonne Volonté, et de l'Ecole Arcane est un *organisme* et non une organisation, qui se développera grâce à sa propre vie et non par l'élaboration de plans. Si vous gardez ceci à l'esprit, vous verrez comment certains d'entre vous ont été dans l'erreur, à la fois en critiquant et en faisant des plans pour l'avenir des différents

aspects du travail. Le travail se poursuivra par la force de sa propre vie ; les plans, les interventions et l'organisation lui nuiraient. Laissez-le donc tranquille, lui prêtant une attention assidue, et répondant aux nécessités lorsqu'elles se présentent. Le travail des Triangles et celui de la Bonne Volonté sont entre les mains de personnes jeunes, à qui il faut donner force, confiance et encouragement. Le travail de l'Invocation, lié à celui de la Bonne Volonté, aux Triangles et à l'Ecole, va de l'avant régulièrement, la responsabilité en étant partagée par tous. Si elle est correctement effectuée, la diffusion de l'Invocation sera automatique, et de grande importance.

Les différentes phases du travail se poursuivront, comme il est désiré, si l'on ne parle plus de directeurs, de responsabilité assumée et de la nécessité, du Nouveau groupe semence. La pensée de réorganisation doit être abandonnée ; elle romprait immédiatement le souple fonctionnement de l'organisme actuel. Une transition effectuée sans changement ou difficulté rassurera beaucoup tous les groupes. Il faudra trouver des personnes jeunes et les instruire, les instruire quant aux principes. Aucun enseignement doctrinal ne doit être donné, sinon l'Ecole mourrait inévitablement. Les nouvelles vérités sont rapidement reconnues, et c'est la jeunesse qui les reconnaît. Ceux qui, pendant vingt ans, ont absorbé un système de pensée, sont tellement pris par lui qu'il leur est difficile de reconnaître la vérité nouvelle et vitale qui **[6@87]** se fait jour ; ce qui est triste, c'est qu'ils sont souvent sûrs de la reconnaître. Aujourd'hui, les nouvelles vérités planent au-dessus de nous ; si l'Invocation signifie quelque chose, c'est ce à quoi il faut s'attendre.

Les principes sur lesquels il faut mettre l'accent sont :

1. L'Ecole Arcane instruit des disciples. Son programme est donc sélectif. Son niveau ne peut pas être abaissé. Ce n'est pas une école pour les aspirants en probation. En conséquence, ses dimensions demeureront toujours relativement restreintes.
2. C'est une école pour adulte, où l'obéissance occulte est développée. Il ne s'agit pas d'obéissance à des règles créées par l'homme, ni d'obéissance à l'Ecole, mais c'est l'obéissance à l'âme qui est impliquée.
3. C'est une école où la croyance en la Hiérarchie est enseignée scientifiquement, non comme une doctrine, mais comme un règne naturel qui existe et que l'on peut prouver ; les règles de l'ashram et la vie de dualité du disciple sont soulignés.
4. C'est une école où l'on enseigne à l'étudiant que "l'âme de tous les hommes est une".

5. Il n'y existe aucune prétention de position ou de puissance, et nul ne prétend jamais être initié. Le groupe et ceux qui travaillent pour l'Ecole sont là par inclination spirituelle.

6. L'Ecole Arcane est non-sectaire, apolitique et internationale. Le service est sa note-clé. Ses membres peuvent travailler dans n'importe quelle secte, ou dans n'importe quel parti politique, pourvu qu'ils se souviennent que tous les chemins mènent à Dieu, et que l'idée "d'Humanité Une" gouverne toutes leurs pensées.

7. Les doctrines fondamentales de la Sagesse Immémoriale, reconnues dans le monde entier et exposées dans mes livres, constituent l'enseignement de base de l'Ecole Arcane. Il en est ainsi, non parce que ce sont mes livres, mais parce qu'ils font partie de la continuité de la Sagesse Immémoriale, et constituent sa dernière émanation venant de la Hiérarchie. Il faut veiller à ce qu'ils ne deviennent pas la bible d'une secte, comme cela s'est produit pour la *Doctrine Secrète* et la **[6@88]** Société théosophique. Soit dit en passant, cela a été une profonde déception pour la Hiérarchie. Il ne faut pas faire de A.A.B. une autorité occulte. Ceux qui sont en relation avec la Grande Loge Blanche ne sont pas favorables aux bibles ou à l'autorité, mais seulement à la liberté de l'âme humaine. C'est l'enseignement qui importe, non sa source ou sa forme.

Permettez-moi de répéter, afin d'être clair : Aucun d'entre vous n'a de responsabilité, en ce qui concerne l'Ecole Arcane, ou les activités de service, bien que vous puissiez aider par votre travail, avec humilité et motif pur, l'un ou l'autre de ces groupes, sous la direction de A.A.B., ou de ceux à qui elle a confié la responsabilité... C'est dans ces relations que se développera votre humilité et la pureté de vos motifs, qui sont la marque dominante du disciple.

Il est une chose, cependant, que je souhaiterais vous voir saisir clairement ; c'est le schéma qui sous-tend les divers aspects du travail actuellement en voie d'expansion. Un bref tableau devrait rendre claires ces relations, *relations aujourd'hui effectives* :

LA HIERARCHIE SPIRITUELLE DE LA PLANETE
travaillant par l'intermédiaire du :

NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE
utilisant de nombreux agents, parmi lesquels :

L'ECOLE ARCANE
travaillant au moyen des :

ACTIVITES DE SERVICE
Les Triangles, le Travail de Bonne Volonté, le Travail de l'Invocation, liés aux :

EDITIONS LUCIS

L'énergie du nouveau groupe des serviteurs du monde pourrait être comparée à l'antahkarana qui relie l'humanité à la Hiérarchie, et qui fournit un canal de contact avec les ashrams des Maîtres.

L'Ecole Arcane peut être considérée comme l'un des résultats de **[6@89]** l'activité du nouveau groupe des serviteurs du monde. Il y a beaucoup d'autres activités réparties dans le monde entier. On peut dire la même chose des Activités de Service. Aucun groupe ésotérique n'est sainement conduit, ou n'a de motivations correctes, à moins que les énergies spirituelles dont il dispose, les connaissances et la sagesse dont il fait preuve, ne trouvent leur expression dans un service bien précis. Les activités de service sont donc une expression de la vitalité de l'Ecole Arcane, et cette relation doit être maintenue.

En tant que disciples, votre place se trouve dans les rangs des membres les plus avancés du nouveau groupe des serviteurs du monde, et votre responsabilité, en tant que groupe, est d'aider à une phase du travail qui doit être accomplie, et qui est strictement un projet de la Hiérarchie dans son ensemble. Je vous demande de consacrer tous vos efforts au travail de préparation à la réapparition du Christ, de faciliter par tous les moyens possibles la diffusion de la brochure portant ce titre, et du livre qui traite de Sa réapparition. Le monde doit être inondé d'informations, et, grâce à l'espoir et au sentiment d'expectative ainsi engendrés, il pourra s'avancer dans une plus grande lumière, vers de meilleures relations humaines, et vers un bonheur nouveau. Les résultats de votre activité en ce sens devraient rehausser l'utilité des activités de service de l'Ecole Arcane, et grossir les rangs de ceux qui travaillent sur le plan mental dans les Triangles et pour de justes relations humaines, au moyen du travail de Bonne Volonté.

Commencez, mes frères, à faire votre propre travail, en laissant les autres assumer leurs responsabilités, et ne perdez pas de temps à intervenir dans une phase du travail qui ne réclame pas votre attention. *Vous êtes dans mon ashram*. L'Ecole Arcane n'est pas un projet de mon ashram et vous n'y avez donc aucune responsabilité. Elle a fourni le moyen de vous donner un enseignement ésotérique très nécessaire, et continuera de le faire si vous le désirez, mais le travail du Christ (auquel sont consacrés tous les ashrams) réclame votre collaboration ; je place cette responsabilité sur vos épaules.

Puissent les années voir se développer en vous une consécration plus ferme, un service de sacrifice de soi, une plus profonde humilité ; voilà l'espoir et la prière de votre ami, collaborateur et Maître. **[6@90]**

Mars 1949.

Mes frères,

Je n'ai pas d'instructions de groupe à vous donner actuellement. Je n'en donnerai plus. Lorsque les instructions sur les thèmes choisis seront terminées, j'écrirai des instructions sur le travail de groupe, qui mettront un point final à tout ce que j'ai à dire à ce sujet, dans les deux volumes du livre : *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*. L'intention majeure de ce livre est d'éveiller le public doué d'aspiration, à la possibilité d'instruction qui s'offre à lui s'il le désire. Ce livre devrait éclairer beaucoup sa pensée quant à la Hiérarchie et à ses fonctions ; beaucoup de bien peut découler de la diffusion des enseignements qu'il contient, et une ère nouvelle dans le domaine de l'instruction spirituelle peut en résulter. Mon objectif actuel est maintenant d'aider A.A.B. à terminer l'enseignement important que j'ai donné au groupe – avec son aide – pendant de nombreuses années. Cet enseignement sera alors mis à la disposition du grand public, après certaines suppressions particulières qu'elle connaît et qui sont semblables à celles du premier volume. Vous avez reçu plus, beaucoup plus, que vous ne pouvez en assimiler ; du groupe originel d'étudiants, il ne reste que quelques membres ; il n'en reste que seize sur plus de cinquante qui étaient, à l'origine, affiliés à mon ashram, et sur ces seize, huit seulement sont actifs ; parmi ces huit, il en est deux sur qui je m'interroge.

Vous pourriez ici poser à juste titre les questions suivantes : Où gît la faute et y eut-il erreur dans le choix fait par moi ? Sur qui faire peser le blâme pour ce qui – en surface – semble être un échec si important ? Cela vous intéresserait peut-être que je vous en expose certaines raisons :

1. Lorsqu'un Maître choisit les membres de son ashram, il est lui-même gouverné par certains facteurs inévitables :
    a. Le fait que l'aspiration et le développement (habituellement stimulé par quelque disciple ancien) ont permis au disciple d'atteindre la périphérie de l'ashram, en pensée et en conscience ; quelquefois, le processus de forçage spirituel l'amène à ce point prématurément. Néanmoins le **[6@91]** disciple est *là* ; c'est alors au Maître d'agir ; Il doit, dans ce cas, donner au disciple la possibilité de s'approcher davantage si celui-ci en est capable.
    b. Le fait de la relation karmique. Beaucoup de ceux à qui l'occasion

a été offerte de travailler avec moi ont eu quelque relation avec moi dans des vies passées et – à cause de certaines activités – ont justifié la possibilité qui leur était donnée de travailler en une relation plus étroite encore. Ils le prouvent en se débarrassant de Karma. Ce fut le cas de H.S.D. et S.S.P. ; ni l'un ni l'autre n'a complètement échoué.

c. Le fait du besoin de travailleurs dans le monde d'aujourd'hui. Les Maîtres sont forcément conduits à utiliser des personnes (en vue d'exécuter certaines phases du service exotérique), dont certaines peuvent convenir, tout en n'étant pas prêtes sous d'autres angles. C'était le cas de W.D.B.

Tous ces facteurs ont nécessairement gouverné mon choix, car moi aussi (bien que je sois un Maître) je suis sous la dépendance de la loi ésotérique et je dois offrir des occasions. Parmi ceux qui ont été choisis, il y a eu beaucoup d'échecs, mais, vu qu'il existe encore chez eux de la consécration et de la dévotion, soit à la Hiérarchie, soit à l'Humanité, l'affiliation à mon ashram existe toujours, même s'il y a peu de cas où la permission de s'approcher davantage puisse être accordée ; ils ne sont *pas* encore prêts à atteindre une "position ashramique plus éclairée" (comme il est dit).

2. L'affiliation à un ashram soumet l'aspirant à une stimulation intensifiée, dans beaucoup de cas, il se révéla impossible, pour certains chélas, de la supporter. L'énergie spirituelle qui se déverse dans la personnalité, via l'âme du disciple, a favorisé l'apparition de ce qui était bon, mais aussi de ce qui ne pouvait pas être introduit plus avant dans l'ashram. Les caractéristiques indésirables devaient être éliminées. (Ce fut le cas de S.C.P. et de L.U.T.). Cette stimulation ne peut être évitée, et c'est un test de l'aptitude du disciple accepté au "partage ashramique". Nous ne cherchons ni n'attendons la **[6@92]** perfection, mais certaines fautes d'orgueil de la personnalité et une nature indisciplinée doivent au moins être maîtrisées.

3. D'autres furent éliminés du groupe car ils n'aimaient pas la critique. Ils ne pouvaient supporter que leurs défauts fussent révélés à eux-mêmes ou au groupe. Ils savaient que certaines tendances existaient, mais ne connaissaient pas leur degré de gravité ; lorsque j'essayais de les aider en ce sens, cela ne suscitait que du ressentiment. Dans beaucoup de cas, (comme je l'ai dit ailleurs), leur attitude était que les louanges, les félicitations et les instructions personnelles intéressantes étaient écrites par moi, mais que si quelque critique était impliquée, alors A.A.B. en était responsable. Cela n'est jamais arrivée. En fait, j'ai

souvent modifié ma critique (ou mon analyse, terme que je préfère), et une ou deux fois je l'ai complètement éliminée, à la demande de A.A.B. qui connaît l'esprit occidental peut-être mieux que moi (I.S.L.G. et D.E.I. furent des membres de ce genre).

4. Plusieurs étudiants n'évaluèrent pas, spirituellement, l'occasion placée devant eux. En réalité, ce fut un cas de non-reconnaissance dont ils furent pratiquement inconscients ; ils demeurent dans cette condition en attendant une autre incarnation. L.D.C.N-C. fut un exemple frappant de cette attitude ; J.A.C. en fut un autre, bien qu'il souhaite beaucoup être réintégré, ce qui n'est pas possible. Néanmoins, si la perspective de vie, chez A.A.B. avait été meilleure, cela aurait pu être accompli. (B.S.D. est un autre exemple de même type).
5. Certains autres étudiants considéraient "l'obéissance occulte" comme un empiétement sur leur libre arbitre, comme D.A.O. Bon nombre d'entre vous étaient simplement atteints d'inertie ; bien que satisfaits et intéressés par les données venant de moi, contenues dans les instructions personnelles et de groupe, ils furent trop paresseux pour profiter pleinement de ce qui était offert, et persistèrent à ne pas satisfaire à mes demandes.

Il est intéressant de noter un point des plus significatifs : Tous ceux qui ont passé par le portail de la mort sont passés à une relation **[6@93]** nettement plus étroite ; ils avaient mérité cette récompense et avaient fait leur profit de ce que je leur avais enseigné.

Comme vous le savez, ce sont C.D.P., K.E.S., D.P.R. Deux autres sont en train d'opérer sur eux-mêmes une adaptation rapide pour suivre ces trois disciples dans l'ashram. Ce sont : B.S.W., qui fut temporairement aiguillé sur une autre voie, quelques années avant sa mort, et G.S.S. qui ne pouvait pas supporter dans les véhicules de la personnalité, la stimulation qui l'atteignait, via le groupe. Cette sensibilité, causée par une stimulation indue, est aisément rectifiée maintenant ; il ne s'agit pas d'une faute, mais d'une susceptibilité karmique.

J'ai pris le temps de vous dire tout cela pour clarifier certaines des raisons de ce qui peut vous sembler être un échec. Je suis très satisfait du travail qu'accomplissent certains des huit membres qui demeurent vraiment actifs. Deux d'entre vous se sont battus victorieusement face à de grandes épreuves et sont aujourd'hui de bien meilleurs serviteurs. Ce sont D.H.B. et R.S.U. L'une de vous, R.S.W. est en danger de détourner ses activités, mais je crois qu'elle surmontera l'épreuve ; il lui faudra encore deux ans pour parvenir, en luttant, à la clarté de vision. Aux huit autres membres restants du groupe originel, je n'ai

rien à dire, sinon des paroles d'encouragement. Ils restent solides au poste, et ont assez d'instructions sur lesquelles travailler ; ils ne peuvent pas absorber davantage de stimulation. La majorité d'entre eux n'auront pas à attendre pour être admis à pénétrer de manière nettement plus positive dans l'ashram, lorsqu'ils passeront par les portes de la mort. H.S.D., pendant le reste de sa vie, devrait travailler à acquérir le calme de l'esprit et elle devrait aussi donner son soutien à A.A.B., tant que cette dernière aura besoin d'elle. L.D.O. doit parvenir à un point de vue plus large que celui limité d'envisager les problèmes de l'humanité ; elle doit abandonner la certitude que les palliatifs et les solutions qu'elle propose sont complètement bons. F.C.D. marche bien, mais c'est un disciple ancien et entraîné pour qui il n'était pas nécessaire de s'inquiéter. On peut en dire autant de J.W.K.P.

Je n'ai pas, comme vous le noterez, traité toute la question. J'en ai cependant dit assez pour indiquer mes raisons, expliquant l'apparence exotérique si médiocre d'un mouvement intérieur vraiment ésotérique, mouvement intérieur qui demeure intact, même si la forme extérieure se démantèle, à cause des points faibles de ses membres et de la pression de la vie quotidienne sur le groupe extérieur. Depuis le **[6@94]** premier admis jusqu'au dernier à rejoindre le groupe, vous êtes tous dans mon aura, ou dans l'aura du plus grand ashram du Maître K.H., et j'ai confiance que vous allez y rester. Je voudrais aussi vous rappeler que beaucoup de membres de mon ashram, dont vous ne savez rien, y sont entrés sans l'aide de A.A.B. Ce n'est pas vous qui êtes le groupe d'importance majeure. N'oubliez pas ces autres condisciples. Un jour, quand vous aurez établi la continuité de conscience, vous les connaîtrez et les rencontrerez consciemment, à l'intérieur du cercle infranchissable de mon ashram. Vous connaîtrez aussi et découvrirez les raisons de l'expérimentation de ces groupes extérieurs que tente actuellement la Hiérarchie, si vous lisez avec soin l'enseignement sur l'extériorisation de l'ashram de Sanat Kumara : la Hiérarchie.

Août-Septembre 1949.

Mes frères, comme autrefois,

Je me demande constamment ce que je pourrais dire pour affirmer dans votre mental, et dans celui des autres disciples et aspirants, la réalité de fait, active et solide, du travail de groupe, des relations de groupe, de l'identification de groupe et de l'initiation de groupe. Je m'efforce, avec une ardeur profonde, de rendre ce thème vrai et vital, car c'est un concept ésotérique essentiellement nouveau, et une pensée-germe que les nombreux aspirants doivent saisir. En même temps, l'aspirant doit se rendre compte que les idées n'ont pas de

véritable importance pour lui, en tant qu'individu, pour vous, donc, en tant que disciple consacré.

Tant que votre état de conscience mettra l'accent sur le fait de votre individualité, *l'idée* de groupe ne pourra pas prendre la forme *d'idéal* de groupe. Le sens de séparativité est encore présent. C'est un sens qui a été laborieusement développé – selon la loi d'évolution – depuis le moment où votre âme a décidé d'expérimenter, de faire des expériences et d'exprimer la divinité. L'effort séparatif, les réactions émotionnelles séparatives et l'effort matérialiste séparatif ont été (si je puis m'exprimer de manière aussi peu heureuse) les facteurs spirituels essentiels qui doivent forcément précéder l'effort de groupe et la relation consciente de groupe. Ce qui est impliqué donc, c'est une **[6@95]** nette "rupture avec le passé" et le passage à un nouvel état de conscience, état de conscience fondamentalement inclusif.

C'est un lieu commun qui vous est très familier. Chez la plupart d'entre vous, il n'est qu'une idée mentale. Vous *espérez* parvenir un jour au sens fondamental d'inclusivité qui caractérise la Hiérarchie. Actuellement, vous ne vous sentez pas fusionnés, unis, incorporés à l'aura éthérique, astrale, mentale de ceux qui forment le groupe dont vous savez que vous faites partie. Je vous demande d'étudier avec soin ce que je viens de dire. Par exemple, aimez-vous pénétrer dans l'atmosphère mentale d'un compagnon de groupe, ou aimez-vous qu'il pénètre dans la vôtre et découvre ainsi le contenu de votre pensée ? Un test majeur est ici impliqué qu'il vous faudra affronter un jour. Ou encore, aimez-vous partager vos réactions émotionnelles avec un condisciple ? Vous intéressez-vous aux siennes ? Si oui, pourquoi ? Un jour, cette réaction d'intérêt devra se montrer effective, ce qui supposera nécessairement le sacrifice de soi dans les deux directions. Souhaitez-vous et estimez-vous correct qu'un compagnon de travail passe sous l'influence de votre corps éthérique, et donc des énergies qui le traversent ? Et souhaitez-vous que ses énergies vous traversent ?

Voilà quelques implications du travail de groupe ; il faut vous y préparer. La prise de conscience du caractère inévitable de ces nécessités vous conduira finalement à examiner soigneusement votre pensée, vos réactions émotionnelles et les énergies que vous laissez entrer constamment, car (pour la première fois dans l'histoire de votre âme) vous ressentirez la nécessité de protéger votre frère des résultats de vos réactions personnelles ; en conséquence, le service scientifique remplacera votre activité jusque là insouciante et indisciplinée. Je souhaite signaler ici qu'à aucun moment vous ne tenterez de vous protéger des réactions personnelles d'un condisciple ; vous les accueillerez et les absorberez, et – en les prenant en main – vous aiderez la

cause de la libération dans sa vie et dans la vôtre.

Toute la question de l'influence réciproque de groupe est beaucoup plus profonde et plus significative que vous ne le **[6@96]** soupçonnez ou ne l'évaluez ; elle peut se résumer dans les paroles de l'apôtre Paul : "Aucun homme ne vit pour lui-même". Sentir, penser et absorber les nombreuses énergies dynamiques et stimulantes constitue un vaste processus de relations mutuelles, ce que la plupart des étudiants sont enclins à oublier.

Je suggère que, pendant l'année qui vient, vous relisiez vos instructions individuelles et puis qu'au cours de l'année vous répondiez à six questions que je vais dicter. Le but de cette tâche (dois-je l'appeler ainsi ?) est de clarifier votre esprit quant à vos problèmes, à vos possibilités et à votre connaissance latente, acquise à la suite d'années de travail sous ma direction. Les réponses donneront, à vos frères de groupe, un sens de relation avec vous, un sentiment de responsabilité partagée, une reconnaissance des atouts et de la richesse du groupe (voilà encore un mot singulier) et une compréhension de ce qui est possible, ce qui peut-être vous fortifiera tous beaucoup. Notre cycle d'instructions prendra alors fin. Si vous mettez à profit cette occasion de recherche personnelle, coïncidant avec la période d'après guerre, il se peut que votre vie, vos contacts spirituels, votre relation de groupe se trouvent soudain approfondis et renforcés spirituellement. Il se peut aussi que vous vous trouviez en rapport plus étroit avec l'ashram, son programme et sa puissance, et que vous découvriez de même qu'il vous est offert une occasion d'apprendre d'une manière nouvelle et subjective ; je ne peux pas en parler avant que vous ne l'ayez enregistrée vous-mêmes. Vous accroîtrez ainsi beaucoup votre utilité pour l'humanité, pour l'ashram et pour moi-même. La science de l'Impression [7] est d'importance majeure pour le groupe. Le temps de l'attention rivée sur vous-mêmes et sur votre caractère individuel est dépassé ; l'activité de groupe doit prendre sa place. Par cela, je veux dire l'activité du groupe particulier de disciples en relation avec mon ashram et en relation avec le service mondial.

J'aimerais que vous réfléchissiez encore au thème de notre septième point, l'extériorisation des ashrams des Maîtres ; ce que j'espère vous dire dans ma prochaine instruction aura ainsi plus de sens pour vous.

Reprenez vos instructions de groupe et le livre *L'Etat de Disciple* **[6@97]** *dans le Nouvel Age*, Vol. I, revoyez rapidement ces deux sources d'information et puis notez :

1. Toutes les définitions d'un ashram que vous pourrez y trouver.

---

[7] *La Télépathie et le Corps Ethérique*, pages anglaises 41-57.

2. Faites un court exposé, sous forme de tableau, du travail unique que poursuit chaque ashram dans le monde extérieur par le moyen de ses initiés, de ses disciples et de ses disciples affiliés, ce que sont la plupart d'entre vous. Deux ou trois parmi vous sont au-delà du stade d'affiliation.

Ce travail ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps.

Mes frères, je suis ambitieux spirituellement pour vous. Je vous ai rassemblés dans mon groupe ashramique et donc dans mon aura, aux fins de vitalisation, d'entraînement et de protection. Mon amour va constamment vers vous, ainsi que mon désir d'unifier. Ne m'aiderez-vous pas dans ma tâche ? Me soutiendrez vous dans l'effort hiérarchique auquel je me suis voué, et que j'ai entrepris, en accord avec les autres Maîtres ? Vous pouvez faire beaucoup par la parole, la plume et l'exemple. Ne voulez-vous pas le faire avec un cœur simple, et en ne voyant que l'aide à apporter à une humanité accablée et souffrant profondément.

Ces six questions ont pour objet de résumer et de rendre profondément personnelles et significatives, dans votre conscience, les instructions données, pendant les quelques dernières années, à ce groupe de disciples affiliés. Elles peuvent être considérées comme posées au disciple par son âme, et elles marqueront – si elles sont utilisées correctement et créativement – la fin d'un cycle préliminaire et le début d'un cycle nouveau d'utilité spirituelle, de croissance nouvelle et de développement nouveau.

Ces questions devront recevoir la plus grande attention, et faire l'objet de sérieuses réflexions avant qu'une réponse y soit donnée. Les réponses devront exprimer la *vérité* telle que le disciple la voit aujourd'hui, et non telle qu'elle est à la lumière de ses rêveries velléitaires ou de son aspiration. Il faudra écrire ces réponses (afin de focaliser cette vérité) sans crainte et sans songer à ce que les autres membres du groupe peuvent penser. Dans un ashram, mes frères, un homme est connu, tel qu'il est ; les membres de ce groupe (affiliés à mon ashram) devraient s'y préparer. **[6@98]**

Je vais faire une suggestion : Il y a six questions, ce qui fait donc une question à envisager pendant deux mois, au cours de l'année qui vient. Passez deux mois en examen sérieux, en réflexion et en recherche intérieure, puis, à la fin du deuxième mois, formulez votre réponse.

Question 1. D'après l'étude des instructions que je vous ai données sur les rayons qui vous conditionnent, et d'après une étude de vous-même se rapportant à cette information :

a. Lequel des cinq rayons qui vous conditionnent vous gouverne, ou

prédomine ?

b. Quel rayon devrait vous gouverner, et comment pouvez-vous renforcer son emprise ? La réponse à cette question exigera un examen véridique de vos qualités et de vos défauts, de vos atouts et de vos limitations.

Question 2. En jetant un regard en arrière sur les années d'instruction, pensez-vous que vous ayez nettement avancé sur le Sentier ? Si oui, sur quoi basez-vous cette croyance ? Auriez-vous pu progresser davantage, étant donné les circonstances ; si vous ne l'avez pas fait, indiquez-en la ou les raisons ?

Question 3. Personnellement en quoi pensez-vous que votre travail devrait consister à l'avenir, du point de vue des trois relations suivantes :

a. En ce qui concerne votre personnalité, dans les circonstances et l'entourage qui lui sont propres, afin de rendre votre vie quotidienne plus efficace spirituellement ?

b. Afin d'établir un contact plus intime avec votre âme, avec le même objectif de mode de vie spirituel efficace ?

c. Afin de parvenir à l'unification de l'âme et de la personnalité, et de manifester clairement ce fait. Que considérez-vous comme la plus grande **[6@99]** entrave actuelle à cette réalisation ?

Question 4. Etes-vous satisfait de la relation que vous avez établie avec vos frères de groupe ?

a. Les connaissez-vous mieux et les aimez-vous mieux qu'auparavant ? Je veux dire tous vos frères, en tant que groupe.

b. Dans quel sens avez-vous l'impression de n'avoir pas fait, pour eux, tout ce que vous deviez et, dans ce cas, comment vous proposez-vous de rectifier la situation ?

c. De quelle manière pensez-vous avoir été un atout pour le groupe ?

Ces quatre questions se rapportent, pour une large part, à votre aptitude à vivre comme une âme, dans votre petit monde extérieur ; elles concernent en premier lieu votre expression objective. Les deux questions suivantes concernent vos relations subjectives.

Question 5. Quelle est votre attitude envers votre Maître Djwahl Khul, après avoir reçu son entraînement et ses instructions pendant des années ?

a. Sentez-vous ma vibration à un moment quelconque ? A quoi reconnaissez-vous la différence entre ma vibration, celle de votre âme

et celle du groupe ?

b. Quel a été l'effet, sur vous, du travail de pleine lune ? Cette tentative de contact a-t-elle produit des résultats ? Si oui, lesquels ?

c. Qu'est-ce qui devrait maintenant gouverner vos efforts en ce qui concerne votre travail comme mon disciple, pendant le reste de votre vie ?

Question 6. Quelle part êtes-vous prêt à prendre dans mes plans, et dans le travail confié à mon ashram ? Cette question concerne à la fois votre travail extérieur, et votre travail intérieur de nature pratique. **[6@100]**

a. Avez-vous, dans la tête, les grandes lignes d'un programme précis de travail afin de contribuer à l'activité de mon ashram ?

b. Si oui, qu'est-il, et comment vous proposez-vous de le mettre en œuvre et de le rendre efficace ?

c. Quelle est actuellement la tâche principale de l'ashram ? Connaissez-vous le genre d'aide objective ou subjective, ou les deux, que vous pouvez apporter ?

Cette dernière question pénètre profondément dans votre aptitude à réagir à *l'impression* faite par moi-même et par l'ashram. Je souhaite que vous y répondiez de votre mieux, sous cet angle.

Passez, mes chers disciples, à une relation plus intime avec l'ashram dont je suis le point focal ; visez à un rapport plus étroit avec vos compagnons de travail et avec moi. Je suis le directeur de votre travail. Que cette relation puisse se révéler être la réussite notoire de l'année qui vient est, pour vous tous, mon souhait le plus ardent.

Novembre-Décembre 1949.

Mes frères, associés de longue date,

Dans mes dernières instructions, je ne vous ai donné que très peu d'enseignements concernant le travail de groupe ; elles comportaient cependant plusieurs allusions significatives, si votre intuition avait été capable de les saisir. Je vous ai donné beaucoup au cours des années ; cependant, quand je jette un coup d'œil sur ces années, je suis forcé de me rendre compte à quel point vous avez relativement peu bénéficié de ces enseignements sur le travail de groupe, bien que nombreux soient ceux qui ont largement profité de mes instructions personnelles. Sur les cinquante aspirants à l'état de disciple, présents au début, il n'en reste que seize ; je pense que vous seriez les premiers à admettre qu'il y a peu d'influence réciproque de groupe, et pas d'entreprise de

groupe animant ceux d'entre vous qui demeurent inébranlables.

Certains (F.C.D., J.W.K-P., R.V.B., P.G.C., R.S.U. et R.S.W.) travaillent activement en relation avec mes plans, bien que ces plans, en réalité, ne soient pas les miens, mais simplement la nécessaire coopération à l'effort hiérarchique. Les autres sont engloutis par la vie **[6@101]** journalière ou encore trop fatigués pour être plus actifs qu'ils ne le sont déjà ; je ne critique pas cette condition de la personnalité.

Il est nécessaire de vous souvenir que cet effort de groupe, que j'ai entrepris avec l'aide de quelques-uns des Maîtres, plus anciens et plus expérimentés, n'est nullement terminé ; c'est peut-être pour vous (et même probablement) une expérimentation dans cette vie particulière ; il se peut toutefois que la vie suivante suscite chez vous une attitude nouvelle et une compréhension plus profonde de ce qui se passe subjectivement. C'est votre manque de compréhension et le fait que vous n'ayez pas compris quelle chance s'offrait à vous qui m'a peiné et a troublé A.A.B. Comme tous les disciples, elle a dû d'abord travailler dans le noir. Dans sa conscience du cerveau physique, elle ne savait rien des Maîtres ni de la Hiérarchie lorsqu'elle commença à servir, mais elle continua de servir pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que la découverte ou (devrais-je dire) le rétablissement de liens et de connaissances anciennes lui apporte sa récompense, clarifie sa vision et sa position concernant la vérité. Maintenant, elle se retire lentement dans le service qui, au sein de l'ashram, permettra à K.H. de faire un travail plus profondément spirituel en collaboration avec le Christ. Ce fut pour l'entraîner et pour lui permettre d'accomplir cela qu'elle entreprit, *seule et sans mon aide*, de fonder et d'organiser l'Ecole Arcane ; cela lui offrit un entraînement et une expérience très nécessaires, et lui permit de mettre en lumière la qualité de l'enseignement et la psychologie ésotérique qui est la tâche majeure de tout ashram et particulièrement d'un ashram de second rayon.

Je voudrais demander à tous ceux qui sont restés fermement constants, même s'ils sont contraints à l'inactivité – à mesure que la vie avancera et qu'ils affronteront inévitablement l'abandon du véhicule – de s'attacher de plus en plus à leur connaissance de la Hiérarchie, et de passer de l'autre côté complètement dévoués au Plan hiérarchique. Ce n'est pas simplement une suggestion de ma part ; c'est une tentative pour attirer votre attention sur le concept d'une continuité spirituelle de la connaissance et d'une attitude correctement orientée. Ainsi, aucun temps ne sera perdu ; vous pouvez – tous, si vous le voulez – parvenir à la vraie continuité de conscience ; c'est l'un des facteurs qui servira à maintenir la cohésion de ce groupe de disciples. **[6@102]**

Il est certaines choses que je dois vous dire, étant donné que ce seront mes

dernières instructions sur le thème du travail de groupe. Il n'est pas nécessaire que j'en dise beaucoup plus sur ce sujet. Je voudrais commencer par quelques questions. Pensez-vous jamais, en les reconnaissant, à ceux qui ne travaillent plus avec nous ? Par exemple, avez-vous jamais D.A.O. à la mémoire ? Pensez-vous jamais à S.C.P., W.D.B., J.A.C., ou à ce travailleur expert au service de la Hiérarchie, L.D.N-C. ? Je pourrais garantir qu'ils sont rarement dans votre esprit. Cependant, ils font encore partie intégrante de ce groupe qui avait pour tâche et pour responsabilité d'être l'un des premiers (nullement le seul), à tenter d'accomplir les premiers pas vers l'extériorisation des ashrams de la Hiérarchie.

L'un des points majeurs que l'aspirant spirituel doit reconnaître est que la Hiérarchie est complètement incapable – vu la loi de liberté de l'âme humaine – de travailler dans le monde des hommes sans ces groupes représentatifs qui peuvent "réduire" la qualité hiérarchique de l'énergie, afin que l'homme moyen (avec sa vibration et sa qualité moyennes) puisse trouver, en lui-même, une fibre qui réagisse. C'est pour cette raison spécifique que j'ai institué cette expérimentation de travail de groupe avec vous tous, afin de jauger les facultés de réponse des couches supérieures de l'humanité à cette qualité beaucoup plus élevée. Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais comme vous êtes tous – de notre point de vue – de la même génération spirituelle et que la différence d'âge ne dépasse jamais vingt-cinq ans, au plus (croyez-moi, mes frères, j'oublie les âges du plan physique), vous reviendrez tous ensemble pour continuer cette expérience inévitable.

Néanmoins, dans le prochain cycle de service, vous ne serez pas, comme pendant cette vie, associés à A.A.B. et F.B., qui travailleront dans les ashrams de leurs propres Maîtres, ainsi que F.C.D. et R.S.U. Ne concluez pas, de la déclaration ci-dessus, que le contact et l'influence réciproque dans le service ne seront pas présents ; ils seront bien là. L'union de tous les ashrams est complète, au service du Plan spirituel, et les relations mutuelles existeront de plus en plus. Mais aucune de ces quatre personnes ne travaillera dans mon ashram, et je souhaite que vous vous y prépariez. Rappelez-vous, cependant, que des karmas personnels ont été établis et sont basés sur beaucoup de **[6@103]** relations inattendues, et qu'il existe beaucoup de karma personnel dans ce groupe de plus de cinquante personnes. Il en était nécessairement ainsi ; autrement, les petites relations personnelles n'auraient pas été possibles, ce qui, pour vous, est peut-être un point difficile à comprendre.

Je voudrais mettre fin à la tendance consistant à considérer qu'un ashram peut être supérieur à un autre. Parmi les quarante-neuf ashrams qui constituent la Hiérarchie de cette période planétaire, certains sont pleinement actifs ;

d'autres sont en voie de formation, et certains sont encore à l'état embryonnaire et attendent la "capacité à focaliser" de quelque initié se préparant actuellement pour la cinquième initiation. Essentiellement et potentiellement, tous les ashrams sont égaux, et leur qualité n'est pas compétitive. Tous diffèrent quant à leurs plans d'activité, activité qui fait entièrement partie de l'activité hiérarchique, soigneusement formulée. Vous devez vous en souvenir sans faute. La dévotion d'un disciple à tel Maître en particulier n'a pas d'importance pour ce Maître ou pour son groupe ashramique. Ce n'est ni le dévouement ni la prédilection, ni un choix de la personnalité qui gouverne la formation du groupe d'un Maître. Ce sont les relations anciennes, l'aptitude à manifester certains aspects de la vie, face à la demande humaine, et l'expression d'une qualité de rayon bien précise qui déterminent la mise en place hiérarchique des aspirants dans un ashram. C'est peut-être une pensée nouvelle pour vous, et c'est pourquoi A.A.B. n'a jamais insisté sur tel ou tel des Maîtres connus. Elle a toujours su que chaque ashram central est associé à six autres ashrams dont l'organisation se poursuit, constamment et régulièrement, pour satisfaire aux nécessités planétaires. Notez que je n'ai pas dit "nécessités humaines", car les nécessités planétaires, que la Hiérarchie embrasse et doit satisfaire, dépassent celles du quatrième règne de la nature. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces points.

Vous aurez avantage aussi à considérer les ashrams des Maîtres comme exprimant le type le plus élevé des groupes fonctionnant constructivement. Il existe, parmi leurs membres, une complète unité de dessein et une totale consécration au service de l'entreprise ashramique immédiate ; (sans aucune réserve en ce qui concerne le disciple en cause). La position du Maître au centre du groupe est sans **[6@104]** relation avec celle d'un professeur au centre d'un groupe d'étudiants ou de fervents, telle que l'ère des Poissons nous avait appris à l'envisager. Il est le centre simplement parce que, par la qualité de sa vibration, par des relations karmiques anciennes et par la demande invocatoire des disciples, des initiés et de quelques aspirants, Il les a réunis dans le but de collaborer aux fins de son entreprise ashramique. Il ne les a pas réunis dans le but de leur donner un enseignement, ou de les préparer à l'initiation, comme il a été enseigné jusqu'ici. Les aspirants et les disciples se préparent eux-mêmes au processus d'initiation en s'initiant aux mystères de la divinité par la discipline, la méditation et le service. Il vous faut garder à l'esprit que le Maître d'un ashram peut, par exemple, attirer d'autres Maîtres de rang égal au sien. Cinq Maîtres travaillent avec moi dans mon ashram. Il vous serait profitable d'examiner les facteurs qui maintiennent la cohésion d'un ashram et établissent son unité. Les principaux et ceux que vous pouvez comprendre sont les suivants :

1. La faculté la plus importante du Maître d'un ashram, est qu'Il a acquis le droit de communiquer directement avec le Conseil de Shamballa et donc de s'informer, de première main, de la tâche immédiate concernant l'évolution qu'entreprend la Hiérarchie. Les initiés de son ashram ne l'appellent pas "Maître". Il est considéré comme le Gardien du Plan, et ceci est basé sur son aptitude à "faire face à la plus grande lumière qui brille à Shamballa". C'est le Plan qui donne la note-clé des activités de tout ashram, à n'importe quel moment, pendant n'importe quel cycle.
2. L'unanimité de dessein produit une relation subjective très étroite, et chaque membre de l'ashram s'applique à fournir la plus complète contribution possible à la tâche en cours. La personnalité n'intervient pas. Vous vous rappellerez que je vous ai dit, il y a quelques années, que les véhicules de la personnalité étaient toujours abandonnés à l'extérieur de l'ashram ; il s'agit de termes symboliques. Cela signifie que les corps subtils de la personnalité doivent forcément subir les mêmes règles que le corps physique ; ils sont laissés à l'extérieur. Rappelez-vous aussi que les ashrams **[6@105]** existent sur le plan de buddhi, ou de l'intuition. L'entreprise conjointe et l'adhésion unie à la technique cyclique désirée et prévue, lient tous les membres de l'ashram en un tout, unique et synthétique. Il n'y a donc pas de controverse possible ou d'accent mis sur les idées individuelles, car aucune qualité vibratoire de la personnalité ne peut pénétrer dans la périphérie ou aura d'un ashram.
3. Les plans et la désignation des tâches concernant l'entreprise en cours progressent par le moyen d'une méditation ashramique de réflexion, instaurée par le Gardien du Plan. Le Maître d'un ashram ne dit pas : "faites ceci" ou "faites cela". Ensemble et à l'unisson, dans une profonde réflexion, les plans se déroulent, et chaque disciple et chaque initié *voient*, de manière occulte, où l'on a besoin d'eux et où – à un moment donné – ils doivent coopérer par leur énergie. Notez les termes que j'emploie. Les membres d'un ashram, néanmoins, ne siègent pas en vue de méditer conjointement. L'une des qualités, développée par le contact ashramique, est l'aptitude à vivre toujours dans le domaine de la perception intuitive – domaine qui a été créé, ou sphère d'énergie qui a été engendrée, par le dessein unifié, les plans combinés et l'énergie concentrée de la Hiérarchie. Une analogie (mais seulement une analogie, néanmoins) consisterait à comparer ce domaine de réflexion, qui reçoit des reflets et en renvoie, au cerveau de l'être humain ; ce cerveau reçoit l'impact de l'activité télépathique,

des perceptions sensorielles et des connaissances acquises dans les trois mondes ; la réflexion s'établit alors, en relation avec les processus mentaux qui sont synchronisés avec le cerveau ; puis vient la communication de ces réflexions au monde extérieur. La méditation ashramique de réflexion fait partie intégrante de la perception croissante du disciple-initié, et celle-ci, à son tour, fait partie de l'ensemble de la méditation hiérarchique de réflexion. Cette dernière est basée sur l'inspiration (au sens occulte) de Shamballa. Dès qu'un disciple peut participer à cette méditation ou réflexion constante et ininterrompue, sans que cela entrave son service ou les autres voies de sa pensée, il devient ce qui est appelé "un disciple qui ne sortira jamais plus". **[6@106]**

4. Un autre facteur qui produit l'unité de groupe et la précision synchrone dans le travail est l'absence complète, dans l'ashram, de tout esprit critique. Il n'existe aucune tendance à la critique parmi ses membres, et pas le moindre intérêt pour leur vie personnelle extérieure s'ils se trouvent fonctionner dans les trois mondes. La critique, telle qu'on la voit parmi les hommes, n'est autre qu'une manière d'accentuer le soi inférieur, et tourne l'attention vers les aspects matériels de la vie de chacun. Il existe nécessairement une claire vision parmi les membres d'un ashram ; ils connaissent réciproquement leurs capacités et leurs limitations, et ils savent donc où ils peuvent se compléter l'un l'autre pour créer ensemble et présenter une équipe parfaite dans le service mondial.

5. Je mentionnerai un autre facteur parmi tous ceux qui sont possibles : Les membres d'un ashram font tous partie du processus de manifestation de l'amour et de la raison pure, et ils se focalisent aussi dans l'aspect Volonté de la divinité. Cette déclaration signifie peut-être assez peu de chose pour vous à présent, mais elle est, fondamentalement, le facteur qui crée l'antahkarana supérieur, unissant la Hiérarchie et Shamballa. C'est ce qui rend le dessein planétaire si important.

Voilà les facteurs majeurs qui produisent l'unité de groupe. Les résultats en sont le rapport télépathique et la perception intuitive, mais ce sont des effets et non des causes, produits par le degré atteint dans l'unité de groupe.

Vous pouvez donc voir la raison scientifique pour laquelle, au cours de ces dernières années, je vous adjurais d'adopter une entreprise de groupe, car c'est un facteur d'unification majeur, et l'ashram intérieur auquel vous êtes associés représente pour vous (à votre point particulier de développement) ce que

Shamballa représente pour la Hiérarchie sous l'angle de l'inspiration dynamique. Si vous aviez suivi mes conseils (ce que vous n'avez pas fait), le groupe ne se serait pas ainsi démantelé. Si vous aviez éliminé la critique, l'unité essentielle aurait été renforcée. L'une de mes raisons d'être complètement franc et de mettre à jour, devant le groupe tout entier, vos faiblesses et vos limitations individuelles, était de vous entraîner à la lumière de la perception pure, qui sait le pourquoi et voit avec **[6@107]** clarté les buts poursuivis. Là où existe la vraie perception, la critique est automatiquement éliminée.

Les groupes modernes (et les groupes occupent une grande part dans tous les domaines de la pensée et de l'activité) sont habituellement composés de personnes ayant une idée de base commune qu'elles essayent d'exprimer par le moyen de leurs personnalités discordantes et, fréquemment, pour obéir à quelque guide ou personne d'intellect plus puissant que celui de la majorité ; afin d'exploiter et d'utiliser les méthodes qu'elles estiment être essentielles à la réussite. Il existe donc peu de vraie unité ; celle qu'il y a est basée sur la commodité ou les bonnes manières.

Partout néanmoins, le nouveau type de groupe est lentement assemblé. Vous êtes-vous jamais avisés (je m'efforce ici de vous faire penser et raisonner) qu'un groupe composé entièrement de personnes sur le même rayon, et qui seraient aussi exactement au même point d'évolution, serait relativement inopérant et inutile ? Un tel groupe manquerait de dynamisme. Le dynamisme qui s'exprime lorsque des qualités de rayon différentes et nombreuses se rencontrent et se combinent. Quand vous parlez d'un ashram de premier ou de second rayon – pour n'en citer que deux parmi les sept – il est essentiel de garder à l'esprit que, même si ses membres ont le même rayon de base pour l'âme, ils peuvent se trouver sur l'un ou l'autre des six sous-rayons subsidiaires. Il y a aussi un constant déplacement des individus, lorsqu'ils progressent véritablement d'un rayon mineur à un rayon majeur ou (pour des raisons de service) passent sur un autre sous-rayon de leur propre rayon ; c'est un point que l'on est enclin à oublier. Il est sage de se rendre compte qu'un ashram est composé de disciples et d'initiés de tous les degrés. C'est cette influence réciproque d'éléments divers qui enrichit l'ashram et tend inévitablement à la réussite du service dans les trois mondes.

Je suis très désireux de voir le groupe, avec lequel j'ai entrepris une expérimentation occulte pour la Hiérarchie, maintenir sa cohésion. En disant ceci, je ne m'adresse pas seulement aux quelques-uns d'entre vous qui sont actifs en ce moment (et qui peut-être se félicitent de leur constance !), mais aussi aux membres non actifs, à ceux qui ont librement et volontairement abandonné, à ceux que j'ai été obligé d'écarter et à ceux qui fonctionnent de

l'autre côté du voile. J'ai **[6@108]** demandé à A.A.B. d'envoyer à chacun de vous une liste complète de tous ceux qui faisaient partie des groupes précédents, ainsi que de ceux qui font ou faisaient partie du groupe réorganisé. Les noms vous seront envoyés sans commentaires et sans adresse. Je voudrais vous demander, un jour par mois – le jour de la pleine lune – de vous asseoir et de nommer chacun de vos condisciples dans la lumière, et d'envoyer à tous lumière et amour. Cela renforcera votre relation réciproque à tous, créera aussi un corps d'énergie – un corps éthérique – pour le groupe subjectif tout entier, et l'intégrera plus intimement à mesure que le temps passera, réintégrant ceux qui ont rompu et renforçant ceux qui, malheureusement, se sont révélés trop faibles.

Toute la question d'intégrité de groupe, et de synthèse des membres est actuellement un problème majeur pour la Hiérarchie. Il est basé, comme vous le voyez, sur le point d'évolution atteint par l'humanité. Il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui – et ceci vous surprend peut-être – qui sont déjà parvenues à une nette mesure d'intégration permanente de la personnalité. Ces sont des personnes dans toute l'acception de ce mot, bien qu'elles n'aient peut-être pas encore de contact avec l'âme, ou de désir d'un tel contact. Cela signifie que ce sont des hommes et des femmes relativement influents, dans leur cadre, leur milieu ; ils constituent donc un problème, dans cette ère cyclique préparatoire, car ils refusent – d'ordinaire inconsciemment – de faire partie d'un groupe ; ils recherchent toujours le poste de direction. Cela est vrai des aspirants spirituels, tout autant que des travailleurs et des chefs de groupe dans toute autre phase de la pensée et des méthodes humaines.

Nous nous demandons donc : Comment pouvons-nous créer des groupes extra-ashramiques, avec des aspirants et des disciples qui s'attachent avant tout au rang spirituel, à la gloriole, et à des positions élevées ? Nous ne le pouvons pas. Tout ce que nous pouvons faire est d'entraîner les aspirants à reconnaître les exigences de groupe. Nous devons aussi leur signaler le danger de l'orgueil mental, leur détailler les limitations de leur personnalité, les difficultés qui se présentent aux vrais guides spirituels, puis les convaincre de s'occuper de leurs propres affaires, et leur demander de servir la race humaine ce qui signifie, par conséquent, servir la Hiérarchie, et prouver leur **[6@109]** aptitude à travailler dans un ashram. Dans les stades de début, les disciples ont une façon didactique de s'exprimer ; ils aiment exprimer par des mots leur profonde compréhension de la vérité occulte et, ce faisant, ils établissent leur supériorité sur les étudiants non ésotéristes et ils éveillent l'hostilité de ceux que, sans cela, ils pourraient aider. Ils aiment montrer leur exceptionnelle familiarité avec les principes hiérarchiques, mais comme ils ne vivent pas encore ces principes, ces disciples entravent plus qu'ils n'aident ; par ailleurs, de cette façon, ils

apprennent beaucoup par la découverte de soi, Ils croient qu'en exprimant leur connaissance de menus détails sans importance au sujet de la vie et des méthodes des Maîtres, ils font preuve d'un niveau élevé de compréhension et de développement spirituels. Il n'en est absolument rien. En dernière analyse, cela indique un sens superficiel de valeurs fausses, et soixante-dix pour cent de leur information est fausse et sans importance.

Il me semble nécessaire de mettre l'accent sur le peu d'importance de leurs prétentions à l'information, car le travail des Maîtres et leur liberté de servir l'humanité comme Ils le désirent ont été gravement entravés par ces formes-pensées stupides, et par les idées préconçues d'aspirants bien intentionnés. Les Maîtres ressemblent très rarement aux théories, images ou informations que fait fréquemment circuler l'aspirant moyen. Toute cette affaire de bavardage occulte et d'informations fausses gouverne la majorité des nombreux groupuscules occultes.

Tant que ne seront pas formés des groupes, composés de disciples et d'aspirants avancés, possédant une connaissance acquise par eux-mêmes, capables d'interpréter correctement les faits occultes, doués aussi de la rare vertu de groupe qu'est le silence, nous ne parviendrons pas à l'extériorisation désirée des ashrams. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces questions et que vous vous prépariez à apprécier mieux et plus sainement, ainsi qu'à satisfaire plus adéquatement les exigences hiérarchiques dans votre prochaine incarnation.

Et maintenant, mes frères et compagnons de travail, je vous laisse travailler, servir et étudier ; par ce dernier mot, je veux dire réfléchir et penser. Je recommande à votre considération (car vous ne pouvez pas encore penser de façon vraiment constructive, mais seulement par **[6@110]** l'imagination) la place que mon ashram devrait avoir dans les plans, les adaptations et l'alignement hiérarchiques, et la part que vous pouvez y prendre, en tant qu'individus et, par-dessus tout, en tant que groupe. Je demande votre aide, afin qu'un des plus nouveaux ashrams puisse jouer un rôle satisfaisant dans le groupe d'ashrams, assemblés autour de l'Ashram de Celui qui a été mon Maître, le Chohan K.H.

Une grande pression s'est exercée sur vous cette année ; je l'ai vu, et je l'ai noté. Le groupe – en tant que groupe – a mieux réussi cette année qu'au cours des quelques dernières années ; j'ai vu la dévotion s'approfondir et la conviction se renforcer. Les échecs, là où il en existe, ne dureront pas nécessairement, car l'amour de groupe peut les compenser tous ; les faiblesses de la personnalité, ses erreurs, ses défauts sont négligés et oubliés dans l'urgence des besoins humains ; ils ne pénètrent même pas dans l'ashram. Je

voudrais vous demander de vous le rappeler et de poursuivre votre chemin, avec humilité dans le cœur, persévérance dans vos efforts, et amour pour tous les hommes.

Que l'amour joue son rôle dans votre vie et dans vos relations réciproques, comme il doit le faire et le fait dans la Hiérarchie. Considérez l'ashram avec lequel vous êtes affilié comme une Hiérarchie en miniature, et calquez vos efforts sur ce que vous avez appris au sujet de la Hiérarchie.

Considérez toutes les choses comme perdues, à moins qu'elles ne soient fécondes dans le sens du service de l'humanité, et ayez une attitude de plus en plus objective envers tous les disciples et envers la Hiérarchie. Le cycle prochain est capital par l'occasion qu'il offre, et je souhaite que – répétons-le, tant comme individus que comme groupe – vous soyez à la hauteur de l'occasion qui vous est offerte. Ayez les yeux fixés sur les besoins des hommes ; et, votre main dans la mienne, (si je puis parler ainsi par symboles) avançons vers une plus grande utilité.

[6@113]

SECTION II

—

ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION

PREMIERE PARTIE

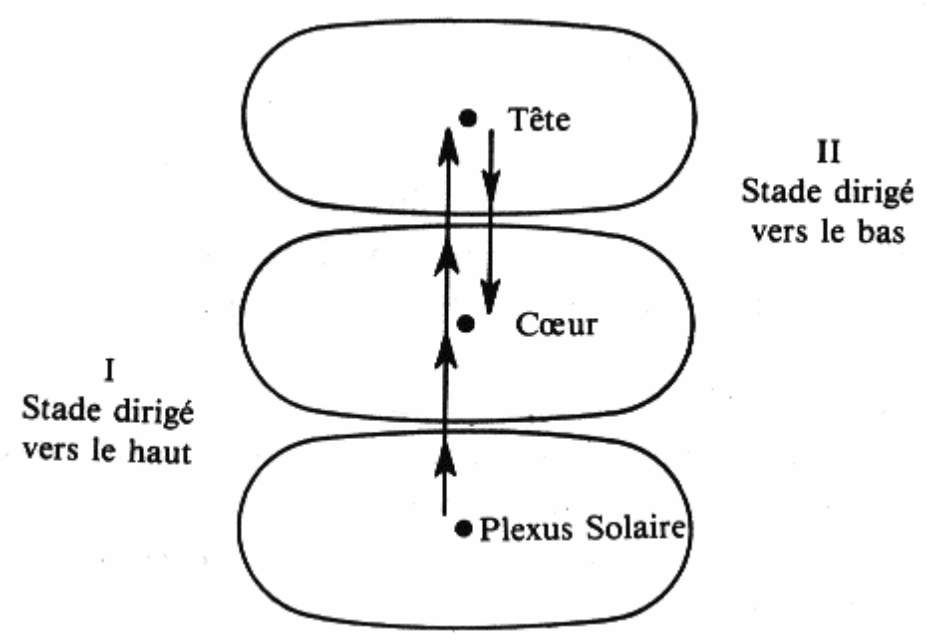
En continuant les instructions sur la science de la Méditation, je souhaite vous rappeler que nous construisons sur les mêmes vérités fondamentales qui ont été exposées précédemment (dans *l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, Vol. I), et que nos buts et nos objectifs sont aussi les mêmes. Notre souci immédiat est d'obtenir une unité de groupe qui ait sa racine dans l'amour ; pour cela, il faut que le centre du cœur soit éveillé de manière plus puissante. Sous ce rapport, permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit, car c'est une préface appropriée à ce que je vais vous demander de faire :

> C'est seulement du centre du cœur, en réalité, que peuvent jaillir les lignes d'énergie capables de vous relier solidement. Pour cette raison, je vais vous donner, comme méditation de groupe, une forme qui stimulera l'entrée en action du cœur, reliant le centre du cœur (entre les omoplates) au centre de la tête par l'intermédiaire du centre du cœur qui se trouve dans le centre de la tête (le lotus aux mille pétales). Lorsque le

centre du cœur sera suffisamment rayonnant et magnétique, il vous reliera de nouveau les uns aux autres et au monde entier. De plus – lorsqu'il sera mis en relation avec le centre du plexus solaire, par un acte de la volonté spirituelle – il aidera à produire l'échange télépathique tellement désirable, qui est si utile de manière constructive à la Hiérarchie spirituelle, pourvu qu'il soit établi au sein d'un groupe de disciples consacrés, voués au service de l'humanité. On peut alors leur faire confiance.

L'activité du centre du cœur ne se manifeste jamais en rapport avec des individus. Ceci est un fait de base. Ce qui est dévastateur, pour la plupart des disciples, c'est l'aptitude du plexus solaire **[6@114]** (lorsqu'il est purifié et consacré) à s'identifier avec les individus. Le centre du cœur ne peut pas réagir, sauf sous l'impulsion de groupe, selon que ce dernier est heureux ou malheureux, ou selon d'autres relations de groupe.

Le schéma suivant illustre la méthode que je vous suggère d'observer :

Il y a deux points de lumière vitale dans le centre du plexus solaire, ce qui donne à ce centre une importance dominante ; c'est en fait un échangeur pour les centres qui sont en dessous du diaphragme, vers ceux qui sont au-dessus. L'un de ces points de lumière est relié à la vie psychique inférieure et astrale, l'autre est amené à la vie, par l'afflux venant du centre de la tête. Je souhaite vous rappeler ici que les centres au-dessus du diaphragme n'ont qu'un point vital d'énergie, et que les centres en dessous du plexus solaire n'en ont aussi qu'un seul, tandis que le plexus solaire lui-même a deux points d'énergie dynamique – l'un très ancien et éveillé, exprimant la vie du corps psychique

inférieur ou astral, et l'autre attendant d'être porté à l'activité consciente par l'âme. Quand c'est chose faite, L'éveil aux questions supérieures de la vie rend le disciple sensible à ce que les occultistes tibétains appellent le "don des vagues psychiques" supérieures du monde spirituel.

Tout ceci est un concept un peu nouveau pour l'ésotériste ou le théosophe moyen, et c'est l'un des éléments d'information nouveaux qui sont donnés aux disciples en préparation pour l'initiation. Cette **[6@115]** vérité est derrière la méthode de méditation que je vais m'efforcer de vous indiquer, et qui se divise en deux parties – L'un des aspects ou technique couvrant approximativement les six premiers mois, et l'autre, les six derniers. Cette méditation double est une méditation de groupe et elle aura avant tout un effet de groupe. Ce fait doit être soigneusement reconnu par chaque disciple. Je voudrais vous voir réfléchir très sérieusement à l'information que je viens de vous communiquer. La méditation que je souhaite vous assigner est divisée en deux parties :

Stade I.

Stade où l'énergie est élevée du centre du cœur à la tête, au moyen d'une aspiration dirigée et maîtrisée – stimulée délibérément, appréciée par le mental et propulsée par l'émotion. Je choisis mes mots avec soin à cause de leur teneur symbolique.

Stade II.

Ensuite, l'envoi délibéré de l'énergie spirituelle au plexus solaire, par un acte de la volonté ; cela aura pour résultat l'éveil du point de force jusqu'ici en sommeil qui se situe derrière ou plutôt à l'intérieur du centre éveillé et actif.

Vous voyez que le premier stade s'occupe de ce qui est considéré ésotériquement comme un "retrait vers le centre d'inspiration", et c'est à ce retrait que je vous appelle tous aujourd'hui, avant le travail de groupe détaillé et précis qui sera indiqué plus tard. Selon la loi cyclique, il y a des périodes de sortie et de retrait, de cheminement dans le service vers la périphérie de l'activité, et aussi d'abstraction consciente de la conscience du cercle extérieur, pour un retour au centre même du cœur de la vie. C'est à ce retrait vers l'intérieur que je vous appelle – retrait qui doit se poursuivre et être maintenu consciemment jusqu'à la pleine lune de mai. Vous pourriez considérer ceci comme la phase *individuelle* de l'alignement et de la préparation à laquelle chacun de vous est appelé, avant de participer à la **[6@116]** méditation de groupe qui vous occupera pour le reste de l'année après le mois de mai. L'heureuse issue du deuxième stade dépendra surtout de la réussite atteinte pendant le premier stade.

Le premier stade lui-même est divisé en deux parties, et c'est sur elles que j'attire maintenant votre attention. La première partie de ce stade est une courte méditation dynamique, accomplie chaque matin avec la plus grande régularité. La seconde partie est un processus de réflexion, ou de reconnaissance cultivée, qui servira à conditionner l'activité de votre journée. Cette attitude de conditionnement devrait consister en un souvenir constant du dessein et de l'objectif, et être un processus de ce qui est appelé le "mode de vie intentionnel". Celui-ci comporte un effort pour *vivre consciemment* au centre, puis, de là, pour travailler vers l'extérieur en une activité magnétique et rayonnante. Je ne parle pas ici symboliquement, car toute la question est dans le point focal de conscience. Si cette attitude peut être maintenue constamment, jusqu'à la pleine lune de mai, les semences individuelles à l'intérieur de la périphérie du groupe (pourrions-nous l'appeler symboliquement la cosse ou l'enveloppe ?) deviendront des unités d'énergie puissantes et vivantes (d'énergie spirituelle) et la période suivante d'interrelation de groupe et d'activité de groupe sera puissante de manière correspondante. En vue de favoriser ce processus conduisant à une vie rayonnante et magnétique, la méthode que je suggère est la suivante :

STADE I

1. Alignement réfléchi de l'âme et de la personnalité, l'imagination créatrice étant utilisée dans ce processus. Ceci est une activité "sensible" ou astrale.
2. Relation admise entre le plexus solaire, le cœur et la tête, le point focal de la conscience qui admet, devant se trouver dans la région du centre ajna. Ceci est effectué mentalement.
3. Lorsque cela a été atteint et réalisé, suit la concentration de l'aspiration et de la pensée dans le centre du cœur que l'on imagine se situer juste entre les omoplates. Il faut reconnaître que la concentration de l'énergie de pensée est véritablement là.
4. Vient ensuite le retrait conscient et imaginé de l'aspiration, de **[6@117]** la vie et de la dévotion du cœur, dans le centre au-dessus de la tête (le lotus aux mille pétales), et la focalisation de la conscience en ce point.
5. Quand ce stade a été atteint, et que la reconnaissance consciente du lieu et de l'activité est maintenue avec douceur, mais fermement, faites alors résonner le Mot sacré, OM, très doucement, trois fois, en l'expirant vers :

a. L'âme

b. La Hiérarchie

c. L'humanité.

Ces trois facteurs reconnus constituent maintenant un triangle de force, bien relié et précis.

6. Puis dites, avec une intention venant du cœur (réfléchissez à la signification de ces mots), L'invocation que je vous ai donnée dans ma communication de septembre 1939 :

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr ;
Je cherche à servir, et non à exiger le service dû ;
Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour ;
Puisse l'âme dominer la forme extérieure,
Et la vie, et toute circonstance,
Et révéler l'amour
Qui gît sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.
Puisse le futur se révéler
Puisse l'union intérieure triompher
Et les divisions extérieures cesser.
Puisse l'Amour prévaloir
Et tous les hommes s'aimer.

7. Efforcez-vous pendant toute la journée de continuer à maintenir fermement ce souvenir, et travailler toujours en vous rappelant dûment la méditation du matin.

Cette activité ne devrait occuper que quelques minutes, mais si elle est exécutée avec une conscience pleinement éveillée, et une **[6@118]** attention très soigneusement focalisée. les résultats peuvent être des plus puissants et efficaces, bien plus que vous ne le pensez. Cette méditation devrait prendre moins de dix minutes, après que vous auriez réussi à vous familiariser avec le processus ; des bases solides seront ainsi posées pour le travail de groupe, et la méditation de groupe que j'ai l'intention de vous donner en mai, quand je vous enverrai vos instructions personnelles et de groupe.

Au moment de la pleine lune chaque mois – à partir du moment où vous recevrez ces instructions, et jusqu'à nouvel ordre – je vous demande de travailler de la façon suivante :

1. Groupez-vous, les vingt-quatre, de manière symbolique et par l'imagination, autour de votre Instructeur et, avec Lui, tournez-vous vers l'Est, vous tenant debout, en demi-cercle, légèrement derrière Lui.
2. Puis, étendant les mains dans un geste de bénédiction, dites ensemble, de manière solennelle et à voix haute, la formule ou Mantra d'Unification, commençant par "Les fils des hommes sont un", que vous avez employé chaque matin dans votre méditation personnelle. Mettez toute la puissance de votre pensée focalisée et de votre volonté derrière ces mots.
3. Tenez-vous ensemble dans la lumière qui afflue toujours de l'Est, et voyez-la, pénétrant dans le Maître et passant jusqu'à chacun de vous, entrant par le centre de la tête, passant de là dans le centre du cœur, et puis du cœur être dirigée par un acte de la volonté focalisée – exprimée et propulsée consciemment – vers le point en sommeil de lumière voilée, dans le plexus solaire.
4. Puis, vous retirant à nouveau dans le centre de la tête, essayez de voir consciemment les trois centres (tête, cœur et plexus solaire) reliés de manière à ce que la tête de tous les membres du groupe pense comme un seul être, et que le cœur des membres du groupe aime comme un seul être. Votre aspiration aussi (par l'éveil spirituel du plexus solaire) jaillira d'un unique mouvement spontané. Ceci créera, en temps voulu, un champ magnétique de lumière et de vie, au sein duquel le Nouveau groupe des serviteurs du monde vivra, mûrira et portera ses fruits. **[6@119]**

Gardez tout ce processus, mon frère, très simple et sans complication dans votre esprit. Si vous voulez bien suivre les instructions ci-dessus, avec la simplicité d'un petit enfant, vous engendrerez une situation où le travail sera possible. Ne cherchez pas les résultats. Votre rôle est d'exécuter le travail indiqué et, si c'est fait correctement, le résultat est inévitable. Mais comme je vous l'ai déjà dit, "c'est la vie intérieure de réflexion et la vie extérieure d'amour exprimé qui déterminera la réussite de la nécessaire relation de groupe et la puissance de son futur travail" au service de l'humanité.

DEUXIEME PARTIE

Dans mes dernières instructions, je vous ai introduits à la première partie de la nouvelle méditation. La méditation complète implique le processus de mise en relation du cœur et de la tête et puis – par un acte de la volonté – celui de les relier tous deux avec le point en sommeil au sein du plexus solaire, point sur lequel aucun enseignement n'a encore été donné (bien que la nécessité d'un tel point fut évidente pour le travail de transfert de l'énergie), mais qui a une signification vitale dans toute préparation à l'initiation.

Je vous ai conduits jusque là, dans la dernière méditation, mais il faut lui ajouter la méditation individuelle qui aidera à l'intégration de groupe et au développement du disciple individuellement.

Vous aurez noté, j'en suis sûr, que dans la méditation assignée pour l'usage quotidien. je n'ai pas poussé jusqu'au point où la volonté s'exerce et où l'énergie de la tête est dirigée vers le centre en sommeil du plexus solaire. Vous aurez noté aussi qu'au moment de la pleine lune, en formation de groupe et en contact direct avec moi, il vous était permis de relier le cœur, la tête et le plexus solaire. Une fois par mois, et uniquement sous la protection du champ magnétique de la vie de groupe, vous pouvez achever cette méditation.

Le travail de pleine lune demeurera tel qu'il a déjà été assigné jusqu'à la fin de l'année, mais nous allons compléter la méditation, et je vais maintenant vous tracer le deuxième stade de la méditation de groupe. La première moitié devrait, maintenant, vous être si familière qu'elle se fera automatiquement et ne prendra que quelques minutes. **[6@120]** Elle joue le rôle de préface à celle que je désire maintenant vous assigner. Elle devrait laisser chacun de vous, (si vous la conduisez à une conclusion correcte) avec la conscience et l'énergie du cœur centrées dans la tête. L'activité du vrai homme spirituel n'a pas été éveillée et, quand elle le sera, l'effet de la descente du courant d'énergie venant du centre de la tête sera triple :

1. Le point éveillé dans le plexus solaire deviendra extrêmement actif et – si le travail est correctement fait – il rendra aussi ce point extrêmement magnétique, rassemblant toutes les énergies, de tous les centres au-dessous du diaphragme, (excepté celui à la base de la colonne vertébrale), ce qui comprend le centre sacré et d'autres petits points focaux d'énergie dans le plexus solaire. Là, ils doivent être maintenus fermement jusqu'au moment où l'homme sera prêt à s'en occuper, de manière occulte.
2. Le point de lumière, non éveillé ou en sommeil, du plexus solaire vient lentement à la vie, et présente un état de nouvelle activité vibratoire. Son champ magnétique s'accroît régulièrement et s'élargit, jusqu'à ce qu'il soit au contact de la périphérie du champ magnétique

entourant le centre du cœur.

3. Quand les deux stades ci-dessus sont terminés, vient alors le long processus de transfert. Le plexus solaire est l'échangeur entre les énergies inférieures et les énergies supérieures. Ce processus est lui-même double :
    a. Les deux points à l'intérieur du champ d'activité du plexus solaire se relient véritablement l'un à l'autre, et les énergies matérielles du centre sacré inférieur sont transférées dans le point de lumière jusque là en repos, maintenant éveillé, et s'intensifient en qualité et en puissance.
    b. Les énergies concentrées dans le nouveau centre, à l'intérieur de la périphérie du plexus solaire, sont alors élevées par un acte de la volonté, jusqu'au centre du cœur et, de là, à la tête.

Dans ce triple transfert des énergies inférieures au plexus solaire, puis au cœur, et finalement à la tête, apparaît une présentation **[6@121]** symbolique, dans l'expérience de vie du disciple, de l'interrelation et du transfert final de l'énergie, allant de la personnalité (symbolisée par le plexus solaire) vers l'âme (symbolisée par le centre du cœur), et de l'âme vers la Monade (symbolisée par le centre de la tête). Ces correspondances ont de la valeur en ce qu'elles renforcent la nature effective du processus, et permettent aussi à l'aspirant de saisir un peu la nature de l'entreprise à laquelle il se consacre. Donc, certains aspects des relations se font jour dans la conscience du disciple et, à ce point de sa formation, les quatre relations suivantes sont d'importance majeure :

1. La relation des énergies se trouvant en dessous du diaphragme et correspondant à la vie de la personnalité (motivée par le désir), et les énergies supérieures se trouvant au-dessus du diaphragme et motivées par l'âme. Ces dernières sont encore, dans le cas de l'aspirant moyen, pratiquement entièrement en repos et ne deviennent une activité perçue que lorsque l'âme établit de plus en plus sa domination sur le disciple.
2. La relation entre les deux points à l'intérieur du plexus solaire lui-même. Ceux-ci sont aussi symboliques de la relation personnalité-âme. Un point est éveillé, en rapport avec la vie inférieure de l'homme ; l'autre point est en train de s'éveiller dans le cas de l'aspirant ; ou bien il est totalement éveillé dans le cas du disciple consacré, avant la deuxième initiation.
3. La relation entre le plexus solaire et le cœur. Elle est de grande importance et sert à clarifier le mental de l'aspirant car, elle aussi, est

symbolique du problème immédiat de la personnalité et de l'âme.

4. La relation entre le centre ajna (entre les sourcils) et le lotus aux mille pétales. Quand ces deux centres sont correctement reliés l'un à l'autre, l'homme peut prendre la troisième initiation, moment où la puissance de la Monade peut commencer à se faire sentir, liant le cœur, la tête et le plexus solaire. **[6@122]**

Il existe un stade intermédiaire pendant lequel le cœur et le centre ajna s'alignent et se relient. Ce stade est omis dans l'énumération ci-dessus, du fait qu'il est de nature septuple et que la méthode de transition et de transfert dépend de la qualité de rayon. Un nouvel élément d'information s'insère naturellement ici. Le centre de la gorge n'est pas inclus dans ces relations entre les centres au-dessus du diaphragme, car il est, par rapport à eux, ce que le centre sacré est au plexus solaire, un point d'activité purement créatrice, mis en mouvement par l'influence réciproque des autres centres ; le centre de la gorge reçoit l'énergie et, finalement, est mis en action par le centre sacré lui-même. C'est surtout l'effet ou le résultat d'une relation plutôt qu'autre chose.

On pourrait mentionner ici trois autres éléments intéressants. Tout d'abord, le centre de la gorge est porté à une véritable activité par l'action directe de l'âme, passant par le centre de la tête, en conjonction avec l'élévation simultanée de l'énergie du centre sacré. Ceci est analogue au fait que le plexus solaire est porté à une activité réellement constructive par l'action directe de l'âme, via le centre du cœur. C'est pourquoi les gens qui font un travail créateur ont généralement des personnalités de premier rayon, au moment où le centre de la gorge devient dynamiquement actif pour la première fois. Deuxièmement, le plexus solaire est éveillé par un afflux d'énergie de nature double, les énergies du cœur et celles de la tête agissant synchroniquement. Ceci correspond à l'énergie double qui constitue la nature essentielle de l'âme-atma-buddhi, soit volonté spirituelle et amour spirituel. La troisième énergie de l'âme, manas ou énergie mentale, est reliée plus directement au centre de la gorge. Troisièmement, on pourrait dire que l'éveil du centre à la base de la colonne vertébrale résulte d'un acte de la volonté dirigé à partir de la tête, et se manifestant par l'élévation de toutes les énergies à la tête, de même que le plexus solaire a été éveillé, et l'énergie portée au cœur par un acte de la volonté. L'énergie du plexus solaire, ce grand échangeur de l'énergie de la personnalité, doit toujours être portée au cœur.

Je souhaite ici vous mettre en garde de nouveau, et attirer votre attention sur mon affirmation antérieure, spécifiant que toute stimulation du plexus solaire et toute concentration sur ce centre, comportent un danger bien précis, et qu'il est enjoint aux disciples **[6@123]** d'exercer une sage maîtrise sur leur

nature émotionnelle. Une attitude décentralisée, en ce qui concerne les réactions de la personnalité, et un amour de l'humanité s'approfondissant constamment protégeront les disciples à ce stade, stade où ils s'efforcent de se préparer à la première ou à la seconde initiation.

Nous allons maintenant poursuivre la seconde phase de la méditation. Nous l'avions conduite jusqu'au point où il vous était demandé de dire, *en tant qu'âme*, le Grand Mantra de l'Unification.

STADE II.

1. Répétez rapidement le premier stade, ce qui ne devra pas prendre plus de cinq minutes. Elevez votre conscience et reliez la tête et le cœur. Répétez avec réflexion le mantra qui, finalement, conduit à la réalisation de l'unité.
2. Le point focal de la conscience étant dans la tête, appelez la volonté à l'aide et, par un acte de la volonté, portez l'énergie centrée dans la tête jusqu'au plexus solaire. Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser la formule suivante :

   > "Je suis l'âme. Et je suis aussi l'amour. Par-dessus tout, je suis à la fois la volonté et le dessein fixé.
   >
   > Ma volonté est maintenant d'élever le soi inférieur, dans la lumière divine. Je suis cette lumière.
   >
   > Donc, je dois descendre où le soi inférieur attend ma venue. Ce qui désire élever et ce qui réclame à grands cris d'être élevé sont maintenant unifiés. Telle est ma volonté."

   Pendant que vous dites ces paroles mantriques (tirées d'un manuel très ancien pour les disciples) imaginez le processus de concentration, de demande, de descente et d'unification.
3. Faites ici une pause, et essayez de *sentir* la vibration initiale, ou l'influence réciproque embryonnaire, qui s'établit entre le point éveillé et le point en cours d'éveil, à l'intérieur du plexus solaire. Ceci est possible, mais implique un acte de lente concentration.
4. Puis, faites résonner deux fois le OM à partir du centre de la tête, sachant que vous êtes l'âme qui l'expire. Croyez que ce son, porté sur le souffle de la volonté et de l'amour, est **[6@124]** capable de stimuler le plexus solaire de manière adéquate, et de transmuer les énergies inférieures de telle manière qu'elles soient assez pures pour être portées tout d'abord au point en cours d'éveil et, finalement, de ce

point au centre du cœur.

5. Pendant que vous voyez les énergies du plexus solaire s'élever *le long de la colonne vertébrale* jusqu'au centre du cœur (situé comme vous le savez, entre les omoplates), je vous demande d'expirer à nouveau le OM dans le plexus solaire, puis ceci étant accompli, d'attirer l'énergie concentrée vers la tête, en remontant la colonne vertébrale. La vibration ainsi établie conduira l'énergie vers le cœur, car elle doit passer par ce centre de la colonne vertébrale, pour aller à la tête. Dans les stades de début, elle n'ira pas plus loin, mais plus tard elle traversera le cœur, y laissant la part voulue d'énergie, et atteindra finalement le centre de la tête.
6. Puis, centrez-vous dans le cœur, en imaginant qu'un triangle d'énergie s'est formé entre la tête, le cœur et le plexus solaire. Voyez-le comme composé de l'énergie de lumière, comme ressemblant à un triangle de lumière au néon. La couleur de cette prétendue lumière au néon dépendra du rayon de l'âme.
7. Puis, de nouveau, répétez le Mantra d'Unification, commençant par "les fils des hommes sont un..."
8. Vous tenant donc au centre du cœur, voyez l'énergie de vos frères de groupe, comme les rayons radieux d'une grande roue de lumière. Cette roue a vingt-quatre rayons et, en son centre, comme le moyeu de cette roue, se trouve votre Maître (D.K.). Puis lentement, avec amour, prononcez à haute voix le nom de chacun de vos frères de groupe, sans vous oublier.
9. Voyez ensuite cette roue tourner activement et scintiller, servant ainsi l'humanité par sa radiation focalisée. Cette radiation est la radiation de l'amour. Tout ce que j'ai dit ci-dessus est purement symbolique, mais si c'est accompli **[6@125]** pendant quelques mois, comme processus de visualisation – de manière consistante et consciente – cela créera un état d'esprit et une prise de conscience qui seront durables car "L'homme est tel qu'il pense en son cœur."
10. Puis, terminez par la nouvelle Invocation, et aussi par le Gayatri, avec l'accent qu'il met sur le devoir de chacun.

OM OM OM

Ce processus de méditation est relativement simple, si vous vous familiarisez avec ses stades pendant quelques semaines. Beaucoup de ce que je dis ci-dessus est de nature explicative et peut être laissé de côté lorsque vous

pourrez suivre le processus automatiquement.

Je vais maintenant poursuivre en vous donnant à chacun vos instructions personnelles et votre méditation individuelle. Cette méditation devrait se faire à un moment de la journée qui ne soit pas le moment choisi pour la méditation de groupe. Je ne veux pas que les deux méditations soient faites au même moment, car je ne veux pas que vos problèmes de personnalité, et vos éventuels mirages soient projetés dans la conscience de groupe. Soyez attentifs à cela, car la tâche de chacun de vous est assez difficile sans être compliquée par les problèmes personnels de quelque frère de groupe angoissé. Dans vos instructions personnelles, je parlerai avec une franchise complète, et je ne vous épargnerai ni la louange ni le blâme. Si vous êtes froissés par ce que je pourrai dire, cela indiquera simplement l'aptitude de votre personnalité à réagir défavorablement à la vérité, et cela vous révélera en conséquence, une zone d'aveuglement et de faiblesse de votre conscience. Vous y gagnerez et serez en mesure de saisir un peu plus clairement la nature de la bataille qu'il vous faut mener.

TROISIEME PARTIE

En tant qu'individus, beaucoup d'entre vous ont utilisé régulièrement la méditation que je vous ai donnée jusqu'ici dans cette série d'instructions et en ont tiré profit. Mais de façon générale, le groupe *dans son ensemble* n'a pas accordé autant d'attention et de pensée que je l'avais espéré et demandé aux processus indiqués dans les deux parties de cette unique méditation. Je vous demande donc de **[6@126]** renouveler votre activité dans ce sens, à partir de maintenant, jusqu'en mai, moment où – si vous travaillez avec tension et obtenez des résultats – je pourrai vous donner une autre méditation, qui portera le travail accompli à son point culminant et éveillera un autre centre à l'activité. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous, tant que ce travail de méditation n'aura pas été patiemment et régulièrement accompli, et qu'il n'aura pas produit de résultats effectifs, de mon point de vue. Je ne pourrai pas vous donner une autre méditation à moins que vous ne fassiez ensemble un nouvel effort quant au processus quotidien que j'ai tracé.

Cette méditation est l'une des mesures les plus importantes que je vous demanderai jamais de prendre dans ces tout premiers stades de préparation à votre travail. Elle doit précéder l'entraînement plus précis qui sera peut-être possible si vous persévérez dans l'effort indiqué. Je vous rappelle que c'est ma dernière tentative vous concernant, dans cette incarnation et sur le plan physique. Vous avez mis la main à la charrue, et nul d'entre vous ne peut

retourner en arrière ; le facteur temps est déterminé par chacun de vous et non par moi. Il peut y avoir des moments, dans le processus de votre entraînement et de votre préparation à l'initiation, où, temporairement, vous ne comprendrez pas les demandes que je pourrai faire ou les exigences qui vous seront présentées. N'oubliez pas que l'aspirant aux Mystères avance aveuglément dans les stades de début ; c'est seulement après la troisième initiation que ses yeux se dessillent. Donc, observez mes demandes avec obéissance, bien que volontairement, lorsque je m'efforce de vous enseigner les règles anciennes.

Voulez-vous aussi, actuellement, étudier de nouveau l'enseignement que j'ai donné dans les instructions antérieures sur le thème de la Visualisation, et où j'expliquais pourquoi c'est le secret de tout véritable travail de méditation, dans ces premiers stades. Je ne veux pas me répéter, mais actuellement vous avez besoin de cet enseignement. (*L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, Vol. I, pages anglaises 89-91)

En relation avec votre travail de pleine lune, je souhaite changer le processus que vous avez observé depuis si longtemps, soit d'entrer dans ma chambre et y prendre contact avec moi. Je vais vous donner un autre processus symbolique qui comportera cinq stades : **[6@127]**

1. Au moment de la pleine lune (qui couvre cinq jours) imaginez que vous êtes un océan d'azur, et qu'à l'horizon un soleil éclatant se lève lentement.
2. Imaginez que vous vous jetez dans l'océan, débarrassés de toute entrave, souci ou angoisse, et nagez vers un bateau à rames, se trouvant entre vous et le soleil levant. En nageant, vous vous apercevrez que vos frères de groupe nagent aussi dans la même direction. Vous vous reconnaissez et vous vous aimez les uns les autres.
3. Puis, imaginez-vous grimpant dans le bateau. Quand tout le groupe sera embarqué, voyez-vous alors chacun saisissant une rame, et tous ensemble, avec rythme et fermeté, ramant vers le soleil levant. Il y a harmonie de geste, de dessein et de direction.
4. Puis apercevez – entre vous et le soleil levant – une silhouette qui vient à vous. Ce sera moi-même (le Maître D.K.) venant de la lumière et avançant dans votre direction. Dans le clair sentier de lumière, vous pouvez me voir distinctement. Vous me voyez *tous ensemble*.
5. Puis dites, silencieusement, et en tant que groupe :

> "Nous avançons dans la lumière ainsi que tu nous y invites. Nous sortons de l'obscurité, poussés par

> l'âme de tous. Nous jaillissons de la terre et plongeons dans l'océan de lumière. Ensemble, nous venons. Ensemble, nous avançons, guidés par l'âme que nous servons et par toi, le Maître que nous connaissons. Le Maître intérieur et le Maître extérieur sont "Un". Ce "Un", nous le sommes. Ce "Un" est tout, mon âme, ton âme, le Maître et l'âme de tous."

Si vous voulez bien faire cela pendant les cinq jours de la pleine lune (ainsi que je l'ai antérieurement précisé), vous produirez la fusion de groupe du dessein qui est pour le prochain pas à franchir. Vous avez travaillé à la fusion de groupe en amour ; une certaine réussite en ce sens est apparente. Travaillez maintenant dans l'union à évoquer la volonté.

Chaque mois, envoyez votre compte-rendu de pleine lune. Je **[6@128]** vous demande d'unir chaque mois en un seul travail votre rapport de pleine lune et votre rapport de méditation, car l'activité consistant à rendre compte est véritablement utile pour concentrer votre pensée et donc votre vie dans le groupe. C'est simplement un fait de nature symbolique, un symbole de votre progrès, de votre dessein, de votre contribution, et de votre coopération ; tout cela sous l'angle *du groupe*. C'est là que gît sa valeur. Le prétendu aspect d'information de ces rapports est relativement négligeable pour des groupes tels que le vôtre. Mais l'utilité du symbole est grande pour le groupe.

Je vais faire une suggestion. Au moment de votre approche de pleine lune vers moi, essayez de garder dans votre conscience les mots de la première Formule (donnée dans la section III). "Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision". Il faut vous souvenir que, d'un certain point de vue, ces symboles sont reliés à l'antahkarana, cette ligne entre deux points, et qu'à mesure de la construction de l'antahkarana dans votre vie, la compréhension de la formule s'accroîtra. A mesure que vous progresserez sur le "sentier du chéla", votre pouvoir grandira. Utilisez cette formule autant que vous le pouvez, et ne vous contentez pas d'essayer seulement de comprendre certaines de ses significations. Elle a une importance magique ; quand la compréhension est associée à la volonté, cette formule constitue un Mot de Pouvoir de service magique.

QUATRIEME PARTIE

En étudiant le travail de méditation de chacun de vous (nous savons, vous et moi, s'il a été accompli fidèlement ou non) j'ai pris conscience d'un besoin

fondamental, qui est un besoin d'alignement. Il vous faut un contact plus direct entre cœur tête âme. Ceci est nécessaire, en vue de préparer un contact encore plus élevé. Les deux parties de l'exercice que vous avez fait depuis l'organisation du nouveau groupe-semence n'ont pas donné ce qui était prévu, et seuls trois d'entre vous ont correctement profité de ce travail. Je vous donne donc un exercice très simple d'alignement que je vous demande de faire *ensemble* jusqu'à nouvel ordre. J'insiste sur le mot *ensemble* et je continuerai à le faire, dans l'espoir que le groupe avancera **[6@129]** grâce à une méthode uniforme, car cela engendrera les résultats les meilleurs et les plus rapides. Il est bon pour vous de garder à l'esprit que mieux vous ferez cet exercice, plus rapide et plus étroit sera votre alignement, et meilleur sera l'alignement de groupe. Cet exercice est si court et si simple que vous pouvez le considérer comme trop élémentaire. Je vous assure que tout effort constant y trouvera sa récompense. Mon intention était de vous donner une autre méditation, impliquant un nouveau centre, mais les résultats du travail effectué ne le justifient pas. Un alignement meilleur conduira peut-être à une application plus constante et à une obéissance occulte plus directe et plus compréhensive. Je vous demande donc de faire ce simple exercice d'alignement chaque jour.

I. Commencez par le point focal de l'âme sur lequel théoriquement vous savez beaucoup de choses, et sur lequel vous pouvez savoir pratiquement davantage. Il y a trois stades :
    1. Elevez la conscience dans la tête.
    2. Dirigez la pensée ou conscience vers le haut, traversant le corps astral et le corps mental pour aboutir à l'âme.
    3. Identifiez la conscience de la personnalité à la conscience de l'âme, et rendez-vous compte qu'elles ne font qu'un.

II. A partir de ce point, adoptez délibérément et consciemment l'attitude de l'observateur. Trois stades aussi vont être impliqués :
    1. Observez la personnalité et examinez-la sous l'angle du corps éthérique.
    2. Envoyez consciemment l'énergie de l'âme dans le centre situé à la base de la colonne vertébrale. Puis élevez-la lentement, passant par les cinq centres et les deux centres de la tête (centre ajna et centre le plus élevé de la tête) jusqu'au corps de l'âme. Lorsque c'est correctement fait, le sutratma est vivifié et la personnalité et l'âme liées en une seule unité fusionnée. C'est ce que l'on pourrait appeler le summum de l'alignement.
    3. Puis, essayez de diriger l'attention de la personnalité-âme unie

vers la Triade spirituelle.

III. Réfléchissez à l'antahkarana et à sa relation avec la **[6@130]** personnalité-âme et avec la Monade.

Dans vos instructions personnelles cette année, je ne vais pas être explicite, ni vous donner à chacun une méditation individuelle. Le temps en est passé. Je vous ai beaucoup donné dans ce sens. Je vais revenir à un aspect de l'ancien système d'instruction : je vous donnerai des indications et de brèves injonctions, vous laissant interpréter vous-même, faire une juste application et en bénéficier ou non, selon ce qui vous semblera préférable.

Ces injonctions prendront la forme de six déclarations, phrases ou aphorismes contenant pour vous un message particulier que vous pouvez saisir si vous prenez chacune de ces phrases dans votre méditation quotidienne. Vous avez une année pour cela, et pouvez donc faire de ces six déclarations, six pensées-semence pour la méditation, ou la pensée réfléchie ; une pour chaque mois, pendant six mois. Puis recommencez en pensant que, pendant la deuxième série de six mois, vous ferez votre possible pour que les effets de la précédente période de réflexion deviennent un facteur dynamique de votre vie. De cette manière, vous extérioriserez les résultats du cycle antérieur de réflexion spirituelle et mentale. Votre réalisation subjective pourra ainsi devenir un événement objectif. Faites cet exercice chaque matin à la fin de votre travail d'alignement, en essayant de maintenir le mental ferme dans la lumière et de parvenir, autant que vous le pourrez, à la qualité réfléchie de l'âme lorsqu'elle est en méditation profonde. Ce ne sera pas facile au début, mais, si vous vous conformez fidèlement aux instructions, vous obtiendrez consciemment, un progrès certain. Je suggère dix minutes de réflexion chaque jour (crayon en main, si vous préférez) ; puis – pendant la journée – garder la pensée-semence ou déclaration à l'arrière-plan de votre pensée. Elle pourra s'y développer. De cette façon, vous parviendrez non seulement à la signification de vos indications ou instructions personnelles (car c'est peut-être ce qu'elles se révéleront être, si vous arrivez à leur signification prévue), mais, en même temps, vous apprendrez à cultiver le "double mode de vie" du disciple consacré. Il se sert en même temps du mental inférieur et du mental supérieur, et le courant d'activité et de pensée spirituelles **[6@131]** se déverse consciemment, pendant que la trame extérieure de la vie devient de plus en plus utile.

Voici les six déclarations [8] destinées à chacun d'entre vous ; je vais vous

[8] Note : Les "six déclarations" se trouvent dans les instructions personnelles en date d'août 1942.

prendre dans l'ordre alphabétique, comme d'habitude. Je voudrais ajouter un mot ; ne cherchez pas à interpréter ou à comprendre les instructions de votre frère. Un échange télépathique inconscient existe naturellement entre vous ; vos interprétations ou pensées, basées sur une connaissance insuffisante, auraient, sans aucun doute, un impact sur le mental de votre frère. Cela ne manquerait pas d'avoir des effets. Votre interprétation pourrait être erronée et, de toute façon, vous ne connaissez pas mes intentions en ce qui concerne votre frère. Votre pensée pourrait mettre l'accent sur un sens concret, alors que je prévoirais une application totalement différente. Tenez donc vos pensées à l'écart des instructions de votre frère. Votre devoir est de libérer chaque jour un amour ferme et illuminé, exempt de toute critique. Votre devoir n'est pas d'aider votre frère à devenir un meilleur occultiste et un meilleur disciple. C'est son affaire, l'affaire de son âme, et la mienne.

Beaucoup des indications données, et les phrases qui les contiennent, sont tirées d'un ancien Livre de Règles pour disciples. Certaines viennent directement de moi, votre Maître, et sont applicables à vos problèmes ou à votre devoir.

CINQUIEME PARTIE

Le travail de méditation qui vous a été assigné jusqu'ici se divise en trois parties :

a. Le stade consistant à élever l'énergie du centre du cœur jusqu'au centre de la tête.

b. Le stade consistant à envoyer de l'énergie à partir du centre de la tête jusque dans le plexus solaire.

c. Un processus d'alignement précis et conforme à un plan.

Je me suis aperçu, comme vous le savez, que le grand besoin du groupe était de développer l'attitude relativement simple de contact instantané avec l'âme et, par l'âme, avec le Maître et son ashram. **[6@132]** Dans ma dernière communication, je vous ai donc assigné un exercice d'alignement au lieu de pratiques de méditation plus abstruses.

Cette méditation a pour but d'obtenir trois résultats bien précis :

a. La relation réciproque des sept centres, et donc un flot ininterrompu d'énergie.

b. L'échange d'énergie entre les membres de ce groupe dans mon ashram, via les sept centres. La forme-pensée de groupe aura sept points

d'énergie vitale ; les énergies seront fournies par les membres du groupe. Cette forme éthérique de la vie de groupe sera une expression de la totalité des sept types d'énergie, lorsque chaque membre les utilisera.

c. La fusion consciente et délibérée de l'âme individuelle avec l'âme de groupe, et plus tard avec la Hiérarchie, via mon ashram.

Pour faire ceci correctement, nous partirons de la prémisse que "*l'énergie suit la pensée*". C'est la première prémisse de l'ésotériste, la plus importante ainsi que la plus ancienne. La seconde est reliée à la première et aura sa place dans nos considérations. Elle affirme que : "*l'œil, ouvert par la pensée, dirige l'énergie en mouvement.*"

Les disciples, pendant les premiers stades de leur instruction, sont enclins à considérer l'énergie comme un réservoir où ils peuvent apprendre à puiser, s'appropriant ainsi une part de cette énergie pour leurs besoins, leur service et afin de l'utiliser. Mais l'énergie est fluide et en mouvement ; nous vivons dans une véritable mer de forces mouvantes, caractérisées d'innombrables manières, façonnées par le mental d'êtres innombrables, souvent mal dirigées, quelquefois sagement dirigées, toutes cependant, trouvant forcément place dans le mental de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, rien ne pouvant exister hors de Son champ d'influence. Les disciples, depuis des éons, ont utilisé les énergies et les forces des trois mondes à des fins personnelles, et pour satisfaire leurs intérêts majeurs, quels qu'ils puissent être. Ils ont un peu appris à saisir et à utiliser une **[6@133]** certaine mesure d'énergie de l'âme, éclairant ainsi leur voie, améliorant leur expression spirituelle dans les trois mondes, et servant un peu. Ils commencent aussi à comprendre la signification de l'intention et du dessein, tandis qu'un programme intérieur conditionne lentement leur vie quotidienne. Vient néanmoins un moment – point que vous avez le privilège et le devoir de saisir – où une autre source d'énergie, d'inspiration et de lumière peut être mise à la disposition des disciples et utilisée pour le service. C'est l'énergie des Forces de Lumière, ayant son origine dans l'ashram et en émanant ; vous êtes encore à la périphérie de l'ashram, mais vous pouvez vous servir de ces énergies.

La force de l'ashram doit *passer* par l'âme. Le disciple doit donc apprendre la signification ésotérique d'un symbole très familier, celui du Triangle et du Carré.

Jusqu'ici, cela a signifié pour lui l'âme triple et la personnalité quadruple ou, si sa connaissance était assez avancée, la Triade spirituelle et la personnalité quadruple. Maintenant, il doit examiner la question sous une autre lumière, et apprendre à reconnaître la triplicité comme celle de l'ashram, de

l'âme et du disciple lui-même, le carré représentant l'humanité, quatrième règne de la nature. C'est donc un symbole de grande décentralisation, autour duquel notre nouvelle méditation sera construite. Cette méditation, si vous la faites soigneusement, peut apporter des changements fondamentaux dans votre vie ; elle en apportera. On peut disposer ce symbole de différentes manières, et toutes doivent être maîtrisées, en fait, par le disciple – théoriquement, visuellement, pratiquement, intuitionnellement et en fait. Chacun de ces mots exprime une signification spécifique qui, si elle est correctement saisie, apportera des changements dans la vie du disciple, dans son service et donc dans son influence au sein de l'ashram.

[6@134]

Permettez-moi, mon frère, de vous indiquer la ligne de pensée qu'il vous faudra poursuivre lorsque vous chercherez à pénétrer la vraie signification de ce symbole, qui est le thème de votre méditation. Elle constitue le développement normal du travail déjà fait. Dans les deux premières méditations qui vous ont été données, vous vous êtes occupé des centres du corps éthérique, donc de la personnalité, "la cité carrée". Ensuite, il vous fut enjoint de pratiquer l'alignement et vous êtes parvenu ainsi à la reconnaissance, et dans certains cas, au contact de la triplicité spirituelle qui "plane au-dessus du carré et fait pénétrer l'énergie de la lumière dans le champ en attente de la pensée active".

Notez que le processus tout entier est en conséquence maintenu dans le domaine du non matériel et que le cerveau physique n'est nullement impliqué à ce stade. Lorsque vous cherchez à méditer, vous pensez sur les plans de la perception mentale ; vous y êtes focalisé et, pendant tout ce temps, le cerveau est tenu dans un calme attentif et expectatif. Le disciple doit, comme je vous l'ai souvent dit, maîtriser le processus consistant à poursuivre une pensée double où il garde la continuité de l'impression mentale, et une activité constante en rapport avec la vie quotidienne et le service. En temps opportun, le cerveau l'enregistre. C'est d'importance majeure et l'un des objectifs qui devraient vous fournir d'amples occasions d'effort, au cours de l'année de travail à venir.

Cette réalité spirituelle triple (qui est "l'agent d'impression") est le but du travail de méditation présenté. En l'occurrence, ce n'est pas l'âme, dont l'impression sur le mental est celle de l'amour, de sa manifestation et de sa

place dans le Plan de la Hiérarchie. La source d'impression à laquelle vous vous efforcez maintenant d'être sensible est la Triade spirituelle, et la qualité de l'impression est la volonté mettant en œuvre le dessein divin. Je vous indique donc un stade beaucoup plus avancé, et je le fais pour deux raisons : l'une est que, depuis des années, votre effort à tous a été d'enregistrer le contact de l'âme et l'expression de compréhension aimante ; vous êtes familiers avec ce que la Hiérarchie (dont mon ashram fait partie) cherche à accomplir, et il n'y a rien à gagner à une constante répétition de ce **[6@135]** qui est familier. Deuxièmement, j'indique des méthodes, des méditations et des objectifs qui seront utiles à ceux qui viendront après vous, et qui seront la hiérarchie de travailleurs à la fin du siècle et pendant le premier quart du siècle suivant.

J'ai dit que l'une des significations de ce symbole est qu'il représente la triplicité de :

1. L'ashram,
2. L'âme sur son propre plan,
3. Le disciple sur le plan physique,

tandis que le carré représente l'humanité ; il en est parlé fréquemment comme de la "cité carrée" et il y est fait familièrement référence dans la littérature et les discussions modernes comme étant la "cité de l'homme". En ce qui concerne la pointe supérieure du triangle, qui est l'ashram, je voudrais vous rappeler que la radiation venant de Shamballa entre dans le triangle par cette pointe et qu'en passant par l'ashram, la volonté, le dessein et la force peuvent se déverser. Ceci est une réalisation relativement nouvelle au sein des ashrams des Maîtres. Dans l'ashram majeur de groupe (la Hiérarchie) cette réaction à l'impression de Shamballa est obtenue du fait que l'énergie s'y déverse, en passant par les deux Grands Seigneurs, le Manu et le Christ. Elle est aussi enregistrée par leurs disciples de haut rang, les Chohans et les initiés de la sixième initiation, tels que les Maîtres Morya et Koot-Hoomi. Dernièrement, le Maître R. a assumé les fonctions de Mahachohan ; cette réalisation a porté la force affluente dans les rangs des Maîtres qui ont pris la cinquième initiation. Ils ont pu ainsi réduire le potentiel de cette force de Shamballa pour la transmettre à leurs ashrams individuels. Cet événement a produit une stimulation considérable, avec toutes les possibilités, les manifestations et tous les dangers qui s'ensuivent. Les Maîtres tels que moi ont dû apprendre à manier cette grande puissance et, dans le même temps, à en mettre tout ce que nous pouvions, avec sagesse et sécurité, à la disposition de nos disciples avancés.

On pourrait dire symboliquement que "la pointe du triangle repose sur les parvis célestes (Shamballa) et que, de cette pointe, partent deux courants de

pouvoir se déversant dans le royaume de **[6@136]** l'âme et dans le cœur du disciple. C'est ainsi que la Triade est formée ; puis, les énergies sont reliées au monde des hommes ; c'est ainsi que la volonté de Dieu peut apparaître ; c'est ainsi que le Grand Seigneur, Gardien de la Chambre du Conseil de cette sphère de Vie solaire, peut porter son dessein dans les groupes sacrés (les ashrams A.A.B.) et, de là, dans le mental des hommes, car leur cœur est protégé par le feu de l'amour". Réfléchissez à ce document ancien : Il se rapporte au cycle qui va se présenter immédiatement à nous, et dont le travail que je m'efforce d'accomplir actuellement n'est qu'une partie vivante minime.

Alors que vous vous préparez au processus de méditation que vous allez entreprendre dans l'année à venir, commencez donc par examiner l'ashram de la Hiérarchie, sa relation avec Shamballa, sa constitution formée de nombreux ashrams. Certains d'entre eux travaillent sous la direction des Chohans ; d'autres travaillent sous la direction des Maîtres, et certains ne sont encore qu'embryonnaires, assemblés lentement par des adeptes de la quatrième initiation. Voulez-vous essayer de comprendre la nature effective de ce grand organisme vivant et spirituel ? Il sous-tend constamment l'organisation du monde. Voyez-le comme une réalité grandissante et vitale, dont la vie et la puissance sont telles qu'il peut rompre ou briser toutes les organisations extérieures limitatives et, par la force même de sa vie intérieure, s'extérioriser finalement.

Cette future extériorisation des groupes constituant les ashrams des Maîtres (pas encore des Chohans, car ils sont encore fondamentalement trop puissants) sera un processus graduel, mais avec le temps il restaurera les mystères, mettra relativement en évidence les deux premières initiations en tant que parties intégrantes de la nouvelle religion mondiale, familiarisera l'humanité avec l'existence du monde subjectif, apportera finalement aux plus développés des fils des hommes une faible lueur de compréhension quant à la Réalité essentielle sous-jacente à tous les phénomènes, et permettra une certaine appréhension du dessein de Shamballa et de la volonté du Seigneur du Monde. L'humanité a maintenant atteint un point où elle saisit véritablement le Plan de la Hiérarchie, appelez-le fraternité, partage, internationalisme, unité ou ce que vous voulez. Il s'agit là d'une compréhension vraie et grandissante et d'une reconnaissance générale de la part des penseurs et des ésotéristes, des personnes **[6@137]** religieuses éclairées, des hommes d'Etat à l'esprit large, et même aujourd'hui de l'homme ordinaire ; néanmoins, le dessein divin, mis en œuvre ou exécuté par la volonté divine, échappe encore aux plus avancés.

Le travail des prochains siècles engendrera des changements sous ce rapport ; ces changements seront obtenus par le travail effectué dans les

ashrams des Maîtres, guidés par les ashrams des Chohans, soudés ensemble dans le grand ashram de la Hiérarchie elle-même, et parvenant à une relation de plus en plus proche avec la grande Chambre du Conseil de Sanat Kumara, Seigneur du Monde, à Shamballa. Cela doit être engendré sur terre par les disciples, selon des instructions telles que je vous en donne actuellement, et par leur prompte collaboration avec les Maîtres. Ce faisant, l'imagination créatrice du disciple sera invoquée et elle sera, à son tour, conditionnée et dominée par le mental illuminé.

Un second stade apparaît lorsque le disciple, ayant examiné l'ashram comme il est indiqué plus haut, et ayant "fixé" par l'imagination le fait de Shamballa dans sa conscience, tourne ses pensées vers la Hiérarchie ou l'âme. Rappelez-vous toujours que la Hiérarchie *est simplement le monde des âmes*, qu'elle saisit consciemment le Plan, est sensible au dessein, et exerce une impression constante et créatrice sur l'humanité, en vue d'élargir la conscience humaine. Votre âme – dans sa pure nature – en fait partie. Vous allez donc penser à la Hiérarchie ; tenter de visualiser son travail, et vous vous efforcerez de vous rattacher à mon ashram par un acte de foi et de volonté qui est, dans ce cas, la sublimation de la volonté personnelle. Vous prendrez place aussi, en tant que partie intégrante et consciente de mon ashram, et donc de la Hiérarchie. Tel est le devoir de tous les disciples. Vous avez reçu beaucoup d'instructions quant à l'ashram et il n'est pas nécessaire que je m'étende davantage.

La troisième pointe du triangle (en ce qui concerne votre travail de méditation) se place dans la lumière de votre pensée réfléchie. Vous allez maintenant tourner votre attention vers vous-même, l'âme, le disciple conscient se préparant à l'expansion de conscience qui est le prochain stade de votre développement spirituel, conduisant **[6@138]** finalement à l'initiation. Vous exercerez cette pensée réfléchie, *non* sous l'angle de la conscience de vos imperfections, qualifications ou capacités, de vos échecs ou de vos réussites, mais entièrement sous l'angle de la coopération avec le Plan, avec la Volonté et le Dessein divins. C'est avec ces aspects supérieurs qu'il est demandé au disciple de coopérer.

Il est impossible pour le disciple de n'importe quel ashram, de collaborer à toutes les phases du travail du Maître, et il ne vous est pas possible, par exemple, de collaborer à toutes les phases du travail de mon ashram, travail que j'ai indiqué dans mes brochures et qui a été résumé dans celle qui s'intitule "*Mon travail*". Mais il vous est possible de choisir une certaine phase de ce travail, et d'y donner le maximum de votre attention... Si ces activités sont poursuivies d'une manière adéquate et ferme, elles peuvent aider au travail

ésotérique du monde et à la réhabilitation exotérique des justes relations humaines...

Le quatrième stade du travail de méditation se rapporte au carré que – vu le but de notre travail – nous considérerons simplement comme le champ de service et d'expérience, expérience dans le travail et non pas expérience de vie individuelle.

Vous noterez que la description du travail de méditation que je vous demande d'exécuter pendant un an au moins, est basée sur les trois précédentes méditations ; ces dernières cherchaient à amener le corps éthérique avec ses différents centres de force à une condition telle qu'il puisse devenir réceptif à l'impression, et coopérer activement par la suite. Par l'exercice d'alignement, vous vous êtes efforcés de mettre cet instrument organisé de service, en contact avec la source d'inspiration et avec la source d'impression, à savoir l'ashram et l'âme. Nous sommes maintenant en mesure (du moins théoriquement et individuellement selon la réussite du travail précédemment accompli) d'entamer la tâche consistant à transmettre consciemment l'inspiration et l'impression, grâce à un contact déterminé avec leur source. Je vais donc donner brièvement les grandes lignes du travail en vous demandant de l'exécuter après avoir étudié de près tout ce que j'ai écrit ci-dessus : **[6@139]**

I. *Le Stade de Reconnaissance*.

1. Reconnaissance de votre état de disciple consacré.
2. Reconnaissance de vos moyens, faite avec gratitude.
3. Reconnaissance de la réalisation de votre alignement.
4. Reconnaissance de l'âme, source d'amour-sagesse.
5. Reconnaissance de la Hiérarchie.

Ce doit être fait très rapidement, en maintenant la conscience fermement dans le mental et non dans la tête. Ceci présuppose une focalisation mentale immédiate dès le début du travail de méditation.

II. *Le Stade de l'Examen réfléchi*.

1. De l'ashram dans son ensemble, c'est-à-dire de la Hiérarchie en tant qu'ashram de Sanat Kumara. Vous verrez, en employant l'imagination créatrice, tous les ashrams en contact étroit avec Shamballa, comme :
   a. Réceptifs au Dessein, mis en œuvre par les ashrams des Chohans.
   b. Impressionnés par l'énergie de la Volonté, le grand ashram transmettant l'énergie à ses parties composantes, les divers

ashrams dans la périphérie de son influence.

c. Vitalisant les initiés et les disciples affiliés aux Maîtres, et travaillant dans leurs ashrams.

d. Parvenant à atteindre le monde des hommes par les disciples acceptés et consacrés.

Puis vous direz, avec dessein et détermination :

"Je m'efforce de comprendre.

Que Ta volonté soit faite, non la mienne."

Toute cette section de votre travail de méditation concerne le dessein, la volonté et la "destinée" de Shamballa, pour employer un terme occulte ancien.

2. Du monde des âmes, qui est la Hiérarchie en relation avec le monde des hommes, et non en relation avec Shamballa comme dans la première partie. Ceci implique : **[6@140]**

   a. Une étude de la nature de l'effort hiérarchique, s'exprimant par l'amour.

   b. Une identification consciente avec le Plan.

   c. Une consécration au travail ayant son origine dans l'ashram avec lequel vous savez être en contact ; vous verrez tout ce travail comme partie intégrante du travail hiérarchique.

   Puis, vous direz avec amour et aspiration :

   "Je m'efforce de comprendre.

   Que la Sagesse remplace la connaissance
   dans ma vie."

3. De vous-même en tant qu'unité de mon ashram. Cela impliquera :

   a. De reconnaître quel aspect de mon plan de travail, il est dans vos moyens d'accomplir.

   b. De déterminer comment vous y prendre.

   c. De considérer le facteur de préparation à une initiation, comme moyen d'accroître votre capacité de coopération hiérarchique.

   d. De fournir de l'énergie par la lumière, la foi, l'amour et le pouvoir, au centre spirituel dans lequel vous servez, et aux projets ashramiques dont vous acceptez la responsabilité. En l'occurrence, ce peut être l'Ecole Arcane et ses activités de Service. Vous direz alors :

      "Je m'efforce de collaborer.

Que le Maître de ma vie, l'âme, ainsi que Celui que j'essaie de servir répandent à travers moi la lumière sur autrui."

III. *Le Stade de la Détermination inébranlable.*

1. Réflexion sur la distinction entre le Dessein, la Volonté et l'Intention.
2. Période de silence complet et concentré, alors que vous vous efforcez d'offrir un canal sans obstacle à l'afflux de lumière, d'amour et de force, émanant de la Hiérarchie.

   Déclaration énoncée par vous, l'âme, le disciple, à la personnalité : **[6@141]**

   "Au centre de la Volonté de Dieu, je demeure.

   Que rien ne détourne ma volonté de la Sienne.

   J'accomplis cette volonté par l'amour.

   Je me tourne vers le champ de service.

   Moi, le Triangle divin, j'exécute cette volonté au sein du carré, et je sers mes semblables."

Si vous pouvez exécuter ce travail correctement, non seulement vous développerez grandement votre propre réalisation, votre service et votre compréhension, mais vous collaborerez véritablement à la tâche d'extériorisation de l'ashram, et vous faciliterez le travail de la Hiérarchie (sous l'angle fondamental de la relation avec le Nouvel Age) ; vous aiderez ainsi à instaurer la civilisation nouvelle, les attitudes nouvelles et la nouvelle religion mondiale.

SIXIEME PARTIE

La méditation qui vous a été donnée dans les dernières instructions avait en vue plusieurs objectifs. C'était une méditation préliminaire à un vaste projet, concernant une espèce particulière de méditation très nécessaire aux disciples, et devant précéder l'épanouissement d'un genre unique de sensibilité ashramique.

Elle avait pour but, tout d'abord (si votre travail a été fait fidèlement) de

vous donner un sens grandissant de relation planétaire, sous l'angle subjectif et, par-dessus tout, sous l'angle de la "surveillance intelligente" – expression qui prendra plus de sens pour vous à l'avenir. Si le disciple saisissait véritablement les implications et les intentions sous-jacentes à cette méditation, il parviendrait à la conscience d'un monde vivant d'Intelligences, reliées entre elles, partant de Sanat Kumara pour descendre là où la chaîne de la Hiérarchie atteint le disciple, ce qui le conduit plus tard à comprendre que lui aussi n'est qu'un chaînon, qu'il doit atteindre certaines personnes, les relier au monde des réalités, et les éveiller à leurs responsabilités. Dans l'entraînement de tous les disciples, l'un des buts est de faire reculer le monde des phénomènes jusqu'à l'arrière-plan de la conscience, tandis que le monde de l'âme devient plus vivant et plus réel. Ce monde, à son tour, est l'antichambre du monde des causes, où peut s'établir une relation consciente avec l'Initiateur. **[6@142]**

Le deuxième objectif de cette méditation était de mettre en lumière le fait que le disciple (poste avancé de l'ashram en tant qu'âme agissante) devait être orienté plus délibérément vers l'humanité ; le but d'une telle organisation est que la "vie des triangles puisse pénétrer dans l'aire du carré et provoquer la conséquence inévitable, la germination des idées et la floraison d'une nouvelle civilisation et d'une nouvelle culture". C'est ainsi que l'un des Maîtres exprimait le dessein de certaines phases du travail ashramique, en particulier celui qui concerne la méditation. Un autre Maître a expliqué le dessein de l'intention hiérarchique comme "l'union du triangle supérieur et du triangle inférieur, et leur fusion dans le carré". Les Maîtres envisagent le travail de leurs disciples sous cet angle symbolique. Le disciple qui recueille le bénéfice de la dernière méditation proposée devient – par l'élargissement de sa conscience et la plus grande portée de sa vision – "celui qui sème dans le monde des hommes" ; il diffuse les idées, vivantes et potentielles, dans le domaine mondial ; il les reçoit de deux sources :

1. Son âme, à mesure que l'intuition s'éveille.
2. L'ashram, à mesure qu'il saisit davantage ses desseins, et s'habitue à assimiler ses enseignements. Ceci prend du temps.

Un autre objectif de cette méditation était d'amener le disciple au point où son intérêt (suscité par les stades de reconnaissance et d'examen réfléchi) le conduirait à comprendre la nécessité de l'évocation de la Volonté. J'ai appelé les faibles et premières indications de cette Volonté "détermination inébranlable". Les déclarations ci-dessus contiennent les buts que j'avais à l'esprit lorsque, l'année dernière, je vous ai assigné cette méditation.

Je sais qu'il est difficile au néophyte, à n'importe quel degré du Sentier, de saisir la nécessité d'engendrer (mot inhabituel dans ce domaine) une zone

magnétisée de pensée sur laquelle les impressions supérieures peuvent exercer leur impact. Cependant la persévérance dans la reconnaissance et l'examen quotidien, accompagnée d'une ferme détermination de mettre la vie et le service en conformité avec les relations révélatrices, produira, de manière presque inattendue, **[6@143]** d'importants résultats de transformation. Les Maîtres ne perdent pas leur temps et le vôtre à assigner des exercices inutiles ; le disciple qui suit ses instructions, fidèlement et selon un rythme vraiment ininterrompu, peut s'attendre à des effets surprenants et durables en lui-même, et par conséquent dans son entourage. Ce n'est pas sur les résultats, néanmoins, qu'il vous est demandé de vous focaliser, mais simplement sur les thèmes qui vous sont présentés, pour que vous les utilisiez et y réfléchissiez.

Dans les stades de début de votre instruction, l'accent était mis sur le côté forme, sur l'obtention de l'alignement (toujours très nécessaire), sur l'énoncé du OM, avec son pouvoir de clarifier l'aura et l'atmosphère, et sur les méthodes à observer. Dans la méditation que vous devriez faire actuellement, l'alignement devrait être instantané et facile, et il ne devrait pas être nécessaire de suivre une forme fixée, car dès le départ vous êtes un centre de pensée focalisée, un récepteur préparé à l'impression attendue ; vous êtes entraîné à analyser les idées et finalement vous transmettez ce que vous avez reçu des sources supérieures d'inspiration. Cela implique aussi la faculté de distinguer les sources d'où vient l'impression. Ce sont ces aspects de vous-même en action qui forment la base de la méditation suggérée, et que tous, vous devrez suivre pendant les douze prochains mois.

L'intention fondamentale de cette méditation est de vous entraîner à prendre conscience intelligemment de ce que Patanjali appelle "le nuage de pluie des choses connaissables", des intentions, des desseins et des idées qui, à n'importe quelle période, motivent le travail hiérarchique et conditionnent la qualité de l'inspiration pouvant être reçue de l'ashram auquel vous êtes attaché. Par "attache" je désigne le sens de la relation, et *non* la dévotion ou l'affection. L'attachement, en réalité, est une expression du libre arbitre du sujet qui choisit, reconnaît ses relations et y adhère. Dans le sens spirituel, la motivation en sera la responsabilité aimante ; dans le sens personnel, l'émotion sensible.

Afin d'aider votre concentration et votre réceptivité, je vais vous donner douze mots qui seront le thème d'un travail de douze mois, et qui pourraient – à mesure que vous développez la faculté de **[6@144]** méditer, de relier, de recevoir et de transmettre – fournir des pensées-semence pour un travail de douze ans au lieu de douze mois. Les mots sont des choses vivantes, qui ont forme, âme et esprit ou vie ; souvenez-vous-en toujours lorsque vous les utilisez pour ouvrir la porte à une réalisation et à une inspiration d'un mois,

ainsi qu'au service en résultant. Voici ces douze mots. Utilisez-en un chaque mois pour votre méditation quotidienne :

1. Récepteur.
2. Impression.
3. Reconnaissance.
4. Relation.
5. Source.
6. Ashram.
7. Transmetteur.
8. Expression.
9. Détermination.
10. Semence.
11. Idée.
12. Attachement.

Vous noterez combien la méditation que je vais indiquer maintenant est la suite, naturelle de celle que vous avez faite, je le présume, pendant toute l'année dernière.

STADE I... *Préliminaire*.

Passez rapidement par les phases de reconnaissance, réflexion et ferme détermination. Ces dernières, si elles sont observées correctement, vous conduiront au point où cette nouvelle méditation commence. Puis, continuez de la manière suivante :

STADE II... *Centre de la Pensée focalisée*.

1. Polarisez-vous consciemment sur le plan mental, rejetant toutes les réactions ou vibrations inférieures.
2. Orientez-vous vers la Triade spirituelle par un acte de la volonté et par l'emploi imaginaire de l'antahkarana.
3. Ensuite, passez à l'examen du mot-thème, et réfléchissez-y profondément pendant cinq minutes au moins. Essayez d'en extraire la qualité et la vie, le haussant ainsi que votre pensée à un plan aussi élevé que possible.
4. Puis faites résonner le OM, et attendez silencieusement, en maintenant la stabilité du mental. Ceci est la "pause de réception".

STADE III... *Récepteur de l'Impression*.

1. Vous plaçant dans l'expectative la plus haute, exprimez dans **[6@145]** vos propres termes la vérité la plus élevée que vous aurez pu atteindre

concernant le mot-thème mensuel.

2. Reliez alors le thème aux possibilités du monde actuel, ce qui universalise ce concept ; voyez sa relation aux affaires mondiales, son utilité et sa valeur spirituelle pour l'humanité dans son ensemble.
3. Maintenant le mental dans la lumière, écrivez alors la première pensée (quelle qu'elle soit) se présentant à votre esprit en attente et relative au thème de votre méditation. Votre aptitude à accomplir ceci se développera avec la pratique, ce qui suscitera finalement l'intuition rendant ainsi votre mental fécond.
4. Une fois encore, faites résonner le O.M., avec l'intention de vous centrer à nouveau sur le plan mental. Si votre travail a été réussi, votre point focal du début passera aux niveaux du mental supérieur abstrait, via l'antahkarana. Ceci doit se produire, avec le temps, si votre travail a été exécuté fidèlement. Toutefois rappelez-vous toujours que vous devez travailler en tant que *mental* et non en tant qu'aspirant, ou sous l'angle de la mémoire. Pensez-y.

STADE IV... *Celui qui analyse les Idées*.

1. Maintenant analysez ou réexaminez avec clarté votre travail et les idées présentes dans votre mental, les examinant sous une juste perspective et en relation avec le problème du moment, dans son ensemble.
2. Puis, choisissez une des pensées évoquées par votre mot-thème, réfléchissez-y, analysez-la et reliez-la à la vie, en en tirant tout ce que vous pouvez. Cette idée évoquée devrait varier de jour en jour, mais demeurer toujours reliée au thème mensuel.
3. Puis, étudiez l'idée par rapport à vous, disciple actif au service du Maître, mais *non* par rapport à la personnalité. Vous trouverez là une distinction intéressante. Rendez l'idée pratique, lui permettant de vous apporter "qualité" ou enrichissement.
4. A nouveau, faites résonner le OM. dans l'intention d'incorporer l'idée sentie à votre nature même. **[6@146]**

STADE V... *Transmetteur des Idées*.

1. En tant que disciple, vous avez compris que la connaissance de la vérité et la réception des idées vous imposent la responsabilité de les transmettre aux autres. Réfléchissez-y.

2. Maintenant, prenez l'idée engendrée par le mot-thème, ou prenez le mot-thème lui-même si aucune idée ne vous est venue et, par l'imagination, formulez-la de telle manière qu'elle puisse être présentée aux autres, à vos amis, à ceux que vous cherchez à aider et à l'humanité quand l'occasion s'en offre. Allez au fond de cette idée, mentalement, émotionnellement et pratiquement, la précipitant ainsi vers l'extérieur dans le monde de la pensée.
3. Puis (en utilisant l'imagination créatrice, et en vous considérant comme un transmetteur responsable, exécutant le travail de l'ashram) expirez cette idée en tant que forme-pensée formulée et vivante, dans le grand courant de substance mentale qui joue constamment sur la conscience humaine.
4. Faites résonner le OM., mettant ainsi fin à cette méditation.

Terminez cette méditation en vous consacrant journellement au service de l'humanité ; renouvelez votre engagement vis-à-vis de votre Maître et dites le Mantra d'Unification que je vous ai donné il y a quelques années :

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr ;
Je cherche à servir, et non à exiger le service dû ;
Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour ;
Puisse l'âme dominer la forme extérieure,
Et la vie, et toute circonstance,
Et révéler l'amour
Qui gît sous les événements du temps. **[6@147]**

Que la vision et l'intuition viennent.
Puisse le futur se révéler
Puisse l'union intérieure triompher
Et les divisions extérieures cesser.
Puisse l'Amour prévaloir
Et tous les hommes s'aimer.

Je vous ai donné cette méditation de manière assez détaillée, car je tiens à ce que vous compreniez ce que vous allez faire. Vous trouverez une forme

abrégée de cette méditation à la fin de ces instructions.

A la fin de chaque mois, revoyez les idées que vous avez notées au cours de votre travail quotidien. Choisissez-en trois qui vous semblent contenir le plus d'inspiration, et que vous estimez être une semence utilement distribuée et transmise. A la fin de l'année, envoyez vos trente-six pensées-semence. Comme vous tous aurez utilisé les mêmes mots-thème, chacun de vous peut aider beaucoup le groupe tout entier. Vous trouverez ce travail des plus intéressants. En un sens, c'est un reflet miniature de la technique de la Hiérarchie et de la manière dont les Maîtres travaillent (bien que sur une courbe beaucoup plus élevée de la spirale) en temps de crise ou lorsque tous les groupes ou ashrams doivent – comme c'est le cas aujourd'hui – s'unir dans un effort nécessité par le besoin de l'humanité ou par l'urgence planétaire. Commençant leur travail sur l'un des plans de la Triade spirituelle, au lieu du plan mental, comme leurs disciples, les Maîtres se concentrent sur le "thème" proposé à leur réflexion pendant la période de trois pleines lunes. Ils se rencontrent ensuite en conclave et chacun apporte sa contribution au problème commun ; le Christ fait de même et, à des moments critiques, il en va de même des membres de la Chambre du Conseil de Sanat Kumara. Sur la base des propositions, et après avoir été dûment analysée et discutée, la décision commune est transmise par impression aux initiés et aux disciples des ashrams, et de là dans le monde. Si vous étudiez l'exposé ci-dessus, vous verrez l'importance de la méditation que j'ai indiquée ; elle vous prépare à un travail plus rigoureux-selon des méthodes hiérarchiques correctes-au sein des ashrams et avec le Maître. **[6@148]**

FORME ABREGEE

I. Stade préliminaire de reconnaissance, de réflexion et de ferme détermination.

II. Centre de Pensée focalisée.
   1. Polarisation.
   2. Orientation.
   3. Méditation sur le mot-thème.
   4. OM. Pause.

III. Récepteur de l'Impression :
   1. Enoncé de la plus haute idée reçue.
   2. Relation du thème à la situation mondiale actuelle.
   3. Ecrivez la première pensée reçue à ce moment-là.

4. OM. Centrez-vous à nouveau sur le plan mental.

IV. Celui qui analyse les Idées :

1. Période de pensée analytique.
2. Résumez pratiquement les conclusions.
3. Expirez l'idée dans le monde de la pensée.
4. OM.

V. Transmetteur des Idées.

1. Dédiez-vous au service.
2. Engagez-vous vis-à-vis du Maître.
3. Dites le mantra : "Les fils des hommes sont un..."

VI. Travail intense au moment de la pleine lune, selon des lignes établies.

SEPTIEME PARTIE

Avril 1945.

Mes frères,

Alors que la catastrophe mondiale tire à sa fin inévitable, et que les Forces de Lumière triomphent des forces du mal, le temps de la restauration apparaît. Pour chacun de vous ceci indique une période renouvelée de service et d'activité. Je joins à ces instructions la dernière stance de la Grande Invocation, comme je vous l'avais promis. Je vous ai donné la première stance il y a neuf ans environ, et la deuxième, au cours de la guerre. Je vous demande de l'employer chaque jour, et autant de fois par jour que vous pourrez y penser ; vous créerez ainsi une pensée-semence ou une forme-pensée aux **[6@149]** contours bien clairs, ce qui fera, du lancement de cette Invocation dans les masses, une opération réussie lorsque le moment opportun sera venu. Ce temps n'est pas encore venu.

Cette Grande Invocation peut être exprimée dans les termes suivants :

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.

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.

Il a été difficile de traduire en expressions compréhensibles et adéquates les formes-mots très anciennes que le Christ emploiera.

Ces formes-mots sont au nombre de sept seulement et constitueront la totalité des paroles nouvelles qu'Il prononcera. Je n'ai réussi qu'à donner leur signification générale. Rien d'autre n'a été possible. Mais, même sous cette forme plus longue, elles seront puissantes dans leur appel invocatoire si elles sont dites avec intensité mentale et dessein ardent. Les points importants sur lesquels je vous demanderai d'insister (lorsqu'il sera permis d'utiliser ces expressions) sont au nombre de deux :

1. *Puisse le Christ revenir sur terre*. Ce retour *ne* doit *pas* être compris dans son sens mystique chrétien habituel et bien connu. Le Christ n'a jamais quitté la terre. Ce dont il s'agit, c'est de l'extériorisation de la Hiérarchie et de son apparition exotérique sur terre. Finalement la Hiérarchie fonctionnera ouvertement et visiblement sur terre sous la direction de son chef le Christ. Ceci surviendra quand **[6@150]** le dessein de la Volonté divine, et le plan qui la mettra en œuvre, seront mieux compris, et que la période de réajustement, d'illumination mondiale et de reconstruction aura fait de réels progrès. Cette période commence à la Conférence de San Francisco (d'où son importance majeure), et avancera très lentement au début. Cela prendra du temps ; la Hiérarchie ne pense pas en termes d'années ou de cycles brefs (longs pour l'humanité), mais en termes d'événements et d'expansion de conscience.
2. *Puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal*. Pour ce qui est de "sceller", les forces du mal, libérées pendant cette guerre, cela surviendra dans l'avenir immédiat. Ce sera bientôt. Le mal dont il est question n'a rien à voir avec les tendances mauvaises, les instincts égoïstes et la séparativité se trouvant dans le cœur et le mental des êtres humains. Ils doivent surmonter et éliminer ce mal eux-mêmes.

> Mais, pour réduire à l'impuissance les forces du mal déchaînées, qui profitèrent de la situation mondiale, obsédèrent les Allemands, dominèrent les Japonais, se manifestèrent par la barbarie, le meurtre, le sadisme, la propagande mensongère, et prostituèrent la science à la satisfaction de leurs fins, il faut imposer un pouvoir dépassant le pouvoir des hommes. Ce dernier doit être invoqué, et cette invocation recevra une réponse rapide. Ces puissances maléfiques seront "scellées", au sens occulte, dans leur propre demeure ; ce que cela signifie exactement n'a rien à voir avec l'humanité. Les hommes aujourd'hui doivent apprendre les leçons du passé, profiter de la discipline de la guerre et venir à bout – chacun dans sa propre vie et dans sa communauté – des faiblesses et des erreurs auxquelles ils sont enclins.

Je voudrais vous rappeler ici ce que je disais l'année dernière... au sujet de la dernière stance de l'Invocation :

> "Je me prépare à vous présenter, aux fins de large diffusion à travers le monde, la dernière stance de la Grande Invocation. Il n'est en aucune manière facile de traduire les mots de cette stance en termes qui auront un attrait général, et non seulement de l'importance pour les ésotéristes convaincus... Elle peut être présentée de telle façon que le grand public sera incité à l'adopter et l'utilisera largement sur une grande échelle relativement plus grande que ne le feront les hommes doués d'intuition, de tendance spirituelle ou même les hommes de bonne **[6@151]** volonté. Un beaucoup plus vaste public la comprendra. Je donnerai cette stance à A.A.B. dès que possible ; cela dépendra des affaires mondiales et de la manière dont je comprends les conditions qui seront ésotériquement appropriées dans le cadre d'un cycle de temps. Si les plans mûrissent comme la Hiérarchie le désire, cette nouvelle stance pourra être diffusée au moment de la pleine lune de juin 1945, en ce qui concerne l'Occident, et beaucoup plus tard en ce qui concerne l'Orient. Avant ces points prescrits dans le temps, la stance peut être utilisée par tous les membres des écoles ésotériques, après avoir été utilisée pendant un mois complet par mon groupe, ce mois partant de la date où les membres du groupe les plus éloignés l'auront reçue."

Je souhaite que cette Invocation soit propagée grâce au pouvoir engendré par mon ashram et par vous tous qui y êtes affiliés ; l'ashram du Maître K.H. et celui du Maître M. sont aussi profondément engagés à participer à ce travail.

Je vous demande aussi de lire et de relire les deux instructions dont l'une

traite du Cycle de Conférences [9] et l'autre du travail du Christ [10]. Faites en sorte que vous possédiez à fond leur contenu et que le schéma du plan hiérarchique se dessine dans votre mental. Vous pourrez alors prendre part à sa mise en œuvre et vous serez aptes à reconnaître ceux qui, dans d'autres groupes et dans des pays différents, participent à l'effort hiérarchique de manière vitale.

HUITIEME PARTIE

Avant de poursuivre cette question de la méditation, je voudrais vous faire remarquer que le type de travail que je vous donne maintenant est *sans forme*, par comparaison avec les méditations indiquées antérieurement. Je vous ai déjà donné cinq méditations qu'il vous a été demandé de faire, en tant que groupe. J'aimerais vous résumer leur objectif pour que (à nouveau) vous puissiez progresser intelligemment.

La première méditation concernait le transfert de l'énergie du plexus solaire au centre du cœur, afin que la grande barrière de **[6@152]** division (dont le diaphragme est le symbole exotérique) soit franchie, et que la personnalité émotionnelle soit dominée par le cœur. Par ce moyen, l'individualité égoïste de l'homme ordinaire pouvait être transmuée en conscience de groupe chez le disciple consacré. Je me suis efforcé de vous aider à établir une facilité de transfert qui serait d'importance primordiale dans votre vie journalière.

La deuxième méditation concernait la communication d'un concept majeur. Je vous demande si c'est ainsi que vous l'avez compris. L'idée sous-jacente à cette méditation était la libre circulation de l'énergie dirigée. Il faut vous souvenir constamment que l'initié s'occupe éternellement des énergies et des forces, qu'il dirige et manie en accord avec l'intention hiérarchique. Néanmoins, avant d'y parvenir, il doit maîtriser, dans une certaine mesure, les sept types d'énergies auxquelles répond le mécanisme humain. Il doit être capable de diriger le flux d'énergie vers n'importe quel centre particulier, de focaliser certains types de forces dans certains centres-à volonté et en comprenant ce qu'il fait – et d'instituer une circulation et des échanges libres dans son petit microcosme. La méditation donnée n'était pas destinée à aboutir à cela ; elle n'avait qu'un objectif : communiquer une idée et présenter une possibilité.

---

[9] *Extériorisation de la Hiérarchie*.

[10] *Le Retour du Christ*.

La troisième méditation était étroitement apparentée aux deux précédentes, même si cela ne vous apparaît pas immédiatement. Elle traitait de l'alignement. Vous avez eu tendance à penser que l'alignement est le processus par lequel la personnalité entre en relation avec l'âme. Ceci est tout à fait exact, cependant l'alignement est un terme qui recouvre en réalité quatre processus :

1. L'alignement de l'âme et de la personnalité dont le résultat est une relation consciente avec le royaume de Dieu.
2. L'alignement de l'âme et de la personnalité avec l'ashram dont le résultat est une relation consciente avec le Maître de l'ashram.
3. L'alignement de l'initié de degré supérieur avec la Triade spirituelle ; le résultat qui s'ensuit est la reconnaissance de l'énergie monadique.
4. L'alignement de tous les centres du corps éthérique du disciple. **[6@153]** Il en résulte une aptitude de ces centres à enregistrer et à transférer les énergies pénétrant dans le mécanisme inférieur par suite des trois alignements supérieurs énumérés ci-dessus.

Je vous demande d'étudier le tableau ci-dessus avec soin.

La quatrième méditation avait pour but d'engendrer une relation plus étroite avec la Hiérarchie, en passant par l'ashram et sa vie de service consacré. Cette déclaration est d'importance pour vous actuellement. Cette méditation était divisée en trois stades : Reconnaissance, Examen réfléchi, Détermination. Il est nécessaire que les disciples établissent, dans la conscience de leur cerveau, les reconnaissances de relation et d'attitude. Elles doivent un jour conditionner automatiquement la personnalité, et ceci, non par un effort imposé, mais par une réceptivité positive. Cette réceptivité est obtenue par l'orientation stabilisée. Les disciples doivent constamment réfléchir à la vie de l'ashram alors qu'il exerce son impact sur leur conscience. De quel impact, mes frères, avez-vous conscience ? A ces réflexions doit succéder une détermination organisée, pour que les disciples deviennent une partie constructive de la vie de l'ashram à laquelle leur pensée et leur service les ont admis. Les premiers et faibles efforts de la percée de la volonté spirituelle apparaissent dans la mise en œuvre de cette détermination.

Vint ensuite *la cinquième méditation* qui a été l'objet de votre attention au cours de l'année passée. Notez combien ces méditations sont devenues de plus en plus abstraites, jusqu'à la dernière où vous avez été absorbés par l'examen des idées, et par ce que ces idées pouvaient révéler lorsqu'elles ont été considérées comme des *idées-semence*, abritant ou contenant une floraison, encore ni vue ni enregistrée.

J'ai travaillé, comme vous le comprenez maintenant, selon un plan bien précis et, si vous avez fait votre travail régulièrement et consciencieusement, vous êtes maintenant prêts pour la phase suivante de ce travail abstrait. A ce stade, j'aimerais rappeler deux concepts que je vous ai déjà présentés ; ils se rapportent au fait que les initiés ont deux choses à faire : **[6@154]**

1. Devenir sensibles aux impressions leur parvenant des divers niveaux de la conscience divine.
2. Prendre conscience du "nuage de pluie des choses connaissables" auquel Patanjali fait allusion [11].

Ces deux facteurs deviendront plus clairs à mesure que nous avancerons dans notre examen du troisième point de ces instructions, le point qui traite de la télépathie [12].

La possibilité d'enregistrer chacun d'eux implique une certaine phase spécifique d'alignement, une utilisation consciente du mental en tant qu'agent de contact, et une activité réceptrice du cerveau.

Pour exprimer cet objectif dans les termes les plus élevés possibles, les disciples et les initiés apprennent (par la méditation) la technique selon laquelle le Mental de Dieu, Mental Universel, ou processus de pensée du Logos planétaire, peut être enregistré. Actuellement, pour la majorité d'entre eux, c'est par l'intermédiaire de l'ashram qu'ils enregistrent la pensée divine telle qu'elle s'affirme dans le Plan qui se fait jour, et dans la vitalité qu'elle donne au dessein de la vie. Le Maître communique la nature du Plan ou du Dessein – selon le rang de l'initié – et celui-ci l'accepte selon la loi de Libre Obéissance occulte. Mais le disciple, ou l'initié, ne doit pas dépendre éternellement, pour la transmission de la pensée divine, de Ceux qui sont plus avancés que lui. Il doit prendre ses propres contacts et se brancher lui-même sur le "nuage de pluie".

Il doit, sans aide, pénétrer les processus de pensée de Sana Kumara (par la télépathie ou impressibilité spirituelle permise). J'ai, à l'heure actuelle, la responsabilité de vous donner les méditations qui vous permettront de franchir les premiers pas vers cette connaissance ; c'est à moi de vous donner l'abc des techniques qui seront plus tard grandement simplifiées, mais cependant extrêmement abstruses. Gardez ces pensées à l'esprit en étudiant ce résumé des méditations déjà données, puis allez de l'avant avec celle qui sera suggérée dans cette **[6@155]** série d'instructions. Sur la base de ce que j'ai dit ici, je vous demande aussi de rédiger un exposé clair :

---

[11] *La Lumière de l'Ame*, pages anglaises 38, 424-426.

[12] *La Télépathie et le Corps Ethérique*.

1. De la manière dont vous comprenez la synthèse progressive des six méditations que vous aurez reçues et de leur but par rapport à votre progression vers l'initiation.
    a. Quel a été sur vous l'effet de ces méditations ?
    b. Quel effet attendiez-vous ?
2. Une définition claire des expressions :
    a. La science de l'Impression, en vous plaçant ici sous l'angle du mécanisme de l'impression, et en précisant ce que vous savez sur la technique de l'impression.
    b. Le "nuage de pluie des choses connaissables". Quelle en est la nature ? Pourquoi ce symbole du nuage de pluie ?

Essayez de vous rappeler que la source de ces impressions se déplace régulièrement vers le haut ou en profondeur, selon les cas, et que pour le disciple moyen, tel que vous, les impressions à enregistrer jusqu'au moment où vous aurez pris la troisième initiation concernent :

1. Les idées, intentions et desseins constituant la motivation de la Hiérarchie, et qui vous sont transmis par le Maître de votre rayon et donc de l'ashram auquel vous êtes affilié.
2. La qualité de l'inspiration que vous pouvez recevoir et enregistrer, émanant de l'ashram où vous vous trouvez. Elle aussi aura les caractéristiques marquantes de votre rayon, bien que celles des six autres rayons doivent aussi être présentes, impliquées et inhérentes.
3. La nature du mode de travail hiérarchique, et les méthodes à employer dans n'importe quelle période mondiale particulière, telle que la difficile ère actuelle de transition. **[6@156]**

Vous saisirez, d'après ce qui est dit ci-dessus, combien diverses, du point de vue spirituel, sont les impressions devant être reçues par le disciple attentif. Le mot "diverses" n'est pas employé ici dans son sens séparatif ; il signifie l'unité fondamentale dans la diversité, et l'immensité de la pensée inclusive du Logos planétaire. La réussite pour le disciple est faite (en ce sens) d'une capacité croissante à inclure dans sa pensée de plus en plus de *conclusions* divines. J'emploie ce terme dans sa signification ésotérique.

Je souhaite, cette année, vous voir vous concentrer sur la nouvelle Invocation, étant donné qu'elle exprime l'intention divine et qu'elle résume les conclusions de la pensée du Logos planétaire. C'est la forme la plus abstraite de méditation qui vous ait été présentée jusqu'ici. La signification de cette Invocation a été exprimée en termes compréhensibles, dans une certaine

mesure, pour la personne moyenne, à cause de sa formulation familière, basée sur de nombreux termes des Ecritures. Mais les vraies implications et significations intérieures sont de très profonde importance et n'apparaissent pas superficiellement. Je vous invite instamment à pénétrer plus profondément, par la méditation, dans le sens vital de ces mots, de ces mots étonnants. Ils incarnent, autant que c'est possible dans le langage moderne, une formule que la Hiérarchie a possédée depuis Sa fondation sur terre, mais qui ne peut être employée qu'à partir de maintenant, vu le point d'évolution atteint par le genre humain. La merveille de ces stances mantriques est qu'elles sont compréhensibles pour les membres de la famille humaine et pour les membres du royaume de Dieu. Elles signifient une chose pour l'homme ordinaire, et ce sens est bon, puissant et utile ; elles signifient une autre chose pour l'homme qui est sur le Sentier de Probation, car il attache aux mots un sens plus profond et plus ésotérique que ce n'est possible pour l'homme entièrement polarisé dans sa nature inférieure. Ces mots signifient encore autre chose pour le disciple affilié consciemment à un ashram et y fonctionnant. Pour les initiés et pour les membres anciens de la Hiérarchie, ils expriment un sens encore plus élevé et plus inclusif. Je suis désireux de connaître votre réaction à ces mots. et je vous demande de concentrer, pendant une année, votre pensée de **[6@157]** méditation et votre pouvoir de réflexion sur eux. En même temps ils fournissent, d'une manière assez singulière, le stade suivant de développement dans la série de méditations que j'ai prévues pour vous ; ils devraient aussi vous permettre (d'une manière curieuse) de progresser dans votre pensée et dans votre aptitude à saisir les abstractions. *Cherchez l'idée sous-jacente abstraite dans cette Invocation*. Elle y est. D'après votre réaction à cette Invocation, et d'après votre aptitude à utiliser ses expressions comme tremplin vers certains niveaux de pensée abstraite non encore atteints, je pourrai juger si vous êtes prêts, en tant qu'individus, à un certain travail préparatoire spécifique en vue de l'initiation que vous devrez prendre en tant que disciple.

La dernière stance de "l'Invocation pour le pouvoir et la Lumière", ainsi qu'elle est appelée dans les archives des Maîtres, est apparemment simple. Il existe dans les archives un symbole indicatif qui désigne l'ère ou période de l'histoire humaine pendant laquelle elle peut et doit être utilisée. Il est intéressant pour nous de noter que l'évolution de l'humanité est en accord avec le moment indiqué. Cette Invocation exercera une puissante attirance sur l'humanité. Mon avis mûrement réfléchi est que, dans sa présentation à un public véritablement chrétien (les ecclésiastiques de toutes dénominations par exemple), la troisième strophe de la stance soit modifiée, et que sa dernière ligne devienne : "Le Dessein que le Maître connaît et sert", ou peut-être "que les disciples connaissent et servent". Le mot "disciple" est inclusif, au sens

hiérarchique ; il est facilement reconnu par les religions traditionnelles et n'offre pas de limitations à l'ésotériste. Il couvre tous les degrés de l'aspirant, depuis le disciple nouvellement accepté, jusque et y compris le Christ lui-même. Permettez-moi de citer ici l'Invocation :

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. **[6@158]**

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.

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.

Chacune des ces quatre strophes se rapporte à l'un ou l'autre des trois aspects de l'énergie divine ; s'y ajoute une référence à l'humanité où les trois aspects se rencontrent, en tant que pouvoirs à l'état latent qui finalement se développent jusqu'à devenir la pleine fleur de divinité, les trois voies étant parfaitement exprimées. D'où, mes frères, l'intensité du conflit humain, conflit sans pareil dans n'importe quelle autre différenciation de la Vie divine. Dans l'humanité, tous les aspects et toutes les voies se rencontrent. C'est une des bases de l'enseignement occulte. Les règnes subhumains trouvent leur consommation dans l'humanité ; les règnes supra-humains y trouvent l'occasion de service, et toutes les vies supra-humaines sont, à un moment quelconque, passées par l'humanité. Cela, vous le savez bien.

Dans les trois premières lignes il est fait référence à la Pensée de Dieu, en tant que point focal de la lumière divine. Ceci se rapporte à l'âme de toute chose. Le terme "âme", avec son attribut majeur d'illumination, inclut l'anima mundi, l'âme animale, l'âme humaine, et le point de consommation de la lumière que nous considérons comme l'âme "adombrante" de l'humanité. C'est un aspect de la manifestation divine à laquelle le grand Fils de Dieu fait allusion, lorsque (comme Shri Krishna) Il remarque "Ayant pénétré l'univers entier d'un fragment de moi-même, je demeure". Ce fragment est l'âme de toute

chose. Cette âme apporte la lumière et répand l'illumination.

Dans les trois lignes suivantes, le cœur de Dieu est évoqué, point focal d'amour. Ce "cœur" du monde manifesté est la Hiérarchie – ce grand agent de transmission de l'amour à toutes les formes de la manifestation divine. Je n'ai pas à insister sur la "nature d'amour" essentielle de la Hiérarchie ; on a trop écrit à ce sujet ; on a trop peu compris ; on a trop parlé d'amour, et on ne s'est pas assez rendu compte de la tâche que doit accomplir la Hiérarchie en transmettant l'amour. L'amour est une énergie qui doit atteindre **[6@159]** le cœur des hommes et féconder l'humanité de la qualité de compréhension-aimante ; c'est ce qui est exprimé quand l'amour et l'intelligence se rencontrent.

Les trois lignes de la troisième strophe font référence à Shamballa – "Le centre où la Volonté de Dieu est connue" – centre d'où la Hiérarchie tire sa vie, de même qu'Elle reçoit de l'humanité son impulsion au service. Il est dit dans ces lignes, vous le savez bien, que l'humanité ne peut pas encore saisir elle-même, le dessein de Sanat Kumara. Seuls les membres avancés de la Hiérarchie et les initiés ayant au moins pris la troisième initiation (le premier degré de la Loge de Sirius), peuvent se faire une idée de la nature du dessein qui sous-tend le Plan. Réfléchissez à cette expression.

Ayant invoqué les trois aspects ou pouvoirs de la Pensée, de l'Amour et de la Volonté, *les trois lignes de la quatrième strophe* indiquent l'ancrage de tous ces pouvoirs dans l'humanité elle-même, dans "le Centre que nous appelons la race des hommes". Là et là seulement gît la promesse de l'avenir, son espoir et ses possibilités. Là et là seulement, toutes les qualités divines peuvent s'exprimer – dans le temps et l'espace – et atteindre la perfection. Là et là seulement, l'amour peut naître vraiment, l'intelligence fonctionner correctement, et la Volonté de Dieu révéler sa bonne volonté effective. C'est par l'humanité, seule et sans aide (sauf celle de l'Esprit divin au sein de chaque être humain), que peut être "scellée la porte de la demeure du mal". Ce n'est pas Sanat Kumara qui scelle cette porte ; ce n'est pas la Hiérarchie qui repousse le mal dans le lieu d'où il vient. C'est à l'humanité qui lutte, qui aspire et qui souffre, que cette tâche est confiée et, mon frère, l'humanité est de force à accomplir cette tâche.

Ceux qui utilisent l'Invocation de la manière la plus puissante, gardent toujours à l'esprit la déclaration ci-dessus ; elle sert à focaliser et à ancrer les énergies invoquées dans le règne humain. C'est leur tâche. A partir de là, c'est l'humanité qui prend la chose en main.

Cette Invocation est unique aussi en ce sens qu'elle invoque la totalité des trois aspects divins. Son approche est celle de la synthèse. C'est la première

fois dans l'histoire de l'humanité que ceci a été accompli. Jusqu'ici le développement du genre humain ne justifiait pas qu'il s'exprimât ainsi. **[6@160]**

Aux temps de la *Lémurie*, le troisième aspect divin, celui de l'Intelligence, fut invoqué par l'appel de masse de l'homme dominé par l'instinct ; il ne savait guère ce que cet appel rudimentaire allait invoquer. La lumière apparut sur terre et la vraie illumination progressive devint possible. Je ne parle pas ici de la lumière physique, mais de la lumière de l'intellect.

Au temps de l'*Atlantide*, comme résultat de la lutte entre les Seigneurs de Lumière (Seigneurs au Visage Lumineux) et les Seigneurs à la Face Noire (ainsi qu'ils sont appelés dans les anciennes Ecritures et dans la *Doctrine Secrète*) une autre "ère d'invocation" survint ; le second aspect divin, celui de l'Amour, devint un développement possible, bien qu'encore de qualité embryonnaire chez l'homme. L'appel de masse fut alors plus intelligemment exprimé, bien que l'appel instinctuel persistât. Il ne s'agissait pas, néanmoins, d'intelligence telle que nous la comprenons.

Dans notre cycle aryen, un autre grand cri invocatoire est proféré. Cette fois, c'est un cri triple. C'est le cri demandant que la lumière éclaire notre chemin et pénètre dans les lieux sombres de la terre. C'est aussi le cri des hommes de bonne volonté et d'attitude humanitaire réclamant plus d'amour dans le monde. C'est, finalement, l'appel intuitif des aspirants et des disciples du monde pour que la volonté-de-bien – la Volonté de Dieu – s'exprime complètement, dans l'espace et dans le temps. L'humanité ordinaire instinctuelle, les hommes et les femmes de bonne volonté, et les disciples du monde sont tous impliqués dans cette invocation, y apportant les attributs de l'instinct, de l'intelligence et de l'intuition. Ces trois facteurs sont mêlés dans cette grande Invocation. Gardez constamment à l'esprit cette fusion de base qui trouve maintenant son expression verbale, et tirez courage de l'approche de masse vers la Source de toute Lumière, de tout Amour et de toute Vie. Rien ne peut résister à la demande conjointe des hommes de partout, en rangs serrés et selon leur grade.

Toute cette Invocation se rapporte ésotériquement au "nuage de pluie des choses connaissables" dont parle Patanjali. C'est ce réservoir d'énergie adombrant et révélateur qui est la cause immédiate de tous les événements terrestres, et qui indique l'apparition de ce qui est nouveau, meilleur et progressivement plus *juste*. Les événements ainsi précipités donnent la preuve que la conscience humaine avance **[6@161]** dans une plus grande lumière. Ces "choses connaissables" sont la source de toute révélation et de toute réalisation humaine, culturelle et conduisant à ce que nous appelons la civilisation. Leur

"condensation" (si je puis employer un tel terme) est provoquée par l'appel invocatoire de masse de toute la famille humaine, à une période donnée. Dans l'ensemble, cet appel a été projeté inconsciemment ; mais il sera de plus en plus exprimé consciemment. On peut donc s'attendre à ce que les résultats soient plus rapides et plus efficaces. Ce nuage de pluie est formé par l'action conjointe du Soleil Spirituel Central, agissant jusqu'ici au moyen d'un appel à la Hiérarchie, mais de plus en plus par son propre appel direct.

Il existe nécessairement un appel subtil indirect émanant continuellement des trois règnes subhumains ; toutefois cet appel se focalise dans le règne humain, car ce règne est l'agent récepteur et transmetteur de ces règnes, de même que la Hiérarchie a été, et est encore, l'agent de réception et de transmission de tout appel humain. Notez ici le remarquable enchaînement et les délicates relations réciproques qui ont été établies par notre Logos planétaire. Cette nouvelle Invocation exprime cette complète interdépendance de manière unique.

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

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

physique.

3. Par le progrès de la masse de l'humanité vers la lumière. Avec le temps, cela engendre, dans l'humanité elle-même, une qualité et une vibration qui se feront sentir. Cette qualité et cette vibration ont essentiellement un caractère d'évocation.

Aujourd'hui, ce "nuage de pluie des choses connaissables" s'est condensé ou encore, a rassemblé les énergies rendues disponibles par l'Esprit de Restauration, l'Esprit de Reconstruction et l'Esprit de Résurrection. Ces énergies maintenant disponibles sont – sur une plus grande échelle, et bien que de nature plus élevée – semblables à celles que l'âme individuelle (terme paradoxal) met à la disposition de la personnalité, lorsque cette personnalité est prête pour le Sentier de probation ou pour l'état de Disciple. Ces énergies sont beaucoup plus puissantes car elles sont, à leur tour, une précipitation des énergies mises à la disposition de Shamballa, ajoutées aux énergies et aux forces engendrées par la Hiérarchie. Des forces extra-planétaires peuvent maintenant être utilisées sur terre, grâce au progrès de notre planète et de ses relations avec le système solaire dans son ensemble.

Il n'y a jamais eu, dans notre histoire planétaire, d'aussi vastes possibilités, ni de moment où l'humanité pouvait entrer en contact avec tant de lumière et de force spirituelle, et l'utiliser.

La première indication de cette énergie de masse disponible a produit la coordination du nouveau groupe des serviteurs du monde sur le plan physique. **[6@163]**

La deuxième indication a provoqué un clivage profond entre les forces du mal et les Forces de Lumière ; ce clivage produisit la guerre mondiale (1914-1945) et fut à l'origine de l'agitation psychique et émotionnelle bouillonnante, dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui.

La troisième indication a été la libération de l'énergie atomique et la découverte permettant de transmuer l'énergie en matière, et la matière en énergie.

Les énergies spirituelles ont donc pénétré, impersonnellement et avec "une vivante directive de pure intention" jusqu'au point le plus bas de la matière, l'atome, en partant du point le plus élevé du dessein spirituel. Elles ont ainsi prouvé la vérité de l'affirmation selon laquelle la matière est esprit à son point le plus bas, et l'esprit, matière à son point le plus haut ; cette apparente dualité n'est qu'une unité essentielle.

Une concentration de forces spirituelles dans, et par le nouveau groupe des

serviteurs du monde, la production d'un conflit mondial avec ses conséquences de rupture et, en même temps, d'unification, la libération de certaines énergies impressionnantes, existant dans la matière même, *au profit* de tout de qui a été créé sur terre – voilà les résultats immédiats de la pression des ressources spirituelles adombrantes.

Ces forces ont agi sur les personnes à tendance humanitaire et spirituelle, les fusionnant en un seul groupe sur les plans intérieurs (même si cela demeure encore non réalisé extérieurement) ; elles ont ainsi porté un coup mortel à la grande hérésie de la séparativité. Ceci apparaîtra plus tard, invinciblement. Elles ont amené le vrai mal à la surface, de sorte que les questions qui se posent entre le bien et le mal apparurent sous un jour plus clair, et que les causes de la misère humaine furent reconnues de manière nouvelle et plus pénétrante. La connaissance et la responsabilité du genre humain, en tous lieux, ne peuvent plus maintenant être niées. Ces forces ont aussi rendu possible l'utilisation de l'énergie enfermée dans la substance elle-même ; si cette énergie est utilisée correctement, elle peut modifier complètement l'attitude de l'homme envers la vie, son sens des valeurs, et son utilisation du temps.

Tout ceci a été engendré par ce que nous pourrions appeler, avec exactitude, la première précipitation. Ses effets ont été des effets de masse dans une large mesure. Ils ont affecté les travailleurs **[6@164]** spirituels et les hommes de bonne volonté, en produisant les feux purifiants de la peine et de la douleur par le moyen de la guerre et aussi en rendant disponible l'essence du monde matériel. J'ai essayé d'exprimer la majesté des événements récents de diverses manières, afin de bien graver en vous la nature prodigieuse de ce qui s'est produit.

La deuxième précipitation doit être obtenue plus consciemment par l'humanité, et c'est pour la rendre plus facile que la nouvelle Invocation a été donnée ; pour cette raison, elle doit être largement diffusée.

Cette précipitation doit être obtenue par la génération progressive de l'idée divine dans la conscience humaine. Au-dessus de tout ce qui est nécessaire à l'heure actuelle, il faut une reconnaissance du monde de l'âme, une reconnaissance de Ceux qui mettent en œuvre les affaires mondiales et qui prévoient les mesures faisant avancer l'humanité vers son but prédestiné ; il faut aussi une reconnaissance régulière et émerveillée du Plan, de la part des masses. Ces trois reconnaissances doivent être manifestées par l'humanité ; elles doivent influencer la pensée humaine si la destruction totale de l'humanité peut être évitée. Elles doivent constituer le thème de tout le travail de propagande au cours des quelques prochaines décennies-jusqu'à l'année 2025 – durée brève en vérité pour apporter des changements fondamentaux dans la

pensée et la prise de conscience humaines, et dans la direction que prendront les hommes. Par ailleurs, c'est une réalisation tout à fait possible, pourvu que le Nouveau groupe des serviteurs du monde, les hommes et les femmes de bonne volonté accomplissent cette tâche consciencieusement. Le mal n'est pas encore scellé. La conscience christique n'est pas encore répandue, et la Présence du Christ parmi nous n'est pas encore reconnue. Le Plan n'est pas encore assez développé pour que sa structure soit universellement admise. Le mal a reculé ; il existe assez de gens conscients de la possibilité de l'illumination divine et de l'interdépendance (base de l'amour), pour former un noyau puissant, pourvu, encore une fois, que l'inertie tellement fréquente chez les hommes d'inclination spirituelle soit surmontée. Il y a une indication divine d'événements prochains et un plan de progrès pour eux qui suscite déjà l'intérêt des penseurs dans de nombreux pays. Néanmoins, les plans devant nécessairement y répondre n'existent toujours pas.

S'il est donné une large distribution à cette nouvelle Invocation, elle peut être, pour la nouvelle religion, ce que le Notre Père a été **[6@165]** pour la chrétienté, et ce que le trente-troisième Psaume a été pour les Juifs de tendances spirituelles.

Je voudrais vous indiquer les trois manières d'aborder la teneur de cette Invocation. Je le ferai brièvement car le temps manque.

C'est à vous de parvenir – selon votre point d'évolution et la profondeur de votre réflexion – à ce que je n'aurai peut-être pas dit. Ces trois approches sont :

1. Celle du grand public.
2. Celle des ésotéristes, c'est-à-dire celles des aspirants et des disciples.
3. Celle du disciple plus avancé et (dans la mesure où je le pourrai) celle de la Hiérarchie.

Premièrement, *le grand public* la considérera comme une prière à Dieu transcendant. Les hommes ordinaires ne reconnaîtront pas encore Dieu comme immanent dans Sa création ; ils lanceront cette Invocation sur les ailes de l'espoir, espoir de lumière, d'amour et de paix, qu'ils désirent ardemment et constamment. Ils la considéreront aussi comme une prière pour l'illumination de tous les gouvernants et de tous les chefs de groupe traitant des affaires mondiales ; comme une prière pour l'afflux d'amour et de compréhension parmi les hommes afin qu'ils puissent vivre en paix les uns avec les autres ; comme une demande pour que soit exécuté la volonté de Dieu – volonté dont ils ne peuvent rien savoir (ce qui est vrai pour tous, excepté pour les initiés) – qui leur semble si impénétrable et si inclusive, que leur réaction normale doit être la patience et l'acceptation de ne poser aucune question ; comme une prière

pour le renforcement de la responsabilité humaine, afin que les maux reconnus qui troublent et angoissent tellement l'humanité soient supprimés, et que la source imprécise du mal soit maîtrisée. Finalement, ils la considéreront comme une prière pour qu'une condition première, également vague, de bonheur et de félicité soit rétablie, et que tout malheur et toute souffrance disparaissent de la terre. Cela, pour eux, est entièrement bon et salutaire, et possible dans l'immédiat. J'ai formulé cette Invocation de façon que le monde chrétien, dans ses églises, ne juge pas impossible de l'employer. **[6@166]**

Deuxièmement, *les ésotéristes et les aspirants* l'aborderont de manière plus profonde et plus compréhensive. Pour eux, elle exprimera la reconnaissance du monde de l'âme et de Ceux qui se tiennent subjectivement derrière les affaires mondiales, les Directeurs spirituels de notre vie. Ils se tiennent prêts à fortifier ceux qui ont une vision juste, prêts non seulement à indiquer la raison des événements dans les divers secteurs de la vie humaine, mais aussi à faire les révélations permettant à l'humanité d'avancer et de passer de l'obscurité à la lumière. Compte tenu de cette attitude fondamentale, apparaîtra la nécessité d'exprimer largement ces faits sous-jacents, et on verra mûrir une ère de propagande hiérarchique organisée par les disciples et exécutée par les ésotéristes. Cette ère commença en 1875 quand H.P.B. proclama le *fait* de l'existence des Maîtres de la Sagesse. Elle se poursuivit en dépit des présentations travesties, des attaques de cette conception et du mépris. Il y eut une reconnaissance de la nature substantielle des preuves disponibles, ainsi que l'apparition d'une réceptivité intuitive de la part des étudiants de l'occultisme et de nombreuses personnes dans les rangs de l'intelligentsia, dans le monde entier.

Un nouveau type de mystique est sur le point d'être reconnu ; il diffère des mystiques du passé (sauf en ce qui concerne quelques exemples marquants) par l'intérêt qu'il porte aux affaires mondiales courantes, et non uniquement aux questions d'Eglise. Il se caractérise par son manque d'intérêt concernant son développement personnel, par son aptitude à voir Dieu immanent dans toutes les croyances et non seulement dans sa propre foi religieuse, et aussi par sa faculté de vivre dans la lumière de la Présence divine. Tous les mystiques sont parvenus à cela à un degré plus ou moins grand, mais celui-ci diffère de ceux du passé en ce qu'il lui est possible d'indiquer clairement aux autres les techniques du Sentier ; il unit la tête et le cœur, l'intelligence et la sensibilité auxquels il ajoute une perception intuitive absente jusqu'ici. La lumière froide et claire de la Triade spirituelle, et non plus seulement la lumière de l'âme, illumine maintenant la voie du mystique moderne. Il en sera ainsi de plus en plus.

Ces deux groupes – le grand public et les aspirants dans leurs divers degrés – ont parmi eux, des hommes qui sortent de la moyenne et possèdent une pénétration et une compréhension plus **[6@167]** profondes ; ils occupent une zone intermédiaire entre les masses et les ésotéristes dans l'un des cas, et, dans l'autre cas, entre les ésotéristes et les membres de la Hiérarchie. N'oubliez pas que ces derniers aussi disent la Grande Invocation, et que pas un jour ne passe sans que le Christ lui-même la prononce. En lisant les quelques pages qui suivent, vous découvrirez peut-être une des clés de l'attitude et du point de vue de ces Intelligences spirituelles.

En surface, la beauté et la force de cette Invocation tiennent à sa simplicité, et à ce qu'elle exprime certaines vérités centrales que tous les hommes acceptent, de manière innée et normale ; la vérité de l'existence d'une Intelligence fondamentale à laquelle nous donnons vaguement le nom de *Dieu* ; la vérité que, derrière toute apparence, la puissance motrice de l'univers est *l'Amour* ; la vérité qu'une grande Individualité, appelée *Christ* par les chrétiens, vint sur terre, incarnant cet amour afin que nous puissions le comprendre ; la vérité que l'amour et l'intelligence sont les effets de ce que l'on nomme la *Volonté* de Dieu, et enfin la vérité évidente que le Plan divin ne peut être exécuté que par *l'humanité*.

Ce Plan appelle l'humanité à exprimer l'Amour, et invite les hommes ardemment à "faire briller leur lumière". Puis il est finalement demandé de manière solennelle que ce Plan d'Amour et de Lumière, exécuté par l'humanité, "scelle la porte de la demeure du mal". La dernière ligne contient *l'idée de restauration*, indiquant la note-clé de l'avenir et indiquant aussi qu'un jour viendra où l'idée originelle de Dieu et Son intention initiale ne seront plus frustrées par le libre arbitre et le mal humain, pur matérialisme et égoïsme. Le dessein divin sera alors atteint, grâce aux changements dans le cœur et dans les buts des hommes.

Voilà la signification simple et évidente, et elle correspond à l'aspiration spirituelle de tous les hommes, en tous lieux.

Il y a des implications plus profondes et j'y viendrai plus tard, mais la clarté de l'aspiration et du désir spirituels est exprimée en ces mots, sous une forme telle que l'emploi de l'Invocation ne présente aucune barrière pour les différents genres de mental capable de la recevoir. Seuls ceux qui ne reconnaissent aucun monde subjectif ou intérieur, et qui rejettent l'idée qu'un monde intérieur des causes soit responsable du monde extérieur des effets, nieront sa vérité et son **[6@168]** utilité ; de telles personnes sont heureusement rares.

Il apparaît donc que les trois premières strophes ou versets invoquent ou font appel aux trois aspects de la vie divine qui sont universellement reconnus – la pensée de Dieu, l'amour de Dieu et la volonté ou dessein de Dieu. La quatrième strophe indique la relation de l'humanité avec ces trois énergies, intelligence, amour et volonté, et la profonde responsabilité incombant à l'homme, de diffuser l'amour et la lumière sur la terre.

Ici, le travail des Triangles – si cher au cœur de la Hiérarchie actuellement – devient évident. Par le réseau que créent les Triangles, la lumière ou illumination est invoquée grâce au travail quotidien et à l'attitude des membres des Triangles ; la lumière peut ainsi "descendre sur la terre", et la bonne volonté, qui est l'amour de Dieu et fondamentalement la volonté-de-bien, peut aussi affluer dans le cœur des hommes, avec une vitalité plus complète ; ceux-ci sont alors transformés dans leur manière de vivre et une ère de justes relations humaines ne peut plus être arrêtée. Cette ère n'est, jusqu'ici, que confusément pressentie, et seuls les penseurs avancés l'ont désirée. Ainsi, le "centre que nous appelons la race des hommes" exécute le Plan d'amour et de lumière, et porte un coup mortel au mal, à l'égoïsme et à la séparativité, les scellant pour toujours dans la tombe de la mort ; le dessein du Créateur de toute chose sera ainsi accompli.

Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant illumination et amour, sans provoquer de puissants changements dans son attitude ; pour chacun, le dessein de la vie, le caractère et les buts seront modifiés, la vie transformée et rendue utile spirituellement. "L'homme est tel qu'il pense en son cœur", est une loi fondamentale de la nature. Le fait de tourner constamment ses pensées vers la nécessité de la lumière et la perspective de l'illumination, ne peut pas être et ne sera pas sans effet. Puis, à mesure que s'accroît le travail des Triangles et que le réseau s'étend sur toute la terre, on peut s'attendre à l'idée d'un déversement de lumière et de bonne volonté qui est l'aspect immédiat de l'amour, nécessaire aujourd'hui parmi les hommes. Rien ne peut empêcher l'apparition des résultats escomptés, car la loi éternelle est toujours valable. **[6@169]** L'illumination du mental des hommes afin qu'ils puissent voir les choses telles qu'elles sont, qu'ils puissent saisir les motifs justes et la manière d'engendrer de justes relations humaines, est actuellement une nécessité majeure ; le pouvoir moteur de la bonne volonté est essentiel à l'action juste. Ces deux facteurs-lumière et amour-étant donnés, il ne s'écoulera pas beaucoup de décennies avant que l'idée de justes relations humaines ne soit devenue l'idéal des masses et ne prenne rapidement forme dans toutes les affaires nationales, publiques et communes. L'histoire de l'humanité a été faite de la compréhension et de l'utilisation d'idées, dans leur application à la vie humaine, et dans leur expression de conceptions allant de

l'avant. Aujourd'hui les deux idées nécessaires sont la lumière sur notre chemin et la bonne volonté pratique.

J'aimerais aborder maintenant certaines des significations plus profondes, pour vous qui êtes des disciples, ou qui vous préparez à l'état de disciple. Si j'y réussis, votre travail de méditation peut être utile pour relier l'intention hiérarchique à l'aspiration humaine ; c'est ce que devrait être le travail de tous les disciples.

En étudiant l'Invocation, vous aurez déjà noté que les trois centres majeurs de notre planète sont reliés : Shamballa, "où la Volonté de Dieu est connue", la Hiérarchie, que le Christ gouverne et d'où Il cherche un contact plus étroit avec les hommes, et le centre que nous appelons l'humanité. Il existe une relation étroite entre la première strophe et la dernière ; la destinée de l'humanité, comme vous le savez, est d'être le représentant de la pensée de Dieu, exprimant ainsi l'intelligence active, motivée par l'amour, et mise en œuvre par la volonté. Ce moment n'est pas encore venu, mais si la cadence du progrès humain est correcte et si le désir juste est assez puissant, cette destinée pourra être reconnue publiquement pour la première fois dans l'histoire, et il sera possible de faire participer les gens de plus en plus et volontairement, à une activité qui est justement leur propre destinée. Cela aussi est un des objectifs primordiaux de cette Invocation ; son emploi régulier engendrera une perspective inclusive du développement spirituel et conférera un facteur de synthèse à la pensée humaine, synthèse qui jusqu'ici a fait défaut. A mesure que la "lumière affluera dans la pensée des hommes" le plan divin sera plus largement pressenti et la volonté-de-bien sera plus largement désirée et invoquée.

Il est nécessaire de toujours se souvenir que la lumière est de l'énergie active, et que l'amour est aussi une énergie. Il est utile aussi de garder à l'esprit que lumière et matière sont des termes synonymes scientifiquement, et que le réseau de lumière est véritablement **[6@170]** de la substance et donc qu'il transporte la bonne volonté. C'est pourquoi, en conséquence, il est nécessaire de comprendre qu'il s'agit *d'un seul réseau, composé de deux types d'énergie*. Pour cette raison, le travail consistant à créer des Triangles tombe dans deux catégories ; certaines personnes travaillent plus facilement avec un genre d'énergie plutôt qu'avec un autre ; il est intéressant de noter aussi que les Triangles de Lumière sont fondamentalement plus matériels que les Triangles de Bonne Volonté, car ils sont reliés à la substance, à l'énergie que l'humanité manipule familièrement, et à la matière éthérique. Les Triangles de Bonne Volonté sont d'origine hiérarchique. Je vous demande d'y réfléchir.

Néanmoins, dans cette crise mondiale, l'origine du réseau sous ces deux aspects est hiérarchique ; les Maîtres travaillent dans la substance (c'est-à-dire

la lumière), mais non dans la matière. La tâche des membres des Triangles est en conséquence purement mentale et donc extrêmement puissante. Ceci, évidemment si elle est exécutée correctement. "L'énergie suit la pensée" et le travail des Triangles consiste à diriger la pensée. Ce travail tombe donc dans deux catégories : celle d'invoquer l'aide divine (pour employer la terminologie chrétienne), puis – par la foi et l'acceptation – celle de diriger les énergies de lumière et d'amour (qui ont été invoquées) vers tous les hommes partout. Elles seront enregistrées, par l'attitude des hommes, comme illumination et bonne volonté. C'est un travail profondément scientifique, mais fondamentalement simple. Ces trois méthodes, invocation, prière ou aspiration, méditation – peu importe le terme employé – puisent les énergies spirituelles et les mettent en activité. Par la pensée claire, la pensée dirigée et la perception mentale, elles peuvent devenir des objets de désir humain. Les idées sont simplement des canaux pour des énergies divines, nouvelles et désirées ; les idéaux sont ces idées transformées ou réduites à l'état de formes-pensées, et présentées ainsi au public. Télépathiquement, les idées deviennent des idéaux, ce qui est une autre manière d'exprimer l'ancienne loi, "l'énergie suit la pensée".

Le travail du réseau de lumière et de bonne volonté, focalisé sur le plan mental, est d'utiliser cette connaissance afin d'influencer la conscience publique. Ce sont des points qui devraient être simplifiés et enseignés progressivement dans le langage le plus clair, à tous les membres des Triangles. Le travail des Triangles consiste à travailler **[6@171]** avec le mental des hommes, et avec un facteur qui est utilisé et exploité partout par tous les gouvernants ; il faut imprimer sur le mental des hommes certaines idées nécessaires au progrès humain. Les gens reconnaissent la misère et l'obscurité actuelles et, en conséquence, ils font bon accueil à la lumière ; les hommes sont fatigués de haïr et de lutter, et font donc bon accueil à la bonne volonté.

Permettez-moi de parler un instant d'un autre point de vue. De même que la première et la quatrième strophe sont reliées, de même la deuxième strophe est reliée à la dernière ligne. Le Plan sera rétabli sur terre par l'illumination et la bonne volonté et, quand cela se produira, le Christ *reviendra* sur terre. Je vous demande de ne pas vous méprendre sur le sens de cette phrase. Le Christ n'a jamais quitté la terre, et lorsqu'Il fit ses adieux à ses disciples, il dit : "Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde". Sa présence, néanmoins, n'est pas reconnue par la masse des hommes ; elle est seulement pressentie et vaguement espérée par les fidèles de toutes les religions mondiales.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, le retour du Christ s'exprimera d'abord par une montée de la conscience christique dans le cœur des hommes, en tous lieux ; la bonne volonté en sera la première expression.

Deuxièmement, les disciples du monde entier s'apercevront qu'ils sont de plus en plus sensibles à sa qualité, à sa voix et à son enseignement ; dans beaucoup de cas, ils seront "adombrés" par lui, exactement comme autrefois Il adombra son disciple Jésus ; par cet adombrement des disciples de tous pays, Il doublera sa Présence de manière répétée. L'efficacité et la puissance du disciple adombré seront stupéfiantes.

L'une des premières expériences qu'Il fit, alors qu'Il se préparait à cette forme d'activité, concerna Krishnamurti. Cette expérience ne réussit que partiellement. Le pouvoir employé par Lui fut dénaturé et appliqué de manière erronée par les personnes de type dévot qui, pour une large part, composent la Société Théosophique ; l'expérimentation prit fin ; elle servit néanmoins un dessein fort utile. Comme conséquence de la guerre, l'humanité fut désillusionnée ; la dévotion ne fut plus considérée comme adéquate, ou comme nécessaire à la vie spirituelle et à son efficacité. La guerre fut gagnée, non par la dévotion ou l'attachement de millions d'hommes à un idéal **[6@172]** vénéré ; elle fut gagnée par le simple accomplissement du devoir, et le désir de sauvegarder les droits des hommes. Peu d'hommes furent des héros, comme le proclament stupidement les journaux. Ils furent mobilisés, on leur enseigna à se battre, et ils durent se battre. En tant que groupe, ils prirent conscience du devoir. Lorsque le Christ tentera de nouveau d'adombrer ses disciples, on s'attendra à une réaction différente. C'est la raison pour laquelle A.A.B. a si opiniâtrement décrié la dévotion, et préconisé l'indépendance spirituelle. Aucun dévot n'est indépendant ; il est prisonnier d'une idée ou d'une personne.

Quand le Christ viendra, une grande activité de son type de conscience fleurira parmi les hommes ; quand les disciples travailleront en reconnaissant le Christ, un temps viendra où Il pourra à nouveau se déplacer parmi les hommes de manière publique. Il pourra être publiquement reconnu, et accomplir ainsi sa tâche sur les niveaux extérieurs de la vie, aussi bien que sur les niveaux intérieurs. La Hiérarchie travaille et se prépare en vue de ces trois événements qui sont reliés à la divinité inhérente de l'homme. Elle enregistrera essentiellement un autre résultat de l'emploi fructueux de la nouvelle Invocation, qui aide à cette tâche de préparation.

Ceux d'entre vous qui sont des disciples comprendront facilement la signification de la troisième strophe. Elle veut dire que l'Invocation *ainsi qu'elle est employée par la Hiérarchie* (notez ceci) aidera à obtenir l'évocation de la volonté spirituelle dans l'humanité et la reconnaissance de la volonté divine par la Hiérarchie. Il est peu de choses que l'on puisse dire au grand public au sujet de cette troisième strophe. Il l'interprétera en toute simplicité comme une prière pour que la volonté humaine soit rendue conforme à la

volonté divine, même si cela n'est pas compris. Même du point de vue de la Hiérarchie, la volonté divine dans son essence demeure un grand mystère ; malgré cela, la Hiérarchie peut "connaître et servir" le dessein, et Elle le fait ; le dessein est l'aspect de la volonté divine qui cherche une expression immédiate sur terre. La Hiérarchie est le distributeur d'énergie, l'énergie de l'amour. Donc, dans la mesure où le dessein de la volonté de Dieu (connue et comprise dans la Chambre du Conseil de Shamballa) s'efforce d'influencer la volonté humaine, c'est une expression en termes hiérarchiques de la volonté-de-bien et, **[6@173]** en termes humains, de la *bonne volonté aimante*, ou de *l'intention ferme d'aboutir à de justes relations humaines*.

Le Christ lui-même fut aux prises avec le problème de la volonté divine, et s'adressa à la Monade au moment où Il comprit, pour la première fois, l'étendue et la complexité de sa mission en tant que Sauveur du Monde. Il cria alors tout haut : "Père, que ta volonté soit faite, non la mienne". Ces mots marquèrent l'abandon des véhicules dans lesquels Il avait tenté de sauver l'humanité ; ils lui indiquèrent ce qui à ce moment-là aurait pu sembler un échec apparent, et le non-accomplissement de sa mission. Depuis près de deux mille ans, Il attend de faire porter ses fruits à cette mission ; cela a marqué aussi pour Lui, l'entrée dans un nouveau cycle d'activité ; ce cycle trouvera son apogée dans la réussite au cours des trois cents prochaines années, si cette Invocation – utilisée par vous tous et par la Hiérarchie – fait la preuve de son efficacité. Il ne peut pas poursuivre la mission qui lui a été assignée sans une action réciproque de l'humanité.

Ce mantra est essentiellement le propre mantra du Christ ; le "son en a été diffusé" dans le monde entier, du fait qu'Il l'a énoncé et parce que la Hiérarchie l'a employé. Maintenant, ses *mots* doivent se répandre dans le monde entier par l'énonciation qu'en feront les hommes en tous lieux, et son sens doit être exprimé par les masses, en temps opportun. Le Christ pourra alors "revenir sur terre", "contempler le travail de son âme et être satisfait".

Il est peut-être nécessaire d'expliquer aussi la dernière ligne de la quatrième strophe. Elle parle de l'objectif du Plan, tel qu'il est mis en œuvre par l'humanité, consistant à "sceller la porte de la demeure du mal". Ceci (inutile de le dire) est une manière symbolique d'exprimer l'idée qu'il faut rendre les desseins du mal inactifs et inopérants. Il n'y a pas d'endroit particulier où habite le mal ; le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, parle du mal, de la destruction du démon, et de rendre Satan impuissant. Ces passages se rapportent tous au cycle de temps dont traite cette Invocation et qu'elle s'efforce d'introduire.

La "porte de la demeure du mal" est maintenue ouverte par l'humanité, par

ses désirs égoïstes, ses haines et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales et raciales, ses basses ambitions **[6@174]** personnelles, son amour du pouvoir et sa cruauté. A mesure que la bonne volonté et la lumière afflueront dans la pensée des hommes, ces caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte du mal, feront place à un désir ardent de justes relations humaines, à une détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique, ainsi qu'à une expression mondiale de la volonté-de-bien. A mesure que ces caractéristiques supplanteront celles qui sont anciennes et mauvaises, la porte de la demeure du mal sera symboliquement et lentement fermée, par le simple poids de l'opinion publique et par un juste désir humain. Rien au monde ne peut arrêter ce processus.

Ainsi, le Plan originel sera restauré sur terre ; la Bible en parle symboliquement, en tant que jardin d'Eden. L'Ange à l'Epée flamboyante ne gardera plus la Porte de l'Initiation au royaume de Dieu, mais il sera transformé en Ange de la Présence. Simultanément la porte donnant sur le monde de la réalité spirituelle s'ouvrira devant l'humanité, et la porte de la demeure du mal sera fermée. Ces quelques pensées rendront peut-être cette Invocation plus vivante dans votre esprit, et lui conféreront une vitalité nouvelle. Elle est reliée, de manière unique, à toutes les croyances vraies et anciennes ; elle contient l'espoir pour l'avenir, elle a une valeur actuelle ainsi qu'une importance pratique.

Votre travail de méditation devrait se limiter exclusivement à une profonde compréhension de cette stance [13] de la Grande Invocation, et à la production, en vous-même de l'esprit d'invocation.

Aujourd'hui, je vais vous donner un mantram très ancien appelé "*Affirmation du Disciple*". Il a été utilisé par les disciples des ashrams des Maîtres depuis des milliers d'années, et je le donne aujourd'hui à tous les vrais disciples ; il peut maintenant être employé par eux sur le plan extérieur, et incorporé quotidiennement dans leur méditation. Au cours de l'année prochaine, j'aimerais que vous suiviez la méthode de méditation indiquée ci-dessous, dont le but est de renforcer votre engagement par l'affirmation, de stabiliser votre **[6@175]** orientation et de vous donner une pénétration intuitive de cette nouvelle Invocation.

---

[13] Ici, le Tibétain désigne cette invocation dans sa totalité, comme formant une seule stance, la troisième et dernière des trois "stances", ou invocations. Il communiqua la première, commençant par ces mots "Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité", en 1935, et la seconde en 1940, commençant par "Que les Seigneurs de Libération s'élancent".

1. *Le stade de l'Alignement et du Recueillement.* Il produit la reconnaissance du rang spirituel et des objectifs. Il implique aussi la reconnaissance de l'ashram et une consécration au Maître selon deux symboles : l'âme et le point central de l'ashram.
2. *Le stade de l'Affirmation.* Dites, de tout votre cœur, et en tant qu'âme, l'ancien mantra suivant :

   "Je suis un point de lumière au sein d'une plus grande Lumière.
   Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve d'Amour divin.
   Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice.
   Et ainsi je demeure.

   Je suis aux hommes une voie de réalisation.
   Je suis une source de force, pour les soutenir.
   Je suis un rayon de lumière, éclairant leur chemin.
   Et ainsi je demeure.

   Et demeurant ainsi je reviens,
   Et foule ce sentier, celui de l'homme,
   Et je connais les voies de Dieu.
   Et ainsi je demeure."

   Voilà, mon frère, ce que je peux faire de mieux avec des mots et des phrases dans ma tentative de transcrire des termes si anciens qu'ils datent d'avant le sanscrit et le senza. Mais le sens est clair, et c'est là le point important.
3. *Le stade de l'Orientation*. C'est une période de calme réflexion sur la signification de l'Affirmation.
4. *Le stade de la Méditation.* Cela concerne les quatre strophes de la nouvelle Invocation. Je vais vous laisser libres d'examiner cette Invocation à votre idée, et d'aborder ce mantra des plus importants et significatifs, du point le plus élevé possible de votre perception intuitive individuelle. Je vous demande de méditer sur ce qui vous semble être des **[6@176]** implications planétaires, et je vous rappelle aussi qu'il faut examiner les parallèles individuels. Tout ce qui est invoqué au nom de l'humanité est apte aussi à être interprété dans un

sens personnel, concernant la personnalité en tant que microcosme du macrocosme, et en tant que champ de circulation de la lumière et de l'amour, afin d'exprimer la Vie christique et la Volonté de sacrifice ; il s'agit aussi d'un instrument de service et d'une zone où le mal est scellé, neutralisé et rendu impuissant. Je vous demande de concrétiser, à la fin de l'année, votre compréhension et votre interprétation de l'Invocation (tant sous l'angle microcosmique que sous l'angle macrocosmique) dans un exposé. Ces exposés, s'ils sont vraiment le résultat de la perception intuitive, pourraient constituer un livre utile, donnant au grand public une compréhension plus vraie des mots qui vont conditionner la pensée des personnes de tendance spirituelle, pendant plusieurs décennies.

5. *Le stade de la ferme Détermination*.
   a. Une réflexion sur la distinction entre Dessein, Volonté et Intention.
   b. Une période de silence complet et concentré, où vous cherchez à offrir un canal sans obstacle à l'afflux de lumière, d'amour et de force venant de la Hiérarchie.
   c. Une déclaration à la personnalité, faite par vous, l'âme, le disciple :

> "Au centre de la Volonté de Dieu je demeure.
>
> Rien ne peut détourner ma volonté de la sienne.
>
> J'accomplis cette volonté par l'amour.
>
> Je me tourne vers le champ de service.
>
> Moi, le Triangle divin, j'accomplis cette volonté au sein du carré, et je sers mes semblables."

NEUVIEME PARTIE

Six méditations vous ont déjà été données, trouvant leur point culminant dans la méditation sur la Grande Invocation. Je ne sais si vous avez suivi étroitement cette dernière méditation. Mon attention **[6@177]** a été retenue par des questions vitales, et aussi par un effort pour neutraliser une série d'attaques sur la Hiérarchie ; celles-ci sont montées dans différentes parties du monde par des personnes se targuant faussement d'être des disciples mondiaux. Elles

visaient principalement A.A.B. qui aurait pu les absorber, comme elle l'a fréquemment fait dans le passé, s'il n'y avait eu une ligne d'attaque directe sur mon ashram... Comme je vous l'ai dit, mon ashram et, à un moindre degré, celui de K.H., en ont ressenti certaines répercussions, et A.A.B. n'a pas pu les détourner toutes. J'ai donc dû faire du travail de protection, ce qui est maintenant terminé ; je suis donc un peu plus libre.

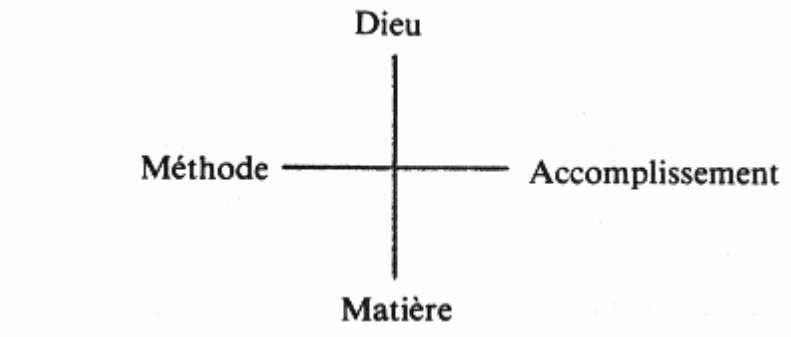
J'ai l'intention de vous donner la septième et dernière méditation ; avec le schéma de ces sept méditations, vous aurez bien assez de travail pour le reste de cette incarnation. Celles que j'ai données jusqu'ici sont conformes à un plan et reliées les unes aux autres de manière consécutive. La première commençait par le cœur, ainsi que doit le faire toute expression divine et tout vrai travail de création. Ensuite, le facteur d'énergie fut considéré et les sept points de réception de l'énergie furent notés. Puis suivit un exercice sur l'alignement, afin que la structure de l'homme intérieur spirituel puisse être correctement orientée et alignée, et ne présenter ainsi aucun obstacle à l'afflux d'énergie divine. Ces trois méditations sont d'importance majeure, mais tout à fait élémentaires. Elles devaient, néanmoins, précéder toute méditation (et ses effets subséquents) reliée de quelque manière à mon ashram, comme c'était le cas de la suivante. Une méditation sur certains mots-thème, incarnant une idée, fut alors donnée ; cette méditation était totalement différente des trois précédentes, par l'accent qui y était mis, et n'avait aucune relation avec le disciple, comme c'était le cas des trois précédentes. Elles se rapportaient presque entièrement au travail préparant au service ashramique.

Le premier acte précis de ce genre de service fut incorporé pour vous dans la sixième méditation, où il avait été assigné au groupe la tâche (ou plutôt l'entreprise spirituelle) de lancer la Grande Invocation. Vous n'avez jamais compris l'ampleur de ce travail et vous avez fait peu de chose de vraiment objectif pour attirer l'attention du public sur cette Invocation. Trois d'entre vous ont fait beaucoup ; les autres, très peu, ou rien du tout. **[6@178]**

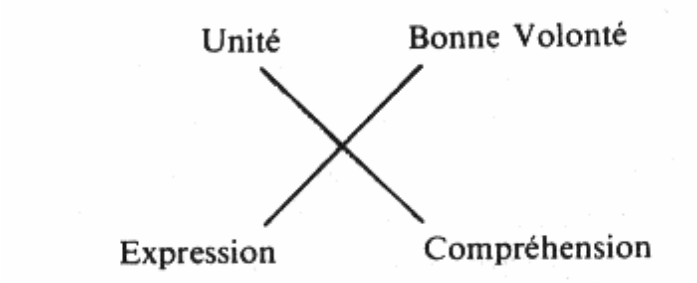
Maintenant, je vais vous indiquer une méditation qu'il ne vous sera pas facile de faire, mais qui symbolise à la fois la vie *verticale* et la vie *horizontale* du disciple ; cette méditation, de nouveau, est bâtie autour de certains mots pris dans leur sens ésotérique.

1. Affirmez avec ferveur votre condition de disciple, et efforcez-vous de vous relier avec moi, en tant que Maître de l'ashram.
2. Dites la Grande Invocation, en insistant sur l'une des quatre strophes, pendant chacune des quatre semaines du mois, en vous attardant sur sa signification plus longtemps que sur celle des autres.

3. Votre méditation doit alors être construite autour de huit mots, que vous pouvez arranger, dans votre conscience, de la manière suivante :

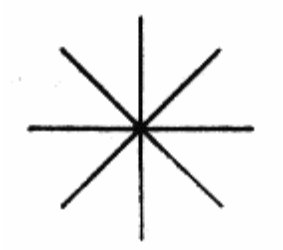

Cette croix concerne votre vie VERTICALE.

Cette croix concerne votre vie HORIZONTALE

Votre mode d'application de tout ceci doit être relié à l'expression de votre vie quotidienne ; à un certain point, vous (l'âme incarnée) devez comprendre la nature effective de votre vie double en tant que disciple. Cela est indiqué par les croix superposées.

[6@179]

4. Consacrez dix ou quinze minutes à l'examen de votre vie VERTICALE-HORIZONTALE, et notez comment une ligne verticale supporte les autres lignes dans beaucoup de cas, mais qu'aucune ligne horizontale ne joue ce rôle.
5. Placez-vous au point où toutes les lignes se rencontrent, et essayez de comprendre que vous êtes *celui qui* est au centre, irradiant la totalité

de votre cercle infranchissable clairement défini.

6. Puis énoncez le OM sept fois, de manière inaudible. L'une des formules, frère de longue date, est en relation avec cette méditation. Vous auriez avantage à faire le contraste avec ce qui est dit.

DIXIEME PARTIE

Dans la dernière série d'instructions, je vous ai donné une méditation de groupe ; elle complétait un ensemble de sept méditations dont toutes étaient consécutives et avaient pour but de susciter des résultats créateurs dans votre vie.

Je voudrais répéter aujourd'hui certaines des idées que je vous ai précédemment communiquées ; j'aimerais aussi vous montrer la synthèse de la totalité des sept méditations, et vous indiquer comment elles peuvent faire avancer l'aspirant pas à pas, de la connaissance à la sagesse. Je souhaiterais vous voir saisir le fait que, si vous observez ces méditations avec soin, elles peuvent transformer l'aspirant centré sur le cœur que vous êtes, en un travailleur ashramique mettant en œuvre la Grande Invocation. Cette Invocation, que je vous ai donnée dernièrement, est la prière de groupe de toute l'humanité pour l'âge du Verseau ; il est donc essentiel que chaque disciple (aspirant au service de l'humanité) fasse de sa distribution et de son emploi journalier, une obligation et un devoir majeurs. J'ai déjà imprimé cette idée chez vous et je voudrais vous demander si, actuellement, vous vous y conformez ?

Première Méditation... Maîtrise du Cœur... Transfert

Vous avez ici une technique qui vous permet de créer une ligne d'énergie reliant le centre du plexus solaire au centre du cœur. Ceci est en réalité un reflet, ou activité symbolique (au sein de l'homme **[6@180]** physique, ou plutôt de ses centres éthériques) de la construction de l'antahkarana. Souvenez-vous ici et en permanence que le corps éthérique est un mécanisme physique.

C'est cette méditation qui a instauré le rythme rendant possible la présentation de la nouvelle Invocation au monde ; je ne fais pas seulement allusion à l'emploi que vous en faites, mais à l'emploi qu'en font de nombreux disciples dans de nombreux ashrams. L'épuisement de l'émotion et son transfert – en tant que force – dans le cœur, pour y être transmuée en énergie d'amour, fut entreprise symboliquement pendant que l'humanité parvenait à certaines reconnaissances nouvelles. L'humanité, par l'épuisement de l'énergie

émotionnelle (conséquente à la douleur de la guerre), est aujourd'hui bien plus consciente dans son cœur qu'à aucun autre moment de son histoire. Aviez-vous compris cela, et quelle occasion vous était offerte ?

Le monde des hommes a été soumis à une telle tension et à une telle souffrance que des centaines de milliers de personnes, presque dans tous les pays – soit, en fait, soit par l'imagination – ne pouvaient plus "sentir" cette souffrance ; le centre du plexus solaire ne pouvait en supporter ou en absorber davantage. Il ne restait plus, à celui qui souffrait, qu'à comprendre que les hommes en tous lieux se trouvaient dans la même triste situation, et que cette communauté de douleur partagée rapprochait les hommes quelles que soient leur nation, leur religion ou leur classe.

En conséquence, pour la première fois dans son histoire, l'humanité commença à reconnaître une phase précise de l'universalité ; le genre humain dans son ensemble commença à "partager la réaction du cœur". Ceci se produisit si généralement et de manière si vive, que le cœur – en tant que cause de rayonnement – devint un point de focalisation pour l'humanité. L'un des premiers fruits de la souffrance, universellement partagée, est apparu sur terre, et grâce à son apparition toute la souffrance future sera beaucoup amoindrie.

Je m'efforce de donner à cette première méditation une plus grande importance à vos yeux. Beaucoup de ce que je vous ai donné a une signification qui va bien plus loin que vous ne le croyez ; ces significations apparaîtront si vous suivez ces instructions et faites ces méditations soigneusement, régulièrement et sincèrement. Vous auriez avantage, dans les années à venir, à observer cette formule de méditation quotidiennement pendant deux mois, et à le faire avec intensité. Vous devriez aussi vous efforcer de comprendre non seulement votre réaction individuelle, mais de reconnaître le sens symbolique **[6@181]** de ce que vous faites. Ceux d'entre vous qui ont la certitude d'être particulièrement préparés pour la deuxième initiation feraient bien de suivre cette méditation toute l'année, pendant une semaine chaque mois.

Deuxième Méditation... Energie dirigée... Circulation

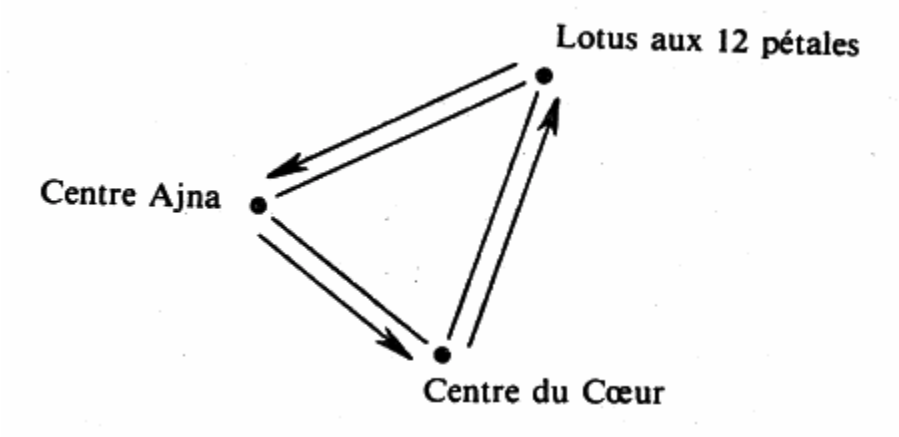
Cette méditation constitue le second stade de la première qui a été donnée. La nature de cette première méditation était celle d'un exercice de base, concernant la maîtrise et la direction de l'énergie ; elle avait été prévue de telle sorte qu'elle pouvait vous permettre de pénétrer dans le champ des énergies et de là – choisissant l'énergie nécessaire – de diriger ce genre particulier d'énergie vers un point donné, en passant par tel ou tel centre. Je ne vous ai

donné que l'idée préliminaire, car toutes les manifestations physiques sont fondées sur un idéal. N'oubliez pas que "l'homme est tel qu'il pense en son cœur". Il y a donc une relation directe entre la première et la deuxième méditation ; la première rend la seconde possible, et finalement efficace.

Lorsque cette méditation est pratiquée, comprise et menée à sa perfection, elle prépare le disciple au travail qu'il fera plus tard, comme Maître ou Initié. Il manipulera les énergies dans le sens du Plan ; il dirigera alors ces énergies à partir de la place qu'il occupe dans l'ashram, en utilisant son propre corps éthérique comme facteur d'exécution. Il doit donc commencer par les énergies fonctionnant dans ses propres centres, avant de pouvoir diriger la force ashramique, et la faire passer par ses propres centres, à partir de ce qui est appelé le centre du cœur de la Hiérarchie. Pour m'exprimer symboliquement, je dirai qu'il existe un centre du cœur dans tout ashram majeur et secondaire, et ces centres du cœur déversent leur énergie dans le centre central de la Hiérarchie ; celui-ci est utilisé comme réservoir d'énergie. Les disciples doivent apprendre à travailler avec cette pure énergie d'amour, alors qu'elle se mêle aux forces du propre rayon du disciple ; ce dernier, à son tour, donne une certaine coloration à l'ashram auquel le disciple est affilié.

Il est donc nécessaire que vous élargissiez votre pensée en ce qui concerne cette méditation, telle qu'elle est indiquée plus haut, afin qu'elle devienne ashramique, dans sa nature et dans ses effets. De cette manière vous serez entraînés à utiliser le cœur et à travailler **[6@182]** avec et à travers les centres du cœur, quel que soit le point où ils se manifestent. Je vous ai donné là une indication et un renseignement précieux. Sous ce rapport, il est bon de se rappeler que la première méditation est en rapport avec le centre du cœur situé le long de la colonne vertébrale, et que la deuxième méditation n'est efficace que lorsque le disciple peut travailler avec le centre du cœur de la tête. Dès que cela devient possible, le disciple comprend trois choses :

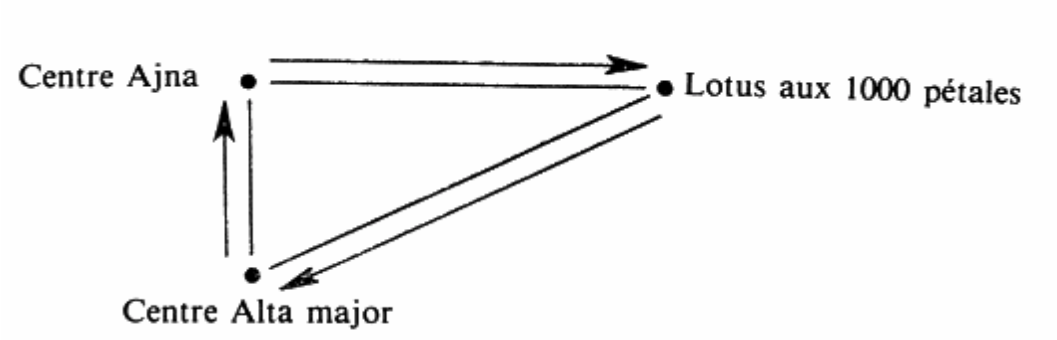
1. La relation du centre du cœur avec le lotus à douze pétales de la tête.
2. La nécessité de diriger l'énergie d'amour (produit de l'activité du centre du cœur vers le service de l'humanité en passant par le centre ajna.
3. L'établissement d'un triangle dans le corps éthérique, composé d'une ligne d'énergie reliant :
    a. Le lotus à douze pétales, de la tête.
    b. Ce lotus et le centre ajna.
    c. Le centre ajna et le centre du cœur. Ceci crée un triangle particulier :

C'est en réalité davantage une sorte "d'entonnoir" de réception, plutôt qu'un triangle.

C'est aussi le premier triangle ésotérique d'énergie que crée le disciple. Plus tard, vient la création d'un triangle spirituel dans la tête entre :

a. Le centre ajna et le lotus aux mille pétales. Ceci produit un effet physique par le moyen de la glande pinéale et du corps pituitaire. **[6@183]**
b. Le lotus aux mille pétales et le point focal, ou confluent d'énergies, se trouvant dans la moelle allongée et appelé centre alta major. Ce centre produit un effet physique par l'intermédiaire de la glande carotide.
c. Le centre alta major et le centre ajna. Vous avez donc un autre triangle de la nature suivante :

Vous avez donc ici quelques-uns des concepts qui sont implicites dans cette seconde méditation ; ils indiquent une influence réciproque libre, flexible et fluide, entre les centres en cause.

Troisième Méditation... Alignement... Mode de Contact

Cet exercice d'alignement profondément ésotérique prépare à un stade d'alignement plus général et plus occulte ; l'emploi effectif de la nouvelle

Grande Invocation sera une expression de cet alignement. Dans cette troisième méditation, vous avez l'homme, l'homme spirituel, fermement établi dans l'âme, qui entre en contact étroit, conduisant finalement à la fusion, avec la Triade spirituelle, reflet de la Monade. Ceci s'accomplit par l'alignement du cœur, du mental et de la volonté. C'est ainsi que se crée un serviteur mondial. Cet exercice d'alignement (lorsqu'il sera exécuté correctement et avec persévérance) s'exprimera en tant que Maître sur le plan physique. Il doit inévitablement produire l'initié. Il "scelle la porte de la demeure du mal" dans le sens de la personnalité. L'Invocation, lorsqu'elle sera employée correctement par l'humanité, et quand elle deviendra une prière mondiale, permettra à l'humanité – dans son ensemble – d'exprimer la Lumière, l'Amour et la Puissance, et aussi de sceller la porte de la demeure du mal, "mal" étant pris ici dans un sens beaucoup plus vaste que lorsqu'il est employé individuellement. Tous **[6@184]** ces résultats – individuels et généraux – sont engendrés par un alignement correct.

Comme vous le savez, mon frère, neuf est le nombre de l'initiation. Il présuppose l'alignement de trois triplicités différentes :

1. La personnalité triple.
2. Les trois aspects de l'âme.
3. La Triade spirituelle.

Quand ces dernières ont été correctement alignées, et quand l'intégralité en résultant a été stabilisée et pleinement acceptée, le disciple devient un Maître. Il est alors prêt à entrer dans la Voie de l'Evolution supérieure. Il existe alors un canal direct de contact – lorsque celui-ci est nécessaire ou désirable pour le service – avec le cerveau physique ; il existe aussi un alignement ou une relation sans obstacle entre :

1.	Le disciple et l'humanité.	Centre de la gorge, ou centre créateur, au point de vue planétaire.
2.	Le disciple et la Hiérarchie.	Centre du cœur du Logos planétaire.
3.	Le disciple et Shamballa.	Centre de la tête du Logos Planétaire.

Voilà des faits ésotériques importants et abstrus. L'emploi de l'Invocation reliera de même les êtres humains à l'intérieur du cercle infranchissable de l'humanité ; l'Invocation mettra le centre humain en rapport avec la Hiérarchie, en créant entre les deux une influence réciproque exempte d'entraves, ce qui rendra possible l'apparition du royaume de Dieu sur la terre.

Quatrième Méditation... Vitalité spirituelle... Relation ashramique

Lorsque j'ai assigné cette méditation, j'ai fait une remarque d'importance majeure. J'ai dit que cette méditation était la première que j'ai donnée, qui conduise le disciple dans le véritable monde de l'ésotérisme. Elle concerne sa relation au tourbillon d'énergies spéciales que nous appelons un ashram. Elle a donc pour but **[6@185]** d'enseigner au disciple comment absorber l'énergie au tout ; elle y parvient, non en indiquant des modes et acceptations de transfert, mais en établissant une habitude constante de vitalité spirituelle. Une phrase en particulier était la clé de mes observations. "Les disciples doivent construire, dans la conscience de leur cerveau, une reconnaissance stable de relation et d'attitude". Une si grande partie de la vie du disciple, même lorsqu'il a été admis dans l'ashram en vertu d'un droit mérité, demeure ésotérique, en dessous de la surface et presque entièrement subjective. L'iceberg en est de loin le meilleur symbole. Sa connaissance, ses facultés ou ses aptitudes spirituelles ne se manifestent pas pratiquement dans l'existence, comme elles le devraient. La connaissance au point de vue ésotérique n'a pas pour but de diriger votre vie spirituelle vers une subjectivité plus grande et croissante ; l'objectif n'est pas une vie plus intérieure, ni un entraînement qui vous rendra vraiment introspectif et donc purement mystique. C'est exactement l'inverse qui est prévu ; tout ce qu'est le disciple, de manière essentielle, sur les plans intérieurs, doit devenir objectif ; sa vitalité spirituelle deviendra ainsi une affaire de tous les jours.

C'est là que la dualité de l'état de disciple commence, et en même temps manifeste son unité essentielle. Le disciple devient efficace extérieurement. Sa conscience ashramique et sa faculté de fonctionner en tant que disciple ou initié, doivent être fusionnée avec sa vie personnelle transformée, jusqu'à ce que, progressivement, "les deux deviennent l'Un". En dernière analyse, l'état de disciple est la constatation par le Maître d'un certain stade de fusion (tout d'abord élémentaire), puis d'un entraînement donné et d'un processus instauré, créant une fusion encore plus grande. C'est ce que cette méditation est censée faciliter.

Cinquième Méditation... Précipitation... Réception

Chacune de ces méditations conduit le disciple qui la pratique vers une plus grande pénétration, où elle devrait atteindre ce résultat, si elle est abordée comme il faut et employée correctement. L'une des tâches principales de la Hiérarchie est de présenter à l'humanité les idées divines fondamentales ; de cette manière, Elle modèle les idéaux humains et crée donc, avec le temps, la

civilisation du moment – toile de fond de la culture. La culture se rapproche davantage **[6@186]** de l'idéal que la civilisation.

On doit enseigner au disciple ce travail de présentation, ainsi que la relation du temps et de l'événement. Un juste sens du moment opportun est une chose que tout travailleur au service de la Hiérarchie doit cultiver. Néanmoins, avant qu'il n'y parvienne, il lui faut reconnaître lui-même les idées, travailler avec elles, apprendre la façon d'aborder, puis d'utiliser ce "nuage de pluie des choses connaissables" (dont parle Patanjali), et plus tard celle de traduire ces idées perçues en idéaux pratiques. A mesure que passera le temps, ce "nuage de pluie" sera plus généralement reconnu ; les savants commenceront à comprendre qu'il est la véritable source de toutes les idées et de toute inspiration rendant leur travail possible. Ils mettront au point une technique de concentration dirigée qui leur permettra de parvenir à cette source d'idées et de tirer avantage de son existence.

Pour commencer, on entre généralement en contact avec de telles idées sous forme de vagues perceptions ou de prophéties lointaines ; lorsqu'il s'agit d'un contact obtenu par les hommes d'Eglise, de n'importe laquelle des religions mondiales, ces idées reçoivent une interprétation beaucoup trop littérale et donc trompeuse. Cela a été la cause de bien des misères dans le monde. Les méthodes scientifiques mettent le savant à l'abri de ce genre d'erreur.

Une partie de mon travail au sein de l'ashram est d'entraîner les disciples à reconnaître les idées nouvelles se faisant jour, et à les traduire en concepts qui façonneront la pensée humaine dans le tout prochain cycle. Le deuxième stade de cet entraînement consiste à cultiver un *sens correct du moment opportun*. Cela empêchera le disciple d'agir prématurément ou précipitamment ; cela lui donnera la clé du sens véritable de l'Eternel *Présent* – synthèse du Passé, du Présent et de l'Avenir. Ensuite il lui sera enseigné l'art de la précipitation, ou mode de transmission de ces idées au mental des intellectuels. Ces derniers, par leur mental concret et réceptif, transformeront les idées présentées en idéaux, puis les porteront à l'attention de l'humanité. Le rôle et la responsabilité de l'intelligentsia ne sont pas encore pleinement appréciés ; elle n'assume pas non plus vraiment sa tâche, ni ne reconnaît son importance bien **[6@187]** précise. Son travail et sa présentation de l'idéal aux masses en tous lieux ne concernent pas le disciple. Le travail de ce dernier est consacré tout d'abord au penseur avancé, au pionnier, non à satisfaire à l'appel des masses. Je vous demande de vous souvenir de cela.

Donc, lorsque je vous ai donné la cinquième méditation, je vous ai aussi donné douze mots, afin que vous y réfléchissiez pendant votre méditation. Ils

avaient pour but de faire appel à votre mental abstrait ; il n'était pas prévu que leur sens évident retienne votre pensée. Lorsque vous reprendrez ces mots je voudrais que vous les considériez comme :

1. Représentant le point de vue de la Triade supérieure.
2. Faisant partie du travail qui vous est assigné pour conduire l'humanité vers le progrès. Ces mots ont des significations nouvelles et prophétiques que vous devez découvrir vous-même.

Vous ne l'avez pas encore fait ; sous ces deux aspects, vous n'avez encore pas vraiment médité sur les mots proposés. Il est essentiel que vous réorganisiez votre technique de méditation dans ces deux directions. Tout votre travail de méditation est trop concret. Précédemment, je vous ai donné douze mots (page anglaise 144). Je vous en prie, utilisez-en un chaque mois dans votre méditation.

Sixième Méditation... La nouvelle Invocation... Influx spirituel

Je me demande, mon frère. si vous avez saisi la signification capitale de cette présentation d'un exercice d'alignement, de cette prière ou invocation, de portée individuelle, planétaire et cosmique ? Cette invocation fournit, si elle est correctement utilisée, un influx spirituel qui va au cœur même de l'humanité, et vient des sources les plus hautes. Tout l'enseignement que vous avez reçu précédemment, et tout votre travail antérieur de méditation, n'étaient qu'un prélude élémentaire à la dernière partie, ou dernière stance de la grande "Invocation hiérarchique du Pouvoir et de la Lumière". En recevant cette Invocation, en l'utilisant et en la distribuant, vous avez **[6@188]** participé à un événement cosmique d'importance considérable. L'intention sous-jacente à cette Invocation est ce qui suit.

1. Focaliser l'appel rudimentaire des masses humaines à un niveau aussi élevé que possible.
2. Instaurer un grand cycle où l'invocation rapprochera, unifiera et fusionnera les deux méthodes (utilisées jusqu'ici) de la prière et de la méditation.
3. Donner au monde une nouvelle prière.

Cette méditation ou invocation est essentiellement une prière. Elle peut, néanmoins, être utilisée avec une profonde efficacité et en premier lieu par ceux qui ont quelque connaissance de la méditation ; ceux-ci ont un avantage particulier sur l'homme ordinaire habitué à prier, car la technique de la méditation fait intervenir le facteur de la concentration mentale et de la

focalisation intense. Le disciple entraîné peut donc utiliser cette Invocation sur plusieurs niveaux simultanément.

Cette Invocation, cependant, n'est *pas* un exercice de méditation ; c'est essentiellement une prière, synthétisant le désir le plus élevé, l'aspiration et la demande spirituelle de l'âme même de l'humanité. Elle doit être utilisée de cette manière. Lorsque le disciple entraîné ou l'aspirant en cours d'instruction l'emploiera, il prendra l'attitude de la méditation – c'est-à-dire une attitude de concentration, de direction spirituelle et de réceptivité. *Puis il priera*. L'attitude de l'étudiant de l'occultisme qui a rejeté avec dégoût toutes les anciennes pratiques religieuses, qui croit n'avoir plus besoin de prier, ou être arrivé à une phase plus avancée, celle de la méditation, cette attitude, dis-je, est erronée. La position vraie, c'est d'utiliser les deux méthodes, à volonté et selon les besoins. En ce qui concerne l'Invocation, il prend une attitude de méditation (attitude mentale intérieure et ferme), mais emploie la méthode de la prière qui – lorsqu'elle est détachée de toute relation avec le soi séparé – est un moyen puissant d'établir et de maintenir de justes relations humaines et spirituelles. Quand, dans l'attitude de la méditation et employant l'instrument qu'est la prière (par le moyen de l'Invocation), il parvient à une relation avec les masses humaines qu'il est impossible d'atteindre autrement, il peut satisfaire leurs besoins, reconnus **[6@189]** bien qu'inexprimés. Il s'allie aussi à la Hiérarchie, qui travaille à partir du plan astral cosmique mais qui – en utilisant l'antahkarana planétaire – travaille aussi sur les niveaux mentaux bouddhiques, et entend l'appel du désir de la masse des hommes.

Je n'ai pas l'intention de traiter davantage ici de l'Invocation, car je l'ai fait très complètement dans mes précédentes instructions sur la méditation. Je vous demande ardemment, néanmoins, de relire ce que j'y disais.

Septième Méditation... La Croix... Position spirituelle

Dire que le disciple est crucifié sur la Croix Fixe des Cieux est un truisme occulte. Le disciple est toujours prêt à accepter ce fait, car il sait, au prix d'une amère expérience, combien c'est vrai ; il vit en reconnaissant que la vie du disciple est dure, et qu'il est impossible d'esquiver ses exigences. Assez curieusement, une bonne partie de cette reconnaissance est basée sur une pitié de soi inconsciente, et insoupçonnée. Afin de compenser cette habitude de pensée non reconnue, cette méditation a pour but d'apprendre au disciple à créer – avec une intention délibérée – sa propre croix et, grâce à cela, à se débarrasser de l'idée (inconsciente) que sa croix résulte de son point d'évolution, qu'elle lui est imposée par des conditions astrologiques, et que les Seigneurs du karma agissent à travers elle pour lui faire payer la totalité de

toutes les mauvaises actions du passé. En réalité, il n'en est pas ainsi.

Lorsque l'homme est admis dans un ashram, il s'est déjà débarrassé d'une grande partie de son karma, bon et mauvais, et il est alors prêt à construire sa propre croix sur laquelle il prend position – *les deux mains tendues en un geste de bénédiction*. C'est l'idée sous-jacente à cette septième méditation, se rapportant à la position verticale et horizontale du disciple qui la pratique. Dans cette méditation vous avez donc :

La Vie verticale

1. *Dieu*, ou la Réalité divine, voilée par toutes les formes.
2. L'opposé polaire, c'est-à-dire *la matière* par laquelle cette nature divine s'exprime.
3. La *méthode* de cette révélation, basée sur les tendances de rayon. **[6@190]**
4. L'opposé solaire, c'est à dire *l'accomplissement*. Le disciple entraîné travaille toujours sous l'angle de l'accomplissement de la réussite consommée. Il adopte cette attitude en ce qui le concerne, lui, le disciple en service, et le travail à faire.

La Vie horizontale

1. *L'Unité*. Comme conséquence d'une vie verticale réussie, le disciple se sent uni à toute vie, sous toutes les formes, et à l'humanité en particulier.
2. Cela engendre naturellement la *compréhension*. Vu qu'il n'existe absolument pas de barrière, et qu'il n'y a pas non plus d'impression de différence, le disciple peut se syntoniser avec la vie dans toutes les formes, et donc participer à une totale inclusivité, avec tout ce qu'implique ce terme.
3. Sa motivation est *la bonne volonté*, qui devient un pouvoir grandissant lorsque la volonté-de-bien (dont il ressent le contact indirect dans la vie ashramique) commence à l'affecter. Réfléchissez à cette déclaration. La bonne volonté des foules repose sur la connaissance et sur la réceptivité à certaines énergies issues de Shamballa.
4. Cette bonne volonté – lorsqu'elle est libérée – s'exprime normalement sur le plan physique.

Vous avez donc les croix (+ ×) qui, lorsqu'elles sont superposées, donnent un schéma très intéressant pour la vie du disciple. Cette méditation offre donc une forme complète que le disciple peut suivre ; elle lui suffira pendant bien

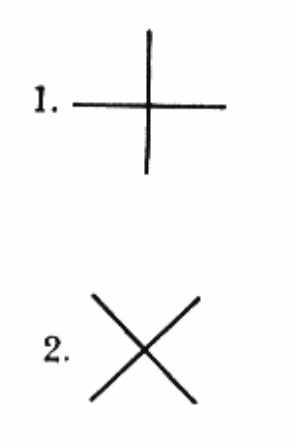
des années. Je ne vous ai donné que quelques indications dans l'analyse ci-dessus, mais vous pouvez arriver à beaucoup plus de lumière sur la question si vous comprenez véritablement que votre vie quotidienne est basée sur une attitude verticale et une efficacité horizontale.

Avec ces sept méditations, mes frères, vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour progresser dans votre propre vie et aussi dans la vie de groupe qui, à l'heure actuelle, fonctionne subjectivement. Si vous pratiquez ces méditations avec soin dans les années **[6@191]** à venir, vous vous apercevrez qu'elles conduisent à un élargissement de votre service qui, (pour la majorité d'entre vous) n'a pas été très important.

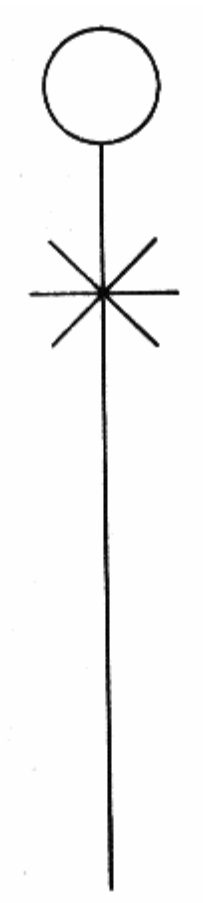
Ces sept méditations constituent une synthèse parfaite de reconnaissance, de développement et de direction spirituelle ; si vous les observez avec soin, elles élimineront l'égoïsme et édifieront la qualité ashramique.

ONZIEME PARTIE

Dans notre dernière série d'instructions, j'ai résumé toutes les méditations (au nombre de sept) que j'ai données au groupe. J'ai essayé de vous montrer la succession des points critiques de la vie de l'homme se préparant à l'initiation. La dernière de ces méditations se nommait : *La Croix*, en tant qu'expression de la Vie Verticale et de la Vie horizontale. Ce qui était représenté par les deux croix :

A ces deux symboles de la vie du disciple, je souhaite aujourd'hui en ajouter un autre, qui est le symbole de l'attitude que vous devrez maintenir, pendant le cycle dans lequel nous entrons maintenant. Vous verrez que j'ai combiné les deux croix de la vie verticale et de la vie horizontale avec la croix de l'humanité, et que j'ai aussi **[6@192]** ajouté un cercle au sommet de ces trois croix. Quel en est le sens, mes frères ? La signification est la suivante :

1. *La vie verticale de contact spirituel* avec l'ashram est constamment maintenue par la méditation, la prière et la concentration.
2. *La vie horizontale de service* est sauvegardée avec un soin égal, et il existe un courant d'énergie organisée allant vers ceux qui ont besoin d'être aidés.
3. La longue branche de la triple croix symbolise, pour le disciple, le fait qu'il doit descendre au plus profond de la vie humaine, afin de préparer les masses à la réapparition du Christ et à l'extériorisation de la Hiérarchie.
4. La sphère au sommet de la croix représente "le lieu de la conscience du disciple". Sa vie de réflexion, sa prise de conscience constante, et le centre stable de son attention se situent plus haut que la vie verticale de l'aspirant, plus haut que sa vie horizontale de service, et indiquent la mesure de son activité consciente dans l'ashram. N'oubliez pas qu'un ashram de la Hiérarchie est sur un plan plus élevé que celui de l'âme.

Le disciple est donc vivant et actif sur trois niveaux d'activité simultanément, et il est en voie de manifester – dans la mesure où il le peut et où son degré dans l'état de disciple le lui permet – les trois aspects divins : l'aspect *Volonté*, gouvernant son travail au sein de la Hiérarchie, en relation avec le grand mouvement de l'avenir ; l'aspect *Amour*, gouvernant sa vie verticale et produisant sa fermeté **[6@193]** spirituelle dans la forme ; l'aspect *Intelligence*, gouvernant sa vie horizontale, et faisant de lui un sage serviteur de ses frères. Finalement, la longue ligne partant du centre spirituel rayonnant symbolise *le Sentier* depuis le point le plus élevé que peut atteindre le disciple jusqu'au point le plus bas du service.

Vous noterez aussi que, dans ce symbole, le deuxième point de

focalisation apparaît là où toutes les lignes se croisent. Ce point représente la personnalité du disciple, où le rayonnement supérieur doit pénétrer, et d'où l'énergie spirituelle se projette de tous côtés. De plus, si vous voulez bien étudier et penser pendant un moment, vous verrez que cette croix ne s'adapte correctement qu'à l'homme (ou est le symbole de l'homme) qui a construit ou qui est en train de construire l'antahkarana. Lorsque ce pont n'est pas construit, la conscience de l'aspirant ne peut pas se centrer dans l'ashram, ou sur les niveaux intuitionnels de conscience.

Vous voyez donc pourquoi j'ai donné l'enseignement sur l'antahkarana. C'était afin que vous puissiez, systématiquement et scientifiquement, terminer la construction de l'antahkarana. Je ne vais donc pas répéter ici ces instructions ; vous les avez et devriez les observer avec soin, en vous souvenant que vous avez, au moins dans une certaine mesure, jeté un pont sur le hiatus entre la personnalité et la Triade supérieure, et qu'il s'agit pour vous de terminer et de renforcer le Pont Arc-en-Ciel, puis de l'utiliser avec facilité.

Le symbolisme de l'antahkarana a une fâcheuse tendance à compliquer la compréhension de sa véritable nature. Puis-je vous rappeler que, de même que l'âme n'est *pas* un lotus à douze pétales flottant sur la substance mentale, mais en réalité un centre de force ou de douze énergies maintenues ensemble par la *volonté* de l'entité spirituelle (la Monade sur son propre plan), de même l'antahkarana n'est *pas* une série de fils d'énergie, lentement tissés par la personnalité fusionnée à l'âme, et rejoints par des fils correspondants projetés par la Triade spirituelle ; il est, en réalité, un état de conscience. Ces symboles sont des choses vraies et vivantes, créées par le pouvoir de la pensée du disciple, mais – dans l'espace et dans le temps – elles n'ont pas de véritable existence. La seule véritable existence est celle de la Monade sur son propre plan, Volonté active et expressive **[6@194]** se faisant jour, puis, Amour actif dans l'établissement des relations, et Intelligence également active dans l'emploi des deux énergies supérieures. Il ne faut pas oublier que l'énergie de l'intelligence, centrée dans le mental, est l'instrument ou agent d'exécution des deux autres énergies monadiques.

H.P.B. a enseigné que l'antahkarana était, en premier lieu, un canal d'énergies reliant les formes et leurs forces à leur source d'origine, et que le fil de vie traversait nécessairement le plan mental (avec ses trois aspects), unissant la Monade, l'âme et la personnalité en un ensemble vivant unique. Du point de vue technique, donc, point n'est besoin de ce prétendu pont, sauf en ce qui concerne un facteur important : il existe, de la part de la personnalité fusionnée avec l'âme, une rupture véritable de *conscience* entre le mental inférieur et le mental abstrait. Le mental supérieur (aspect le plus bas de la Triade spirituelle)

peut être considéré comme une porte d'accès pour la conscience de la personnalité fusionnée avec l'âme, à un domaine plus élevé de contact et de prise de conscience. Mais je le répète-et vous pouvez le constater – il n'y a là rien d'autre que symbolisme ; il n'y a pas de porte, mais simplement un symbole indiquant les moyens d'accès.

Dans l'évolution totale de l'homme spirituel par l'incarnation, au cours d'incalculables centaines de vies, le processus tout entier n'est autre qu'une expansion de conscience et l'obtention – par stades successifs – d'une prise de conscience toujours plus inclusive. Il est bon de garder cela à l'esprit car, finalement, toutes ces images symboliques feront place à la réalité. La tâche – et c'est une véritable tâche – consistant à construire l'antahkarana et à créer ce qui franchira ce hiatus, est en vérité un effort organisé et conscient pour projeter la pensée concentrée de l'homme spirituel, du plan mental inférieur jusqu'à des zones de conscience qui ont été *pressenties mais pas touchées* ; cela implique l'utilisation de la totalité de la conscience déjà développée et déjà "illuminée" par l'âme, et un effort délibéré pour la rendre de plus en plus sensible à l'activité concentrée du monde des réalités spirituelles supérieures ; cela consiste à diriger le courant de pensée consciente vers le monde, pressenti et théoriquement reconnu, des Maîtres, de la Triade spirituelle et, finalement, de Shamballa. Les disciples devraient se rappeler que la Voie supérieure **[6@195]** de l'Evolution est beaucoup plus simple que le sentier inférieur, et donc que l'enseignement relatif à la signification de l'antahkarana – première création de la personnalité fusionnée avec l'âme, en tant qu'être unitaire – est beaucoup plus simple que l'enseignement se rapportant à la personnalité dans les trois mondes de l'évolution humaine.

Je vous demande de réfléchir à ces questions, car la pratique de la méditation de groupe devrait engendrer l'attitude consciente et concentrée qui peut être considérée comme *réflexion*, comme un acte de réflexion qui, vu que la conscience est maintenue fermement dans la lumière, vu que l'antahkarana est une réalisation du disciple, et vu que le mental est orienté vers la Triade spirituelle, constitue une expérience véritable.

Cette réflexion se poursuit à travers toutes les vicissitudes de la vie et enregistre automatiquement ces événements ; elle construit donc, ou crée ce courant d'énergie ascendante teintée par toutes les qualités de la vie et par les caractéristiques manifestées de rayon. Le long de ce courant, elles peuvent passer à volonté. Le disciple enregistrera de plus en plus les "choses de l'esprit", comme les appelle le Nouveau Testament ; il acquerra en conséquence la possibilité de pénétrer dans le monde de la Hiérarchie, et d'atteindre un jour la porte de la Voie de l'Evolution supérieure. En même temps, il fonctionnera

dans les trois mondes en tant que serviteur-disciple.

Vous estimerez peut-être plus facile de travailler à partir de cette présentation simple de l'antahkarana, au cours de l'année prochaine. A mesure que cet exercice, ou processus de projection de pensée, s'intégrera à votre état d'esprit normal, il servira aussi à vous focaliser sur le plan mental, écartant ainsi votre attention du plan des émotions, du désir ou de l'aspiration, et vous placera "au point lumineux du chemin éclairé, où la lumière peut briller et révéler l'étoile qui brille au-dessus du front de l'Initiateur".

Je vous suggère de prendre ces sept méditations, et d'en faire une part régulière de votre travail. Je vous l'ai suggéré, il y a un an. Peu d'entre vous suivirent mon conseil, adoptèrent ce processus ou observèrent le rythme établi par la succession des méditations. Je vous suggère de consacrer deux mois à chacune des méditations, ce **[6@196]** qui couvrira une période de quatorze mois ; je suggère que vous adoptiez alors la septième méditation comme méditation majeure, à faire pendant un an. Si vous agissez conformément à mes indications et ne posez pas de questions quant à l'efficacité de la chose, vous comprendrez bien plus clairement la projection – réelle et dynamique – que la conscience personnelle enregistrera.

Je ne vous donnerai pas d'autres schémas de méditation. L'observation sérieuse de ceux qui ont été donnés, vous apportera beaucoup pour tout le reste de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'en recevoir davantage.

DOUZIEME PARTIE

Je souhaite aujourd'hui étendre l'enseignement donné dans les instructions précédentes au sujet de l'antahkarana, et vous expliquer – selon *l'optique du groupe* – un paragraphe qui s'y trouve ; je le formule de nouveau ci-dessous.

> C'est une réflexion – une attitude consciente concentrée – poursuivie dans toutes les circonstances de la vie, et qui enregistre automatiquement les événements conditionnant la vie de l'humanité. Elle crée donc un courant d'énergie ascendante teintée par la qualité de la vie et les caractéristiques de rayon des membres du groupe. Le long de ce courant peuvent passer à volonté la qualité de la vie et les caractéristiques de rayon à la fois ascendantes et descendantes, et le disciple enregistrera de manière croissante "les choses de l'esprit" ; il acquerra donc la possibilité d'entrer dans le monde de la Hiérarchie, et parviendra un jour à la porte vers la Voie de l'Evolution Supérieure. Répétons-le, il agira donc efficacement dans les trois mondes en tant que *serviteur-disciple*.

Dans ce paragraphe, vous est indiqué le mode de vie méditatif et spirituel du disciple, par rapport à son âme, et plus tard par rapport à l'ashram. Il vous est indiqué aussi le mode de vie du groupe pénétrant dans la Hiérarchie, ainsi que la technique hiérarchique qui permet à ce Grand Groupe de pénétrer dans un centre spirituel encore plus grand et de faire descendre de Shamballa la compréhension du Dessein divin lequel précipitera comme le Plan hiérarchique ; **[6@197]** ceci permettra à la Hiérarchie de former un grand groupe de service. Aussi haut que vous montiez dans l'échelle de la Vie, vous vous apercevrez qu'à partir du quatrième règne et au-delà, *la technique de méditation gouverne toutes les expansions de conscience*, tout enregistrement du Plan ou Dessein et, en fait, tout le processus du développement évolutionnaire. C'est une technique de compréhension spirituelle, de focalisation de l'attention à un quelconque niveau de conscience, et aussi d'instauration de modes de contact.

La science de l'Invocation et de l'Evocation est tout entière contenue dans le mot "méditation". Cette science va de l'appel subjectif, inconscient des masses frustes et muettes, jusqu'à atteindre, par de nombreux stades, le mode élevé d'invocation scientifique gouvernant le contact effectué dans la Chambre du Conseil de Shamballa, avec des sources extra-planétaires d'influx spirituel. C'est par la méditation sous une forme ou une autre que le contact est établi ; ceci est de nouveau de caractère progressif. L'idée formulée de l'homme non spirituel, afin de prendre contact avec ce qui plus tard conditionnera sa vie de tous les jours et l'améliorera dans un sens *matériel*, ou qui rendra sa vie possible, en est peut-être la forme la plus basse. La pensée expérimentale et réfléchie du savant ou de l'artiste est une autre forme de méditation, dont l'intention et le dessein sont plus élevés ; ce dernier processus de méditation est mieux formulé et (si vous y réfléchissez correctement) il a nettement des implications de groupe. Le mode selon lequel les membres de la Hiérarchie et le personnel de ses ashrams parviennent à une perception spirituelle intense et arrivent aussi à une formulation altruiste du Plan divin qui mettra en œuvre, dans le monde, le Dessein divin, est de même une expansion de toutes les méditations précédentes ; tandis que l'invocation claire, concentrée et dynamique des Etres spirituels qui ont créé ou – plus exactement – formé Shamballa, est la forme la plus élevée de méditation qui soit possible sur notre planète.

On pourrait aussi affirmer que la méditation opère la transformation du désir de l'être humain ordinaire de notre planète, en volonté spirituelle, qui est toujours l'agent du Dessein. C'est donc la **[6@198]** méditation qui produit l'alignement individuel, de groupe et planétaire ; cet alignement est toujours le premier stade de l'objectif de la méditation, et le stade final et permanent

atteint. Pensez à ceci.

La méditation a aussi des effets d'élimination et, (si je puis employer ce terme) *éjecte* de l'individu et du groupe ce qui est indésirable, du point de vue du but spirituel immédiat.

La méditation est essentiellement l'instrument le plus élevé et la consommation parfaite du troisième aspect divin, celui de l'activité intelligente, et – comme je l'ai déjà fait remarquer – elle est poursuivie, sous tous les angles possibles, à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental Universel. C'est l'Incitateur essentiel et divin, l'agent créateur prédominant et le facteur qui fusionne et unifie tous les aspects de la grande Hiérarchie de l'Existence, reliée à la nature spirituelle fondamentale de notre planète. C'est notre principal héritage du précédent système solaire, le Mental, ou Intellect actif.

La méditation amène l'alignement créateur de l'instinct, de l'intellect et de l'intuition, ainsi que l'identification consciente. Elle relie (en une unité indissoluble) le mental prétendu inférieur ou concret, le mental de groupe, le mental hiérarchique et le mental universel. Elle conduit à l'alignement conscient des centres du disciple ainsi qu'à celui des trois Centres planétaires ; par nature, elle invoque, demande, fusionne, reçoit et distribue. Chez le disciple, c'est l'agent qui crée ou construit l'antahkarana, gouverne – par l'âme ou la Triade spirituelle – le centre de la tête, qui est le point focal, d'appel spirituel et de réception spirituelle ; elle gouverne aussi le centre ajna (situé entre les sourcils) qui est, chez le disciple, l'agent primordial de distribution de l'énergie spirituelle.

Dans le groupe, la méditation conduit à la fusion des membres du groupe, à leur appel invocatoire conjoint. Quand l'invocation a suscité une réponse, elle conduit à la réceptivité de groupe pour ce qui a été demandé spirituellement, et ainsi au service spirituel de groupe.

Dans la Hiérarchie, la méditation prend deux formes majeures **[6@199]** et, (vous devez vous en souvenir) dans ce grand centre spirituel, la méditation est une habitude instinctive, qui n'a nul besoin d'un processus imposé :

1. La méditation est ce qui met en mouvement la réponse hiérarchique à l'appel invocatoire s'élevant des trois mondes, principalement à l'appel invocatoire conscient de tous ceux qui lancent un appel mystique et de tous ceux qui emploient la méthode de la méditation occulte et de l'invocation directe.
2. La méditation est la manière instinctive par laquelle la Hiérarchie – en réponse à l'invocation issue des trois mondes – aborde le Centre supérieur, Shamballa ; alors, la Hiérarchie évoque les énergies, les

Etres et l'afflux spirituel qu'exige le service hiérarchique dans l'avenir immédiat. C'est aussi – dans un sens unique – la technique par laquelle les Maîtres eux-mêmes se préparent à la sixième initiation, conditionnant ainsi le Sentier de Vie sur lequel ils se trouveront finalement et d'où ils passeront à des entreprises cosmiques supérieures.

Vous comprenez donc pourquoi j'ai tellement insisté sur votre méditation individuelle, et plus encore sur la méditation de groupe. Néanmoins, je me suis seulement efforcé de diriger votre instinct vers l'expression spirituelle vers des méthodes scientifiques ; j'ai aussi cherché à vous initier à une technique planétaire que doivent posséder tous les êtres planétaires et qu'ils possèdent en effet. La méditation, sous sa forme la plus rudimentaire, est l'instinct qui conduit à reconnaître le soleil physique et gouverne, par exemple, la manière dont la vie végétale planétaire se tourne vers le soleil, en tant que source dominante de sa vie. Sous sa forme intermédiaire, c'est ce qui révèle à l'aspirant et à la Hiérarchie le cœur du Soleil, et qui – dans sa forme la plus élevée – est le mode de contact reliant les Etres les plus élevés de notre planète au Soleil Spirituel Central. Dans chaque cas, je souhaite signaler que cette capacité de méditer (expression spirituelle des processus mentaux) se focalise dans certaines **[6@200]** formations de groupe que nous aurions avantage à examiner brièvement.

On pourrait dire qu'entre les grands centres planétaires se trouve un groupe intermédiaire capable de méditer de manière créatrice ; les membres en sont choisis dans chacun des grands centres et parmi ceux qui sont déjà habitués à la méditation. Je voudrais m'arrêter ici, et vous demander de vous rappeler que je ne parle pas ici de méditation religieuse, dans le sens strict, ou des demandes d'aide invocatoires qui y sont si étroitement associées dans l'esprit du penseur chrétien occidental. Je parle de tous ceux qui – par une calme réflexion, un appel focalisé et un vrai fond de connaissance – sont capables de "penser jusqu'à pénétrer" dans un état de conscience supérieur à celui qui est normalement le leur. Dans cet état supérieur, ils parviennent à ces "découvertes" intuitionnelles et spirituelles, qui peuvent produire la semence d'une création nouvelle, ou qui peuvent ouvrir (pour ceux qui sont incapables de méditer ainsi) un champ nouveau de prise de conscience *possible*. Le motif de toute méditation de groupe de ce genre doit être le service altruiste ; la note-clé de tous les groupes de ce genre est la créativité ; ils sont tous une démonstration du troisième aspect, l'intelligence active, porté à sa perfection, auquel s'ajoutent d'autres aspects en développement. Tous sont en relation ou alignement direct avec l'un des Bouddhas d'Activité qui incarnent l'essence du troisième Rayon, celui d'Intelligence active, par lequel le troisième aspect peut

réussir à se projeter et à s'exprimer. Ce sont ces trois Bouddhas qui contribuèrent à ce processus occulte stupéfiant de mise en œuvre du principe mental sur la terre ; par leur méditation créatrice, Ils amenèrent la Terre et la planète Vénus en alignement direct. Cela rendit possible l'avènement des Fils du Mental et la formation du quatrième règne de la nature, l'humanité. Ce sont des incarnations de l'intuition, et Ils gouvernent l'afflux d'énergie intuitionnelle dans le mental des hommes.

Le point que je souhaite vous voir garder à l'esprit est que ces groupes intermédiaires de travailleurs, connaissant le pouvoir de la méditation, sont en premier lieu créateurs, et que l'efficacité de leur travail se manifeste dans le groupe plus grand dont ils exécutent les **[6@201]** ordres, et dans le groupe influencé de manière créatrice par le travail de méditation accompli.

Assez curieusement, compte tenu de ce que le principe du Mental est le cinquième principe, il existe cinq groupes majeurs, agissant de manière primordiale par la méditation "de création et de soutien". Ce sont :

1. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde.
2. L'ashram, avec lequel les disciples appartenant au Nouveau groupe des serviteurs du monde peuvent être affiliés.
3. La Hiérarchie elle-même, l'ashram de Sanat Kumara.
4. Les Nirmanakayas ou "Contemplatifs inspirés".
5. La correspondance supérieure des Nirmanakayas, qui ont leur place en relation avec Shamballa ; cette relation est analogue à celle des Nirmanakayas avec la Hiérarchie.

Les membres de ces groupes proviennent des groupes plus grands, entre lesquels ils jouent le rôle d'intermédiaires.

1. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde tire ses membres du grand centre planétaire, appelé humanité.
    a. Les membres les plus avancés du groupe sont affiliés à quelque ashram, à l'intérieur du cercle infranchissable de la Hiérarchie.
    b. Le plus grand ashram, composé de nombreux ashrams, représente la plénitude de ce qu'a accompli le Nouveau groupe des serviteurs du monde, au cours des âges. Ceci est une déclaration pleine d'implications importantes.
2. Les Nirmanakayas prennent leur personnel dans la Hiérarchie, second grand centre planétaire. Leur relation avec Shamballa n'est pas celle d'une affiliation ; elle n'est pas non plus la même que celle du

Nouveau groupe des serviteurs du monde, vis-à-vis de la Hiérarchie. Leur principale relation concerne le Triangle des Bouddhas d'Activité, et c'est sous l'inspiration créatrice de Ceux-ci qu'Ils travaillent. Ce courant d'inspiration ou "d'énergie inondée de lumière créatrice", est fourni à la Hiérarchie en permanence, et quand Elle en **[6@202]** a besoin pour son travail créateur. C'est une partie de cette énergie dynamique qui galvanise et nourrit l'enthousiasme du Nouveau groupe des serviteurs du monde, qui rassemble et unit ces serviteurs en un Travail Unique, et leur permet de travailler intelligemment et avec des facultés de création.

3. Un corps mystérieux qui a été appelé "les lumières qui reflètent". Les membres de ce groupe sont extra-planétaires dans une certaine mesure. Ils sont affiliés à Shamballa et concentrent l'énergie créatrice cosmique, la mettant ainsi à la disposition (sur demande) des Membres de la Chambre du Conseil de Shamballa. Nous n'avons que peu de choses à en dire ici ; ce sont les "Assistants du Seigneur du Monde" ; ils mettent en œuvre Ses desseins tels qu'Il les formule sur le plan mental cosmique.

Le point sur lequel je m'efforce d'insister et qui, je l'espère, restera dans votre mental est que la technique de *la méditation est l'agent créateur dominant sur notre planète*. Lorsque vous vous efforcez, en tant qu'individu, de "construire le nouvel homme en Christ" qui exprimera votre vrai soi spirituel, vous savez très bien que votre meilleur agent est la méditation ; le processus de méditation doit toutefois s'accompagner de travail créateur, autrement il est purement mystique et, bien qu'il ne soit pas vain, il a néanmoins des résultats négatifs.

Les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde se recrutent dans toutes les branches de l'entreprise humaine, dont la religion organisée n'en est qu'une. Il y a des savants qui, bien que rejetant violemment tout ce qui n'est pas prouvé, donnent tout ce qu'ils possèdent de connaissances et d'aptitudes scientifiques au service de l'humanité – chacun dans le domaine qu'il a choisi. Il existe des hommes importants dans le monde de la finance, qui considèrent l'argent comme une responsabilité à dispenser sagement au service des autres, et pour qui la terminologie mystique ou occulte n'a aucune signification. Il existe des éducateurs occupés de la sage formulation de la connaissance et d'une compréhension encyclopédique de la sagesse accumulée au cours des âges ; ils s'efforcent d'utiliser ces dernières pour préparer la jeune génération à une vie belle, constructive et créatrice. Il existe des hommes d'Eglise, des chefs religieux **[6@203]** (dans l'une ou l'autre des religions mondiales) qui ne sont

pas liés ou handicapés par la forme ; l'esprit de lumière est en eux et ils aiment intelligemment leurs frères les hommes. Tous ces hommes, s'ils sont membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde, doivent inévitablement être des penseurs réfléchis, avoir des objectifs créateurs, être vraiment intelligents, et ils doivent avoir ajouté à leur intelligence un amour *grandissant*.

Ces hommes et ces femmes ont une relation double : avec le reste de l'humanité qu'ils cherchent à servir, et avec la Hiérarchie, en passant par quelque ashram, ashram qui est la source de leur inspiration et de leur effort créateur pour penser et travailler.

Le disciple accepté dans ce travail de groupe est en rapport conscient avec les deux centres planétaires (l'humanité et la Hiérarchie) et leur pensée créatrice conditionne le groupe pour une large part. Beaucoup d'entre eux, cependant, sont conscients de leur relation avec l'humanité et de leur service projeté, mais totalement inconscients de la source invisible de leur inspiration. Cela n'a pas d'importance, car – si leur motif est pur, leur intelligence vive et leur faculté de méditation adéquate – de toutes façons ils reçoivent l'inspiration et développent leur intuition. Ce sont les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde qui peuvent méditer et méditent, qui sont les véritables agents de la relation existant entre la Hiérarchie et l'humanité. Une telle relation a naturellement toujours existé ; il y a toujours eu de nombreux mystiques et quelques occultistes qui ont servi de canal à cette relation. Aujourd'hui, le groupe est nouvellement organisé et, pour la première fois dans l'histoire, la tâche d'invocation et d'évocation est également équilibrée, sur ce que l'on pourrait appeler une base moitié-moitié.

Par ailleurs, le Nouveau groupe des serviteurs du monde est composé d'hommes et de femmes très divers, issus de toutes les nations, ayant de nombreux points de vue différents et appartenant à de nombreuses professions et idéologies ; ce groupe est donc véritablement plus représentatif de l'humanité et plus puissant qu'il ne l'a jamais été.

Quand le travail de l'Invocation aura atteint un stade élevé de développement, et quand l'année culminante de 1952 sera terminée, il sera sage de porter alors à l'attention du grand public, et sur une **[6@204]** échelle mondiale, la nature effective du Nouveau groupe des serviteurs du monde.

Ce Nouveau groupe des serviteurs du monde est un aspect de l'antahkarana mondial et donne aux étudiants de l'antahkarana un bon exemple du but et du dessein du Pont Arc-en-Ciel que chaque disciple s'efforce de construire consciemment. Il est composé de ceux qui, dans leur conscience, ont pénétré *vers le haut* à un tel point et à une telle hauteur que leur ascension est devenue

invocatoire ; elle a suscité une énergie descendante de la Hiérarchie, qui rencontre les énergies du groupe de réflexion ascendant, et fusionne avec celles-ci. Les mots ont ici tendance à être des entraves, mais la visualisation proposée se révélera utile. Dans le cas du Nouveau groupe des serviteurs du monde, ce n'est pas seulement l'énergie ascendante qu'il faut envisager ; il y a aussi la focalisation de la conscience et une réceptivité qui peut se développer et devenir une intention stable. Plus tard, ceci peut être suivi d'une reconnaissance, *dans la conscience du cerveau physique*, de ce qui s'est passé. N'oubliez pas que le Nouveau groupe des serviteurs du monde est composé des groupes suivants :

1. Les initiés et les disciples qui font partie, consciemment, de la grande Loge Blanche.
2. Les aspirants et les disciples de moindre importance qui sont affiliés à la Hiérarchie, mais ne possèdent généralement pas la continuité de conscience qui viendra plus tard.
3. Ceux qui sont sur le Sentier de Probation et qui ne sont pas encore affiliés à la Hiérarchie ; ils sont néanmoins réceptifs à l'impression hiérarchique, et déterminés à servir les hommes.
4. Un nombre croissant de personnes qui répondent à l'idéalisme et au dessein du Nouveau groupe des serviteurs du monde et qui bientôt rejoindront le groupe.

La principale condition requise est *la méditation*, mais – comme vous le savez – ce n'est pas forcément la méditation établie des écoles d'occultisme et des Eglises ; la qualité de membre, cependant, exige le développement de l'esprit de réflexion, dans une direction quelconque de la compréhension humaine ; elle exige aussi la faculté de focaliser l'attention sur ce qui peut servir l'humanité, et de **[6@205]** reconnaître avec compassion ce dont les humains ont besoin. L'homme ou la femme irréfléchis, ceux qui sont entièrement pris par les affaires, la politique ou les liens de famille, ne peuvent pas faire partie du Nouveau groupe des serviteurs du monde, car ce groupe exige une certaine mesure de décentralisation ; l'habitude de la méditation y contribue rapidement.

A mesure que les membres de ce groupe méditeront et serviront, ils s'apercevront progressivement qu'ils prennent conscience d'un groupe intérieur – l'ashram du Maître sur le rayon duquel le serviteur se trouve. Cela variera nécessairement selon le rayon. Le rayon – il faut s'en souvenir – détermine la qualité et la nature du service à fournir. Petit à petit, le néophyte entre dans le rythme de l'ashram et, petit à petit, sa méditation se modifie et s'aligne sur la

méditation ashramique constante et instinctive. Il faut se souvenir que la méditation ashramique est totalement exempte d'éléments personnels. *Elle a le caractère d'une méditation de groupe constante et ininterrompue sur le Plan*, et particulièrement sur l'aspect du Plan qui doit être exécuté immédiatement ; c'est le devoir assigné à l'ashram ou aux ashrams en question. Cette attitude constante de méditation réfléchie n'affecte en rien l'efficacité de l'ashram ou du disciple individuel, car deux ou plusieurs lignes d'activité peuvent exister simultanément. Voilà encore une leçon que le disciple apprend.

Encore plus tard, le disciple dans l'ashram prend conscience de la méditation poursuivie en permanence dans le plus grand ashram, la Hiérarchie. Il s'agit de l'ashram (si je puis le répéter) de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. Ce grand ashram a pour chef le Christ qui le gouverne. Le disciple plein d'aspiration prend conscience d'un vaste rythme de méditation, semblable aux battements du cœur humain ; ce rythme méditatif reçoit et distribue, invoque et évoque tout à la fois. A mesure que le disciple s'y habitue, il apprend à faire participer sa méditation individuelle au rythme régulier de la Hiérarchie, ce qui constitue un véritable pas en avant, car le rythme **[6@206]** hiérarchique est extrêmement puissant, si puissant qu'il pénètre au-delà du cercle hiérarchique infranchissable.

L'effet de cette vibration de réflexion est à la fois vertical et horizontal ; cette large diffusion a conduit à la formation du groupe majeur de contemplatifs, les Nirmanakayas. Ils focalisent l'appel invocatoire hiérarchique et (pour citer l'Ancien Commentaire) "le traduisent en une forme musicale agréable à l'oreille de Celui qui habite le plan le plus élevé". Puis, après mûre réflexion et contemplation, Ils transfèrent les énergies reçues et focalisées à Shamballa. L'une de leurs fonctions est de relier l'appel invocatoire de la Hiérarchie à la loi karmique, et de déterminer ainsi, "dans le profond silence de leur travail uni", ce qui est possible car cela n'enfreint pas l'intention karmique, et ce qui n'est pas encore possible dans l'espace et dans le temps – les deux facteurs majeurs gouvernés par la loi karmique. Ils doivent garder à l'esprit que le temps n'est pas encore venu, et que "l'ère karmique ne peut pas encore prétendre que le bien demandé devienne le bien accompli".

Les membres de ce groupe sont aussi les transmetteurs, à la Hiérarchie, de la réponse suscitée, venant de Shamballa. Ils sont constamment en contact avec la Chambre du Conseil à Shamballa. De même que la Hiérarchie – dans le cycle actuel d'effort mondial – travaille par l'intermédiaire du Nouveau groupe des serviteurs du monde, de même Shamballa exécute ses intentions (en ce qui concerne l'humanité) par l'intermédiaire du groupe de Nirmanakayas. Tout cela dénote une grande centralisation du travail se rapportant à la réapparition du

Christ.

Vous pouvez donc voir qu'une gigantesque méditation de groupe se poursuit sur notre planète, dans de nombreuses et différentes phases. Tous les individus qui méditent, et tous les groupes qui réfléchissent sont reliés les uns aux autres par l'unité du motif spirituel. Ils recherchent une coopération plus étroite et s'efforcent d'amener leur travail de méditation – consciemment ou inconsciemment – à un état de calme, universel et positif, afin de réussir à faire progresser la formulation du désir spirituel, et à faire que la réception de l'énergie spirituelle soit une *réception unie*.

Donc, mon frère, un grand effort d'alignement se poursuit ; quand l'aspirant pourra méditer de façon que sa voix puisse atteindre **[6@207]** le Nouveau groupe des serviteurs du monde, ce groupe pourra alors exercer son impression sur l'individu ; grâce à lui l'humanité pourra être atteinte. Il pourra aussi faire impression sur la Hiérarchie ; alors les Contemplatifs qui sont en contact avec Shamballa pourront entrer en contact avec la Hiérarchie et, par l'intermédiaire de la Hiérarchie, Ils pourront exercer leur impression sur le Nouveau groupe des serviteurs du Monde ; c'est alors, et alors seulement, que viendra le moment de l'arrivée du Christ.

Déjà, sur les montagnes de l'initiation, le bruit de ses pas se fait entendre. Il travaille actuellement avec ses initiés au sein de la Hiérarchie. Leur méditation unie hâte le travail préparatoire et conduit aussi à l'initiation d'innombrables disciples, les rendant ainsi bien plus utiles qu'ils ne pourraient l'être autrement.

La méditation unie de ces disciples collabore à celle du Christ et des Maîtres, et les initiés les plus anciens feront impression sur les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde. Dans ce dernier groupe, les individus qui, en tant que disciples, sont membres de la Hiérarchie, deviendront les agents de cette impression. La méditation du Nouveau groupe des serviteurs du monde, en conjonction avec la méditation hiérarchique, fera inévitablement impression sur les fils des hommes qui cherchent la libération et y aspirent. Ainsi, un grand canal, ou Sentier de Lumière, sera créé par la coopération dans la méditation ; en termes symboliques, c'est par ce Sentier que le Christ viendra.

TREIZIEME PARTIE

Dans mes dernières instructions, j'ai affirmé que la méditation était l'agent créateur majeur de l'univers. Il existe d'autres univers qui sont en avant de nous

dans le développement ; il se peut qu'en leur sein l'accent ne soit pas mis sur la création au moyen d'énergies mentales. D'autres univers ne sont peut-être pas aussi avancés et, chez eux, l'énergie mentale est peut-être en voie de développement ou d'expression – au sens de l'évolution. Il existe aussi des univers et des systèmes solaires où la qualité et les conditions de l'univers, du système solaire ou de la planète en manifestation nous sont inconnues. Bien que, dans toutes les manifestations, les trois aspects (dessein **[6@208]** ou volonté, attraction, amour magnétique ou plan, et apparition en tant que manifestation des deux aspects précédents) soient forcément présents, il faut se souvenir que l'Entité qui se manifeste (et qui est responsable de ces expressions de divinité) peut "déclarer", au sens occulte, des conditions et des qualités dont nous n'avons ni expérience ni connaissance, et agir par elles. Il se peut que dans les plus hautes envolées de notre pensée abstraite (en incluant les penseurs les plus avancés), nous n'ayons pas la moindre idée de ce que sont les impulsions et les concepts animant certains Créateurs universels. Réfléchissez à ceci.

Je vous ai signalé aussi qu'il y a trois groupes majeurs d'agents de méditation, qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les trois groupes de Vies conscientes de soi sur notre planète, ainsi qu'entre notre planète et ce qui se trouve au-delà d'elle et derrière elle, avec lequel notre Logos planétaire a des relations intimes et intensives. Néanmoins, je ne vais pas traiter aujourd'hui de ce qui est extra-planétaire ; ce serait pour vous pure perte de temps. Je vais traiter du thème de la méditation en tant qu'agent du processus créateur actuellement, et du rôle que la méditation doit jouer dans la préparation de la venue du Christ et dans l'instauration de la civilisation nouvelle, qui est si nettement en route.

Il y a, comme vous pouvez le deviner (si vous avez lu mes instructions intelligemment) sept phrases dans le processus de méditation créatrice ; toutes produisent les résultats nécessaires. Tout ce qui existe en ce moment dans les trois mondes et dans les sphères supérieures est le résultat de quelque activité méditative. Ces sept sources sont :

1. *Le Logos planétaire lui-même*, qui a formé et informé le monde par sa pensée, et qui en maintient la cohésion au sein de son Mental pendant d'innombrables éons d'existence manifestée. Comme je l'ai déjà dit, le truisme occulte selon lequel "Dieu pensa, Dieu visualisa, Dieu parla et le monde fut créé et maintenu", demeure éternellement vrai.
2. *Le groupe qui est la correspondance supérieure des Nirmanakayas.* Ce groupe apporte son soutien et sa coopération au Logos planétaire dans sa pensée concentrée, créatrice. Ses membres sont les agents

d'attraction – par la puissance de leur méditation – des énergies extra-planétaires dont Il a besoin **[6@209]** pour *faire progresser* son véhicule d'expression, la planète, et pour tout relier et rassembler en une seule grande Création, tendant sans cesse à la plus grande gloire de Dieu. Ils manient la loi de Synthèse et maintiennent fermement (dans le Mental universel du Logos), le résultat ultime de la Volonté-de-bien divine.

3. *Shamballa*, avec sa vie et son intention focalisées dans la Chambre du Conseil du Grand Seigneur, Sanat Kumara. C'est là qu'est connu et incarné *le Dessein* du Logos planétaire, sous l'impression méditative du groupe qui connaît Sa volonté et qui manie la loi de Synthèse. Entre les mains de cet auguste Conseil, la loi de Karma est guidée adéquatement sous l'angle planétaire ; cela ne concerne pas la loi dans la mesure où elle affecte l'individu, car les Membres du Conseil n'ont aucune connaissance des individus, car Ils ne pensent et ne méditent qu'en termes du Tout. Ils connaissent toutefois la nature du karma planétaire, de son application rapide ou différée, selon les indications planétaires du moment. La grande Roue de la Vie, avec ses manifestations temporaires et ses civilisations récurrentes, est dirigée par Eux ; les règnes manifestés et les grandes expressions cycliques de vie, sont gouvernés par Eux ; c'est le résultat de la puissance de leur méditation créatrice, qui imprime l'inspiration nécessaire (une autre manière de dire le souffle de vie) aux Nirmanakayas, et, à travers eux, à la Hiérarchie spirituelle. Leur lien, réel et vital, avec tous ces groupes planétaires apparaît dans l'affirmation-clé selon laquelle "toutes les vies se trouvant sur ou dans l'aura du Logos planétaire et dans son Corps manifesté, la Terre, ont été, sont, ou seront des êtres humains, ce qui établit et prouve leur identité passée, présente et à venir avec l'humanité, quatrième règne de la nature". Ce règne est le groupe ou centre planétaire qui, dans le temps et l'espace, exprime tous les aspects divins-tantôt dans leur état latent, tantôt dans leur puissance. C'est là que gît la clé de tout le mystère du rôle de guide de la divinité, et c'est là aussi que se trouve la garantie de la Volonté-de-bien divine.

4. *Les Nirmanakayas*, Contemplatifs divins. C'est le groupe qui reçoit **[6@210]** l'impression de Shamballa en ce qui concerne le dessein planétaire créateur. Puis, sur leur propre niveau d'activité atmique, Ils construisent – par la méditation contemplative – un vaste réservoir d'énergies puissantes, imprégnées des caractéristiques des sept énergies des sept Rayons planétaires. Ce sont les Gardiens de la vie,

sous l'inspiration directe des Bouddhas d'Activité, et ils passent les éons de leur service planétaire :

a. En contemplation active du Dessein divin.

b. En réceptivité développée de l'aspect du Dessein qui doit s'exprimer par le moyen du Plan divin, et être présenté ainsi à la Hiérarchie.

c. A développer l'esprit de réceptivité septuple qui fera d'Eux un canal pour l'influx des énergies de rayons de Shamballa vers la Hiérarchie. Leur aura unie ou zone d'influence, et l'étendue de leur radiation magnétique et dynamique correspondent à peu près à l'aura de la planète elle-même. Ils comptent, parmi leurs rangs, des membres qui sont identifiés aux Seigneurs des Sept Rayons.

Ce sont, en un sens particulier, les agents créateurs de la vie telle qu'elle émane de Shamballa sous tous les aspects, dans toutes les zones, règnes ou domaines de la manifestation. Ils y parviennent grâce à une méditation soutenue, concentrée, intensive et dynamique. Ils constituent nécessairement un groupe de second rayon (étant donné que le second rayon est l'actuel rayon du Logos planétaire), mais Ils focalisent leur méditation principalement selon des lignes de premier rayon (sous-rayon du deuxième rayon dans notre système solaire), car Ils sont les agents créateurs de la vie même, ainsi que les connaissants et les gardiens de la volonté du Logos planétaire, telle qu'elle s'exécute dans la manifestation. En réalité, Ils sont la source de l'invocation **[6@211]** et de l'évocation planétaires. Je le répète, réfléchissez-y.

5. *La Hiérarchie des Maîtres*, les Maîtres de Sagesse et les Seigneurs de Compassion. Ce groupe, qui se trouve à mi-chemin entre Shamballa et l'humanité, est soumis à l'impression de Shamballa, via les Nirmanakayas, et ses membres sont eux-mêmes les agents d'impression sur l'humanité. Ils incarnent et expriment l'aspect amour du dessein divin ; Ils manient, dirigent et gouvernent la loi d'Attraction – énergie motivante qui met en activité la loi d'Evolution dans les trois mondes. Vous savez beaucoup de choses sur ce groupe de Travailleurs divins et spirituels, et je ne vais pas m'y attarder ici. Fondamentalement, Ils agissent par la méditation dirigée, et chaque ashram est un centre de méditation, à laquelle tous les disciples, initiés et Maîtres contribuent. Je souhaite que vous gardiez à l'esprit, et que vous vous efforciez de comprendre, en tant que disciples, que votre méditation – à la fois individuelle et de groupe – si elle est de nature et de qualité adéquates – sera absorbée dans la méditation ashramique et

en deviendra partie intégrante. Le thème de la méditation hiérarchique est le Plan, incarnant le Dessein divin.

6. *Le Nouveau groupe des serviteurs du monde* devient rapidement un centre majeur de méditation planétaire. Une grande partie de cette méditation est loin d'être de nature occulte, mais cela est sans importance ; elle est surtout basée sur une profonde réflexion concernant les problèmes de l'humanité, soutenue et aidée par la profonde aspiration des mystiques se trouvant au sein de ce groupe, ainsi que par la méditation des quelques ésotéristes (au sens technique) qui y travaillent aussi. Ce groupe est un reflet de la faculté d'invocation des Nirmanakayas, mais cet aspect de son activité est seulement en voie d'être appris et appliqué. L'activité tout entière du Nouveau groupe des serviteurs du monde, dans la ligne invocatoire, a été rehaussée et grandement accélérée du fait que les trois Invocations ont été données au monde, au cours des dernières années. Ce qui était, en vérité, une vague demande et une réceptivité nébuleuse est devenu (grâce à l'utilisation des Invocations) un puissant appel invocatoire. **[6@212]** Le résultat de cet appel fut d'évoquer des énergies issues de la Hiérarchie, qui furent transmises à l'humanité par le Nouveau groupe des serviteurs du monde, et qui sont à la base d'une grande partie du travail de reconstruction poursuivi actuellement dans de nombreuses régions du monde. Je vous ai beaucoup parlé de ce groupe, et je n'ai pas l'intention de m'étendre ici sur cette question. Votre compréhension du travail à faire devrait être instinctive car vous appartenez tous à ce groupe si vous êtes, de quelque manière, consacrés au service de l'humanité, sous l'inspiration de la Hiérarchie. Votre réaction instinctive à l'impression hiérarchique, en tant que membre de groupe devrait se développer rapidement pour devenir une tendance habituelle de vie. C'est ainsi qu'un Maître se crée. La méditation créatrice du Nouveau groupe des serviteurs du monde a pour objectif la création d'une civilisation nouvelle et d'un ordre mondial nouveau.

   Ce groupe lui-même agit par l'intermédiaire d'un autre groupe : les hommes et les femmes polarisés sur le plan mental, ceux qui, en plus de l'intelligence, ont l'amour de leurs semblables. Ce dernier groupe agit, à son tour, par l'intermédiaire des idéalistes qui cherchent un monde meilleur, et de ceux qui répondent à l'inspiration de la bonne volonté. Ceux-ci, à leur tour, agissent par toutes les personnes partageant le désir émotionnel d'aider l'humanité à changer ses conditions de vie pour des conditions meilleures. Ces personnes ne

sont pas ouvertes à une impression spirituelle directe, mais la manière intellectuelle d'aborder la question et la présentation d'idées leur plaisent ; elles constituent un groupe actif et créateur, jouant le rôle d'inspiration dynamique pour le septième groupe qui est :

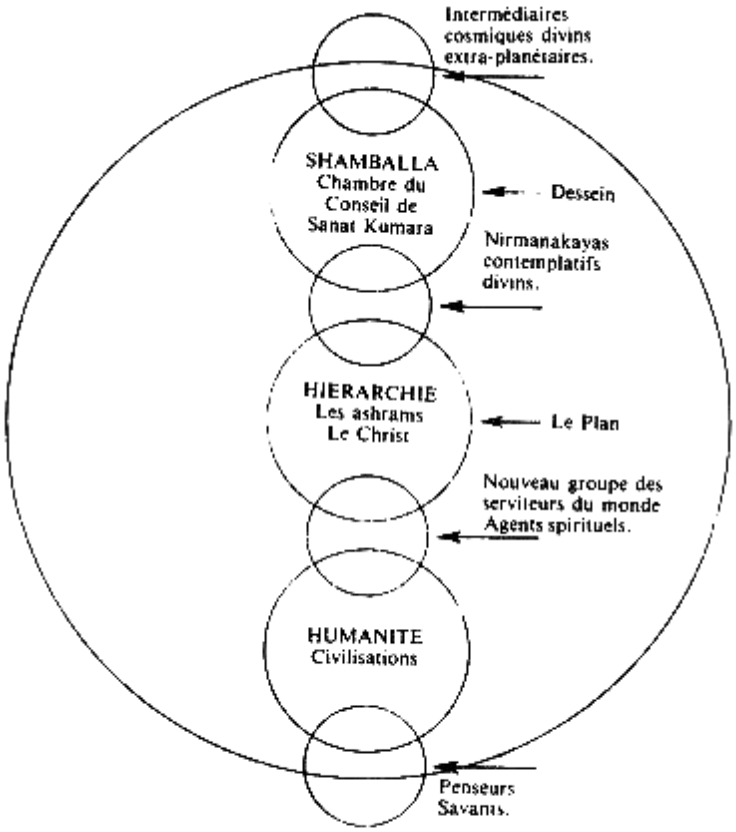
7. *L'humanité elle-même*. Les hommes en tous lieux, si seulement ils le savaient, sont en méditation inconsciente permanente, rêvant de choses meilleures, luttant pour des avantages matériels désirés, brûlant de parvenir au-delà de leurs possessions présentes, au-delà de leur acquis présent et, dans beaucoup de cas, même au-delà de leur vision. Désirs, envies, souhaits, visions et rêves sont les éléments de la méditation focalisée qu'ils connaîtront un jour. Ce sont les premiers résultats qui engendrent la réussite dans les trois mondes et conduisent finalement **[6@213]** à une personnalité intégrée, prête à apprécier les aspects supérieurs de la méditation lorsque la concentration sur la réussite matérielle et les avantages offerts par le monde se seront révélés sans attrait. Ce qu'ils ont réussi à créer, par la concentration méditative (tous les hommes, selon la loi de Karma, créent leur propre monde), ne les satisfait plus ; leur méditation se déplace vers la création de choses plus élevées, vers le monde des valeurs spirituelles et vers ce que nous désignons par le terme inadéquat de "ciel".

Vous voyez donc comment tout ce qui existe est créé par la méditation, par le désir fusionné à une pensée passagère, la pensée passagère devenant pensée claire et finalement, pensée abstraite et transcendante. La concentration prolongée sur telle ou telle forme devient finalement une méditation sur ce qui n'est pas la forme ; de là, elle passe à la contemplation qui est source d'inspiration et d'illumination.

Suivez ces concepts dont vous, qui avez étudié la science de la Méditation, savez qu'ils en constituent les stades reconnus ; notez comment chaque stade est de nature créatrice et comment chaque stade produit des changements créateurs ; notez que (en ce qui concerne l'humanité) les mots : "L'homme est tel qu'il pense en son cœur" est une déclaration très importante et peuvent être compris en un sens scientifique aussi bien que planétaire.

Vous avez donc trois groupes majeurs de penseurs, et trois autres groupes de penseurs et créateurs et capables d'un effort intensif ; tous ont pour tâche consacrée la compréhension du Dessein divin, tel qu'il est mis en œuvre par le Plan hiérarchique spirituel ; ce dernier est appliqué à l'humanité selon la loi d'Evolution, et aux règnes sub-humains par l'intermédiaire de l'humanité. Toutes les Vies et les Etres divins sont issus de la famille humaine ; dans l'humanité, le processus de création se poursuit constamment et toutes les vies

sub-humaines doivent finalement entrer dans l'humanité. En ce qui concerne le processus méditatif créateur, le diagramme suivant aidera peut-être à clarifier votre pensée : **[6@214]**

Les trois règnes sub-humains.
Esotériquement, le reflet des trois groupes majeurs, indiqués ci-dessus.

Il n'est pas nécessaire de traiter ici des groupes supérieurs d'Intermédiaires spirituels ni de leur technique de travail créateur, car leur méditation se trouve à un niveau trop élevé pour que vous la considériez. Mais la méditation de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du monde est à la portée de votre compréhension ; beaucoup de disciples liront ce que je dis ici et, avec le temps, de nombreux travailleurs mineurs et des aspirants faisant partie du groupe, arriveront à saisir ce que je veux dire. Il pourrait être profitable que j'énonce brièvement les degrés du travail méditatif, **[6@215]** conduisant à un résultat créateur de nature effective, sur lequel vous pourriez réfléchir. En vue du but que nous poursuivons, nous allons les diviser en sept degrés, quatre pouvant être considérés comme individuels, et les trois autres comme d'un genre représentatif de leur nature de groupe :

1. *Le Désir*. Il conduit à obtenir, dans les trois mondes, ce que désire ou souhaite l'homme inférieur ; cela ira des désirs des types d'êtres humains les plus bas, jusqu'aux désirs du mystique plein d'aspiration et d'inclusivité, en passant par tous les types intermédiaires.

2. *La Prière*. C'est le stade où l'aspirant, le mystique ou l'homme d'inclination spirituelle, fusionne le désir personnel avec l'aspiration à la relation et au contact de l'âme ; il découvre, par l'efficacité prouvée de la prière, des pouvoirs plus subtils et le fait du dualisme essentiel de la vie ; il s'aperçoit que lui-même est à la fois un soi inférieur et un Soi supérieur.
3. *La réflexion mentale ou pensée concentrée*. Cela, avec le temps, engendre l'intégration et la réussite véritable de la personnalité dans les trois mondes, ce qui conduit finalement à la maîtrise de la réflexion, et à la pensée scientifique ou concentrée. Ce genre de pensée a produit toutes les merveilles créatrices de notre civilisation moderne et elle trouve son apogée dans la concentration obtenue au cours de la méditation occulte. Cette méditation entraîne finalement la réorientation de la personnalité et la fusion avec l'âme.
4. *La méditation pure*. C'est une attitude mentale concentrée et une réflexion stable : elle est de nature créatrice, car elle crée le "nouvel homme en Christ" et produit la personnalité infusée par l'âme. Cette personnalité se met alors à recréer son entourage et à coopérer consciemment au travail créateur de la Hiérarchie.

Si peu que vous puissiez vous en rendre compte, toutes ces expressions de la méditation humaine ou de la pensée concentrée – qu'il s'agisse du désir concernant des objectifs physiques ou émotionnels, ou des aspects supérieurs de l'aspiration spirituelle et concentrée – **[6@216]** créent véritablement ce qui est désiré. Ceci est également vrai des trois stades suivants, car ils sont intelligemment et effectivement créateurs. Ces quatre stades sont la cause de tout ce que l'on voit, possède, utilise ou connaît comme existant dans les trois mondes. Les hommes ont hérité, des civilisations précédentes, beaucoup de choses valables, et beaucoup de choses désastreuses ; les hommes modernes ont créé la civilisation actuelle. Cette civilisation est unique, car elle est le résultat de tous les facteurs combinés, et ces facteurs ont réussi à amener l'humanité au point où l'échec est reconnu, et où il est prouvé que la religion ainsi que la science ont réorienté les hommes vers le monde des valeurs plus subtiles et plus élevées que les valeurs strictement matérielles.

Les trois autres stades de la méditation sont les suivants :

5. *L'adoration*. C'est la reconnaissance unanime de l'humanité, et la réflexion qui s'ensuit, sur le fait de la Transcendance divine et de l'immanence divine. Elle est pratiquée par les religions mondiales, et elle a créé le sentier de retour au centre, ou source de la vie divine, dont les religions mondiales et le cœur de l'homme portent également

témoignage.

6. *L'Invocation et l'Evocation*. Cette forme de méditation dynamique et spirituelle est pour une large part entre les mains du Nouveau groupe des serviteurs du monde, et entre celles des hommes et des femmes de bonne volonté en tous pays. En général, ils ne se connaissent pas entre eux, mais tous luttent et pensent de manière créatrice, en vue de l'élévation de l'humanité. Ils travaillent ardemment à la création d'un nouvel ordre mondial, et pour la manifestation d'une civilisation nettement plus spirituelle.

7. *La méditation ashramique*. Elle est basée sur l'évocation de la réponse humaine aux valeurs spirituelles supérieures ; elle s'occupe de la création de conditions propres à l'épanouissement de ces valeurs nouvelles, selon le Plan divin. Elle est focalisée sur l'aspect immédiat du Sentier que l'humanité doit fouler ; son but est de lancer dans l'activité créatrice les désirs, les aspirations, les réflexions et la méditation **[6@217]** concentrée des hommes, quel que soit leur niveau particulier d'évolution, afin d'instaurer un mouvement invincible, puissant et cohérent, dont le résultat devra être et sera la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ceci est une manière d'exprimer la signification de la venue du royaume de Dieu sur terre, et la création d'un ordre nouveau et d'une nouvelle manière de vivre.

   Il y a des points de crise aux moments de tension extrême dans le travail méditatif de tous les ashrams hiérarchiques. Au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune, tous les membres de tous les ashrams entrent en profonde méditation d'invocation et d'évocation. Leur méditation se divise donc en deux parties : la première partie évoque l'inspiration venant des Nirmanakayas avec lesquels ils entrent délibérément en contact. La deuxième partie invoque le Nouveau groupe des serviteurs du monde et lui permet par sa réceptivité de se placer sous l'impression hiérarchique. Trois fois par an – aux fêtes d'avril, de mai, et de juin (pleine lune du Bélier : Pâques, pleine lune du Taureau : Wesak, pleine lune des Gémeaux : Bonne volonté spirituelle) – il y a une méditation hiérarchique unanime et simultanée, conduite par le Christ ; ces fêtes invoquent Shamballa, ou ce qui est au-delà des Nirmanakayas, et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si son inspiration est aussi élevée que possible.

   Chaque ashram peut entrer en contact avec les Nirmanakayas *en tant que groupe*, à des périodes prévues, auxquelles on se prépare dûment ;

seul le groupe tout entier des ashrams, la Hiérarchie dans son ensemble, peut entrer en contact avec Shamballa. Le Nouveau groupe invoque la Hiérarchie aux fins d'impression, et il peut recevoir l'impression de n'importe quel ashram par l'intermédiaire des disciples faisant partie de ce Nouveau groupe. Ainsi la grande chaîne de contact et le grand canal emprunté par l'influx d'énergie spirituel s'étend de Shamballa à l'humanité, puis, en passant par l'humanité atteint les trois règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inférieurs sont "éclairés et élevés". Tout ceci est accompli par la méditation, **[6@218]** l'invocation et l'évocation, poursuivies dans un esprit d'adoration, qui est la méthode fondamentale de reconnaissance spirituelle. Ainsi la gloire, qui est cachée dans toutes les formes, est évoquée de manière créatrice et lentement amenée à la manifestation exotérique.

Dans la destruction de l'ancien ordre mondial, et dans le chaos de nos temps modernes, le travail de la nouvelle création va de l'avant. La tâche de reconstruction s'accomplit, conduisant à une réorganisation complète du mode de vie humain, et à une réorientation de la pensée humaine. Quel est donc le travail créateur face auquel se trouvent les ashrams de la Hiérarchie et les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde, travaillant de manière créatrice sous l'inspiration et sous l'impression de la Hiérarchie ? Il se divise en deux parties :

1. Le travail consistant à faire sortir l'ordre du chaos.
2. La tâche préparant la voie à la réapparition du Christ.

Il y a beaucoup à faire pour changer les conditions, instituer des valeurs nouvelles et introduire une civilisation entièrement nouvelle, civilisation qui permettra l'extériorisation des ashrams, ou de la Hiérarchie, et donc une restitution du gouvernement hiérarchique et spirituel, tel qu'on l'a connu aux temps atlantéens. Mais cette fois sur une courbe beaucoup plus élevée de la spirale, avec la coopération intelligente et aussi la sage assistance de l'humanité, facteur qui était absent de cette civilisation antérieure. Lorsque ceci aura été traité, dans la méditation concentrée et réfléchie de l'aspirant, dans la méditation et la réflexion unifiées des nombreux groupes d'inclination spirituelle du monde d'aujourd'hui, lorsque le Nouveau groupe des serviteurs du monde et la Hiérarchie travailleront dans la plus étroite coopération, alors la visualisation et la projection de la civilisation *souhaitée* auront atteint un point très important et précis de *précipitation*. L'appel invocatoire de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du monde sera alors **[6@219]** si puissant qu'il suscitera une réponse de l'humanité ; un cycle d'organisation, de formation de plans et d'expression effective s'ensuivra. La réflexion, la méditation et la

visualisation feront place à la *pensée* scientifique (qui est essentiellement méditation) et à l'activité nécessaire du plan physique.

Ceci se fera, du point de vue ésotérique, sous l'impression des Maîtres des trois rayons majeurs. Le premier Rayon, de Volonté ou de Pouvoir (le Rayon du destructeur divin), travaille déjà activement, détruisant les conditions vieilles et dépassées et engendrant la ruine de l'ancienne civilisation, afin de mettre l'ordre nouveau en mesure de s'exprimer effectivement. Ainsi que l'a dit le Christ, lorsqu'Il institua la civilisation chrétienne des deux mille dernières années (qui s'est si tristement écartée de Son intention originale), "vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres". La guerre (1914-1945) a mis en route le nécessaire processus de destruction, et la période d'après-guerre poursuit l'entreprise prévue. Elle est proche d'une fin désirée si les hommes travaillent en vue de la liberté que souhaite leur âme.

Le deuxième rayon, d'Amour Sagesse, par le moyen des nombreuses méthodes d'éducation, et par le *conflit moderne des idées* (qui produit une frange limite entre les zones d'influence du premier et du deuxième rayon) ouvre l'esprit de milliers de personnes. Le contraste prononcé des idées – tel, par exemple, le contraste entre le totalitarisme et la liberté démocratique de pensée (la liberté démocratique existe-t-elle réellement, mon frère ?) – oblige les hommes à penser, à réfléchir, à se poser des questions, à méditer.

Le monde en est enrichi, et la famille humaine tout entière est en train de sortir d'un cycle prononcé de karma yoga pour entrer dans le nécessaire cycle de raja yoga. Elle passe d'une période d'activité non pensante à une période gouvernée par le mental illuminé. C'est l'illumination mentale qui est engendrée par l'activité de réflexion et de méditation de l'humanité dans son ensemble, et elle s'effectue sous la conduite du Nouveau groupe des serviteurs du monde, agissant sous l'impression hiérarchique.

Des membres de tous les types de rayon existent dans le nouveau groupe des serviteurs du monde, soit par l'activité du rayon de la personnalité, soit par celle du rayon de l'âme ; en conséquence **[6@220]** les énergies de tous les rayons s'affirment dans toute cette période créatrice de l'histoire moderne. Il est intéressant de garder à l'esprit le fait que, par le moyen des forces combattantes du monde entier (navales, militaires et aériennes) beaucoup de travail hiérarchique nécessaire est accompli. L'énergie du quatrième Rayon, d'Harmonie par le conflit, se fait sentir de manière phénoménale, cette fois en conjonction avec l'activité inhabituelle du premier rayon. En conséquence, grâce aux Forces de Lumière, viendra la libération conduisant à la liberté, et cela voudra dire la liberté pour tout le genre humain. Je ne défends pas ici la guerre ou le combat, mon frère. Je traite simplement des conditions telles

qu'elles existent aujourd'hui, et des méthodes caractérisant les civilisations qui ont déjà disparu, et la civilisation dont nous sommes en train de sortir actuellement. Lorsque l'homme laissera derrière lui le stade animal strictement physique, et le stade de l'émotion et de la passion et lorsqu'il *apprendra à penser*, alors et seulement alors, la guerre cessera. Heureusement pour l'humanité, cela arrive très rapidement.

Pour la première fois dans l'histoire, la ligne de démarcation entre ce qui est correct sous l'angle des valeurs spirituelles (la liberté essentielle de l'esprit humain), et ce qui est mauvais (l'emprisonnement de l'esprit humain dans des conditions matérialistes), est clairement perçue par la majorité des nations. Au sein des Nations Unies se trouve le germe d'un grand groupe international de méditation et de réflexion, groupe d'hommes et de femmes qui pensent et sont informés, et entre les mains de qui gît la destinée de l'humanité. Il est en grande partie gouverné par beaucoup de disciples de quatrième rayon, si vous pouviez seulement vous en rendre compte, et leur point focal de méditation est le plan bouddhique ou intuitionnel, plan où s'exerce aujourd'hui toute l'activité hiérarchique.

Le cinquième Rayon, de Connaissance Concrète, s'exprime aussi puissamment dans la méditation et la réflexion des savants dans tous les domaines de l'intérêt humain. Ce sont leurs mains qui construisent la forme de la nouvelle civilisation. Je souhaite vous rappeler que, lorsque j'emploie le mot "savant", je désigne tous ceux qui travaillent dans les sciences sociales et économiques, aussi bien **[6@221]** que le grand groupe de chimistes, biologistes, physiciens etc. à qui se rapporte habituellement ce terme. Le pouvoir d'organisation et de définition du plan mental est appliqué à toutes les phases de la vie humaine par les savants des diverses écoles de pensée ; la structure de la civilisation nouvelle va sortir de cette pensée créatrice et méditative, dont ils donnent un exemple si admirable.

Le disciple de sixième rayon est actif aussi ; il organise l'aspiration mystique des masses en tous lieux, cette aspiration étant une énergie très puissante. Ces hommes pleins d'aspiration (peu importe la nature de leur aspiration immédiate) sont nécessairement polarisés sur le plan astral et ne sont pas encore capables de la claire perception mentale de l'intelligentsia ; ils ne sont pas réceptifs non plus à l'influence de l'approche ésotérique exacte. Leur orientation mystique dirigée sera l'un des facteurs les plus puissants de destruction des valeurs anciennes, et de reconnaissance de masse de la vérité spirituelle sous-jacente à toute vie ; c'est de cette réorientation que s'occupent les disciples de sixième rayon, manipulant l'énergie de sixième rayon. Il faut vous souvenir que l'attitude concentrée du mystique, agissant en formation de

groupe, sera un facteur puissant dans le travail créateur de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du monde, car l'effet de ce groupe de mystiques sera un effet de masse, habituellement exercé de manière inconsciente.

Sous l'influence des disciples de septième Rayon, d'Organisation et d'Ordre Cérémoniel, cette concrétisation puissante physique de l'énergie que nous appelons "argent", se révèle être un sujet de concentration très précise. Il est envisagé avec le plus grand soin, et le mental des financiers réfléchis et des philanthropes fortunés, sera progressivement conduit d'une activité strictement philanthropique à une activité à laquelle la pénétration spirituelle et *la reconnaissance des droits du Christ* sur le réservoir financier du monde, donneront son impulsion et la possibilité de s'exprimer (peu importe le nom que l'on donne au Christ en Orient ou en Occident). C'est une chose difficile à obtenir, car il faut beaucoup de temps aux énergies subtiles des mondes intérieurs pour produire leur effet sur le plan tangible et objectif de la manifestation divine. L'argent n'est pas encore utilisé divinement, mais il le sera. Néanmoins, les disciples de **[6@222]** tous les rayons ont la tâche bien en main et ils y portent toute leur attention, sous la conduite et sous l'impression du puissant ashram de septième Rayon, déjà en cours d'extériorisation.

L'effet de la méditation des hommes actuellement est de changer les conditions, d'invoquer les pouvoirs spirituels supérieurs, de travailler avec concentration – à la fois verticalement et horizontalement – dans le monde des hommes et dans le royaume de Dieu. Cette activité verticale et horizontale détient le secret de la méditation créatrice. Elle invoque les énergies supérieures et crée un canal entre l'âme et l'esprit. Ceci est engendré par ce que j'ai appelé la "méditation verticale". Elle évoque aussi et crée un ferment ou mouvement dynamique sur le niveau d'existence qui doit être affecté ou modifié ; c'est l'aspect horizontal. Les activités verticales et horizontales représentent toutes deux la méthode d'invocation et d'évocation, utilisée par tous les groupes de liaison entre les divers centres planétaires ; le graphique de la page anglaise 214 devrait aider à clarifier ce point.

Mais tous ces processus et le schéma complet de la manifestation sont engendrés par des méthodes de méditation consciente et organisée. La méditation planétaire, de groupe, et individuelle est créatrice dans ses résultats ; c'est de cet aspect que je traite dans les présentes instructions.

Je vais donc vous donner – aux fins d'utilisation constructive si vous souhaitez les utiliser – deux formes de méditation ou canevas de réflexion. Vais-je les appeler : "deux cercles infranchissables offerts à votre pensée réfléchie et dirigée ?". L'une est une méditation pour les travailleurs du Nouveau groupe des serviteurs du monde qui s'intéressent à la préparation de la

voie pour la réapparition du Christ. L'autre est une méditation simple (combinant les aspects de la prière, de la méditation et de l'invocation) qui a pour objectif de détourner l'argent des fins matérielles, et de les diriger vers le travail que la Hiérarchie désire voir accomplir.

En résumé :

Le Seigneur du Monde poursuit, par la méditation, des processus qu'Il a institués dans sa méditation créatrice originelle, très loin dans la nuit des temps où Il décida de créer notre planète dans une **[6@223]** intention purement rédemptrice. La création tout entière est le résultat de sa pensée dirigée et maîtrisée – processus de pensée soutenue qui entraîne toutes les énergies créatrices dans une activité évolutionnaire et cyclique, conforme au modèle qu'Il visualise éternellement. Il a organisé un groupe qui est réceptif à son intention méditative : ces Etres l'aident par leur *Dessein concentré et réalisé* à introduire, dans notre vie planétaire, certaines énergies extra-planétaires nécessaires pour faire progresser le travail projeté par le Logos planétaire. Shamballa lui-même est imprégné de sa pensée et conscient (si je puis parler symboliquement) de ce que le Logos a visualisé. Ce sont les Gardiens de son Dessein, tel qu'il leur est révélé, cycle par cycle. La longueur de ces cycles est l'un des mystères qui est strictement gardé dans la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde ; ces cycles ne se rapportent qu'à la manifestation dans les trois mondes, où gouvernent les concepts de temps et d'espace.

La Hiérarchie est la gardienne de l'aspect du Dessein planétaire cyclique appelé le Plan ; il couvre des périodes relativement brèves, telles que des civilisations, en ce qui concerne l'humanité. Pour ce qui est de Shamballa, le groupe intermédiaire de Travailleurs, qui méditent et créent, est appelé à l'activité afin de recevoir l'impression de l'activité hiérarchique immédiate désirée, et de transmettre les énergies nécessaires de Shamballa aux ashrams unis, informant ainsi ésotériquement la Hiérarchie de ce qui mérite une attention immédiate.

De plus, sur un niveau inférieur de la spirale évolutionnaire, la Hiérarchie à son tour imprime, au Nouveau groupe des serviteurs du monde, le Plan qui doit être appliqué immédiatement pour aider l'humanité. Ce groupe est l'agent créateur majeur dans les trois mondes, pour ce qu'il reste à courir de ce cycle d'expérience planétaire. Il n'en a pas toujours été ainsi. L'humanité peut maintenant travailler intelligemment au Plan présenté et ceci pour la première fois dans l'histoire. Je souhaite que vous le notiez. Les hommes peuvent maintenant apporter leur petite part en vue de susciter la manifestation du Dessein divin, car ils sont maintenant parvenus à la capacité mentale nécessaire. Lentement le gouvernement et le développement créateur des trois

règnes inférieurs de la nature sont **[6@224]** retirés à l'évolution des dévas (responsables jusque là) et placés lentement sous la surveillance de l'humanité ; ainsi qu'il est dit dans les anciennes Archives des Maîtres :

> "Un jour, les Seigneurs solaires, par le moyen de manas (le mental), gouverneront les seigneurs lunaires de substance élémentale, et non seulement les leurs, mais ceux qui comptent sur eux pour les aider. Ainsi la rédemption viendra à tous à travers l'homme, et la gloire du Seigneur du Monde apparaîtra."

L'intention focalisée, la méditation concentrée, la visualisation, l'invocation dirigée, produisant l'évocation et conduisant à la réceptivité, sont les méthodes majeures de tous les êtres sur tous les niveaux. La prière, le désir focalisé, la méditation et l'intention focalisée sont les leçons successives et graduées que l'humanité doit apprendre. L'adoration, ou reconnaissance de la transcendance et de l'immanence divines, sous-tend toute la reconnaissance de masse de la puissance spirituelle. Ainsi, la méditation de la planète pénètre dans ce qui est au-delà de la planète, et se fusionne, se mêle, en un sens solaire, à la Voix de Celui qui a donné la vie à tout, et à la Volonté de Celui qui fait progresser toutes les formes de sa propre vie vers la perfection répondant à ses desseins. De cette façon, les grands processus de *Rédemption* sont facilités, tous les Sauveurs du Monde (en ce qui concerne l'humanité) en étant le symbole, la garantie et le témoignage éternel.

En vous donnant ces deux méditations, je désire rappeler à tous ceux qui commenceront à utiliser ces formes méditatives, qu'elles ne seront pas efficaces, et qu'elles n'auront pas la puissance vitale nécessaire à moins que celui qui médite de cette manière ne s'identifie avec le dessein et l'objectif de cette méditation, qu'il ne se consacre à la coopération avec cet objectif et ne *rachète* tous les aspects de sa propre vie, en conformité avec le désir focalisé exprimé dans cet appel spirituel. Il est inutile, mes frères, de méditer dans le sens qui aidera à préparer le monde pour la venue de la Hiérarchie et la réapparition du Christ, *à moins que*, je le répète, cette préparation **[6@225]** ne soit partie intégrante de votre effort journalier constant, et non simplement un souhait futile ou la formulation d'une théorie pleine d'espoir quant à l'avenir de l'humanité.

Il est inutile pour vous, par exemple, de méditer afin de réorienter l'argent vers le travail spirituel (par "travail spirituel" je n'entends pas travail des Eglises et des religions mondiales) à moins que tout l'argent dont *vous* disposez individuellement ne soit dédié à un juste usage, à l'accomplissement de vos justes obligations, à faire face à vos responsabilités karmiques, et que vous ne

reconnaissiez constamment la relation de tout l'argent avec l'avenir spirituel de la race humaine et avec les nécessités du Plan hiérarchique. Il doit toujours exister, dans votre conscience, une reconnaissance des besoins de tous les hommes ; ceci doit être vrai chez toutes les personnes d'inclination spirituelle, chez tous les ésotéristes et chez l'homme de tendance religieuse dont le cœur et la compréhension sont plus divinement inclusifs que n'est le cœur du fidèle moyen de n'importe quelle doctrine religieuse, énoncée par les théologiens de n'importe quelle foi.

Il *faut* comprendre que l'argent est l'énergie qui peut être mise en action pour rendre possible les activités du Nouveau groupe des serviteurs du monde, quelle que soit la couleur, la caste ou l'église de ses membres. L'argent n'est pas encore entre leurs mains. Leur besoin d'argent est grand. Il faut des millions pour répandre la nécessaire connaissance du Plan hiérarchique, des millions pour pousser le travail des hommes de bonne volonté, et des millions pour faire savoir aux masses que Celui que tous les hommes attendent est en voie de redevenir visible aux yeux de tous. Les milliards qui sont actuellement dépensés pour une vie de luxe, pour des objets coûteux et inutiles, les milliards (il s'agit bien de milliards, mes frères, comme le montrent les statistiques mondiales) qui sont consacrés aux sucreries, alcools, tabacs, bijoux et fourrures coûteuses, les millions qui sont consacrés à la recherche frénétique d'amusements, de plaisirs nocturnes constants, et finalement les milliards qui passent dans les conflits armés de toutes les nations, doivent être réorientés vers les dépenses qui rendront possibles les plans de la Hiérarchie. Ces plans aideront l'humanité dans sa recherche de la voie nouvelle, spirituelle et libre, et donneront donc naissance à la nouvelle civilisation. Il faut des milliards pour surmonter le matérialisme qui a dominé l'humanité depuis d'innombrables éons. Il faut aussi des **[6@226]** milliards pour reconstruire les affaires humaines et donc purifier et embellir notre monde moderne, au point que le Christ puisse apparaître parmi les hommes. Grâce à la sage utilisation des ressources financières, dans les nombreux domaines de l'amélioration et de l'élévation de la nature humaine, le Christ pourra "voir l'œuvre de son âme, et être satisfait". Je vous demande donc de faire ces deux méditations au moins une fois par semaine, des jours différents. Ces deux formes d'appel invocatoire peuvent être utilisées par tous ceux qui désirent participer au service indiqué.

MEDITATION DE REFLEXION SUR LA PREPARATION A LA REAPPARITION DU CHRIST

Stade I

Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu,

formulez clairement à vous-mêmes, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes :

1. En tant que membre du Nouveau groupe des serviteurs du monde, quelle est mon intention déterminée en cet instant de contact consacré avec mon âme ?
2. Le dessein concentré et exprimé de ma personnalité est-il dans la ligne de l'intention hiérarchique-dans la mesure où il m'est permis de la connaître ?
3. Ai-je – dans ma vie personnelle – gagné le droit (par un effort précis et non pas tellement par la réussite) de prendre place aux côtés des serviteurs qui entreprennent actuellement le travail de préparation ?

C'est le seul moment, dans la méditation, où vous pensez à vous-mêmes, et c'est ici qu'il se trouve car il s'agit d'une méthode d'attention focalisée dans la personnalité, qui aligne votre personnalité sur le plan mental.

Stade II.

Ayant répondu à ces trois questions à la lumière de votre âme, dites alors avec force :

> "Oubliant toute chose du passé, je veux tendre tous mes efforts vers mes possibilités spirituelles supérieures. Je me consacre à nouveau au service de Celui qui vient, et je ferai **[6@227]** de mon mieux pour préparer le mental et le cœur des hommes à cet événement. *Je n'ai pas d'autre intention dans la vie*."

PAUSE

Stade III.

1. Visualisez la situation mondiale le mieux possible et dans les termes de l'intérêt mondial majeur, avec toute les connaissances en affaires que vous pourriez avoir. Voyez la masse des hommes en tous lieux, éclairée d'une faible lumière et, ici et là, des points de lumière plus vive là où des membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde et des hommes à tendance spirituelle et au cœur aimant travaillent pour leur prochain.
2. Puis, visualisez (par l'imagination créatrice) la brillante lumière de la Hiérarchie, qui se déverse vers l'humanité et se fond lentement à la

lumière déjà présente dans les hommes. Dites ensuite la première strophe de l'Invocation :

"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."

3. Réfléchissez ensuite à la réapparition du Christ ; réalisez que, quel que soit le nom qu'on lui donne dans les nombreuses religions mondiales, Il reste toujours la même grande Identité. Réfléchissez aux résultats possibles de son apparition, Puis dites la deuxième strophe de l'Invocation :

"Du point d'Amour dans le cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre."

4. Essayez de concentrer votre ferme intention sur le service et de répandre l'amour autour de vous ; réalisez que, dans la mesure où vous le pouvez, vous tâchez d'unir votre volonté personnelle à la Volonté divine. Puis dites la troisième strophe de l'Invocation : **[6@228]**

"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."

5. Envisagez pratiquement ce que vous pouvez faire dans la semaine à venir pour aider dans la préparation à la venue du Christ.

PAUSE

Faites résonner ensuite le OM trois fois, consacrant la personnalité triple au travail de préparation.

Suggestions :

1. Il vous est suggéré de faire cette méditation une fois par semaine, chaque *jeudi*, à la place de votre méditation habituelle. Essayez d'adopter une attitude d'aspiration, de dévotion, de prière et d'intention ferme (dans l'ordre ci-dessus), avant de suivre le canevas tracé. Pour

les étudiants de l'ésotérisme, il faut à la fois l'approche du cœur et celle du mental, afin de faire de cette méditation l'instrument puissant qu'elle peut être.

2. Entre chaque jeudi, essayez de mettre en œuvre les résultats de la réflexion exprimée au cours de cette méditation. Faites des plans précis, puis chaque semaine passez en revue les activités prévues, lorsque vous vous préparez à cette méditation, à la lumière de votre *Intention* exprimée.
3. Faites que cette méditation soit brève et dynamique. Après l'avoir faite quelques fois, ce devrait être aisé. Oubliez les différents stades et sentez-vous poussés par l'enchaînement et la synthèse de la forme.

MEDITATION DE REFLEXION EN VUE D'ATTIRER L'ARGENT NECESSAIRE AUX DESSEINS DE LA HIERARCHIE.

Stade I

Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes : **[6@229]**

1. Si l'argent est aujourd'hui l'une des choses les plus nécessaires au travail spirituel, quel est le facteur qui le détourne actuellement du travail de la Hiérarchie ?
2. Quelle est mon attitude personnelle envers l'argent ? Est-ce que je le considère comme un grand atout spirituel possible ou est-ce que je le considère avec un esprit matérialiste ?
3. Quelle est ma responsabilité personnelle envers l'argent qui me passe par les mains ? Est-ce que je le manie comme devrait le faire un disciple des Maîtres ?

PAUSE

Stade II.

1. Réfléchissez à la rédemption de l'humanité grâce à l'emploi correct de l'argent. Visualisez l'argent du monde d'aujourd'hui comme :
   a. De l'énergie concrétisée, surtout employée, à l'heure actuelle, à des fins essentiellement matérielles, et pour la satisfaction de

désirs purement personnels, en ce qui concerne l'individu.

b. Visualisez l'argent comme un grand courant de substance dorée qui échappe à l'emprise des forces du matérialisme, pour entrer sous la domination des Forces de la Lumière.

2. Puis, dites la prière invocatoire suivante, en vous concentrant mentalement, et avec le désir, *au plus profond du cœur*, de satisfaire aux exigences spirituelles :

> "O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Toi le pouvoir qui peut faire toute chose nouvelle, dirige l'argent du monde vers des desseins spirituels. Touche le cœur des hommes en tous lieux, afin qu'ils donnent, pour le travail de la Hiérarchie, ce qu'ils avaient jusqu'ici consacré aux satisfactions matérielles. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde a besoin de grandes sommes d'argent. Je demande que ces immenses sommes soient rendues disponibles. Que Ta puissante énergie soit mise dans les mains des Forces de la Lumière." **[6@230]**

3. Visualisez ensuite le travail devant être accompli par les groupes qui comptent sur vous (par exemple l'Ecole Arcane et ses Activités de Service, ou tout autre groupe dont vous savez qu'il s'efforce de mettre en œuvre le Plan hiérarchique). Puis, par l'imagination créatrice et par un acte de volonté, voyez des sommes d'argent incalculables se déverser dans les mains de ceux qui essaient d'accomplir le travail des Maîtres.

4. Ensuite, dites à haute voix, avec conviction et intensité :

> "Celui que le monde entier attend a dit que toute demande faite en Son Nom, et avec foi dans la réponse, serait satisfaite."

Rappelez-vous en même temps que "la foi est la "substance" des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas". Puis ajoutez :

> "Je demande l'argent nécessaire pour... et je peux le demander car.....…"
>
> 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.

5. Terminez en examinant soigneusement votre propre responsabilité envers le Plan et, chaque semaine, prévoyez votre coopération financière à la Hiérarchie. Soyez pratiques et réalistes et sachez bien que si vous ne donnez pas vous ne pouvez demander, car vous n'avez pas le droit de compter sur ce que vous ne partagez pas.

Suggestions :

1. Cette méditation est si simple que beaucoup d'entre vous pourront la considérer comme sans importance et peut-être inopérante. Employée simultanément par beaucoup de personnes, elle peut forcer l'impasse qui, actuellement **[6@231]** empêche les fonds suffisants de se déverser dans le travail que la Hiérarchie s'efforce d'accomplir.
2. Faites cette méditation chaque *dimanche* matin. Prenez ce que vous avez économisé pendant la semaine précédente, dédiez-le au travail, et offrez-le en méditation au Christ et à la Hiérarchie. Que la somme soit importante ou non, elle peut devenir une unité magnétique d'attraction dans les plans des Maîtres.
3. Comprenez bien la Loi occulte selon laquelle "à ceux qui donnent, il sera donné" pour qu'ils puissent donner de nouveau.
4. Essayez de vous sentir transportés d'amour véritable, et ayez la ferme intention d'exprimer cet amour à tous ceux avec qui vous entrez en contact. C'est le grand agent altruiste d'attraction dans les affaires du monde.

QUATORZIEME PARTIE

Dans la dernière série d'instructions, je vous ai donné une méditation de groupe qui était basée sur la stimulation du travail du Nouveau groupe des serviteurs du monde, cherchant à préparer l'humanité à la réapparition du Christ. Ce travail de préparation est le stimulant majeur sous-jacent à tout ce que je fais, et ce fut la raison première de la formation du groupe au début de ce siècle. Des pionniers de ce groupe apparurent au dix-neuvième siècle, mais l'organisation, telle qu'elle existe maintenant, est relativement récente.

Dans ces instructions-ci, nous allons examiner la relation de la méditation de groupe, avec le travail du Nouveau groupe des serviteurs du monde, et la nécessité d'établir un groupe mondial, consacré à une méditation unanime et

simultanée sur le travail de préparation du monde à l'ordre nouveau et à la juridiction du Christ (si je puis employer une telle expression).

Il est nécessaire que vous parveniez à une vision plus large de ce qu'a entrepris ce groupe, car autrement votre travail de méditation sera une entrave et non une aide. La tâche du groupe des serviteurs du monde n'est pas de répandre l'information ésotérique ou occulte. **[6@232]** Afin de préparer le monde des hommes à la réapparition du Christ, il faut satisfaire les besoins des nombreux degrés de l'ordre social ; il faut prendre contact avec des groupes mondiaux de toutes sortes. En conséquence, une grande partie du travail à accomplir concernera l'économie et consistera à nourrir correctement et à promouvoir une vraie sécurité pour les millions d'individus qui ne s'intéresseront pas aux questions ésotériques avant plusieurs vies. La réforme des Eglises des nombreuses religions mondiales est un autre aspect du même travail, travail qui n'exige pas d'information occulte, mais qui doit instaurer le bon sens et les idées progressistes en théologie, et mettre l'accent sur les valeurs spirituelles. Les régimes politiques devront être orientés les uns vers les autres ; le plan divin n'a jamais prévu que toutes les nations et toutes les races se conforment à quelque idéologie politique standard, ou soient réduites à un mode de gouvernement uniforme. Les nations sont différentes ; elles ont différentes cultures et traditions ; elles peuvent fonctionner convenablement sous des gouvernements variés et distincts ; néanmoins, elles peuvent en même temps parvenir à l'unité de dessein, basée sur un désir sincère d'assurer l'intérêt véritable et le progrès des hommes en tout lieu.

Dans toutes les sphères de la pensée et de l'activité humaines, le Nouveau groupe des serviteurs du monde joue un rôle éminent. Au cœur même de ce groupe aux dimensions mondiales, se trouvent ceux qui sont dans les Ashrams des Maîtres – comme certains d'entre vous – ou bien à la périphérie, ou encore dans la sphère d'influence de ces Ashrams. Leur tâche est, pour une large part, méditative, et exécutée afin d'influencer le mental des membres du groupe qui ne sont pas encore en contact avec un Ashram ; ils travaillent ainsi pour des raisons fondamentales de rayon, d'humanité ; tous les membres de ce genre sont plus ou moins sous la domination du rayon de leur âme. Celui-ci affecte nettement les divers champs de service. Ce sont les domaines de pensée de la famille humaine dans lesquels il faut faire progresser la préparation à la venue du Christ. En général, cette activité n'est pas associée à l'aspect ésotérique ou recherche de la vérité, mais strictement à l'aspect de l'amélioration des relations humaines. Le Christ lui-même, il y a deux mille ans, a essayé de donner l'exemple de ce mode d'activité secourable ; il garda l'enseignement ésotérique pour le petit nombre, le très petit nombre de personnes qui pouvaient commencer à **[6@233]** comprendre, mais s'adressa aux masses sous l'angle du

bon sens et de l'aide sur le plan physique. Gardez toujours ceci à l'esprit.

Depuis quelque temps, j'essaie de vous inculquer le fait éternel que l'univers tout entier a été créé, et son évolution développée, par le pouvoir de la pensée, ce qui est un autre terme pour la méditation dirigée. Ceci couvre la méditation de nombreux groupes subjectifs, spirituels et mentaux ; les lois de ce travail de méditation sont le résultat de certaines décisions mentales qui incarnent la volonté du Logos planétaire ; elles sont imposées à tous les groupes mineurs de vies, par Ceux dont la tâche est de mettre en action les lois divines et de les faire respecter. On peut noter ici que la liberté de volonté existe par rapport au concept *Temps*, mais non par rapport aux résultats ultimes et inévitables, à la fin de l'immense période mondiale. La forme-pensée majeure de la Hiérarchie spirituelle, créée par une méditation ashramique conjointe, est appelée le Plan. Le dessein fondamental de Sanat Kumara est révélé de cycle en cycle par ses Agents au sein de Shamballa, et imprimé par Eux sur le mental des membres les plus anciens de la Hiérarchie. Ces derniers, à leur tour, prennent cette impression comme sujet de leur méditation ashramique, adaptant ses divers concepts et le dessein indiqué à un Plan très soigneusement formulé et qui présente – en ce qui concerne l'humanité – sept aspects ou phases de développement évolutionnaire et d'effort, selon le travail requis d'un Ashram de n'importe quel rayon, impliqué à tel moment particulier. Chaque Ashram entreprend donc de méditer sur le Plan général et, de cette manière (si seulement vous pouviez le comprendre), chaque initié et chaque disciple trouvent leur place, leur sphère d'activité et de service de l'initié le plus élevé au disciple le moins important.

Vous pourriez demander ici : Quelle est la valeur de la méditation et de la contribution d'un disciple nouveau, non habitué aux schémas ashramiques de pensée, et incapable d'avoir beaucoup de poids dans la méditation générale de groupe ? Ceci est une question qui mérite réponse, et qui est un grand encouragement pour le néophyte. Les divers grades ou rangs d'initiés et de disciples sont ainsi constitués que le résultat de leur méditation sur le Plan satisfait adéquatement les besoins des diverses masses de l'humanité (de **[6@234]** l'intelligentsia avancée, aux travailleurs non qualifiés) et que la grande partie des hommes est placée exactement dans la ligne du dessein planétaire.

Avez-vous jamais pris le temps de penser que la méditation d'un Maître sur le Plan dont Il est le gardien, et la formulation de ce qu'il peut faire, dans le sens d'une coopération efficace, ne rendent pas service et ne sont d'aucune utilité aux habitants illettrés de nos grandes villes et de nos régions agricoles. Les besoins de ces masses non pensantes doivent être satisfaits par des

disciples de développement spirituel moindre, dont le plus grand attrait vient probablement de l'application d'une aide économique. La tâche de ces disciples mineurs est de prouver aux masses ignorantes que – à mesure que passent les siècles – la vie spirituelle et la véritable compréhension spirituelle englobent tous les aspects de l'expression du plan physique, et non seulement les modes de pensée religieux ou philosophiques. Donc, la méditation de tous les degrés de disciples et d'initiés a son utilité car, en exécutant cette méditation à leur propre niveau, ils peuvent adapter le Plan à une masse d'hommes très différents, de sorte que le Plan hiérarchique peut s'étendre des Maîtres de la Hiérarchie, en passant par les Ashrams et par le Nouveau groupe des serviteurs du monde, jusqu'à la famille humaine.

J'aimerais que vous saisissiez la vraie simplicité de cette image, si vous le pouvez, car vous aussi pouvez participer à ce grand travail de méditation.

L'un des objectifs que je me suis fixé lorsque j'ai entrepris cette tâche de clarifier le Plan dans le mental des hommes, préparant ainsi la voie pour le Maître de tous les Maîtres, était de prouver, non seulement que le Plan était basé sur la méditation planétaire, mais que, dans son développement vers l'expression, il répondait aux besoins de tous les groupes et degrés possibles d'êtres humains. Plus important encore, on pouvait prouver que le mot "spirituel" couvrait toutes les phases de l'expérience. Réfléchissez à cette déclaration. Est spirituel ce qui se trouve au-delà du degré de perfection atteint dans le présent ; c'est ce qui incarne la vision, et pousse l'homme vers un but plus élevé que celui déjà atteint. Les ecclésiastiques ont fait une grande ligne de démarcation entre ce qui est humain et ce qui est spirituel, entre ce qui est matériel et ce qui ne l'est pas ; ce faisant, **[6@235]** ils ont créé le péché, et grandement compliqué la vie et la compréhension des hommes. Ils ont donné une signification égoïste à l'aspiration humaine ; ils n'ont pas enseigné aux hommes que la méditation et la prière étaient simplement des phases de coopération au Plan divin. L'individualisme a été encouragé et la compréhension de groupe perdue. Vu le travail des Frères de l'ombre, il se peut qu'il ait été impossible d'éviter ce dangereux détournement de l'intention humaine et de la vérité. Mais le temps est venu où les hommes peuvent imposer à leur pensée le grand rythme de la méditation, allant du désir à la prière puis à l'adoration et, de là, à la méditation et à l'invocation.

Ceci est la tâche immédiate du Nouveau groupe des serviteurs du monde, qui coopère partout avec les hommes de bonne volonté ; chaque membre du Nouveau groupe doit chercher à connaître sa position et sa responsabilité dans la méditation ; il doit découvrir aussi dans quel domaine la destinée a prévu son service à l'humanité. Ce n'est pas tâche facile, mon frère. Souvent, les hommes

sont si ambitieux spirituellement qu'ils perdent leur temps à faire ce qui n'est pas le travail auquel ils sont destinés, car cela flatte leur ambition spirituelle.

Il faut apprendre à donner une acception plus large au mot "méditation" que vous ne l'avez fait jusqu'ici. La pensée concentrée fait partie de la méditation planétaire ; faire des plans pour aider les nécessiteux et explorer tous les chemins de la pensée pour rendre ces plans utiles et efficaces, c'est méditer ; s'ouvrir à l'impression spirituelle et à la coopération avec la Hiérarchie, c'est méditer. En énumérant les possibilités méditatives, je n'ai pas fait mention de la méditation créatrice majeure, qui est responsable du processus de l'évolution et du mouvement en avant de tout le monde de la forme, dirigé vers plus de lumière et de splendeur.

Le travail accompli jusqu'ici par des groupes occultes tels que l'Ecole Arcane ou d'autres groupes enseignant la méditation, n'a été qu'un apprentissage de la concentration nécessaire. C'est seulement dans le travail de méditation du quatrième degré qu'un certain travail créateur devient possible, et cela au stade très élémentaire. Cependant, l'Ecole Arcane guide les aspirants dans une méditation de nature occulte, et nullement de nature mystique. Le type mystique de méditation est de formulation ancienne, et son utilisation indique **[6@236]** le prochain pas que les masses devront franchir ; la pratique de la méditation mystique n'est pas celle que devraient observer les aspirants et les disciples s'efforçant de travailler dans un Ashram, en coopération avec le Plan, et sous la direction d'un Maître.

La méditation ne devient efficacement créatrice dans les trois plans des trois mondes que lorsque l'antahkarana est en voie de construction. Les mondes de la personnalité sont les mondes du troisième aspect divin, et la création de formes-pensée en leur sein (habituellement exécutée par le mental concret) est en rapport avec la forme, avec l'obtention de ce qui est désiré et largement consacré aux valeurs matérielles. Mais lorsque l'homme commence à fonctionner en tant que personnalité fusionnée avec l'âme, et se préoccupe de se rendre sensible à l'impression spirituelle supérieure, alors le travail créateur de la Triade spirituelle peut se développer, et une forme supérieure de méditation créatrice peut être employée. C'est une forme que chaque individu doit découvrir par lui-même, car elle doit être l'expression de sa propre compréhension spirituelle ; cette dernière commence par la construction ou création consciente de l'antahkarana, et elle est soumise à l'impression de l'Ashram auquel l'individu se trouve affilié.

Plus haut, dans ces instructions-ci, j'ai utilisé l'expression : "Un groupe mondial uni, consacré à une méditation unanime et simultanée... en vue de la juridiction du Christ". Je désire attirer spécialement votre attention sur cette

dernière expression qui introduit un concept nouveau dans le travail préparatoire devant être accompli par le Nouveau groupe des serviteurs du monde. La tâche consiste à établir, par la méditation, la connaissance et le fonctionnement des lois et principes qui gouverneront l'ère à venir, la civilisation nouvelle et la future culture mondiale. Jusqu'à ce que soit au moins posée la base de la prochaine juridiction, le Christ ne pourra pas réapparaître ; s'Il venait sans cette nécessaire préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'énergie spirituelle seraient perdus. Nous devons donc admettre (si ces prémisses sont acceptées), qu'il faut établir – dans un proche avenir – un groupe d'hommes et de femmes dans chaque pays qui, dûment et convenablement organisés, méditeront "simultanément et unanimement" sur les mesures **[6@237]** juridiques et les lois de base qui seront le fondement du gouvernement du Christ, et qui sont essentiellement les lois du royaume de Dieu, cinquième règne dans le processus de l'évolution planétaire.

On a tellement discuté de ces lois du point de vue strictement chrétien et mystique, que les termes employés sont essentiellement dépourvus de sens. Toute cette question a besoin d'être revitalisée ; il faut lui donner une nouvelle présentation et une nouvelle terminologie, plus adaptées à la compréhension mentale grandissante de la pensée moderne et scientifique. On a parlé sans fin de la Fraternité ; on a parlé d'établir le principe que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais peu de chose a été changé dans l'attitude des hommes vis-à-vis les uns des autres et face à leurs problèmes communs.

Le Nouveau groupe des serviteurs du monde s'exprimera en termes différents, et il mettra l'accent sur :

1. La loi des Justes Relations Humaines.
2. Le principe de Bonne Volonté.
3. La loi de l'effort de Groupe.
4. Le principe d'Unanimité.
5. La loi de l'Approche Spirituelle.
6. Le principe de la Divinité Essentielle.

Si vous voulez bien étudier tous mes livres, vous découvrirez que, fondamentalement, ils traitent des règles qui gouvernent la faculté de faire du travail de groupe – travail auquel la Hiérarchie se consacre éternellement. Je vous ai donné les Règles destinées aux disciples, dans le *Traité sur la Magie Blanche*, les Règles destinées aux aspirants dans *Initiation Humaine et Solaire*, les Règles destinées aux disciples et aux initiés dans le *Traité sur les Sept Rayons*, Volume V. Dans d'autres volumes, vous trouverez les Règles du

travail de groupe. Toutes ces règles sont avant tout des modes de conduite qui, lorsqu'ils sont imposés à l'aspirant et observés par lui, le rendent apte à parvenir à une certaine compréhension de la loi spirituelle et de la nature du royaume de Dieu. Ces règles préparent toutes une dispensation nouvelle sur la terre.

Je souhaite aussi attirer votre attention sur les mots, méditation **[6@238]** "unanime et simultanée" ; ils n'ont pas été choisis au hasard. Une situation qui est unanime n'est pas – du point de vue spirituel – une situation imposée. C'est une réaction mutuelle spontanée, réaction suscitée par la réponse immédiate de l'âme, en contact avec sa personnalité, à une vérité spirituelle ou intuition ; à cela, il n'y a pas d'échappatoire du mental inférieur. Le concept de l'unanimité qui a été présenté par la Russie soviétique va entièrement à l'encontre de la vérité. Son point de vue est que l'idée ou concept, la décision et l'interprétation d'un groupe d'hommes puissants établissent la vérité, et que les masses dociles doivent obéir à cette vérité. Cela est une conception fausse à la base, à laquelle aucun membre du Nouveau groupe des serviteurs du monde ne rendra hommage ; il combattra cet emprisonnement de l'âme humaine jusqu'à son dernier souffle. La véritable unanimité est la libre décision, répondant à une présentation de la vérité aussi proche que possible de la parfaite réalité. Donc, c'est dans *l'énonciation de la vérité que gît la sécurité de tous les hommes.* Ceci implique nécessairement une présentation profondément spirituelle des faits essentiels. Le principe de la simultanéité y est lié, car la reconnaissance mutuelle d'une attitude identique vis-à-vis de la vérité produit inévitablement une activité à l'unisson.

Toute la question, mon frère, est que dans les deux cas le stimulant de l'activité réside chez l'individu, et qu'il n'y a pas d'autorité imposant ses vues. La seule autorité reconnue est la vérité, telle qu'elle émerge de la conscience humaine, dans n'importe quel cycle historique ou mondial. Aujourd'hui on reconnaît et répudie plus de vérité qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité. Les hommes ont atteint le niveau d'évolution où ils sont capables de connaître la vérité si elle leur est présentée, et quand elle leur est présentée, car le mental concret de l'homme est maintenant plus hautement réceptif à la vérité abstraite, et par conséquent, à la prochaine présentation de l'évolution. C'est ce que combattent les puissances totalitaires, agents inconscients (c'est bien ce que je veux dire, mon frère) de la loge noire ; ils ne gagneront pas ; à la longue ils ne peuvent pas gagner, car l'esprit humain est éternellement sain.

Je souhaite que vous examiniez ces suggestions avec soin, et que vous vous prépariez ainsi à élucider les lois et les principes spirituels **[6@239]** en tant que thèmes de méditation. Je vous propose ici six thèmes de méditation de

groupe ; il s'agit là, essentiellement, de votre prochaine réflexion, si l'on organise et développe la méditation "unanime et simultanée" qui peut être efficace immédiatement.

[6@241]

SECTION III

—

ENSEIGNEMENTS SUR L'INITIATION

[6@243]

PREMIERE PARTIE

Avant de bénéficier de plus d'informations et d'accumuler ainsi une responsabilité accrue, il est indispensable que la majorité des aspirants et des disciples adoptent une attitude différente, face à la possibilité de se préparer à l'initiation, ce qui les attend tous. Les plus avancés d'entre eux sont conscients de possibilités imminentes. D'autres sont tellement submergés par les épreuves et les difficultés accompagnant la clarification de la vision, avant le processus d'initiation, qu'ils n'ont ni le temps ni la force de faire plus que vivre cette période de mise à l'épreuve, tout en servant de leur mieux. Leur vision et leur service souffrent tous deux de ce qu'ils ne parviennent pas à *l'indifférence divine qui est le sceau du vrai initié*. S'ajoute à cela la situation mondiale avec son atmosphère psychique inévitable, les tensions et l'inquiétude constantes qui s'ensuivent, et l'emprise qu'ont tous ceux qui souffrent de la guerre sur le cœur et la sympathie de tous. La plupart des aspirants et des disciples se figurent qu'ils en supportent assez, et que leurs épreuves sont à la limite de leurs forces. Il n'en est rien. Il existe en eux des sources plus profondes auxquelles ils n'ont pas encore fait appel, et la tension sous laquelle ils vivent et agissent de jour en jour, n'est encore qu'une faible tension ; ses exigences ne sont pas totales. Réfléchissez à cette dernière phrase.

Les demandes objectives faites à tous les disciples et donc à vous tous, n'ont pas simplement pour but de vous permettre de vivre la période actuelle d'une manière aussi satisfaisante que possible, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Cela va bien plus loin, ou cela devrait aller plus loin. En dehors des exigences s'adressant à vos ressources spirituelles (résultant de l'initiation particulière qu'il est désiré que vous preniez) il existe aussi, pour tous les **[6@244]** disciples, une exigence de participation à l'effort de l'humanité dans son ensemble, en vue de prendre la première initiation avec

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

D'où, mes frères, l'immensité des destructions matérielles observées de tous côtés, la profondeur de la pauvreté matérielle dans laquelle ont été, et sont plongés tous les hommes, le détachement de la *priorité des choses* qui est imposé, et la nécessité de reconstruire la vie humaine sur des valeurs plus sûres que les valeurs matérielles. Aujourd'hui, les disciples et les initiés partagent tout cela et (quand il y a compréhension et juste orientation) grande est l'aide que peuvent apporter ceux qui ont déjà subi la première initiation. C'est à cela que vous êtes appelés, et de votre réponse compréhensive au besoin collectif, dépendra la rapidité avec laquelle vous pourrez parvenir à la prochaine expansion de conscience, ou initiation, qui peut être possible pour vous, en tant qu'individu. Vous devez donc envisager votre réponse individuelle aux demandes de votre âme, et votre réponse collective aux besoins collectifs. C'est l'initié en vous, le Christ en vous, qui est maintenant appelé à ce service collectif et, aujourd'hui, la radiation de l'esprit christique, activement présent dans le cœur de tous les disciples, est la seule chose qui puisse sauver l'humanité, lui permettre de progresser sur le Sentier du disciple, et susciter ainsi l'esprit nouveau qui peut construire le monde nouveau, et le construira.

J'aimerais traiter quelque peu le thème concernant l'attitude du disciple accepté envers son Maître et face à la question de l'initiation en général ; puis examiner les pas que doit faire le disciple immédiatement, là où il se trouve et avec les moyens qu'il possède. Ceci est le premier pas nécessaire. Les disciples doivent clarifier leur position et continuer à apprendre de leur Maître, en dépit des crises de **[6@245]** l'initiation. A moins qu'ils n'agissent selon l'instruction offerte et n'aient confiance dans Son intention occulte, tout ce que le Maître peut dire ou faire est de peu d'utilité. Cela ne sert qu'à accroître une grave responsabilité avec tous les engagements qui l'accompagnent ; la connaissance et la pression de l'énergie spirituelle deviennent un danger si elles ne sont pas utilisées. Ceci est une déclaration importante et fondamentale.

Il existe, mes frères, deux conditions préalables majeures que vous devez tous remplir, en ce qui concerne votre intégration de groupe ; elles font suite à ce que j'ai indiqué antérieurement, lorsque je me suis efforcé de vous aider à vous intégrer à vos frères. Je vous ai donné, vous vous en souviendrez, comme partie de votre méditation de groupe, la simple formule d'intégration suivante :

> "Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est en mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées que crée mon âme les atteindre et les encourager."

Des deux conditions préalables auxquelles je fais actuellement allusion, l'une se rapporte à votre intégration dans mon groupe de "chélas actifs", et l'autre, à votre faculté d'entrer en contact avec moi à volonté, ce qui n'est encore permis qu'à trois d'entre vous, et ceci parce qu'ils font rarement usage de ce privilège. Notre première tâche est donc de nous occuper des exigences qui demandent une juste attitude de votre part, et l'emploi de la première des anciennes formules que j'ai l'intention de vous donner afin que vous y réfléchissiez profondément, et que finalement vous en fassiez un usage expérimental. Néanmoins, avant de vous donner cette formule, je désire traiter d'une question qui ne manquera pas de venir à l'esprit des plus anciens de ce groupe.

Cette question pourrait être exprimée ainsi : "Si je prépare la seconde ou la troisième initiation, je dois avoir appartenu à un groupe de disciples – probablement à celui du Tibétain – depuis quelques vies au moins. Alors pourquoi une formule d'intégration est-elle nécessaire ? Parce que, mon chéla, bien que vous ayez fait partie d'un groupe de disciples avant celui-ci, ce n'était pas mon **[6@246]** groupe, mais le groupe du Maître M. ou celui du Maître K.H. Vu l'urgence mondiale et l'immensité de la tâche qu'Ils doivent accomplir, vu aussi qu'Ils se préparent à prendre l'une des initiations les plus élevées, ces deux Maîtres ont confié, à moi-même et à deux autres de leurs disciples initiés, eux-mêmes adeptes ou Maîtres, tous leurs disciples anciens sauf quelques-uns.

Ils ont aussi gardé, dans leurs groupes de disciples, ceux qui avaient commencé un travail spécifique sous leur direction dans une vie antérieure, et quelques disciples venus en incarnation dans notre période mondiale, avec le cerveau et le mental éveillés à leur relation avec ces Maîtres. Ces conditions n'existent pas dans le groupe qui me concerne, moi, le Maître choisi pour vous guider et vous faire progresser. Cependant (bien que vous ne vous en souveniez pas), vous me connaissiez tous bien, lorsque nous travaillions avec ces deux Chohans, d'où la décision de vous faire travailler selon mon enseignement et sous ma direction. Tout s'est bien passé et jusqu'ici il n'y a pas eu de temps perdu.

Une autre raison, pour ceux qui ont eu l'expérience du travail de groupe utilisent cette formule d'intégration, est que certains membres du groupe sont encore loin d'être vraiment intégrés, et que l'expérience de chélas plus anciens

peut être une aide inestimable, s'ils veulent servir ainsi le groupe et moi-même. Beaucoup de ce que j'ai dit dans des instructions précédentes (Vol. I), sur la relation de chéla à Maître, pourrait être appliqué ici avec profit.

Les Formules

Il y a six anciennes formules, ou formes symboliques, qui se trouvent dans les archives concernant les disciples. Elles ont trait aux six conditions fondamentales, préliminaires à l'initiation. Elles sont utilisées avant toutes les initiations majeures, et ont donc cinq significations qui n'apparaîtront que lorsque ces initiations seront prises. Elles prennent quelquefois la forme de symboles et quelquefois de mots ; elles sont parmi les plus anciennes formules du monde. Elles ont été utilisées au cours des âges par tous les disciples et initiés de la Grande Loge Blanche. Elles concernent ce que l'on appelle "les six relations". Chacune de ces six relations doit trouver son expression **[6@247]** dans l'attitude, le service, et une expansion plus profonde de conscience dont je ne peux pas parler, mais dont on doit s'assurer personnellement. Il est essentiel que le candidat initié découvre lui-même la valeur subjective, intérieure et ésotérique de la formule proposée à sa réflexion. Sous ce rapport, je ne peux donner qu'une indication.

Le disciple, lorsqu'il devient disciple accepté (par le fait que la Loge reconnaît l'engagement qu'il a pris envers son âme), arrive à une reconnaissance précise et de fait de la Hiérarchie. Ses suppositions, ses désirs, ses aspirations, ses souhaits, ses théories, ou quel que soit le nom choisi pour désigner son effort vers la divinité, font place à une connaissance claire de ce groupe d'âmes libérées. Ceci ne survient pas par le moyen de phénomènes convaincants, mais par un afflux d'intuition. Le disciple subit donc une expansion de conscience, qui peut ou non être enregistrée par le cerveau. A partir de ce point de reconnaissance, chaque pas du Sentier doit être accompli consciemment, et doit impliquer une reconnaissance consciente d'une série d'expansions. Ces expansions ne sont pas l'initiation.

Que cela soit bien clair dans votre esprit. L'initiation qui se trouve juste en avant est simplement l'effet de la reconnaissance. Elles pourraient être appelées des "points de crise stabilisants" ou "l'occasionnel devient le constant, et ce qui est projeté, l'intentionnel". Réfléchissez à ces mots. La Hiérarchie est maintenant un fait dans votre vie et dans votre conscience. Quel est le prochain fait ou point d'intégration ou d'inclusivité consciemment obtenue ? Une étude des formules et leur emploi correct vous le révélera. J'ai mis l'accent sur la visualisation et je vous ai donné quelques indications relatives à l'initiation et au travail créateur de l'imagination, car ces enseignements et le développement

de ces facultés exigeront qu'il soit fait appel à votre compréhension, si les formules relatives à l'initiation peuvent vous être données. Ces six formules sont donc des formules d'intégration, et l'on peut ici donner une ou deux indications.

La Première formule concerne, comme je vous l'ai dit, l'intégration dans le groupe d'un Maître, et elle a deux usages – si je puis **[6@248]** exprimer ceci de votre point de vue. L'un produit l'inclusivité de groupe, qui vous intègre à vos frères de groupe, dans mon groupe, et apporte la révélation, du côté caché de la vie du chéla. Par ces mots, je fais allusion à son nouveau conditionnement astral. A cela est donné le nom de *Révélation de la Sensibilité de Groupe*. Cette question est plus vaste dans ses implications que vous ne pouvez l'imaginer, car elle concerne la sensibilité ou réceptivité du groupe uni, vers l'extérieur et le monde des hommes, vers l'intérieur et la Hiérarchie, et vers le haut et la Monade. Cela ne concerne pas l'ensemble des réactions sans importance de la personnalité des membres du groupe. Son second usage, est de permettre le contact avec le Maître de votre groupe, en l'occurrence moi-même, le Maître D.K. J'ai déjà fait de mon mieux pour vous aider à réaliser ce processus par mes instructions sur le contact de pleine lune, ce que vous avez compris et tenté de manière inadéquate. Vous allez peut-être travailler plus dur maintenant à produire la "relation de contact", selon l'appellation ésotérique. C'est sur la Première Formule que vous devez maintenant travailler.

La Deuxième Formule traite de l'alignement, non de l'alignement tel qu'il est compris dans le travail préparatoire indispensable de l'Ecole Arcane. Cette forme d'alignement est la réalisation d'un contact direct et vrai avec l'âme. L'alignement auquel se rapporte cette formule est relative à l'antahkarana. Ce sera notre prochain sujet de réflexion, lorsque la Première Formule aura opéré certains changements dans la conscience. Je ne vais pas examiner ces formules maintenant. Je vais simplement signaler leurs implications majeures, qui seront rarement ce que vous pensez, tant vous êtes conditionnés par les termes et l'interprétation du mental inférieur.

La Troisième Formule est relative à certains changements dans le lotus égoïque. Ces changements pourraient être exprimés de manière inadéquate, dans les termes de *l'Ancien Commentaire* :

> "Il y a ce qui transmue la connaissance en sagesse, en un éclair de *temps* ; il y a ce qui transforme la sensibilité en amour, au sein d'une zone d'*espace* ; il y a ce qui transforme le sacrifice **[6@249]** en félicité, là où il n'existe ni temps ni espace."

La Quatrième Formule a un effet spécifique sur le "joyau dans le lotus" l'éveillant à la vie ; elle le fait (au moyen d'effets produits) sur les trois plans des trois mondes, ce qui entraîne des changements dans les sept roues (centres), de sorte que le "point dynamique situé au centre de chaque roue, oblitère les points de force mineurs ; ainsi la roue commence à tourner sur elle-même".

La Cinquième Formule éveille la Volonté, mais toute interprétation de cet éveil serait dépourvue de sens pour vous, avant que les quatre formules précédentes n'aient opéré sur vous leur effet, et avant que les changements intérieurs nécessaires ne soient réalisés.

La Sixième Formule est quelquefois appelée "la parole de mort". Elle supprime l'effet destructif du processus de mort qui se poursuit continuellement dans le mécanisme du disciple ou de l'initié. La mort continue son nécessaire travail, mais son effet n'est *pas* destructif. Cette formule n'a encore jamais été donnée aux disciples, mais elle peut maintenant être connue car enfin, dans l'ère des Poissons, le pouvoir de la mort physique est véritablement brisé, et la "signature" de la Résurrection est révélée. Dans cette négation ésotérique de la mort résident les causes des deux stades de la guerre mondiale (1914-1945), causes qui marquent leur impression, et sont profondément cachées ; dans cette formule se trouve la signification sous-jacente à l'expression "lutte pour la liberté" des peuples du monde entier. Elle est quelquefois appelée "formule de libération".

Si vous étiez un disciple ayant accès aux archives contenant les instructions destinées aux disciples, vous vous trouveriez (en ce qui concerne les six formules dont je parle ci-dessus) en face de six grandes plaques d'un métal inconnu. Ces plaques semblent faites d'argent ; en réalité elles sont composées du métal qui est l'allotrope de l'argent ; il est donc à l'argent ce que le diamant est au carbone. Sur ces plaques se trouvent des mots, des symboles et des formes symboliques qui, lorsqu'ils sont reliés les uns aux autres, contiennent les formules que le disciple doit interpréter et intégrer dans sa conscience de veille ; ceci au moyen **[6@250]** de processus vivants. Je ne peux pas vous montrer ces formules sur le plan physique ; le mieux que je puisse faire est de vous les décrire et, dans ces instructions, je vais essayer de vous décrire la Première Formule. La compréhension des mots et des symboles produit deux réactions dans la conscience du disciple et, quand un groupe de disciples travaille sur la même formule (comme c'est le cas de ce groupe), elles sont intensifiées et de plus grande valeur encore.

La première réaction est appelée "Formule de Révélation" et concerne la sensibilité unie du groupe. Lorsque ensemble les membres du groupe réfléchiront à cette formule et parviendront à sa compréhension, ils seront

entraînés dans une réceptivité des émotions et réactions sensibles des individus du groupe ; ces dernières, dans leur ensemble, constituent le corps astral du groupe.

Quand cette réaction aura été établie (l'absence d'esprit critique et l'amour faciliteront beaucoup ce processus), le groupe dans son ensemble pourra parvenir au second dessein de la formule qui est appelé "la découverte du point dans le cercle". Cela signifie, en ce qui concerne le groupe, la révélation de la force cohérente centrale du groupe lui-même. C'est en même temps et jusqu'après l'initiation supérieure nommée la quatrième initiation – le Maître au centre du groupe. En conséquence, c'est la correspondance du "joyau dans le lotus", en ce qui concerne l'individu ; de la Hiérarchie, en ce qui concerne l'humanité, et du point central de vie, en toute forme. Le cercle et le point sont les symboles naturels de la forme et de la conscience.

Ceci s'applique de la même façon à l'atome, à l'homme, à la planète et au système solaire. Ce concept doit constituer l'idée de base de toute réflexion sur cette formule. Voici la formule elle-même :

> "Une ligne de feu entre deux points embrasés. Un courant d'eau bleue – encore une ligne – jaillissant de la terre et finissant dans l'océan. Un arbre avec les racines en l'air et les fleurs en bas. **[6@251]**
>
> "Issu du feu, et toujours au point médian, apparaît l'œil de Dieu (Shiva). Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision ; un fil de lumière unit les deux.
>
> "Au plus profond de l'arbre, entre les racines et les fleurs, l'œil est de nouveau vu. L'œil qui connaît, l'œil qui voit, l'œil qui dirige – l'un fait de feu, l'autre fluide comme la mer, et deux yeux qui regardent d'ici jusque là – le feu, l'eau et la terre – tous ont besoin de l'air vital. L'air est la vie. L'air est Dieu."

La signification de cette formule n'est pas difficile à comprendre pour l'étudiant avancé, en relation avec lui-même. L'œil de la connaissance, l'œil de la vision et l'œil dirigeant de la Divinité lui sont familiers. Mais ce sont les plus grandes implications que je vous demande d'examiner. Une extension de ces idées au Maître et à Son Ashram, ou groupe de disciples actifs, a de la valeur pour vous, dans votre conscience de réflexion. La première et évidente interprétation concerne l'œil de la connaissance. Mais que penser de l'œil de la vision lorsque la dualité est surmontée, et que penser du "dessein pour lequel les mondes furent faits", le petit monde de l'individu (lorsqu'il est parvenu à

l'individualité), le plus grand monde d'un groupe organisé, intégré et fonctionnant comme une unité, et le monde subtil et lointain de l'intention divine ?

Je n'en dis pas plus sur cette question. Je recommande, à votre réflexion méditative, ces implications subtiles. Je vous demande d'y réfléchir et – avant la pleine lune de Wesak – d'exprimer par écrit votre compréhension de la formule sous deux angles. Concernant ces deux angles vous devriez nettement avoir des idées.

1. L'angle de l'individu.
2. L'angle d'un groupe de chélas.

Ces deux unités utilisent l'œil de la connaissance et l'œil de la vision. **[6@252]**

DEUXIEME PARTIE

Points de Révélation

J'ai beaucoup traité, dans mes ouvrages précédents, du thème des Points de Crise. Nous pouvons maintenant aborder, et prouver la vitalité de notre progrès, quant aux *Points de Révélation*. Tout l'objectif du processus préparant à l'initiation est de parvenir à la révélation. Il faut toujours se souvenir que ce qui est révélé est éternellement présent. Il y a donc une vérité occulte dans la déclaration selon laquelle "il n'y a rien de nouveau sous le soleil". Tout ce qui est révélé sur le Sentier du Disciple et sur le Sentier de l'Initiation existe depuis toujours, mais ce qui peut le percevoir, l'atteindre et l'inclure s'est développé au cours des âges. Sur le Sentier du Disciple, dans les stades de début, l'œil de la vision est le mental illuminé. Sur le Sentier de l'Initiation, c'est ce dont l'œil du mental est l'extériorisation, la perception intuitive de l'âme elle-même. Mais, à mesure que l'évolution se poursuit, ce qui parvient au point de perception des vérités existantes, diffère largement à mesure que s'écoulent les siècles. Même l'adepte actuel a une perception bien plus prononcée, une interprétation plus exacte de celle-ci et une vision bien plus pénétrante que l'adepte des jours atlantéens ; l'initié qui arrivera à la perception d'initié pendant l'ère du Verseau sera très en avance sur ceux qui fonctionnent actuellement comme adeptes.

Je vous ai prévenus que l'état de disciple devient de plus en plus difficile. Ceci est dû à la sensibilité accrue que manifeste l'adepte moderne aux valeurs et réalités ésotériques. Il peut percevoir et perçoit ce qui était le but de l'initiation au cours d'époques antérieures, et il perçoit ces choses normalement,

comme des faits établis dans un état de conscience développé. C'est le parallèle spirituel du développement des cinq sens au cours de l'évolution. Son but et sa "direction prévue" se situent très en avant, et son inclusivité lui ouvre des portes qui, autrefois, ne s'ouvraient que lorsque l'initié frappait. En conséquence, ce n'est pas une voie facile que je vous propose, mais une voie de difficulté et d'adaptation. **[6@253]**

Dans tous les stades de progrès, sur le Sentier de l'Initiation, il existe trois phases concernant les réactions de l'aspirant-initié. Tout d'abord, il y a la vision de l'âme ; mais, tandis qu'autrefois il y avait la vision et le point de départ, actuellement le disciple moderne perçoit aussi un grand nombre des stades intermédiaires, les forces qui s'opposent, les obstructions, les handicaps et entraves qui s'élèvent rapidement. Les mots que j'emploie ici sont choisis délibérément. Maintenant, le disciple n'est pas totalement aveugle et il n'avance pas totalement dans le noir. Il a en lui-même assez de lumière pour lui apporter ce qui est appelé la "petite révélation" ; dans cette lumière, il verra la plus grande lumière, et parviendra à une perception plus vraie. Il se voit lui-même, et cela – depuis une éternité – le disciple a toujours été capable de le faire. Mais maintenant il perçoit aussi et reconnaît son frère dans la lumière ; cela suscite des réactions de la personnalité, et il doit s'adapter, non seulement à lui-même tel qu'il se découvre, mais également à son frère, tel qu'il le découvre. Ce n'est pas une adaptation facile, et les *Règles de la Route* [14], précédemment communiquées, vous l'auront indiqué.

J'aimerais ici, mon frère, vous énumérer les déclarations les plus importantes que j'ai faites dans mes précédentes instructions, en vous indiquant celles qui contiennent des suggestions importantes, en vous montrant, pour une fois, avec quel soin je prépare ce que je m'efforce de vous communiquer et comment en conséquence, j'attends de vous une étude sérieuse de mes paroles. Voici ces pensées-clé :

1. Seul ce que vous connaissez par vous-même, et dont vous avez fait l'expérience consciente, a de l'importance. Ceci se rapporte spécialement aux facteurs suivants :

   a. Votre perception de la vision.

   b. Votre contact avec moi, votre Maître.

   c. Votre reconnaissance du processus d'initiation.

   Je vous ai donc dit que (pour le but) vous deviez faire preuve de conscience initiée, dans le mental et dans le cerveau, donc sur le plan

[14] *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age,* Vol. I, pages anglaises 583-584.

physique. **[6@254]**

2. L'Initiation, en ce qui vous concerne à l'heure actuelle, est "un moment de crise où la conscience plane à la frontière de la révélation". Ceci implique donc :

   a. Un tiraillement considérable entre les paires d'opposés.

   b. L'existence, en conséquence, d'un champ de tension.

   c. L'effort pour se tenir fermement au point médian.

   Je souhaite vous rappeler que cela ne se rapporte pas à l'homme sur le sentier de la vie, tiraillé entre les paires d'opposés sur le plan du désir, mais à l'âme se tenant au point médian entre la monade et la personnalité, se préparant à la Grande Renonciation – renonciation que la personnalité rend possible – puis disparaissant et laissant personnalité et monade parfaitement unies. C'est l'homme, en tant qu'âme, en pleine conscience de veille qui prend l'initiation. D'où l'accent mis sur le contact de l'âme lorsque l'homme est sur le Sentier de Probation et qu'il passe par les premiers stades de l'état de disciple. Ceci conduit, plus tard, à mettre l'accent sur la nécessité de deux activités majeures, avant que l'homme ne puisse prendre les initiations supérieures :

   a. L'alignement.

   b. La construction scientifique de l'antahkarana.

3. La révélation, donnée à l'initié, n'est pas une vision de possibilités, mais une expérience de fait conduisant à :

   a. L'évocation de nouveaux pouvoirs.

   b. La reconnaissance de nouveaux modes et champs de service.

   c. La liberté de mouvement à l'intérieur des limites de la Hiérarchie.

   d. De nouveaux contacts hiérarchiques et de nouvelles responsabilités se présentant devant l'initié.

   Il comprend donc ce que l'initié Paul a voulu dire lorsque – parlant en termes hiérarchiques – il dit : "Toute chose nouvelle". Ce n'est pas simplement une question de vision et de contacts, mais une interrelation vitale et une reconnaissance qui apportent avec elles, la *pénétration dans le Mental de Dieu*. **[6@255]**

4. Dans les siècles passés et jusqu'en 1875, l'accent était mis sur quatre lignes d'enseignement :

   a. Des indications à demi-mot quant au changement du caractère de la personnalité, en préparation à l'initiation.

b. Des enseignements quant à l'unicité de la Divinité et de l'ordre universel.

c. Des instructions relatives au processus de création.

d. Le laya yoga ou yoga de l'énergie, agissant par les centres de force.

Deux choses doivent maintenant se produire : les théories communiquées qui, jusqu'ici, ont guidé la pensée du disciple doivent devenir des expériences pratiques, et il doit y avoir un tel déplacement de la conscience que la vision du présent doit devenir l'expérience du passé, et qu'une reconnaissance entièrement différente, nouvelle et plus profonde, doit remplacer les anciens objectifs. C'est là, en conséquence, une mise à l'épreuve complète des méthodes de travail hiérarchiques passées. Ce qui a été donné dans le passé, s'est-il révélé être une préparation adéquate pour ce que seront les méthodes et propositions de l'avenir ? Les fondements de la vérité ont-ils été si fermement établis que la prochaine superstructure y trouvera une base de réalité tellement solide, qu'elle pourra supporter l'impact de l'afflux des forces solaires et cosmiques nouvelles ? Le travail passé de la Hiérarchie tiendra-t-il ? Tels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui aux instructeurs initiés.

De même que les attitudes du disciple, face à la vie quotidienne et à ce qui arrive dans le monde, sont totalement différentes de celles de l'homme ordinaire, car il vit de plus en plus dans le monde de l'âme, de même le disciple-*initié* en vient à une attitude (nécessairement) basée sur le caractère, vis-à-vis des processus de vie et des événements mondiaux, interprétés dans le monde de l'âme ; mais il leur applique une lumière différente et une motivation – reposant sur une connaissance et une compréhension nouvellement acquises – qui diffère entièrement des deux conditions précédentes. Les quatre lignes d'enseignement sont supposées acquises ; l'initié est censé les avoir comprises et maîtrisées par l'expérimentation et l'expérience dans une certaine mesure. Maintenant, les nouvelles formules de vie doivent dominer ; ce sont des formules de vie, non des formules **[6@256]** d'âme. La nouvelle connaissance doit supplanter l'ancienne et elle ne concernera pas ce qui, jusque là, était considéré comme le but ultime.

L'ésotériste du passé illustre ceci, en ce qu'il savait peu de chose concernant les sept Rayons et les sept types de rayon, et que rien ne lui avait été communiqué quant à Shamballa. Maintenant le monde des disciples s'éveille lentement à ces valeurs et vérités nouvelles, et à la source septuple d'expression de la vie. La Volonté de Dieu va, dans

l'avenir, prendre forme consciemment dans le mental des hommes, de telle manière que les anciennes vérités conditionneront et domineront comme jamais auparavant, mais tomberont automatiquement en dessous du seuil de la conscience, tandis que les reconnaissances et les valeurs nouvelles et naissantes prendront place dans la conscience de surface de tous les disciples – et ils seront légion.

5. Le corps astral ne constitue pas une entrave pour le disciple-initié, mais lui fournit un moyen de contact facile avec la Hiérarchie. Ceci est dû à ce que le lien entre le corps astral et la conscience bouddhique devient de plus en plus étroit à ce stade. Ces niveaux constituent essentiellement une paire d'opposés qui fusionneront finalement ; alors, le corps astral disparaîtra comme le fait le corps de l'âme à un stade plus tardif du développement.
6. Chaque disciple doit découvrir lui-même et seul à quelle initiation il est préparé ; le Maître ne donne jamais cette information. La lumière sur cette question se fait par la reconnaissance des épreuves et des types d'expérience qui surviennent dans la vie du disciple. "C'est une question", comme je l'ai dit ailleurs "d'orientation et non d'information extérieure". La reconnaissance et l'orientation sont les notes-clé de cette phase.
7. La nécessité de l'humilité existe toujours. Ceci implique :
   a. Un sens précis des justes proportions.
   b. Un point de vue équilibré.
   c. Une attitude sans passion.
   d. Une reconnaissance véridique des atouts aussi bien que des points faibles. **[6@257]**

   Là aussi je vous ai donné une indication, en affirmant que la vraie humilité est basée sur les faits, sur la vision et sur la pression du temps.
8. Deux objectifs immédiats se présentent aux disciples, plus la nécessité d'une qualité :
   a. S'intégrer dans l'Ashram intérieur en tant que chélas actifs.
   b. Entrer en contact avec le Maître à volonté.
   c. Cultiver la divine indifférence.
9. En ce qui concerne les formules, deux réactions sont automatiquement suscitées chez le vrai disciple et dans le vrai groupe, au sein de l'Ashram :

a. La réaction appelée la "formule de révélation". Ceci désigne la réponse sensible aux anciennes formules données à ceux que l'on prépare à l'initiation. Je vous ai déjà donné l'une d'elles.

b. La réaction appelée "la découverte du point dans le cercle".

Avez-vous jamais pensé, mon frère, que l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore entré librement en contact avec moi dans votre conscience de veille, et ne m'avez pas parlé face à face, peut être due au fait que le "cercle" n'est encore pour vous qu'une théorie ? Tant que le cercle de vos frères n'est pas un fait dans votre conscience quotidienne, et d'importance primordiale dans votre vie journalière, il vous est impossible de parvenir au contact avec le "Point". Le disciple part de la périphérie du cercle du Maître et avance vers le centre ; il peut, néanmoins, renverser ce processus dans sa conscience.

J'ai affirmé que l'initiation était essentiellement un processus de révélation. Pour le disciple qui est préparé à prendre l'initiation, l'accent est nécessairement mis sur la *reconnaissance* – reconnaissance intelligente de ce qui doit être révélé. Ceci exige de sa part qu'il sorte véritablement du monde du mirage, afin qu'il puisse avoir la claire perception de la vision nouvelle. Une lumière nouvelle est jetée sur les vérités anciennes et bien connues, de sorte que leur **[6@258]** signification est extraordinairement modifiée ; dans cette modification, le plan ou dessein de la Divinité prend un sens entièrement nouveau. Le néophyte inexpérimenté reçoit constamment des révélations et enregistre ce qu'il considère comme des intuitions très inhabituelles. En réalité, tout ce qui se produit, c'est qu'il prend conscience de la connaissance de l'âme, tandis que pour l'initié l'intuition est toujours une révélation du dessein de Shamballa et de la mise en œuvre du Plan divin, sous un angle lointain ou proche. La révélation accordée à l'initiation est donnée à l'âme, enregistrée par le "mental tenu fermement dans la lumière", et plus tard – avec une rapidité plus ou moins grande – transférée au cerveau. Vous pouvez donc voir le véritable but du Raja Yoga qui entraîne le mental à devenir *finalement réceptif à la Triade spirituelle*. Vous comprenez aussi pourquoi, pendant des siècles, les Instructeurs de la Sagesse Immémoriale ont mis l'accent sur la nécessité du discernement, surtout en ce qui concerne le disciple en probation.

Actuellement, je fais avancer d'un pas l'enseignement habituel sur l'initiation, et j'essaie de montrer qu'il ne s'agit pas essentiellement d'un processus de fusion personnalité-âme (bien que ce doive être un stade préliminaire), mais d'intégration personnalité-monade, processus rendu possible car l'alignement avec l'âme a été réalisé. En fait, l'initiation est le processus essentiel et inévitable du transfert de la triplicité première de la

manifestation, en dualité fondamentale esprit-matière. C'est la "dissolution de l'intermédiaire", à laquelle étaient dédiées la crucifixion et la mort du Christ ; celles-ci étaient destinées aussi à révéler aux initiés des deux derniers millénaires, la transmutation de la trinité de la manifestation en la dualité du dessein. Je ne peux pas exprimer ceci autrement, mais ceux qui sont éclairés me comprendront. Les interprètes de l'Evangile et de nombreux disciples de la dispensation chrétienne ont singulièrement échoué dans leur compréhension de cette révélation ; ils ont mis l'accent sur la mort de la personnalité, tandis que, lorsque le Christ ressentit le "grand vide des ténèbres" et entonna le mantra occulte "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?", Il reconnaissait en même temps la distinction entre Sa "robe de gloire" (symbolisée **[6@259]** par le partage de son vêtement par les soldats romains) et appelait l'attention de tous les futurs disciples et initiés sur la disparition du "principe médian", l'âme. Il projetait (dans la conscience du monde) la reconnaissance, qui doit se faire jour, de la relation avec le Père ou Monade. La grande dissolution atteint pour nous son point culminant au moment de la troisième initiation, quand la Lumière de la Monade oblitère la lumière de l'âme et la lumière atomique matérielle de la personnalité triple. Mais – et c'est là le point important – la reconnaissance de cette mort et de ses effets ne s'accomplit symboliquement et n'est reconnue qu'au moment de la quatrième initiation, la Crucifixion. Toutes les dissolutions, morts, renonciations et disparitions mineures de ce à quoi tient la nature inférieure, et qui la tient, s'effectuent dans le cadre des aspects habituels de la vie de la forme, de la sensibilité et de la conscience ; elles ne sont que le symbole, et ne font que préparer la grande dissolution finale du corps causal, consommée à la Crucifixion. Ceci conduit à la résurrection ou élévation de la conscience âme-personnalité (dûment fusionnée et unifiée) jusqu'à la conscience de la monade. Cette dernière est finalement conduite à la perfection solaire, à l'initiation de l'Ascension.

Je vous ai donné cet enseignement dans les termes de la présentation chrétienne, car elle est peut-être plus simple à comprendre pour vous, mais il existe beaucoup d'autres formulations et manières d'aborder ces vérités ; plus elles sont nouvelles, plus elles sont difficiles à présenter. Seuls ceux qui sont immédiatement au bord de l'initiation comprendront ; les autres préféreront interpréter ces vérités, selon les formules plus faciles et bien connues du stade préparatoire, l'unification de l'âme et de la personnalité.

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

1. *Le Stade de Pénétration*. Il s'agit de faire une percée dans le monde du mirage, ce qui permet d'atteindre deux objectifs : **[6@260]**

   a. La lumière de la Triade spirituelle afflue dans la conscience de l'initié, via l'antahkarana, de sorte que le Plan conçu pour l'humanité et le Dessein divin concernant la planète deviennent de plus en plus clairs. Ceci instaure la relation avec Shamballa.

   b. Une partie du mirage mondial est ainsi dissipée ; il s'ensuit une clarification du plan astral rendant service à l'humanité. Tout disciple qui parvient à la reconnaissance de la révélation de l'initié libère de la lumière et dissipe une partie du mirage qui aveugle la masse des hommes. Pour le disciple de sixième rayon, ce stade de pénétration est bien plus long que pour les disciples des autres rayons, mais seulement dans le cycle mondial actuel.

2. *Le Stade de Polarisation*. C'est le stade où l'initié, ayant laissé pénétrer la lumière, et ayant traversé les brouillards épais du monde du mirage, comprend tout à coup exactement ce qu'il a fait ; il s'établit alors fermement, et s'oriente correctement vers la vision (en d'autres termes, vers Shamballa). L'une des choses qu'il faut saisir, c'est que l'initié, étant un point de vie hiérarchique (soit sur la périphérie de la Hiérarchie. soit à l'intérieur du cercle, soit au centre) prend véritablement part à l'effort hiérarchique. Cet effort est dirigé vers une orientation tournée vers le centre supérieur de vie, Shamballa. Les étudiants ont tendance à croire que l'orientation de la Hiérarchie est tournée vers l'humanité. Il n'en est rien. Elle répond aux besoins de l'humanité lorsque la demande est efficace, et Elle est gardienne du Plan ; mais l'orientation du groupe hiérarchique tout entier est dirigé vers le premier aspect, qui exprime la Volonté du Logos et se manifeste par Shamballa. De même qu'un disciple doit faire deux choses : polariser sa position en établissant de justes relations humaines et, simultanément, devenir un membre conscient et actif du Royaume de Dieu, la Hiérarchie, de même l'initié, sur une courbe plus élevée de la spirale, doit établir de justes relations avec la Hiérarchie et devenir simultanément conscient de Shamballa.

   Tout ce que je peux communiquer ici est le point ou but désiré, **[6@261]** mais la terminologie est relativement dépourvue de sens, sauf pour ceux qui ont l'expérience du processus d'initiation à un degré plus ou moins grand, selon les initiations déjà prises. Cette polarisation, ce point d'effort concentré, cette orientation obtenue est l'idée de base sous-jacente à l'expression "la montagne d'Initiation".

L'initié se plante sur le sommet de la Montagne et, de cette altitude, il découvre la pensée de Dieu, il visualise le rêve qui se trouve dans le Mental de Dieu, il suit l'œil de Dieu à partir du point central jusqu'au but extérieur, et se voit lui-même comme étant tout ce qui existe et, cependant, à l'intérieur du tout.

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

Je n'ai rien de plus à dire aujourd'hui en ce qui concerne l'initiation. Réfléchissez à ce que j'ai communiqué et saisissez, autant que votre *imagination* vous le permet, la magnificence du processus initiatique – tellement plus inclusif que ne l'a indiqué n'importe quel enseignement donné jusqu'ici. Lorsque la guerre sera finie et que le monde nouveau avec sa future civilisation et sa culture à venir commencera à prendre forme, l'accent sera mis de plus en plus sur le dessein de la Divinité gouvernante, ou Vie, ou Energie fondamentale, telle qu'elle s'exprime par l'humanité. Cela sera fait par des ésotéristes entraînés. Une grande partie de ce que disent les leaders mondiaux et les travailleurs en service dans toutes les nations, indique une réponse inconsciente à l'énergie de Shamballa. Vers la fin du siècle et pendant les premières décennies du vingt et unième siècle, un enseignement concernant Shamballa sera donné. L'effort du mental abstrait de l'homme s'orientera vers cette compréhension, **[6@262]** exactement comme l'effort actuel du disciple a pour but le contact avec la Hiérarchie. Le mirage est en train de disparaître ; les illusions sont dissipées ; le stade de pénétration dans une dimension nouvelle, dans une nouvelle phase d'effort et d'accomplissement, est rapidement atteint. Cela se fait en dépit de toute l'horreur et de la douleur, et sera l'un des premiers résultats du répit, après la guerre. La guerre elle-même brise les illusions, révèle la nécessité du changement et engendre la demande d'un monde nouveau et d'une prochaine beauté du mode de vie qui sera révolutionnaire ; ce sera aussi la réponse matérielle à un processus intensif d'initiation, auquel tous les disciples peuvent participer et auquel les aspirants avancés peuvent se préparer.

Les Formules

Maintenant que vous avez probablement réfléchi pendant quelques mois à mes instructions sur les formules, je vais essayer de vous communiquer certaines des implications plus profondes.

Première Formule :

> "Une ligne de feu entre deux points embrasés. Un courant d'eau bleue – encore une ligne – jaillissant de la terre et finissant dans l'océan. Un arbre avec les racines en l'air et les fleurs en bas.
>
> "Issu du feu et toujours au point médian, apparaît l'œil de Dieu (Shiva). Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision ; un fil de lumière unit les deux.
>
> "Au plus profond de l'arbre, entre les racines et les fleurs, l'œil est de nouveau vu. L'œil qui connaît, l'œil qui voit, l'œil qui dirige – l'un fait de feu, l'autre fluide comme la mer, et deux yeux qui regardent d'ici jusque là. Le feu, l'eau et la terre – tous ont besoin de l'air vital. L'air est la vie. L'air est Dieu."

Ces formules et leurs implications ont donné du souci à certains, à cause de l'extrême difficulté de leur interprétation. Je vous **[6@263]** demande de vous souvenir que vous êtes individuellement tout à fait incapable de saisir l'étendue de votre propre compréhension. car le *mental* (facteur conditionnant majeur de la vie du disciple dans les premiers stades de son instruction) en sait beaucoup plus que le cerveau n'est capable d'en enregistrer. Plus tard, dans la vie de l'initié, l'âme enregistre consciemment pour le disciple qui peut s'identifier à l'âme, bien plus que le mental concret n'en peut enregistrer. Je vous demande donc de cesser d'évaluer votre capacité de compréhension, et plutôt de méditer et de réfléchir.

Permettez-moi de vous résumer brièvement certains des facteurs concernant ces formules, indiquées dans mes précédentes instructions :

1. Elles concernent les six relations, à mesure que le disciple parvient à les établir.
2. Ces six relations ne sont pas six initiations, mais six expansions intermédiaires de conscience, survenant entre les initiations majeures.
3. Elles sont nettement des formules d'intégration :
    a. Elles concernent l'intégration progressive dans le groupe d'un Maître.
    b. Elles concernent aussi l'intégration dans un certain état de

sensibilité de groupe, sur un certain plan, car la conscience de la réponse sensible est la note-clé de tous les plans du système solaire.

4. Ce sont aussi des formules de révélation. Ceci est particulièrement vrai de la Première Formule. Lorsqu'elles sont correctement utilisées, elles engendrent :
   a. La révélation de la sensibilité de groupe.
   b. La révélation du Maître tel qu'Il est, centre de lumière et de pouvoir à l'intérieur du cercle.
   c. La révélation du point de vie au centre de toutes les formes.

Ces effets, résultant de la juste compréhension des formules, pourraient être considérés comme des réactions, automatiques et inévitables ; j'ai employé le mot réaction dans mes dernières instructions. Ces réactions sont fréquemment, et je pourrais dire habituellement, inconscientes ; ce n'est que progressivement que le disciple s'éveille au fait que, par une réflexion calme sur la formule, certaines expansions **[6@264]** de conscience, une plus grande sensibilité et une reconnaissance intuitive de ce qui, jusque là, était invisible et non compris, ont provoqué de véritables modifications dans sa nature subjective. Il fait le travail exigé, et les résultats suivent naturellement et simplement.

Ceci est une indication quant à la nécessité de l'obéissance occulte. J'ai la responsabilité de vous dire quel travail je désire vous voir faire, et quelles mesures vous devez prendre. Ensuite vous devez faire le travail. La plupart d'entre vous, vivant normalement dans le monde des effets et non dans le monde des causes, êtes préoccupés des résultats possibles et des différences phénoménales (si je puis les appeler ainsi) que vous attendez comme aboutissement du travail. En conséquence, au lieu de vous concentrer sur l'exactitude du travail et sur l'obéissance méticuleuse, vous détournez votre énergie sur la pensée de ce qui va arriver, sur la considération des difficultés du travail et sur votre conviction qu'il n'y a pas de résultat dans votre cas particulier. Ce que je fais en vous donnant ces formules est de vous aider à travailler dans le monde des causes, et de vous faire sortir consciemment du monde des effets. Je vous demande donc de faire le travail indiqué, et de concentrer votre mental sur ces formules de pouvoir, "de travailler sans attachement" comme le dit la Gita, et de ne pas chercher les résultats, sachant qu'ils seront bien là, même si vous ne les reconnaissez pas avant que votre focalisation ne soit plus nettement subjective. Je n'ai pas dit "introspective", mon frère, mais "subjective". Etre introverti signifie en fait, que vous, en tant que personnalité pensante, dirigez toujours votre regard vers votre sensibilité et

votre vie pensante intérieure. Ce n'est pas vivre subjectivement ; c'est vivre comme un observateur qui regarde vers l'intérieur. Vivre subjectivement signifie que le point focal de votre conscience est situé à l'intérieur et que, de là, vous regardez dans deux directions : vers l'extérieur à la personnalité sur le plan physique, et vers l'intérieur vers l'âme. Réfléchissez-y. La distinction est très réelle et vous devriez la saisir. L'homme qui comprend la différence entre vivre une vie introspective et vivre une vie subjective, est nettement en passe de devenir un vrai ésotériste.

Examinons un instant la Première Formule et cherchons son **[6@265]** interprétation la plus simple, avancée cependant du point de vue du néophyte, ce que vous ne devriez pas être. Je vais prendre une ou deux idées générales, se dégageant d'une analyse du tout, puis quelques phrases qui-lorsqu'elles seront interprétés – jetteront peut-être une lumière sur certaines significations pratiques et fondamentales.

Je voudrais d'abord que vous notiez l'accent mis sur "l'œil", dans cette formule. C'est la note-clé qui apparaît de diverses manières. Derrière toutes ces idées se trouve le concept de voir, de Celui qui Voit et regarde la Création tout entière. Ce même concept se retrouve dans le symbole maçonnique fondamental de l'œil de Dieu qui domine tout dans le temple. Dans cette formule, nous avons :

1. *L'œil de Dieu*. Shiva est la première personne de la Trinité, le Destructeur, mais aussi Celui qui absorbe finalement, qui est le Tout et pourtant la partie. C'est l'organe de la Volonté divine ou Pouvoir divin, l'œil, dont le regard dirigé porte le pouvoir vers l'extérieur, vers son Tout créé. Dans le cas de l'esprit humain, c'est la Monade.
2. *L'œil de la vision*, indiquant cette fois non l'énergie dirigeante, mais l'Observateur conscient, l'Ame, qu'elle soit cosmique, solaire ou humaine.
3. *L'œil qui connaît*. C'est le disciple qui, de stade en stade, réagit de plus en plus à la direction de la volonté spirituelle et à la croissance de la réponse sensible, et qui, à la fois dans la conscience du cerveau et dans celle du mental, connaît, dans les trois mondes. Cette connaissance est limitée chez le néophyte ; elle s'approfondit chez le disciple, est profonde chez le Maître ; tout cela est en relation avec la vision.
4. En même temps, cette formule nous dit qu'il y a quatre "yeux" :
    a. "L'un fait de feu"... l'œil de Dieu.
    b. "L'autre fluide comme la mer"... l'œil de la vision.

c. "Et deux yeux qui regardent d'un point à l'autre"... l'œil qui connaît. Ces deux derniers sont l'œil du disciple et l'œil de la personnalité. Une clé à cette affirmation est donnée dans la *Doctrine Secrète* qui dit que l'œil droit est l'œil **[6@266]** de buddhi, et l'œil gauche, l'œil de Manas. Ce sont les yeux d'une personnalité intégrée et de haut degré, en rapport avec l'âme.

d. "Le feu, l'eau et la terre ont tous besoin de l'air vital. L'air est la vie." La clé, de nouveau, se trouve dans la *Doctrine Secrète*, où nous trouvons les mots : "La matière est le véhicule de manifestation de l'âme sur notre plan d'existence ; l'âme est le véhicule de la manifestation de l'Esprit, sur un plan plus élevé, et les trois forment la Trinité, synthétisée par la Vie qui les pénètre tous."

Vous pouvez donc voir, en réfléchissant soigneusement, combien cette question est simple, envisagée exotériquement, et comment la clé de la compréhension est l'identification consciente avec les trois facteurs, à la fois successivement par le développement, et simultanément par l'initiation. Je vous donne ici une indication occulte.

Deuxièmement, je souhaite que vous notiez comment cette formule se rapporte à l'antahkarana :

1. "Une ligne de feu entre deux points embrasés" – la monade et l'âme.
2. "Une ligne, jaillissant de la terre et finissant dans l'océan", faisant allusion au sutratma qui, lorsque l'antahkarana est construit, mêle tous les types de conscience, l'esprit et la matière, en un tout vivant, la Réalité ultime.

Voici quelques-unes des significations les plus évidentes ; de plus profondes se feront jour lorsque celles-là seront des réalités et non des théories spéculatives dans votre vie. En conséquence, vous verrez qu'il est nécessaire de travailler véritablement sur les instructions données au sujet de l'antahkarana. En ce qui concerne ce que j'ai dit plus haut, je souhaite attirer votre attention sur certains mots que j'ai écrits dans mes dernières instructions, au sujet de la Deuxième Formule. J'y disais que l'alignement "serait notre prochain sujet de réflexion lorsque la Première Formule aurait fait certains changements dans la conscience. Je n'envisagerai pas ces formules à présent. Je ne ferai que signaler leurs implications majeures qui seront rarement ce que vous pensez, tant vous êtes conditionnés par les termes et les interprétations du mental inférieur concret". **[6@267]**

TROISIEME PARTIE

Dans des instructions antérieures, nous avons vu que l'enseignement concernant l'initiation était donné par moi (comme par tous les Maîtres) de trois manières :

1. *Par des Indications*. Si elles sont vues et suivies, elles suscitent l'intuition. L'initiation n'est jamais prise, à moins que l'intuition ne devienne active. L'instinct spirituel, aspect inférieur de l'intuition, indique que l'on est prêt à la première initiation ; Un mental illuminé et une intelligence spirituelle sont des signes définis qu'un être humain peut prendre la deuxième initiation, tandis que la perception spirituelle ou instinct intuitif signifie que l'on est prêt à la Transfiguration, la troisième initiation.
2. *Par l'emploi de certaines grandes Formules* (dont l'une vous a déjà été donnée), certaines révélations précises deviennent possibles. Ces formules sont au nombre de six ; elles contiennent six conditions préalables à l'initiation ; elles prennent parfois la forme de mots, parfois la forme de symboles. Ceux-ci servent à développer "l'ouïe de l'initié" et "la vue de l'initié". Elles traitent de six relations :

La Première Formule	traite de l'intégration dans un Ashram et se rapporte à la révélation de la *sensibilité* de groupe. Elle est en relation avec la nature astrale.
La Deuxième Formule	traite de l'alignement. Elle concerne la révélation de l'antahkarana de groupe, et se rapporte au mental, où l'antahkarana est ancré.
La Troisième Formule	traite de certains changements dans la nature de l'âme. Elle s'occupe de la relation temps-espace, elle est donc relative à l'Eternel Présent.
La Quatrième Formule	traite de l'aspect Vie. Elle se rapporte à la révélation de la nature de la vie ; elle est donc relative à la circulation et à l'influence réciproque de l'énergie. **[6@268]**
La Cinquième Formule	traite de l'aspect Volonté. Elle se rapporte à la révélation du Dessein divin ; elle est donc relative à

Shamballa.

La Sixième Formule — traite de la nature de la mort. Elle se rapporte à la révélation du travail constructif de l'aspect du Destructeur. Elle est donc relative à la disparition de l'ère des Poissons et à tous les processus d'abstraction.

Ces Formules ont sept interprétations ; le disciple actuellement à l'instruction ne peut néanmoins en découvrir que trois, car seule la lumière venant de la Triade spirituelle peut communiquer ce type de révélation et d'interprétation.

3. *Par le moyen des Points de Révélation* :
   a. La vision du présent doit devenir l'expérience du passé. Sa lumière de révélation s'atténuera à mesure que l'expérience deviendra une habitude, et tombera donc en dessous du seuil de la conscience.
   b. Une reconnaissance totalement nouvelle et différente doit dominer ; cela exprimera la compréhension de l'initié.
   c. Ces points de révélation apparaissent lorsque le disciple s'aperçoit que l'initiation n'est pas un processus de fusion personnalité-âme, mais d'intégration personnalité-Monade.
   d. Ces points de révélation comportent trois stades de reconnaissance :
      - Le stade de la Pénétration.
      - Le stade de la Polarisation.
      - Le stade de la Précipitation.

La manière dont le disciple aborde toute cette question de l'initiation diffère aujourd'hui de ce qu'elle était dans les périodes antérieures – même s'il s'agit d'une période aussi courte que cinquante ans en arrière. Il est essentiel que vous saisissiez que son approche est maintenant mentale, et non dévotionnelle, émotionnelle et aspirationnelle, comme c'était le cas jusqu'ici. Jusqu'ici elle avait été kama-manasique, ce qui suppose un mélange d'aspiration élevée, d'attention et de focalisation du mental concret, et d'attention aux disciplines purement physiques. Aujourd'hui, le vrai disciple qui est **[6@269]** prêt à franchir ce grand pas possède la maîtrise de son mécanisme émotionnel ; son mental inférieur est profondément alerte et focalisé, son mental supérieur est vraiment en rapport avec l'inférieur, via l'antahkarana. La clarté dé perception se fera peut-être pour vous, si vous saisissez que les

conditions exigées par l'Initiateur (jusqu'en 1400) étaient le contact conscient avec l'âme ; Il exige aujourd'hui une certaine mesure de relation établie avec la Triade supérieure, via l'antahkarana. C'est très différent ; le contact de l'âme existe nécessairement, mais on n'estime pas qu'il donne tout ce que doit posséder l'initié du nouvel âge. L'amour est naturellement nécessaire ; la sagesse doit être présente, mais le sens de l'universalité est aussi exigé ; il indique, lorsqu'il est présent, une certaine mesure d'influx monadique. Cet influx se fait naturellement via l'antahkarana ou "pont arc-en-ciel". Vous comprendrez donc la raison de l'accent que j'ai mis dernièrement sur la construction de ce pont. Un grand changement dans la conscience humaine rendit possible – en 1425 – l'instauration de modifications dans ce qui était exigé pour l'initiation, et le net relèvement du niveau. Cinq cents ans se sont écoulés depuis lors, et le dessein de ces changements dans la discipline et l'entraînement se sont révélés tout à fait justifiés. En dépit de tout ce qui semble indiquer le contraire, en dépit de la guerre mondiale avec ses horreurs, en dépit de l'attitude apparemment non éveillée des masses, il existe une très réelle mesure d'énergie monadique. L'humanité en donnera la preuve de plus en plus, ainsi que le montreront son insistante demande d'unité et la croissance de l'internationalisme. Les objectifs, buts, théories, intentions et déterminations de la majeure partie de l'humanité en témoignent déjà.

Ces expressions de l'évolution de l'humanité sont en relation avec les premières caractéristiques manifestées de l'aspect Volonté. En disant cela, je vous donne une indication, vous rappelant que le candidat à l'initiation progresse par la reconnaissance et l'interprétation des indications et en tirant d'une indication sa vraie signification. La volonté n'est pas, comme le croient tant de personnes, une expression énergique d'intention ; ce n'est pas une ferme détermination d'agir de telle ou telle manière, ni de réaliser certaines choses. C'est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice ; selon cette loi, l'unité reconnaît sa responsabilité, s'identifie au tout, **[6@270]** et apprend la signification ésotérique des mots : "Ne possédant rien (sacrifice), et pourtant possédant toute chose (universalité)". Je vous demande de réfléchir à ces mots du grand initié, Paul. La pleine expression de ces qualités spirituelles les plus élevées (du point de vue de l'homme moderne) apparaît après la quatrième initiation, celle de la Grande Renonciation. Tout est alors abandonné, afin de tout pouvoir garder, pour l'utiliser au bénéfice de tous ; la volonté-de-bien domine alors. D'où la nécessité d'une construction scientifique du pont arc-en-ciel ; d'où l'insistance sur la Monade, l'aspect du Père qui peut maintenant être révélé et connu, car le travail des siècles est parvenu à un sommet : le contact avec l'âme, en ce qui concerne l'humanité dans son ensemble. Ceci est prouvé par le fait que tant de milliers de personnes (je vous l'ai déjà dit plusieurs fois)

ont pris la première initiation. L'enfant Christ est véritablement présent ; le cœur et le mental des hommes sont en train d'en prendre conscience ; le but de milliers de personnes partout est de manifester l'esprit christique, et de donner l'exemple d'une vie conditionnée par l'amour et modelée sur celle du Christ ou de Shri Krishna, son incarnation précédente.

Ceci rend donc possible le prochain grand développement humain, qui découle de la conscience christique et "met en lumière" (Je ne vois aucune autre manière d'exprimer ce concept) la volonté de Dieu ; il éclaire aussi la différence fondamentale entre la bonne volonté et la volonté-de-bien. Je vous demande à nouveau de réfléchir à cette distinction, car elle indique la différence entre une vie gouvernée et conditionnée par l'âme, et une vie gouvernée et conditionnée par la Triade spirituelle. Cette distinction est très réelle, car l'une de ces qualités découle de l'amour, l'autre de la reconnaissance de l'universalité de la vie ; l'une est l'expression de la conscience et de la vie christiques, l'autre est une réponse à l'influx monadique, et pourtant les deux ne font qu'un. Vous en saurez davantage sur ce sujet lorsque vous étudierez l'enseignement sur l'antahkarana.

L'une des tâches que j'ai entreprises est d'éveiller les aspirants et les disciples du monde aux possibilités nouvelles, aux pouvoirs nouveaux qui arrivent, et peuvent devenir disponibles et utilisables, si ces aspirants et ces disciples veulent bien en venir à une compréhension plus complète de ce qui s'est passé depuis 1425. Une grande partie de ce que je communique, et de ce que je communiquerai **[6@271]** dans l'avenir concernant l'initiation, ses méthodes, ses processus et son application, paraîtra complètement nouveau. Le nouvel âge introduira finalement une civilisation et une culture entièrement différentes de celles qui sont connues jusqu'ici. Je souhaite vous rappeler ici que toutes les civilisations et toutes les cultures sont des extériorisations – modifiées, qualifiées, adaptées aux besoins raciaux et nationaux – de l'activité puissante, vibrante et organisée, des disciples et des initiés constituant la Hiérarchie de l'époque.

Ses plans, sa pensée, sa puissance vitale, se déversent constamment et affectent la conscience de ses disciples ; ces derniers atténuent le pouvoir des énergies affluentes afin que les penseurs et les idéalistes puissent saisir avec plus d'exactitude les vérités nouvelles qui émergent. Finalement, les vérités ainsi saisies modifient la conscience de l'humanité dans son ensemble et l'élèvent. De cette manière, des modes de vie quotidienne, des méthodes civilisées de conduite et de développement culturel apparaissent. L'origine de tout ceci remonte au groupe d'initiés du côté intérieur, qui servent leurs semblables et font avancer, consciemment et intentionnellement, la loi

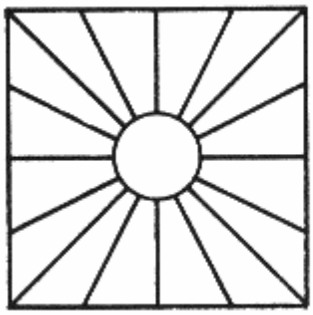
d'Evolution. Ce faisant, ils se préparent à fouler la "Voie de l'Evolution supérieure". Ce qu'est cette Voie, je ne peux vous le dire, car vous n'en comprendriez pas la signification, elle est en relation avec la condition et le dessein spirituels de la Monade, dont le but n'est pas l'expansion de conscience, mais ce que révéleront de telles expansions de conscience-chose très différente, et qui est encore totalement dépourvue de signification pour toute personne n'ayant pas pris la troisième initiation. N'oubliez pas que le Christ et ses augustes Frères, ainsi que tous ceux d'un degré d'initiation encore supérieur au leur, ont un but précis, but qui ne se précisera clairement que dans le troisième système solaire où la Volonté de Dieu sera l'idée dominante, exactement comme l'Amour de Dieu conditionne le système dans lequel nous fonctionnons actuellement. Il ne s'agit pas de conscience ou de prise de conscience, il s'agit d'un stade d'Existence relié à la loi de Sacrifice – loi qui gouverne les états d'existence découlant de l'établissement de justes relations humaines.

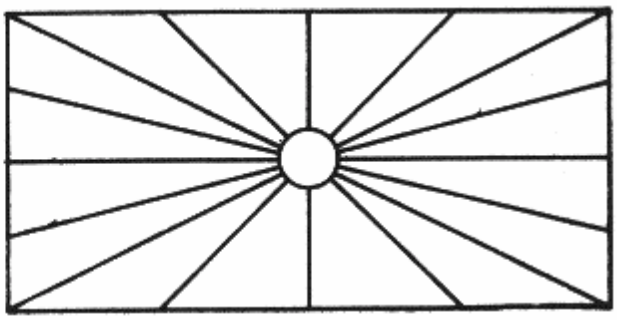
Le Dessein ne peut être révélé ou compris que lorsque ces justes relations sont des habitudes fermement établies pour tous les "points **[6@272]** d'expression divine". Vous voyez donc pourquoi il n'est pas possible, pour ceux qui sont en train de saisir la nécessité de justes relations humaines, de comprendre autre chose que l'existence d'une grande possibilité, pour l'avenir.

Les Formules

Nous en venons maintenant à la seconde des grandes formules qui donnent à l'initié la clé du stade suivant de son travail. Ces curieux et anciens groupes d'expressions ou de symboles sont doués de pouvoir, vu la puissance du mental des entités y ayant réfléchi ; elles ont construit des formes-pensées les concernant, et les ont utilisées comme méthode de focalisation de la lumière de la Triade dans la personnalité. J'attire votre attention sur la forme des mots que je viens d'employer. Ces formules ne libèrent pas la lumière de l'âme dans le mental attentif et expectatif. Elles libèrent la lumière du feu électrique (donc pas du feu solaire) dans la personnalité intégrée, de sorte que l'homme tout entier – devenu alors le mécanisme orienté de la Monade – est inondé de cette forme supérieure d'énergie, aspect de l'énergie de la volonté, lié à l'exécution du dessein divin. Vous saisissez donc combien il est relativement impossible pour n'importe lequel d'entre vous de faire plus qu'enregistrer les significations les plus évidentes de ces formules et d'attendre que votre développement intérieur permette d'aborder leur interprétation de façon nouvelle.

Le disciple voit cette formule inscrite sur des plaques du métal inconnu (décrit à la page anglaise 249). Elle est formée d'une série de lignes qui rencontrent un cercle situé au centre d'un carré. Voir les figures ci-dessous :

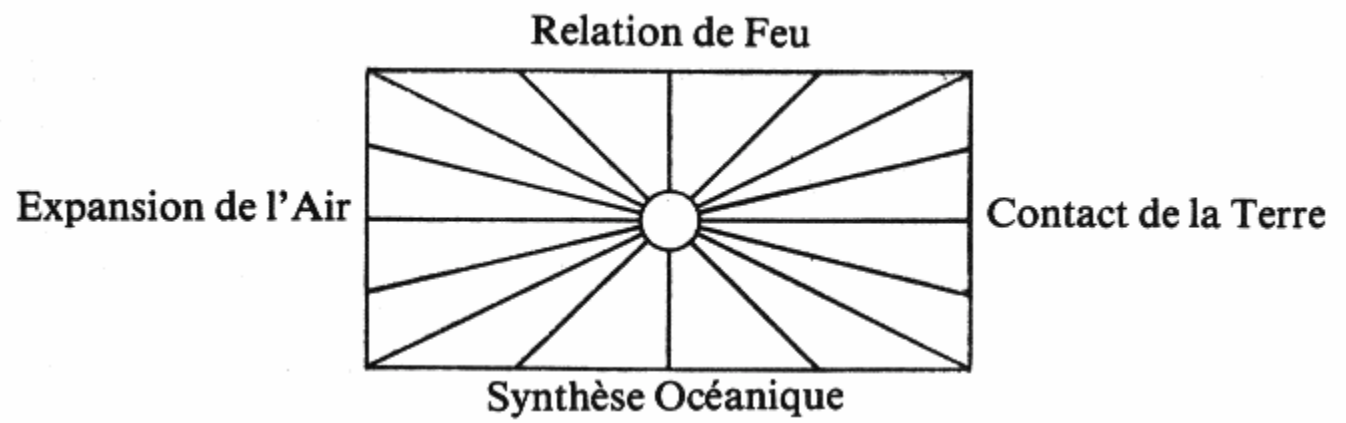

[6@273]

Assez curieusement, c'est cet ancien symbole, possédant un net rapport avec la nature émotionnelle et donc avec la conscience atlantéenne, indiquant une base à partir de laquelle progresser, qui est la force subtile sous-jacente aux "drapeaux de toutes les nations". Les drapeaux sont les symboles de la dévotion d'un peuple pour son sol national et pour ses objectifs nationaux-spirituels. Ils ont évidemment été prostitués de façon à signifier séparativité nationale, égoïsme national et patriotisme, mais derrière le drapeau il y a un point de pouvoir, qui est le point d'inspiration vers l'âme du peuple. Evidemment, ce n'est pas encore "le point progressant dans le cercle de la vie du peuple". Jusqu'ici vous n'avez que le carré des réactions de la personnalité du peuple, et les lignes de son approche évolutionnaire vers une conscience plus profonde ; nous appelons cette conscience en développement "L'âme du peuple". Un jour, le point prendra sa place au centre du carré, et toutes les lignes convergeront en ce point ; nous aurons alors une nation qui sera galvanisée, mise en activité par l'énergie spirituelle intérieure. Les lignes qui, jusque là, avaient convergé vers l'intérieur et vers le centre, deviendront des canaux ou des chemins qu'empruntera l'énergie spirituelle pour affluer dans toutes les phases de la civilisation et de la culture de la nation. La nation sera alors reliée – par le point au centre – à la source d'inspiration divine, qui est unique pour tous les types, toutes les nations et toutes les races, dans le temps et l'espace.

J'ai utilisé le symbole exotérique du drapeau pour vous communiquer une indication quant à la signification ésotérique de cette forme très simple, mais extrêmement puissante. Quatre mots, ou plutôt expressions, sont profondément inscrits dans le métal, autour de chaque côté du carré :

[6@274]

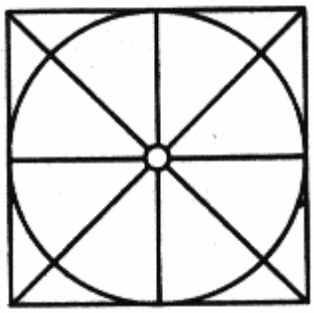
Ces mots donnent une traduction hautement inadéquate, et même impropre, de certaines expressions en Sensa ancien, qui sont censées exprimer l'union essentielle, la synthèse de relation et la compréhension coopérative qui, un jour, caractérisera l'humanité, composée de nombreux aspects qui sont néanmoins des expressions de la Vie Une. Elles sont, cependant, en relation ou une expression de groupes monadiques ou de reconnaissances universelles, mais non de la conscience de l'âme. J'éprouve la plus grande difficulté à expliquer la signification supérieure de la simplicité externe de ces expressions. Vous ne pouvez y parvenir vous-même qu'en réfléchissant aux trois seules interprétations possibles pour vous actuellement : L'application individuelle du symbole, son application nationale, son application humaine, en vous rappelant toujours que la clé de la compréhension est la reconnaissance d'une "Voie supérieure", de l'existence de "L'évolution supérieure", de la lumière qui caractérise Shamballa, et de l'emploi de l'antahkarana, lorsqu'il contourne l'âme (si je puis employer un tel terme) et porte la conscience humaine mais spiritualisée, dans les domaines de l'expérience hiérarchique, en relation avec Shamballa.

Points de Révélation

Ceci nous amène presque automatiquement au troisième aspect de la préparation à l'initiation, aspect que j'ai appelé, dans des instructions antérieures, la "présentation des points de révélation". Ces formules, lorsqu'elles sont étudiées correctement et finalement quelque peu comprises, du moins intellectuellement, conduisent le disciple au point où il prend soudain contact avec ce qui est nouveau, ce qu'il n'a pas perçu jusque là, ce pour quoi il n'existe aucun mot. L'initié Paul avait atteint un tel point lorsqu'il parla du "troisième ciel voilant le septième ciel", ce qui était la formulation originale, supprimée par ceux qui reçurent son message en ce temps-là, comme

entièrement dénuée de sens. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu la révélation inexprimable qui vient à l'initié capable de pénétrer dans certains hauts lieux où la nature de la Volonté divine prend une signification différente et stupéfiante, où les desseins élaborés par le Conseil de la Chambre de Shamballa sont visualisés, non en détail, **[6@275]** mais en un contact soudain avec l'inspiration. Alors, pour la première fois, l'initié devient consciemment réceptif à l'énergie affluant vers la Hiérarchie et venant de la Grande Loge Blanche sur Sirius.

C'est à ce point de révélation, et en relation avec ce symbole, que l'initié s'établit finalement. Alors, "les nombreuses lignes de force dans le carré deviennent les sept sentiers de lumière entre lesquels Il doit choisir, et qui le conduisent jusqu'au Sentier septuple de l'évolution de l'initié". C'est la Voie de l'Evolution supérieure dont l'homme ne connaît rien. Ces mots se rapportent aux sept sentiers que le Maître doit considérer, et entre lesquels Il doit choisir son futur Sentier. Le symbole prend alors la forme suivante :

> "Tous les sentiers se rejoignent au centre. En grand nombre ils deviennent les sept et les huit. D'un point à un autre, les lignes convergent. Elles s'étendent d'un point à un autre. Le carré extérieur, le cercle de l'Un et le point d'unité sont vus comme un tout, et le Maître suit Son Chemin."

Il a *pénétré* jusqu'au centre en passant par l'antahkarana qu'il a construit lui-même. Il s'y polarise et s'y établit, et de là – du centre du cercle et dans le carré du service – Il précipite les énergies et les forces que ce service exige. A partir de ces quelques indications, vous pouvez saisir la nature du symbole et le caractère de sa signification, ainsi que la puissance de la force qui peut (grâce à une compréhension correcte) conduire l'initié de "L'irréel au Réel".

La première formule concernait fondamentalement la signification monadique des mots "de l'obscurité à la lumière", conduisant à la vision et au dessein illuminé. La seconde formule donne la signification supérieure des mots "de l'irréel au Réel" alors que la troisième exprime la vraie signification des mots "de la mort à **[6@276]** l'Immortalité". Ainsi cette prière d'un passé

ancien devient l'effort d'aujourd'hui, en vue d'un avenir éloigné. Vous est-il possible de comprendre cette déclaration, mon frère ? Dans cette lumière, dans cette réalité, et dans cette vie, l'initié pénètre. Dans cette lumière de réalité et de vie, il se polarise, et de ce point de vie universelle, de réalité et de lumière, il travaille.

QUATRIEME PARTIE

Lorsque vous étudierez ensemble cette question de l'initiation, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Je vous ai dit que des changements étaient imminents dans l'instruction des initiés de l'avenir, et que les techniques de développement de la conscience du disciple seront différentes de celles du passé. Elles ne seront pas les mêmes que celles employées en Orient. Ces dernières ont été la raison de cet enseignement, qui est passé en Occident. Cela ne veut pas dire que les méthodes précédentes n'étaient pas bonnes et correctes. Cela veut dire que, maintenant, la compréhension intelligente du disciple et de l'initié est si avancée (relativement) que les anciennes méthodes ne conviendraient pas plus que les simples opérations arithmétiques, proposées à l'école primaire, ne pourraient aider le diplômé d'université à progresser. Elles étaient nécessaires dans les premiers stades ; le pouvoir ou faculté de diviser, soustraire, multiplier et additionner fut conféré, mais maintenant c'est *le pouvoir et la faculté* qui sont utilisés et non les exercices.

Sur les Indications

Les indications données précédemment par le Maître concernaient en grande partie la construction ou modification du caractère, et l'éveil du chéla. Elles ne constituent plus des indications pour le disciple moderne ; il en sait assez par lui-même pour travailler sur son propre caractère, et il a pénétré jusqu'à la frange du monde intérieur, par ses propres efforts et tout seul. Telle est aujourd'hui la règle pour la majorité des aspirants. Les indications, telles que je vais vous les donner, sont faciles à comprendre superficiellement et **[6@277]** ont un sens apparemment évident ; mais elles concernent le service, les affaires humaines et planétaires, et sont sujettes à plusieurs interprétations – selon le point de développement et le type de rayon.

Dans mes dernières instructions, je vous ai donné trois indications et il pourrait être utile que nous les considérions. Je vous indiquerai la ligne, le long de laquelle la lumière pourrait venir vers vous, comme groupe, à votre point spécial de développement.

La première indication traitait des changements effectués par le travail fait dans les Ashrams qui sont englobés dans l'unique grand Ashram de la Hiérarchie. J'ai dit que les résultats en seraient l'établissement d'une relation plus étroite avec Sanat Kumara et sa Chambre du Conseil. Cela sera le résultat du travail accompli par les disciples en incarnation, ou hors d'incarnation. Je me demande combien d'entre vous ont réfléchi à la signification de la déclaration selon laquelle des changements étaient apportés par l'activité des disciples ; je ne veux pas dire par les initiés de haut rang, mais par ceux que vous désignez par le mot disciple. Il aurait été naturel que vous supposiez que les Maîtres institueraient les changements nécessaires, ou le Christ, ou même Sanat Kumara. Mais il n'en est rien. Pourquoi cela ? Quelle idée se trouve derrière mon affirmation catégorique ? Les disciples du monde sont les intermédiaires entre la Hiérarchie et l'humanité. Ils sont le résultat de l'effort humain immédiat ; ils règlent l'allure du développement humain ; ils sont donc en rapport étroit avec la conscience de la race des hommes. C'est la qualité des nouveaux disciples, la rapidité avec laquelle les hommes prennent place dans les rangs des disciples, et la demande que font les disciples au travail dans le monde, au bénéfice de l'humanité (qu'ils connaissent), qui engendrent les changements nécessaires. Les Maîtres sont experts dans l'art de la reconnaissance, qui est la consommation de la pratique de l'observation. Ils sont toujours prêts à faire les modifications nécessaires de technique ou de programme, quand la nature humaine dépasse les présentations anciennes des vérités toujours nécessaires. Les besoins leur sont indiqués par leurs disciples, et Ils instaurent les changements nécessaires. Lorsque ces changements surviennent en temps de crise, qu'ils sont de grande portée dans leur effet et déterminent les conditions sur un avenir de plusieurs milliers d'années, alors la Hiérarchie tout entière se réunit **[6@278]** en conclave. Sur la base de la lumière dans cette indication, vous pouvez tirer beaucoup de conclusions.

La deuxième indication que j'ai donnée signalait que l'humanité avait tellement évolué que les buts et théories, les objectifs et déterminations exprimés aujourd'hui par les hommes, en pensée et par écrit, révélaient que l'aspect volonté de la divinité commençait à se faire sentir dans sa manifestation embryonnaire. Avez-vous bien suivi cette indication ? Avez-vous compris que les soulèvements des masses et leur détermination de surmonter tous les handicaps en vue d'un meilleur état mondial en témoignent ? Comprenez-vous le fait que les révolutions des deux cents dernières années sont des signes de l'effort de l'aspect esprit ? Cet esprit est vie et volonté ; aujourd'hui le monde donne des signes de vie nouvelle. Réfléchissez à ceci dans le cadre de ses implications modernes et immédiates, et voyez dans quel sens va le monde sous l'inspiration de la Volonté spirituelle.

La troisième indication avait pour but de suggérer que c'était le devoir et la responsabilité du disciple, travaillant sous l'inspiration de l'ashram, de "modifier, de qualifier et d'adapter" le plan prévu par Shamballa (dont les ashrams sont responsables), en tenant compte de la prochaine civilisation et de la prochaine culture. Il y a "un art du compromis spirituel" qui doit être appris et qui est difficile à maîtriser, car il supprime le fanatisme, exige une compréhension intelligente et entraînée des vérités et mesures appliquées, et interdit d'esquiver les responsabilités. Il implique aussi une compréhension de l'équation temps, des points différents en évolution, ainsi que de l'expérience dans le processus de rejet de ce qui est dépassé et inutile – même si cela peut sembler satisfaisant.

Dans ces trois indications, se trouve un vaste champ d'éducation individuelle et d'expansion de conscience ; c'est en employant correctement ces indications que le disciple apprend à servir, adéquatement, avec précision, et à rendre service à la Hiérarchie de façon satisfaisante. Je vous signalerai toujours le fait que je vous donne une indication, et je vous demande de vous concentrer sur ces indications. Je ne les développerai pas toujours comme je l'ai fait aujourd'hui, car vous devez progresser en résolvant vos propres problèmes.

L'une des difficultés, associées à l'instauration d'une attitude **[6@279]** nouvelle et plus avancée vis-à-vis de l'initiation, est d'annuler l'idée que l'initié *sait* toujours tout ce qu'il y a à savoir. Il faut vous souvenir que la connaissance est associée au monde *des faits* ; elle concerne l'accumulation de connaissances à travers les âges ; elle est étroitement reliée à la mémoire et à sa contrepartie subjective – consistant à retrouver la connaissance passée. Cela signifie qu'est recouvré consciemment tout ce que l'Ego a emmagasiné au cours de nombreuses incarnations et d'expériences différentes ; cela est en relation avec les "pétales de connaissances" du lotus égoïque et le mental inférieur concret. La connaissance est ce qui engendre une relation active et efficace entre cette rangée extérieure de pétales, le mental concret et le cerveau. Elle incarne les "facultés d'intelligence" d'une âme en incarnation, pendant telle ou telle vie ; elle concerne, pour une large part, ce qui est éphémère et transitoire. Le facteur durable de la connaissance est simplement sa faculté de relier le passé au présent, et de produire une vie phénoménale efficace, dans le présent.

La sagesse est le sceau de l'initié ; il la possède même si sa connaissance des détails du monde – historiques, géographiques, économiques ou culturels – laisse à désirer. Les disciples appartenant à l'ashram du Maître sont en mesure de lui fournir toute la connaissance dont il peut avoir besoin, car ils sont issus de différentes cultures et civilisations et, à eux tous, ils possèdent la totalité de la connaissance humaine à un moment donné. Cela ne doit pas être oublié. Un

Maître de Sagesse sait toujours où s'adresser pour obtenir telle ou telle connaissance. La connaissance et l'intelligence, ou polarisation mentale, ne doivent pas être confondues dans votre esprit. A ce que j'ai dit ci-dessus, je pourrais ajouter que la connaissance traite de ce qui est vérifié et effectif sur le plan physique et dans les trois mondes ; la sagesse concerne les capacités et les possibilités inhérentes d'expression spirituelle. La connaissance peut s'exprimer en concepts et en préceptes ; la sagesse se révèle par des idées qui, très souvent, sont puissamment contestées par les savants de ce monde. Comme vous le savez, le mental concret entrave souvent le libre flot d'idées dont l'impulsion est intuitive. C'est de ce libre flot d'idées nouvelles que l'initié s'occupe fondamentalement, car ce sont ces idées, leur juste application et interprétation, qui déterminent **[6@280]** l'avenir de l'humanité et de la vie planétaire.

Donc, la première chose que doit apprendre le disciple se préparant à l'initiation, est la nature des idées et la distinction entre idées et formes-pensées, ceci exprimé en termes simples, et donc inadéquats, vu la complexité de la question. La tâche primordiale du Maître est d'aider le disciple à développer son intuition et, en même temps, à maintenir la perception mentale dans un état de saine activité. Il y parvient, tout d'abord, en lui permettant d'arriver à une juste relation et à une évaluation correcte des domaines abstraits et concrets de la pensée, aspects supérieur et inférieur du mental qui sont à l'âme ce que le mental inférieur et le cerveau sont à la personnalité. Comprenez-le bien. Une reconnaissance véritable de cette distinction produit une nouvelle focalisation de la force de vie au sein de l'âme qui, dans les premiers stades de l'état de disciple, agit par le moyen du mental abstrait et du mental concret. Mais les abstractions que le disciple à l'instruction perçoit alors ne sont pas des intuitions ; c'est sur ce point que la confusion surgit souvent. Ces abstractions ne sont que les perceptions générales et universelles, les concepts inclusifs mondiaux que l'intelligence humaine, dans son développement progressif a enregistrés et reconnus ; elles sont facilement saisies par les penseurs avancés, mais semblent étonnantes au néophyte. Elles lui semblent tellement grandes et importantes (comme objets de sa vision accrue), qu'il les confond avec les idées et leur perception intuitive. Il n'a pas appris à discerner entre les pensées abstraites et les idées intuitives. C'est là qu'est le cœur du problème.

Les idées sont d'une autre nature, en ce qui concerne l'initié ; elles traitent surtout de ce qui se produira un jour, et constituent les nouvelles impulsions formatrices, spirituelles et créatrices, qui remplaceront les anciennes, et construiront la "nouvelle maison" où vivra l'humanité. Cycle après cycle, et civilisation après civilisation, le courant nouveau d'idées affluentes a

conditionné les demeures de l'homme, son mode de vie, son expression ; par le moyen de ces idées toujours vivantes et présentes, l'humanité passe à quelque **[6@281]** chose de meilleur, de supérieur, de plus approprié à la vie de la divinité se manifestant lentement.

Lorsque le disciple ou l'initié entre en contact intuitivement avec des idées, via l'antahkarana, il doit les amener consciemment sur les niveaux abstraits de la pensée où (pour m'exprimer symboliquement) elles constituent les projets, avant l'instauration du processus créateur qui leur donnera une existence phénoménale. Je souhaite donc que vous vous souveniez de trois facteurs :

1. L'Intuition — qui prend contact avec les idées nouvelles et les révèle.
2. Le monde abstrait — où il leur est donné forme et substance, et qui est à la forme-pensée finalement créée, ce que le corps éthérique est au véhicule physique dense.
3. La Pensée concrète — produisant la concrétisation de la forme-pensée et mettant ainsi l'idée à la disposition de l'humanité.

Dans ce simple résumé, vous trouvez exprimé le processus que le disciple sera capable d'observer lorsqu'il sera initié. Chaque fois qu'une initiation est prise, l'envergure de l'idée s'accroît régulièrement, ainsi que sa puissance ; de sorte que l'on pourrait dire que, chaque fois qu'il progresse sur le Sentier de l'Initiation, l'initié travaille d'abord avec l'idée, puis avec des idées, puis avec le Plan hiérarchique dans un sens très large, pour atteindre finalement le point où il passe sous l'influence de dessein de Sanat Kumara. Alors la Volonté du Seigneur du Monde lui est révélée.

Le travail de l'initié se fait à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental universel ; ceci n'est qu'une expression désignant la portée de la pensée, du plan et du dessein d'un Logos planétaire ou Solaire.

La qualité de l'approche que l'initié apporte au travail est tirée, sous forme d'énergie pure, du centre du cœur du Logos planétaire ; c'est de l'amour pur, avec ses corollaires inévitables de sagesse et de **[6@282]** compréhension. Ces dernières lui permettent de pénétrer le plan. *Le pouvoir* qu'il peut apporter au travail est puisé dans sa compréhension du dessein du Logos planétaire ; ce travail en expansion et incluant tout s'établit par stades successifs gradués, et se poursuit sous l'influence de la prise de conscience grandissante de l'initié et de sa sensibilité croissante à l'impression.

Je m'efforce ici d'arracher à votre esprit l'idée fixe que l'initié travaille parce qu'il sait. Je souhaiterais renverser cette affirmation, et dire qu'il sait parce qu'il travaille. Il est impossible d'arriver à un point où l'Initiateur puisse dire à l'initié : maintenant vous savez, donc vous pouvez travailler ; mais plutôt : maintenant vous servez et travaillez, et cela vous embarque dans un voyage de découverte, difficile et nouveau. Vous découvrirez la réalité progressivement et parviendrez à des zones entières d'expression, car vous servez. Comme conséquence du service, certains pouvoirs et certaines énergies se manifesteront, et votre aptitude à les utiliser indiquera, à vous-même, à vos frères initiés et au monde, que vous êtes un travailleur pleinement conscient du côté intérieur de la vie.

L'initié travaille à partir de sa position sur ce côté intérieur. Au cours des premiers stades du processus initiatique, il travaille dans le monde de l'âme. Après la troisième initiation, il travaille constamment dans le *monde des causes*, jusqu'à ce qu'il soit assez avancé pour travailler dans le *monde de l'Existence*. L'aspirant s'efforce de saisir le dessein du monde de l'âme et d'appliquer la connaissance acquise à sa vie quotidienne, avec compréhension.

Le disciple s'efforce de comprendre la signification du monde des causes et de relier cause et effet de manière pratique. L'initié de degré plus élevé utilise la puissance de ces trois mondes, de l'âme, des causes, et de l'Existence, pour mettre en œuvre le dessein de Sanat Kumara.

Ces distinctions ne sont pas absolues, avec des lignes claires de démarcation ; la vie est fluide et les points atteints dans l'évolution se comptent par myriades et progressent tout le temps ; toutefois cet aperçu d'ensemble servira à éloigner vos pensées des "pièges de l'initiation", de l'apparence des prétendus faits sans importance **[6@283]** (vrais ou imaginaires) sur lesquels les groupes occultes et leurs chefs ont tant insisté et qui ont été proposés comme encouragements au candidat disciple. Je souhaiterais voir le groupe que j'instruis oublier les détails sur l'initiation, tels que les présentent si souvent le fauteur de mystères et la personne émotionnelle, et se concentrer sur les réalités beaucoup plus effectives de l'âme, de la cause et de l'Existence. Les présentations anciennes et dépassées étaient le produit du mental concret ; elles sont donc d'effet cristallisant, et déformantes dans leurs résultats ; elles suscitent aussi l'égoïsme spirituel et l'isolement, ainsi que la curiosité astrale. L'approche nouvelle que je cherche à indiquer fait appel au mental abstrait et à l'âme dont les valeurs sont sûres, et finalement à l'intuition. Ce n'est pas un attrait aussi coloré pour la personnalité, mais cela produira des résultats plus créateurs et conduira le néophyte sur une route plus sûre, avec moins de déceptions et d'échecs.

Les Formules

L'idée d'âme, de cause, et d'existence sous-tend le symbolisme ou signification de la formule qui nous occupe dans ces instructions. Je vous ai déjà signalé la difficulté de présenter ces symboles anciens ou ces écrits symboliques sous une forme telle qu'elle puisse prendre un sens au moyen du langage. Cette difficulté est presque insurmontable en ce qui concerne cette troisième formule. La raison en est que cette formule a été conservée en *sons* ou (si je puis employer un terme aussi ambigu) en *mots claironnés*. Elle n'a pas été inscrite, comme l'ont été les deux formules symboliques précédentes que vous avez déjà reçues. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner une signification (dans la mesure où je peux moi-même comprendre, et où vous pouvez saisir) de ces grands sons ou accords, rassemblés et émaillés de certaines expressions très anciennes.

Vous savez vous-même combien il est difficile d'exprimer la signification du son OM. Ceci est une tâche encore plus difficile ; jusqu'ici la pensée humaine s'est très peu fixée sur cette Formule, et beaucoup sur le Mot Sacré. Avant que la pensée ne se soit quelque peu appliquée à ce que je **[6@284]** vais maintenant m'efforcer de vous communiquer, ce ne sera pas chose aisée que de trouver des mots pour exprimer l'idée sous-jacente, l'idée que vous pouvez percevoir à votre point actuel de développement.

Cette troisième formule concerne le Temps et la conscience de l'homme spirituel qui ne ressent aucune séparation, ni division dans le temps et l'espace, ni le sortilège de la Grande Illusion. Elle traite du fait de l'immortalité et de l'indestructible continuité de conscience et de vie. C'est cette formule qui, à la troisième initiation, produit la transfiguration survenant quand l'Eternel Présent est compris et lorsque la continuité de conscience et d'identité est vue comme un aspect de l'Existence. Cette formule a été appelée "la semence de toutes les philosophies", par l'un des Maîtres ; dans cette expression, vous trouverez peut-être la lumière sur cette question, pourvu que vous sachiez ce qu'est la philosophie !

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

est, il surgira peut-être quelque vision, quelque rêve dans votre conscience, et il affluera peut-être quelque pouvoir de réalisation. Les Maîtres utilisent cette formule lorsqu'Ils sont face à la mort, sous une forme ou sous une autre (et ces mots doivent être utilisés littéralement). Je ne parle pas de la mort, telle qu'elle peut les affecter, mais de la mort telle qu'elle affecte l'univers créé de Dieu, produisant libération ou finalité, ou ouvrant la porte d'une vie nouvelle et fermant la porte d'un cycle de manifestation, d'une civilisation. d'une race ou d'une nation.

Voici donc les six pensées déterminantes que l'initié maintient dans sa conscience, *lorsqu'il utilise cette formule*, formule plus ancienne que les Stances de Dzyan :

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

Chacune de ces six phrases a son propre symbole, à la fin de chaque unité de pensée, si je peux employer ce terme. Il ne m'est pas permis de vous donner ces symboles ou les accords sur lesquels ces phrases sont entonnées. J'ai essayé de vous indiquer l'un des sens de la formule, mais je n'ai pas donné de traduction ou de paraphrase. Gardez cela à l'esprit et, en réfléchissant à ces six phrases, essayez de leur donner une interprétation qui vous viendra du monde de l'âme, ce qui produira l'application pratique du monde des causes, ce qui produira la compréhension illuminée, et (si vous êtes assez avancé) du monde de l'Existence, ce qui produira l'inclusivité. Ces formules n'ont rien à voir avec les personnalités ou avec les âmes en incarnation profonde, identifiées avec la

forme dans les trois mondes ; elles concernent le mouvement mondial, les grands et universels développements, et le progrès de l'humanité, dans son ensemble, vers le divin. Vous ne pouvez pas encore penser en ces termes, mais vous pouvez au moins essayer et, par là, vous développer.

Points de Révélation

Dans la première partie de vos dernières instructions, j'ai signalé deux exigences absolument nécessaires que doit saisir le disciple en préparation pour l'initiation. Comme elles sont en relation étroite avec ce troisième point (se rapportant aux révélations auxquelles l'initié peut s'attendre) je voudrais en dire ici quelques mots. Ma **[6@286]** première affirmation indiquait que la volonté est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice ; la seconde s'efforçait d'insister sur la nécessité de saisir et d'accepter deux prémisses initiales :

Premièrement, que l'énergie suit la pensée.

Deuxièmement, que l'œil, ouvert par la pensée, dirige cette énergie.

Pourquoi, vous demanderais-je, la volonté est-elle un aspect ou une expression de la loi de Sacrifice ? Parce que la volonté, telle que l'initié l'envisage et la comprend, est essentiellement cette essence monadique, qualifiée par une "ferme détermination" qui est identifiée avec la Volonté ou Dessein du Logos planétaire. C'est l'aspect divin le plus élevé que l'initié manifeste finalement, avant d'entrer sur la Voie de l'Evolution supérieure. A ce sujet, il est utile de se rappeler que l'un des noms de Sanat Kumara est "le Grand Sacrifice", et d'essayer aussi de reconnaître certains des facteurs qui lui ont valu ce nom. On pourrait les énoncer comme suit parmi d'autres que vous ne pourriez pas comprendre s'il y avait un langage pour les exprimer :

a. Le sacrifice fondamental que fit le Logos planétaire fut de décider de s'incarner ou d'entrer dans la forme de notre planète. Il le fit purement par choix, ayant pour motif sa "ferme détermination" d'agir en tant que Sauveur de la planète, dans le même sens que les Sauveurs du monde apparaissent en vue du salut de l'humanité. Sanat Kumara est le prototype de tous les sauveurs du monde.

   L'initié, à son échelle minuscule, doit apprendre à fonctionner aussi en tant que sauveur, exprimant ainsi la loi de Sacrifice par le moyen de la volonté développée, pure, raisonnée, et non simplement par le moyen de l'amour impulsif et de son activité. C'est là que gît la distinction fondamentale. Le sacrifice ne doit pas être considéré comme une "renonciation", mais plutôt comme une "prise en charge". Cela a une

relation mystérieuse avec la loi de Karma, mais à des niveaux si élevés que **[6@287]** seul l'initié avancé peut comprendre.

b. Ce sacrifice était impératif dans le sens le plus complet, vu l'aptitude du Logos planétaire à s'identifier en pleine conscience avec l'âme de toutes les formes de vie, latente dans la substance planétaire. Esotériquement, quand Il "prit en charge" cette tâche, Il n'avait pas d'autre choix possible, car cette décision était inhérente à sa propre nature. A cause de cette identification, Il ne pouvait pas refuser l'appel invocatoire des "semences de vie, luttant dans la substance de la forme, et cherchant davantage de vie et de lumière" selon les termes de *l'Ancien Commentaire*. Cette lutte et cet effort pour parvenir plus loin suscitèrent sa réponse et l'élan de sa divinité, telle qu'elle s'exprimait dans la volonté, mise en action par une "ferme détermination" d'aller à la rencontre de la divinité profondément cachée dans ces semences. Ce qu'Il a entrepris persiste donc et, selon la loi de Sacrifice, Il mènera sa tâche à bonne fin, quel que soit le temps nécessaire.

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

c. Selon la loi de Sacrifice, Sanat Kumara (pour exprimer cette idée en termes occultes) "doit tourner le dos au Soleil Spirituel Central et, par la lumière de son Visage, irradier le sentier des prisonniers de la planète". Il se condamne à rester aussi longtemps que ce sera nécessaire, "jouant le rôle de Soleil et de lumière de la planète, jusqu'à ce que le jour soit avec nous, et jusqu'à ce que la nuit du pralaya descende sur sa tâche accomplie". C'est ainsi, et seulement ainsi, que la lumière du Soleil Spirituel Central commencera à pénétrer les lieux sombres de la terre. Alors, les "ombres disparaîtront" – référence occulte au rayonnement universel de la Monade, absorbant à la fois son reflet, l'âme, et son ombre, la personnalité.

   L'initié, à son échelle minuscule, parvient à une expression **[6@288]** parallèle de la loi de Sacrifice. Il tourne finalement le dos au parvis de Shamballa et à la voie de l'Evolution supérieure, lorsqu'il garde le contact avec la terre, et travaille comme membre de la Hiérarchie, pour l'extension de la bonne volonté parmi les hommes et, en conséquence, parmi toutes les évolutions inférieures.

d. Selon la loi de Sacrifice, le Seigneur du Monde demeure toujours dans les coulisses, inconnu, ignoré de toutes les "semences" qu'Il est venu sauver, jusqu'au moment où elles atteignent le stade de l'épanouissement en hommes parfaits, et deviennent à leur tour des sauveurs de l'humanité. Alors elles savent qu'Il existe. Du point de vue des formes de vie des quatre règnes, Sanat Kumara n'existe pas. Chez l'humanité développée, avant qu'elle n'entre sur le Sentier de Probation, Il est pressenti et obscurément recherché, sous le nom imprécis de Dieu. Plus tard, lorsque la vie manifestée par les semences atteint des couches ou des catégories plus élevées de la hiérarchie humaine, il surgit, dans la conscience du disciple, la certitude que, derrière le monde phénoménal, existe un monde de "Vies salvatrices", auquel il pourra participer un jour. Il commence à sentir que derrière ces Vies il y a de Grands Etres ayant pouvoir, sagesse et amour, qui, à leur tour, sont sous la suprématie de Sanat Kumara, l'Eternellement Jeune, le Créateur, le Seigneur du Monde.

   L'initié, à son échelle minuscule, doit de même apprendre à travailler dans les coulisses, inconnu, non reconnu et non acclamé ; il doit sacrifier son identité à celle de l'ashram et de ses travailleurs et, plus tard, à l'identité de ses disciples travaillant dans le monde de la vie quotidienne. Il institue les activités nécessaires et amène les changements indispensables, mais il ne reçoit aucune récompense, si ce n'est celle des âmes sauvées, des vies reconstruites et du progrès de l'humanité sur le Sentier de Retour.

Ces quelques pensées sur la signification du sacrifice ou sur la "prise en charge" par identification, de la tâche de salut, de revitalisation et de présentation de possibilités, sont importantes pour tous les disciples, en tant que but et vision. **[6@289]**

Le second point énoncé, basé sur le lieu commun occulte selon lequel "l'énergie suit la pensée" devrait comporter des implications pleines d'inspiration pour le disciple sérieux, s'il examine véritablement les affirmations faites, et les considère comme susceptibles d'application pratique.

Je vous ai dit que deux choses résultent de la pensée, et, bien qu'elles puissent être saisies mentalement par le disciple intelligent, elles sont rarement comprises. Ce sont :

1. La pensée engendre une énergie proportionnelle à la puissance de la pensée, et qualifiée par le thème de la pensée. Ceci étant, vous comprendrez donc certaines des implications contenues dans la méditation que je vous ai assignée. "L'homme est tel que sont les

pensées en son cœur" est une affirmation importante. A partir de ce centre personnel manifesté de pensée, un courant d'énergie descendra dans le cerveau physique, via le corps éthérique. Cela conditionnera alors le mode de vie, l'expression et l'influence de l'homme sur le plan physique.

2. Comme résultat de la pensée focalisée "dans le cœur", l'œil spirituel s'ouvre et devient un agent directeur, employé consciemment par l'initié, lorsqu'il travaille selon la loi de Sacrifice. Que signifient, ici, les mots, "dans le cœur" ? L'âme est le cœur du système de l'homme spirituel ; c'est le siège de la vie et de la conscience qui animent la personnalité, et c'est la puissance motivante de chaque incarnation, selon l'expérience qui conditionne l'expression de l'homme spirituel dans n'importe quelle renaissance particulière. Dans les stades de début de l'expérience, "l'œil" reste clos ; il n'existe pas de capacité de penser, ni d'aptitude à penser dans le cœur, c'est-à-dire, à partir des niveaux de l'âme. A mesure que l'intellect se développe et que grandit la faculté de se focaliser sur le plan mental, le fait de l'existence de l'âme devient connu, et le but de l'attention change. Il s'ensuit l'aptitude à se focaliser dans la conscience de l'âme, et de fusionner âme et mental de telle manière qu'une unification se produit, et que l'homme peut alors commencer à penser "dans le cœur". Alors aussi, "l'œil de l'âme" s'ouvre, et l'énergie issue des niveaux de l'âme intelligemment utilisée, commence à être dirigée à partir de ces niveaux, et à affluer dans ce que l'on appelle actuellement "le **[6@290]** troisième œil", de manière ambiguë. Immédiatement, la personnalité dans les trois mondes commence à s'exprimer en tant qu'âme sur le plan physique ; la volonté, le dessein et l'amour commencent à dominer.

Ces deux paragraphes sont importants pour le disciple et méritent une sérieuse attention. A mesure que ces développements s'effectuent, la volonté spirituelle grandit régulièrement jusqu'à devenir un agent directeur, utilisant l'œil droit pour distribuer l'énergie d'amour, animée par la volonté. C'est pourquoi l'œil droit a été appelé, dans l'enseignement ésotérique, "l'œil de Buddhi". Cet agent directeur utilise l'œil gauche comme instrument de distribution de l'énergie mentale de la personnalité, maintenant illuminée et sublimée.

Ayant ces pensées en tête, je voudrais attirer votre attention sur le thème tout entier de la vision, qui sous-tend nécessairement notre examen des points de révélation. Il est simple de s'apercevoir que, dans la tête de l'aspirant en

développement, existe un mécanisme de grande puissance, capable de diriger la vie de la personnalité. Il y a :

1. Le troisième œil, *pas* la glande pinéale, mais sa correspondance éthérique. C'est le mécanisme réceptif à l'œil directeur de l'âme.
2. L'œil droit et l'œil gauche, qui prennent l'énergie affluente, *pour parler symboliquement*, et la divisent en deux courants, qui sont la correspondance de buddhi-manas en matière éthérique.
    a. L'œil droit... énergie spirituelle. Buddhi. Raison pure. Compréhension.
    b. L'œil gauche... énergie mentale. Manas. Substance de la pensée.

C'est l'utilisation consciente de ces énergies et l'emploi intelligent de ce triple mécanisme qui est le but de l'initié jusqu'à la troisième initiation. Il apprend à diriger consciemment la force de manière correcte par l'organe voulu ; il travaille en tant qu'âme, pleinement consciente sur son propre niveau, et si complètement identifiée à la personnalité que le mécanisme (maintenant établi au sein de la **[6@291]** personnalité) peut être utilisé pour le travail de la Hiérarchie.

Permettez-moi d'étendre ce concept en vous rappelant l'expression si souvent employée de "l'Œil qui voit Tout". Ceci se rapporte à la faculté qu'a le Logos planétaire de pénétrer du regard toutes les parties, aspects et phases (dans le temps et l'espace) de son véhicule planétaire, qui est son corps physique, de s'identifier à toutes les réactions et sensations du monde qu'Il a créé, et de participer, en toute connaissance de cause, à tous les événements. Par quel moyen accomplit-Il ceci, sur les niveaux élevés qui sont les siens ? Par quel mécanisme "voit-Il" ainsi ? Quel est l'organe de sa vision ? Quelle est la nature du regard grâce auquel Il prend contact avec les sept plans de son univers manifesté ? Quel est l'organe employé par lui, qui correspond au troisième œil chez l'homme ? La réponse est la suivante : la Monade est pour le Logos planétaire, ce que le troisième œil est à l'homme. Ceci deviendra plus clair si vous vous souvenez que nos sept plans ne sont que les sept sous-plans du plan physique cosmique. Le monde monadique – ainsi appelé – est son organe de vision ; c'est aussi l'agent par lequel Il dirige la vie et la lumière qui doivent être déversées dans le monde phénoménal. Par ailleurs, la Monade est aussi la source de vie et de lumière pour la personnalité dans les trois mondes.

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

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

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

L'homme a appris à se servir de l'œil physique et, par lui, à se diriger en tous sens dans son environnement. Le stade de l'évolution humaine où, pour la première fois, il apprit à "voir" se situe loin dans le passé ; mais lorsque l'homme put voir, focaliser et diriger sa marche *par la vue*, cela marqua un développement énorme et ses premiers pas véritables sur le Sentier de Lumière. Réfléchissez-y. Cela eut aussi des répercussions intérieures et fut, en vérité, le résultat d'un échange invocatoire entre des centres intérieurs de pouvoir et la créature qui tâtonnait dans le monde phénoménal.

L'homme apprend maintenant à se servir de l'œil de l'âme ; ce faisant, il entraîne aussi sa correspondance dans la tête à fonctionner activement ; ceci produit fusion et identification, et met en action la glande pinéale. Le résultat majeur, néanmoins, est de permettre au disciple, alors qu'il est dans son corps physique, de prendre conscience d'une nouvelle gamme de contacts et de perceptions. Ceci marque, dans son développement, une crise aussi radicale et importante que l'a été l'acquisition de la vue physique et l'emploi de l'œil physique pour la curieuse créature, antérieure à l'homme animal le plus primitif. Des choses inconnues peuvent maintenant être pressenties, recherchées et finalement vues. Un monde nouveau d'existence apparaît, qui a toujours été présent bien que jamais connu auparavant ; la vie, la nature, la qualité et les phénomènes du royaume des âmes, ou de la Hiérarchie, deviennent aussi évidents à sa vision et aussi réels que l'est le monde des cinq sens physiques.

Puis, plus tard, sur le Sentier de l'Initiation, il se développe chez l'initié la minuscule correspondance à l' "Œil planétaire qui voit Tout". L'initié développe les pouvoirs de la Monade. Ces derniers sont en relation avec le dessein divin et avec le monde où se meut Sanat Kumara et que nous appelons Shamballa. Ailleurs, je vous ai bien fait comprendre que le mode d'existence de la Monade n'a rien à voir avec ce que nous appelons conscience ; il n'y a rien

non plus, dans le monde de Shamballa, qui soit de la même nature que le monde phénoménal de **[6@293]** l'homme des trois mondes, ou même que le monde de l'âme. C'est un monde d'énergie pure, de lumière et de force dirigée ; son aspect est celui de courants et de centres de force, formant tous un dessein de beauté consommée, tous puissamment invocatoires du monde de l'âme et du monde des phénomènes ; c'est donc, en un sens très réel, le monde des causes et de l'initiation.

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

Dans tous ces points spirituels de crise, ou occasions de vision, de pénétration spirituelle nouvelle et de révélation (car c'est bien ce qu'elles sont en réalité), la pensée de lutte est la première qui justifie l'attention. A ce sujet, j'ai employé les mots "stade de pénétration". La compréhension de ces mots, dans la pensée de l'initié, indique une extension de la lutte que mène le néophyte pour parvenir à la maîtrise intérieure, puis l'emploi du mental comme projecteur cherchant à pénétrer de nouveaux champs de conscience et de reconnaissance. N'oubliez pas que la reconnaissance implique une juste interprétation et une juste relation de ce qui est vu et perçu. Dans toute révélation, doit intervenir le concept de "vision d'ensemble)), ou de synthèse de la perception ; puis vient la reconnaissance de ce qui est visualisé et perçu. C'est le mental (le bon sens, ainsi qu'on l'appelait) qui utilise les sens physiques de perception et qui, par leur contribution commune, obtient une "vision d'ensemble" et une synthèse de perceptions du monde phénoménal, selon le point de développement de l'homme, selon sa faculté mentale de reconnaître, d'interpréter correctement ce qui lui a été communiqué par l'activité des cinq sens. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous employons l'expression "l'œil du mental" ; cette aptitude est la possession commune de l'humanité dont elle dispose à des degrés divers.

Plus tard, l'homme utilise "l'œil de l'âme", comme nous l'avons noté plus haut ; celui-ci lui révèle un monde de phénomènes plus subtils, le royaume de Dieu ou le monde des âmes. Puis la lumière de l'intuition afflue, apportant la faculté de reconnaître, d'interpréter et de relier correctement. A mesure que le disciple et l'initié progressent **[6@294]** de stade en stade de révélation, il devient de plus en plus difficile de rendre clair non seulement ce qui est révélé, mais aussi les processus de révélation et les méthodes employées pour obtenir ce stade de révélation. L'immense masse des hommes, dans le monde, n'a pas d'idée claire quant à la fonction du mental en tant qu'organe de vision illuminé

par l'âme ; seuls les disciples et les initiés peuvent avoir un aperçu du dessein de l'œil spirituel et de son fonctionnement à la lumière de l'intuition. Donc, quand nous en arrivons au grand organe de révélation universelle, le principe monadique fonctionnant au moyen d'une lumière extra planétaire, nous entrons dans des domaines indéfinissables pour lesquels aucune terminologie n'a été créée, et que seuls les initiés au-delà du troisième degré peuvent envisager.

Je ne traiterai pas, aujourd'hui, des stades successifs de polarisation et de précipitation. Je désire que vous saisissiez, dans toute la mesure du possible, l'idée de pénétration, de lutte impliquée, ainsi que l'instrument utilisable dans cette lutte pour voir, pour percevoir et pour enregistrer l'impression.

Ce que je vous ai communiqué cette fois vous fournira beaucoup de matières à réflexion. Des instructions plus poussées dans ce sens ne seront pas profitables avant que le mécanisme intérieur de révélation progressive ne soit plus clairement défini dans votre conscience, compris au moins théoriquement et accepté à titre d'hypothèse. Si vous voulez bien penser à ce sujet avec clarté et réflexion spirituelle pendant l'année à venir, il me sera peut-être possible de développer largement la question, dans mes prochaines instructions.

CINQUIEME PARTIE

Mes frères, dans ces instructions, je souhaiterais vous faire quelques suggestions concernant la manière qu'a l'humanité d'aborder l'état de disciple, et la manière qu'ont les disciples de tous pays, de toutes les écoles de pensée et de toutes les convictions religieuses, d'aborder l'initiation à l'heure actuelle. Je vous ai dit souvent que les techniques d'entraînement des disciples sont en train de changer, afin de se conformer au rapide progrès dans l'orientation de masse ; je vous ai dit aussi qu'une nouvelle lumière est imminente sur **[6@295]** l'ensemble du thème de l'initiation. Je souhaite si possible être un peu plus explicite. Vous du moins, après les années d'instructions que je vous ai données, devriez être aptes à comprendre un peu mieux ces questions.

L'humanité – comme on l'a souvent dit – est maintenant le disciple mondial. Pourquoi cela ? Principalement pour deux raisons :

1. Les hommes sont rapidement en train de s'éveiller mentalement. Le monde entier pense, principalement dans la ligne politique, et dans les lignes des idéologies actuelles. Même les personnes peu éveillées ressentent maintenant les bouleversements dus aux processus mentaux. Ce déplacement de la conscience humaine processus mentaux. Ce déplacements de la conscience humaine, implique une

focalisation rapide de l'intention humaine sur les niveaux du mental. La polarisation mentale est essentielle pour le disciple. Ce n'est encore qu'une tendance générale, mais la tension de la guerre a eu pour résultat beaucoup de progrès.

2. Il se développe rapidement chez les hommes une bonne volonté compréhensive. Le monde est plein de mouvements pour le secours et l'amélioration de la détresse humaine, ceci de la part de communautés grandes et petites, ainsi que sur un plan national et international. En témoignent la Croix Rouge et beaucoup d'autres groupements analogues et bien intentionnés, en tous lieux. Cela indique non seulement une polarisation mentale, mais une réceptivité à la nature d'amour de Dieu, et aussi une fusion et une sensibilité qui sont nouvelles dans l'histoire de l'homme, et des plus encourageantes ; c'est enfin le témoignage de la réussite du processus de l'évolution.

Le temps est donc révolu où la Hiérarchie avait affaire presque entièrement à des dévots émotionnels ; ce changement s'est produit beaucoup plus rapidement que prévu. La tâche des Maîtres, avant le dix-huitième siècle, était de prendre des aspirants émotionnels et de les instruire dans la technique de la polarisation mentale, avant de leur permettre d'entrer dans leurs ashrams. C'était ce que l'on pouvait attendre de mieux et, en dernière analyse, c'était tout ce qu'il fallait, car des aspirants à l'état de disciple accepté, qui auraient eu une polarisation mentale, auraient été de peu d'utilité pour élever l'humanité et la rapprocher de la lumière ; les ashrams existent tout d'abord à cette fin. Mais l'humanité d'aujourd'hui, focalisée **[6@296]** mentalement, ne peut pas être touchée uniquement par les travailleurs émotionnels. L'approche mentale est nécessaire, et un type plus élevé de disciple est nécessaire.

L'enseignement à donner aux aspirants (ceci doit être entrepris dans nos centres d'éducation) concernera le double usage du mental, la nature de l'énergie, l'indication d'un plan de l'évolution n'incluant pas seulement les formes physiques, et, plus tard, un dessein clair et précis pour l'humanité, ainsi que des méthodes de développement des pouvoirs subjectifs et subtils de l'être humain. Cela impliquera une étude de la constitution de l'homme, et la relation entre sa nature triple, inférieure et supérieure, et les trois aspects de la divinité. Vous noterez comment, vis-à-vis de vous tous, j'insiste de plus en plus sur la dualité essentielle de l'homme, et non sur sa triplicité temporaire. J'aimerais vous voir essayer de vérifier et de comprendre mes raisons.

Lorsque ce programme sera fermement établi, il révolutionnera les systèmes modernes d'éducation sur une échelle planétaire ; alors l'homme, aspirant en voie de réorientation, deviendra l'homme, disciple accepté.

Je me demande si vous avez jamais envisagé l'effet très étendu de toute la pensée réfléchie, des aspirations, des prières et du travail de méditation effectué – avec ou sans entraînement – par des millions de personnes au cours des âges, sur toute la planète. Sa qualité est en train de se modifier ; sa force augmente ; sa vitalité produit des changements dans l'organisme humain. La vague de vie spirituelle est aujourd'hui si forte et si active que les cent cinquante prochaines années donneront la preuve de la nature effective du royaume des âmes ou de Dieu. Vous pouvez sûrement vous rendre compte que cela produira aussi des changements fondamentaux dans les objectifs immédiats visés par le progrès humain, dans les plans des Maîtres, dans l'enseignement donné et dans l'entraînement proposé.

Cela m'amène aux objectifs qui sont *actuellement* ceux des disciples instruits pour l'initiation. Remplaçant les objectifs du passé – contact avec l'âme et entrée dans un ashram – on pourrait énumérer les objectifs suivants qui doivent être compris ésotériquement et non littéralement :

1. *Un sens de relations planétaires*. Au lieu de mettre l'accent sur **[6@297]** la relation de l'individu avec son âme, avec son Maître et avec l'ashram, le disciple voit sa conscience consciemment élargie (si je puis employer une expression apparemment aussi redondante) afin d'engendrer une réalisation *vers le haut* dans les règnes jusqu'ici non vus et non connus, *vers le bas* dans les règnes que nous appelons sub-humains, *vers l'extérieur* dans l'environnement humain et le règne humain, et *vers l'intérieur* (mot dépourvu de sens, mon frère) vers la divinité même. Cela signifie vers la synthèse, vers l'intégralité, vers le sens du tout, vers la totalité. Pour ces quatre directions (dont le nord, le sud, l'est et l'ouest sont des symboles) il existe des techniques spécifiques ; mais aujourd'hui, je ne peux indiquer que la direction.
2. *Un sens de "surveillance intelligente"*. Ceci doit être compris ésotériquement. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'une des qualités les plus profondément spirituelles que le candidat initié doit développer en lui-même est la reconnaissance constante d'une maîtrise focalisée de la vie journalière des circonstances, de l'avenir et du destin. Ceci est encore un sens embryonnaire ou une voie de la perception entièrement nouvelle, relativement proche de l'aspect volonté de la divinité, et en constituant une facette. Il rend l'homme conscient de sa destinée, développe chez lui la faculté de prédire, et lui donne la vue pénétrante de l'initié concernant le dessein et son plan qui se déroule. C'est une faculté que vous feriez bien de considérer ; essayez de l'imaginer comme un pas vers le développement.

3. *Le sens de l'orientation vers l'humanité.* Je suppose que vous reconnaîtrez la vérité de ce que je dis, en exprimant l'opinion que votre amour individuel ou personnel de l'humanité, et la concentration de votre attention sur ce qui lui est nécessaire sont, pour une très large part, théoriques. Ils sont au stade expérimental. Vos intentions sont belles et bonnes, mais vous n'avez pas encore l'habitude de l'orientation correcte, et beaucoup de ce que vous faites est le résultat d'un sacrifice imposé qui vous coûte et ne vous est pas naturel ; c'est encore le résultat d'un effort plein d'espoir ; c'est encore un vrai problème pour vous que de savoir comment vous orienter vers la Hiérarchie et vers votre âme, en même temps que vers l'humanité et vos semblables. Mais le temps viendra où vous serez personnellement si décentralisé qu'automatiquement votre sens des "autres" sera beaucoup plus fort en vous que le sens de la **[6@298]** personnalité ou soi inférieur. Laissez votre imagination se déchaîner pendant un instant, et représentez-vous ce que sera la condition du monde lorsque la majorité des êtres humains s'occuperont du bien des autres et non de leurs propres buts égoïstes. Donner libre cours à la pensée imaginative est bon et constructif ; cela aidera à amener la manifestation du nouveau monde et du nouveau type d'humanité que l'avenir apportera inévitablement. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet ; la pratique de la bonne volonté posera les fondements de ce nouveau genre de sensibilité.

4. *Le sens de l'impression enregistrée.* Je ne vais pas traiter maintenant de cette nouvelle recherche de contact avec l'inconnu, ou avec ce qui exige une expansion de conscience dans la sensibilité. Il concerne le thème de l'entraînement à la télépathie. J'en traiterai lorsque nous étudierons la science de l'Impression [15] qui sera finalement l'objectif majeur des systèmes d'éducation fonctionnant à la fin du nouvel âge qui se rapproche si rapidement. C'est seulement maintenant qu'il a été permis à ces forces d'entrer dans notre vie planétaire qui offrira un nouvel environnement subjectif, présent depuis toujours, mais non reconnu. La raison pour laquelle cette nouvelle sensibilité est l'objectif de l'entraînement culturel hiérarchique est que la Hiérarchie s'est rendu compte que l'homme possède maintenant l'intelligence adéquate pour qu'il lui soit enseigné la juste interprétation.

5. *L'évocation de la volonté.* C'est en particulier pour les disciples, un développement nouveau et très nécessaire. Comme je vous l'ai souvent

[15] *La Télépathie et le corps éthérique*, pages anglaises 41-57.

dit, l'aspirant moyen confond la volonté avec la détermination, l'intention fixe, la volonté personnelle et l'attention à objectif unique. Il ne se rend pas compte que la volonté est, chez l'homme, l'aspect divin qui met en rapport avec le dessein divin, puis la place sous la domination de ce dessein, intelligemment compris dans le temps et l'espace, et mis en œuvre par l'âme comme l'expression d'une application aimante. La méthode susceptible, par excellence, de développer la volonté est de cultiver la reconnaissance du Plan divin au cours des **[6@299]** âges. Cela produit le sens de la synthèse, sens qui rattache l'homme au plan par la reconnaissance de :

a. Son inévitabilité qui exige donc la coopération.

b. Sa réussite qui suscite donc la sage activité.

c. Son objectif immédiat auquel conduit le passé tout entier.

d. Son caractère juste dont témoigne l'intuition.

Il n'est pas facile pour le disciple à l'entraînement d'associer le sens de synthèse et l'emploi de la volonté, ni de comprendre que cultiver la perception de premier rayon est une méthode puissante, par laquelle peuvent être développés les aspects les plus élevés de la volonté spirituelle (encore embryonnaire chez lui). Ailleurs, je traite plus en détail de la volonté, de sa nature et de ce qu'elle est.

6. *Le sens de ce qui est imminent*. Ceci concerne le "nuage de pluie des choses connaissables". J'attire votre attention sur le mot "connaissable". Ce n'est pas la reconnaissance de ce qui est imminent chez l'homme, dans la nature, ou latent dans la manifestation. La spéculation dans ce sens pourrait être, et souvent est sans importance véritable. C'est ce qui est spirituellement imminent qui concerne le vrai disciple. L'une des premières leçons à apprendre dans le domaine ésotérique est le sens du moment opportun, avec lequel ce qui est imminent est relié. Le disciple doit s'éveiller à ce qui est sur le point de se précipiter dans la pensée, la vie et les circonstances humaines ; il doit prendre les mesures occultes qui lui permettront de reconnaître non seulement ce qui plane au-dessus de l'humanité, au bord de la révélation ou de l'utilité karmique (notez cette expression), mais qui lui permettront aussi de se comporter de manière si juste et si sage qu'il pourra, petit à petit, collaborer au processus facilitant cette tâche de révélation. Davantage de lumière éclairera cette question lorsque nous étudierons la science de l'Impression. Ce que je cherche néanmoins à démontrer ici est que la sensibilité à un nuage adombrant présupposait l'existence subjective d'un pouvoir (ou d'une faculté

divine), non encore utilisé consciemment par les disciples, mais qui peut maintenant être développé intelligemment, et produire une vision plus rapide et une perception révélatrice plus pénétrante. Ce **[6@300]** pouvoir a toujours été présent ; c'est un aspect de la force de l'évolution qui a conduit l'homme d'un point de révélation à un autre, d'un pouvoir à un autre, d'un sens à un autre, d'un point de compréhension à un autre. Il a tout d'abord produit les sens physiques ; il a conduit l'homme à l'expression émotionnelle puis au développement mental ; c'est le secret sous-jacent à la compréhension spirituelle, mais il *n'a encore jamais* été employé consciemment. Il est au mental ce que le mental en tant que bon sens, a été aux cinq sens. Réfléchissez à fond à ceci.

Ce nuage plane, lourd de présages et de connaissance, au-dessus d'un monde qui est aujourd'hui en cours de réorganisation. Les Maîtres cherchent à hâter, chez leurs disciples, la reconnaissance de ce qui est imminent, afin qu'ils puissent être des agents intelligents par qui les précipitations nécessaires pourront être effectuées. Il existe une technique précise pour produire cette forme particulière de coopération, mais il ne sera pas possible de s'en servir ou de l'appliquer avant vingt-cinq ans.

Je vous ai indiqué ici très brièvement, les nouveaux développements qui sont possibles si le disciple est correctement focalisé et orienté. Il y a en eux des possibilités latentes. Si vous voulez bien faire une pause et réfléchir, vous vous rendrez compte que, dans le passé, la tâche du Maître, qui s'efforçait de préparer le disciple à l'initiation, était largement consacrée à l'éveiller à la nécessité de l'obéissance occulte, de la juste orientation, de la persévérance et du dévouement à un objectif. Mais le vrai disciple moderne a laissé tout cela bien loin derrière lui. Aujourd'hui, le Maître lui indique le nuage adombrant des choses connaissables. Il lui affirme qu'il possède lui-même des pouvoirs insoupçonnés qui, lorsqu'ils seront amenés à la surface de sa conscience, lui donneront la preuve de son essentiel état d'adepte, et lui permettront de participer à la grande tâche hiérarchique d'illumination, de précipitation et d'élévation. Aujourd'hui, le Maître, quand il a fait ce qui est indiqué ci-dessus, laisse le disciple travailler pour parvenir à la connaissance et à la coopération utile ; il ne le pousse pas à une action prématurée, ni ne le surveille constamment ; il l'entoure de l'aura de sa présence, **[6@301]** de la protection et de la stimulation de son ashram ; il lui donne parfois des indications et, lorsque le disciple agit et travaille selon ces suggestions, l'indication devient une directive claire et une zone lumineuse d'illumination.

Sur les Indications

Il y a plus de dix ans maintenant que je travaille avec vous de cette manière ; je me suis efforcé de provoquer un véritable éveil aux possibilités latentes et à ces facultés de coopération qui doivent finalement être comprises par le disciple. Je ne suis pas découragé car, d'une part, je me rends compte des limitations inévitables qui cernent chacun de vous individuellement, et, d'autre part, je sais que vous êtes placés dans mon ashram aux fins d'instructions, dans la période la plus difficile de l'histoire de l'humanité, période où l'humanité tout entière passe par la réorientation nécessaire à ce cycle de temps, et par une adaptation entièrement nouvelle à un rythme et à une zone d'expression plus élevés. Ceci à beaucoup aggravé vos difficultés et les miennes aussi, dans mon travail avec vous.

Néanmoins, les cent prochaines années verront de grandes transformations dans mon ashram. C'est, comme je vous l'ai dit, l'un des plus récents ashrams et il trouve seulement maintenant ses propres dimensions, énonce sa propre note, revêt sa propre qualité. Cet état de chose a aussi beaucoup accru votre problème, car vous m'aidez à constituer quelque chose de nouveau.

Jusqu'ici, je vous ai donné quatre indications que l'on pourrait résumer comme suit :

1. Les grands changements s'effectuant dans la Hiérarchie, afin de rendre adéquat le travail de l'Age Nouveau, et d'établir un contact plus étroit avec Shamballa, ont été le résultat du travail des disciples actifs dans le monde. Pourquoi les disciples actifs, mon frère, et non les Maîtres ? Une indication suscite toujours des questions que les disciples apprennent, et finalement ils deviennent des Maîtres. **[6@302]**
2. Les plans et la pensée des hommes, face à l'avenir, sont les premiers signes, dans l'histoire du genre humain, de l'apparition de l'aspect volonté. Pouvez-vous répondre à cette question : Pourquoi sont-ils les signes de cette apparition ?
3. Il échoit, aux disciples de tous les ashrams, la tâche de "modifier, qualifier et adapter le plan divin". Pourquoi doit-il en être ainsi ? C'est une question des plus significatives et utiles. Pourquoi, mon frère, le plan n'est-il pas imposé ? Quelles sont les distinctions entre qualité, modifications et adaptations ? Car il y a une distinction entre chacun de ces termes.
4. L'initié sait parce qu'il travaille. Le Christ donna la même indication à ses disciples, quand Il leur dit que s'ils voulaient connaître la doctrine,

ils devaient exécuter la volonté de Dieu. Ces mots signifient-ils vraiment quelque chose pour vous ?

Vous noterez que ces quatre indications ou pensées-semence (en vue d'une réflexion élargie, conduisant à une activité renouvelée) concernent l'humanité et non l'individu. C'est un point important à garder à l'esprit, car il indique à nouveau la différence entre l'instruction donnée maintenant, et celle qui était donnée dans le passé. Par exemple, je ne vous donne pas (dans ces instructions de groupe) d'indications individuelles pour votre propre vie. Je l'ai fait dans le passé, comme tous les ashrams actuels l'ont fait, en opérant la transition entre les anciennes techniques et les nouvelles qui émergent ; ils doivent user de compromis et s'adapter à ce qui est nouveau ; l'avenir verra donc la cessation progressive des indications personnelles. Dans l'avenir, la vraie méthode sera de développer chez le disciple le vrai sens de la synthèse, et de la "place" qu'il occupe dans le monde Un ; cela le décentralisera. Même si des renseignements étaient donnés en termes clairs sur la nature du microcosme et du macrocosme, du Dessein divin et du Plan spirituel, des événements occultes dans le temps et l'espace, des possibilités futures ou immédiates, (en admettant que le langage nécessaire existe), ils seraient peu compris. **[6@303]** Je pourrais, par exemple, vous donner beaucoup de renseignements qui vous seraient aussi utiles que la déclaration suivante l'aurait été pour l'homme préhistorique non évolué : "Il n'y a rien d'autre dans le monde que de l'énergie. L'Atome des atomes est la seule énergie, et Dieu lui-même n'est qu'énergie." Ces expressions n'auraient absolument rien signifié pour son cerveau endormi. L'homme primitif ne possédait pas le mécanisme rendant la compréhension possible. La clé de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction, dans le temps et dans l'espace. Et, mon frère, dans la phrase ci-dessus, je vous donne l'indication à laquelle je souhaite vous voir réfléchir cette année. Le mot "direction" est la clé de tout le processus de l'évolution, du concept de la lumière, du secret de la Maçonnerie, et du pouvoir de motivation sous-jacent à la manifestation. Je n'en dirai pas plus, mais je cherche votre acquiescement intelligent à ce mot.

Il vous apparaîtra de plus en plus que la vie entière du disciple devient une vie de méditation réfléchie. Les formes de la méditation peuvent être abandonnées, à un certain point de l'évolution, mais l'habitude de la méditation deviendra permanente et délibérée et, finalement, elle se poursuivra indéfiniment ; lorsque ce point sera atteint, l'idée de direction prendra une signification divine. Voici une deuxième indication sur le même thème. Rappelez-vous que, dans mes dernières instructions, toute la question de la méditation vous a été résumée de la façon suivante :

1. Un stade préliminaire où le thème de la méditation était reconnu.
2. Une attitude de réceptivité, de sorte que l'enseignement ésotérique possible puisse être reconnu et absorbé.
3. La transmission des idées au cerveau, sous une forme ou sous une autre, après qu'elles aient été enregistrées par le mental, sous forme de pensées-semence, d'indications, ou de thèmes proposés et de concepts.
4. La concentration délibérée de la pensée sur ces idées.
5. A mesure que ces idées sont examinées et développées, elles sont soumises à l'analyse et prennent finalement l'aspect de formes-pensées créées.
6. Elles sont alors soumises à un processus d'unification par l'emploi conscient et constant d'un mantram. **[6@304]**

Si vous examinez soigneusement ce schéma de pensée, vous verrez qu'il convient à tous les processus de pensée, à toutes les dispositions du mental, à toutes les analyses et applications des indications occultes. J'ai voulu que vous compreniez la simplicité essentielle de tous les processus divins, et notiez le fait ultime selon lequel ces processus trouvent leur apogée dans l'identification spirituelle, prouvant au-delà de toute controverse que, fondamentalement, la séparativité n'existe pas. Ceci est vrai aussi des formules que nous avons examinées.

Les Formules

Comme je vous l'ai dit dans mes dernières instructions, la signification et même les dimensions de ces formules sont si difficiles à communiquer par des mots, que j'ai hésité plusieurs fois au cours de cette tentative, même très brève, d'élucidation de la question. Mais, même si je ne peux pas communiquer grand-chose de leur signification, je peux du moins construire dans votre mental le concept de ces formules. Ce sont des idées de l'âme, sous une présentation de second rayon. On nous dit que Dieu géométrise lorsqu'on parle de l'activité du second aspect, et qu'une forme géométrique subtile sous-tend la manifestation exotérique. Ces formes expriment, à l'étudiant de l'occultisme, le symbolisme du monde de l'âme. Derrière les figures mathématiques et géométriques, et derrière la numérologie qui s'efforce (jusqu'ici sans succès) d'exprimer la vérité. mais qui, d'une manière mystérieuse, conditionne le travail créateur, se trouvent certaines formules qui-ainsi que je l'ai signalé-expriment la signification et l'intention. Nous avons déjà réfléchi à ces trois formules, pendant un court moment. D'une façon générale, ces trois formules

conditionnent le processus évolutionnaire par les formes qui résultent de l'usage correct de ces formules, de telle manière *qu'une directive est donnée*. Je ne vois pas comment exprimer cela autrement. Donc, les trois directives que nous avons déjà traitées incarnent et expriment l'appel invocatoire le plus ancien de la terre et (à cause de l'âge de cet appel) ces trois formules ont donné une direction que rien ne peut modifier ; les conditions qui en résultent sont inévitables. **[6@305]**

Formule I Conduis-nous de l'obscurité à la Lumière.

Formule II Conduis-nous de l'irréel au Réel.

Formule III Conduis-nous de la mort à l'Immortalité.

Ceci nous amène à la déclaration de la formule suivante, et à l'examen de sa signification :

Formule IV Conduis-nous du chaos à la Beauté.

Cette formule est présentée sous la forme d'un symbole qui est en mouvement tellement constant, qu'il est très difficile de le décrire ou de le faire vivre devant vous.

Il y a, devant celui qui cherche, un carré ou un rectangle, composé d'une masse kaléidoscopique de couleurs rudimentaires qui se meuvent, qui palpitent, qui sont dans une confusion constante. Superposé à ce carré, se trouve un soleil radieux avec une pénombre composée des sept couleurs du prisme. Celles-ci rayonnent à partir du soleil, en bandes rythmiques régulières et produisent un merveilleux flamboiement de couleurs. Le carré, à l'arrière-plan, révèle sa confusion de couleurs d'une qualité pas très brillante. Le schéma de beauté qui s'en dégage (même s'il paraît superposé) est translucide, délicat et d'une couleur vive et radieuse. On voit distinctement l'arrière-plan plus lourd, grâce à la transparence. Cette formule varie selon la polarisation de celui qui la visualise ou l'étudie. S'il est centré dans la personnalité, et donc conditionné par le rayon de la personnalité, un certain type d'énergie exercera son impact sur sa conscience ; s'il est conscient de son âme et centré dans l'âme, un autre type d'énergie l'influencera. Ainsi, deux images différentes apparaîtront. Toutes deux seront correctes ; mais l'agent d'interprétation sera différent.

Si cette formule est examinée et étudiée pendant plusieurs années, elle deviendra la forme-clé grâce à laquelle les aspects du processus créateur seront soumis à l'attention de l'étudiant. Il recevra, de plus, une révélation concernant les objectifs divins qui sont plus vastes et d'implication plus grande et plus

riche qu'ils ne l'ont encore été compris. Je voudrais vous rappeler ici que ces formules ne sont pas des symboles de ce qui *existe* déjà, mais des formes-clé indiquant ce **[6@306]** qui peut exister ou existera, chose bien différente que vous devriez toujours garder à la pensée. Elles sont des symboles de l'avenir et non du passé ; elles sont de prédiction et non d'achèvement ; elles révèlent ce qui est en route comme résultat de la pensée divine et ne sont pas des présentations d'images de ce qui existe déjà.

En conséquence, elles ne sont pas faciles à saisir et à interpréter, car seule l'activité de l'intuition vous permettra de comprendre et d'avancer dans la zone causale d'impulsion nouvelle. Si difficile que puisse être ce travail (et, mon frère, il est difficile), il est d'importance majeure pour les disciples qui se préparent à l'initiation, car il tendra, de façon stable, à faciliter leur entrée dans le monde des causes et leur sortie du monde des effets. Vous pouvez voir aussi, d'après ce qui précède, que cette formule est reliée à la loi de karma ; en fait, dans les documents anciens où sont prises ces formules, la Formule IV a le symbole de l'un des quatre Seigneurs du Karma, aux quatre coins d'un carré ou d'un rectangle. Cette formule est quelquefois appelée celle du "Soleil sur le Carré". Je n'ai rien de plus à dire sur ce thème au sujet de cette formule dans les instructions. Tout ce que je vous donne a pour but de suggérer et de développer chez vous l'aptitude à employer le sens de l'interprétation, l'un des nouveaux sens pour ce qui est de l'expérience et de l'expérimentation, mais qui est latent chez tous les hommes.

Points de Révélation

Si peu que vous puissiez le comprendre, ces mots "Points de Révélation" résument une technique très précise dans l'entraînement des disciples à l'initiation. Il est prévu que toute vie prenne la forme d'une série progressive d'éveils. Progrès, mouvement, éveil, expansion, illumination, évolution, croissance – ne sont que quelques-uns des mots appliqués aux effets intérieurs et extérieurs du processus créateur. Qu'est-ce que ce processus créateur, sinon l'exécution, par la manifestation progressive, de l'intention divine à mesure qu'elle prend forme ? Cette intention est un projet pleinement élaboré dans le mental universel ; nous l'appelons Dessein, lorsque nous envisageons la manière dont Shamballa saisit la synthèse de cette intention **[6@307]** compréhensive, et nous l'appelons Plan lorsque nous envisageons le travail de la Hiérarchie qui conduit ce Dessein à l'expression, aussi complètement que possible.

Dans nos années d'étude et dans les livres que j'ai présentés au public avec l'aide de A.A.B., de F.B. et de tous ceux qui ont coopéré avec eux, nous avons

principalement considéré l'effet de cette Intention divine, de ce Dessein et de ce Plan, sur l'humanité, et ceci parce que le Plan – émanant de la Hiérarchie – doit être mis en œuvre par le genre humain. D'où l'importance que les hommes comprennent le programme proposé dans son entier. Quelle sera donc la qualité de leur réaction à ce que révélera leur compréhension développée ? A quoi peuvent-ils s'attendre et quels aspects ou formes cette révélation est-elle susceptible de prendre ? Doivent-ils s'attendre à un soudain flamboiement de lumière, ou à une série graduelle de moindres illuminations ? Quelle est la relation de ces révélations avec la vie de l'occultiste, et doit-il tout d'abord enregistrer et accepter ce qui lui est communiqué comme inexplicable mais devant être accepté, ou considéré comme incontestable, quoique défiant la compréhension ? Ou quoi encore ?

Permettez-moi de vous répéter la vérité bien connue selon laquelle nul homme n'est un initié s'il ne comprend pas que la vie de l'initié consiste à enregistrer constamment une connaissance nouvelle, qui doit être transmuée en sagesse pratique, des faits occultes qui doivent être insérés intelligemment dans la vie de service de l'initié, et des inclusions nouvelles de zones de conscience. Ces dernières doivent devenir le champ normal d'expérience et d'expression ; elles deviennent alors un domaine d'expansion ultérieure. Toute révélation doit être maîtrisée sous quatre angles :

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

Je viens de vous donner ici, sous une forme très brève, l'une des nouvelles techniques destinées aux disciples du nouvel âge, et l'un des modes de méditation par lesquels les processus de révélation peuvent être accélérés. Jusqu'ici, dans le passé, la révélation est venue de manière inattendue, comme pour Saul de Tarse dans les récits bibliques. Le disciple lutte, travaille et sert,

en toute sincérité ; il avance aveuglément, et c'est souvent dans une grande confusion qu'il cherche la connaissance et la reçoit à des moments inattendus, ce qui accroît sa confusion, du moins temporairement. Mais pendant l'âge nouveau qui arrive, on enseignera aux disciples comment travailler consciemment et avec connaissance, en vue d'atteindre la lumière ; on leur indiquera comment comprendre ce qui leur arrivera avant qu'ils ne prennent les mesures nécessaires et ne prennent l'initiation. Cela gagnera beaucoup de temps et "focalisera la lumière à l'endroit désiré" bien plus rapidement que précédemment.

Vous comprendrez donc pourquoi j'ai inséré cet enseignement sur les Points de Révélation dans ce que je dois vous communiquer sur les méthodes de préparation à l'initiation. Il est essentiel que le disciple moderne n'avance plus aveuglément, mais qu'il coopère intelligemment aux nouveaux systèmes d'entraînement. Vous noterez la relation (si vous n'y voyez rien de plus) entre les deux expressions "points de révélation" et "montagne de l'initiation". Dans *l'Ancien Commentaire*, celles-ci sont rapprochées dans une affirmation pleine de lumière – et qui illumine si l'on y réfléchit dûment.

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

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

Dans mes instructions antérieures, je vous ai indiqué trois de ces révélations. Ce sont, si vous voulez bien vous en souvenir :

1. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige cette énergie. Ceci est une platitude occulte depuis le temps de H.P.B. ; à cette époque, il fut

décidé que c'était le premier des points de révélation pouvant être communiqué au grand public, en toute sécurité. L'affirmation de ce fait révélé était une connaissance essentielle dans le monde, avant l'extériorisation des ashrams, ou, mon frère, de la Hiérarchie. La pensée que tout est énergie est déjà acceptée par la science moderne, et le concept de vision (le premier pas vers la compréhension de l'emploi de l'œil spirituel) fait déjà partie de l'enseignement de la philosophie moderne et de nombreuses écoles de métaphysique.

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

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

   Je voudrais citer ici une chose que je vous ai dite, se rapportant à cette question : "Ces quelques pensées sur la signification du sacrifice ou sur la "prise en charge" par identification de la tâche de salut, de revitalisation et de présentation d'opportunités, sont importantes pour tous les disciples en tant que but et vision."

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

   Ceci est une déclaration extrêmement abstruse pour vous tous, qui exigera beaucoup de réflexion concentrée et de méditation sereine. La vision du Logos planétaire est en relation étroite avec l'intention et le dessein ; elle est la cause du Plan. Néanmoins, elle est au-delà et différente du Plan. Je laisse cette pensée à votre réflexion et à votre méditation, mais je peux vous assurer que vous n'arriverez pas à une compréhension facile et prompte.

Plus tard, alors que s'écouleront les années et que les étudiants passeront, une appréhension plus claire de ces techniques de compréhension – ces Points émergents de Révélation – constitueront les thèmes de méditations prolongées et les portes d'entrée menant au nouvel occultisme. Les fondements de ce nouvel occultisme sont correctement et sainement posés ; on peut maintenant ériger la superstructure, lentement et avec le soin voulu, conformément aux schémas divins et en réponse à une réaction sensible à l'impression spirituelle.

Je vous ai dit aussi, en rapport avec ces Points de Révélation, qu'il y a trois

stades d'activité qui, s'ils sont accomplis correctement, rendront ce qui est révélé utile au disciple dans sa contribution au salut de l'humanité. Ce sont les stades de Pénétration, Polarisation et Précipitation. Considérons-les tous trois pendant une courte période de réflexion.

Vous devriez comprendre que toutes les phases de l'entraînement – celles qui sont associées à la vie même, ainsi que l'entraînement spécialisé donné aux initiés – s'imbriquent et sont interdépendantes. Il s'agit *d'entraînement*, mon frère, non pas strictement d'instruction. Les méthodes concernant la connaissance peuvent être spécialisées, et l'enseignement peut s'exercer dans des domaines aussi divers que la conchyliologie, la biologie ou l'histoire. Mais dans l'entraînement **[6@311]** de l'initié, où l'objectif est la sagesse et, par-dessus tout, le développement de la sensibilité spirituelle, toutes les phases de la manière d'aborder l'épanouissement divin, et toutes les expansions de conscience, se déroulent de telle façon que la divinité est comprise et que tout développement de la compréhension révèle à l'initié une seule Réalité majeure : le fait de l'Existence. En conséquence, cet examen de nos Points de Révélation est étroitement relié à un autre de nos thèmes : l'Entraînement à la Télépathie ou science de l'Impression. Certains aspects de ces deux activités sont les mêmes, particulièrement les trois points que nous étudions ici. La difficulté consiste en ce que, en relation avec les Points de Révélation, l'initié est présumé travailler à partir d'un point de compréhension plus avancé que l'homme soumis à l'entraînement le rendant sensible à l'Impression. Il connaît la technique de Pénétration, comprend le processus de Polarisation au point de pénétration, et – après acceptation voulue – comprend comment l'utiliser et le précipiter dans le champ humain de service ; il emploie consciemment ce qu'il a appris, saisi et assimilé. Peu importe, en ce cas, le terme employé.

Il faut se souvenir à ce sujet que nous considérons le point d'expérience où la lumière afflue, apportant la révélation, communiquant l'information, suscitant l'intuition, et attirant dans la conscience en attente de l'initié les lois spirituelles, les règles du processus créateur, les conditions de rayon et les nouvelles énergies et forces que l'humanité de n'importe quelle période attend. Celles-ci sont fondamentalement nécessaires pour que la race des hommes aille de l'avant, vers une plus grande culture spirituelle, et se dégage de l'obscurité relative dans laquelle elle vit actuellement.

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

et progresse selon la loi de Destinée. Cette loi affecte l'ashram et la Hiérarchie dans son ensemble : ni l'un ni l'autre n'est soumis à la loi **[6@312]** de Karma, telle qu'on l'entend habituellement. Cette loi de Destinée a été créée depuis la fondation de la Hiérarchie sur terre ; elle est le résultat de l'engagement et de la consécration unie au service, qui est la note marquante des ashrams unis. C'est donc une loi septuple, car elle prend les sept couleurs des sept rayons, les sept qualités, méthodes techniques et expressions d'énergie des sept rayons. Elle est donc, en ce qui concerne l'humanité, dépourvue de tout mal, car sa motivation est altruiste ; dans une certaine mesure, c'est une loi difficile à comprendre pour vous. La pure destinée, dénuée de toute intention mauvaise, est une énigme pour le disciple moyen. Elle semble aller à l'encontre d'autres lois qui lui sont familières. A mesure que l'humanité parviendra à une pureté croissante dans les trois mondes, cette pure destinée deviendra effective, de manière correspondante. Ceci est un point important de réflexion.

Cette pénétration est un événement dans la vie de l'initié. Elle indique le succès et le contact ; elle offre une ouverture vers de nouvelles opportunités. Les mots suivants indiquent les effets de cette pénétration ; ces effets sont alors inévitables et ne peuvent être arrêtés. Vous pouvez en conclure que, quand l'initié a pénétré jusqu'au point où la révélation devient possible, il parvient automatiquement à la concentration, à l'équilibre et à la polarisation nécessaires qui lui permettront de traduire ce qui lui a été révélé en termes et en symboles comportant une signification pour l'intelligentsia avec laquelle tous les initiés font l'essentiel de leur travail. Je voulais rendre ceci très clair, car les étudiants pensent presque inévitablement en termes de succession. Les effets de la pénétration (en ce cas au nombre de deux) sont simultanés et non successifs. La polarisation de la conscience de l'initié, et la condensation subséquente de la vérité, produisent une précipitation inévitable qui survient en un éclair de temps ; il en résulte une perception intuitive instantanée, qui est l'un des premiers aspects de ce double processus. Comprenez bien tout ceci, et rappelez-vous à ce sujet que l'initié – en voie de recevoir la révélation – travaille hors du temps et de l'espace, tels que vous les comprenez. **[6@313]**

Sa conscience est libre, comparée à celle de l'homme ordinaire, et la partie la plus difficile et la plus urgente de sa tâche est de saisir correctement la vérité, l'information ou la révélation qui se précipite, et de lui donner une dimension également correcte, pour faire face aux besoins humains immédiats. Vous verrez donc que l'initié apprend à pénétrer le domaine de la raison pure à partir du règne du mental ; il s'y polarise, et la vérité se précipite. C'est ainsi qu'il a appris à pénétrer, et les trois stades précédant la pénétration ont forcément été successifs, jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle facilité qu'il puisse les transcender instantanément. Par la vie dans les trois mondes, il a appris à

pénétrer dans le monde du mental ; le mental inférieur concret est devenu son instrument, intégrant sa personnalité, lui ouvrant le monde de la pensée, et mettant en son pouvoir les processus de création de formes-pensées. Il a appris par la méditation à prendre contact avec l'âme, le Fils du Mental, qui est lui-même ; avec le temps il s'est identifié avec cette âme ; en fait, il devient l'âme, et peut créer dans le monde de la pensée les formes vivantes qui apportent lumière, aide et vérité aux autres ; ainsi, il sert. Il apprend aussi, par le développement de la perception, à pénétrer les niveaux de la pensée abstraite, antichambre du monde de la raison pure et, par ces trois aspects du mental, il découvre qu'il est en possession des "trois clés" qui vont lui permettre de se plonger dans la connaissance, la sagesse et la raison du Mental universel. C'est ce qui lui est révélé lorsqu'il pénètre plus profondément dans ce qui est appelé les Arcanes de la Sagesse, le Mental de Dieu, le troisième Aspect divin. C'est essentiellement ce que recouvre l'expression symbolique "le nuage de pluie des choses connaissables". Ce nuage est un symbole de la zone encore non révélée des desseins de Dieu, qui peuvent être immédiatement révélés si les disciples et les initiés veulent bien "pénétrer jusqu'au point de précipitation".

Cette idée, à l'avenir, devrait sous-tendre tout ce que vous faites dans votre travail de méditation. Votre méditation devrait maintenant être considérée par vous comme une méthode de pénétration, accomplie comme un acte de service, dans le but d'apporter l'illumination aux autres. J'ai traité de ces Points de Révélation, aujourd'hui, sous l'angle de la vision de l'initié. Les méthodes et **[6@314]** techniques font leur travail ; elles sont suivies par la reconnaissance que le disciple accorde, en lui-même, à ce qui a été accompli.

SIXIEME PARTIE

Dans mes dernières instructions, j'ai traité de certains aspects du nouveau mode d'approche à l'état de disciple et à l'initiation ; il est essentiel que les anciens concepts – profondément utiles en leur temps – doivent être oubliés et qu'il faut y substituer des méthodes et techniques plus nouvelles. Ceci est maintenant nécessaire, à cause du surprenant développement de la conscience humaine au cours des vingt-cinq dernières années. Les mesures prises au Conseil de Shamballa en 1925 (basées sur une conclusion provisoire du Conclave Centennal précédent) et les pressions exercées par la Hiérarchie se sont révélées très fructueuses, de sorte qu'à partir du chaos de la guerre mondiale (précipitée par l'humanité elle-même), il se développe une structure de vérité et une réceptivité parallèle du mécanisme humain qui garantissent la perpétuation et le rapide développement du prochain stade de l'enseignement de la Sagesse Immémoriale.

Dans mes dernières instructions, j'ai employé une expression sur laquelle je désire attirer votre attention. J'ai parlé de l'aptitude prochaine du genre humain à "participer à la grande tâche hiérarchique *d'illumination, de précipitation et d'élévation*". Ces mots signifient beaucoup plus que leur sens évident, et je souhaite m'expliquer quelque peu à ce sujet.

Les hommes ont tendance à penser que l'objectif tout entier du travail de la Hiérarchie est de découvrir des hommes et de les admettre au contact hiérarchique. C'est cette phase mineure de l'activité hiérarchique qui semble d'importance suprême à votre conscience ; n'en est-il pas ainsi ? Votre principal espoir est de développer vos possibilités latentes afin d'aider les autres à faire de même. C'est, en vérité, une pensée estimable, néanmoins basée entièrement sur une idée fausse. Permettez-moi donc de jeter la lumière sur cette question en citant *l'Ancien Commentaire* :

> "Quand la lumière illumine le mental des hommes et stimule **[6@315]** la lumière secrète au sein de toutes les autres formes, alors Celui en qui nous avons la vie révèle sa Volonté illuminée, secrète et cachée.
>
> Quand le dessein des Seigneurs du Karma ne peut trouver rien de plus à faire, et que tous les plans entrelacés et étroitement reliés sont exécutés, alors Celui en qui nous avons la vie peut dire : Très bien ! Seul ce qui est beau demeure !
>
> Quand les plus bas de ceux qui sont bas, les plus denses de ceux qui sont denses, les plus hauts de ceux qui sont hauts ont été élevés par le petit vouloir des hommes, alors Celui en qui nous avons la vie peut hisser, dans la lumière radieuse, la boule vive et lumineuse de la terre ; alors une autre plus grande Voix peut lui dire : Très bien ! Continuez. La lumière brille."

Vous noterez que, dans ces mots, l'accent est mis sur ce que l'homme accomplit, et non sur ce que la Hiérarchie fait pour l'homme. Quand les hommes parviennent à l'illumination, quand ils précipitent intelligemment la part karmique de leur temps, quand ils élèvent les règnes subhumains (avec l'activité réflexe d'élever simultanément les plus Elevés), alors ils peuvent participer au travail de la Hiérarchie, et y participent en effet.

Pendant des siècles, ce cycle de participation a semblé trop lointain pour être envisagé ; néanmoins, quand l'humanité précipita la guerre, elle rapprocha automatiquement et de façon quelque peu surprenante la réussite finale.

L'illumination du mental des hommes va suivre rapidement. Le processus d'élévation des règnes subhumains a progressé étonnamment du fait de la science dont l'œuvre fut couronnée par la fission de l'atome, et la pénétration de l'aspect "d'intervention spirituelle" de l'esprit humain au plus profond du règne minéral. Réfléchissez à ceci.

Donc, si vous pouviez voir les choses telles qu'elles sont véritablement dans le monde d'aujourd'hui, et les envisager sous leur vraie perspective qui est – en ce qui vous concerne – celle du Maître, vous sauriez qu'un grand pas a été fait vers :

1. L'institution d'une initiation plus rapide, et cela en formation de groupe. **[6@316]**
2. La possession d'un contact beaucoup plus généralisé entre la Hiérarchie et l'humanité.
3. La révélation de la vraie signification de l'initiation.

Cette vraie signification se trouve encore derrière le rideau de ce qui voile la vérité ultime. C'est là que sont les grands secrets de Sanat Kumara pour qu'ils y soient trouvés en temps voulu ; la vérité concernant l'initiation est l'un d'eux. Quand la Hiérarchie se retira derrière le rideau de séparation aux temps atlantéens, cela marqua le début d'un intermède d'obscurité, d'aridité et d'un cycle "d'abstraction absolue" qui persista dans sa forme la plus rude jusqu'à 1425 ; depuis lors, il s'est sensiblement allégé jusqu'à l'année 1925. Il devint possible pour la Hiérarchie d'envisager la nécessité d'une réorientation, et l'imminence de la révélation du premier secret, le secret de l'initiation. Notez bien ce que je dis ici. L'humanité avait atteint un stade où elle pouvait opérer "l'abstraction" elle-même, où elle pouvait finalement, par la simple force de la volonté spirituelle, arracher les secrets confiés aux Gardiens d'au-delà du voile. Cela posait un autre problème à la Hiérarchie. Comment permettre cela en toute sécurité, de manière à pouvoir, en même temps, faire confiance à l'humanité dans son avidité pour la vérité pure ? La révélation entraîne la responsabilité et souvent le danger. Les hommes, en tant qu'individus, peuvent saisir certaines vérités de l'initiation et en user pour eux-mêmes avec impunité, mais révéler ces vérités à ceux qui ne sont pas prêts pourrait impliquer des risques sérieux.

Il fut donc décidé que l'on communiquerait une image plus vraie de la nature de l'état de disciple, à l'aspirant en attente ; le principe de l'obéissance occulte est mal compris. Il faudrait donner aux hommes la "liberté de pénétration" – comme elle est appelée-et leur enseigner la réserve nécessaire par les épreuves et l'expérience.

Il est intéressant de noter que le cycle débutant actuellement dans le monde est celui de la "Croissance par le partage", et que l'humanité avancée peut maintenant partager le travail, la responsabilité et la réserve experte de la Hiérarchie, tandis que, parallèlement et simultanément, la masse des hommes apprend les leçons du **[6@317]** partage économique ; et, mes frères, c'est là le seul espoir du monde.

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

La différence, mon frère, entre l'état de préparation passé et celui du présent, c'est que dans le passé cette préparation était purement une question individuelle ; aujourd'hui elle est étroitement liée au groupe et l'aspect individuel est d'importance secondaire. A mesure que le temps et la vitesse prennent une importance plus grande pour la masse des hommes, le disciple, prêt pour l'initiation, considère son progrès personnel sur le Sentier comme moins important que le développement de son aptitude à servir ses frères, à les servir par le groupe auquel il est affilié ou vers lequel il peut être attiré. Pour le disciple se trouvant face aux deux premières initiations, ce groupe sera un rassemblement exotérique d'hommes, qui comptera sur sa fidélité, et dans lequel il apprendra la coopération et les méthodes de travail de groupe. Pour le disciple plus avancé, il s'agit de l'ashram et de service direct à l'instigation de quelque Maître.

Dans les paragraphes ci-dessus, je vous ai donné un certain nombre d'idées qui, bien qu'elles ne soient pas nouvelles dans leur énoncé, sont *nouvelles dans ce à quoi elles se rapportent*. Il est important que vous vous en souveniez ou le découvriez. La signification du partage et la relation du développement spirituel avec la vitesse sont des points importants sur lesquels il faut mettre l'accent. Une grande partie de ce que j'ai dit ci-dessus est en relation étroite avec l'indication donnée aux pages anglaises 302-303. Je vous suggère de la revoir.

Sur les Indications

J'ai continuellement insisté sur la nécessité pour le disciple de *penser*

ésotériquement ; c'est peut-être la chose la plus difficile que je **[6@318]** puisse vous demander. Une réflexion sur ces indications devraient vous apprendre beaucoup, car elles ne sont pas ce qu'elles semblent être, à une lecture superficielle ; l'effort pour comprendre et pour interpréter devrait vous faire avancer beaucoup sur la voie de la "pensée occulte". Les Maîtres ne donnent pas l'enseignement par le moyen d'indications à demi-mot, lorsqu'Ils pourraient le donner, en toute sécurité, sous une forme plus ouverte. A aucun moment, Ils n'ont l'intention d'être mystérieux, ni de refuser l'enseignement à celui qui cherche. Leur méthode, en réalité, est triple :

1. La présentation des vérités qui, de toute évidence, découlent d'une reconnaissance de vérités déjà présentées. Pour cela, on s'en tient d'ordinaire étroitement à l'enseignement ésotérique de l'époque ; cette méthode est essentiellement une présentation de *liaison*.
2. De temps en temps (habituellement une fois par siècle, après leur Conclave, à la fin du premier quart de siècle), il est communiqué un ensemble d'enseignements plus avancés. Ces enseignements ne seront reconnus que par un petit nombre des disciples du monde les plus avancés. Néanmoins, cela se révélera être la forme ordinaire d'enseignement occulte pour le cycle de développement suivant. C'est ce genre de travail que je me suis efforcé de faire avec l'aide de A.A.B.
3. Il existe aussi l'enseignement donné véritablement au sein de l'ashram, et qui n'est pas mis par écrit, quand les deux autres formes dominent ; il trouvera son expression quand la nécessité s'en fera sentir, et quand l'occasion en sera offerte aux disciples qui en sont les gardiens. Sa présentation dépend du développement – rapide ou lent – des disciples moins avancés.

Les trois méthodes sont employées à l'heure actuelle.

A mesure que l'homme progresse et se rapproche de son but, il commence à s'apercevoir que toute la technique du développement consiste en une succession de révélations, déterminées par sa connaissance de significations subjectives, de nature très différente du sens apparent habituel. Dans l'ancien temps, comme vous le savez, le **[6@319]** Maître disait à son disciple : "Voici une indication" et, l'ayant énoncée, Il enjoignait à son disciple la nécessité de se retirer et de chercher le sens véritable jusqu'à ce qu'il le trouve ; alors, et seulement alors, le disciple pouvait revenir en quête d'une nouvelle indication *découlant de la précédente*.

Aujourd'hui, cette méthode n'est plus utilisée, et ce changement constitue

l'un des modes d'instruction des disciples de l'âge nouveau. Le disciple moderne doit reconnaître l'indication correspondant à son point de conscience, indication qu'il lui faut trouver dans la masse d'instructions mise à sa disposition. Il doit chercher ce qui – pour lui – est la déclaration la plus ésotérique rencontrée dans l'enseignement courant ; de cette indication, il doit extraire la signification après l'avoir éloignée de son contexte ; plus tard, il doit en apprendre le sens et en tirer profit.

Les indications données à ce stade sont liées au thème de la révélation, ou concernent les techniques rendant la révélation possible. L'indication, par exemple, sur laquelle vous pouvez travailler jusqu'à ce que vous receviez la suite de l'enseignement, est contenue dans ce paragraphe-ci et dans le précédent. Vous pouvez la découvrir si vous prenez chaque phrase, donnez libre cours à votre intuition, et cherchez le sens et la signification se rapportant à la possibilité de la révélation. Mon unique effort aujourd'hui est d'indiquer la relation entre l'initiation et la révélation. La révélation – découlant d'une juste orientation et d'une pensée juste – fait partie de l'entraînement de l'initié, et beaucoup de disciples en cours d'entraînement retardent leur progrès en ne reconnaissant pas la révélation lorsqu'elle surgit au-dessus de leur horizon spirituel.

Je vous ai déjà donné cinq indications, et je voudrais que vous en saisissiez la succession, car cela peut être précieux pour vous et pour d'autres disciples :

1. Les changements survenus dans la Hiérarchie ont été l'œuvre des disciples du monde. Vous êtes-vous demandé (en étudiant cette indication) *pourquoi* "des disciples" ?
2. Les plans mondiaux de l'homme d'aujourd'hui sont le premier signe de l'apparition de l'aspect volonté. *Pourquoi* en est-il effectivement ainsi ? **[6@320]**
3. Les disciples de tous les ashrams ont simultanément la tâche de "modifier, qualifier et adapter le Plan divin. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?
4. L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie pour vous cette indication ?
5. Une des clés de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction dans le temps et dans l'espace.

Etudiez ces points et voyez quelle est leur relation. Quel est d'après vous le sens intérieur qu'ils sont censés communiquer ?

Les Formules

On pourrait quelquefois remarquer que ces formules sont des tentatives faites par les aspirants avancés pour circonscrire, dans les limites voulues, certaines des révélations qui se sont échappées. Elles expriment un passé, indiquent une révélation, et établissent fermement la pensée de l'aspirant dans le monde de l'âme, car c'est dans ce monde qu'il doit apprendre à travailler et à vivre. C'est à partir de ce monde qu'il doit maintenant commencer à travailler dans deux directions, dans le temps et dans l'espace, car le monde de l'âme est l'antichambre du "Cercle de Libération". C'est toujours l'initié en tant qu'individu qui entre dans ce "Cercle de Libération" ; il en a toujours été ainsi au cours des siècles, mais maintenant, pour la première fois, c'est l'humanité dans son ensemble qui y pénètre. Ceci est le résultat de la guerre 1914-1945. L'humanité, en entrant dans ce cercle, devra affronter la première leçon majeure : l'Unité de la Vie Une. Cette forme de présentation sera plus facilement admise par les masses que des expressions telles que Fraternité, Relation. La vie et son partenaire qui l'équilibre, la mort, sont de vieux aspects familiers de la vie pour les masses ; leur point de départ pour toute révélation est la vie, et le résultat de toute révélation est la mort ou la disparition des voiles.

La formule que je vous présente aujourd'hui est composée de trois mots étroitement reliés, et le thème dont l'étudiant doit se préoccuper est la nature de la relation qui est indiquée, non par **[6@321]** les mots, mais par la nature même de ce qui les relie. Ce n'est pas une relation évidente, mais un sens ésotérique et subtil que l'intuition révélera et que les mots extérieurs cachent.

LE SOLEIL... NOIR... ANTAHKARANA

Ces mots constituent et, lorsqu'ils sont placés dans l'ordre correct, créent une formule mantrique de grande puissance magique. Elle a un rapport ténu, mais net, avec la troisième initiation, mais ce n'est pas cet aspect que l'on vous demande d'étudier, mais le triangle créé et les lignes de forces mises en mouvement, quand le mot juste se trouve au sommet du triangle.

La clé d'une orientation correcte de votre pensée gît dans la compréhension du triple aspect du Soleil, dans l'unité de la réalité, et dans la dualité de la nature de l'antahkarana. Il ne m'est pas permis d'en dire davantage ; c'est à vous de vous battre avec cette formule, et d'exhumer ou d'amener à la surface sa signification cachée. Dans la ligne des indications données au sujet des quatre autres formules, la note-clé de celle-ci serait :

"Conduis-nous de l'individuel à l'Universel."

Points de Révélation

Je voudrais, au point où nous en sommes, attirer plus directement votre attention sur les trois stades de la révélation ; vous vous en êtes occupés et vous y avez réfléchi, si vous avez réussi à suivre ce travail de près ; vous êtes peut-être déjà parvenus à une partie de ce qui est automatique et essentiel dans leur activité.

La révélation apparaît rarement dans toute sa beauté, dans la conscience du disciple ; c'est un processus graduel régulier. Les trois mots que je vous ai donnés comme décrivant ces stades concernent le disciple ou l'initié en tant qu'individu ; ils expriment les stades de l'impact de la révélation sur son mental. Il existe des causes parallèles intérieures, qui sont responsables des stades extérieurs de Pénétration, Polarisation et Précipitation. Ce sont : **[6@322]**

1. Le stade du "point de lumière qui avance".
2. Le stade de la direction correcte, ou focalisation de la puissance "qui avance".
3. Le stade de l'impact spirituel.

Ici encore (si vous pouviez le voir) vous avez une illustration des processus et de l'interaction de l'Invocation et de l'Evocation, et de l'établissement d'une triple relation entre la réalité intérieure et l'homme extérieur, le disciple sur son propre plan ; vous avez une activité d'évocation si puissante qu'elle produit des attitudes et des expressions exotériques correspondantes. En réalité, vous avez là une phase de l'action de la loi de Cause à Effet, dont la manifestation est très clairement illustrée. A mesure que la loi de Karma se fait sentir sur le plan extérieur, vous avez, devant les yeux, l'évidence des trois stades : Pénétration, Polarisation et Précipitation. En même temps, sur les plans intérieurs, et à cause de l'existence de la réalité intérieure, vous avez les trois stades correspondants de la Lumière qui avance, de la Direction correcte, de l'Impact. Vous avez ici aussi une indication de l'étroite relation réciproque de l'extérieur et de l'intérieur, produisant une condition où le disciple crée une situation analogue à la phase – la longue phase – de sa création du karma et de sa précipitation finale, sous forme de (prétendu) désastre "critique" dans sa vie sur le plan physique.

Une étude des trois révélations indiquées dans les précédentes instructions révélera l'exactitude de l'affirmation ci-dessus. Je vous les ai énumérées dans

mes instructions antérieures et je me demande si vous les avez lues souvent. Il vous sera profitable de prendre ces trois points de révélation et de leur appliquer les trois stades extérieurs et intérieurs, par lesquels passent toutes les révélations. Vous avez peut-être noté aussi comment un point de révélation conduit normalement à un autre. Vous noterez (ayant étudié les trois révélations indiquées aux pages anglaises 309 et 310) comment toutes concernent le premier aspect divin, partant de l'énergie initiale mise en mouvement par la pensée de Dieu, conduisant à l'expression de la Volonté, qui est le grand premier rayon en action, puis se focalisant dans la Monade. Assez curieusement, toutes trois vous donnent – symboliquement **[6@323]** et effectivement – l'expression des trois stades exotériques :

1. Pénétration, la nature descendante et circulaire de l'énergie.
2. Polarisation, l'effet sur cette énergie de la volonté polarisée.
3. Précipitation, par l'intention focalisée et l'impulsion dirigée de la Monade.

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

J'ai condensé ici, dans des paragraphes courts et relativement peu nombreux, beaucoup d'enseignements importants concernant la révélation et ses processus, et j'ai insisté sur une phase de l'activité humaine (nécessaire pour produire la révélation) qui n'a jusqu'ici reçu que peu ou pas d'attention. On est apte à considérer la révélation comme en dehors de toutes les lois, comme une activité extra-planétaire, comme une chose se produisant parfois chez l'aspirant bien intentionné, relativement imprévisible et inattendue. Je me suis efforcé ici de corriger cette impression erronée.

SEPTIEME PARTIE

Ce serait un véritable problème pour les candidats à l'initiation s'ils devaient répondre à certaines questions, dont les suivantes : A quoi êtes-vous initiés ? Les disciples sont-ils initiés pour entrer dans la Hiérarchie ? Existe-t-il certains contacts secrets que l'initiation rende possibles ? La récompense de l'initiation est-elle l'acquisition de certaines connaissances mystérieuses, jusque là inconnues ? La pensée, en ces matières, est imprécise.

Au cours des années, je vous ai donné beaucoup de définitions de

l'initiation ; toutes ont été utiles et vraies. Aujourd'hui, je cherche à élargir beaucoup votre conception en ces matières, et à vous **[6@324]** donner un point de vue entièrement nouveau sur cet absorbant travail d'affirmation. Ce que j'ai à dire découle de certaines indications que je vous ai données dans les pages précédentes. Ces indications sont de bonnes illustrations de la méthode d'enseignement qui est si profondément enracinée dans la technique hiérarchique. J'ai dit :

1. Que des processus plus rapides d'initiation étaient maintenant institués.
2. Que l'initiation voilait un secret dont la révélation était imminente.
3. Que toute initiation permet une *participation* plus étroite à la vie hiérarchique, et que cette participation est étroitement reliée à la vitalité et à la tension vitale.
4. Que l'initiation, actuellement, concerne la vie de groupe et non l'individu.
5. Que l'initiation concerne l'avenir et implique la prévision.
6. Que le temps est l'un des thèmes ou secrets majeurs, sous-jacents à l'initiation.

Dans les instructions présentes, je souhaite traiter ces six points.

1. Quand je dis qu'une *initiation plus rapide est instituée*, il ne faut pas en conclure que l'on va permettre un certain relâchement ou que les exigences ne seront pas aussi sévères ; ou encore qu'il sera permis au disciple de prendre l'initiation avant qu'il ne soit vraiment prêt ; ou encore qu'il pourra continuer avant d'avoir prouvé son aptitude à avancer sur le Sentier. Telle n'est pas la situation, sur aucun de ces points. Trois facteurs sont la cause de ces changements des exigences hiérarchiques :
    a. Le développement mental des disciples de partout est aujourd'hui d'une nature telle qu'il ne leur faut pas aussi longtemps qu'autrefois pour faire les mises au point nécessaires, ou pour changer leurs attitudes et conditions de vie. Il ne leur faut pas aussi longtemps pour assimiler une vérité proposée, ou pour répondre à une perception intuitive. Leur compréhension de la loi de Cause à Effet et leur appréciation de la loi subsidiaire des Conséquences est bien plus **[6@325]** rapide que dans le passé. Ces faits nécessitent donc de la part des Maîtres, la reconnaissance de cette condition plus avancée ; un gain de temps

important s'ensuit. Vous devriez le noter comme étant d'importance très réelle ; sa vraie signification est que le temps nécessaire pour qu'une vérité, un contact ou une compréhension spirituelle soient enregistrés par le cerveau physique a été considérablement réduit, presque d'une manière phénoménale. Les disciples peuvent maintenant, en quelques mois, (si leur effort est sincère et honnête) maîtriser des idées et parvenir à des réponses qu'il leur fallait des années pour maîtriser, dans les cycles antérieurs d'effort hiérarchique. Ceci est vrai, sur une courbe moins élevée de la spirale, des masses d'hommes en tous lieux. Le facteur mental est aujourd'hui alerte, entraîné et dominant. Ces sont des faits que la Hiérarchie ne peut pas négliger ; d'ailleurs Elle ne le désire pas, car c'est cette vivacité du mental qui depuis des siècles a retenu son attention, et c'est pour cela qu'Elle a travaillé.

b. Un autre facteur est le fait que beaucoup de disciples s'incarnent actuellement, qui sont déjà préparés et prêts à l'initiation ; ils ont fait le travail nécessaire dans des vies précédentes. Il n'y a donc pas lieu de perdre du temps et, aujourd'hui, il se succède une constante série d'initiations. Cela occasionne forcément certains changements hiérarchiques importants : de nouvelles situations se présentent dans les cercles initiés ; beaucoup de candidats qualifiés remplissent des postes hiérarchiques vacants ; d'où un mouvement du personnel hiérarchique, à une échelle jusque là inconnue. Inutile de dire que ce mouvement, ce changement, présente ses propres difficultés ou ses possibilités favorables. L'une des plus importantes parmi ces dernières est que les candidats à l'Initiation de la Décision sont beaucoup plus nombreux qu'à aucun moment de l'histoire de notre planète.

c. Et puis l'Initiation peut maintenant être prise en formation de groupe ; c'est quelque chose d'entièrement nouveau dans le travail de la Hiérarchie. Ce n'est pas un par un que les candidats se tiennent devant l'Initiateur, mais plusieurs se tiennent simultanément devant lui. Leur pensée à tous est en **[6@326]** accord complet ; ensemble ils sont éprouvés, ensemble ils atteignent le "point de triomphe" qui remplace le "point de tension" ; ensemble ils voient "l'étoile briller", et ensemble l'énergie émanant de la Baguette de l'Initiation, les rend aptes à recevoir une énergie spécialisée, qu'ils utiliseront plus tard dans leur futur service mondial. Cette approche de groupe, cette

intention de groupe, cette "réserve silencieuse et cette reconnaissance vocale de groupe", cette consécration et cette vision du groupe n'en sont plus au stade expérimental. Cette réussite de groupe (je ne parle pas ici de votre groupe qui n'a pas remarquablement réussi) marque le point où l'on peut instaurer une nouvelle phase d'activité à Shamballa. Cela permettra au Seigneur du Monde de devenir le Gouverneur d'une Planète sacrée, ce qui, jusqu'ici, n'a pas été le cas. Notre Terre peut maintenant devenir une Planète sacrée, si toutes les conditions correctes sont remplies. Une qualité divine nouvelle jusqu'ici non révélée, et que nous ne reconnaîtrons pas actuellement si elle nous était présentée, est lentement en voie de cristallisation, pour s'exprimer par le moyen du processus accéléré d'initiation. Les disciples sont aujourd'hui les témoins de l'apparition d'une caractéristique solaire, par l'intermédiaire de leur Logos planétaire, exactement comme les "Vies d'Intention similaire" – c'est leur appellation ésotérique – en furent les témoins, il y a fort longtemps. C'est à cette qualité inconnue et mystérieuse que se rapporte cette "Etoile qui brille".

Je ne peux pas en dire davantage car vous ne comprendriez pas. Vous pouvez accepter ce que j'ai dit ci-dessus comme une hypothèse possible, sans que votre bon sens soit outragé ou votre intention violée ; c'est ce que je vous demande d'accepter simplement.

Une grande occasion vous est offerte ; le succès du système du Raja-Yoga, la Science Royale du Mental (instituée par le grand initié Patanjali, il y a onze mille ans) est en train de se manifester et ses techniques s'affirment. Ce qu'il a dit au sujet de la Grande Loge Blanche est maintenant diffusé de façon satisfaisante et le dessein originel en grande partie a été justifié. Au cours des sept mille prochaines années, son système sera utilisé pour entraîner les **[6@327]** disciples à la maîtrise du mental. Grâce à ce système, ils parviendront au stade "d'isolement dans l'unité" et dans cette unité dont ils sont conscients, seuls, et cependant avec beaucoup d'autres – ils prendront l'initiation qui leur permettra de libérer de l'énergie dans le monde des hommes, qui attend et demande.

2. Nous en arrivons maintenant à notre deuxième point, à savoir que *l'initiation voile un secret dont la révélation est imminente*. Exactement ce qu'est ce secret, je ne peux pas le révéler ; il se rapporte à un genre spécial d'énergie qui peut être suscité à un moment de suprême tension. La seule indication possible que je peux vous

donner, concernant cette mystérieuse question, est qu'elle est étroitement reliée à la "Lumière aveuglante" que vit Saul de Tarse sur la route de Damas et à la "lumière aveuglante" qui accompagna la décharge d'énergie de la bombe atomique. La "Lumière aveuglante" qui accompagne toujours la vraie conversion (événement toujours rare et soudain, lorsqu'il est vrai et réel) et qui est une manifestation attachée à toutes les Vies ayant dépassé le stade humain de conscience – selon leur degré – et, par ailleurs, la lumière libérée par la fission de l'atome, sont une même et unique expression sur des niveaux de conscience différents ; elles sont en relation précise avec les processus et les effets de l'initiation. Cela n'aura aucun sens pour vous avant que vous n'ayez subi certaines expériences de l'initié. Il n'est pas facile, pour l'aspirant moyen, de comprendre que les stades progressifs franchis sur le Sentier indiquent une aptitude progressive à "recevoir la Lumière". Lorsque l'aspirant prie, dans la nouvelle Invocation : "Que la Lumière descende sur la terre", il invoque une chose que l'humanité devra apprendre à manier ; c'est l'une des choses auxquelles les disciples du monde doivent commencer à préparer l'humanité.

Tous ces progrès de la planète sont accompagnés de risques, spécialement en ce qui concerne l'absorption de la lumière par l'humanité – sur une échelle mondiale – avec une action réflexe subséquente sur les trois règnes subhumains. Rien de ce qui affecte ou stimule l'humanité en vue d'une activité de progrès, n'est sans effet inévitable sur les trois règnes inférieurs. Ne l'oubliez pas ! Le genre humain est le macrocosme de ce triple microcosme inférieur.

Cela, comme vous pouvez l'imaginer, peut faire partie des **[6@328]** secrets du processus d'initiation. Le "principe d'absorption" apparaît comme l'une des questions à étudier, à comprendre et à maîtriser entre les initiations, car chaque initiation fait avancer le sujet d'un pas. Actuellement, les effets physiques de la fission de l'atome, et son utilisation *constructive* subséquente, est le problème immédiat de la science moderne, et c'est maintenant (je désire vous le rappeler) un problème *exotérique*. Son emploi, ou l'emploi correspondant sur les niveaux ésotériques, demeure encore l'un des secrets de l'initiation.

3. Dans mon troisième point, j'ai affirmé que *chaque initiation indiquait une participation plus étroite à toutes les formes de la vie hiérarchique*. Comprenez-vous, dans une quelconque mesure, ce que cette affirmation signifie et ce que sont ses implications ? Je traite là non seulement d'un point de signification profonde mais d'épreuve majeure. Il existe dans la Hiérarchie une contrepartie spirituelle, ou

correspondance supérieure à la vie économique de notre planète. Le partage est associé avec ce qui a de la valeur, qui devrait être partagé si la justice se manifestait, et fondamentalement avec les valeurs qui donnent la vie. La participation dont je parle est la participation à toutes les réactions, à toutes les attitudes, à tous les types de sagesse, à tous les problèmes, toutes les difficultés et toutes les limitations, de sorte que ces facteurs deviennent constructifs dans le sens de groupe, et cessent d'être destructifs. Rien de destructif n'a sa place dans aucun ashram, mais les disciples peuvent utiliser et utilisent la force ashramique dans leur travail, de manière destructive, dans les trois mondes. Ceci n'est pas facile à comprendre. Peut-être rendrais-je ce point plus clair si je vous signale que cette participation implique la connaissance complète de toutes les réactions de la personnalité de tous les membres de l'ashram, c'est-à-dire de toute préparation aux initiations inférieures, et donc de tout ce qui est en dessous d'un certain niveau. Il n'y a rien de secret qui ne sera connu, et vous pouvez comprendre que la découverte de la nature effective de cela constitue une épreuve majeure pour tous les disciples. Il n'existe rien dans le mental d'un disciple qui ne puisse être télépathiquement connu de tous les autres membres de l'ashram du même degré de développement, ou de tous ceux d'un degré supérieur, car c'est une loi que le plus grand peut toujours comprendre le plus petit.

Je souhaite que les étudiants considèrent ce fait avec beaucoup d'intelligence et une attention plus étroite ; ils en arriveraient alors à **[6@329]** la connaissance que leurs limitations constituent vraiment un problème pour ceux qui sont moins limités. Le temps devra venir où les candidats à l'admission dans un ashram, et plus tard à l'initiation, devront comprendre que leurs limitations, leurs points de vue relativement mesquins et leurs attitudes fermées, sont une entrave aux événements ashramiques de progrès. Si le principe de la participation a un sens quelconque, ce sont des points de grande importance, et dignes de réflexion. La réponse de votre groupe au travail que je vous ai demandé d'entreprendre au cours des années l'illustre. Une petite poignée d'entre vous a répondu, a fait des sacrifices, a travaillé dur pour faciliter le travail des Triangles, pour diffuser l'Invocation et pour aider au travail de Bonne Volonté, mais il s'agit d'une très petite minorité. Les autres ont ou été intéressés intellectuellement, mais sans pouvoir faire les sacrifices nécessaires, ou refusé de faire passer d'abord les choses importantes, remplissant leur vie de choses secondaires. Cette limitation, comme vous pouvez le comprendre, a

handicapé les plans ashramiques ; ceux qui ont travaillé de tout leur cœur (ils savent que je sais qui ils sont) ont dû participer avec douleur et détresse à cette limitation. J'ai souvent dit qu'en entrant dans uns ashram le disciple laisse derrière lui sa vie personnelle, et y pénètre en tant qu'âme. Ce que j'ai dit dans le paragraphe ci-dessus ne contredit nullement ce fait. Il faut néanmoins se souvenir que le disciple est devenu ce qu'il est comme résultat de l'aspiration de sa personnalité, de ses luttes dans les trois mondes, et d'un point acquis de développement spirituel. En conséquence, bien qu'il laisse derrière lui sa personnalité avec ses erreurs et ses problèmes, il indique, à ses condisciples et à ceux qui sont plus avancés que lui, exactement quelles capacités lui manquent, quel est son point d'évolution, et quel stade de l'état de disciple il a atteint. A ce sujet, je vous recommande de lire de nouveau tout ce que j'ai dit concernant les six stades de l'état de disciple dans *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age* (Vol. I) ; les éléments d'information que j'y ai donnés sont de grande importance ici.

Au début, il se peut que le disciple ait peu de chose à partager et présente, au contraire, pour les disciples anciens, beaucoup de choses à enregistrer, dont ils doivent tenir compte, et qu'ils doivent compenser. Ils doivent aussi régler l'énergie faisant impact sur le **[6@330]** disciple entrant, afin d'adapter celle-ci à son point de développement, à son rayon et à sa nature. Le groupe des disciples qui dans un ashram sont de développement égal à celui du disciple nouveau, joue le rôle de groupe de sauvegarde, et ceci est vrai quel que soit le degré, lorsqu'il *s'agit d'une énergie supérieure qui afflue*. Quand le disciple est temporairement désorienté, cette sauvegarde devient une nécessité majeure, et l'existence du mirage, dans la vie du disciple, impose une véritable tension à ses condisciples. Ils doivent partager le fardeau et s'unir pour assurer sa protection ; ce n'est pas la tâche du Maître, mais Il s'y intéresse et donne de sages instructions.

Ce partage ashramique est l'une des grandes compensations de l'état de disciple. Grâce à lui, il est possible de "supporter de manière occulte" une lumière supplémentaire. Je souhaiterais que vous réfléchissiez à cette expression. Une grande force unie peut être mise au service du Plan, et la signification occulte des mots : "ma force est comme la force de dix, car mon cœur est pur" peut être saisie. La force parfaite de l'ashram (symbolisée par le nombre 10) devient disponible pour le disciple dont la pureté de cœur lui a permis de pénétrer dans l'ashram. Sa connaissance est rapidement transmuée en sagesse

lorsque son mental est soumis à l'influence de la compréhension supérieure de Ceux à qui il est associé. Progressivement, il commence à apporter sa propre contribution de lumière et de compréhension à ceux qui viennent d'entrer et à ceux qui sont ses égaux.

La force, la disponibilité, l'utilité de l'ashram est la totalité de tout ce que ses membres peuvent apporter ; il s'y ajoute ce que les Initiés au-dessus du troisième degré peuvent "importer" de source encore plus haute, ou ce que les Maîtres peuvent rendre disponible selon la nécessité.

Les étudiants peuvent penser qu'un ashram n'a, dans son sein, qu'un seul initié du cinquième degré (celui de Maître). Il en est rarement ainsi. Habituellement, trois Maîtres coopèrent dans chaque ashram, l'un d'eux étant au sommet du triangle. Il joue le rôle de Maître de l'ashram et Il est responsable de la préparation des disciples à l'initiation ; fréquemment, il existe aussi des Maîtres associés, spécialement pendant les cycles d'initiation rapide, comme c'est le cas actuellement. Il y a aussi des Maîtres qui se préparent **[6@331]** à la sixième initiation.

Ce processus de "partage" ne comporte pas ce que l'on entend généralement par "partage des soucis". Il n'est pas permis aux difficultés et aux problèmes de la personnalité de pénétrer dans l'ashram ; seules sont reconnues les limitations de l'évolution et l'absence de perfection (limitations dans l'expression de l'âme, indiquant le degré ou le stade du disciple). Si, néanmoins, des disciples agissent ou réagissent de manière à attaquer l'ashram, ceci est naturellement reconnu, mais ces cas-là sont heureusement très rares ; ils deviendront peut-être plus communs quand l'inspiration spirituelle que subit actuellement l'humanité, et à laquelle elle réagit, placera un bien plus grand nombre de disciples en relation avec la Hiérarchie. Dans le cas où un disciple a ouvert une porte d'attaque contre un ashram – et ceci est arrivé, vous le savez, dans le cas de mon ashram – la tâche des disciples unis est de "sceller la porte" contre le mal menaçant, de retirer la confiance habituellement accordée au disciple dans l'erreur, mais en même temps de se tenir fermement à ses côtés avec amour, jusqu'à ce qu'il ait compris l'erreur de sa voie, et qu'il ait lui-même pris les mesures nécessaires pour arrêter le mal qu'il a instauré.

Il faut se souvenir que rien de tout cela n'est une attaque de la personnalité ou de l'individu contre l'ashram. Les efforts relativement faibles d'une seule personne sont vains et n'exercent pas de véritable

impact sur la conscience de l'ashram. Le mal libéré doit émaner d'un groupe, bien qu'il soit infligé par le moyen d'un disciple en tant qu'individu. C'est une affaire totalement différente. Il se peut qu'un disciple fasse cela par mauvais emploi du mental inférieur et de sa capacité de raisonner, ce qui peut lui faire voir blanc ce qui est noir, et prouver qu'une bonne intention est responsable d'énergie mal distribuée ; ou bien le disciple peut laisser entrer le mal sous l'influence du mirage, pourvu, je le répète, que ce soit un mal de groupe.

Pour cela le disciple tourne simplement une clé, et le mal de groupe entre. Par exemple, le mal fait à l'ashram du Maître Morya par H.P.B., dans sa précédente incarnation en tant que Cagliostro [16], est en train de disparaître, seulement maintenant, et ses répercussions ont affecté la Hiérarchie tout entière. La **[6@332]** tentative du mal sur mon ashram a été plus facilement compensée, et la source de haine qu'elle représentait a échoué à cause de sa mauvaise réputation universelle. Elle a été compensée par l'amour et la compréhension, ce qui n'est pas aussi facile pour une attaque de premier rayon. Dans un ashram, donc, le partage se fait de la façon suivante :

a. Le partage de la limitation individuelle, mais non des problèmes individuels ou des difficultés de la personnalité.

b. Le partage de "l'art de la protection occulte". Ceci implique deux activités : la protection de disciples limités et la protection de l'ashram contre des tentatives d'attaques ou d'intrusions.

c. Le partage dans le service du Plan, dont résulte l'action dans les trois mondes.

d. Le partage de la vie ashramique, avec tout ce que cela signifie, et les possibilités ainsi offertes.

e. Le partage de la stimulation, qui vient de la Présence du Maître et des instructions qu'Il donne de temps à autre.

f. Le partage à l'accession au pouvoir, à l'amour, qui survient pendant un cycle donné d'initiation. Ces cycles, (en ce qui nous concerne) tombent dans trois catégories :

    1. L'initiation des membres d'un ashram, soit devant le Christ, soit devant l'Initiateur Unique.
    2. Des initiations survenant au sein des ashrams affiliés et ayant un effet spécifique de rayon.

---

[16] *Cagliostro*, W.R.H. Trowbridge.

3. Des initiations à des degrés supérieurs au cinquième degré ; celles-ci créent des postes vacants, et, en même temps, causent un influx considérable de pouvoir.

Au moment de ces cycles, chacun dans l'ashram réagit d'une manière ou d'une autre ; personne n'avance sur le Sentier sans créer une nouvelle relation ou sans devenir un meilleur agent de transmission du pouvoir.

g. Le partage des résultats d'événements spirituels spéciaux tels : **[6@333]**

1. L'attention dirigée de Shamballa.
2. Un afflux de force extra-planétaire.
3. "L'approche" ou pouvoir dirigé d'un Avatar d'un certain degré.
4. La fusion de toute pensée et de toute activité hiérarchiques, en vue de quelque événement dirigé, telle la Fête de Wesak et, de plus en plus, la pleine lune ou Fête du Christ.

Il existe d'autres événements qui ont un effet précis sur tous les ashrams, l'effet étant déterminé par le rayon ou "l'épanouissement du lotus ashramique".

Tout grand acte de partage entraîne automatiquement la production de deux réactions :

a. La création d'un point de tension.

b. L'apparition d'un point de crise.

Je ne vais pas m'étendre sur ces points, car je vous ai donné beaucoup d'enseignements dans ce sens, dans d'autres ouvrages antérieurs. Le rapprochement de "deux points d'énergie" (par exemple, de deux disciples) crée inévitablement un point de tension, qui peut libérer de l'énergie au service du Plan. Il produit aussi un point de crise, selon le développement des disciples en cause. Il n'existe pas le même point de crise lorsque des initiés de plus haut degré sont en cause. Le point de tension, dans ce cas, a pour résultat une "crise de projection et de direction" qui n'est en aucune façon reliée à la vie ou à la condition du disciple, ou à son aspiration et sa compréhension.

4. *Aujourd'hui l'initiation concerne le groupe et non l'individu*. Ce n'est pas une chose facile à expliquer à un groupe de personnes encore si polarisées dans leur personnalité que c'est l'aspect personnalité des autres membres qui retient leur attention, à tout moment. J'insiste sur ceci. Les aspirants-disciples sont beaucoup plus conscients des fautes

et des attributs personnels des autres, que ne le sont les disciples plus avancés faisant partie de l'ashram. Le disciple avancé peut se rendre parfaitement compte – et se rend compte – des erreurs, échecs et caractéristiques indésirables de ceux avec qui il est associé, mais son esprit critique n'est pas le facteur déterminant, **[6@334]** comme c'est le cas chez ceux qui sont moins développés. Il est bien plus sensible aux aspirations, à l'effort et à l'intention fixe qu'à l'aspect personnalité. Il évalue l'emprise de l'âme sur le soi inférieur essentiellement sous l'angle de la stabilité de cette emprise. Sa manière de traiter l'aspirant est, en conséquence, basée sur cette reconnaissance et non sur une quelconque analyse du manque de développement de l'aspirant. C'est un point d'immense importance, car c'est ce type de considération qui gouverne les Maîtres lorsqu'Ils choisissent et instruisent un groupe en vue de l'initiation. Le Maître ne s'occupe pas des fautes temporaires, mais de l'emprise de l'âme et de l'intention, ainsi que de la réaction *habituelle* de l'aspirant à l'énergie de l'âme, lorsque cette énergie est appliquée. Le Maître peut commencer à entraîner un groupe, s'il existe une ferme emprise de l'âme, une oreille attentive de la personnalité, un effort stable et durable venant de ces deux directions, l'âme et la personnalité (ceci est un exemple d'invocation et d'évocation).

C'est nécessairement un processus lent, du point de vue du plan physique, mais, sur les plans intérieurs, où le facteur temps ne gouverne pas, cela n'a pas la moindre importance. Les Maîtres pensent en termes de cycles et non en termes de vie individuelle ; vu que cela ne vous est pas encore possible, excepté théoriquement, vous ne pouvez pas le comprendre. Par exemple, je vois l'expérience, les échecs, les réussites des disciples de mon ashram, en termes de cycles de mille ans. Ce que vous avez pu faire dans cette vie, à moins que cela n'ait une signification marquante, reste probablement tout à fait inconnu de moi ; si je désire le savoir, je peux le savoir, et cela arrive dans les cas où les résultats de quelque activité ont des répercussions sur mon ashram, ou sur une grande partie de mon groupe de disciples.

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

[6@335] sont les choses que vous remarquez chez les autres et qui affectent votre jugement, suscitant la sympathie ou l'antipathie, l'éloge ou le blâme, mais qui vous posent inévitablement en juge en tant qu'individu. Aucun Maître ne le fait. Lorsque le Christ a dit : "Ne jugez pas afin de n'être pas jugés", Il indiquait un état d'esprit où la compréhension domine tellement, que l'aspirant ne loue ni ne blâme plus ; grâce à cette attitude dans sa manière d'aborder mentalement les gens, il est alors libre de devenir un membre à part entière de l'ashram.

Si vous examinez les nombreux échecs apparents de mon expérimentation de la formation d'un groupe extérieur affilié à mon ashram, et mis en évidence dans le livre *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, vous pouvez vous demander ce qui a bien pu m'inciter à choisir un pareil groupe de personnes, et pourquoi j'ai voulu prendre conscience de leur pensée, de leurs défauts et de leurs échecs. Je vais vous le dire.

D'après un examen s'étendant sur mille ans que j'ai pu faire comme le peuvent tous les Maîtres, toutes ces personnes font preuve d'une intention d'âme bien précise, toutes sont nettement orientées, dans la vie de leur personnalité, vers le monde spirituel, et toutes réagissent correctement à la domination de l'âme, même faiblement parfois. L'âme les tient dans une emprise véritable, qui est devenue stable et durable. Donc, en dépit de défauts sérieux, en dépit de caractéristiques prononcées de la personnalité, de nature indésirable, et en dépit d'une accentuation fausse, ces personnes étaient et sont prêtes à être entraînées. Leurs points faibles et leurs défauts disparaîtront plus rapidement que vous ne l'imaginez sous l'influence de leur âme, comme la rosée sous le soleil du matin. L'entreprise des Maîtres, consistant à substituer l'initiation de groupe au processus laborieux de l'initiation individuelle, se révèle avoir réussi, même si elle n'en est encore qu'au stade expérimental.

Les "cycles d'intérêt", ou périodes pendant lesquelles les Maîtres prêtent une attention étroite à l'aspect qualité du genre humain, sont aussi accélérés ; le processus "d'évaluation" prendra place maintenant tous les trois cents ans, au lieu de tous les mille ans, comme c'était le cas avant 1575. Ce changement peut être attribué à la plus grande sensibilité de la réaction de l'homme à la stimulation spirituelle, et à la rapidité avec laquelle il vient à bout de sa personnalité. Cela, **[6@336]** naturellement, ne vous apparaît pas, du fait que vous vous examinez réciproquement jour après jour ; néanmoins, Ceux qui envisagent l'humanité d'une manière plus désintéressée, plus profondément

compréhensive, et sur des cycles de temps bien plus étendus, le voient.

Le résultat de ces observations plus fréquentes de la part de la Hiérarchie s'est révélé dans la confiance avec laquelle les Maîtres ont entrepris de préparer les gens à l'initiation.

Cette décision ayant été prise, et la permission accordée par Shamballa, certaines questions surgirent qu'il fallait examiner. La plupart d'entre elles seraient naturellement trop abstruses pour votre compréhension, qui se situe dans le mental et dans le cerveau, au lieu de se situer dans l'âme et dans le cœur. Il est évident que, si l'initiation est une affaire du plan physique exigeant qu'elle soit reconnue dans la conscience du cerveau, les disciples doivent être en incarnation physique ensemble (et par là, je veux dire à l'intérieur du cercle infranchissable des trois mondes, les plans physiques denses du plan physique cosmique) pendant un laps de temps suffisant pour mettre leurs réactions à l'épreuve, en tant que groupe, face au concept d'initiation de groupe, et en tant que participants, vis-à-vis l'un de l'autre. Pendant une grande partie de temps, il doit aussi y avoir une vie sur le plan physique, partagée par tous dans le groupe ; cela n'implique pas, nécessairement, similarité ou identité de lieu, mais doit impliquer similarité d'affaires mondiales et de civilisation. Cette nécessité sur le plan physique est – comme vous le percevrez – un test d'intégration individuelle, en vue de l'intégration de groupe ultérieure.

C'est ce test que j'ai appliqué dans mon travail avec vous tous, dans ce groupe particulier. L'état de relation demeure sur le plan intérieur, après la mort, et dans la conscience de ceux qui (actuellement non affiliés) font encore partie du groupe choisi pour mon expérimentation en vue de la préparation d'un groupe à l'initiation. D'autres Maîtres font de même. Nous espérons présenter – au cours des cinq cents prochaines années – plusieurs groupes de ce genre à l'Unique Initiateur. Tous ceux qui sont dans ces groupes ont pris la première initiation, comme des milliers de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont pris la deuxième initiation, particulièrement ceux qui travaillent dans des ashrams de cinquième et de troisième rayon, car de tels disciples se caractérisent par l'absence d'intensité émotionnelle.

L'initiation de groupe a été imposée à la Hiérarchie par le **[6@337]** développement rapide de la conscience spirituelle dans l'humanité, développement qui se manifeste – quel que soit le rayon – par la bonne volonté. Cette bonne volonté ne doit pas être interprétée comme l'aspirant sentimental peu avancé de sixième ou deuxième rayon est

porté à le faire. Elle peut prendre de nombreuses formes ; elle peut se manifester en tant que sacrifice, de la part de la science, et par la consécration des fruits de la recherche scientifique au bien de l'humanité ; elle peut prendre la forme d'une aptitude de troisième rayon à consacrer de grandes richesses à des entreprises philanthropiques ou éducatives. Dans aucun de ces deux cas, les disciples ne se caractérisent en apparence par ce qu'on appelle une nature aimante. Cependant, les résultats de leur application à la science, ou de leur accumulation du prana cristallisé du monde financier, sont consacrés à l'aide de l'humanité. Ceci sera pénible à entendre pour certains d'entre vous qui estiment qu'une remarque irritante de la part d'un condisciple est quelque chose de honteux, qui rabaissent les efforts de celui qui gagne de l'argent, et qui, dans les deux cas, se félicitent de leur propre sens de la justice.

L'ancien dicton selon lequel "le mal que font les hommes leur survit ; le bien est souvent enterré avec eux", n'est pas vrai occultement. Le mal peut suivre un homme dans son incarnation suivante, jusqu'à ce qu'il ait appris à l'éliminer, mais le bien que font les hommes (même avec des motifs mélangés) n'est pas oublié ; il est enregistré dans le livre de comptes de la Hiérarchie.

Avant la fin de ce siècle, des milliers de disciples se tiendront devant l'Initiateur et prendront l'initiation en formation de groupe ; ils passeront par la porte de l'initiation *ensemble*, et *ensemble* prononceront leurs vœux. Cette affirmation s'applique à la deuxième et à la troisième initiation. Les initiations supérieures seront encore prises individuellement, ou en groupes de trois, mais pas plus. Quand les Maîtres prennent la sixième initiation, Ils la prennent forcément seuls, au point médian entre Shamballa et la Hiérarchie, apparemment abandonnés par les deux groupes attentifs. Là, dans un silence complet et dans la condition "d'unité isolée", Ils prennent leur grande décision. Alors, et seulement alors, Ils prennent conscience de l'auditoire spirituel immense et attentif qui a attendu leur volonté.

5. *L'initiation concerne l'avenir et implique la prévision*. De **[6@338]** nouveau, je dois me répéter et dire que ce thème de l'initiation est très difficile à expliquer. Pourquoi le fait d'être initié devrait-il impliquer la prévision ? C'est la première question qui vous vient aux lèvres. Je vais lui opposer une autre question. Que comprenez-vous par vision ? Je parle naturellement de vision vraie, qui présage donc les événements. Dans tous les ouvrages mystiques et occultes, l'idée de vision, de voir une vision ou de matérialiser une vision, passe comme

un fil d'or qui traverse la pensée de l'aspirant. Chez lui, elle est reliée à la réussite spirituelle, au but atteint et à la reconnaissance de ce qui gît au cœur de toute haute aventure spirituelle. Les ouvrages mystiques parlent de visions, et toujours en termes de ce qui est dans l'avenir, de ce qui est profondément désiré. Ce concept a souvent été rabaissé au niveau d'une émotivité excessive ou d'une expression sexuelle sublimée. Les ouvrages occultes parlent fréquemment de la vision comme d'un point mouvant, avançant vers une révélation progressive de la divinité. Tout ce concept est pourtant relativement simple.

Chaque initiation ou chaque stade préparatoire à l'initiation implique la vue de ce qui est éloigné, mais cependant accessible ; toute vision conduit à l'événement considérable de la sixième initiation, où le Maître se trouve en face de ce qui est pour lui la dernière vision à l'intérieur du cercle infranchissable planétaire. Il prend Sa grande décision sur la base de la possibilité qu'Il voit, et, par sa réponse aux sept phases de cette vision cosmique, Il pénètre sur l'un ou l'autre des sept Sentiers. A cette grande "crise de vision", toutes les visions moins importantes ont préparé le Maître. Lorsqu'Il a pris sa décision, il n'existe plus de vision, telle que nous la comprenons. Il y a une perception de fait, d'une nature telle que l'élément temps – mis en évidence par l'éloignement, par la distance entre ceci et cela, entre ici et là – disparaît pour toujours. Ceci est, nécessairement, une affirmation quelque peu dénuée de sens pour la majorité des gens.

Que le but de l'aspirant soit le Sentier du Disciple ou l'un des sept Sentiers l'écartant de l'expérience planétaire connue, ce qui persiste exprime à la conscience deux facteurs : **[6@339]**

a. La dualité de perception de ce qui a été atteint et de ce qui sera atteint dans l'avenir.

b. La reconnaissance des événements qui, si l'on en fait l'expérience, fusionne les deux en un seul événement majeur ; le temps, donc, entre en ligne de compte. Néanmoins, ce n'est pas le temps tel qu'il est conditionné par la réceptivité du cerveau humain, mais le temps qui représente les mouvements de l'évolution, et dont le résultat est l'acquisition d'une perfection restant, cependant, constamment relative.

Je vous ai souvent dit que le temps est la succession des états de conscience, telle que les enregistre le cerveau humain. C'est donc un événement physique. Derrière cette définition, néanmoins, il existe un temps réel et vrai, dont l'initié devient de plus en plus conscient. La

grande loi de Karma a reçu peu d'attention du point de vue du temps ; cependant, c'est ce qui détermine la succession de l'évolution, du progrès de l'évolution, la période de reconnaissance karmique, et la conclusion d'un cycle karmique.

L'enseignement ordinaire sur le karma (spécialement quant à l'élément temps) a été terriblement avili par l'image purement égoïste, qu'en ont donné les premiers instructeurs théosophes, qui ont mal compris et mal interprété ce qu'H.P.B. avait dit. Il ne leur était guère possible de faire autrement que de le lier aux affaires individuelles, s'ils voulaient familiariser le public avec ce concept ; néanmoins, ils firent beaucoup de mal en fixant des temps et des saisons, et en tentant de s'attribuer les fonctions mystérieuses d'un Seigneur du Karma. C'est toujours difficile de communiquer un vrai concept du karma, car il concerne principalement des cycles et la succession des événements mondiaux. Il y a beaucoup à faire pour rapprocher le temps et la reconnaissance consciente.

Sous ce rapport, l'initiation pourrait être définie comme incarnant trois reconnaissances :

a. La reconnaissance de la fin d'un cycle d'événements, c'est-à-dire la vue rétrospective.
b. La reconnaissance de l'apparition d'un cycle éventuel mais cependant imminent, c'est-à-dire la prévision. **[6@340]**
c. L'acceptation de l'initiation, ou reconnaissance du fait qu'elle est survenue, c'est-à-dire, l'attitude présente.

Vous avez ici, en relation avec l'initié, une situation qui englobe le passé, le présent et l'avenir, et – dans cette présentation de l'Eternel Présent aux yeux et au cœur attentifs de l'initié – vous avez ce qui est pour lui, à son point particulier de développement initiatique, la consommation de toute vision ou de visions. Ceci tend vers un net progrès et efface ce qu'on appelle normalement le karma. Des causes nouvelles et spirituelles sont instaurées qui – à leur tour – projettent magnétiquement l'initié vers l'avant, jusqu'à ce que (à la sixième initiation) il "n'ait plus besoin de stimulation, car la vision est une stimulation, et l'attraction du magnétisme spirituel, sur notre vie planétaire". C'est ainsi qu'on peut s'exprimer en termes occultes.

Pour l'initié (à ce grand stade de l'expérience) le karma cesse. Par là, je veux dire le karma – tel que le comprend l'étudiant ordinaire – n'a plus d'effet. Ni le bon karma, se traduisant par un sens de félicité, ni le mauvais karma se traduisant par un sens de punition, relié à la

conviction d'avoir péché (terme terriblement impropre qu'emploie la théologie chrétienne) n'ont plus la moindre prise sur lui. La manifestation, et la loi de Cause à Effet sont liées ; là où il y a manifestation, cette grande loi – gouvernant la substance innée dans la matière – doit dominer et conditionner la forme. Le Maître cependant en est libéré, étant doué de la conscience christique. Il dirige alors cette loi, mais n'est pas dirigé par elle. Telle est la récompense de celui qui a suivi la vision : d'abord, la vision mystique, puis, plus tard, la vision d'un choix prédéterminé du Plan et des chances cosmiques offertes.

Cette vision triple est quelque chose de très différent de la vision double et centrée sur soi du mystique. Cette dernière fait partie de l'évolution spirituelle de nous tous, et se situe dans le passé de la plupart des aspirants de l'occultisme. Je ne peux en dire plus au sujet de cette vision supérieure ; ce thème est trop abstrus. Il implique expérimentation et expérience. L'initié passe par ces deux phases, et apprend l'étroitesse et l'inexactitude de son opinion et de son interprétation passée de l'expérience. **[6@341]**

6. *Le temps est l'un des secrets majeurs sous-jacents à l'initiation*. D'après cela, vous noterez l'accent important mis sur le temps comme événement, et sa véritable importance dans la vie de l'initié. Le temps dont je parle ici est le temps tel que le comprend l'initié, dégagé maintenant de la domination de la forme ou de la substance matérielle. C'est le temps tel qu'il conditionne la rapidité : tel qu'il établit le rythme ; tel qu'il dirige les relations ; tel qu'il détermine le choix et fixe la décision : activité, rythme, relation, décision ! Les décisions qui sont prises ne sont *pas* en rapport avec la vie dans les trois mondes, mais elles incarnent les réactions de la Triade spirituelle. C'est un point qu'il vous est très difficile de saisir, car vous n'avez pas encore vraiment construit ou employé l'antahkarana. C'est le *temps* qui ouvre la porte à l'existence extra-planétaire, et qui libère l'initié non seulement du plan cosmique physique, mais aussi du plan cosmique astral. C'est par ces pensées que je dois terminer ma présente exégèse, car le langage n'a pas la possibilité d'indiquer la vérité, même si de telles indications pouvaient être fructueuses et utiles à l'aspirant avancé.

Sur les Indications

Il y a une erreur à laquelle sont sujets les aspirants de l'ésotérisme ; ils sont

capables de croire qu'une indication est si soigneusement voilée, et cachée avec tant de précaution, que seule une longue recherche permettra de la découvrir. Il n'en est rien. Une indication est en général tout à fait évidente, et devrait l'être ; cependant, sa signification concernant la vie, le travail et les activités du disciple, est le facteur qui présente de la difficulté et exige une réflexion sérieuse. Prenez, par exemple, l'évidence de l'indication (page anglaise 319) dans laquelle même les paragraphes où on pouvait la trouver étaient spécifiés. L'indication que vous étiez censés prendre comme guide se trouve dans les mots : le disciple doit "reconnaître l'indication qui est en rapport avec son niveau de conscience (...) Mon unique effort est d'indiquer la relation entre initiation et révélation".

Quatre idées se dégagent pour le disciple qui étudie cette indication :

1.	Reconnaissance	De quoi ?
2.	Son propre niveau de conscience	Que veut dire cela ? **[6@342]**
3.	Initiation	Laquelle ?
4.	Révélation	A nouveau, de quoi ?

Une chose que vous pouvez tous oublier, lorsque vous cherchez fiévreusement l'indication, c'est que : c'est une *indication pour le disciple qui cherche*. Elle n'est pas, dans mon intention, d'application générale, mais doit contenir ce dont chacun de vous a besoin pour franchir le prochain pas, pendant l'année suivant votre réception de l'instruction. L'aviez-vous envisagée sous ce jour ?

Vous avez maintenant six indications que je peux vous résumer sous forme de questions, adressées à vous personnellement et à personne d'autre ; elles exigent votre application, votre compréhension personnelle et votre réponse :

1. Comment, en tant que disciple de D.K., ai-je contribué au travail amenant la Hiérarchie à faire certains changements nécessaires dans la tâche consistant à influencer l'humanité ?

   Ceci impliquerait une vitalité très puissante.

2. L'aspect Volonté de ma vie commence-t-il à créer des situations relatives au Plan hiérarchique que je dois suivre, en tant que disciple ?

   Ceci impliquerait que l'antahkarana fût construit avec soin.

3. De quelle manière ai-je coopéré au Plan, afin de le "modifier, de le qualifier et de l'adapter" pour qu'il réponde aux nécessités que je vois ?

Ceci impliquerait une étroite coopération âme-personnalité.

4. A mesure que je travaille, ai-je une vision accrue de l'intention divine et, pratiquement, est-ce que j'en sais plus qu'avant ?

Ceci impliquerait l'obéissance occulte dans son vrai sens.

5. Est-ce que je travaille avec un programme interne ; mes pensées et mes activités sont-elles correctement dirigées ?

Ceci impliquerait la dualité de vie du disciple et l'orientation correcte. **[6@343]**

6. Est-ce que je reconnais, dans l'instruction de toute une vie que je reçois, les stades préparant à l'initiation, et la possibilité d'une révélation imminente ?

Ceci impliquerait un contact ashramique constant.

Il est donc prévu que ces indications guident le disciple à l'instruction ; les formules ont une connotation plus large et concernent le groupe, l'ashram, la Hiérarchie, les travailleurs du Plan du côté intérieur et extérieur de la vie. La synthèse de l'enseignement ou de l'entraînement donné est une chose que vous ne devez pas négliger.

L'individu et la partie sont toujours envisagés en relation avec un tout en expansion et inclusif. L'un des facteurs, indiquant que le disciple est prêt pour l'initiation, est l'aptitude à voir cette entité inclusive et à noter la loi qui est transcendée quand la partie devient le tout ; le disciple doit être capable aussi d'enregistrer et de répondre pratiquement aux lois spirituelles plus grandes qui remplacent celles qui ont été transcendées.

Dans cette dernière phrase je vous ai donné la septième indication.

C'est par le moyen de l'indication que le Maître de n'importe quel groupe communique à un disciple Son désir le concernant. Autrefois, l'indication donnée était évidente et clairement affirmée par le Maître. Aujourd'hui, vu la perception intellectuelle plus grande de l'homme, l'indication est encore évidente, mais elle est contenue dans les instructions de groupe, données non à un individu, mais aux membres d'un ashram à un stade particulier du

développement, comme c'est le cas de vous tous qui recevez ces enseignements.

Vous avez maintenant sept indications, susceptibles d'une double interprétation, de réception individuelle, et de conditionnement de groupe. C'est de l'aspect de réceptivité individuelle que vous devez vous occuper, car l'effort d'application de ces sept indications, dans votre vie de service quotidienne, vous entraînera aux techniques de mon ashram.

Les Formules

Je n'ai pas l'intention de vous donner une formule dans ces instructions. Les cinq que vous avez déjà reçues ne sont encore ni **[6@344]** explorées et ni expliquées par aucun d'entre vous. Vous avez omis (à une ou deux exceptions près) de consacrer beaucoup de réflexion ou d'étude à ces importants processus créateurs. Pour saisir le sens de ces mystérieuses présentations, l'imagination créatrice doit entrer en jeu ; il faut se souvenir que ces mots, symboles ou formes, ont une relation (progressive) avec l'initiation à laquelle le disciple est préparé. Elles sont comme les clés d'une porte et, quand elles sont bien saisies, comprises et employées, elles permettent au disciple de demander à entrer, sur la base d'un travail prouvé, efficace et créateur. Elles montrent aussi (je vous prie de noter ceci avec soin) que chaque initiation est la preuve, dans la vie du disciple, qu'il a réussi à saisir *quelque grande idée divine*.

Dans les cinq formules qui vous ont été présentées, cinq idées divines vous ont été données. En apparence, et superficiellement, elles sont familières, mais chacune voile une signification profonde et cachée. Chacune de ces cinq idées gouverne l'une ou l'autre des cinq initiations, mais je ne vous les ai pas données dans l'ordre correct. C'est à vous de déterminer cet ordre. Je n'ai pas l'intention de vous le donner, et vous n'avez pas besoin de recevoir davantage de formules. Néanmoins, dans des instructions ultérieures, je reprendrai chacune de ces idées maîtresses, et j'essaierai de vous donner une compréhension initiatique de leur signification.

Vous aurez remarqué que les formules, telles que je vous les ai données, sont réparties en deux groupes. J'en fais mention, car ces groupes se dégagent de l'ensemble du texte, et vous ne les avez peut-être pas discernés. Dans l'un des groupes, sont indiquées les cinq formules, chacune traitant d'un concept dominant majeur. Ces concepts sont des idées divines, ramenées à des formes-pensées humaines, et chacune d'elles conditionne le travail de notre Logos planétaire. Elles sont tellement inclusives qu'en face d'elles le disciple ne peut pas faire grand-chose, sinon se *sentir* partie intégrante n'ayant ni le droit ni la

possibilité de s'en différencier.

Le deuxième groupe est loin d'être aussi important, mais il est probablement d'une plus grande utilité pratique, s'il est soumis à une **[6@345]** profonde méditation, et à une pensée concentrée, il préparera le disciple à comprendre plus à fond le premier groupe d'idées divines. Ces cinq formules contiennent en elles-mêmes une sixième formule que je ne vais pas vous donner, bien que je la mentionne ici. Le deuxième groupe de formules est le suivant :

Formule I	Elle concerne l'intégration dans un ashram. Le sentiment de groupe. La dissipation du mirage par la lumière.
Formule II	Elle traite de l'alignement. De la révélation de l'antahkarana de groupe. De la Réalité révélée par un aspect du mental.
Formule III	Elle traite des changements dans la nature de l'âme. Du temps et de l'espace. De l'Eternel Présent ou immortalité.
Formule IV	Elle traite de l'aspect Vie. Elle concerne la circulation de l'énergie, et donc la méthode du processus créateur.
Formule V	Elle traite du premier aspect, de la Volonté. Se rapporte au Dessein divin, Shamballa.
Formule VI	Elle concerne la mort. Le travail constructif de l'aspect destructeur. Le déroulement des cycles zodiacaux et autres.

La sixième formule est une déduction issue des cinq autres. Dans ces instructions, j'ai traité des formulations plus larges. Les moins importantes pourraient être considérées comme soumettant les formules aux premières et troisièmes méthodes d'interprétation, tandis que le groupe d'idées plus vastes concerne la seconde et la quatrième méthode d'interprétation. Il est important que vous vous en souveniez.

Points de Révélation

Il ne faut pas oublier que tout ce qui est communiqué ici est strictement en relation avec l'initiation. Les révélations accordées, (dont trois ont déjà été indiquées), concernent l'initié et son travail, tel qu'il reçoit l'impulsion dès le moment où une initiation est **[6@346]** acquise. La vie, pour tous les hommes,

en tout lieu, est pleine de révélations, reconnues ou non ; on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, bien que la majorité d'entre elles soit sans grande importance, sauf pour leur *succession combinée*. On pourrait plutôt les considérer comme créant ou constituant un "champ de révélations", ou zone de conscience, où les cinq points majeurs de révélation seront un jour vus, saisis et compris. Elles sont la substance qui possède en elle-même ce quelque chose de vivant qui est invocatoire de lumière ; c'est le substratum matériel capable de susciter la "réponse illuminée" dont fait preuve l'initié lorsqu'il a appris à engendrer les cinq points de révélation. Ces cinq points (que je vais indiquer) ne doivent pas être confondus avec les cinq initiations. Ils leur sont en vérité reliés, mais l'ordre correct constitue, en soi, une révélation, et vous ne pouvez en appliquer spécifiquement aucun à une initiation particulière. En fait, on pourrait dire que ces cinq points s'appliquent à chaque initiation, donnant – dans la mesure où l'initié peut la recevoir et la supporter – cinq aspects de l'activité divine ; ceux-ci sont comme cinq modes ou techniques du futur travail devant être accompli par l'initié, entre les initiations. La citation de *l'Ancien Commentaire* (donnée à la page anglaise 308) peut être considérée comme la clé de cette technique toute entière.

C'est cependant une technique formulée par l'initié lui-même, qui ne lui est pas imposée dans un ashram, ou par le Maître qui l'observe. Tous ces points de révélation concernent aussi les techniques de création, et indiquent au Maître quelle sera la nature du travail créateur que Lui, selon la loi, selon le rayon, et en relation avec l'un des sept sentiers, accomplira un jour.

L'ensemble de ce thème est trop complexe pour que, actuellement, l'on puisse faire plus qu'indiquer des concepts. Jusqu'ici, j'ai étudié ce thème général selon quatre groupes de pensées, ou quatre groupes d'idées présentées. Je me rends compte que je répète ce que j'ai déjà dit, mais, pour la clarté, je dois à nouveau, attirer votre attention sur ces idées :

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

   a. Energie Pensée Energie dirigeante.

   b. Volonté Expression Immolation. Sacrifice.

   c. Monade Universalité Lumière extra-planétaire.

2. *Modes d'interprétation des points de révélation* :

   a. L'approche mentale, occulte, spirituelle, hiérarchique, et au niveau de la Triade, révélant les faits.

   b. La signification quintuple conditionnée par l'initiation particulière

qui est subie.

c. Les réactions subséquentes de l'initié, affectant sa vie journalière, son service et son activité ashramique.

d. Le germe, la semence, la clé ou puissance inhérente invocatoire qui apparaîtront lorsque les trois précédents groupes d'approche auront été atteints. Cette puissance sera exploitée plus tard.

3. *Les techniques intérieures subjectives* :

a. Le stade du "Point de lumière qui avance".

b. Le stade de la juste direction de la puissance de la lumière.

c. Le stade de l'impact spirituel.

4. *La technique extérieure objective* :

a. Pénétration.

b. Polarisation.

c. Précipitation.

Vous pouvez donc voir combien nettement ces processus impliquent une activité créatrice conforme à un plan. Ces idées, néanmoins, ne peuvent pas être utilisées par l'aspirant non initié. L'emploi de ces techniques, par la compréhension, est entièrement réservé au travail créateur, exécuté selon le dessein de Shamballa, et non selon le Plan hiérarchique. Les divers stades du processus quadruple marquent finalement la reconnaissance du Dessein divin par le Maître ; il est aussi indiqué comment ce dessein est révélé en cinq stades, nécessitant l'addition de deux révélations finales, d'importance majeure.

L'un des modes de pensée qu'il est très nécessaire d'imprimer aux disciples qui progressent, ou qui sont avancés, est celui de la "pensée initiée". Cela signifie une pensée progressant sur les niveaux purement abstraits, et incarnant donc une pensée libre du conditionnement de l'âme ou de la cristallisation du mental inférieur. C'est **[6@348]** essentiellement une pensée au niveau de la triade qui ne peut être enregistrée par le cerveau que lorsque l'antahkarana est partiellement construit et qu'il existe une communication directe entre la Triade spirituelle et le cerveau de la personnalité.

J'insiste ici sur ce point, car le *quatrième point de révélation* concerne la reconnaissance soudaine, par l'initié, de la puissance du Dessein, tel qu'il est exprimé dans la création ; s'y ajoute la reconnaissance parallèle que la créativité est – pour le Maître – l'expression de tout ce pour quoi il a été préparé. C'est en même temps la moins élevée des trois reconnaissances concernant le Dessein divin. Les autres points n'ont rien à voir avec la création intérieure au cercle infranchissable planétaire, mais concernent les facteurs de

mise en œuvre de la pensée divine. Je ne sais comment exprimer autrement ces réalités profondes et abstruses, abstruses parce que le disciple n'a pas encore créé le mécanisme adéquat permettant de les comprendre. Nous pourrions donc formuler ce quatrième point de révélation comme suit : "Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée dans les limites de la Chambre du Conseil ; là, elle doit prendre forme. Derrière elle apparaît, impressionnant, ce qui l'a engendré."

Je vous demande de réfléchir profondément à la section que nous avons appelée "Points de Révélation" ; il s'y trouve des aspects de l'entraînement donné à l'initié, et aussi-sur une courbe plus élevée de la spirale-la correspondance ésotérique, ou signification supérieure des mots : "L'homme est tel que sont les pensées en son cœur." Dans le cas de l'initié, néanmoins, le cœur n'est que l'un des points de contact conditionnants, par lesquels le "point de lumière qui avance" peut venir.

C'est peut-être une pensée quelque peu nouvelle pour vous qui aspirez à l'étude de l'occultisme, la pensée qu'il existe une révélation majeure – chose entièrement nouvelle et imprévue – inhérente à la situation où le candidat à l'initiation se tient devant l'Initiateur.

Un examen des trois points de révélation déjà donnés vous montrera peut-être combien profond est actuellement le mystère concernant chacun de ces points. Le mystère de l'œil et sa relation avec la lumière (au sens occulte) est très grand, et, jusqu'ici, aucun étudiant, si zélé soit-il, n'en connaît quoi que ce soit. Par exemple, **[6@349]** mon frère, quand le troisième œil, l'œil intérieur, et la Monade seront directement alignés avec "l'œil de Dieu lui-même", de sorte que ce que voit le Logos planétaire puisse être partiellement révélé à l'initié, qui peut dire ce que cette révélation apportera comme résultats et comme illumination ? Quand la vraie nature de la Volonté sera comprise, et quand la volonté du soi personnel (nécessairement d'un ordre très élevé), la volonté de l'âme (se manifestant par l'activité de la rangée la plus élevée des pétales du lotus égoïque), atma, s'exprimant en tant que volonté spirituelle, et Sanat Kumara seront aussi amenés en alignement direct grâce à l'initiation, qui, je le répète, peut prédire ce que sera la révélation ? De plus, quand (voir page anglaise 313) la myriade de formes-pensées du mental inférieur concret seront perçues comme illusion, et que le mental inférieur, les pétales de connaissance du lotus égoïque, le mental abstrait et buddhi, ou raison pure, seront tous alignés avec les Seigneurs du Karma en une relation directe signifiant la fin du karma dans les trois mondes, qui peut prédire la nature de la révélation qui s'ensuivra ? C'est l'alignement qui contient la clé de tous ces événements profondément spirituels.

Ces sont ces idées qui doivent se faire jour quand l'étudiant de l'occultisme

envisage la reconnaissance de l'occasion offerte, et se prépare véritablement et consciemment à la révélation. Vous verrez que les révélations dont je parle sont un résultat ou une conséquence du passage devant l'Unique Initiateur, et seulement lorsque l'initié est présenté par le Christ. Les initiations antérieures peuvent avoir leurs révélations correspondantes, selon la grande loi d'Analogie, mais elles sont, en soi, un mode très élevé d'illusion ; elles ont la qualité de l'illusion et exigent que l'initié reconnaisse qu'elles ne font que voiler la possibilité ultime, pour laquelle il lui faut travailler et attendre.

HUITIEME PARTIE

Je sens la nécessité de répéter que l'initiation concerne l'aspect conscience du disciple ou du groupe devant subir ce processus. Dans le passé, l'accent a été mis sur le contact avec la Hiérarchie et, **[6@350]** comme nous l'avons vu, le moyen de ce contact était l'emploi d'un zèle émotionnel et dévot. De plus, comme nous l'avons vu, la période écoulée depuis qu'H.P.B. a apporté cet enseignement au monde moderne a changé tout cela et, maintenant, l'accent est mis sur l'initiation de la conscience du disciple ou du groupe à des zones d'expression divine, jusqu'ici ignorées. Les initiés, dans le passé, étaient admis dans le monde des idées, de la perception intuitive ou conscience bouddhique ; leur tâche était de transformer ces idées en idéaux ; ils présentaient ainsi à l'humanité des objectifs spirituels et hiérarchiques, ce qui était la forme principale de leur service. Aujourd'hui, vu le développement prononcé du genre humain, les disciples acceptés, ceux qui ont subi la première initiation (ils sont légion) et les initiés de degré supérieur ont des objectifs que leur développement mental a rendu possible. Ils peuvent être admis à des zones divines de conscience qui sont conditionnées et engendrées non par des idées divines, mais par la Volonté divine, leur perception de cette Volonté dépendant de leur degré de maîtrise initiatique. Leur tâche est donc de percevoir le Plan qui est le mode hiérarchique de mettre en œuvre la Volonté divine, ainsi que le Dessein qui est perçu par les chefs de la Hiérarchie. Ils doivent aussi faire en sorte que ce Plan devienne une réelle expression sur le plan physique et une partie de la conscience reconnue de l'humanité comme un tout. Ceci, étant un développement relativement nouveau, n'a pas encore fait les progrès nécessaires, en grande partie à cause du karma planétaire et de la situation effroyable où s'est placée l'humanité. Je souhaite que vous notiez ma phrase.

Néanmoins, la preuve de la puissance de l'intellect humain, dans le sens d'une nécessaire réceptivité, est donnée par les "plans" que font les diverses nations, et par les efforts des Nations Unies pour formuler un plan mondial qui aboutira à la paix, à la sécurité et aux justes relations humaines. Il est

intéressant de noter que, dès le début de ce développement, trois facteurs occultes ont gouverné l'élaboration de tous ces plans : la signification claire et nette, non encore perçue par vous, d'une limite de temps fixée par les nations **[6@351]** formulant ces plans, limite en deçà de laquelle elles estiment que certains objectifs pourront être atteints.

Il vous sera donc évident que, vu la modification de la polarisation des disciples du monde, la qualité tout entière, les méthodes et modes d'activité de la Hiérarchie ont subi et subissent encore un changement. La nature et la qualité des disciples admis à la participation hiérarchique conditionnent nécessairement le rythme et la note-clé de la Hiérarchie, à tel ou tel moment. Par ailleurs, rien de ce qui a été développé ou acquis jusqu'ici n'est jamais perdu, et la qualité de la dévotion est encore puissamment présente. L'enrichissement se poursuit, si je puis employer une expression aussi inadéquate, et la *perception de tous au sein de la Hiérarchie* est considérablement rehaussée ; des zones de perception divine, revêtant le dessein divin, sont régulièrement révélées.

La révélation n'est pas la prérogative ou la récompense de *l'initié en voie d'atteindre le but*, mais elle prend de plus en plus des formes nouvelles, des contours nouveaux pour *les Maîtres qui ont atteint le but* – processus rendu possible par la perception mentale plus élevée des disciples entrant dans les ashrams. Le travail de groupe, la réaction de groupe et les possibilités de groupe sont portés à leur plus haut point d'expression dans la Hiérarchie. Je souhaite que vous y réfléchissiez sérieusement, et ne considériez pas la Hiérarchie comme un point statique d'amour et d'activité médiatrice, ainsi que le font si souvent les disciples. Le processus de l'évolution conditionne la Hiérarchie, comme il conditionne l'humanité et tout ce qui existe dans l'univers manifesté. Il y a, néanmoins, une action réciproque évolutive qui – dans notre ère et en ce temps de crise – a des effets sur la relation.

Pour aborder la question sous un autre angle, disons que la polarisation mentale du disciple, cherchant à pénétrer la sphère de travail hiérarchique, produit une unification de l'effort initiatique qui est nouveau dans l'histoire spirituelle de la planète, et qui est le premier pas franchi actuellement sur les plans intérieurs et subtils pour engendrer certaines grandes "Crises d'Initiation", impliquant simultanément les trois centres planétaires majeurs – chose inconnue jusqu'ici. Jusqu'en 1875, l'initiation était un processus successif autant qu'individuel. Cela est lentement modifié ; des groupes sont admis à l'initiation à cause d'une relation sentie et reconnue qui **[6@352]** n'est pas celle de disciple à Maître, comme précédemment, mais qui est basée sur une relation entre initiés, en formation de groupe, qui existe entre l'humanité, la Hiérarchie

et Shamballa. C'est cette relation spirituelle et subtilement ressentie qui s'exprime aujourd'hui sur le plan physique par l'effort mondial pour établir de justes relations humaines.

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

1. Une liaison plus étroite des trois centres divins (Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité) de sorte que le flux d'énergie divine rencontrera de moins en moins d'obstacles, et que le Dessein, le Plan et leur Précipitation sur le plan physique seront facilités.
2. Une Hiérarchie bien plus puissante et bien plus étroitement liée à l'humanité par le principe de l'intelligence, mettant en œuvre le principe d'amour, et en rapport bien plus intime avec le Dessein, qui est le foyer dynamique de toute énergie, de tout développement et de toute évolution planétaires.
3. Une fusion, ou établissement de relations au sein de l'humanité elle-même, produisant de justes relations humaines et une intégration subséquente dans la Hiérarchie. Il s'agira d'une initiation de masse, rendue possible par la méthode relativement nouvelle d'initiation de groupe, issue de la méthode plus lente d'initiation individuelle. **[6@353]**

Ce sont des questions difficiles à rendre claires, mes frères, mais j'ai peut-être réussi à vous communiquer une idée générale, qui servira de base à vos réflexions futures.

Le disciple, cherchant l'initiation, s'intègre délibérément dans le groupe ; son consentement est libre et total ; il parvient à cette fusion par son effort individuel et (pendant tout le processus) il agit en toute liberté, progressant et devenant inclusif mentalement, aussi rapidement ou aussi lentement qu'il le souhaite. Il détermine lui-même le moment et l'événement, sans interférence ou obstruction d'aucune force extérieure.

C'est une technique spirituelle relativement nouvelle, acceptée par les

initiés et les disciples de tous les degrés dans les trois centres divins. Comme pour tout ce qui arrive sur les plans subjectifs de la vie humaine, une distorsion majeure de ce processus et de cette nouvelle technique apparaîtra, sous une forme ou sous une autre, dans les affaires humaines, ce qui constituera une grande obstruction (apparemment et temporairement) au progrès humain. Il s'agira d'un mode de détournement et de mirage, mis en usage sous l'impulsion et la contrainte par les ennemis de l'humanité et par ceux qui travaillent constamment contre les forces de lumière. Aujourd'hui, cette distorsion se manifeste dans tous les pays totalitaires. L'individu n'est pas libre ; sa fusion avec l'Etat et son progrès en tant qu'entité absorbée par l'Etat, privée du droit de libre choix et obligée par la peur et les sanctions d'abandonner sa vie dirigée par lui-même, sont une menace grandissante pour l'humanité.

C'est l'utilisation correcte de cette même énergie qui rend possible la fusion avec la Hiérarchie. Voici des points qui méritent considération et vous communiqueront une certaine compréhension des conditions actuelles du monde. Le principe sous-jacent de Fusion et d'effort de groupe est juste, et fait partie du plan divin ; sa mise en œuvre par des hommes ambitieux, avides et cupides, ou par des disciples trompés, est extrêmement mauvaise et conduira au désastre. La Hiérarchie s'efforce de prévenir ce désastre, mais les Maîtres sont handicapés (comme d'habitude) par le nombre relativement faible de ceux sur qui Ils peuvent compter, et par le manque de compréhension parmi les masses bien intentionnées.

Celles-ci, par **[6@354]** leur ignorance plutôt que par leur dessein de mal faire, ne savent comment endiguer la vague du mal.

Sur les Indications

Jusqu'ici je vous ai donné – aux fins de recherche réfléchie – sept indications. Je n'ai pas l'intention de vous donner *plus que ces sept indications*, car ce que vous avez reçu se révélera suffisant pour de nombreuses années d'étude. Chacune d'elle, en vérité, pourrait fournir le sujet d'un livre, et la recherche de leur sens fera appel à toute votre perception mentale et intuitive. La signification immédiatement apparente est celle que les disciples en probation peuvent voir, saisir et apprécier. Les disciples, néanmoins, peuvent arriver à des significations beaucoup plus profondes, et c'est sur celles-ci que j'attire maintenant l'attention du groupe.

Permettez-moi de signaler que la signification immédiatement apparente est celle que les disciples en probation peuvent voir, saisir et apprécier. Les disciples, néanmoins, peuvent arriver à des significations beaucoup plus

profondes, et c'est sur celles-ci que j'attire maintenant l'attention du groupe.

Permettez-moi de signaler que la signification apparente est applicable à l'instruction et au développement de l'aspirant ; elle est donc conforme à l'utilisation ancienne des indications que faisaient les Maîtres de Sagesse.

Toutefois la signification plus profonde, que vous devez chercher, n'est pas perçue aussi facilement ; elle concerne l'impression hiérarchique impliquant nécessairement l'intention ashramique et sa précipitation dans le service. C'est là que les Points de Révélation se montrent d'importance primordiale et c'est pourquoi j'insiste tellement sur le thème peu compris de la révélation.

Comme vous le savez déjà, une indication peut recevoir de nombreuses interprétations selon le point d'évolution et le degré du disciple. Le Maître peut juger de l'aptitude du disciple à progresser et à parvenir à la position qu'il a atteinte, par sa manière de traiter une indication. Dans mes précédentes instructions, je vous ai posé une série de questions relatives au sujet des indications, mais je ne vous ai pas dit qu'elles avaient valeur de test. Elles étaient formulées en mots qui semblaient leur donner une application générale et personnelle.

Est-ce ainsi que vous les avez traitées ? Ce n'était pas nécessaire ; si vous aviez vraiment compris ce que j'ai dit concernant les indications, vous avez dû vous demander pourquoi les questions étaient posées sous cette forme particulière ; vous auriez alors poursuivi en envisageant leurs thèmes et les réponses nécessaires, du point **[6@355]** de vue de l'ashram, qui n'est pas le point de vue de l'individu. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je peux seulement espérer que vous avez abordé ce travail correctement. Si – à titre d'illustration – vous interprétez la sixième indication affirmant entre autres choses, que "mon seul effort était d'indiquer la relation entre l'initiation et la révélation", en réfléchissant à l'initiation que vous croyez être celle qui vous attend comme individu, et à la révélation subséquente qui vous sera faite, alors vous agissez en aspirant et non en disciple. Si, néanmoins, vous avez ressenti, si confusément que ce soit, que chaque groupe initié enrichit l'ashram de sa révélation invoquée, vous vous approcherez alors davantage de l'état de conscience désiré.

Dans le but de vous instruire, je me propose de prendre ces sept indications – dans ces instructions-ci et dans les suivantes – et je vais vous "ouvrir" l'indication et vous montrer une partie de ce qu'une indication correctement abordée peut exprimer. Au cours de cet exposé, vous verrez qu'il vous faut toujours garder trois choses à la pensée :

1. Aujourd'hui, une indication concerne le groupe, ses relations

réciproques, sa fusion, son initiation et son service.

2. Une indication prévoit de vous apprendre *quelque chose de nouveau dans votre expérience*, même si, en théorie, cela vous semble tout à fait familier.
3. Une indication, comme tout le reste de l'enseignement occulte, peut avoir sept interprétations qui peuvent en gros se réduire à trois. Ce sont : celle du disciple en probation ou aspirant, celle du disciple accepté, et celle du Maître ou de l'initié de plus haut degré. Mon interprétation concernera le sens qu'elle a pour le disciple accepté, et donc son sens pour ceux d'entre vous qui lisez ces lignes.

Le disciple en probation peut parvenir à la signification d'une indication, telle qu'elle est comprise dans les trois mondes, c'est-à-dire. son application physique, son expression d'émotion et de dévotion, et sa formulation mentale. Le disciple doit l'interpréter et l'appliquer en termes du Plan, d'énergie dirigée et de l'ashram en tant que serviteur **[6@356]** de l'humanité. Si vous vous efforcez d'arriver à cette attitude et aussi à un esprit de véritable oubli de soi, vous apprendrez certainement beaucoup. Je ne pourrai pas vous donner des interprétations complètes et adéquates, ou m'étendre longuement sur chaque indication ; mais, pour vous permettre d'aller plus à fond dans les significations, je vous en donnerai plus que ce ne serait possible autrement. Du fait que nous examinons les sept rayons, n'allez pas perdre votre temps à essayer d'assigner les sept indications aux sept influences de rayon ou aux sept principes. Les disciples sur tous les rayons peuvent étudier ces indications en termes des sept rayons, s'ils le veulent ; mais ces sept termes d'interprétation de rayon doivent être appliqués à chaque indication – travail beaucoup trop vaste pour ce que nous tentons actuellement.

Ces sept indications sont utilisées dans tous les ashrams comme mesures d'enseignement, et, lorsque je vous les ai données pour la première fois, (dispersées dans les instructions des quelques dernières années à partir de 1941, puis plus nettement isolées afin que vous y réfléchissiez depuis 1945), je n'ai pas signalé ce fait. Vous pouvez voir, néanmoins, la richesse de la contribution des disciples, depuis l'instauration de cette nouvelle technique. Depuis lors, les disciples de tous les ashrams, et donc sur tous les rayons, *ont creusé le sens et sont arrivés à la révélation*. Je vous ai donné ces sept indications sous leur forme simple et moderne. Je vais essayer de vous les donner dans leur présentation plus ésotérique, telles qu'elles sont conservées dans les archives de la Hiérarchie.

Indication I. Telle que je vous l'ai donnée, sa formulation est la suivante :

"Les changements engendrés dans la Hiérarchie ont été le résultat du travail des disciples du monde."

Vous avez là une affirmation très simple, mais qui est nettement déroutante dans ses implications. Sa formulation ancienne dans les archives consiste en une injonction au Maître ; elle est exprimée de la façon suivante :

"Observez et reconnaissez les changements dans le cœur des hommes, et changez les règles à mesure que les hommes, dans le **[6@357]** *temps et les changements cycliques, s'approchent de l'ashram. L'ashram ne demeure pas immobile. Une vie nouvelle s'y déverse des deux côtés."*

Ceci jettera peut-être la lumière sur l'interprétation que je vous ai donnée tout d'abord. L'une des tâches les plus difficiles pour le Maître est d'enseigner au disciple à penser à l'ashram, à agir et servir, à penser et invoquer, comme le ferait normalement un membre de l'ashram. Deux pensées, donc, se dégagent d'une étude des deux versions de cette indication :

1. Que la loi du Changement gouverne la Hiérarchie exactement comme elle gouverne l'humanité.
2. Que le disciple fonctionnant sous cette loi doit faire les choses suivantes :
    a. Tenir compte des transformations et des changements constants de sa personnalité.
    b. S'adapter aux événements qui se développent et changent rapidement au sein de la Hiérarchie.
    c. Contribuer à la circulation et à la direction sages des énergies nouvelles qui se déversent dans l'ashram et à travers lui. Le disciple accomplit cela en se considérant comme un centre d'énergies changeantes. Voilà la manière dont travaille la Hiérarchie.

Vous qui lisez et étudiez les façons de faire des ashrams à cette époque, vous êtes les témoins d'une période de changement et d'adaptation extrêmes, et de réorganisation à grande portée. La loi occulte est toujours valable, "en haut comme en bas", et la réorganisation des affaires planétaires qui s'effectue à l'heure actuelle, est partiellement l'effet des changements produits dans la Hiérarchie par deux facteurs majeurs dont j'ai souvent parlé :

1. Le type de disciple supérieur et plus intelligent qui s'affilie maintenant à l'ashram, et sa demande instinctive de travail *de groupe* et de reconnaissance.

2. Les énergies nouvelles qui affluent dans la Hiérarchie via Shamballa ; elles sont de nature extra-planétaire et ont en **[6@358]** grande partie leur source dans la qualité aquarienne du cycle actuel ; ces énergies éliminent continuellement les énergies de l'ère des Poissons.

Toutefois, mon frère, sous l'angle du disciple qui cherche, la première indication (dans l'un de ses sens les plus profonds) vous fournit trois lignes de pensée ou de réflexion méditative : changement évolutionnaire, réorganisation, responsabilité de groupe.

Le concept de service rendu par la Hiérarchie est uniformément présent. La voie du changement mondial est aussi donnée. La Hiérarchie, en tant que lieu de rencontre des énergies, a une importance spéciale et, dans la conscience du disciple, ces facteurs commencent à se dégager sous forme de tourbillon vital de force, qui reçoit, distribue, en bon ordre, cet ordre étant la volonté centrée et dirigée des nombreux ashrams au sein de l'unique ashram. Dans ces ashrams, travaillent des groupes de disciples, d'abord aveuglément et dans l'ignorance, mais avec un sens croissant de responsabilité, de relation et de direction. En travaillant pour le Plan sur le niveau physique, ils apportent avec eux dans l'ashram une impression enregistrée, et une vive compréhension des changements de base s'effectuant dans la conscience humaine, et résultant immédiatement des affaires mondiales. D'après leur réaction, d'après la qualité de leur reconnaissance du besoin immédiat, d'après leurs efforts pour présenter la vérité selon la "mentalité la plus nouvelle" – en termes occultes – le Maître de l'ashram peut changer ses techniques, faire jouer de nouvelles idées sur des pensées réceptives, et ainsi aller de pair avec l'humanité en développement rapide dont Il doit s'occuper.

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

Indication II :

> *"Les plans que font les humains aujourd'hui sont l'un des premiers signes de l'apparition de l'aspect Volonté."*

C'est ainsi que cette seconde indication est formulée. Cela paraît

relativement simple, et cette affirmation semble plutôt rebattue ; c'est parce qu'elle ne donne, en réalité, qu'une idée générale ou un résumé de l'ancienne formule. Ces formules qui atteignent le candidat à l'initiation sous forme d'indication sont, fondamentalement, un mode d'instruction destiné au Maître, fournissant dans sa totalité un enseignement suivi et un dévoilement progressif de la vérité. Ce fait ressort plus clairement de l'expression originale, que je vais vous traduire d'aussi près que possible, ou plutôt je vais vous transmettre en mots ce qui, à l'origine, était symboles de mots ou idéogrammes :

> *"Quand le courant de direction est noté par celui qui cherche le côté intérieur, alors, que le Maître lui montre le modèle et puis attende les résultats. Cela peut prendre du temps. Les résultats ne découlent pas de l'action d'un seul ; ils apparaissent quand nombreux sont sur terre ceux qui répondent à ce qui vient du Centre supérieur, en passant par l'Unique. Ils répondent à l'aveuglette, dans le premier stade ; plus tard, ils se meuvent avec soin et direction juste. Ainsi sont changées les affaires de la terre."*

Cette affirmation concernant l'élaboration de plans fixe l'attention de l'aspirant sur le plan physique ; il commence alors à voir ce que l'on appelle des "indications de direction" ; il les voit en termes du dessein immédiat de l'humanité, et il prend conscience du petit rôle qu'il peut jouer en coopérant à ces plans, ou peut-être en les rejetant. La décision, dans les deux cas, dépend de son milieu, de sa formation, de ses préjugés et des circonstances, à quoi s'ajoute son aptitude à faire un choix. Il ne peut pas aller plus loin et, d'ordinaire, il est très satisfait du rôle qu'il a joué dans les divers processus, et considère ses choix et ses décisions comme des aspects de sa détermination mentale. Mais, en réalité, il fait erreur, et la question n'est pas telle qu'il la voit. Il doit apprendre à fonctionner d'une manière **[6@360]** entièrement différente. Cette indication ne se rapporte pas au rôle que doit jouer l'aspirant en tant qu'individu ; elle ne comporte pas non plus de facteur d'appréciation mentale de ses propres qualités. En ce qui concerne le vrai disciple, trois choses sont impliquées et conditionnent entièrement sa manière d'aborder ce problème des plans humains :

1. Sa relation avec le Plan, tel qu'il lui a été communiqué dans l'enceinte de l'ashram.
2. Son aptitude à utiliser une certaine mesure de vraie Volonté divine, issue de Shamballa et affluant dans l'ashram, pour mettre en œuvre le Plan ; cette volonté en constitue l'agent directeur.
3. La succession de la formation des plans, telle qu'elle se matérialise sur

terre, en relation avec le facteur temps. Trois choses se dégagent alors de sa pensée :

a. Les mesures immédiates à prendre afin de faire progresser le Plan, logiquement, pratiquement, et avec la dépense minima de l'aspect destructeur de la volonté.
b. La durée probable du cycle pendant lequel le Plan peut progresser, de son début à son accomplissement.
c. Une appréciation du modèle qui se déploie dont les plans matériels sont une expression. Il lui faut découvrir dans quelle mesure les plans des hommes se conforment au modèle. Il doit sentir d'où vient la non-conformité et quelles mesures – compte tenu de ce que permet son point d'évolution – l'ashram devrait prendre pour compenser cette déformation du Plan. C'est seulement de cette manière que lui-même apprendra à faire des plans.

Vous pouvez voir, d'après ce qui précède, combien différente est ici la manière dont le disciple aborde une indication, combien vastes sont les perspectives qui s'ouvrent devant lui, combien subjective doit être son attitude prédominante, combien il est inévitable qu'apparaisse la relation du groupe avec l'établissement des plans, et combien cette relation est importante pour lui en tant qu'individu et pour le groupe dans son ensemble. **[6@361]**

C'est pour cela que les disciples d'un ashram n'ont pas de convictions politiques ou de parti pris nationaliste. Il ne leur est pas facile d'y parvenir immédiatement. Pourtant la conscience de groupe prend le dessus progressivement et, avec elle, vient l'aptitude du disciple à penser et à travailler avec le groupe, en termes du Plan. Il saisit finalement qu'en ce qui concerne l'humanité, les plans que fait la Hiérarchie s'insèrent dans certaines phases précises d'activité, toutes reliées et toutes tendant à l'extériorisation du Plan, dans tel ou tel siècle, cycle, ou période mondiale. Ces phases sont :

1. La phase du *Dessein*, ayant sa source à Shamballa et enregistrée par les membres les plus anciens de la Hiérarchie.
2. Le stade de l'établissement du *Plan* hiérarchique. C'est la formulation du Dessein en termes de possibilité, d'urgence, de convenance et de disponibilité des disciples ; s'y ajoutent les énergies de mise en œuvre du Plan.
3. Ensuite vient le *Programme* dans lequel le Plan est pris en charge par tel ashram impliqué dans son exécution, puis réduit aux stades formateurs de l'impression et de la direction humaines ; ce sont les

conditions nécessaires à son apparition et les phases de ce conditionnement. Celles-ci comportent habituellement deux parties ; la destruction de toutes les entraves et la présentation du Plan.

4. L'apparition du *Modèle* hiérarchique (basé sur la reconnaissance du dessein, sur des plans soigneusement conçus, et sur un programme détaillé et soigneusement pensé) à la fois dans le mental des disciples de l'ashram impliqué dans l'exécution du Plan et parmi l'intelligentsia sur terre. Ces deux groupes ont la tâche d'introduire, le premier consciemment, le deuxième inconsciemment, le modèle des choses futures dans la conscience de la masse, tâche nullement aisée comme le prouve l'état actuel des affaires mondiales.
5. Puis vient la phase finale de *Précipitation* quand tout le travail subjectif a été fait sur la base du possible, et quand le modèle et une partie du programme sont reconnus par les penseurs de toutes les nations, soit favorablement, soit avec antagonisme. **[6@362]** Les plans, ayant atteint ce stade final, se poursuivent grâce à leur propre élan.

Voici quelques-unes des idées sous-jacentes à cette indication particulière en ce qui concerne le disciple. Il mettra l'accent selon son développement et son point d'évolution ; certains disciples peuvent aider le Maître dans l'établissement des plans, car ils deviennent sensibles à l'impression de Shamballa ; d'autres sont absorbés par la formulation du programme, et la communication de certaines de ses caractéristiques à des disciples plus limités, les mettant ainsi au travail. Un groupe de disciples soigneusement choisis est toujours maintenu dans la Hiérarchie, afin de travailler uniquement sur le modèle ; c'est une phase très importante du travail qui exige un esprit de synthèse et une aptitude à maîtriser les courants d'énergie hiérarchique. Les disciples moins avancés, et donc plus près de la pensée humaine à un moment donné de l'histoire, se chargent de surveiller la précipitation du Plan. Leur travail est nécessairement beaucoup plus exotérique, mais lourd de responsabilités, car c'est lorsque le Plan a atteint le stade de l'exécution humaine que l'erreur peut surgir, et que des fautes peuvent se produire.

Dans tous les ashrams se trouvent des disciples dont la tâche est de faire les adaptations nécessaires du modèle et les changements indispensables dans le programme, à mesure que se déroule le processus de précipitation. Il existe une loi interdisant que l'on empiète sur la liberté humaine. L'établissement du Plan et son exécution sont, en dernière analyse, purement une affaire humaine, quand a été atteint le stade de précipitation. Ils dépendent de la réceptivité du cerveau humain, de sa reconnaissance du besoin et de ses sources. C'est un

point dont il faut se souvenir.

Cette courte explication des implications d'une indication, et particulièrement de l'indication n°2, devrait vous montrer la richesse de la zone ou atmosphère d'une indication (si je puis employer une tournure aussi particulière). Cela vous montrera aussi que les indications concernent surtout le devoir ashramique. **[6@363]**

Les Formules

Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, au sujet des formules présentées, a été de vous en donner cinq et de signaler la nature de la sixième, qui ne peut être donnée. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Néanmoins, j'aimerais résumer ici ce que j'ai déjà dit, à cause de l'importance majeure de ce thème.

Je vous ai donné certaines définitions de la formule qu'il est nécessaire de répéter. Elles ne sont pas nombreuses, mais indiquent une phase du travail hiérarchique et de l'entraînement à une certaine technique ésotérique précise, qui doit être saisie par tout travailleur d'un ashram. Donc, cela vous concerne.

J'ai aussi répondu à la question de leur description et de leur signification de deux manières : la première concernait leur application au disciple, à sa vie et à son service ashramique ; la deuxième se rapportait à un sens plus universel. Nous pouvons donc résumer ce qui a été donné de trois manières, et fournir une approche étroitement intégrée quoique très utile de ces formules fondamentales. Cela me donne la toile de fond de ce que je crois nécessaire de vous dire sur ces formules :

I. *Définition des formules*.

1. Ce sont des présentations de second rayon, d'idées de l'âme. Essentiellement, ce sont des formes géométriques, sous-jacentes à toutes les manifestations exotériques ; même lorsqu'elles sont présentées sous forme de mots ou d'expressions, elles peuvent être réduites à des formes précises. *Ce sont des modèles de construction*.
2. Elles expriment signification et intention. Pour le disciple et l'initié qui les emploient correctement et avec compréhension, elles indiquent la direction de l'énergie, en tant que partie véritable du travail créateur, émanant constamment du monde des âmes, du royaume de Dieu et de la Hiérarchie. *Ce sont des modèles d'énergie correctement orientés*.
3. Elles sont en relation avec le monde de l'âme ; elles sont les

symboles ésotériques que l'on trouve derrière toute forme **[6@364]** exotérique. Elles voilent ce qui est en voie d'être révélé. *Ce sont des modèles révélateurs*.

4. Elles contiennent ou voilent les six conditions préalables à l'initiation et sont donc au nombre de six. Elles indiquent six relations ou six stades intermédiaires de conscience entre les initiations. *Elles se rapportent uniquement au modèle de la conscience initiée.*
5. Ce sont nettement des formules d'intégration, à la fois universelles et individuelles. *Elles présentent certains grands modèles créateurs*, liés à l'intégration des formes mineures dans le plus grand tout.
6. Elles sont reliées au processus tout entier de la mort. La mort – sous l'angle des formules – est l'intégration de l'être essentiel dans toutes les formes avec le modèle qui a produit sa manifestation exotérique. *Elles concernent la découverte du modèle*.

II. *Les formules vues sous l'angle du disciple.*

- Formule 1 : Elle concerne l'intégration à l'ashram ; elle concerne la "révélation du sentiment de groupe". Elle est relative à la sensibilité et aux conditions de vie de l'ashram.
- Formule 2 : Elle concerne l'alignement dans les trois mondes avec l'âme. Elle est principalement en relation avec l'alignement supérieur entre la Personnalité et la Triade spirituelle, via l'antahkarana. Elle conditionne l'homme spirituel tout entier.
- Formule 3 : Elle concerne l'âme et le lotus égoïque. Elle se rapporte au transfert d'énergie de l'âme dans l'antahkarana, ce qui produit une conscience du temps et de l'espace en termes de l'Eternel Présent. Une juste interprétation de cette formule permet de pénétrer le passé et la loi de Cause à Effet ; elle donne aussi une appréciation intelligente des possibilités présentes comme une perception intuitive des possibilités futures s'offrant à la **[6@365]** Hiérarchie.
- Formule 4 : Elle concerne l'énergie dynamique et elle est la base du vrai Laya-Yoga ; ce yoga traite toujours du point dans le cercle et de sa relation avec les autres points qui conditionnent le processus de l'évolution.
- Formule 5 : Elle concerne la Volonté ; elle est en relation avec le dessein divin. Elle conditionne l'établissement de toutes les

relations correctes.

- Formule 6 : Elle concerne les processus de mort qui ont un effet précis sur les relations déjà établies. Elle concerne le transfert de la vie et se rapporte à la présentation de possibilités.

III. *Les formules vues sous l'aspect créateur universel.*

- Formule 1 : Transition de l'obscurité à la lumière. Création dans la lumière.
- Formule 2 : Transition de l'irréel au réel. Nature de la réalité. Création dans le temps et l'espace ainsi qu'ils sont compris dans les trois mondes.
- Formule 3 : Transition de la mort à l'immortalité. Nature de la vie. Processus créateur et énergie de la vie.
- Formule 4 : Transition du chaos à la beauté ordonnée. Relation du monde des effets avec le monde de l'âme. Puis relation avec le monde des causes. Nature du Karma. Création évolutive progressive.
- Formule 5 : Transition de la conscience individuelle à la conscience universelle. Processus évolutif partant du Dessein divin, passant par le plan, puis aboutissant à la manifestation. Nature de la renonciation individuelle. La Vie une.
- Formule 6 : Transition de la vie cyclique à la vie véritable. Dessein des cycles. Maîtrise de la conscience temps-espace. **[6@366]**

Deux idées majeures se dégagent d'une étude sérieuse de ces trois tableaux : le modèle et la transition. C'est sur ces deux facteurs que je vous demande de réfléchir constamment. Au cours des années passées, j'ai fréquemment attiré votre attention sur la nécessité d'un programme vital et actif, formulé par vous, instauré par vous ; donc, dans ces tableaux beaucoup d'éléments peuvent jeter la lumière sur cette nécessité et sur les lignes que devrait suivre ce programme. Vous devez toujours vous rappeler que le programme du disciple et celui de l'aspirant ordinaire ne sont en aucune façon identiques.

Le Programme, s'il est suivi avec exactitude spirituelle, révélera le modèle de vie souhaité par votre âme, et ce sera l'expression du *dessein* d'une vie. Ce résumé de la vie du disciple est aussi le résumé de la vie du Seigneur du Monde, dont le programme, instauré par lui-même, mis en œuvre par l'énergie de l'évolution, et révélant continuellement le "modèle des choses à venir", est de plus en plus reconnu comme une expression du dessein divin initial.

Cette section sur les formules est peut-être la plus rigoureuse, dans la série d'instructions que je vous donne actuellement, car elle implique la pensée créatrice, la pénétration intuitive et l'emploi de la volonté spirituelle ; ces trois activités sont relativement nouvelles pour l'aspirant, et présentent encore de grandes difficultés. Il vous faudra les résoudre vous-même par la pensée, et acquérir ainsi l'entraînement qui vous permettra de voir la vie dans son processus de production de grandes formules de vie qui, à leur tour, produiront les modèles créateurs essentiels.

Il n'est pas nécessaire que j'en dise plus à ce sujet. Un enseignement ultérieur sur la question sera disponible au siècle prochain. Je vous en ai déjà donné plus que vous ne pouvez comprendre, mais pas plus qu'il n'en faut pour que vous commenciez lentement à étudier et finalement à comprendre, en concevant directement le programme de votre propre vie, et en en faisant, du même coup, une partie essentielle de l'ashram auquel vous êtes affilié. Cela, vous le ferez au moyen de formules imaginées par vous-même, ce qui constituera un modèle de vie, indiquant aux Maîtres qui observent le point d'évolution atteint par les disciples. **[6@367]**

Points de Révélation

Vous pourriez noter ici, alors que nous examinons toute cette question de la révélation sous l'angle de l'initié, que (dans le processus initiatique concernant le disciple) la révélation est simplement une manière d'exprimer les effets constamment périodiques de la poussée en avant et de la vision. Dans tout le processus de l'évolution, il n'y a essentiellement rien d'autre qu'une révélation grandissante. Les deux termes, évolution et révélation, vont ensemble. Toute distinction réside dans le domaine de la révélation ou, pour employer d'autres termes, dans les différents plans de conscience et, particulièrement, dans celui ou la révélation se produit. Plus haut j'ai dit : "la prochaine révélation sera celle de la créativité, du monde des formes-pensées créées par l'humanité dans son ensemble, et de la mise en mouvement – par l'humanité et en relation avec sa propre destinée – de la loi de Cause à Effet ou de Karma. Cela nous fera remonter à la nuit des temps et indiquera l'espoir de l'ère actuelle."

La révélation est à la fois sans forme et dans la forme, et plus on approche de la réalisation, plus la révélation sera dépourvue de forme et plus elle sera subtile. Ceci est naturellement une platitude dont vous avez parfaitement conscience, mais il faut la reconnaître de nouveau. De plus, il y a toujours et nécessairement, dans la révélation, le concept de *Lumière* et ce qu'elle révèle. La lumière sur le plan physique produit l'organe de la vue, l'œil par lequel la

révélation des zones physiques de conscience devient possible ; le même thème de lumière est présent dans un processus analogue, en synchronisant les instruments sur tous les plans ; néanmoins, le concept physique d'instrument tombe de plus en plus à l'arrière-plan, et d'autres mots le remplacent à mesure qu'il s'agit des zones de conscience plus élevées : Perception de reconnaissance. Perception interprétative. Perception spirituelle. Perception décisive. Ces termes suffiront pour exprimer au disciple la nature de ses reconnaissances de la révélation se déroulant devant lui, lorsqu'il a rang d'initié dans un ashram, et qu'il transforme ses organes de perception du tangible des trois mondes (tangible, car dans le monde des formes) **[6@368]** en leurs correspondances plus élevées qu'il devra employer dans l'avenir.

C'est à la sixième Initiation, celle de Décision, que la perception et la reconnaissance de la révélation atteignent leur sommet pour l'initié. Après cela, les correspondances plus subtiles des sens tangibles du toucher et de l'odorat commencent nettement à se manifester ; nous n'en parlerons pas, car ce sont des effets de la révélation si éloignés de ce que peut atteindre la majorité des Maîtres, qu'elles ne nous concernent pas. Elles se rapportent plus justement au développement de conscience de Ceux qui fonctionnent dans la Chambre du Conseil de Shamballa. L'évolution humaine est entièrement concentrée sur le sens de la vue, avec ses effets subséquents de vision, de reconnaissance et de perception, tous constituant ce que nous entendons lorsque nous parlons de révélation.

Cette révélation peut être – comme je l'ai dit – avec forme ou sans forme ; ce peut être un symbole sous forme d'image ou une manifestation subtile ; elle peut s'exprimer seulement par des mots, ou prendre la forme d'une reconnaissance non formulée ; elle peut être le but ou la possibilité pressentie de l'avenir, mais elle peut aussi être un stimulant, une impulsion dynamique de la vie de l'initié, car elle n'est pas lointaine et constitue un aspect réel de son potentiel divin – je ne vois pas, mes frères, comment vous exprimer ces possibilités d'autre manière. C'est de ces aspects de la révélation que nous traitons ici, car ce sont strictement des développements de l'aspiration, disponibles du fait de l'entraînement ashramique, et de l'initiation hiérarchique.

Je souhaite vous rappeler que tout ce que je vous donne dans cette série d'instructions traite des initiations hiérarchiques et non des stades avancés de développement mis en cause lorsqu'il s'agit du Christ, ou des moments où l'on parle de Lui, en tant qu'Instructeur des Anges. Maintenons notre pensée et l'aspiration qui en découle dans le domaine des possibilités humaines. Je voudrais que vous notiez la différence que l'on peut faire entre l'aspiration qui précède la pensée et présuppose une orientation émotionnelle à la lumière et à

la révélation, et celle qui est la conséquence de la pensée, et le germe d'une perception orientée de ce qui se trouve en permanence **[6@369]** dans la conscience de la Hiérarchie.

Pendant que nous examinons ces révélations, je voudrais les reprendre avec vous, sous un angle quelque peu nouveau ; je vous demande de vous rappeler que vous devez toujours établir le concept de Lumière *mentalement*, parallèlement à celui de la révélation. Je vous demande aussi de vous rappeler que je traite de révélations qui ne sont plus de vraies révélations, car elles ont été formulées par les initiés d'aujourd'hui, et rendues visibles en mots. Les révélations donc, en ce qui vous concerne, sont de deux sortes :

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

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

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

   Elle implique le plan physique.

   Se rapporte à la première initiation.

   Concerne le centre ajna et le prétendu troisième œil.
2. La volonté est une expression de la loi de Sacrifice.

   Elle implique le plan astral.

   Se rapporte à la seconde initiation.

   Concerne le centre du cœur, le "point de Lumière qui avance".
3. La Monade est pour le Logos planétaire ce que le troisième œil est pour l'homme. **[6@370]**

   Elle implique le plan mental.

   Se rapporte à la troisième initiation.

   Concerne le centre de la tête, la lumière du Dessein.
4. Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée dans les limites de

la Chambre du Conseil. Là elle doit prendre forme.

Il implique le plan bouddhique ou intuitionnel.

Se rapporte à la quatrième initiation.

Concerne le centre de la gorge. La Lumière sur le Sentier.

Puis vient la cinquième révélation, qui est la suivante :

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

   Elle implique le plan atmique.

   Se rapporte à la cinquième et à la sixième initiation.

   Concerne le centre alta-major.

   La lumière extra-planétaire.

Vous voyez donc, mon frère, combien sont abstruses ces affirmations, apparemment simples, concernant la révélation. Telles que je les ai formulées, elles indiquent la révélation dans sa reconnaissance individuelle, primaire et initiale ; le sens en est, néanmoins, beaucoup plus vaste qu'il n'y parait et, en réalité, il est en relation avec le déroulement du dessein du Logos planétaire, impliquant le Conseil planétaire. Tout ce que je vous ai donné ici se rapportant aux sept centres (si vous le rapprochez de ce que je vous ai donné dans le Traité sur le Feu Cosmique) vous donnera une idée générale des diverses significations planétaires. Je n'ai pas personnellement le temps de le faire, même si c'était souhaitable, mais il sera évident que ce que j'ai indiqué dans le sens des correspondances doit être vrai, car l'ancien truisme "en haut, comme en bas" est éternellement vrai ; c'est à la Hiérarchie de le prouver. La relation du microcosme au macrocosme ne peut jamais être rompue, et ces cinq points de révélation impliquent profondément cette relation. **[6@371]**

Il a été affirmé en termes occultes que :

> "Les cinq pointes de l'étoile à cinq branches sont des pyramides d'ascension et, au sommet de chaque pointe – caché dans les rayons qui en émanent – se trouve un point de révélation, compensant la radiation, mais conservant le magnétisme profondément établi. Cela symbolise donc le mouvement vers l'avant, le retour en arrière et le point de paix, entouré d'activité."

En examinant ces points de révélation, je vais m'efforcer d'exprimer autant que possible la relation du plus petit avec le plus grand, de la partie avec le tout, et des cinq points de contact spirituel sur le plan physique (débouché pour

l'énergie engendrée dans les centres planétaires) avec la totalité des moyens d'expression. Ces centres sont amenés à l'expression – en ce qui concerne les cinq points de révélation – lors de leurs initiations respectives :

1. Le centre ajna.
2. Le centre du cœur.
3. Le centre de la tête.
4. Le centre de la gorge.
5. Le centre alta-major.

Je ne dis pas que ces cinq points de sortie d'énergie planétaire sont les cinq centres planétaires, car il n'en est rien ; je dis que ce sont des points par lesquels passe, à l'heure actuelle, l'énergie d'un centre planétaire dirigée vers le service de l'humanité. Les centres du Logos planétaires sont forcément dirigés lorsque leur énergie pénètre dans Shamballa et en sort ; ce sont des expressions du Dessein sous-jacent au processus créateur de l'évolution. Les cinq points de sortie correspondant sont ceux qui, dans notre cycle, dispersent l'énergie engendrée par la Hiérarchie sous l'inspiration du Dessein divin, et dirigée vers l'exécution du Plan.

Il est sage de se souvenir que le Plan est tout ce qui peut, dans le Dessein divin, être amené à l'expression sur la planète selon la loi d'Evolution et sous la tension de la crise planétaire que nous **[6@372]** traversons actuellement, ou à n'importe quel moment ou époque particulière dans le temps et l'espace. Examinons maintenant ces points de révélation, afin d'acquérir grâce à eux une certaine compréhension.

LE PREMIER POINT DE REVELATION

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

Nous ne traitons pas ici de l'affirmation simple selon laquelle le pouvoir de la pensée est une énergie, et de ce que le processus de la pensée engendre automatiquement une énergie qui produit les formes objectives, suscite l'action coordonnée, et est la source de tout ce qui apparaît. C'est une platitude aujourd'hui ; l'humanité prend de plus en plus conscience du pouvoir subjectif de la pensée et de ses conséquences, la réalisation objective. Nous allons nous préoccuper de ce qui se trouve derrière la perception mentale de l'homme ordinaire, et de la révélation qui vient au disciple initié lorsqu'il se tient dans l'ashram et perçoit – comme conséquence du processus d'initiation – la nature du Plan divin, tel qu'on peut le voir agir sur les différents plans de notre existence planétaire. Il y a trois choses que note l'initié lorsqu'un nouveau panorama se déroule devant lui, dans des éclairs de lumière :

1. *Le point de tension* qui précède la révélation. Beaucoup de choses appellent réflexion relativement à la tension, en tant que signe avant-coureur de l'initiation et de la révélation qui s'ensuit.
2. Le *calme* dont est entourée la vision révélatrice, si je puis exprimer cette idée de manière si inadéquate. La révélation est donnée à l'initié comme s'il n'y avait au monde que lui-même (point de tension) et un tourbillon de forces prenant forme devant ses yeux, lui révélant l'activité inévitable, mais future.
3. Le *niveau* sur lequel la révélation (saisie par l'initié au point le plus élevé de sa conscience) doit finalement être matérialisée.

L'initiation est toujours prise à des niveaux de conscience supérieurs **[6@373]** au plan mental, et l'initié doit non seulement comprendre la signification de la révélation, mais il doit aussi savoir de quelle sphère d'activité elle sera la révélation. Je vous demande de réfléchir à cette dernière phrase.

Chacun des cinq points de révélation indique à l'initié la méthode, le lieu et l'objectif. Chacun se prête à des interprétations nombreuses et variées ; celles-ci dépendent du rang initiatique du disciple. Nous ne pouvons pas en traiter, car cela entraînerait la rédaction d'un autre traité complet, et ce serait en grande partie incompréhensible pour le lecteur non initié. Je peux, néanmoins, vous donner quelques idées concernant les cinq points de révélation que j'ai indiqués, et laisser votre intuition s'attaquer à leur signification, ou laisser faire votre imagination si l'intuition n'a pas encore d'activité créatrice. Il faut toujours se souvenir que l'imagination est la semence de l'intuition, car il est impossible d'imaginer une chose qui n'existerait pas quelque part dans notre système planétaire apparemment complexe.

En relation avec l'aphorisme selon lequel l'énergie suit la pensée, je souhaite vous voir relier ce concept à la science de l'Impression, gardant toujours à la pensée le fait que les Maîtres de Sagesse travaillent de trois manières dans leur effort pour mettre en œuvre le Plan divin :

1. Ils formulent délibérément et dans le sens de leur ferme intention, les formes-pensées qui doivent être "imprimées" sur la substance du niveau de conscience désiré.
2. Ces formes vivantes de pensée reçoivent alors une énergie occulte et deviennent des centres ou réservoirs d'énergie, la forme-pensée originale étant, au centre, la source créatrice. Ces formes-pensées et cette énergie engendrée sont fermement maintenues dans l'aura du Maître, ou du groupe de Maîtres.

3. L'énergie est alors projetée sur un plan particulier ou dans la conscience mentale des disciples qui sont en rapport avec le Maître, ou dans la conscience des groupes de disciples ou d'aspirants travaillant en association étroite avec quelque groupe hiérarchique. Si je vous dis que le disciple initié utilise le centre ajna, j'énonce seulement une vérité partielle ; beaucoup de **[6@374]** Maîtres travaillent sans aucun mécanisme physique ou éthérique, mais utilisent ce que l'on pourrait appeler "un point de projection" dans l'ashram ; c'est un point de contact septuple, utilisable à tout moment par tous les initiés qui ont pris la troisième initiation. En conséquence, ceux-ci travaillent à partir de ce haut lieu de la Hiérarchie, et n'ont pas besoin d'utiliser le centre ajna ou tout autre centre appartenant au corps éthérique. Etant donné que j'écris pour des disciples et des initiés qui n'ont pas encore pris la troisième initiation et qui sont encore "enfermés" dans leurs véhicules physiques, l'information selon laquelle "l'œil dirige l'énergie" est sûre et bien plus facilement comprise.

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

Au niveau de la vie journalière, les disciples d'aujourd'hui apprennent trois choses : la technique de l'impression, la production de l'énergie, et l'emploi du centre ajna. Beaucoup d'entre eux sont réceptifs à l'impression, mais ne réussissent pas à reconnaître ou à utiliser l'énergie dont l'impression est simplement l'élément précurseur ; d'autres répondent à l'énergie mais n'enregistrent pas le Plan qu'elle doit mettre en œuvre, l'énergie conduit alors à une grande activité qui reste stérile. D'autres encore apprennent à utiliser le centre entre les sourcils, en demeurant des récepteurs silencieux et équilibrés qui maîtrisent le troisième œil, agent directeur de l'énergie reçue. Il faut toujours se souvenir que l'énergie à utiliser n'est pas l'énergie engendrée par le disciple ou par sa propre force vitale, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qu'il a reçu de la Hiérarchie dont il est simplement l'agent ou le canal. Il doit donc apprendre à distinguer entre les diverses énergies avec lesquelles il entre en contact. L'initié doit maîtriser les techniques de différenciation entre :

1. Sa propre énergie ou ses énergies, engendrées du fait de ses **[6@375]** expériences de vie au cours des siècles.
2. L'énergie de son rayon qui, correctement utilisée, conditionne son

travail avec la Hiérarchie et pour elle.

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

Le premier Point de Révélation a nécessairement une relation unique avec le plan physique, avec les travailleurs hiérarchiques en corps physique, et avec ceux qui utilisent consciemment le centre ajna. Le nombre de ceux qui peuvent maintenant travailler avec l'énergie de la pensée est très grand, car des centaines de milliers de gens ont pris la première initiation. Ceci devient clair lorsque vous vous rendez compte du nombre immense de personnes qui sont nettement orientés vers la lumière, qui ont une motivation spirituelle **[6@376]** et essaient de fouler le Sentier consciemment ou – pour exprimer cette idée en termes chrétiens – de suivre les pas du Christ. Ils peuvent ne rien savoir de l'enseignement occulte ou des techniques ésotériques, mais la discipline de leur vie, leur intention consciente et déterminée, ainsi que leur service les conduisent inévitablement et finalement à la voie occulte. Ils apprennent à penser ; ils cherchent avec zèle à découvrir la juste voie pour l'humanité et désirent s'assurer du désir de Dieu ; ils construisent donc des formes-pensées et

développent l'aptitude à recevoir l'impression. Actuellement, ils semblent mettre la charrue devant les bœufs, et il leur faut apprendre à penser après avoir reçu l'impression ; la diffusion des diverses méthodes de méditation corrigera finalement ce point. Plus tard, la puissance de direction du centre ajna (le centre entre les sourcils) attirera leur attention, et ils maîtriseront le processus de l'impression, de la construction des formes-pensées et de la direction de l'énergie ; le premier point de révélation ne sera plus une révélation. Ils se consacreront à exécuter intelligemment le Plan sur le niveau physique.

LE DEUXIEME POINT DE REVELATION

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

Le second Point de Révélation a un intérêt particulier. Il concerne le premier contact du disciple initié avec l'énergie émanant de Shamballa et transmise via le Maître de l'ashram auquel il est associé à ce moment-là. Le disciple initié n'a pas encore atteint le stade où un contact direct est permis, mais il a encore besoin de la protection ashramique fournie par le Maître. A cette seconde initiation, il reçoit une qualité de stimulation qui lui permet de "voir" le plan astral, *tel qu'il est essentiellement* ; avec cette révélation vient aussi la reconnaissance de la nécessité humaine fondamentale de le "sanctifier" ou de "rendre sacré" ce qui produit l'élément le plus perturbateur de l'existence de l'homme. **[6@377]**

Je ne peux pas ici traiter de la construction psychique, des impulsions ou mirages de l'astral ; je ne peux pas non plus consacrer du temps à parler des habituelles conditions astrales si bien connues et si soigneusement suivies par la masse des hommes. Chaque être humain doit finalement arriver à sa propre décision concernant le plan astral, et à se libérer de sa domination. Il doit alors, pendant plusieurs vies, observer une politique de dissociation de ses phénomènes. Le disciple initié reçoit une révélation unique, et un conditionnement lui permettant de reconnaître ce plan comme un tout, créé par l'homme, ou comme un état de conscience (selon le terme que vous préférez employer) et donc comme quelque chose qu'il faut transformer. En conséquence, deux choses émergent de sa conscience :

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

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

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

Vous pouvez donc voir, combien différente est la révélation qui vient à l'initié, de celles que le disciple ou l'aspirant moyen considère comme des révélations stupéfiantes. Le sens des valeurs de ce dernier est erroné. Il existe une qualité de service de groupe, dans la révélation dont nous traitons ainsi que dans ces cinq stades de révélation, qui est inconnue, avant que l'antahkarana n'ait été créé, reliant la Triade spirituelle à la personnalité. L'énergie utilisée alors est entièrement liée à l'aspect Volonté de la divinité. Celle-ci ne se manifeste pas, comme c'est le cas pour l'humanité ordinaire avancée, par de la bonne volonté appliquée, mais par une Volonté spirituelle destructrice ; elle ajoute sa part d'énergie destructrice à la tâche de destruction qui est celle de la Hiérarchie, en ce qui concerne le plan astral.

Ce Point de Révélation apporte avec lui certaines révélations de nature inattendue et transmet à l'initié certains résultats, nouveaux et significatifs, qui s'enregistrent en tant que vérités dans sa conscience. Il découvre qu'il doit apprendre la nature divine de l'aspect destructeur de la Volonté ; il apprend que celui-ci n'est pas relié, lorsqu'il se manifeste comme aspect particulier, à la détermination ou à l'intention ferme, mais que c'est une énergie fluide, pouvant être dirigée vers le plan du désir, où et quand le contact se fait. Il découvre aussi qu'afin de combattre ce monde astral, vaste et vibrant, c'est un aspect de la lumière qu'il faut employer, et qu'il lui est donc accordé sa première occasion de travailler avec la Lumière, sous l'inspiration de la Volonté, comme le font tous les membres de la Hiérarchie. Il comprend, en conséquence, qu'il *doit* employer cet aspect de la lumière, selon l'action nettement dirigée de la

Volonté, afin de provoquer la disparition de ce monde, en tant qu'entité sensible et consciente. Il sait qu'il doit, en premier lieu, détruire les phénomènes de l'astral dont il est responsable et qu'il a créés, et que (ceci fait) il lui faut faire preuve d'une complète liberté vis-à-vis du contact des phénomènes du plan astral, à la seconde, la troisième et la quatrième **[6@379]** initiation. Ceci, il doit le faire par la "lumière qui avance" appartenant à la substance du mental inférieur, et par l'activité du niveau bouddhique ; puis, il y ajoute le pouvoir destructeur de l'activité du niveau atmique. Pendant ce processus, il doit noter qu'il a un certain niveau de responsabilité. Il peut ainsi finalement détruire (au moyen de la lumière qui avance, du plan atmique) une certaine proportion de la substance astrale dont il n'est pas individuellement responsable, mais qui est néanmoins liée au groupe ou à la nation à laquelle il est affilié par inclination ou par la naissance. C'est l'emploi de la synthèse des trois expressions de l'énergie de la triade, qui rend efficace le travail des serviteurs du monde.

Vous pouvez voir, d'après ce court résumé des résultats du second point de révélation, combien ce thème de la révélation est largement inclusif alors qu'il met en œuvre, stimule et motive l'activité hiérarchique. Par ces révélations, le disciple initié prend conscience de la tâche qu'il doit accomplir et des mesures immédiates que doit prendre l'humanité, par l'un ou l'autre de ses groupes. Ces révélations concernent l'emploi de la Volonté pour mettre en œuvre l'aspect de l'évolution du dessein divin. La triade spirituelle est impliquée dans tous ces points de révélation et chaque révélation est – dans un crescendo régulier d'illumination – le résultat de l'initiation.

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

L'interprétation chrétienne de la Volonté de Dieu et de la signification du sacrifice est basée en réalité sur la révolte et le refus des hommes de voir autre chose dans la vie spirituelle qu'une acceptation sans intelligence de la Volonté insondable de Dieu ; elle pose **[6@380]** aussi en principe la nécessité de la douleur et de la souffrance du sacrifice, dans le sens de l'abnégation complète

de tout ce qui pourrait être considéré comme bon et utile, désirable et heureux. Cette révolte a coloré toute la présentation de ce que les théologiens chrétiens considèrent comme la Volonté de Dieu. Cette présentation implique inévitablement que soit imposée la volonté d'un Dieu transcendant, et conduit forcément (bien que de manière très peu concluante) à la mort terrible et symbolique du Christ sur la Croix et à la vie de douleur et de sacrifice de l'homme spirituel. L'Eglise a beaucoup enseigné la nécessité de la soumission de la volonté humaine à la Volonté divine ; cependant, elle a peu ou pas enseigné l'emploi joyeux de la Volonté du Christ immanente dans toutes les formes, particulièrement active dans la forme de l'humanité, et donc susceptible d'être employée avec *joie et compréhension*. L'idée que sacrifice signifie bonheur et joyeux processus de "sanctification" du désir est absente ; les théologiens refusent de reconnaître que la libération de l'énergie emprisonnée sur le plan astral, pour la transformer en service *éclairé* sur d'autres plans, n'est comprise en aucune manière.

Le concept de *substance* sous-tend tout ce qui est donné ici ; l'atrophie de la substance du plan astral, la fusion de la substance "éclairée" avec celle d'autres plans, l'utilisation de la substance de la lumière en tant que moyen de destruction spirituelle, et l'introduction des trois types et qualités de la substance de la Triade spirituelle (afin de libérer l'humanité) ne sont jamais notées. Cependant, ces trois types de substance (mentale, bouddhique et atmique) ont été symbolisés pour nous sur la Montagne de la Crucifixion. Il existe aussi des significations beaucoup plus profondes du symbolisme bien connu de l'Evangile, que celles qui ont été reconnues ou étudiées.

J'ai néanmoins ici jeté quelque lumière sur ce second point de révélation, et donné beaucoup de choses sur lesquelles vous feriez bien de réfléchir.

NEUVIEME PARTIE

Vous aurez avantage, mon frère, à rassembler la masse d'informations que je vous ai donnée au sujet de l'initiation ; je ne parle **[6@381]** pas seulement de ce que contiennent ces instructions particulières, mais de tout ce qui se trouve dans les nombreux livres que j'ai écrits. Les affirmations isolées et les détails intéressants n'ont en vérité pas d'importance majeure. C'est la vue d'ensemble qui devrait retenir votre attention, ainsi que la reconnaissance de la place de l'initiation dans le schéma de l'évolution. Plus haut dans ces instructions, je vous ai signalé que la méditation était une technique planétaire ; de la même façon, *l'initiation peut être considérée comme une indication des consommations planétaires successives* marquant, par exemple, la naissance de

chacun des règnes de la nature. L'initiation est, par excellence, une série de degrés progressifs ou d'éveils, qui permettent à l'être humain de devenir finalement un membre, ou un point de lumière, dans le royaume de Dieu. Quand un nombre adéquat de membres du quatrième règne aura subi le processus de l'initiation (au sens technique), alors le cinquième règne se manifestera de manière exotérique. La méthode faisant de ce règne jusqu'ici subjectif une entité effective approche à grands pas, et la preuve s'en trouve pour la première fois dans l'histoire – dans *l'initiation de groupe*. Celle-ci peut maintenant être entreprise ; c'est à cela que la Hiérarchie travaille aujourd'hui, en ce qui concerne les aspirants et les disciples.

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

1. La capacité de regarder vers l'extérieur et de s'intéresser aux réactions de la vie et des événements *sur l'humanité*.
2. La tendance régulière à la décentralisation, de sorte que le soi personnel soit traité avec un juste sens des proportions **[6@382]** et non considéré comme le facteur dominant de la vie journalière.
3. Comme résultat de cette décentralisation, l'aspirant tend de plus en plus vers une fusion complète avec le groupe. Il sait qu'il fait partie intégrante du groupe avec tout ce qu'implique une telle relation.
4. Il s'intègre de plus en plus, de jour en jour. Cette intégration est quadruple :
    a. Sa personnalité, dans ses divers aspects, est intégrée dans un tout qui fonctionne.
    b. Il parvient à une relation prononcée avec l'âme et, de ce fait, il devient une personnalité pénétrée par l'âme.
    c. En tant que travailleur pour l'humanité, il se fond toujours plus étroitement avec le groupe à l'instruction, et en devient partie intégrante par la similarité des buts, l'aspiration spirituelle et les techniques expertes.

d. Il s'intègre lentement au cœur même de l'humanité ; ceci le met en contact avec le Cœur de la Hiérarchie et, par la Hiérarchie, des énergies venant du Cœur du Soleil peuvent l'atteindre.

5. Il fait preuve d'une sensibilité croissante à tout ce qui est spirituellement ésotérique (n'oubliez pas qu'il existe un ésotérisme non spirituel, strictement lié à la magie noire) ; son ouïe intérieure et l'œil de sa vision se centrent rapidement sur un foyer occulte.

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

Une autre question pourrait être posée : Est-ce que tous les membres du groupe doivent être au même point sur le Sentier du Disciple, ou peuvent-ils se trouver à de nombreux stades différents **[6@383]** de l'état de disciple ou de l'initiation ? Ce que vous voulez vraiment dire lorsque vous posez cette question c'est : Les individus, formant le groupe, prennent-ils tous la même initiation ? Tous les membres sont-ils exactement au même point d'évolution ? En aucune façon. Un groupe doit être (et est) composé d'individus à des points divers de développement ; certains peuvent se préparer à la seconde initiation ; d'autres peuvent s'entraîner pour la troisième initiation, et quelques-uns peuvent être prêts à la quatrième ou à la cinquième initiation. La nature de l'initiation qui sera subie est connue *seulement* du disciple et de son Maître ; c'est sans intérêt pour le groupe lui-même. La diversité des initiations qui sont préparées tend à enrichir le groupe ; plus il y aura de types de rayon fonctionnant dans le groupe, plus son service aura de valeur. C'est le rapprochement de groupes se préparant à l'initiation qui a conduit à l'actuel changement fondamental des méthodes de la Hiérarchie. Un candidat à l'initiation ne travaille pas uniquement sous la conduite du Maître d'un ashram particulier. Certains Maîtres (habituellement des Maîtres qui, comme moi, n'ont que récemment passé la cinquième initiation) ont été choisis pour entraîner et instruire des aspirants sur tous les rayons jusqu'après la troisième initiation, celle de la Transfiguration.

C'est alors, et seulement alors, que le disciple-initié passe dans l'ashram du Maître de son rayon, l'un des Maîtres de haut degré, en rapport avec les sept ashrams majeurs. S'il est disciple dans l'ashram d'un Maître se trouvant sur l'un des rayons d'Attribut, la tâche de ce Maître sera de le préparer à la transition vers l'un des rayons majeurs d'Aspect.

Ce déplacement et cet échange se font tout le temps. Quand, par exemple,

le Maître R. a pris la fonction de Mahachohan ou Seigneur de la Civilisation, son ashram fut transféré du septième rayon, celui d'Ordre Cérémoniel, au troisième rayon, celui d'Intelligence Active. La majorité de ceux qui avaient pris la deuxième et la troisième initiation furent transférés avec lui sous ce que l'on pourrait appeler une "dispense spéciale" ; le reste des membres de son ashram demeurèrent sous la conduite du Maître qui prit sa place au point central de l'ashram de septième rayon, pour y être instruits et entraînés au service.

Encore une autre question pourrait être posée : Quelle est **[6@384]** l'attitude du groupe pendant l'initiation si les membres en tant qu'individus subissent des initiations différentes ? Est-ce que l'intégrité du groupe est mise en péril ? Pendant la période de l'initiation, l'attitude des membres est celle d'une profonde méditation, focalisée, concentrée, dans laquelle *l'attitude intérieure est toute entière consacrée au concept de Hiérarchie*. Le disciple, à ce moment-là, ne se préoccupe pas de l'ashram dont il fait partie ; il ne se pose pas de questions quant à la nature de l'ashram dans lequel il entre en tant qu'initié, soit initié des initiations terrestres, soit initié de degré supérieur, appartenant au régime de Sirius. Pendant les quatre premières initiations, il est entièrement centré dans sa conscience sur le grand Tout dont fait partie l'ashram auquel il appartient ; il est attentif au Christ, le Chef de la Hiérarchie, car c'est Lui l'Initiateur des deux premières initiations qui semblent toujours d'importance majeure au néophyte. Après la troisième initiation, il est attentif à "la Présence voilée d'un Pouvoir grandiose qui met à l'épreuve son aptitude à servir dans "la volonté de Dieu". Je vous demande de noter l'expression particulière qu'est "travailler" *dans* "la volonté de Dieu", et de vous souvenir que cette Volonté, centrée à Shamballa, est l'une des grandes énergies fondamentales ; l'initié doit apprendre à travailler "dans" et "par" cette Volonté. Si donc chaque initié dans le groupe est conscient de sa prochaine initiation, il élimine alors subconsciemment toute conscience des contacts extérieurs et il demeure seul, et cependant en formation de groupe, devant l'un ou l'autre des deux Initiateurs. L'influx d'énergie dynamique qu'il reçoit par l'application de la baguette d'initiation devient un héritage de groupe et sert à galvaniser, à intégrer et à fusionner le groupe en renouvelant son activité et en approfondissant son union subjective.

Il est un point que l'on néglige souvent, mais que je vous ai signalé précédemment, *c'est la manière mentale d'aborder l'initiation*. On a tant insisté sur la qualité d'amour de la Hiérarchie, sur le fait qu'elle est l'expression du second aspect divin, que le côté mental de la Hiérarchie est souvent oublié ; cependant, c'est la loi – étroitement liée à l'initiation – selon laquelle "le travail de l'initié s'accomplit à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental

universel". Je **[6@385]** voudrais que vous réfléchissiez à ces paroles, calmement et mûrement.

Le Logos planétaire, en ce qui concerne sa manifestation, la terre, travaille à partir des niveaux cosmiques mentaux ; tout ce qui est manifesté par son Verbe Créateur est sa pensée focalisée, et sa ferme intention mentale. Afin de créer le monde matériel, Il dirige sa pensée à partir de ce que l'on pourrait considérer comme étant les niveaux concrets du plan cosmique mental ; le processus tout entier consiste en précipitation, consolidation et irradiation.

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

Le thème de la rédemption (sous-jacent à tous les processus initiatiques) est caché dans la responsabilité karmique de Sanat Kumara ; de stade en stade, d'initiation en initiation, le disciple parvient à la compréhension de la rédemption. Tout d'abord, il apprend à effectuer la rédemption de sa personnalité triple ; puis ce concept s'élargit, selon des lignes parallèles, lorsqu'il cherche la rédemption de ses semblables ; plus tard, il participe au travail de rédemption lié à tout effort hiérarchique véritable et devient un "élément actif d'un ashram rédempteur". Aux initiations plus tardives, et après la cinquième initiation, celle de la Révélation, il perçoit avec une clarté nouvelle quelques-unes des obligations karmiques qui ont conduit le Logos planétaire à créer cette planète de souffrance, de chagrin, de douleur, et de lutte.

Il s'aperçoit alors (avec joie) que notre petite planète est essentiellement unique dans son dessein et dans ses techniques, et que sur elle, et en elle, (si seulement vous pouviez pénétrer **[6@386]** en dessous de la surface) il se poursuit une grande expérience de rédemption ; les facteurs primordiaux de sa mise en œuvre et ses agents scientifiques sont "les fils du mental qui choisissent d'être les fils des hommes et qui, cependant, pour toute l'éternité restent les Fils de Dieu". Ces "fils du mental" furent choisis, à l'époque très lointaine où le quatrième règne apparut, pour appliquer la science de la Rédemption. Il y a une signification historique vraie ainsi qu'une signification spirituelle ésotérique dans les paroles du *Nouveau Testament* : "la création tout

entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des Fils de Dieu." L'initié Paul fait ici allusion au dessein planétaire et à la ferme insistance des Fils de Dieu pour qu'un jour, ayant effectué la rédemption de la substance, de la matière et de la forme, et prouvé ainsi la possibilité de cette rédemption par leur propre personnalité transfigurée, leur récompense soit qu'ils se manifestent finalement comme expression de la divinité. En vue de ce dessein et de ce but, ils ont institué le grand processus de l'initiation, produisant ainsi une continuité de révélation et d'illumination. En réalité, la période où l'initiation finale est prise est simplement l'apogée, la démonstration triomphante de la réalisation et du dessein de toutes les expériences passées. C'est l'accomplissement (par l'Unique Initiateur) de la première promesse faite aux "fils du mental" lorsqu'ils commencèrent leur travail de rédemption, et c'est "un flamboiement soudain de la gloire individuelle et sa fusion, à l'initiation, avec la gloire du tout".

Ces idées vous donneront peut-être un point de vue nouveau concernant l'initiation et, si vous pouvez réfléchir et penser correctement, elles vous aideront à entrer quelque peu dans le Mental de Dieu, vous permettant ainsi de pénétrer au moins dans la "zone de promesse" dont dépend tout espoir spirituel, toute attente et toute intention dynamique sous-jacente au processus de l'évolution. Les "salles de l'initiation" (encore en termes symboliques) dans lesquelles l'initié manifeste sa qualité rédemptrice constituent la vraie "terre promise". Toute l'histoire du peuple juif est basée sur une reconnaissance de cette vérité fondamentale ; les Juifs lui font néanmoins subir une distorsion qui prend la forme de possessivité individuelle **[6@387]** et raciale, due au profond égoïsme matérialiste de leur race. Ils impriment à l'ensemble de l'espoir éternel (qui est l'espoir de tous les fils du mental) une distorsion matérielle et raciale et un objectif purement matériel, un objectif territorial. Tout ceci à son tour, est basé sur l'arrogance, la nature agressive et le manque de vraie perspective qui sont les caractéristiques fondamentales du peuple juif, *en dépit de nombreuses exceptions*.

La "zone de promesse" où la pensée divine est projetée, dirigée et maintenue dans la ligne véritable de l'impulsion originelle du Logos planétaire, se trouve sur les niveaux cosmiques et y demeure immuablement. C'est ce qui, dans sa Chambre du Conseil à Shamballa, maintient Sanat Kumara fermement aux côtés des vies en voie de rédemption et de ceux qui sont les agents du processus de rédemption, jusqu'à ce que "le dernier pèlerin fatigué soit revenu à la maison du père". Ces agents sont les fils des hommes qui tous feront preuve finalement, "dans les demeures célestes" et sur le lieu de l'initiation, de la nature de leur haute aspiration ; ils prouveront, à tous ceux qui peuvent saisir cette démonstration, qu'ils n'ont fait que "redevenir dans leur pleine expression

ce qu'ils ont toujours été". Maintenant, les voiles de la matière étant retirés, la gloire intérieure peut rayonner et – le travail de rédemption étant accompli – "ils peuvent s'avancer dans la gloire des œuvres de création". Je cite quelques mots prononcés par le Christ (à une initiation, il n'y a pas bien longtemps) alors qu'il s'adressait à un groupe de nouveaux initiés.

Sur les Indications

Nous allons passer maintenant à l'examen des indications que je vous ai déjà données. Elles sont au nombre de sept. J'ai déjà traité de deux d'entre elles. C'étaient :

Indication I "Les changements effectués dans la Hiérarchie ont été la conséquence du travail des disciples du monde."

Indication II "Les plans que fait aujourd'hui l'humanité sont les premiers signes de l'apparition de l'aspect volonté." **[6@388]**

Il reste cinq indications à examiner, et je les énumère ici, non sous forme de questions comme précédemment, mais dans leur formulation initiale. Je vous demande de les lire plusieurs fois en concentrant votre pensée et de noter combien elles sont étroitement reliées les unes aux autres, et comment elles jettent la lumière sur le processus initiatique qui est unique, ayant valeur de synthèse et d'illumination. Comme je vous l'ai dit, chacune peut avoir sept interprétations, mais, vu notre objectif, nous nous contenterons de les étudier sous l'angle du disciple accepté, c'est-à-dire, du disciple travaillant dans un ashram et se préparant au service et à l'initiation.

Indication III "Les disciples de tous les ashrams ont pour tâche de "modifier, de qualifier, et d'adapter le Plan divin", ceci simultanément. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?"

Indication IV "L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie cette indication pour vous ?"

Indication V "La clé de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction, dans le temps et l'espace."

Indication VI "Le disciple doit reconnaître l'indication qui est liée à son point de conscience. Mon seul effort est de signaler la

relation entre l'initiation et la révélation."

Indication VII "L'un des signes que le disciple est prêt à l'initiation est son aptitude à voir l'expansion et l'inclusivité du Tout, et de noter quelle loi est transcendée lorsque la partie devient le Tout."

En ce qui concerne la sixième indication, j'ai signalé que la révélation – suscitée par la juste orientation et la pensée juste – fait partie de l'entraînement des initiés. Beaucoup d'entre eux, se trouvant ainsi à l'entraînement, retardent leur progrès en ne reconnaissant pas la révélation lorsqu'elle se présente au-dessus de la ligne de leur horizon spirituel.

Vous noterez que les indications elles-mêmes traitent souvent de la nature d'une indication car, en réalité, quand une indication est bien étudiée, elle est *la semence ou le germe d'une révélation prévue*. Le Maître sait bien quelle révélation doit suivre normalement pour le **[6@389]** disciple à l'entraînement ; par le moyen des indications, Il sème la graine de la révélation, mais il reste au disciple à découvrir ce que l'indication est censée produire, et à nourrir cette graine jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse dans la beauté de la révélation.

En essayant de vous expliquer ces indications, je ne fais pas le travail que vous devriez faire. En vérité, je ne fais que mettre en ordre à votre profit les idées, informations et concepts, qui se trouvent déjà dans votre mental subconscient, y ayant été placés par la méditation, l'étude et l'expérimentation. Ceci fait, je vous laisse continuer seuls et sans aide vers le moment de la révélation. Vous parlez d'une série d'initiations, mais les Maîtres emploient le terme de *série de révélations*, et leur travail vis-à-vis de leurs disciples est de les préparer à la révélation. Souvenez-vous, mon frère, que la révélation est ardue à enregistrer et à maintenir – point souvent oublié. Elle est épuisante pour la personnalité du disciple, mais ne sert à rien à moins d'être reconnue par cette personnalité ; elle est extrêmement stimulante et l'initié passe par trois stades en ce qui concerne une révélation : Tout d'abord vient le stade de l'extase et de la reconnaissance suprême ; puis l'obscurité suit, et presque le désespoir quand la révélation s'évanouit et que le disciple s'aperçoit qu'il doit cheminer à nouveau dans la lumière ordinaire du monde ; il sait alors ce qui *est* ; là réside son épreuve, car il doit continuer sur cette connaissance intérieure, mais se passer de la stimulation de la révélation. Finalement il est tellement absorbé à servir, à aider ses semblables et à les conduire vers *leur* prochaine révélation que la surexcitation et la réaction sont oubliées. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'à tout moment et à volonté – si elle sert ses intérêts altruistes – la révélation lui appartient pour toujours. Réfléchissez à

ceci. Etudions maintenant les indications qui restent :

Indication III :

> *"Les disciples de tous les ashrams ont pour tâche de modifier, de qualifier et d'adapter le Plan divin, ceci simultanément. Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?"* **[6@390]**

Vous noterez immédiatement la relation de cette indication avec la première qui vous a été donnée. Le concept de responsabilité sous-tend la signification de cette indication ; à ce sujet, je souhaite vous rappeler que – du point de vue de la science ésotérique – le sens de la responsabilité est la première caractéristique marquante de l'âme. C'est dans la mesure, donc, où le disciple est en contact avec l'âme et devient une personnalité pénétrée par l'âme et en conséquence sous la direction de l'âme, qu'il entreprendra la tâche qui lui est présentée dans cette troisième indication. Le processus consistant à "modifier, qualifier et adapter" se poursuit par l'intermédiaire d'une personnalité intellectuellement concentrée ; il est aidé par la compréhension dont le mental concret est capable. C'est un résultat de l'activité de l'âme sur son propre plan, et il est entièrement lié à l'intention du groupe hiérarchique et à la promotion du Plan divin.

La compréhension de ce Plan par le disciple variera nécessairement selon son point d'évolution. Dans les tous premiers stades de l'état de disciple, sa capacité de "modifier, qualifier, et adapter" est faible en vérité, mais chaque expansion de conscience l'adaptera de plus en plus à cette tâche. Vous auriez intérêt à étudier de nouveau les stades de l'état de disciple, tels qu'ils sont décrits dans le premier Volume de *L'état de Disciple dans le Nouvel Age*. Vous noteriez comment chaque stade (quand il est effectivement vécu) permet au disciple de voir le Plan sous l'angle de l'ashram et du Maître avec une clarté croissante ; finalement, vient un temps où le disciple arrive au cœur même des choses et où il est si proche du cœur du Maître qu'il peut participer aux plans hiérarchiques.

Il y a deux pensées à examiner ici. Tout d'abord, il faut comprendre que le disciple, selon la Loi, doit maîtriser la technique du compromis spirituel et, deuxièmement, que les trois mots : modifier, qualifier et adapter, se rapportent avec précision aux trois mondes où le Plan doit se manifester. Il y a deux sortes de compromis, mon frère. Le compromis où l'équilibre est atteint par opportunisme, qui est habituellement le moins désirable, le plus matériel et le plus facile. Il y a aussi le compromis qui fait pencher la décision (il y a **[6@391]** toujours décision lorsqu'il s'agit de faire progresser le Plan) vers ce

qui concerne les valeurs spirituelles et qui apportera finalement le plus grand bien pour le plus grand nombre. Le disciple doit apprendre cette sorte de compromis, car il n'y a pas grand-chose de gagné si les valeurs spirituelles sont imposées. Le compromis que doit établir le disciple se situe entre la reconnaissance du stade moyen atteint par l'humanité, et les aspects immédiats du Plan dont le Maître pense qu'ils devraient être présentés à tous les hommes et reconnus.

La valeur, pour l'ashram, d'un disciple entraîné qui travaille réside dans son aptitude à "voir avec l'ashram" quelle est l'activité nécessaire, ainsi que la technique et la manière de réaliser un autre développement du Plan éternel. A cela doit s'ajouter la compréhension qu'a le disciple de la civilisation et de la culture dont il fait partie, et la compréhension du domaine dans lequel son effort doit s'exercer. Fonctionnant en tant qu'être humain et faisant partie du grand panorama de la vie, il peut interpréter pour l'ashram ce qu'il voit de l'étendue du mal, ce qu'il note de la lutte de l'humanité vers le bien, et de la grande "voix révélatrice" des masses muettes. Ces suggestions quant à la manière immédiate de transformer les idées hiérarchiques en idéaux humains ordinaires sont importantes pour le Maître de son ashram. Sa valeur, pour cet aspect du travail hiérarchique, est qu'il n'est pas un Maître, qu'il a nécessairement un contact plus étroit avec la vie quotidienne des êtres humains ordinaires, et que le domaine de ses activités est celui des personnalités, tandis que le Maître et les disciples anciens travaillent avec les âmes. Quand un disciple est véritablement une personnalité pénétrée par l'âme, il peut apporter au Maître une aide très précieuse. Il y a lieu de signaler qu'il existe trois types de travailleurs hiérarchiques :

1. Les âmes ; c'est-à-dire les initiés qui ont pris la quatrième initiation, de la Renonciation et chez qui le corps de l'âme, le corps causal, a été détruit. Ce sont les gardiens du Plan.
2. Les personnalités pénétrées par l'âme ; ce sont les disciples et les initiés des trois premières initiations par l'intermédiaire **[6@392]** desquels les "âmes" travaillent à l'accomplissement du Plan.
3. Les aspirants intelligents qui ne sont pas encore des personnalités pénétrées par l'âme, mais qui reconnaissent la nécessité du Plan et recherchent le bonheur de leurs semblables.

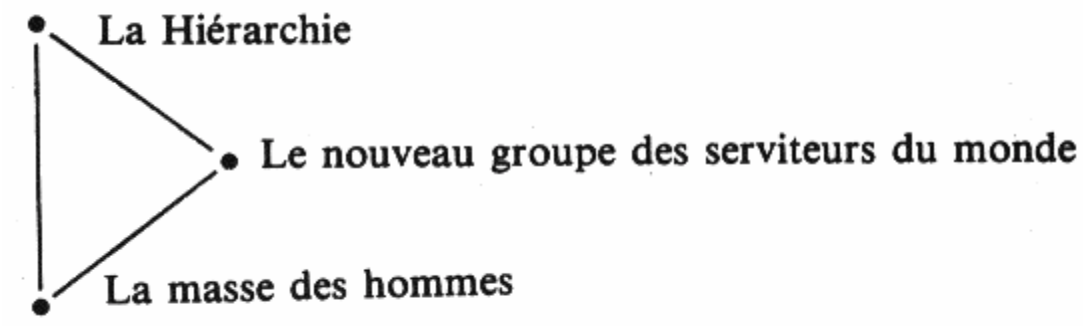
Le groupe le plus élevé formule le Plan ; le second groupe "modifie, qualifie et adapte" le Plan, selon les nécessités humaines contemporaines, assurant ainsi la continuité progressive et régulière du Plan ; le troisième groupe est composé des agents qui apportent le Plan à l'humanité et cherchent à le rendre exécutable, guidés par le compromis spirituel, compromis mis en

évidence par le second groupe.

Les disciples, qui saisissent le Plan et sont informés spirituellement des mesures à prendre pour modifier le Plan sur le plan mental, afin que son acceptation par l'humanité soit intelligemment progressive et non imposée dynamiquement avec les effets désastreux qui en découleraient, les disciples, dis-je, sont les agents primordiaux. Ils acceptent d'être responsables du compromis nécessaire, car ils en sont responsables et non les Maîtres. Les différents aspects du Plan – tels qu'ils sont présentés dans l'ashram – sont alors modifiés et restructurés, de sorte que le Plan devient une série de mesures successives et n'a pas l'impact violent d'une idée non comprise. On pourrait dire que le compromis spirituel du disciple (travaillant au Plan) transforme l'idée fondamentale, par modification mentale, en un idéal acceptable.

Quand le processus de modification est terminé, l'idée – sous forme d'idéal – descend sur le plan astral, celui des émotions. Là, elle se colore de la caractéristique qui, d'après le disciple au travail, plaira le plus aux masses parmi lesquelles il travaille, et satisfera particulièrement les aspirations de l'intelligentsia.

Aujourd'hui deux idées colorent l'idéal de la prochaine civilisation en vue de laquelle tous les disciples travaillent : la liberté et la sécurité spirituelle. Ceci est vrai, même si l'homme qui parle de sécurité oublie le mot "spirituel". C'est cela, néanmoins, qu'il recherche. Plus tard, l'idéal "*dûment modifié et qualifié*" est présenté au monde **[6@393]** des hommes sur le plan physique et là *il est adapté* aux différents domaines de pensée, aux divers types de conscience, aux nations et groupes au sein desquels le Nouveau groupe des serviteurs du monde travaille. Ce triangle de travailleurs est enveloppé de tous côtés par le monde des âmes et des hommes ; son sommet atteint les plus hauts niveaux de la Hiérarchie ; sa deuxième pointe est ancrée dans le Nouveau groupe des serviteurs du monde ; sa pointe inférieure pénètre dans la masse des hommes. Vous avez donc :

Il y a une ligne de descente directe allant des Maîtres jusque parmi les hommes, et c'est dans le nouveau groupe des serviteurs du monde que le travail

consistant à "modifier, qualifier et adapter" est exécuté. Des fautes sont souvent commises, car ce triple travail dépend d'une vision claire et d'un jugement équilibré ; malgré tout, le travail continue et (à la longue) l'idée divine finit par émerger sous forme d'idéal accepté qui, le temps venu, est le moyen de faire progresser la famille humaine tout entière sur le Sentier de l'Evolution.

Indication IV :

> *"L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie pour vous cette indication ?"*

Ces quelques mots couvrent toute l'histoire de l'évolution. Le Christ exprima cette idée en d'autres termes lorsqu'Il dit "Tout homme qui accomplit Sa volonté, saura" ; selon la loi occulte, l'action précède toujours la connaissance, car la connaissance est acquise par l'expérimentation et l'expérience. Le disciple ou l'aspirant travaille toujours dans le noir, surtout dans les premiers stades **[6@394]** de son développement, et il suit un instinct profond et caché vers l'activité juste. En acquittant son pénible devoir de façon persévérante, tout d'abord sous la pression de la conscience, puis sous l'impulsion de son âme qui s'éveille, puis sous l'influence du Maître, il avance de l'obscurité à la lumière ; il découvre que l'obéissance à ses instincts spirituels le conduit inévitablement dans le règne de la connaissance, et que la connaissance – lorsqu'elle est acquise – se transforme finalement en Sagesse. Il devient alors un Maître, et ne travaille plus dans le noir.

D'ordinaire, les aspirants souffrent amèrement des cycles d'obscurité qu'ils semblent traverser ; ils se plaignent de la difficulté de travailler dans le noir, et de ne voir de lumière nulle part ; ils oublient que la capacité de travailler dans l'obscurité et dans la lumière, n'est qu'une seule capacité inhérente. La raison en est que l'âme ne connaît que *l'existence*, que la lumière et l'obscurité ne sont – pour l'âme – qu'une seule et même chose. Par-dessus tout, la connaissance vient de l'expérimentation consciente, et là où il n'y a pas activité expérimentale, aucune expérience ne peut être acquise. La connaissance est la récompense de ces deux facteurs ; connaissance qui n'est pas théorique, mais qui est prouvée, effective et le résultat intelligent d'un dur travail ; c'est aussi le résultat d'une fréquente détresse (utilisée correctement) et de l'anticipation spirituelle.

Ce que j'ai dit ci-dessus est vrai de la vie et du travail de l'aspirant lorsqu'il résout le problème de sa propre nature inférieure, et se prépare au stade de la personnalité pénétrée par l'âme ; c'est vrai aussi du disciple qui cherche la connaissance et la sagesse en exécutant de son mieux le Plan hiérarchique. Il doit forcément expérimenter et acquérir de l'expérience pratique ; il doit

apprendre le sens de la réussite et de l'échec, et la connaissance qu'il peut en tirer. La connaissance vient d'abord de la lutte pour avancer dans une lumière plus grande et plus claire ; puis, elle vient lorsque l'aspirant (cherchant l'expression de son âme) apprend à s'oublier dans le service des autres qui ont besoin de ce qu'il peut avoir de lumière et de connaissance ; la sagesse remplace la connaissance quand, les feux de la transmutation de la lutte, de la douleur et d'un dur travail, **[6@395]** l'aspirant se transforme en travailleur – disciple et, progressivement, il est absorbé dans les rangs de la Hiérarchie.

Il existe des significations différentes et plus profondes, mais je vous ai indiqué ici la voie d'une connaissance plus complète ; la signification latente se révélera inévitablement à mesure que votre travail vous conduira vers l'expérimentation et l'expérience, et de l'expérience à une expression manifestée de la divinité.

Indication V :

> *"La clé de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction dans le temps et l'espace."*

Je me demande, mon frère, si vous pouvez comprendre qu'une indication n'est une indication que si elle vous donne une direction, et la possibilité d'aller de l'avant. Une indication n'est pas un point statique d'information. Quand elle est abordée correctement, elle devient le prochain pas en avant, sous-jacent et dynamique, sur le Sentier du Retour. C'est là que les mots "dans le temps et dans l'espace" prennent un sens. L'une des premières choses que le disciple doit apprendre est de reconnaître le moment en temps opportun pour sa propre vie spirituelle expérimentale, et en rapport avec le travail qu'il se trouve accomplir dans le monde des affaires quotidiennes, sous l'impression de la Hiérarchie. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, particulièrement pendant le stade où le disciple se laisse facilement entraîner par un enthousiasme émotionnel et impulsif ; c'est une chose particulièrement difficile à saisir pour les personnes qui sont sur le sixième Rayon, celui d'Idéalisme et de Dévotion.

Les disciples, dans leur noviciat, font plus d'erreurs quant au *temps*, qu'aucune autre erreur ; ceci est naturel et l'on pouvait s'y attendre, car "temps" n'est qu'un mot désignant *les événements* courants de la vie journalière. Le temps n'est autre chose qu'une succession d'événements, enregistrés dans la conscience du cerveau physique ; ces événements risquent d'avoir un effet trop important sur le disciple : Cependant, à partir du moment où il peut envisager les événements comme des aspects du temps, non seulement il commence à développer en lui une continuité de conscience nécessaire, mais aussi un sens

des proportions dont l'effet est sain et stabilisant. Les étudiants feraient bien de prendre les mots "direction **[6@396]** dans le temps et l'espace" comme pensée-semence dans leur méditation. Grande serait leur récompense.

Il est sage de se rappeler que "l'espace est une entité" – comme l'a dit H.P.B. Quand elle définit ainsi l'espace, elle donna à l'humanité l'une des indications les plus importantes qu'elle ait jamais reçues. Comprendre l'existence de cette entité conduit à une reconnaissance pratique de l'aphorisme "en Lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être." Cela explique la nécessité de l'enseignement ésotérique concernant les centres planétaires et les plans en tant qu'états de conscience. Le disciple commence à s'étudier par rapport à cette "Entité qui enveloppe Tout", à s'assurer de quelle "direction" viennent les diverses énergies donnant du pouvoir à sa vie et motivant ses actions ; il se familiarise progressivement avec la "localisation des centrales de pouvoir et des centres rayonnants de lumière, qui – fondés par le Créateur divin – sont les sources de la vie et l'origine de la lumière et de la connaissance". C'est ainsi que s'expriment les anciennes archives que, parfois, j'essaie de vous traduire.

Direction, Temps, Espace. Lorsque ces concepts sont présents à l'esprit, l'information occulte commence à prendre une importance nouvelle et profondément ésotérique. Ils peuvent être étudiés de deux manières par le disciple et c'est pour les disciples que j'écris :

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

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

Je traiterai des deux indications qui restent dans ma prochaine communication ; l'enseignement sur les Indications sera alors terminé. L'enseignement sur les Formules a pris fin dans les instructions précédentes, car ce qui a été communiqué au sujet de ces formes abstruses est suffisant pour répondre aux buts de l'instruction au cours du prochain cycle.

Points de Révélation

Nous avons déjà étudié deux des points de révélation, et nous avons donc examiné les deux qui se rapportent aux deux premières initiations ; elles sont prises, respectivement, sur le plan physique et sur le plan astral. A la seconde initiation, l'initié commence pour la première fois (quoique sous la forme la plus élémentaire) à employer l'aspect volonté et – dans la révélation accordée – il franchit un pas plus grand vers la troisième Initiation, celle de la Transfiguration. Ceci implique la transfiguration de la personnalité et sa libération de l'attrayante prison des trois mondes. Maintenant, il a devant lui cette grande initiation de transition et il se trouve confronté à la révélation qui nous a été exprimée de la façon suivante :

> *"La Monade est au Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme."*

Ce sont des paroles mystérieuses qui ne peuvent être comprises que si on les rapproche de la révélation précédente, impliquant la Volonté et la loi de Sacrifice. Il faut se souvenir que la loi de Sacrifice (dans son aspect destructeur) est dominante pendant la deuxième, la troisième et la quatrième initiation.

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

expression triple ou instrument de la Monade.

La signification de ces "épisodes destructeurs entraînant la libération du prisonnier de la planète" (c'est-à-dire de l'homme spirituel divin) réside dans le fait qu'après la quatrième initiation, la lumière du dessein est le seul facteur qui gouverne la carrière de l'initié ; il entre alors dans un stade où, régulièrement, il s'approche de plus en plus du "centre où la Volonté de Dieu est connue". C'est une révélation élémentaire du Dessein divin qui est donnée à la troisième initiation ; seul le premier stade de ce Dessein mystérieux embrassant tout est révélé à ce moment-là ; les six initiations qui restent révéleront progressivement (au Maître) ce Dessein enveloppant tout.

Plus haut, je vous ai dit que trois mots devaient être examinés en relation avec les Points de Révélation : Procédé – Localisation – Objectif. Tous trois servent ici à examiner la nature de la révélation imminente.

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

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

Vous pouvez voir, d'après ce qui précède, combien cet enseignement avancé doit nécessairement demeurer abstrus, voilé et protégé, afin de protéger l'initié. Ces deux procédés relatifs au moment crucial de chacune des initiations sont toujours très scrupuleusement tenus secret. Le moment "où l'initié, se tenant sur le point dans le triangle et non sur le carré" voit (en un éclair) le grand procédé d'alignement qui le conduira du point actuel de révélation immédiat à la gloire finale, doit pour toujours être protégé et il le sera.

La *localisation* de ce point particulier de révélation se situe sur le plan mental ; par l'alignement du mental concret inférieur, du Fils du Mental et du mental abstrait, un canal direct de vision est créé. Le moyen de révélation à cette initiation est l'antahkarana, qui est en voie de construction rapide, et peut

ainsi prouver l'existence d'un chaînon de liaison, et le mode ésotérique de vision, L'instrument de réception est le troisième œil qui – pendant un moment – suspend sa tâche de direction de l'énergie sur le plan physique, et devient alors un organe stationnaire de réception, tourné vers l'intérieur et vers la lumière supérieure. Le centre de la tête est donc impliqué, et un alignement secondaire se fait entre le centre ajna, le centre de la tête et le corps de l'âme. Tout ceci se produit à un point élevé, pendant la troisième initiation ; pour la première fois de son histoire personnelle, l'initié est complètement aligné et peut fonctionner directement du centre de la tête au point le plus élevé de la Triade Spirituelle. Vous avez donc la raison **[6@400]** de l'afflux soudain de gloire transfigurante.

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

Notez donc comment cette information – en signalant l'attitude du troisième œil pendant ce processus initiatique et sa nouvelle fonction en relation avec la Monade – jette une lumière nouvelle sur le travail de la Monade. Ce troisième œil est maintenant réceptif à la lumière venant de sa source la plus haute ; il suspend son activité allant vers l'extérieur et fonctionne comme une lentille reflétant la lumière et parvenant à la plus haute vision intérieure possible, vu le point particulier d'évolution atteint. Tout ceci constitue une activité qui (excepté pour les initiés du plus haut degré) reste très mystérieuse. Néanmoins, l'étude de l'utilisation du troisième œil à la troisième initiation apportera l'illumination quant à l'enseignement selon lequel la Monade est au Logos planétaire, ce que le troisième œil (dans sa fonction initiatique) est au disciple du troisième degré d'initiation.

La Monade est la source de lumière – et non seulement pour la famille humaine – et *elle reçoit la lumière du soleil triple* ; c'est la lentille à travers laquelle la lumière du Logos solaire peut affluer vers le Logos planétaire, maintenant avec fermeté dans cette lumière la vision, le dessein, la volonté et l'intention créatrice du Logos planétaire.

Il ne m'est pas permis de vous en dire plus dans ce sens. Je ne peux que vous donner des suggestions voilées et formuler certaines expressions ou pensées-semence qui (si vous les examinez dûment et y réfléchissez) commenceront à entraîner votre perception et à développer votre troisième œil, lui permettant de se réorienter et de changer sa fonction quand surviendront le temps opportun et l'urgence correcte.

Je vous ai dit que ces points de révélation sont le germe ou la semence d'une certaine puissance invocatoire, ce qui est spécialement vrai et juste quand il s'agit de l'enseignement concernant le troisième œil. L'initiation n'est pas un processus abstrait, mystique, auquel le disciple est soumis sur l'un ou l'autre des plans subtils **[6@401]** et dont la connaissance devra filtrer progressivement jusqu'à sa conscience. Ceci peut être particulièrement vrai des deux premières initiations (les initiations siriennes du seuil) mais toutes les autres initiations impliquent l'homme tout entier et les "trois véhicules périodiques", produisant la ferme fusion de ces trois véhicules, la réaction croissante à la Lumière du Monde, et l'aptitude à enregistrer ce qui est subi dans le cerveau physique, si l'initié fonctionne selon le karma, par décision, ou pour le service dans un corps physique ; dans ce processus d'enregistrement, le troisième œil est intensément impliqué. A partir de la troisième initiation, le troisième œil est soumis à un entraînement et commence à fonctionner des deux manières suivantes :

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

Vous noterez donc la signification nouvelle que ces idées donnent aux trois stades accompagnant les points de révélation : le stade de Pénétration, le stade de Polarisation et le stade de Précipitation. Je vous laisse en tirer vous-même les conclusions après avoir dûment étudié l'enseignement.

Passons au quatrième Point de Révélation qui est exprimé dans les termes suivants :

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

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

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

L'énergie qui est employée, et avec laquelle l'initié prend alors son premier contact très temporaire, est celle qu'emploie le Logos planétaire lorsqu'Il recueille, à l'intérieur de son cercle infranchissable, la substance extra-planétaire qui doit être utilisée progressivement, à mesure que le monde de l'existence et de la forme progresse selon la loi d'Evolution. Il faut se souvenir, par exemple, que les formes planétaires sont maintenant composées d'une substance beaucoup plus élevée que dans les temps primitifs. Il faut se souvenir aussi qu'un grand processus d'élimination se poursuit constamment, accompagné d'un processus parallèle de substitution. Ce qui est rejeté et expulsé au sens occulte, comme ne répondant plus au dessein du Logos planétaire, est remplacé par ce qui sera "digne du dessein du Père". C'est ce concept qui a été déformé et travesti par l'enseignement chrétien du "rachat par le Christ".

Cela découla de la confusion fondamentale entre la loi de Sacrifice et la loi d'Assemblée, et survint quand toute compréhension de la nature du Père était un mystère suprême ; le processus tout entier fut alors interprété en termes du premier Aspect ou Aspect supérieur de la Trinité essentielle dont l'homme ne savait rien, au lieu d'être interprété en termes du second Aspect, l'aspect constructeur et **[6@403]** magnétique de l'Amour. Nous sommes – si cela pouvait être compris – en voie de réinterpréter et de recomposer ce que l'on a appelé "la structure doctrinale sous-jacente à la relation entre la connaissance et la sagesse". Ceci implique la destruction d'anciens concepts tels que la trinité de la manifestation, et le rassemblement des idées nouvelles, plus justes, qui doivent inévitablement être substituées aux anciennes, à mesure que le développement du premier aspect est présenté à l'initié sur le Sentier. Ceci, grâce à certaines activités plus tardives, descendra, en filtrant progressivement, dans la conscience de l'humanité ; la nouvelle religion mondiale sera basée sur une perception spirituelle plus profonde de l'Aspect Père ou Vie, remplaçant la vision rapidement cristallisée du Fils ou Aspect conscience.

Vous avez ici la clé de l'enseignement que je vous ai souvent donné, selon lequel les processus supérieurs de développement spirituel doivent consciemment céder la place à une phase beaucoup plus élevée de perception pour laquelle il n'existe pas encore de terme. En relation avec la conscience,

nous parlons constamment d'initiation ; en relation avec ce nouveau processus de perception et d'interprétation simultanées, nous employons le mot plutôt vague d' "identification".

Le processus auquel il est permis à l'initié de participer, pendant et après la quatrième initiation, celle de la Renonciation (qui lui est présentée en une série de points de révélation) est rendu possible par sa soumission à la loi de Sacrifice. Celle-ci, à son tour, place sa conscience – par des stades progressifs – sous l'influence de la loi d'Assemblée. C'est une loi dont je n'ai parlé dans aucune de *mes précédentes instructions*. Grâce à une révélation comprise et appréciée, l'initié peut maintenant ajouter à son travail pour le Plan, et à la technique de construction de celui-ci, une capacité de travailler avec le Dessein divin, avec les substances de nature éthérique et avec les énergies qui imprègnent le corps éthérique cosmique (les quatre plans les plus élevés de notre plan physique cosmique) selon la loi qui est mise en action par le Père, mais qui rend possible l'activité constructrice du Fils, de sorte qu'elle est entièrement dans la ligne du Dessein divin.

Un autre aspect de ce processus, révélé par le point de révélation atteint à la quatrième initiation, est que le point le plus élevé possible du processus de rédemption est alors indiqué, car les **[6@404]** énergies *libérées* dans la Chambre du Conseil de Shamballa sont "la substance vivante, de nature substitutive, mise à la disposition du point de lumière qui avance". Ce point de la conscience divine qui peut être appelé (en ce qui nous concerne) l'Unité, l'Homme, rachète successivement la substance dont toutes les formes sont faites, et amène la manifestation de la contrepartie supérieure de cette substance libérée à Shamballa – pour que l'homme l'utilise. Ceci est un profond mystère et je crains qu'il ne me soit pas possible d'exprimer ces idées avec une plus grande clarté. Néanmoins, selon la loi de Correspondance ou d'Analogie, il est possible, pour l'initié, d'arriver à une vraie perception des significations impliquées. Ces points de révélation émanent du monde des significations et non du monde de l'âme. S'ils sont interprétés avec vérité et en temps voulu, ils jettent la lumière sur le monde de l'âme, rachetant ainsi et libérant les formes dans le monde des apparences.

Vous avez donc dans ce point de révélation suggéré, les trois mêmes méthodes successives d'appréhension de la vérité se trouvant dans toutes les révélations de ce genre. Quelles sont ces méthodes ?

Il y a tout d'abord la reconnaissance d'un *grand mode d'action* qui doit, selon la loi d'Assemblée, être responsable de l'apport d'énergies extra-planétaires, à mesure que se poursuit la rédemption du monde de l'existence et du monde de la forme, au moyen du second aspect divin. Je ne peux rien vous

dire de ce mode d'action. Le lieu ou *emplacement* de cette action d'assemblée est donné clairement. C'est la Chambre du Conseil de Shamballa. Je voudrais cependant, mon frère, attirer votre attention sur le fait que Shamballa n'est qu'un mot exprimant l'idée d'un vaste point focal d'énergies, assemblées et réunies par le Logos planétaire, afin de créer une manifestation conforme à son intention en développement, et à son service planétaire. *L'objectif* est également clair ; c'est le rassemblement de ce qui a, en soi, des énergies de rédemption. De même que la science de Rédemption, selon le Plan hiérarchique, est la technique employée pour racheter le monde des apparences, de même – sur un niveau beaucoup plus élevé – la loi d'Assemblée produit **[6@405]** la science de l'Energie qui est le processus rédempteur (dans un sens que vous ne pouvez pas comprendre) influençant le travail de ceux qui travaillent à la rédemption dans le monde de l'âme.

De nouveau, vous voyez comment tout ceci tombe dans les trois stades, Pénétration, Polarisation et Précipitation, car c'est lié au rassemblement des énergies de rédemption, apportées dans notre cercle infranchissable, grâce à l'activité d'Etres à Shamballa, qui peuvent pénétrer dans des sphères extra-planétaires, puis focaliser les énergies ainsi assemblées dans la Chambre du Conseil à Shamballa. Ils peuvent alors les précipiter dans le cercle infranchissable de la Hiérarchie, et hâter, en conséquence, le travail de rédemption, ainsi que porter ces énergies des plus hauts niveaux du plan physique cosmique jusqu'au plan le plus bas de la manifestation extérieure, physique et dense.

L'agent de ce processus est l'énergie de l'intuition, ou énergie de la raison pure. C'est la qualité mentale "au sein du cercle infranchissable du Mental Universel" qui est de plus en plus employée, par les initiés de plus hauts degrés dans le travail de rassemblement des énergies. Cette énergie perçoit le stade de rédemption atteint dans le monde des apparences, alors que la Hiérarchie applique les énergies rédemptrices ; elle perçoit aussi la qualité et le stade d'activité que doivent posséder les nouvelles énergies à réunir.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ce point de révélation est lié au plan de la raison pure ou plan bouddhique. C'est le plus bas des niveaux éthériques cosmiques ; c'est donc un plan "d'éjection transitionnelle" – niveau d'où les nouvelles énergies assemblées sont "lâchées dans le monde des formes extérieures". Ce processus a été grandement facilité depuis que la Hiérarchie tout entière a quitté (en 1925) les niveaux du mental supérieur pour s'établir sur le plan bouddhique, rendant ainsi possible une réception éthérique directe et sans entraves. C'est l'une des significations des paroles que nous lisons dans le *Nouveau Testament* : "Le voile du Temple fut déchiré en deux du haut en bas",

manière symbolique d'exprimer qu'un canal sans entraves est dévoilé. Cela fut rendu possible par le Christ en tant qu'Avatar travaillant en coopération **[6@406]** avec le Maître Jésus, ainsi que par le point d'évolution atteint par l'humanité de ce temps-là.

Nous laisserons de côté, actuellement, le cinquième point de révélation et nous l'examinerons dans nos prochaines instructions. Il est d'importance considérable car il concerne l'aspect le plus haut de la volonté et comprend la synthèse des énergies des cinq plans de l'évolution humaine et supra-humaine. Cette synthèse précède le travail fait sur les deux plans les plus élevés de développement divin, et parvient à sa focalisation et à son expression complète lors de la sixième initiation, celle de Décision.

DIXIEME PARTIE

Depuis des années, nous avons parlé d'initiation de groupe, et cela reste encore pour vous un problème non résolu. L'expression "initiation de groupe" est utilisée par les Membres de la Hiérarchie, uniquement en ce qui concerne les deux premières initiations – initiations du seuil – du point de vue de la Loge de Sirius. Après ces deux événements préparatoires, l'initié – à la troisième initiation et après celle-ci atteint un point où il "subit l'initiation" de son propre droit, car on peut maintenant être sûr qu'il ne demandera rien pour le soi séparé ; sa personnalité est trempée et adaptée aux conditions de groupe ; de plus en plus, il se manifeste en tant que personnalité imprégnée par l'âme ; l'antahkarana est rapidement créé et utilisé efficacement. En d'autres termes : à mesure que grandit le nombre et l'expression des personnalités imprégnées par l'âme, et que les initiés du troisième degré croissent numériquement sur terre, quel sera le résultat ? Trois grands événements surviendront dont l'intention sera spirituelle et focalisée ; ils surviennent aujourd'hui, point sur lequel je souhaite attirer votre attention ; c'est cette *intention consciente* qui confère de la puissance, dans la vie de chaque disciple et de chaque initié.

1. Le royaume de Dieu ou des âmes, caractérisé par la puissance et donc par l'aura et l'émanation rayonnante de l'amour, est véritablement ancré sur terre ; il pénètre avec de plus **[6@407]** en plus d'ampleur et de succès dans les trois mondes de l'effort strictement humain. Il y a toujours eu des postes avancés de ce royaume parmi les hommes ; il y a toujours eu des individus, dans toutes les parties du monde – au sein des religions et dans d'autres groupes constructifs – qui étaient liés consciemment à leur âme, et donc liés à la Hiérarchie. Il y a toujours eu, dans tous les pays, des hommes parvenant à la conscience

christique et l'exprimant ; il s'agissait de compréhension aimante et de service intelligent et actif, quelle qu'ait pu être la terminologie par laquelle ils exprimaient l'événement spirituel considérable dont ils avaient conscience. Mais – du point de vue des populations – c'est le quatrième règne de la nature qui domine dans tous les domaines de pensée et d'activité, et non le royaume de Dieu ou des âmes.

Aujourd'hui, comme résultat de l'éveil spirituel datant de 1625, qui mit l'accent sur une éducation plus large et plus générale et sur une révolte contre l'autorité ecclésiastique imposée, la radiation venue du monde des âmes s'est beaucoup intensifiée, et le royaume de Dieu devient une partie intégrante de l'expression du monde extérieur ; ceci pour la première fois dans l'histoire extrêmement longue de l'humanité.

L'effet de cette radiation, ou aura magnétique, est maintenant si étendu qu'il n'y a plus lieu de parler, pour ce royaume, d'introduction ou de manifestation sur terre. *Elle se manifeste déjà*, et son aura est mêlée à l'aura mentale, astrale et éthérique de l'humanité. Il est seulement nécessaire qu'elle soit reconnue, mais (notez ce facteur) la reconnaissance en est retardée jusqu'à ce que le royaume des âmes puisse être protégé des prétentions étroites de toute Eglise, religion, ou organisation. Nombreux seront ceux qui prétendront (comme ils l'ont toujours fait) que l'admission dans le royaume de Dieu passe par leur propre groupe séparatif. Le royaume de Dieu *n'est pas* chrétien ou bouddhiste ou focalisé dans n'importe quelle religion ou organisation ésotérique. Il est simplement et uniquement ce qu'il prétend être : un vaste groupe intégré de personnes imprégnées par l'âme, rayonnant l'amour et l'intention **[6@408]** spirituelle, mues par la bonne volonté et dont les racines plongent dans le règne humain, comme le règne des hommes a ses racines dans le règne animal dont il s'est détaché.

2. L'antahkarana est maintenant construit par toutes les personnalités imprégnées par l'âme ou construit inconsciemment par tous ceux qui luttent pour parvenir à l'orientation spirituelle. Il devient rapidement un câble solide, composé des nombreux fils de lumière vivante, de conscience et de vie ; ces fils sont mêlés et fusionnés de telle sorte que personne ne peut dire : "mon fil, ou mon pont, ou mon antahkarana". C'est ce qu'ils font souvent, dans leur ignorance. Toutes les personnalités imprégnées par l'âme construisent *l'antahkarana humain* qui unira, dans une unité indissoluble, les trois aspects ou énergies de la Triade spirituelle et les trois aspects de la personnalité imprégnée par l'âme dans les trois mondes. A l'avenir, l'expression "vie dans les trois mondes" tombera en désuétude ; les hommes parleront de "vie

dans les cinq mondes du royaume de Dieu manifesté". Pensez en ces termes aujourd'hui si vous le pouvez, et commencez à saisir quelque peu la signification de la vérité contenue dans cette expression. Dans le beau symbolisme oriental, "Le pont des Soupirs" qui relie le monde animal au monde humain, et conduit tous les hommes dans la vallée des larmes, du malheur, de la discipline et de la solitude, est rapidement remplacé par le radieux Pont Arc-en-Ciel, construit par les fils des hommes qui cherchent la lumière pure. "Ils traversent le pont, entrent dans la Lumière sereine qui les attend, et apportent la lumière radieuse en bas, dans le monde des hommes, révélant le nouveau royaume de l'âme ; les âmes disparaissent, et seule l'âme est vue."

3. Puis, vient cet événement prodigieux auquel se préparent toutes les personnes imprégnées par l'âme, l'extériorisation de la Hiérarchie et la réapparition du Maître de cette Hiérarchie, avec le personnel dont elle est composée ; ce groupe d'âmes libérées et actives apparaîtra sur terre en tant que partie du phénomène manifesté du plan extérieur. J'ai traité de cette question dans un autre livre [17] et je ne la développerai pas ici. Les avant-postes de ce royaume et l'avant-garde des disciples et des initiés sont déjà ici. **[6@409]**

   L'activité radiante de la Hiérarchie est aujourd'hui plus puissante qu'à aucun autre moment de l'histoire. Les Maîtres et leurs disciples, sous la conduite de l'instructeur mondial de cette période, étaient physiquement présents sur terre au début des temps atlantéens ; la radiation qui émanait d'eux était protectrice, nourricière et de sauvegarde. Plus tard, la Hiérarchie se retira en une expression subjective et – selon la loi d'Evolution – l'humanité fut livrée à ses propres ressources pour apprendre le Chemin et fouler le Sentier de Retour, par l'expérimentation et l'expérience individuelle : Les Maîtres (pendant ce long intérim) ne sont pas venus au contact de l'humanité, en groupe ou sur une grande échelle ; beaucoup des disciples les plus avancés, néanmoins, sont apparus à divers intervalles, lorsque c'était nécessaire. L'Instructeur du monde est venu aussi pour faire résonner la note de chaque civilisation nouvelle, et pour exprimer les résultats de la civilisation qui disparaissait. Les hommes ont donc dû trouver seuls le chemin de la Hiérarchie ; en silence, cette Hiérarchie a attendu, jusqu'à ce que le nombre "d'âmes illuminées" fût si grand, que leur appel invocatoire et leur radiation magnétique atteignirent une puissance qui ne pouvait pas être niée ; l'équilibre atteint entre le

[17] *Extériorisation de la Hiérarchie*.

royaume de Dieu sur terre, et le royaume de Dieu au ciel (pour employer la terminologie chrétienne) devint tel que les "Portes du Retour" purent être ouvertes et que de libres relations purent s'établir entre le quatrième et le cinquième règne de la nature. Les Portes (je vous parle toujours par symboles) s'ouvrent déjà et seront bientôt grandes ouvertes pour laisser passer le "Fils de l'Homme, le Fils de Dieu parfait" qui reviendra là où Il a précédemment manifesté le service et l'amour parfaits, sur notre terre. Mais – comme vous le savez – cette fois, Il ne viendra pas seul, mais il amènera avec lui les Chefs de certains ashrams, ainsi qu'un groupe entraîné d'initiés et de disciples.

Ces événements se produisent *aujourd'hui* sous les yeux de tous les hommes, même si une grande partie de ce qui se passe est **[6@410]** totalement ignoré des millions d'hommes, dans de vastes domaines du monde de la pensée. Cependant, mon frère, il y a assez d'initiés et de disciples travaillant actuellement sur le plan physique pour assurer une reconnaissance si étendue qu'elle garantit l'éveil régulier d'une attitude expectative de l'homme. Réfléchissez à ceci et apprenez à reconnaître de tous côtés les signes de l'anticipation des hommes, et l'indication très nette de l'approche de la Hiérarchie.

Ces trois événements vous indiqueront aussi que, dans la mesure où il s'agit de la masse des hommes et où les deux premières initiations sont également impliquées, l'initiation de groupe est aujourd'hui et sera de plus en plus nécessaire. Il faut se souvenir que si ces deux premières initiations doivent être administrées, sur le plan physique, par le Christ dans sa fonction d'Initiateur, le facteur temps doit nécessairement intervenir, et qu'il ne sera donc pas possible d'admettre les disciples à l'initiation un à un. L'administration de la formule initiatique devra se faire en formation de groupe, et cela – comme vous le savez – a imposé des changements radicaux dans la présentation de l'entraînement à donner aux aspirants et aux disciples. Partout, les gens se joignent à des groupes de toutes sortes et travaillent assidûment en formation de groupe ; ce travail peut être considéré comme travail préparatoire à la fusion de groupe et au travail de groupe. Parmi ces nombreux groupes, fonctionnant en tous pays, se trouvent ceux qui font partie des groupes subjectifs que la Hiérarchie forme en tous lieux, sur tous les rayons, sur tous les plans, et sous des aspects astrologiques divers et nombreux. C'est avec un groupe de ce genre que vous êtes affiliés, objectivement et subjectivement ; des groupes tels que celui auquel vous appartenez sont bien plus communs que vous ne le croyez. Les Maîtres travaillent tous de la même manière en ce qui concerne les groupes qui se préparent à l'initiation.

Il n'est pas facile d'inciter les aspirants et les disciples à fonctionner dans cette formation de groupe préparatoire et d'en faire l'intérêt majeur de leur vie, car ils doivent en même temps s'acquitter aussi parfaitement que possible de leurs responsabilités familiales et sociales, ainsi que de leurs obligations professionnelles. Cette occasion n'aurait été offerte à aucun de vous, si vous n'aviez pu faire face à cette double vie. Je vous demande d'étudier soigneusement l'arrière-plan de cette entreprise hiérarchique actuelle, **[6@411]** (j'avais presque dit, cette aventure) et d'accomplir votre part du travail préparatoire exigé. Ce travail se divise en deux parties :

1. Votre propre préparation à l'initiation, en tant que personnalité imprégnée par l'âme ; cela comportera les disciplines de vie de la personnalité.
2. La préparation pour la réapparition du Christ ; cela comportera votre vie de service envers l'humanité et envers la Hiérarchie.

Avec ces idées sur l'initiation de groupe, je quitte cette question et je vais maintenant poursuivre l'examen des thèmes subsidiaires de notre étude.

Sur les Indications

Il nous reste maintenant deux indications à examiner et toutes deux semblent très simples à première lecture ; elles doivent néanmoins être envisagées comme étant énoncées dans les "Salles de l'Initiation" et donc elles contiennent beaucoup de choses qui n'apparaissent pas immédiatement. Les indications données par un Maître n'ont jamais une signification évidente ; toute simplicité apparente est le voile d'une vérité profondément cachée, et c'est elle que le disciple doit rechercher. Ceci, assez curieusement, fait partie du contenu de la sixième indication qui vous a été précédemment donnée dans les termes suivants :

Indication VI :

> *"Le disciple moderne doit reconnaître l'indication qui est liée à son point de conscience... Mon seul effort est d'indiquer la relation entre Initiation et Révélation."*

Dans le passé, c'était le Maître qui donnait, de manière succincte, l'indication qu'Il estimait appropriée au besoin immédiat. Les décisions, concernant ce dont un disciple a besoin, étaient basées sur sa fusion avec l'âme et sur le besoin mondial du moment qui peut exiger impérativement le service du disciple. L'indication donnée était habituellement éloignée de tout contexte ; le disciple devait la reconnaître pour ce qu'elle était et entreprendre de

découvrir sa signification et le sens de ses directives. Vu le point atteint **[6@412]** dans l'évolution de l'humanité, l'indication était pratiquement et inévitablement de nature mentale ; elle stimulait l'intelligence, intensifiait la force du mental du projecteur mental ou âme. De telles indications sont aujourd'hui constamment données par les disciples avancés aux aspirants sur le Sentier de Probation. Elles servent à clarifier la pensée ; elles écartent les voiles du mirage et de l'illusion ; elles révèlent la manière mentale dont la personnalité aborde le problème du contact de l'âme, et elles sont partie intégrante du processus permettant à l'aspirant d'établir un rapport qui réunira âme et personnalité et conduira à la fusion de l'âme avec son instrument.

Mais à mesure que les hommes développaient en eux-mêmes le principe ou aspect de l'intelligence, et qu'ils atteignaient le niveau actuel et relativement élevé de perception et de compréhension mentale, le processus ancien se révéla trop simple et trop élémentaire ; le disciple moderne ne tirait pas profit de la seule affirmation mentale que le Maître lui présentait ; elle s'avéra n'être pas pour lui un véritable défi ; elle devint un point sur lequel le discernement d'une activité intérieure devait s'exercer, et non un facteur faisant appel à la nécessaire illumination supérieure. La position ancienne consistait à comprendre et suivre une indication, ce qui rapprochait l'aspirant de l'admission dans l'ashram d'un Maître, développait l'appareil mental, fournissant un meilleur instrument pour le contact de l'âme et ensuite pour le service. L'accent principal était cependant mis sur le contact de l'âme, et l'indication était habituellement de nature purement personnelle, concernant les inhibitions, les interprétations fausses et les négations qui entravaient le vrai contact de l'âme, et présentaient une barrière au cheminement vers l'ashram.

La Hiérarchie fut placée devant le fait que des milliers d'aspirants venaient en incarnation avec une grande partie de ce travail mental primordial correctement accompli, et avec une mesure substantielle de contact de l'âme déjà établi de manière satisfaisante. La vieille méthode, donc, commença à s'avérer inefficace. Le processus tout entier était trop facile et ne constituait pas une épreuve pour l'intuition du disciple. Lorsque ceci fut saisi, toute la question fut déplacée, dans les cercles hiérarchiques, du plan mental au plan de buddhi ou raison pure. Ceci conduisit à écarter les indications comme moyen de développement mental, et à élaborer un nouveau processus par lequel l'indication présentée invoquait **[6@413]** l'intuition. Le niveau des exigences fut en conséquence relevé. Le mental des hommes fit face à ce nouveau défi ; la conscience de ceux qui se trouvaient à la périphérie de la Hiérarchie, donc dans l'attente de l'entraînement ashramique, fut reconnue comme étant maintenant fondamentalement mentale, avec une sensibilité croissante vers la compréhension intuitionnelle. On se rendit compte dans les ashrams

hiérarchiques que la lumière de l'âme commençait, d'une façon générale, à inonder l'aura du quatrième règne de la nature, et qu'il existait des milliers d'aspirants chez qui se développait la réceptivité à la lumière de la Triade spirituelle. En conséquence, les Maîtres détournèrent leur attention des aspirants sur le Sentier de Probation, et confièrent leur entraînement à des disciples de tel ou tel ashram. Ils portèrent leur attention principalement vers ceux qui, étant sur le plan mental, pouvaient être attirés par l'expression et l'énergie de la Triade et n'étaient pas entièrement pris par la tâche du contact avec l'âme.

Le problème qui se présentait à la Hiérarchie était intéressant. Ce nouveau type d'aspirant était réceptif à trois types de lumière :

1. La lumière de la substance, ou lumière innée de la personnalité.
2. La lumière de l'âme, harmonisée à la lumière de l'amour qui domine la Hiérarchie.
3. La lumière de la Triade, qui est un aspect de la Volonté spirituelle, et qui afflue de Shamballa.

La première chose donc à enseigner à l'aspirant est de savoir, au-delà de toute controverse *intérieure,* où il se situe sur la partie du Sentier de l'Evolution allant du plan mental au plan bouddhique, et étant de ce fait sur la Voie de l'Evolution supérieure. J'emploie ici les mots symboliquement. L'aspirant doit savoir laquelle de ces lumières auxquelles il est réceptif est celle qu'il doit utiliser pour continuer à progresser. La lumière de la personnalité doit-elle être entraînée sur le point de contact avec l'âme, afin que le mental inférieur devienne le projecteur cherchant la révélation ? Ou bien, le point a-t-il été atteint où la lumière de l'âme, qui est la pure énergie de l'amour, puisse être dirigée sur toute vie et sur toutes les circonstances **[6@414]** des trois mondes, permettant ainsi au disciple de devenir une personnalité imprégnée par l'âme, qui aura le droit de pénétrer dans l'ashram approprié ? Un point encore plus élevé a-t-il été atteint, où la lumière de la Triade spirituelle peut commencer à être dirigée par la personnalité imprégnée par l'âme, via l'antahkarana ?

Voilà les problèmes auxquels l'aspirant moderne doit faire face ; il doit donc découvrir lui-même l'indication relative à son point de conscience le plus élevé. Je vous demande ici de vous souvenir que le point de conscience n'est pas nécessairement identique au point d'évolution. Un point élevé d'évolution peut être atteint inconsciemment et, fréquemment, le disciple n'a pas vraiment conscience de ce qu'il EST. Il doit se rendre compte consciemment du point qu'il a atteint, avant de savoir réellement quel est le prochain pas qu'il doit franchir consciemment. A ce stade, il lui est présenté une vaste structure de

vérité ; son appréciation mentale de ces stades et de ces principes peut être très réelle ; pourtant beaucoup de confusion est possible lorsque le mental concret domine exagérément, comme c'est si souvent le cas. De même, le mental abstrait est actif, et il existe de faibles signes du fonctionnement de l'intuition et des modes plus élevés de connaissance et de prise de conscience. Le disciple passe alors par un stade où il s'approprie tout ce qui est à sa portée ; il cherche à utiliser tout ce qu'il sait ou pressent dans son effort pour avancer, pour se rendre de plus en plus utile et pour franchir la porte de l'initiation.

C'est à ce moment-là que le nouvel entraînement, en cette ère nouvelle d'action hiérarchique, est appliqué au disciple moderne. Etant naturellement de type mental, il parvient rapidement à un juste sens des proportions ; il est donc poussé par l'activité et par l'aura de l'ashram, dans lequel il lui est maintenant permis de travailler à découvrir lui-même quelle indication ou information voilée clarifiera son chemin. Il commence à comprendre que le mental inférieur, avec sa multiplicité de différenciations et ses classifications, ses analyses et sa manière compliquée d'aborder la vérité, n'est qu'une base sur laquelle il peut s'installer fermement, mais *qu'il se trouve face à une profonde simplicité*. Il comprend qu'il doit **[6@415]** trouver lui-même l'indication (que ses caractéristiques de rayon cachent mais aussi révèlent) qui lui permettra de substituer la raison pure aux nombreuses complexités du mental inférieur. Il doit se battre avec le problème de cette simplicité avec sa puissance de pénétration et avec sa rapide compréhension de la vérité de base, sous-jacente aux nombreuses vérités. Il apprend finalement à substituer l'intuition – avec sa rapidité et son infaillibilité – au travail lent et laborieux du mental, avec ses voies tortueuses, ses illusions, ses erreurs, son dogmatisme, sa pensée et sa culture séparative. Il découvre – comme stade préliminaire – la nature de ses rayons ; il commence à discerner entre l'intelligence, l'amour et ce qu'il croit théoriquement pouvoir être la volonté, mais il sait qu'il n'a encore aucune véritable expérience de cet aspect divin supérieur. Son intelligence en développement est le résultat et la récompense de l'expérience ; sa compréhension de l'amour, second aspect divin, en est aussi au stade expérimental, et il ne peut pas se fier à la connaissance qu'il en a. L'expression fusionnée de l'intelligence et de l'amour (de la personnalité et de l'âme) n'est possible que lorsque l'aspect volonté commence à fonctionner dans une certaine mesure.

Il doit donc découvrir une vérité qui, pour lui, est une nécessité immédiate. Le Maître ne lui dira pas ce que c'est ; il doit maintenant formuler sa propre indication, basée sur la connaissance acquise et la vision reconnue. Il doit agir sur la base de l'indication, en jaugeant l'exactitude de ses formulations par la mesure de lumière, de perception intuitive et de révélation qui lui semble être

présente dans ce que contient son mental. Ces facteurs devraient se manifester si sa formulation de "l'indication de la vérité" est dans la ligne du prochain pas prévu. Certains facteurs doivent donc être présents à l'esprit du disciple, pour qu'il soit sûr du terrain où il se trouve, et pour qu'il sache que l'indication, qu'il a obligée à se dégager de la masse confuse de connaissances hétérogènes et non assimilées, est correcte et donc vitale pour lui. Ces facteurs sont :

1. L'indication sur laquelle il travaille sera pour lui :
    a. Un résumé ou forme-pensée ancrée de toute la sagesse qu'il a pu acquérir. Je n'ai pas dit résumé de la **[6@416]** connaissance, mon frère, car la sagesse et la connaissance sont deux choses très différentes.
    b. Particulièrement caractérisée par sa qualité de rayon et donc dans la ligne de son développement normal de rayon. Une indication, par exemple, formulée par un aspirant de premier rayon peut ne rien signifier ou ne rien apprendre à un aspirant de troisième rayon, et vice versa.
2. L'indication sur laquelle il travaille tendra toujours à la simplification de la connaissance, du motif et, en conséquence, de l'activité.
    a. Elle sera caractérisée par la synthèse.
    b. Elle sera reconnue comme faisant appel à l'exercice de l'intuition ou de la pure raison ; c'est ce que Patanjali désigne par le terme de "connaissance directe" sans complication et en même temps, profondément inclusive.
    c. Elle sera plus facilement interprétée par des symboles que par des mots ou des phrases.
3. L'indication sur laquelle il travaille conduira inévitablement à la révélation ou à la lumière qui révélera le prochain pas à franchir ; elle ne posera pas de question et ne suscitera aucune confusion. De telles indications tombent dans diverses catégories, témoignant du progrès et de la réalisation, à savoir :
    a. Certaines indications préliminaires concernant la préparation aux relations ashramiques.
    b. D'autres concernent le service auquel le disciple consacré est voué par son âme, service dont doit s'assurer la personnalité et qu'elle doit reconnaître comme impliquant sa responsabilité.
    c. D'autres encore traiteront de la construction de l'antahkarana qui reliera la Triade spirituelle et la personnalité imprégnée par l'âme.

Une indication de ce genre fut un jour donnée par un Maître à ses disciples, en tant qu'illustration : "Apprenez que tous les ashrams se trouvent sur l'antahkarana." Il fallut deux années à ce disciple pour arriver à la signification cachée de cette déclaration rebattue. Pouvez-vous y arriver plus rapidement ?

d. D'autres indications formulées traitent du processus initiatique particulier avec lequel le disciple est **[6@417]** confronté. C'est pour cette raison que j'ai précédemment signalé que mon seul effort actuellement, aussi loin que cela vous concerne en tant que groupe, est d'indiquer la relation entre l'Initiation et la Révélation. Il n'y a pas d'initiation possible, à moins qu'elle ne soit précédée d'une révélation, et cependant, chaque initiation conduit à une révélation subséquente. L'objectif de toute initiation est une révélation conférée ; cependant aucune initiation n'est atteinte, avant que n'existe une révélation engendrée par soi-même et non conférée.

Permettez-moi de vous énoncer ici certaines indications ésotériques qui vous donneront peut-être une idée de la nature des concepts que vous, en tant que personnalité imprégnée par l'âme, devez apprendre à formuler. Nous commencerons par celle donnée ci-dessus par le Maître :

1. Tous les ashrams se trouvent sur l'antahkarana.
2. Dans cette lumière nous verrons la lumière.
3. La Voie de l'Evolution supérieure est toujours précédée par la destruction de toutes les autres voies.
4. La Volonté de Dieu détruit la volonté des hommes, mais toutes deux sont nécessaires pour constituer le tout.
5. La radiation et le magnétisme, l'invocation et l'évocation, sont quatre aspects qui doivent être développés chez le serviteur.
6. Les sept, les quarante-neuf et l'un ne font qu'UN ; ceci, l'initié doit le savoir en lui-même, et tout rejeter sauf un.
7. La fidélité doit faire place à l'identification et la lumière est toujours mêlée à l'obscurité.

Ces sept indications sont toutes des indications que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Elles sont à la portée de vos facultés et contribueraient beaucoup à votre développement. Vous auriez avantage à appliquer ce que j'ai expliqué ici, concernant la sixième indication, à la compréhension de toutes les autres, et à noter le progrès que vous pourriez accomplir vers la révélation

nécessaire.

Examinons maintenant la septième indication dont les termes sont les suivants : **[6@418]**

Indication VII :

> *"L'un des signes marquant que l'on est prêt à l'initiation est l'aptitude à voir le Tout, inclusif et en expansion, et à noter la loi qui est transcendée quand la partie devient le Tout."*

Cette phrase, avec ses nombreuses implications, est plus qu'une indication, bien que deux indications profondément significatives y soient contenues.

C'est une affirmation de portée individuelle, de groupe, planétaire et cosmique, et c'est l'unique indication, parmi toutes celles que je vous ai données dans mes divers livres et dans ces instructions plus spécialisées, qui s'applique véritablement à chaque initiation isolée. Elle est capable d'indiquer à l'initié – quelle que soit l'initiation qu'il prenne, de la plus basse à la plus haute – s'il est prêt à subir l'expansion de conscience qu'implique chaque initiation, la nature de la vision en expansion à laquelle il devra alors faire face et le reflet supérieur de la loi ou des lois que l'initiation permet à l'initié de saisir et qui le conduit à abandonner les lois ayant jusqu'ici gouverné sa conduite et conditionné l'expérience réalisée dans sa vie. Il continue forcément à obéir à ces lois, en tant que membre du règne humain, mais sa conscience n'est pas conditionnée par elles ; elle se soumet rapidement à une loi plus élevée et bien plus profondément spirituelle.

Il pourrait être profitable d'examiner les sens les plus évidents de cette septième indication. Sa signification, néanmoins, sera révélée comme résultat de l'initiation ; vous pouvez donc voir qu'une étude sérieuse et une compréhension vitale de l'indication VI doivent normalement précéder toute véritable compréhension de l'ultime indication que je vous ai donnée ici. Il existe neuf interprétations ésotériques de cette indication, correspondant aux neuf initiations. Cette phrase apporte information et illumination même au Logos planétaire, lorsqu'elle retentit pendant n'importe quelle initiation cosmique que le Logos planétaire peut prendre – ce qu'Il fait, *maintenant*.

Cette indication agit aujourd'hui dans la conscience de l'humanité prise dans son ensemble ; la raison en est que la personnalité **[6@419]** parfaite de Sanat Kumara actuellement focalisée dans son centre créateur de la gorge, l'humanité reflète l'effet orchestral de la formule incarnant cette indication, du point de vue cosmique. Il est inutile que j'en dise davantage sur ce point, car vous ne pourriez pas comprendre. Moi non plus, mon frère, je ne comprends pas complètement, n'étant qu'un initié du cinquième degré. La raison sous-

jacente à tout ceci est que, dans ce cycle mondial particulier, le Logos planétaire subit une initiation qui va déplacer sa focalisation vers le centre hiérarchique, la situant dans le centre d'énergie que nous appelons la Hiérarchie.

A partir de ce point de focalisation, Il va se soumettre à l'initiation cosmique à laquelle son travail planétaire – créateur et magnétique – l'a préparé. A mesure qu'Il progresse, dans sa nature essentielle, toutes les phases de son corps manifesté, sa Personnalité expressive, sont impliquées, l'accent étant mis sur les énergies conditionnantes s'exerçant par les deux centres éminemment actifs actuellement, c'est-à-dire, le centre que nous appelons l'humanité, au sein de laquelle l'énergie de l'intelligence est focalisée et active, et le centre où l'amour de Dieu est manifesté, la Hiérarchie. Dans ces deux centres, une grande activité est en mouvement, et il se produit une expansion vitale ou mouvement vers l'extérieur.

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

Permettez-moi d'énumérer les déductions majeures et évidentes, contenues dans cette septième indication, en vous rappelant que chaque expression, affirmation ou concept séparé n'est que la base d'une compréhension nouvelle et plus avancée. Chaque déduction saisie est comme une pensée-semence dans une méditation ordonnée, concentrée et réussie. Il est bon de se rappeler que l'initié, avant et pendant toute initiation, est parvenu à une attitude mentale d'extrême concentration ; ce point de tension est une chose que vous connaissez encore peu, et cependant vous utilisez facilement les termes de : méditation et concentration. *Temporairement*, afin d'avancer et en même temps de *laisser en arrière*, l'initié devient un "point statique de contemplation concentrée". Il se dresse alors **[6@420]** devant l'Initiateur, avec une préoccupation intérieure intense du monde des significations. Il n'avance à nouveau, abandonnant l'attitude statique, *qu'après* l'application de la Baguette d'Initiation. Son aptitude à contempler les significations repose sur sa faculté entraînée de se mouvoir aisément dans le monde de l'âme, tâche majeure à laquelle vous devez tous faire face actuellement. L'objectif des deux premières initiations est de permettre à l'initié de vivre dans le monde de l'âme ; l'objectif des quatre initiations suivantes – jusque et y compris la sixième initiation, celle de Décision – est de lui permettre de vivre dans le monde des significations.

Il faut garder ceci soigneusement à la pensée lorsqu'on réfléchit à la condition temporairement statique de l'initié lorsqu'il se tient dans la salle

d'Initiation.

Voici les points qu'il faut noter consciemment dans l'indication que nous examinons ; chacun d'eux voile un sens plus profond et peut exprimer une signification ésotérique vitale. Permettez-moi de citer de nouveau cette indication dans sa totalité :

> *"L'un des signes marquant que l'on est prêt à l'initiation est l'aptitude à voir ce Tout, inclusif et en expansion, et à noter la loi qui est transcendée quand la partie devient le Tout."*

J'ai fait précéder cette affirmation par les mots : "L'unité, l'individu et la partie, sont toujours envisagés relativement à un tout, inclusif et en expansion." Examinons cette affirmation dans le détail :

1. *Les signes marquant que l'on est prêt à l'initiation* : Quels sont ces signes, mon frère ? Quels signes le Maître cherche-t-Il avant de présenter son disciple à l'Initiateur ? Ces signes existent-ils dans les trois corps, dans les trois mondes ? Ou bien n'apparaissent-ils que dans le corps qui sera affecté de façon primordiale par l'initiation à subir ? L'initiation affecte à la fois la conscience et la forme, chacune de manière différente ; la différence est engendrée par l'effet de la vie spirituelle affluente et de la volonté divine sur les deux types différents de substance. N'oubliez pas que, dans notre système solaire, tout ce que nous connaissons – même les aspects les plus élevés – sont faits de substance, car nos sept plans (si je puis répéter ce fait de base) sont les **[6@421]** sept sous-plans du plan physique cosmique, fait qui est souvent oublié lorsqu'on emploie négligemment le mot "spirituel". Encore une fois, l'initié lui-même peut-il reconnaître et enregistrer ces signes d'aptitude ? Ce sont toutes des questions auxquelles vous devez répondre avant de pouvoir passer à un sens plus profond.
2. *Aptitude à voir le Tout en expansion*. Ceci conduit naturellement à la déduction qu'à partir d'un point de limitation, l'initié prend conscience de quelque chose de plus vaste dont il n'avait jamais encore compris l'existence ; il le saisit jusqu'à un autre point de limitation. Vous avez donc :
    a. Reconnaissance de l'objectif atteint dans le passé, conduisant à un point temporairement statique d'expectative.
    b. Reconnaissance d'une faculté, jusque là, ignorée permettant de voir ce qui, précédemment, avait échappé à l'enregistrement conscient.
    c. Reconnaissance d'un mouvement d'expansion qui accroît la portée

de la vision de l'initié et indique une zone nouvelle, à la fois de future conquête (sous l'angle de l'empire de la conscience) et de service. Cette reconnaissance mettra fin au moment d'attente consentante, et inaugurera un nouveau cycle d'activité hiérarchique approfondie.

d. *Reconnaissance de la limite de l'expansion de conscience permise*, avec reconnaissance simultanée que la périphérie élargie de conscience et d'activité, soudain enregistrée par l'initié, indique la frontière d'une expansion encore plus grande. Celle-ci, lorsqu'elle sera subie plus tard, permettra à l'initié de saisir la vraie signification des mots "le Tout". L'une après l'autre, les régions du corps de Celui "en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être", sont régulièrement révélées à l'initié en progrès, jusqu'au jour où il connaîtra, de même qu'il est connu. Il lui sera alors accordé une vision – peut-être floue et lointaine – de ce que l'expansion signifie pour le Logos planétaire, ces domaines d'activité divine situés hors du cercle infranchissable planétaire. Tout le passé a préparé l'initié à les comprendre et à **[6@422]** s'y mouvoir librement ; par le développement des trois aspects divins, intelligence, amour et volonté, le disciple ou l'initié a créé l'instrument et développé les facultés qui lui permettront d'aller vers l'extérieur et d'entrer dans les sphères d'action solaires et cosmiques, par l'un ou l'autre des sept Sentiers. J'ai traité cette question autant qu'il est possible de le faire actuellement dans le dernier volume du *Traité sur les Sept Rayons*, Vol. V.

e. *Aptitude à voir... le Tout inclusif*. Ceci est le côté pratique de la réalité mentionnée ci-dessus. L'initié inclut consciemment, dans sa pensée, la nouvelle zone de Vie divine à laquelle telle ou telle initiation peut l'introduire. Le fait de voir, de reconnaître et d'enregistrer la vision, et aussi de noter son expansion de conscience, n'est pas suffisant. L'initié saisit qu'on lui présente un champ de service grandissant, face auquel il possède les moyens nécessaires ou, tout au moins, la capacité latente ; il commence à établir les conditions qui lui permettront de rendre son aura magnétique adéquatement inclusive et compétente, dans ce nouveau champ de révélation.

3. *Il note la loi qui est transcendée*. On peut donner de ceci une illustration simple par l'enseignement se trouvant dans le *Traité sur le Feu Cosmique*. En tant qu'être humain, le disciple était gouverné et conditionné par la loi d'Economie, et par ses diverses lois subsidiaires,

actives et influentes dans les trois mondes de l'évolution humaine. Cette loi est la loi fondamentale de la nature et de l'homme qui évolue. Après la première initiation, il passe sous la loi d'Attraction qui porte et manie l'énergie de l'amour et – bien que la loi d'Economie soit alors abrogée – elle conserve sa maîtrise habituelle sur les processus courants des véhicules de la forme, qui sont maintenant utilisés selon la loi d'Attraction. Cette dernière loi gouverne la conscience de l'homme et aussi la forme mise au service de la Hiérarchie. La loi d'Attraction est une loi majeure de l'âme.

Plus tard, après la quatrième initiation, le disciple passe de plus **[6@423]** en plus sous la loi de Synthèse, qui est la loi majeure de l'Esprit dans l'univers. Sa faculté d'inclure se développe alors rapidement, et sa prise de conscience (après la sixième initiation, celle de Décision) peut commencer à s'étendre de manière extra-planétaire. Le sens de tout ceci peut n'être que théorique, en ce qui concerne votre compréhension ; il doit être soigneusement recherché, et ce ne sera en aucune façon chose facile. La révélation viendra néanmoins si vous étudiez ce qui, est dit des trois lois majeures dans le *Traité sur le Feu Cosmique*.

4. *La partie devient le Tout.* Cette expression marque une consommation, et toutes les consommations de l'initié sont inattendues et même renversantes dans leur signification. Je ne désire pas m'étendre sur ces termes. Ils sont tellement familiers qu'ils sont forcément dénués de sens pour l'étudiant moyen de l'ésotérisme. On emploie les mots négligemment, et ils indiquent un objectif vague. Néanmoins, ils voilent et signifient l'expérience la plus prodigieuse dont la conscience humaine soit capable, expérience qui se dessine avec une magnificence accrue à chaque initiation. En résumé, ils supposent participation, conscience et coopération à la pensée et aux plans du Logos planétaire. Réfléchissez à l'importance de ces mots et à ce qu'ils signifient par rapport à l'être humain.

Vous verrez donc, grâce à cette brève exégèse, comment chacune de ces indications comporte en elle-même plus de choses que vous ne pourriez en imaginer ou en prévoir ; chacune d'elles cache dans son cœur et au centre même de sa signification le germe d'une réalisation grandissante. Gardez cette pensée à l'esprit quand vous cherchez à apprendre la signification d'une indication ésotérique, et commencez à tirer des conclusions correctes issues des voiles du symbolisme.

Points de Révélation

Vous aurez noté, d'après les instructions précédentes, que ces points de révélation sont essentiellement de nature planétaire, même si, à première lecture et au premier examen, ils peuvent avoir une **[6@424]** signification pour l'individu. Ces points de révélation concernent la Hiérarchie et son appréciation intelligente du second aspect ou aspect amour. Ils contiennent les réalisations fondamentales que le groupe uni des Maîtres de Sagesse place délibérément et consciemment dans le rayon de Sa conscience. A mesure que cette phase de Son travail grandiose se poursuit, elle coïncide fréquemment avec les processus initiatiques qui sont appliqués aux initiés et aux disciples ; ceux-ci deviennent alors – s'ils ont la compréhension nécessaire – des participants à cette grande activité hiérarchique. Vous noterez aussi que chacun de ces points de révélation peut être exprimé de telle manière que la conscience d'une loi fondamentale soit communiquée à l'étudiant.

Nous avons donc, dans ces cinq points de révélation, l'expression de cinq lois hiérarchiques ; il est intéressant de se rendre compte que seul le premier point de révélation a été formulé en une loi qui peut être comprise par l'humanité moyenne ; c'est la loi selon laquelle "l'énergie suit la pensée" et "l'œil dirige cette énergie". Le genre humain a atteint le stade où la compréhension de ce premier point de révélation devient possible ; deux facteurs l'ont rendue possible :

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

Encore une fois, si vous faites une pause pour réfléchir, vous verrez les processus d'invocation et d'évocation en action.

Les deuxième, troisième et quatrième points de révélation sont encore retenus (pour parler symboliquement) dans les Salles de l'Initiation, et leur expression sur le plan physique – sous forme de loi compréhensible – se situe encore dans l'avenir et fera l'objet d'une future élucidation. On pourra bientôt exprimer le second point dans les trois mondes, car les hommes en viennent lentement à comprendre la nature de la volonté, la juste place et la réalité **[6@425]** correcte du sacrifice dans le schéma divin de la révélation.

Le cinquième point de révélation est exprimé comme suit :

"Quand la lumière des sept Rayons sera mêlée à celle du septième Rayon, alors la lumière suprême pourra être connue."

Les implications accompagnant ce cinquième point sont étonnantes au premier coup d'œil, et elles exigent une reconnaissance immédiate des deux facteurs de *temps* et *d'espace*. Les significations, implicites dans ce point, seront peut-être plus claires si je paraphrase cette affirmation, vous permettant ainsi de pressentir la signification qui vous apportera la compréhension.

Lorsque l'énergie de la lumière sur tous les rayons pourra s'exprimer par le moyen du septième rayon, alors l'aspect le plus élevé de la lumière divine pourra pénétrer jusque sur le plan physique. Ceci doit évidemment être pour vous une affirmation très difficile à comprendre, mais c'est aussi l'affirmation d'une vérité fondamentale.

Dans des instructions précédentes, j'ai signalé que trois idées étaient impliquées dans la compréhension de la signification de ces points de révélation et que, lorsque vous les avez saisies, elles sont merveilleusement claires et simples. *La méthode* nécessaire pour la manifestation de la "lumière suprême" est utilisée quand le point transitoire de synthèse est atteint, et que les sept énergies sont mêlées en une seule grande énergie de lumière. Ces sept énergies ont toujours, conjointement, créé la "lumière suprême" sur les niveaux les plus élevés de l'expression divine, mais cette lumière révélatrice ne trouve sa Place que lorsque le septième Rayon, celui d'Ordre Cérémoniel est actif et en cours de manifestation dans les trois mondes, et donc nécessairement sur le septième plan, le plan physique. Une telle manifestation se produit inévitablement dans les périodes de crise planétaire, quand le septième rayon est actif et quand le Soleil est dans le Verseau. Ce genre de combinaison de relations existe maintenant, car le septième rayon arrive rapidement en manifestation et le Soleil est dans le Verseau, car l'ère du Verseau vient de commencer. *L'objectif* de cette combinaison (qui s'est produite six fois pendant la période de la cinquième race-racine) est d'apporter l'illumination **[6@426]** et l'établissement de l'ordre sur terre. Le premier signe de la possible efficacité de ces propositions divines sur terre fut la diffusion de la Nouvelle Invocation ; sa puissance était si grande qu'il *fallait* s'assurer des conditions adéquates avant que son énonciation fût possible. Ce fut le premier pas fait dans le plan de précipitation de la "lumière suprême". Le deuxième pas sera la réapparition du Grand Seigneur, qui jouera le rôle de lentille dans laquelle la lumière pourra être focalisée et adaptée aux besoins des hommes. Les conditions sont rapidement engendrées grâce auxquelles ce grand événement de distribution de la lumière sera possible. Le Christ peut maintenant fonctionner et c'est ce qu'Il

fait, sur le plan atmique, et Il incarne en lui-même le grand Point de Révélation que j'ai exprimé par ces mots : "La Volonté est une expression de la loi de Sacrifice." L'invocation qui monte maintenant de l'humanité vers le Haut Lieu où réside le Christ est actuellement focalisée et a son origine sur le plan des émotions ; c'est pourquoi nous trouvons dans les Ecritures l'expression disant qu'à la fin de l'ère "*le Désir de toutes les nations*" se fera jour. Le mouvement destiné à Le faire venir – en ce qui concerne les masses – émane donc du plan astral. Les projets de Sa venue sont élaborés sur la correspondance supérieure de ce plan, le plan bouddhique ou le plan de la raison pure.

La puissance motrice concernant Sa venue est fournie par tous les disciples et initiés ; c'est donc un mouvement conjoint, caractérisé par le désir et le mobile de la Hiérarchie et de l'humanité ; en conséquence, cette Invocation ne peut pas être niée. Astrologiquement, le moment est propice ; sous l'angle planétaire, de grands événements sont imminents, vu que le Logos planétaire prend une initiation cosmique. L'énergie qui produit l'ordre et qui rapproche magiquement l'esprit et la matière (l'énergie du septième rayon) organise déjà les affaires humaines, et ces trois grands événements qui coïncident dans le temps et dans l'espace permettent aux énergies de septième rayon d'atteindre un haut niveau d'activité fusionnée et d'union dans la coopération.

Le résultat en sera la création d'un canal direct de précipitation de la "lumière suprême" dans les trois mondes, et sa focalisation **[6@427]** dominante sur le plan physique. C'est ainsi que seront engendrés la nouvelle civilisation et l'ordre nouveau, et que sera rendue possible la nouvelle approche vers la divinité ; les mesures initiales seront alors prises pour créer "le nouveau ciel et la nouvelle terre". Il vous faudra ici distinguer soigneusement entre les symboles et les faits ; je n'ai pas à en dire davantage.

Notre examen de ce cinquième point de révélation fournit une image des plus complètes des trois stades du processus que j'ai mentionnés plus haut : Pénétration, Polarisation, Précipitation.

Dans cette révélation particulière, tous les plans (du plan physique cosmique) sont impliqués ; ceci en soi est inhabituel ; toute l'opération concerne la *pénétration* des sept rayons fusionnés à travers tous les états de conscience, représentés par les sept plans de la substance : il faut s'en souvenir, car le concept de "plans" est presque irrémédiablement (j'emploie ce terme de propos délibéré) associé avec l'idée de matière ou de substance. Ceci est fondamentalement correct, et cependant l'accent *doit* être mis sur l'aspect conscience, informant la substance. L'effet de la pénétration dont nous parlons actuellement s'exerce sur les types de conscience, nombreux et divers, qui s'expriment par les sept types de substance. Les énergies fusionnées pénètrent

par le moyen de stades successifs de prise de conscience ; néanmoins, elles n'affectent que les formes de vie réagissant instinctivement à leur influence. L'importance de l'actuelle pénétration réside dans son caractère complet et dans le fait que la réponse à ces énergies fusionnées est nettement plus rapide et inclusive qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire planétaire.

Il existe donc trois stades dans ce processus de pénétration au moment présent :

1. L'acte initial de pénétration qui survient "dans la région gardée par les Esprits des Sept Rayons". Cela suppose une activité extrême à Shamballa et nécessite aussi la coopération du Seigneur du Monde et de tout le Conseil qu'Il préside.
2. La réalisation d'un point de polarisation. La précédente **[6@428]** pénétration des énergies atteint un point focal sur le plan mental et là – pendant un instant – un processus unique de consolidation et donc de plus grande fusion est obtenu. Pendant cet unique instant dans l'histoire, le genre humain s'approprie ce moment de puissance.

   Je me demande si vous saisissez la gravité et l'importance de cette affirmation. *Du fait* que l'humanité est passée par un processus de purification, et *du fait* qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'aspirants et de disciples dans le monde, l'effet de ces énergies pénétrantes est tel qu'il suscite inévitablement une réponse. Elles se polarisent sur le plan mental. De ce fait aussi, tous ceux qui sont centrés dans le mental et gouvernés par lui, ainsi que mus par l'aspiration, sont mis en face d'une occasion impérative. Cette occasion est sans précédent dans l'histoire humaine ; elle est basée sur certaines relations astrologiques auxquelles j'ai fait allusion dans ces instructions.
3. A cause de la préparation, dans le sens de l'évolution, évidente dans la conscience de l'humanité, la pénétration de ces énergies, qui ont déjà atteint un point de polarisation sur le plan mental, se poursuit actuellement ; le résultat en est une *nette précipitation* de toutes ces énergies sur le plan physique, dans la substance physique dense ; la précipitation est évidente aussi dans la conscience de l'humanité ordinaire. Il vous faudra accepter cette affirmation sur parole. La preuve de la vérité de cette affirmation se manifestera par une réceptivité humaine accrue à la volonté-de-bien, promue par l'activité de la totalité des sept rayons, gardiens du dessein divin.

   Nous vivons donc, mes frères, en un temps de crise spirituelle. Quand une crise humaine et une crise spirituelle coïncident, il survient l'une

des périodes majeures d'opportunités et de décision dans les affaires humaines en général ; d'où l'extrême gravité du moment présent. Tout ce que je peux faire est de le signaler à votre attention ; c'est à vous d'observer et d'interpréter les événements courants, et c'est à vous de noter l'expression de la précipitation des énergies pénétrantes, afin de coopérer dans la mesure où votre perspicacité le permet ; vous aiderez ainsi à ce que des effets **[6@429]** nécessaires soient correctement produits.

ONZIEME PARTIE

L'un des facteurs (je crois l'avoir signalé précédemment) qui a joué contre une vraie compréhension de l'initiation est l'interprétation puérile et médiocre qu'en ont donné les divers groupes d'occultistes. J'ai souvent souhaité qu'H.P.B. (ma toute première amanuensis) et les nombreux instructeurs de la vérité occulte précédents n'aient rien dit du tout de l'initiation des Maîtres, et de la Hiérarchie occulte. L'humanité n'était pas prête, et la Hiérarchie n'est pas telle que l'ont décrite des théosophes et les Rose-Croix zélés. La Hiérarchie a été dépeinte comme un groupe d'hommes empressés, désireux d'établir d'heureuses relations avec l'humanité. Ce n'est pas là ce qui intéresse principalement les Membres de la Hiérarchie. L'objectif primordial, placé devant tout Maître faisant partie d'un ashram, ou le gouvernant, est de s'assurer que les desseins de Sanat Kumara sont mis en œuvre avec succès, par le moyen de l'effort hiérarchique. Leur travail se fait avec les penseurs avancés, capables de saisir le Plan et de pénétrer jusqu'à la périphérie de l'influence hiérarchique. Les Maîtres cherchent des disciples dans l'intelligentsia mais *n'en cherchent pas* parmi ceux qui, *par tempérament,* se joignent aux groupes occultes et aux rangs des dévots noyés de mirage, essayant de s'associer à quelque Maître. Ils les cherchent parmi ceux qui aiment intelligemment leurs semblables, et qui n'ont ni ambition spirituelle ni but personnel. Ils ne les cherchent jamais parmi ceux que séduit l'idée d'être recherchés et aimés des Maîtres. Un homme peut n'avoir aucune connaissance pratique de l'enseignement initiatique classique, mais – s'il aime ses semblables, s'il est dévoué à leur service, et s'il peut se servir de son mental à leur avantage – il est probablement plus proche de l'initiation que les dévots des écoles d'occultisme.

Ces écoles ont, néanmoins, accompli une tâche d'importance vitale : elles ont familiarisé l'humanité avec le concept général d'initiation, et ont donc posé le principe d'un but déterminant ; de ce fait, **[6@430]** elles ont servi. Ceci ne doit pas être oublié. Ce n'est véritablement pas la faute de l'individu s'il fausse et déforme la vérité présentée. C'est son point dans le cycle de l'évolution qui

rend la chose inévitable. Au moment où un tel point de la présentation de l'évolution est dénaturé et déformé, de sorte qu'il n'encourage pas au progrès, mais à nourrir l'orgueil individuel et l'impression de réalisation personnelle, il est nécessairement non spirituel.

Lorsque nous abordons le thème de l'initiation, je vous demande de garder toujours cette pensée à l'esprit ; je vous demande de chercher la manière différente et non la manière habituelle d'aborder ce thème très étudié ; je vous demande de mettre en question tout ce qui vous fait penser personnellement que vous répondez aux exigences de l'initiation, et de chercher ce qui vous conduira à exercer tout ce que vous possédez d'intuition et de perception spirituelle. Je vous prie de rejeter tout ce qui vous fait penser que vous vous conformez avec dévouement à l'individualité de n'importe quel Maître, et que vous êtes à l'avant-garde de la vague de l'évolution. Je voudrais, dans ces instructions, apporter un nouvel éclairage aux processus initiatiques, et vous présenter ainsi un nouveau stimulant à l'effort constructif, et au bon sens pour aborder cette question. Ma raison vous en a été donnée dans mes dernières instructions ; j'y disais : "Quand la crise humaine et la crise spirituelle coïncident, il apparaît l'une des périodes majeures d'occasion offerte et de décision. D'où l'extrême gravité du moment présent." Je vous suggère donc d'étudier ce problème du processus initiatique sous l'angle de la Pénétration, de la Polarisation et de la Précipitation. Ces mots ont une utilité pratique s'ils sont correctement compris ; je vous demande de les examiner sous l'angle de votre approche individuelle vers l'Initiateur. Il existe donc deux aspects à ce nécessaire examen : celui de vous-même, disciple individuel, et celui du groupe dont vous devriez être partie intégrante ; est-ce le cas ? Examinons donc ces points, et voyons ce que nous pouvons apprendre d'eux. Qu'est-ce qui pénètre ? Ou dans quoi vous, en tant que disciple, cherchez-vous à pénétrer ? Où êtes-vous polarisé ? Quel est vraiment le sens de ce mot quand vous l'utilisez ? Qu'est-ce qui est précipité lorsque vous avez réussi **[6@431]** le processus de pénétration ou lorsque vous êtes parvenu à une certaine mesure de polarisation ? Ces aspects de l'enseignement sont importants ; autrement vous travaillez sans perception intelligente et vous employez des mots dénués de sens.

L'initiation est essentiellement une *pénétration* dans des zones de conscience divine, qui ne sont pas dans le champ normal de conscience de l'être humain. Le disciple parvient à cette pénétration initiatique par la méditation réfléchie, par le développement d'une compréhension spirituelle d'interprétation, et par l'emploi du mental entraîné au discernement. Cela conduit finalement à la stabilisation de sa conscience dans ce nouveau champ de conscience, de sorte qu'il s'y polarise et peut travailler intelligemment à

partir du point de conscience atteint et de la vision consciente. Alors qu'il l'a fait et qu'il perçoit les nouvelles énergies avec lesquelles il peut maintenant travailler, il entre dans un stade où il peut précipiter ces énergies dans les trois mondes du service humain, les employant ainsi à aider le Plan hiérarchique. Ces trois stades d'activité consciente – pénétration, polarisation et précipitation – sont des stades précis et reconnus dans toute initiation, à l'exception de la première initiation. Le disciple (comme disent les Ecritures), "prend le royaume de Dieu par la violence" et pénètre ainsi dans la zone d'activité de l'Initiateur ; il se polarise dans cette zone d'influence dynamique et spirituelle, avec des résultats qui dépendent de l'initiation particulière qu'il prend. A partir de ce point, il poursuit la tâche de précipitation des énergies contactées, et apprend à les mettre à la disposition du travail au service de l'humanité.

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

1. L'Ange de la présence,
2. L'Initiateur,
3. Les Maîtres Initiateurs,

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

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

Chaque initié est lui-même un point polarisé d'énergies précipitées ; il travaille à partir d'un point connu de polarisation, et son principal travail est la précipitation de l'énergie afin de dynamiser, stimuler et créer ce qui est nécessaire dans tel ou tel domaine d'activité divine. L'obéissance occulte est en vérité l'aptitude à travailler avec ces énergies en relation avec le Plan, même si l'initié ne connaît qu'une part infime du Plan. Il devient un élément d'un groupe

qui distribue une grande énergie. Vous comprendrez donc, d'après ce qui est dit ci-dessus, que les trois mots que nous avons étudiés sont des mots-clé majeurs dans le programme hiérarchique. L'une des tâches du Maître, en ce qui concerne ses disciples, est de les aider à obtenir une polarisation effective et, en conséquence, une stabilité spirituelle. Le disciple doit effectuer le stade de pénétration seul et sans aide ; pendant le processus de polarisation, il est permis au Maître de l'aider. Le stade de polarisation comporte trois parties :

1. Celle où une relation est établie entre l'initié-disciple **[6@433]** et l'Initiateur. L'Initiateur focalise les énergies nouvelles et probablement non reconnues en lui-même et, par elles, établit un rapport spirituel avec le nouvel initié.
2. Celle où les énergies transférées par l'Initiateur dans l'aura de l'initié sont précipitées par ce dernier. Ceci est précédé d'une courte phase primaire où l'initié a polarisé les énergies qu'il reçoit dans le centre qui est actif dans telle ou telle initiation. Pour la deuxième et la troisième initiation, il les polarise dans le centre du cœur. Après la troisième initiation, elles sont focalisées dans le centre de la tête, mais sont précipitées et distribuées par l'intermédiaire du centre entre les yeux, le centre ajna. Ce dernier, comme vous le savez, est l'agent directeur de l'âme, au sein de la personnalité pénétrée par l'âme.
3. Plus tard, il s'aperçoit qu'il peut utiliser n'importe quel centre comme point de précipitation selon les nécessités du travail à accomplir ou du service à rendre. L'initié avancé, néanmoins, travaille à partir d'un point de polarisation dans la Hiérarchie même, distribuant et précipitant les énergies via tout centre approprié. Lorsqu'ils travaillent avec les règnes subhumains, les initiés emploient les centres en dessous du diaphragme davantage que ne le font les initiés travaillant dans la famille humaine.

Le premier Initiateur est, comme vous le savez, l'Ame, l'Ange de la Présence, et le stade de pénétration couvre le long cycle de l'évolution où l'âme cherche à établir le contact et la maîtrise de la personnalité. Le stade de polarisation couvre le cycle où la maîtrise de l'âme est stabilisée et imposée consciemment à l'homme inférieur triple. Le stade de précipitation n'est connu pour ce qu'il est essentiellement que lorsque les énergies de la Triade spirituelle peuvent passer dans la personnalité pénétrée par l'âme, par le canal de l'antahkarana. Nous avons donc :

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

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

3. Le Sentier de l'Initiation — Le stade de Précipitation.

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

L'initiation est, en fait, un processus où il est enseigné à l'initié comment travailler avec l'énergie, comment utiliser les énergies dynamiques d'attraction et de création, en accord avec le Plan hiérarchique afin de provoquer la précipitation du Dessein planétaire dans le champ extérieur de la manifestation. Vous pouvez dire qu'il y a peu de choses nouvelles dans ce que je vous dis ; ce n'est pas entièrement vrai.

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

Le mot "révélation" a été très mal employé par les mystiques de l'Eglise et des grandes religions mondiales ; l'emploi qu'ils en font est habituellement de nature égoïste, et le concept impliqué est que la révélation est une juste récompense accordée au mystique pour ses luttes et sa profonde recherche de Dieu. Puis, soudain, Dieu lui est révélé ; **[6@435]** soudain l'Ange parle ; soudain sa recherche semble terminée et une récompense lui est accordée sous forme de révélation. Cette méthode et cette succession d'événements ont été habituelles depuis des siècles ; l'idée de Dieu transcendant a constamment dominé la pensée religieuse. Mais la révélation accordée est, en réalité, relative à Dieu immanent (jusqu'à la sixième initiation), à Dieu dans la forme, à Dieu dans le cœur humain et à cette Réalité suprême, voilée et cachée, qui motive toute existence et qui est pour toujours la conscience consciente d'elle-même.

La Révélation est une pénétration progressive ; d'abord dans le mental, puis dans le cœur et finalement dans le dessein de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être.

L'agent de révélation, pour les deux premières initiations, est l'âme et – pour cette raison – il est dit, avec justesse, que la première initiation est l'expression de la divinité intérieure de l'homme. C'est pourquoi ces deux premières initiations sont considérées comme des "initiations du seuil". C'est là qu'il faut considérer le travail du Christ (ou de quiconque est le Chef, pour un certain cycle, de la Hiérarchie) en coopération avec l'âme de l'initié sur le plan de l'âme, le plan mental ; le Fils du Mental est libéré et les initiations supérieures deviennent ensuite possibles. Après cela on peut faire face, pas à pas, à l'Unique Initiateur, et il est accordé la révélation de l'âme du monde, de la conscience planétaire, celle dont l'âme ou conscience individuelle fait partie intégrante.

Après la sixième initiation, celle de Décision, la révélation commence à se déplacer vers les niveaux cosmiques, et quitte le plan physique cosmique. La sagesse se manifeste de plus en plus, relativement à Dieu transcendant. L'initié connaît alors Dieu immanent dans la sphère planétaire, et peut donc ajouter la sagesse à la connaissance, et apprendre à interpréter de manière correcte et compréhensive ce qui lui est révélé petit à petit, alors qu'il se manifeste en tant qu'initié. Après la sixième initiation, l'initié commence à pénétrer, en projetant sa conscience spirituelle, sur les niveaux cosmiques où il entre en contact avec des révélations jamais imaginées. Le fait que je souhaite vous voir comprendre est, peut-être, exprimé le mieux possible dans les termes suivants de *l'Ancien Commentaire* : **[6@436]**

> "La lumière qui brille dans le cœur de l'homme découvre la lumière et, dans ces lumières mêlées, vient la révélation. La lumière qui brille dans la Hiérarchie sacrée des âmes découvre ces deux lumières révélées et en révèle un troisième – la révélation des états supérieurs de l'Etre, cachant et voilant une *Lumière* qui n'est pas de création planétaire. Ce sont quatre lumières qui révèlent la Lumière suprême, Lumière qui vient de distances dépassant la perception de l'homme. Cependant, toutes ces lumières ont été révélées, car la lumière a brûlé, immuable, sûre dans le cœur de l'homme."

Tout le thème de la révélation est celui de la révélation de la lumière, et cela implique de nombreuses interprétations différentes du mot "lumière" ; il concerne la découverte de zones éclairées d'existence qui, autrement, resteraient inconnues, donc cachées. Nous créons la lumière ; nous employons

la lumière ; nous découvrons de plus grandes lumières qui servent à nous révéler le Dieu Inconnu. C'est la lumière-guide, en nous-mêmes, qui finalement révèle ces lumières plus brillantes qui introduisent le processus de révélation. Je parle symboliquement, mon frère, comme vous le comprenez bien.

Une si grande partie de la pensée humaine relative à la religion concerne la lumière de la connaissance ; la raison en est que la première "grande zone illuminée" que l'initié peut saisir est le "cercle du Mental de Dieu", s'exprimant par l'état actif et vivant de la conscience planétaire. Il existe un point du processus d'initiation où l'initié perçoit – d'une manière qu'il ne m'est pas possible et ni permis de vous expliquer – la lumière, telle qu'elle a brillé à la consommation du système solaire précédent ; nous lui donnons le nom inadéquat de "lumière de l'intelligence". C'est en réalité la lumière de ce que nous appelons l'anima mundi ; lors de cette expérience de l'initié, la lumière du royaume des âmes est ajoutée à cette lumière. A une initiation ultérieure, survient un point de révélation où l'initié perçoit et enregistre, en tant que révélation précise, la "lumière du Dessein divin", cela de telle manière que la lumière du Mental divin, ou de l'Intelligence divine, devient disponible pour cette information et cette illumination accrues. Un point est alors atteint où l'intelligence et ses diverses phases, telles qu'il les connaissait **[6@437]** jusqu'ici, passent en dessous du seuil de la conscience et deviennent une habitude irrévocable et instinctuelle, mais non plus une préoccupation majeure. La "lumière de l'amour" qui émane du Cœur de Dieu (et, du point de vue du système solaire, du Cœur du Soleil) supplante la lumière qui jusqu'ici avait illuminé sa voie. A ce point de révélation (toujours en termes symboliques), il comprend pour la première fois une "relation illuminée" triple : un triangle composé de la lumière de la Triade spirituelle, d'une lumière qui s'échappe à flots du "Cœur du Soleil" et d'une lumière brûlant régulièrement, qui flamboie à partir du plan physique cosmique. Lorsqu'il a pénétré dans les stades les plus élevés du Sentier de l'Initiation, il s'est avancé dans une lumière qui lui a été révélée par l'emploi de la triple lumière de sa personnalité et de la triple lumière de son âme qui (lorsqu'elles ont fusionné) représentent deux grandes lumières. Lorsqu'il avance à nouveau, il unit la triple lumière de la Triade spirituelle à ces lumières ; l'union de toutes ces lumières révèle une lumière et des lumières qui sont extra-planétaires.

L'explication ci-dessus est profondément instructive et symbolique, et ne peut être saisie correctement que si la prémisse de base est comprise, à savoir "la lumière est substance" et "la substance est énergie". J'ai tenté ici de réduire en mots que vous puissiez comprendre quelques pages des *Règles pour les Disciples*, dont l'accès est accordé quand l'initié poursuit sa Voie et en arrive au stade critique où il "reconnaît la révélation". Je vous demande de réfléchir

soigneusement à ces trois mots, car ils impliquent la perception de certaines vérités qu'il est facile d'oublier. Par exemple, la vérité est celle de *ce qui a toujours été présent* ; ce n'est pas, en réalité, la révélation de quelque chose de nouveau jusque là inconnu. En termes simples, on peut dire que l'initié découvre qu'il est capable de percevoir ce qui a toujours été présent, mais dont il ignorait l'existence. Il découvre que les limitations sont en lui-même et que la Voie de la Révélation passe par la découverte et le rejet de ses limitations personnelles en tant qu'individu. **[6@438]**

Le point suivant dont il faut se souvenir, c'est qu'il a rejeté ces limitations grâce à la stimulation appliquée par la Baguette de l'Initiation, maniée par l'Initiateur. Je vous demande de vous souvenir que cette Baguette est la Baguette de Lumière stimulante projetée par l'Initiateur, avec toute son énergie illuminée, sur le centre faisant l'objet de l'attention pendant telle initiation particulière.

Il existe un autre point de révélation sur la Voie de l'Initiation dont je souhaite parler. Il survient lorsque la lumière que l'initié a engendrée ou reçue est projetée sur le *Passé*, et que le mental subconscient (ainsi que les psychologues l'appellent, de manière inadéquate) lui est révélé ; ce mental subconscient le relie aux quatre règnes de la nature. C'est l'une des premières phases et elle précède le déplacement de la lumière pénétrante focalisée vers les zones de conscience extra-planétaires. Il constitue une révélation fondamentale.

Je m'efforce, mes frères, de vous donner – autant que je le peux – un certain enseignement sur les points de révélation dont le Christ rendra la compréhension possible à l'humanité ; j'essaie de vous donner une certaine compréhension de la qualité de la lumière de la connaissance, qui est inhérente à la planète, et de la qualité de la lumière de l'amour, qui est d'origine solaire ; c'est l'un des enseignements qu'Il clarifiera quelque peu pour l'humanité.

Je ne peux vous en dire plus à ce sujet. Il était nécessaire que je parle de ces questions, même si elles vous semblent n'être que des symboles et des paraboles ; elles vous aideront à acquérir une appréciation plus juste de l'initiation.

Dans les processus planétaires et cosmiques, la destinée, la réussite et le progrès de l'initié comme individu sont de peu d'importance dans le vaste schéma de la vie divine. Saisissez-vous quoi que ce soit de ce que je veux vous dire, quand j'affirme que l'initiation est une activité planétaire, basée sur la vie du Logos planétaire et sur le point de réalisation spirituelle atteint par Sanat Kumara ? Sa réalisation entraîne ou emporte l'initié dans des sphères toujours

grandissantes de "conscience illuminée", ce qui lui fait non seulement accueillir avec joie les révélations de lumière, mais fait de lui l'un des Agents de la Lumière.

Ce sont là de profonds mystères, et vous ne pouvez pas vous attendre à comprendre complètement. Vous avez devant vous de nombreuses vies de lutte, de service et de progrès, mais la récompense de la révélation **[6@439]** est une juste compensation à tout ce que l'initié doit endurer lorsqu'il rejette la limitation. Le but de tout ce processus a été résumé, en ce qui concerne l'humanité planétaire, dans les termes du cinquième Point de Révélation : "Quand la lumière de sept Rayons sera mêlée au septième Rayon, alors la Lumière Suprême pourra être connue."

[6@443]

SECTION IV

—

INSTRUCTIONS PERSONNELLES AUX DISCIPLES DONNEES PAR LE TIBETAIN

à L.D.O.

Août 1940.

Une des choses, mon frère, qui se développe dans votre conscience est le fait spirituel fondamental que la vie du disciple "dans le corps ou hors du corps" (comme l'a dit l'initié Paul) ne demeure pas immobile, mais va inévitablement – si le disciple est sincère et fervent – de révélation en révélation. Pour le disciple engagé, tel que vous, cette révélation ne se limite pas aux profondeurs et hauteurs mystiques, mais elle devient de plus en plus une partie de la conscience reconnaissable du cerveau. C'est une leçon que vous apprenez rapidement et je vous en félicite. Continuez ainsi ; dans la période prochaine de reconstruction, votre service pourra être efficace.

Toutefois, mon frère, pour être vraiment efficace de la manière désirée, vous devez cultiver l'attitude consistant à n'être qu'un canal, libre et sans obstacle, que vous ne devez pas obstruer par vos idées, vos plans et vos activités du plan physique. Je ne souhaite pas que vous cessiez de faire des plans et de travailler activement, mais je voudrais que vous ayez plus de discernement et de prudence. Je souhaiterais vous voir réfléchir à l'utilité qu'il y a entre inspirer de nombreuses personnes pour qu'elles travaillent activement au service de l'humanité, et veiller à vos propres activités, tous vos efforts étant

focalisés sur le travail d'organisation. Ce travail d'organisation a toujours provoqué chez vous un léger mirage. Eveiller le désir de servir et attiser la flamme de l'amour intelligent pour l'humanité, dans le cœur de vos semblables, pourrait vous fournir un champ adéquat de service. Cela enrôlerait en coopération active, à la fois votre personnalité et votre âme ; c'est quelque chose que vous pouvez faire remarquablement bien. Le don d'inspiration divine, utilisé pour affecter les autres et les galvaniser dans l'action, est rare, mais c'est un résultat naturel de votre **[6@444]** polarisation spirituelle. Vous le savez et vous devriez de plus en plus vous servir de cette faculté. Essayez *d'être*, comme je vous l'ai dit précédemment. Efforcez-vous d'être un conduit de force spirituelle ; cultivez la faculté d'identification avec ceux que vous cherchez à inspirer, car cela mène au transfert direct de l'énergie. Développez en vous-même la divine indifférence quant à la forme de votre service, et réfléchissez profondément à la pensée du "service par radiation".

Comme vous le savez déjà, les cinq rayons gouvernant votre expression monadique, en tant qu'âme et personnalité, ne sont pas particulièrement bien équilibrés. Dans cette incarnation, vous êtes trop dans la ligne du second rayon dans votre approche de la divinité ; vos rayons sont le deuxième et le quatrième. Quand le rayon de la personnalité, le rayon mental et le rayon astral sont étroitement apparentés, il existe toujours une situation facile de contact, de relation et d'intégration intérieure. Néanmoins, quand l'énergie intérieure passe à l'expression extérieure sur le plan physique, il apparaît ce que je pourrais appeler un manque de fermeté et une réaction trop fluide aux impulsions et aux idéaux spirituels. Il y a une tendance de la vie correcte et inflexible vers le domaine de la réalité spirituelle, mais, dans le champ de la manifestation, dans l'activité créatrice, il existe fréquemment de l'instabilité et l'habitude d'expérimenter. La versatilité même du second rayon (répétée deux fois dans votre vie) tend à rendre confuse, dans votre mental, la question du service et de son accomplissement correct. Vous faites tant de choses, mon frère ; si vous regardez votre vie passée, vous découvrirez qu'elle est composée de courtes périodes où vous étiez intensément préoccupé de ce que vous croyiez sincèrement être le dessein du moment. Le temps est maintenant venu où le dessein de l'âme, dans le temps et l'espace, doit devenir une vraie conviction, gouvernant toute activité future et toute expression sur le plan physique, subordonnant votre nature inférieure tout entière à une intention fixe et à la volonté dirigée de l'âme.

Pour vous, je le répète, *le service par radiation est la voie*. Pour y parvenir, il sera nécessaire que vous suscitiez la volonté latente qui devra être développée et dominante chez vous, quand viendra le moment de la troisième initiation ; l'influence monadique sera alors, de manière prédominante, la

volonté divine de dessein. L'expression de cet aspect **[6@445]** supérieur de la volonté, en relation avec les trois rayons d'aspect, sur lesquels tous les initiés se trouveront finalement, est de même triple :

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

Dans la méditation que je cherche à vous donner, nous avons principalement à l'esprit cette volonté inclusive et radiante ; pendant les quelques mois à venir, je voudrais que vous suiviez les instructions suivantes...

La vie est difficile en ce moment, mais vous ne manquez pas de courage, et le sens de la réalité intérieure vous maintiendra fidèle au but et ferme dans l'expression. Mon attention se tourne vers vous quand vous en avez besoin. Il est possible de m'atteindre.

Août 1942.

1. Tenez-vous au centre d'une absence de passion, le cœur enflammé, mais cependant calme.
2. Ne soyez pas le centre du travail que vous entreprenez, du service rendu, mais sa vie fluide.
3. Transmuez le dévouement à une cause, à moi-même, à vos frères ou à votre groupe, en un amour enflammé pour tout ce qui respire.
4. Apprenez que vos causes sont des effets. Laissez-les en arrière, et recherchez le monde des causes.
5. Trois personnes dans ce groupe sont proches de vous. Découvrez qui elles sont et pourquoi il en est ainsi.
6. Posez à votre âme cette question : Pourquoi D.K. est-il le Maître qui m'a choisi ? **[6@446]**

Septembre 1943.

Mon frère,

Depuis que j'ai communiqué avec vous, il y a plus d'un an, la vie vous a apporté certains changements radicaux : quelques-uns ont été le résultat de la

guerre et de la réaction de votre personnalité à la guerre ; un petit nombre d'entre eux a été la conséquence de l'impulsion de l'âme. Ces changements et les rajustements qui s'en sont suivis ont été si nombreux et ils sont survenus avec une telle soudaineté, que vous n'avez pas encore eu le temps de voir clairement, en vous-même, la caractéristique de chaque changement ou la source dont il émane. Chaque changement dans les conditions de vie sur le plan physique est le *résultat de quelque cause interne*. J'y ai fait allusion quand je vous ai donné les six déclarations dont le but était de vous aider à diriger votre vie. Je vous ai dit : "Apprenez que vos causes sont des effets. Laissez-les en arrière et recherchez le monde des causes."

Ces mots contiennent, comme vous le savez, l'une des premières leçons que le disciple doit maîtriser. L'initié vit dans le monde des causes, car c'est évidemment le monde de l'initiation. Il s'occupe donc des événements de base qui jouent le rôle d'impulsions vitales, et entreprend uniquement les activités formulées par lui en tant qu'âme, et (gardez ceci à la pensée) en tant qu'âme dont la personnalité est initiée. A cause de cette capacité de la personnalité de voir les choses comme l'âme les voit, ses activités sont le résultat d'une intention spirituelle délibérée.

C'est donc l'une des premières leçons qu'il est de mon devoir (comme c'est le devoir de tous les Maîtres) d'enseigner à tous ceux qui viennent d'être acceptés dans mon ashram. Ceux-ci ne sont pas des débutants dans la vie occulte, comparés à l'homme ordinaire, mais au point de vue de l'ashram, la plupart d'entre vous êtes indiscutablement des débutants. A chacun de vous, je dois donc enseigner un peu la nature de ce monde des causes, et comment découvrir si vous ne fonctionnez pas comme une personnalité s'efforçant, dans la mesure du possible, d'être sensible à l'incitation de l'âme, plutôt que de fonctionner littéralement comme une âme. Ce sont deux choses très différentes, mon frère. Comment pouvez-vous, en tant que disciple, décider ce que vous faites et connaître vos raisons ? Tout ce que je peux faire, en tant que votre Maître, est de vous indiquer une approche de la réalité, puis de vous laisser **[6@447]** parvenir à une juste décision, par la connaissance directe ou intuitive, seul et sans aide.

Les décisions que doit prendre le disciple sont basées sur des incitations, des impulsions et des désirs divers ; elles diffèrent de celles prises par l'homme ordinaire en ce que le disciple les accompagne toujours d'une *mise en question*, et qu'il pratique un examen intérieur constant, souvent troublant, du motif et du dessein. Vous avez bien des fois affronté de telles périodes de mise en question au cours de l'année passée, mon frère, et vos réponses ont nettement affecté la vie de votre personnalité, votre service du Plan, vos diverses affiliations de

groupe et votre attitude générale envers le domaine spirituel. Vous le savez. L'un des aspects de votre nature est profondément satisfait ; l'autre est plein de doute et de recherche ; votre âme est sur la voie d'une expérience de vie plus riche et plus pleine, d'où les difficultés.

D'une certaine manière, la guerre ne vous a pas vraiment touché, même si vous ripostez en disant qu'elle vous a touché du point de vue émotionnel. Les émotions, néanmoins, sont éphémères. Les entreprises de la personnalité ont largement compensé vos réactions, et les changements dans la vie de votre personnalité, de votre environnement, de vos habitudes établies ont compensé beaucoup de vos réactions. C'est peut-être tout aussi bien. Puis votre tentative de service mondial vous a aussi intensément préoccupé, et vous avez essayé d'être ce que je vous suggérais dans ma déclaration "la vie fluide" de tout ce que vous vous efforcez de faire. En ce qui concerne ce travail, j'ai ceci à dire : Vous rendrez mieux service si vous évitez de considérer vos plans et votre organisation comme étant uniques, et si vous n'essayez pas de vivre complètement à la hauteur du concept *mondial*. Votre travail est inspiré à partir de mon ashram ; il est partie intégrante de plans beaucoup plus vastes, et largement modelé sur les plans ashramiques faisant eux-mêmes partie d'efforts hiérarchiques encore plus grands ; il comporte peu d'originalité. C'est une petite partie d'un beaucoup plus grand tout, et il a un rôle très nécessaire à jouer. Je vous rappelle que de très grands arbres viennent de très petites graines. Votre graine est l'une parmi beaucoup d'autres dans une grande cosse (pour utiliser un symbole en botanique). Cette cosse contient beaucoup de graines semblables, qui donneront des arbres semblables.

Vous avez un mental fluide et vous pouvez faire beaucoup si vous **[6@448]** mettez l'accent où je le suggère, sur la vie fluide. Autrement, votre mental fluide vous poussera à tant d'activités utiles, que beaucoup d'entre elles ne représenteront pas grand-chose. L'un de vos besoins majeurs est un plan de concentration et une aptitude à choisir avec discernement l'activité et la technique. Il n'est pas possible que vous accomplissiez tout ce qui vous apparaît comme nécessaire ; donc, faites ce qui apportera le plus de bien au plus grand nombre d'âmes qui cherchent. C'est toujours chose difficile à saisir pour le travailleur créateur. Exécuter ces plans est souvent pour lui une récompense satisfaisante de l'effort ; son activité et son attention focalisées sont basées sur ce qu'il crée. Cependant la chose créée n'est qu'un effet ; un effet de quoi, mon frère ?

Nous en revenons à la question subtile à laquelle votre âme souhaite vous voir répondre dans cette vie, car en y répondant vous trouverez une libération qui vous offrira une possibilité précise dans votre prochaine vie. *Quels sont les*

motifs qui vous poussent à l'action dans la vie de votre personnalité, dans les relations de groupe et dans le service de l'humanité ? Une réponse générale ne suffira pas, car vous découvrirez que plusieurs motifs entièrement différents conditionnent chaque champ d'expression ; quand vous les connaîtrez, vous serez en mesure de ramener les trois phases de votre vie à un tout agissant, correctement orienté. Votre travail créateur résulte-t-il d'un désir de créer, ou est-il promu par l'amour de l'humanité, et donc, par une réponse automatique intelligente à l'appel humain ? Nourrissez-vous une petite graine vigoureuse, ou essayez-vous de transplanter un arbre ? Cette dernière question est bien plus significative que vous ne le supposez peut-être. Elle contient, dans la réponse correcte, le secret de votre réussite. Coopérez-vous au Plan ou, en réalité, à vos plans ? Encore une question importante.

Une vie fructueuse de service s'étend devant vous, pendant la future période de reconstruction, mais elle ne s'exprimera complètement que si vous parvenez à un point de focalisation, conduisant à un point de tension qui, à son tour, conduira inévitablement à un point de crise. Quand ces facteurs – focalisation, tension et crise – conditionneront toute votre vie, votre travail progressera vers une maturité des plus désirables.

Comme tous les travailleurs créateurs, mon frère et ami, toutes **[6@449]** les formes dont vous n'avez pas pris vous-même l'initiative vous déplaisent : je ne vous donne donc pas une forme fixe de méditation, mais une structure de pensée que j'aimerais voir servir dans votre monde d'approche de la vie, du travail, et de tout ce que vous faites en tant que disciple issu de mon ashram. Cela constituera votre contribution aux besoins du groupe et de l'humanité.

Prenez les trois mots que je vous ai donnés et essayez de tisser les énergies qu'ils représentent dans le canevas de votre vie, accueillant favorablement les changements qu'ils peuvent apporter et sachant qu'ils sont, pour vous, la méthode correcte, car ces trois concepts gouvernent le processus de l'évolution nécessaire pour vous actuellement, ainsi qu'ils le font pour la plupart des disciples et, dans une certaine mesure, pour toute nature inférieure en développement.

I. *Focalisation.*

Cherchez à vérifier, dans un sens général, où est établie la focalisation majeure de votre vie. Est-elle émotionnelle, mentale ou au niveau de l'âme ? Cette focalisation consciente se trouve-t-elle dans la Hiérarchie, dans mon ashram ou ailleurs ? Quel est votre point focal journalier, lorsque vous observez chaque jour de votre vie ? Où s'est située votre attention, chaque jour, sachant que la focalisation du disciple est fréquemment à un endroit, alors que son attention est

ailleurs ? Savez-vous ce que je veux dire en écrivant ces mots ?

II. *Tension.*

Etudiez pendant l'année qui vient et cherchez si vous connaissez la vraie signification de la tension. Pour vous, cela devrait désigner (j'emploie un symbolisme que vous devriez comprendre) ce moment de sensibilité exquise qui apparaît au moment où la vie intérieure atteint le point "d'éclosion" à la lumière. C'est ce moment d'expectative dans la direction consciente et vigilante, qui caractérise le coureur des Jeux Olympiques, lorsqu'il se tient en équilibre, prêt à l'effort et à l'épreuve suprêmes. Ce devrait être, pour vous, le moment où votre identification avec ce que vous faites, s'éloigne de l'acte de faire (qui n'est en réalité qu'un effet d'une cause ou d'un motif créateurs), et pénètre dans le monde des origines, des motifs et des causes. Dans ce suprême moment de tension, vous reliez la vie et la forme, le fluide **[6@450]** et le concret ; un organisme prend alors forme devant vos yeux, et non une organisation.

III. *Crise.*

La compréhension et le système de juste réflexion qu'engendreront les deux processus ci-dessus, aboutiront inévitablement à un point de crise. Au sujet d'une telle crise, je peux dire peu de chose. Elle se produira conformément à votre aptitude à vous focaliser, si vous obtenez la tension correcte. La précipitation de la crise vous donnera donc libération, liberté, clarté de vision, et entrée dans la lumière.

En terminant, permettez-moi de vous dire : Conservez votre intégrité essentielle et innée, mon frère. Soyez comme le jeune arbre qui supporte les tempêtes de vent et de pluie, maintenant intacte sa vie dans la forme et acquérant de plus en plus de beauté à mesure que sa force se développe. Ma bénédiction s'étend sur vous constamment, et vous aurez ma coopération et mon aide en cas de besoin. Vous pouvez compter sur cela. Accueillez le bonheur et la détresse de la même manière, avec équilibre ; et pour tous ceux que vous rencontrez soyez la main forte dans l'obscurité.

Novembre 1944.

Mon frère,

Je crois que lorsque ceci vous atteindra et que vous examinerez le temps écoulé entre ces instructions et les précédentes, vous comprendrez la signification des événements de votre vie, d'une manière nouvelle. Ils ont été nombreux et variés. Vous rendez-vous compte de leur sens ? L'année passée

vous a apporté crise après crise ; elle a comporté des périodes de quiétude et d'activité forcée ; elle a apporté aussi des périodes de nette reconnaissance de développement, où vous avez enregistré une expansion et où vous êtes parvenu à certaines décisions intérieures, qu'il faudra respecter et que vous respecterez, car elles ont marqué une certaine apogée dans le développement de votre âme.

Votre problème concerne maintenant ce point que vous avez atteint. Cette apogée est-elle temporaire et préliminaire à une élévation encore supérieure ou bien avez-vous – pour cette vie – réglé votre allure, **[6@451]** et ne pouvez-vous avancer plus vite ? Les disciples tels que vous doivent apprendre que ce genre de décision n'indique pas un choix entre le bien et le mal, ou entre le progrès et l'absence de progrès. C'est simplement une décision liée spécifiquement au facteur *temps*. Une telle décision exige une évaluation, une reconnaissance de l'occasion offerte à la fois par le karma et par le service, et les décisions judicieuses en rapport avec vos activités sur le Sentier.

Il est aisé de surestimer l'importance d'un incarnation particulière sur le chemin de la vie ; il est aisé de nourrir la conscience de la personnalité, dans le temps et dans l'espace, et ainsi de ne pas enregistrer la perspicacité de l'âme, qui règle l'absence de temps, ne connaît ni passé ni avenir, mais seulement le sens d'*Exister* (faiblement et confusément, car ce sens est une prérogative monadique) et le sens de relation, (fortement et de façon urgente).

Certaines âmes en incarnation doivent constamment pousser leur personnalité à l'action ; il leur faut l'exhorter à la réalisation et à l'activité. Cela n'est pas le problème auquel vous devez faire face, mon cher disciple. Pour vous, la "*leçon des intermèdes*" *est d'importance majeure*. J'emploie ce mot dans son sens le plus technique, comme les Maîtres l'emploient lorsqu'Ils essaient de diriger vers n'importe quelle vie au sein de l'ashram, vers des voies qui sont, pour cette vie, le processus essentiel dans l'immédiat.

Dans tous les exercices de respiration, il y a, comme vous le savez, des processus d'aspiration et d'expiration, avec deux points intermédiaires entre les deux, ceux des intermèdes. Les débutants dans le mécanisme correct de la respiration semblent inévitablement préoccupés des processus impliqués, de la quantité d'air devant être aspirée et expirée, des effets physiologiques subséquents et de leur correspondance éthérique. Les connaissants et les disciples portent peu d'attention à cette double activité. Ils se préoccupent de ce qui se passe dans leur conscience pendant les intermèdes, entre les aspirations et les expirations fixées. Ces phases de conscience enregistrée sont en réalité des points de détachement. Elles marquent les cycles de tension et vous devriez les étudier et les employer soigneusement. Ceci est un facteur de votre futur développement sur lequel j'attire instamment votre attention.

Dans mes dernières instructions je vous ai donné trois mots sur lesquels méditer ; ils devaient constituer le thème de votre travail de **[6@452]** méditation pendant toute l'année. Grâce à ces mots, vous pourriez jauger vos processus de vie et déterminer votre activité. Grâce à eux aussi (si vous les employez correctement), vous pouvez arriver à une véritable compréhension de la loi des Cycles, dans votre vie, dans la vie de tout groupe apparenté et dans la vie de l'humanité elle-même. Ces cycles sont aussi étroitement liés, comme vous pouvez l'imaginer, au rythme de la respiration. On pourrait l'envisager de la manière suivante, en gardant à l'esprit les relations suggérées :

1.	Aspiration	Focalisation	Concentration de la vie
2.	Intermède	Point de Tension	Instauration des causes
3.	Expiration	Crise	Production des effets
4.	Intermède	Reconnaissance	Prélude à une nouvelle focalisation

Ces phases d'activité – positives et négatives – peuvent s'appliquer à tous les aspects de la vie et à toutes les activités. Vous pouvez les instituer et en faire l'expérience en tant que personnalité, et tout leur effet sera alors contenu dans la vie de la personnalité dans les trois mondes ; pendant ce temps vous êtes en voie de les apprendre en tant qu'âme et en tant que disciple ; pendant le reste de votre vie, elles devraient établir le rythme de votre effort. Plus tard, sur le Sentier de l'Initiation, vous réapprendrez le même processus sur la courbe la plus élevée possible de la spirale au sein du rythme planétaire – mais ce temps n'est pas encore là.

Dans ces instructions individuelles, mon frère, je souhaite insister auprès de vous sur la nécessité d'établir cette "respiration de la conscience", rythmique et cyclique. Réfléchissez à cette expression, et faites que cet objectif soit pour vous une affaire vraiment importante, jusqu'au moment où vous travaillerez sur les niveaux intérieurs, libéré du corps physique ; vous trouverez cet effort à la fois intéressant et pratique.

Que ces quatre stades conditionnent la trame de votre méditation journalière. Qu'ils marquent aussi la trame de votre vie quotidienne, indiquant que vous rassemblez les sources d'approvisionnement destinées à la vie de service à laquelle vous aspirez ; je parle ici du processus de méditation quotidien. Qu'ils marquent aussi la répartition de ces énergies, **[6@453]** silencieusement mise en œuvre selon un plan soigneusement conçu, entre les devoirs prévus de la journée et la tâche extérieure active d'exhaler dans le monde des hommes ce qu'il est de votre devoir d'y apporter. Puis, passez à

l'intermède final de reconnaissance.

Ce sur quoi je cherche à insister auprès de vous, est l'impérative et permanente *nécessité des intermèdes*, en ce qui concerne le reste de votre vie. Ces intermèdes sont pour vous des moments de croissance ; ce sont essentiellement des "époques d'emmagasinement" (si je puis employer une expression si frappante et inhabituelle) ; elles sont "le germe du samadhi". Qu'est-ce que le samadhi, du point de vue de l'initié, et entendu ésotériquement ? Simplement les intermèdes dans la vie de service de l'initié, pendant lesquels il retire toutes ses forces dans un "puits de silence", puits plein de l'eau de la vie. Dans cet état de conscience, deux activités précises apparaissent : la Tension et la Reconnaissance. Sans ces intermèdes d'abstraction, son travail faiblirait lentement à mesure que faiblirait la tension instaurée plus tôt ; son aptitude à attirer et à maintenir les autres conformes à la vision disparaîtrait de même lentement, à mesure que sa faculté de reconnaître serait atteinte de myopie. L'initié, donc, travaillant dans l'ashram, se retire aux moments nécessaires. A mesure qu'il aspire la vie de la Hiérarchie, et de plus en plus celle de la Monade (ce qu'il apprend à faire progressivement), et à mesure qu'il exhale l'essence vivante dans le "monde des vies de service", il dépend de plus en plus des intermèdes où il se plonge dans l'Existence et dans la Conscience, parties intrinsèques du "Tout animant la Vie". J'emploie à dessein cette expression "le Tout animant la Vie" pour indiquer que les points d'intermède ne sont nullement liés à la vie dans la forme, mais à la vie de la Vie même.

Suis-je trop abstrait pour vous, mon frère ? Je ne le crois pas. Lorsque je regarde votre avenir et sens la qualité de votre vie, je sais que la note-clé de votre programme intérieur devrait toujours être de reconnaître que votre âme a pour exigence essentielle des intermèdes rythmés ; votre personnalité, donc, devrait insister sur cette abstraction. Je ne veux pas dire abstraction du service extérieur, mais une attitude intérieure constante, cyclique, d'abstraction déterminée, conforme à un plan. **[6@454]**

Si vous voulez bien étudier la combinaison de vos rayons, vous noterez que vous n'avez qu'une seule énergie de rayon sur la ligne du premier rayon, qui est le rayon du septième type d'énergie. Tous vos autres rayons sont reliés au deuxième grand rayon, celui Amour-Sagesse. Ceci constitue nécessairement un problème jusqu'à ce que vous vous souveniez que le septième rayon est le rayon de l'intermède – intermède et rayon qui deviennent actifs quand le travail magnétique d'attraction des rayons constructeurs est prêt à se précipiter dans le monde phénoménal, et à engendrer – selon la loi du Rituel et du Cérémonial divin – de nouvelles phases de travail. Celles-ci sont mises en route dans le

silence du processus d'abstraction, libérées quand l'intermède de tension a terminé son travail, et deviennent effectives quand l'intermède de reconnaissance a rendu possible une nouvelle focalisation.

Je ne vais pas indiquer à vous qui êtes disciple de mon ashram les lignes que devrait suivre votre travail. Vous avez déjà mis en route certaines activités, à la fois dans la vie de la personnalité par votre mariage, et dans le monde par l'ordre que vous avez tenté d'établir. Ce que vous avez commencé, vous devez le poursuivre ; vous pouvez considérer ces mots soit comme une déclaration de fait, soit comme une prédiction, soit comme un ordre de votre âme. Mais votre réussite dans ces deux départements de la vie dépendra de votre utilisation efficace des "intermèdes". Vous seul pouvez en déterminer le moment opportun, et ceci – pour réussir – exigera l'application et la reconnaissance du besoin, mais aussi la reconnaissance de l'occasion spirituelle.

Pour commencer, afin de vous aider à trouver la longueur des cycles d'aspiration et d'expiration, je vous suggère d'essayer de placer l'un de ces intermèdes au moment de la pleine lune de chaque mois ; le second intermède pourrait venir à la fin de chaque trimestre de travail, au moment de la troisième nouvelle lune. Il vous faudra organiser cela vous-même et, ce faisant, vous pourriez établir un rythme fondamental dans votre vie, ce que vous ne regretteriez jamais. Vous pourriez travailler selon les lignes suivantes d'abstraction rythmique :

1. Douze brefs intermèdes mensuels abstraits, au moment des douze pleines lunes annuelles. **[6@455]**
2. Quatre brèves abstractions trimestrielles, au moment des quatre nouvelles lunes, dépendant de la date de l'intermède majeur initial.
3. Deux périodes plus longues d'intermède ou d'abstraction, au moment des pleines lunes de mai et juin.

Ces points d'abstraction intérieure, ou intermèdes de votre vie subjective, peuvent être exécutés sans que cela interfère avec votre vie objective de service, d'obligations et de devoir. Je vous recommande aussi ces trois mots comme thèmes de méditation.

L'année dernière, je vous ai donné les trois mots : Focalisation, Tension, Crise. Pour l'année prochaine je vous en donne trois autres : Obligation, Service, Devoir. Pour l'année commençant en septembre, je vous donne : Emotion, Intuition, Sagesse. Vous avez donc trois thèmes pour trois années de travail dans le domaine de la méditation. "L'homme est tel que sont les pensées dans son cœur." Quand vous aurez couvert ces neuf thèmes de réflexion, je suggère que vous recommenciez, établissant ainsi un cycle de trois ans dans

votre processus de construction mentale rythmique.

Tenez-vous près de vos frères de groupe. Cherchez à établir un contact subjectif et réel avec F.C.D. dont la nature est si proche de la vôtre quoique avec plus de force de premier rayon. Qu'il vous arrive ou non de travailler pour lui et avec lui sur le plan extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est nécessaire, c'est de travailler avec lui sur les plans intérieurs, lui donnant votre appui et recevant de lui la force dont vous avez besoin. Au cours de chaque méditation du matin, à un certain moment, je vous demande de l'appeler par son nom, trois fois, et puis de lui envoyer les pensées de votre cœur. Un lien serait ainsi établi que vous ne regretteriez jamais.

Quant à votre relation avec moi, mon frère, rien ne peut changer. Vous êtes intégré dans mon ashram ; vous avez ma confiance ; l'amour de vos frères du groupe extérieur de l'ashram vous enveloppe à tous moments. Cherchez à prendre contact avec moi à chaque période de pleine lune, et attendez-vous à des résultats.

Mon amour et ma bénédiction s'étendent sur vous, et le service de mon ashram vous soutient. **[6@456]**

Août 1946.

Mon frère,

Je n'ai rien d'autre pour vous aujourd'hui qu'une heureuse reconnaissance. Vous avez poursuivi la tâche de votre vie avec patience, sérénité et prévoyance. Vous essayez de vivre avec succès la double vie du disciple, couvrant les obligations personnelles et le domaine choisi pour le service de l'âme. Lorsque le mot "succès" est employé, je vous rappelle que le Maître ne voit ni ne remarque les menus échecs, les moments de détresse ou de trouble, ni les frictions des personnalités qui (du point de vue du disciple qui observe) semblent gâter le tableau. Parfois – rarement d'abord, mais plus fréquemment lorsque le service rendu devient plus important – le Maître prend connaissance du progrès général, du développement de la structure générale du service que crée le disciple, et de l'extension de sa lumière dans le monde. Cela nous amuse parfois de noter que certains disciples (surtout ceux qui ont été entraînés dans les groupes des premiers temps, entachés par la personnalité) croient que les Maîtres fouillent du regard leur vie journalière, connaissent leurs menues erreurs, leurs sots petits échecs, et sont complètement au fait de tout ce qu'ils pensent et font. Nous nous demandons parfois où ils pensent que les Maîtres trouveraient assez de temps, et pourquoi Ils s'intéresseraient tellement à des habitudes de pensée, d'action et de parole que le disciple est en train de surmonter rapidement.

Nous ne nous intéressons qu'au bien dont n'importe quel individu fait preuve ; seul le bien nous atteint, excepté dans le cas d'un groupe tout entier, où les échanges de groupe, l'action de groupe et l'effet de groupe *affectent* l'ashram. La qualité de la vibration ressentie lorsque nous entrons en contact avec vous est celle de l'innocuité et de la bonne volonté envers tous les hommes.

Je suis content que vous suiviez la ligne de votre énergie de second rayon, et que vous ayez une activité de septième rayon ; cela signifie qu'inspiré par le sens de l'unité inhérent à votre âme, vous travaillez sur le plan physique (point d'expression du septième rayon) et unissez esprit et matière. Rappelez-vous toujours que ce rayon, apparaissant de nouveau en manifestation cyclique, est celui qui relie l'énergie **[6@457]** spirituelle nouvelle qui afflue, à la substance ou aspect matière qui répondra à son impact, l'utilisera et finalement lui donnera la forme voulue. Sachez donc clairement ce que vous tentez de faire.

La principale nécessité hiérarchique aujourd'hui (en dehors du besoin de travailleurs) est de former en tous lieux des groupes tels que le vôtre, de mettre en relation un groupe avec un autre au sein du champ d'influence de ce super-groupe, la Hiérarchie. De tels groupes se forment par milliers actuellement et se trouvent en tous pays ; finalement, ils fusionneront en un grand mouvement de bonne volonté, qui est la véritable expression de l'esprit. Les aspirants de partout, les étudiants de l'école Arcane dans le monde entier et mon groupe de travailleurs spéciaux tels que vous-même, doivent entrer en contact avec ces groupes, les approchant sur un point seulement, qui est la Bonne Volonté. Il faut nécessairement laisser chaque groupe libre de poursuivre sa propre destinée et son mode de travail. L'unité est un idéal nécessaire et c'est l'autre face de la *Bonne Volonté*. Quand le moment opportun en sera venu, ces groupes devront unanimement lancer un grand manifeste à la face du monde, des manifestes identiques étant lancés dans chaque pays, par tous les groupes préconisant l'unité et la bonne volonté mondiale. Grâce à eux, le mot "bonne volonté" sera chargé de pouvoir sur toute la planète, tandis que disciples et aspirants chargeront, par leur pensée, le mot "unité" de pouvoir caché. Ainsi un vaste groupe d'hommes de bonne volonté travailleront dans l'union, quoique indépendamment et – dans les moments de crise mondiale – il existera une opinion publique structurée prête et universelle, tellement forte et organisée, qu'il sera impossible de la négliger.

Le schéma de votre vie, mon frère, est maintenant établi ; ne cherchez pas à le modifier indûment, mais essayez de faire de votre foyer un centre de lumière spirituelle ; faites en sorte que votre ordre soit si vibrant, si vivant, qu'il puisse apporter la stimulation à d'autres groupes. Vous avez donc du travail

pour toute une vie, travail où tous les aspects de votre nature trouveront pleinement leur expression. Pour les disciples, seules les tâches exigeant leur pleine mesure d'efficacité ont un réelle valeur.

Je vous demande, si vous l'estimez possible, d'aider au maximum de vos capacités votre frère disciple F.D.C., dont les rayons sont si étroitement apparentés aux vôtres. Il s'est lancé dans une tâche **[6@458]** extrêmement difficile... et son futur travail ne sera pas facile. Aidez-le ; c'est l'un de nos agents qui est digne de toute l'aide possible ; bien qu'il soit temporairement dans mon ashram, c'est un puissant travailleur de l'ashram de K.H., son Maître et le mien. Vous pouvez aussi travailler puissamment avec J.W.K-P. dont les rayons, à une différence près, sont les mêmes que les vôtres.

Dans vingt-cinq ans, assez de travail aura été accompli par des groupes tels que le vôtre pour que le schéma de l'unité mondiale puisse être perçu distinctement. La théorie sera comprise et une application directe en sera faite. L'unité deviendra un but mondial précis, en un sens différent du sens actuel. Les mots "Les âmes des hommes sont une" seront une doctrine de toutes les croyances mondiales. Donc, mon frère, continuez à unifier – qu'il pleuve ou que le soleil brille.

Je me suis demandé ce que je pourrais vous suggérer comme méditation. Vous avez la vision, et je pense que vous ne la perdrez jamais. Une méditation conforme à un plan précis n'est pas facile pour vous, et cependant – afin de faire passer la vision dans les faits – la méditation est fondamentale, car, de même qu'il est éternellement vrai que "l'homme est tel qu'est la méditation dans son cœur", il est de même vrai que telle est la méditation de l'homme dans sa tête, telle sera la manifestation de sa vision sur terre. Une grande protection existe pour vous dans l'élimination de tous les problèmes de personnalité – les vôtres ou ceux de n'importe qui – de votre projet actuel de méditation ; vous devrez établir ce projet vous-même, chaque année, et vous y tenir. Son thème doit découler du travail d'unification, du travail que vous avez déterminé vous-même.

Mon frère, associez l'humanité à cette tâche ; ne cherchez pas à relier les groupes avec votre groupe, mais reconnaissez que votre groupe et tous les groupes similaires font partie *d'un mouvement spirituel d'ampleur mondiale* qui, lorsqu'il s'accélérera, engendrera l'unité pour tous. Une super-organisation insistant sur l'unité est la dernière chose souhaitable ; aujourd'hui, le monde a besoin d'une multiplicité d'organismes vivants reliés sans rigidité par la coopération, la communication constante, l'identité de but et de dessein...

Je ne vous assigne aucune méditation particulière. Elaborez votre propre

méditation, mais faites qu'elle soit conforme au concept général que je vous ai constamment présenté, à tous. Vous pouvez, par vous-même et en tant que disciple accepté, chercher à entrer dans la vie de **[6@459]** l'ashram et ainsi entrer en contact avec moi. Ceci pourra prendre du temps, mais le lien est fort et élastique (réfléchissez à ce terme) et le respect des règles assurera le succès. Ma bénédiction reste sur vous et sur votre aspiration.

à F.C.D.

Août 1940.

Mon frère,

Les quelques mois qui viennent de s'écouler ont été extrêmement difficiles pour vous, n'est-ce pas ? Deux fois j'ai senti la nécessité de vous envelopper d'un soin protecteur, et de me dresser comme un mur entre vous et les circonstances. Etes-vous conscient de ces deux contacts ? Ils se produisirent à des moments d'extrême fatigue et d'extrême tension. L'avenir vous réserve beaucoup d'inquiétude ; je vous en préviens, car être préparé aide beaucoup dans le cas des disciples ayant imagination et sensibilité. Ce sont les conditions plus que les circonstances qui causeront votre inquiétude. Comprenez-vous la distinction ? Les conditions personnelles, nationales, raciales, se rencontrent dans votre vie, créant un véritable tourbillon de difficultés et un mélange de mirage et de réalité. Les disciples travaillent dur (comme vous l'avez toujours fait) à rendre inclusives leurs relations avec l'humanité, et ils luttent pour engendrer les conditions qui produiront cette désirable expansion de conscience. Mais ils oublient souvent que cette expansion de conscience ne les rendra pas sensibles seulement aux influences supra-humaines et aux conditions de l'âme, mais qu'elle doit nécessairement inclure tous les stades intermédiaires de conscience, ainsi que la faculté d'englober les réactions, les conditions émotionnelles et mentales et la souffrance de l'humanité, désorientée et gravement éprouvée. Elle englobe aussi ses joies et ses aspirations.

Le mirage d'une sensibilité extrême est votre plus grand handicap, mon frère, et limite nettement votre utilité. Votre plexus solaire est largement ouvert à toutes les impressions. Mais vous, en tant qu'âme, êtes tout à fait indifférent, et vous ne souffrez pas du tout. Je crois que vous en êtes conscient. Libérez-vous donc, sur le plan physique, de **[6@460]** toute impression psychique passant par le plexus solaire, et cherchez au contraire à n'enregistrer que les impressions et les contacts concernant votre service et le prochain pas précis en avant que l'homme doit franchir. Surveillez soigneusement ce processus dans

votre vie. Votre extrême sensibilité et impressionnabilité psychique (d'un ordre très élevé, je dois l'admettre, mais néanmoins personnelle) doit être surmontée par une sensibilité spirituelle, extrême et parallèle. Je crois que vous le comprenez, et vous savez aussi que cette tendance spirituelle est accompagnée chez vous par une puissante inertie, mentale et physique. La puissance de votre activité astrale épuise les deux autres pointes du triangle de la personnalité. Votre connaissance spirituelle est si réelle que vous saisirez ce que je veux dire sans que je m'explique davantage.

Vous êtes, mon frère, sur le sentier du Christ, et vous vous préparez à fouler ce sentier d'aide et de sauvegarde de l'humanité ; il vous faut apprendre (en sentant intensément) la futilité de l'émotion et du sentiment comme moyens de sauver vos frères. Vous avez besoin d'acquérir la divine indifférence qui laisse l'âme libre de servir sans l'entrave des réactions personnelles, car c'est ce que sont fondamentalement, tous les états du plexus solaire.

Je viens de vous donner une indication importante ou de vous communiquer un fait, selon les cas, en disant que la "puissance de votre activité astrale épuise les deux autres pointes du triangle de la personnalité". Votre problème, dans cette vie, a été le même que celui de A.A.B., soit le transfert de l'énergie du plexus solaire vers le cœur. Le premier stade de ce processus est, en termes ésotériques, la découverte de la puissance de la polarisation astrale de toutes les forces de votre personnalité ; la focalisation tout entière de votre vie est sur le niveau le plus élevé du plan astral. Dans votre cas (pas dans celui de A.A.B.) cela a conduit à un retrait d'énergie du corps physique (le corps éthérique), entraînant débilité et fatigue physiques. ainsi qu'une grande difficulté à vous "ancrer" sur le plan physique. Cela a provoqué aussi un épuisement et un affaiblissement considérables de l'aspect *Volonté*. Je veux parler ici spécialement de l'aspect volonté produisant, sur le plan physique, l'expression de l'activité dirigée de l'âme, telle que l'intelligence, focalisée dans le mental, doit la conditionner. Je ne parle pas de la volonté dans le sens d'une quelconque fluctuation de votre **[6@461]** aspiration spirituelle ou d'un défaut du progrès constant vers votre but. Mais vous voyez sûrement que, si le point focal de toutes les énergies inhérentes à la vie de votre personnalité, et de celles affluant de l'âme est le corps astral, il doit certainement exister un état d'épuisement ou de semi-famine dans le corps éthérique (déterminant la condition physique) ainsi que dans le corps mental. Ceci va à l'encontre de la pleine manifestation de très belles aptitudes mentales. Je vous indique ce problème très clairement car vous êtes un disciple éprouvé, en qui on peut avoir confiance. Avant de pouvoir prendre l'initiation à laquelle vous êtes préparé, il faut changer la focalisation de votre vie et transférer l'énergie du corps astral dans le corps mental et, en conséquence, du plexus solaire dans le

cœur.

La méditation de groupe devrait aider considérablement ce processus, et je vous conseille de la suivre avec grand soin. Je conseille aussi que, dans les différentes circonstances de votre vie, vous vous isoliez (à des fins altruistes) d'un contact trop étroit avec ceux qui sont dans la détresse. Aidez-les, aimez-les, mais ne vous identifiez pas à eux. Je parle d'un isolement astral et non d'un refus d'entrer en contact avec l'humanité souffrante sur le plan physique. Je parle d'une attitude adoptée et maintenue par l'âme et le mental vis-à-vis du corps astral, attitude qui vous permet d'exprimer cette divine indifférence face au sentiment et à la souffrance personnelle, résultant de la compassion qui est le sceau des Frères Aînés, sauveurs de l'humanité. Tel est votre problème fondamental.

C'est pourquoi il faudra surveiller les premiers effets de cette méditation de groupe avec soin, afin que le plexus solaire ne soit pas stimulé indûment, et que vos difficultés ne soient pas plus grandes.

Je souhaite aussi vous donner une méditation personnelle qui, je le pense, se révélera utile. Il s'agit davantage d'un exercice, et ses résultats sont basés sur votre aptitude à vous focaliser dans la conscience de l'âme et à maintenir cette position sans dévier. Elle dépend aussi de la faculté *d'imagination soutenue* que vous pouvez posséder, et c'est un bon exercice de travail créateur constructif. Elle est aussi rendue plus efficace si elle est aidée par la volonté. Comme votre corps mental est sur le premier rayon et qu'il s'agit pour une large part de retirer régulièrement de l'énergie pour la diriger dans le corps mental, il devrait être **[6@462]** relativement aisé pour vous, d'obtenir les résultats désirés.

1. Focalisez-vous dans la tête. Enoncez le OM en tant qu'âme et croyez que le contact est établi entre âme-mental-cerveau.
2. Imaginez-vous comme étant focalisé ésotériquement sur le plan mental et, du point de vue de l'âme, exotériquement dans le cerveau.
3. Puis aspirez profondément, à partir du plexus solaire situé le long de la colonne vertébrale, et voyez ce souffle ascensionnel porter l'énergie du plexus solaire à la tête, après lui avoir fait traverser le cœur. Croyez que cela se produit effectivement.
4. Dans l'intervalle entre aspiration et expiration, consacrez l'énergie ainsi retirée par l'âme, et croyez à sa conséquente transmutation. (Je vous rappelle que la transmutation est la transformation d'une activité vibratoire en une autre plus élevée).
5. Pendant l'expiration – où le souffle est porté sur le OM prononcé silencieusement – envoyez l'énergie du plexus solaire, maintenant

focalisée dans la tête, vers le centre de la gorge. Ceci devrait engendrer la création au service de l'humanité.

6. Dans l'intervalle suivant, après l'expiration, revoyez mentalement (par l'imagination) et comme une sorte de récapitulation, ce que vous avez fait.

OM OM OM

Répétez cet exercice trois fois, et faites l'exercice de transfert trois fois par jour. *Ne cherchez pas les résultats*. Il faudra une année de travail régulier, dans une attitude détachée quant aux résultats, pour que vous voyiez vous-même la différence de réaction et le ralentissement des activités émotionnelles.

Cet exercice, ajouté à la méditation de groupe, reliera à la longue (comme vous l'avez sans aucun doute noté) les trois centres au-dessus du diaphragme – le cœur, la tête et la gorge. L'exercice que je viens de vous donner *doit être fait* avant la méditation de groupe car s'il est **[6@463]** fait convenablement, il hâtera les résultats de la méditation de groupe ; il débarrassera le plexus solaire de la force émotionnelle indésirable et laissera de la "place pour la réception", appellation technique donnée parfois à ce processus. L'amour vrai remplacera alors l'émotion, et la compassion se substituera à la pitié ; la compréhension prendra la place de la perception de la souffrance.

Les disciples ont souvent tendance à penser que lorsqu'il leur est enjoint de s'identifier à d'autres personnes, cela implique une identification complète à toutes leurs expériences et leurs réactions. Il n'en est rien et ne doit pas en être ainsi. Il s'agit de l'identification, par l'intuition, avec le dessein sous-jacent de l'âme, d'où une aptitude à interpréter et expliquer le présent. Réfléchissez-y, mon cher frère.

Août 1942.

1. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Maintenant reprenez-le, enrichi. Puis donnez à nouveau.
2. La paix est pour vous la lumière la plus claire. Les leçons de l'ombre ont aussi été révélées. Sortez en passant entre les deux.
3. Le meilleur est encore à venir. Tenez-vous à moi.
4. Le pont de lumière est fermement construit et vous pouvez l'emprunter dans un sens ou dans l'autre, mais toujours sur la Voie.
5. Les douleurs de la Croix de l'Homme ont pesé sur vous, mais ne vous ont pas submergé, ni n'ont caché la lumière. La joie de la résurrection

est à venir.

6. L'amour est votre note et la sagesse votre guide. Vous n'avez besoin de rien d'autre que du feu.

Septembre 1943.

Mon frère et collaborateur,

Je ne dis pas à vos condisciples si vous êtes de ce côté-ci du voile de séparation ou non. Je ne leur dis pas si vous avez traversé le "pont de lumière" dont je parlais dans mes dernières communications. Vous **[6@464]** avez besoin de leur amour protecteur, que vous soyez ici ou là ; la tourmente de l'autre côté est si grande – aussi grande que celle du plan physique. Que vous soyez dans votre corps ou hors de votre corps, vous êtes donc particulièrement vulnérable, car, mon frère, (comme je vous l'ai dit souvent dans le passé) votre sensibilité intense a compliqué le problème de votre vie. Votre karma... empêche cette complète liberté et libération que vous désirez si profondément. Seuls ceux qui sont parvenus à la liberté peuvent revenir à ce groupe avec dans les mains l'aide et l'immunité – à ce groupe dont ils ont été libérés.

J'ai pour vous une suggestion. Je ne l'appelle pas un ordre, car aucun Maître ne donne jamais d'ordre. De toute manière, vous appartenez à l'ashram de K.H., et vous aurez reçu vos instructions de lui, directement. Il pense comme moi que, dans la pression et dans l'inquiétude, et dans votre participation psychique au destin de votre pays, votre réaction sensible à la tension raciale, la signification de la conversation avec Lui, il y a un an, n'a peut-être pas bien été enregistrée. Il vous a été difficile, presque impossible, de vous concentrer sur l'élaboration de plans. Je vais donc vous résumer ce qu'Il vous a dit alors. La protection de groupe qui vous est accordée (plus grande peut-être que vous ne le croyez) me permet de vous atteindre plus facilement en ce moment, que ne le peut aucun autre membre de la Hiérarchie. Je peux vous trouver et vous atteindre avec un minimum de dépense de force.

A ce moment-là, votre Maître, K.H., vous a demandé si vous étiez prêt à commencer le travail de préparation à une mission précise sur le Sentier des Sauveurs du Monde. Remplir mission après mission se rapportant à des groupes, des nations, des races et des unités de plus en plus grandes, est toujours la manière de développer un Sauveur du Monde, jusqu'au moment où il peut faire un impact mondial et parvenir à une certaine mesure de sauvetage du monde. Bien des fois dans le passé, je vous ai signalé que vous étiez sur ce sentier de service des plus difficiles. K.H. désirait savoir si vous étiez préparé à accepter votre première mission majeure sur cette Voie. Lorsque vous avez donné votre assentiment et lui avez dit que vous feriez votre possible, mais que

vous n'aviez pas de confiance intérieure en vous-même, vu la pression des événements de l'époque qui semblait avoir un net effet de désintégration sur vos véhicules, Il vous a rassuré et dit que le puissant **[6@465]** développement intérieur de votre nature aimante, et le fait que vous n'étiez plus complètement concentré sur vous-même étaient une protection vitale. Il vous a indiqué aussi que, au stade de développement spirituel atteint par vous, l'aura de son ashram et l'aura du mien jouent un rôle de bouclier, et que les ressources de deux ashrams étaient derrière vous. Mon frère, vous le savez bien, et vous pouvez témoigner de cette efficacité...

J'en ai dit assez ici pour vous permettre de reprendre votre position active de disciple-initié consacré (position que tous vos condisciples ont toujours reconnue comme la vôtre), et je vous ai montré nettement quelle grande valeur a eu pour vous cette expérience du passé récent... Bien que vous soyez un disciple entraîné de K.H., vous continuez à travailler dans mon ashram car je demeure en contact étroit avec les affaires mondiales, en ce qui concerne leur exécution immédiate. K.H., Lui, étant un Chohan, consacre davantage son activité à manier les mobiles et les desseins plus profonds, ainsi que les questions qui ne se matérialiseront pas avant que le travail accompli par moi et d'autres associés à la grande Loge Blanche, de même rang ou de rang inférieur, ne soit terminé ou tout au moins en bonne voie de porter ses fruits.

La tâche qui vous sera assignée, mon frère bien-aimé, sera très difficile : vous essuierez des rebuffades de la part de ceux que vous cherchez à aider et... vous rencontrerez très peu de compréhension ; vous trouverez encouragement et assistance parmi les personnes éclairées du Nouveau groupe des serviteurs du monde ; cela rendra votre travail possible, mais ce sera aussi pour vous un grand handicap...

Etes-vous à la hauteur de cette tâche mal délimitée, mon frère ? Votre vigueur, votre orientation spirituelle intérieure, votre ferme détermination psychique sont-elles suffisantes pour cette entreprise ? Pouvez-vous l'accomplir avec vos moyens psychiques actuels, ou devez-vous construire de nouveaux corps, en vue de leur intégration, de leur utilisation, de leur service ? C'est à vous de prendre cette décision, car ceux qui foulent la Voie des Sauveurs du Monde sont laissés particulièrement libres à cause de certaines difficultés, au sein de la vie planétaire, dans le temps et l'espace. Ils doivent travailler comme ils le veulent, avec ce qu'ils choisissent d'offrir et avec une compréhension entraînée de leur tâche.

Telle était la teneur de votre entrevue avec le Maître. Vous pouvez **[6@466]** maintenant partir d'où vous êtes avec l'approbation de votre Maître, avec l'aide et le soutien de moi-même et de A.A.B. et, à tous moments, de

l'aura protectrice de K.H. ; avec un profond respect, j'attire votre attention sur le fait qu'un aspect de l'aura du Christ est incorporé dans cette aura moins grande.

Dans la dernière communication qui vous était adressée, j'ai déclaré que "l'amour est votre note et la sagesse votre guide. Vous n'avez besoin de rien d'autre que du feu." Ce feu, mon frère, est le résidu du feu pur qui reste lorsque vous avez foulé le terrain ardent, l'avez dépassé et avez traversé le Portail menant à la *Présence*. Vous l'avez fait. Le feu est là, et vous pouvez compter sur lui quand vous cherchez à détruire l'opposition, à brûler les barrières (inhérentes à vous-même ou dressées par les autres) ou à ouvrir une voie de feu directe de votre cœur à celui des autres...

Je me tiens à vos côtés, mon frère, inaltérablement et à tous moments ; vous pouvez compter sur cela. Tel est aussi le souhait de K.H., mon Frère et aussi mon Maître ; vous pouvez aussi compter sur cela. Je ne vous donne pas de forme fixe de méditation. Réfléchir, vous concentrer profondément et délibérément sur le travail que je vous ai indiqué et que votre Maître souhaite vous voir accomplir, est pour vous une focalisation spirituelle adéquate. Vous avez l'amour profond de tous vos frères de groupe ; de très nombreuses personnes vous adressent aujourd'hui leur amour et, mentalement, elles pensent à vous avec gratitude, force, foi et espoir. Vous pouvez compter sur cela aussi. Le sentier d'un Sauveur du Monde est dur, comme vous le savez, mais les compensations l'emportent beaucoup sur les difficultés. Ma bénédiction s'étend sur vous, et je vous tends toujours la main pour vous aider.

Novembre 1944.

Je n'ai pas l'intention, mon cher frère, de vous donner aujourd'hui des instructions personnelles. Celles que je vous ai données, au cours des trois dernières années nécessitent encore réflexion, assimilation et démonstration dans les faits. Cette fois, je prends simplement les mesures intérieures nécessaires, permises au Maître de n'importe quel ashram, pour vous placer en relation très étroite avec moi-même et avec le groupe. Une relation de ce genre engendre guérison et force ; **[6@467]** elle permet aussi une vision si claire que le tableau se déroule comme une unité, et que le passé est vu, libre de karma. Cette phrase peut avoir beaucoup de signification pour vous, si vous la soumettez à la vue pénétrante intérieure, ou elle peut signifier peu de chose. Elle a néanmoins une signification majeure pour vous personnellement et pour personne d'autre dans le groupe.

Dans votre question, mon frère, sur la nature et la fonction des contreparties, dans la tête, des différents chakras, et sur la manière d'obtenir

une meilleure concordance entre le centre du cœur et sa contrepartie, dans la tête, vous avez exprimé une demande d'information extrêmement ésotérique, qui justifiera de ma part beaucoup de soin dans la réflexion et l'expression. La raison en est que jusqu'ici (même dans l'Orient instruit ésotériquement) on sait peu de chose concernant le centre de la tête. Cette profonde ignorance n'a pas été perçue, même par des étudiants avancés. Le lotus aux mille pétales reste un secret, un mystère. Bien que beaucoup de choses aient été révélées concernant le centre du cœur, peu a été communiqué quant au centre de la tête. La raison pour laquelle on en sait davantage sur le centre du cœur est due à ce que c'est le centre éveillé par la plus haute initiation dans les temps atlantéens. Dans notre race aryenne, le centre de la tête est l'objectif de toute stimulation ; la stimulation des autres centres est même notée par rapport à l'effet produit sur le centre de la tête. L'humanité dans son ensemble, néanmoins, commence à peine à être prête à cet éveil. D'où le silence complet observé jusqu'ici sur cette question.

L'état d'adepte était atteint, dans la race atlantéenne, quand le centre du cœur était éveillé et ses douze pétales déployés. La quatrième initiation (qui confère le rang d'adepte) produisait la réalisation mystique, le développement du lotus du cœur et la profonde conviction des paires d'opposés ; par ailleurs, néanmoins, il existait la *connaissance* que la réalité phénoménale et la réalité spirituelle étaient la seule et même réalité. Ainsi le point le plus haut atteint par les Atlantéens établissait dans la conscience de ses adeptes, par l'initiation, la dualité de toute création.

Le développement aryen produira l'identification occulte, le développement du centre de la tête et la réalisation de l'unité. "Moi et **[6@468]** le Père nous sommes Un." C'est cela qui a constitué la véritable réussite du Christ. Il fut le premier de notre humanité à parvenir à la réalisation *complète*. Ce point est d'un grand intérêt. Les Maîtres de Sagesse de notre temps sont arrivés à la même reconnaissance. La différence entre Eux et le Christ est qu'Il ajouta à cette réalisation la capacité d'être le canal – pur et exempt des souillures de n'importe quelle forme d'identification à soi-même – d'un principe cosmique, celui de l'Amour. Néanmoins, seuls les Maîtres parvenus à l'adeptat aux temps atlantéens sont doués de ce développement occulte. Les disciples sont tentés d'oublier que les Maîtres eux-mêmes sont à divers stades de leur sentier particulier d'évolution.

Vous voyez donc qu'établir la signification des contreparties du centre du cœur, situées dans la tête, renferme l'un des grands mystères révélés à une certaine initiation supérieure. Dans la prochaine grande race qui succédera à celle-ci, le but – avant tout – sera double. Ce sera :

1. L'unité *consciente* des centres inférieurs par un grand éveil du centre du plexus solaire. La prochaine race sera bouddhique ou intuitionnelle, et incarnera donc, en tant qu'expression supérieure sur le spirale montante, le mystère supérieur du développement astral de l'ancienne Atlantide. Elle visualisera la correspondance supérieure de cette réalisation. Ce développement, dans sa consommation, marquera sa quatrième initiation et démontrera la transmutation de la vie astrale en conscience bouddhique.
2. Le transport de toute cette énergie mobilisée au centre du cœur, à la cinquième initiation, à des fins de groupe, et la réalisation de tout ceci en pleine conscience éveillée.

Dans la race finale, ce processus sera répété sur une courbe encore plus élevée de la spirale, et tout ce qui concerne le centre supérieur sera développé et consommé de manière occulte, de nouveau au moyen de deux stades :

1. Les énergies accumulées du plexus solaire (ce grand échangeur), **[6@469]** du cœur et de la gorge seront portées – à la troisième initiation – au centre ajna, et la complète "transfiguration" raciale surviendra.
2. Ce processus sera alors poursuivi et, à la quatrième initiation, les énergies seront concentrées dans le centre de la tête.

Cela conduira à un événement d'une telle signification ésotérique, que je ne peux pas vous exprimer son sens, même le plus vague, car *je ne le connais pas moi-même*. Cela se situe dans un avenir trop lointain, même pour tous Ceux qui sont des Maîtres de Sagesse actuellement. Seul le Christ et le Bouddha commencent à pressentir sa signification, de manière imprécise.

Je ne peux donc pas répondre à votre question, car avant que le centre de la tête ne soit un peu plus éveillé, mon explication n'aurait pas de sens. Tout ce que j'ose dire, c'est qu'en utilisant l'imagination créatrice, en vous appliquant constamment à la voie de la tête, par une activité de groupe constante, allant de pair avec une capacité croissante de détachement et donc avec une identification moins puissante avec la conscience individuelle, vous-même pourrez peut-être saisir une faible lueur de cette vibrante réalité, dont le cœur est le reflet.

Je peux ajouter une chose. Comme je vous l'ai déjà dit, l'activité du centre du cœur ne se manifeste jamais en rapport avec les individus. Ceci est un fait fondamental. Ce qui ravage la plupart des disciples est l'aptitude du plexus solaire (lorsqu'il est purifié et consacré) à s'identifier avec les individus. Le centre du cœur ne peut réagir que sous l'impulsion de groupe, le bonheur ou le

malheur de groupe, ou autres relations de groupe. Cela vous donnera peut-être une indication nécessaire. C'est une question à laquelle vous feriez bien de réfléchir profondément ; discutez avec A.A.B. qui, comme vous, est sur le difficile sentier de l'enseignement et des Sauveurs du monde.

Août 1946.

Mon cher frère,

Vous aurez maintenant lu et assimilé les instructions et les communications, qui ont été conservées pour vous jusqu'à la fin de la guerre et jusqu'à ce que vous parveniez à la sécurité physique. Il n'y avait pas **[6@470]** de véritable nécessité à ce que je m'exprime sur la situation existante, car l'étroitesse du lien unissant le Maître K.H., moi-même et vous, assure la compréhension et évite la perte de temps.

Vous êtes passé par une période de grande difficulté et de grand danger, sans avoir perdu votre emprise spirituelle sur la réalité essentielle ou sur votre vision spirituelle ; votre force a été telle que vous avez élevé votre famille avec vous, et l'avez aussi protégée tout le temps. Ayant atteint un sommet de réussite spirituelle, un autre peut être aperçu et, entre ces deux sommets, s'étendent un champ de service, une sphère de danger, un lieu de mirage et de profond bourbier, lieu que vous devez traverser en luttant jusqu'au point de réussite prévue par votre âme, pour votre vie présente. Vous pouvez réussir ; moi-même et A.A.B. sommes prêts à vous aider.

Une discussion survint entre votre Maître (K.H.) et moi-même. Vous aviez été envoyé (ou prêté, si je puis employer ce terme) pour aider dans mon ashram. Nous avons discuté la question de savoir si les souffrances des quelques dernières années ne justifiaient pas votre retour à l'ashram de K.H. ; le travail y serait dur, mais pas du même genre, et il y aurait moins de nécessité de travail de contact sur le plan physique. J'ai prétendu que vous étiez assez fort pour cette double épreuve ; K.H. pensa qu'il en était probablement ainsi, mais qu'il n'était pas nécessaire de demander toujours à un disciple de boire la coupe du sacrifice jusqu'à la lie, du moins pas avant que vous n'ayez pris l'initiation de la crucifixion. La tâche qui vous est offerte aujourd'hui, avec la tension et la souffrance qui en découleront, sera d'une autre sorte, et la douleur sera surtout mentale, mais vous êtes de taille à la supporter. Il fut décidé de vous laisser tenter la tâche requise pendant trois ou sept ans (à votre choix), et que si vous décidez de ne plus rien faire dans les directions indiquées, vous pouvez abandonner cette tâche... sans impression d'échec. Ce travail ne peut être entrepris que par ceux qui, comme vous, repoussent sans aucune difficulté toutes les attitudes séparatives, qui agissent et pensent toujours en termes

d'humanité une et avec un amour inclusif. Vous, mon frère, répondez à toutes ces exigences... Cette tâche fait très nettement partie de mon travail... et je prendrai contact avec vous à de fréquents intervalles. Vous pouvez vous reposer entièrement sur cette déclaration.

Votre travail de méditation doit se maintenir au niveau de votre vision. Je suggère que vous suiviez le schéma simple que j'appelle "Les **[6@471]** sommets" et que vous consacriez beaucoup de temps à la pensée calme et à *l'impression*. Sachez que vous serez guidé, pas à pas, quand ce sera nécessaire. Mon amour vous enveloppe, et l'entrée de mon ashram vous est grande ouverte.

Novembre 1948.

Mon frère et mon ami,

Ma dernière communication avec vous, par le canal de A.A.B., remonte à deux ans ; ces deux années ont comporté pour vous une grande tension et de grands efforts. Chaque disciple, en ces temps troublés, supporte trois sortes de tension ; non, mon frère, je dirai que les tensions majeures sont de quatre sortes :

1. Les tensions et les efforts découlant de la vie de famille du disciple, ou de ses relations journalières immédiates ; vous en avez eu votre large part.
2. Les tensions et les efforts dus à la vie intérieure profonde de relation avec l'âme ; ceux-ci apportent avec eux leurs difficultés particulières et uniques, qui ne peuvent être partagées avec personne sauf avec le Maître, quand le disciple a atteint le point de développement que vous avez maintenant atteint ; cependant, ils engendrent une vie intérieure de tension qui peut inévitablement conduire au prochain point de révélation.
3. Les problèmes et les circonstances qui résultent de la période dans laquelle vit notre humanité moderne ; à l'heure actuelle, ils sont d'importance unique et troublante ; ils impliquent une mise en équilibre des valeurs qui se poursuit dans tous les domaines de la vie humaine et suscitent, chez le disciple, une douleur et une inquiétude presque intolérables.
4. Et aussi les complications et les épreuves particulières qui ont leur origine dans les relations ashramiques, et que le disciple **[6@472]** comprend par son contact avec l'ashram. Elles résultent de ce qu'il tente de soulever le fardeau de l'humanité, et de la mesure dans

laquelle il comprend le Plan, à l'unisson de la Hiérarchie tout entière. Cela produit une crise inévitable et constitue un fardeau qui – ajouté aux trois autres sphères de difficulté – fait souvent penser au disciple que sa croix (sa vie verticale et sa vie horizontale) est plus qu'il ne peut supporter. La Croix Fixe devient une réalité et il commence à apprendre sa vraie signification.

Ces quatre difficultés sont encore aggravées si vous considérez le fait qu'elles sont ressenties simultanément dans les trois aspects de la personnalité du disciple. Il y a une réaction dans son corps éthérique, dans son véhicule émotionnel et dans son mental. Ceci constitue ce que l'on appelle quelquefois "les sept douleurs divines" ; elles sont décrites symboliquement et de manière très inexacte dans la discipline chrétienne, par les sept stations de la Croix. Comme je vous l'ai dit ailleurs [18] : "du point de vue du symbolisme chrétien (même si son interprétation est encore inadéquate), ces sept crises correspondent aux sept stations du chemin de la Croix qui jalonnent la voie d'un Sauveur du monde dans sa progression." Ici encore vous avez les quatre et les trois rassemblés en une synthèse de service, de discipline et de développement.

Tous ces facteurs ont été actifs dans votre vie, mon frère et condisciple. Je voudrais vous féliciter sur un point. Vous avez poursuivi votre travail ashramique, votre pensée et votre service en dépit de tout ce qui s'est passé. Nous l'avons noté ; c'est cette qualité de stabilité spirituelle que nous recherchons. Le domaine de votre travail reste le même ; cela fait partie de votre obligation karmique et ne peut être évité, mais le mode et la nature du travail à accomplir *devra être modifié* pour des raisons que vous comprendrez, j'en suis sûr...

Comme vous l'aurez noté, je vous ai peu parlé de vous-même et de votre développement spirituel. La guerre a enseigné à beaucoup de disciples que c'est en servant et en pensant profondément que vient la vraie sagesse ; ils en sont venus à comprendre qu'en éclairant les autres, **[6@473]** le rayonnement et la gloire de Dieu peuvent être révélés. *Vous l'avez appris et à partir de là vous entrez dans une phase nouvelle de l'état de disciple* ; vous pouvez être considéré comme capable de vous enseigner à vous-même.

Le travail qui vous est indiqué exigera de vous une seule discipline, et c'est une discipline difficile. Il s'agit de l'organisation, rigoureuse de votre temps, sans tenir compte des exigences de la personnalité, ou des entraves d'un corps

---

[18] *Astrologie Esotérique*, *Traité sur les Sept Rayons*, Volume III, page anglaise 476.

éthérique tissé trop lâche, ni d'une sensibilité qui vous rend la vie très dure. La grande nécessité du service que vous pouvez rendre, et la tâche désespérée impliquée dans la réorganisation de votre temps et de vos plans, joueront un grand rôle pour compenser les difficultés citées plus haut et – avec le temps – pour les guérir. Vous n'appartenez plus à votre famille, mon frère. Vous appartenez à l'humanité, leçon qu'A.A.B. a eu beaucoup de peine à apprendre.

Je ne vous donne aucune méditation à suivre. Vous ressentirez peut-être la nécessité d'opérer certains changements dans celle que vous faites actuellement ; sentez-vous libre de changer lorsque vous le croyez désirable, et cherchez constamment et journellement un contact plus étroit avec votre Maître et le mien, le Maître K.H.

Journellement, je regarde de votre côté, mon frère, et ce n'est pas une déclaration en l'air de ma part. Reposez-vous sur ma compréhension et appelez-moi si besoin est. Développez une sensibilité télépathique à ma voix, comme je l'ai développée à la vôtre.

à R.A.J.

Août 1940.

Mon frère et mon ami,

Pour vous, comme pour tous les disciples en ce temps de crise mondiale, la vie a été extrêmement difficile. Il ne s'agit pas là d'une platitude banale, bien qu'A.A.B. remarque, à part soi, que cela en est une. Elle me connaît si bien que pour moi, depuis des années, ses commentaires se sont révélés une source d'amusement, et ont parfois été d'un grand secours pour m'aider à comprendre le mental occidental. Je suis un Oriental de la quatrième race-racine, et bien que j'aie eu deux incarnations européennes, il m'arrive de temps en temps de ne pas saisir ou comprendre la réaction occidentale. La remarque ci-dessus **[6@474]** n'est pas simplement stupide ; elle contient la clé de votre avenir. Vos difficultés à l'heure actuelle viennent surtout des autres, plus que de vous-même ; elles sont instructives plus que karmiques. Vous avez mené une vie utile et fructueuse ; il y a encore beaucoup à faire pour vous, ce qui vous permettra de poser le doigt de l'amour sur le cœur et la vie des autres ; ce faisant, vous les reliez à vous et les amenez sous la "direction de l'œil". En cette vie, néanmoins, le travail plus vaste du disciple n'a pas été le vôtre. Votre tâche a été préparatoire à ce travail et – si vous voulez bien garder à l'esprit la compréhension de ce fait pendant le reste de cette incarnation – vous passerez à un cycle de vie vous révélant le sentier que, en tant qu'initié, vous décidez de

fouler.

Sous ce rapport, n'oubliez pas, mon frère, que le rayon de l'enseignement vous conditionne, et qu'il y a une très grande différence entre enseigner en tant qu'être humain, même excellent, et enseigner en tant qu'initie ; c'est en tant que disciple consacré que vous apprendrez cette distinction de base. Cela aura aussi un effet précis sur votre vie.

Cette pensée me donne l'occasion de signaler à vous-même et, incidemment, à vos frères de groupe que beaucoup de disciples – qui comme vous, ne sont engagés dans aucun travail mondial spectaculaire – sont en train d'établir des contacts, ici ou là et partout, devant former le noyau du groupe d'aspirants et de disciples novices, que tout initié ou disciple ancien rassemble automatiquement autour de lui. Il ne va pas, pendant telle ou telle incarnation, dans le monde et dire : "Je vais rassembler un groupe qui formera mon futur ashram." S'il agit ainsi, il échoue sûrement ; si, au contraire, il cherche à aider spirituellement et à stimuler ceux qu'il rencontre dans ses devoirs journaliers, c'est tout autre chose. A ce moment-là, personne n'est sans importance. Délibérément, il rassemble des gens autour de lui, car il aime et aide assidûment. Certains d'entre eux peuvent ne faire que passer vers d'autres buts, et aucun lien permanent ne se crée avec eux. D'autres envoient vers lui un fil réceptif de compréhension et de demande et, à mesure que son intuition se développe, il les reconnaît comme siens ; **[6@475]** ésotériquement, "il entrelace le fil de sa vie avec le leur", assumant ainsi une responsabilité et formant un lien plus permanent, à la fois avec la réceptivité et avec les liens karmiques. Ils deviennent indissolublement liés.

Vous avez pris contact avec beaucoup d'individus dans votre travail d'enseignant de toute une vie ; vous connaissez et comprenez dans une certaine mesure ceux qui ont répondu à vous-même en tant qu'individu, et à vous en tant qu'être à qui l'on peut s'adresser pour trouver quelque compréhension. Je vous demande de garder ces pensées à l'esprit pendant le reste de votre vie et de commencer, selon votre plan, à poser les fondements de l'avenir. Voilà les instructions de travail précises que je vous donne aujourd'hui. Cela impliquera une tâche d'observation, et la détermination d'aller aider partout où c'est nécessaire. Vous avez, sur beaucoup de points, ce que j'ai appelé en moi-même, lorsque je vous observais, un complexe d'infériorité très bien maîtrisé, tellement bien maîtrisé que vous ne lui permettez pas de constituer une véritable entrave ; il n'en existe pas moins et vous pose parfois un problème. Je vous demande aussi de l'ignorer de plus en plus et, dans les décisions que vous devrez prendre au cours des douze prochains mois, je vous prie d'agir en croyant positivement en vous-même et de choisir, sans vous poser de

questions, le domaine offrant les plus larges possibilités.

Août 1942.

1. La note sonne claire pour vous aujourd'hui, mon chéla et ami. C'est la note cachée du sacrifice. Mais le sacrifice n'est pas ce que vous croyez.
2. La sagesse de l'œil est vôtre. Laissez la radiation de votre cœur suivre la direction de l'œil.
3. Ne vivez pas à la surface des événements, mais vivez profondément au centre et aux sources de la vie.
4. Les dix prochaines années comporteront pour vous trois crises. Faites – en des occasions de donner – de l'expansion à votre travail.
5. Le diadème, la robe rose, les sandales à vos pieds et le bourdon de pèlerin à la main – voilà les possessions dont vous êtes fier.
6. Approchez-vous de moi, en un contact personnel plus étroit, dépourvu de personnalité. Ce paradoxe est clair. **[6@476]**

Septembre 1943.

Mon frère,

Je me demande si vous avez tiré de ces six affirmations ce qu'elles étaient destinées à vous communiquer, en fait de direction et d'instruction. Je souhaite attirer votre attention sur la cinquième affirmation : "Le diadème, la robe rose, les sandales à vos pieds". Quelles pensées ces mots symboliques vous ont-ils communiqués ? J'en parle, car je désire construire votre méditation des quelques mois à venir, autour des concepts cachés par ces mots. Les trois premières affirmations étaient assez faciles à comprendre pour vous. La quatrième contenait une prophétie. La cinquième contenait certains Mots de Pouvoirs et avait pour but de vous instruire quant à la nature de l'orientation de votre vie, et à la qualité désirée de votre service, au cours des dix prochaines années. Ils indiquent ce que vous possédez à l'heure actuelle, mais dont vous devez prendre de plus en plus conscience. Permettez-moi de vous donner quelque idée de leurs significations :

1. *Le Diadème*. C'est un symbole double. Il signifie la réalisation ou période de couronnement de votre vie (que vous affrontez maintenant, si vous le désirez) ; il exprime aussi l'idée d'une utilisation plus nette et plus régulière du centre de la tête. Vous êtes évidemment une personne de "cœur". Votre prochaine tâche, dans votre travail de méditation, est d'élever l'énergie du centre du cœur à sa

correspondance dans la tête, et de commencer à vivre davantage dans la tête que dans le cœur ; vous devriez aussi commencer à faire fusionner l'énergie du centre supérieur du cœur avec celle du centre ajna, ce qui amènerait "l'œil directeur" à un plus grand service, à plus d'importance et à plus d'utilité. C'est en vue de cet objectif que j'ai construit la méditation que je vous suggère ici.

2. *La Robe rose*. Ici, mon frère, le symbolisme est évident. Le rose est la couleur de la dévotion, et vous êtes largement pourvu de cette qualité. Je cherche, néanmoins, à attirer votre attention sur son caractère d'attraction magnétique, en ce qu'il affecte les autres, plus que vous-même. Les personnes de dévotion consacrée ont atteint un point où cette dévotion n'est nullement une entrave ; c'est apparemment une protection, simplifiant leur vie. Grâce à **[6@477]** cette ferme dévotion, elles peuvent avancer sans dévier sur la Voie. Mais elles peuvent oublier – en vertu même de cette dévotion – qu'elles rayonnent d'une qualité qui stimule sa correspondance chez les autres. C'est pourquoi les personnes de sixième rayon peuvent facilement former un groupe autour d'elles. Mais elles réussissent rarement à garder très longtemps ceux qu'elles ont ainsi attirés, car elles ne comprennent pas la raison de cette facilité et l'attribuent toujours à des causes fausses. Seul votre corps astral est sur le sixième rayon, celui de la dévotion ; cela le rend vraiment puissant et, dans votre cas, produit le sentiment d'infériorité dont j'ai parlé plus haut. Je vous demande de changer votre point de vue et de considérer votre corps astral de sixième rayon comme un moyen puissant à utiliser dans le service.

3. Dans ces deux expressions symboliques nous avons relié le centre du cœur au centre de la tête, et le centre du cœur au corps astral.

4. Les Sandales à vos Pieds. Ici, vous est simplement rappelé, en d'autres termes, le pouvoir sous-jacent qui motive votre vie tout entière. Ceci peut être résumé par l'affirmation catégorique de trois vérités inaltérables et stables, car elles sont imposées à votre personnalité par votre âme :

    a. Vous foulez le Sentier du Disciple.

    b. Vous êtes arrivé à un certain ashram, ou centre de pouvoir sur le Sentier.

    c. Vous êtes intelligemment conscient de ces faits, et ce sont des facteurs majeurs qui conditionnent votre vie.

En conséquence, vous avez établi un rythme de pensée que rien ne peut

changer et qui constituera une stimulation puissante pour décider, quand cette incarnation prendra fin, le moment de votre retour, le genre de véhicule que vous construirez en tant qu'âme, et la nature de la race, de la nation, du type de service que l'âme adombrante confiera à la personnalité. L'énergie suit la pensée. Une définition de la personnalité pourrait s'exprimer comme suit : La personnalité du disciple est un point focal d'énergie établi par l'âme.

"L'œil directeur", mentionné dans la deuxième affirmation, se rapporte principalement à la vue lointaine que l'âme a de vous et de **[6@478]** votre préparation à un service plus complet dans votre prochaine vie. Une étude de ces trois expressions vous conduira dans le domaine de la qualité, et non seulement dans celui du symbolisme ; le concept de la radiation du cœur, du pouvoir d'attraction et de la responsabilité concernant la préparation, se dégage clairement des trois idées sous-jacentes à la méditation suggérée ci-dessous. Je vous propose de faire cette méditation seulement deux fois par semaine, le dimanche et un jour en milieu de semaine. Les autres jours, continuez simplement, avec vos frères de groupe, la réflexion de groupe assignée. De cette manière les journées de votre orientation personnelle dans la méditation seront attendues avec joie. Voulez-vous essayer ce plan, mon frère ?

Stade I. *Le Diadème*.

1. Etablissez une relation entre :
   a. Le centre du cœur et le centre de la tête.
   b. Le centre du cœur dans la tête et le centre ajna.

   Vous établissez ainsi un triangle mineur d'énergie, ou une "relation lumineuse et vivante" : centre du cœur, de la tête et ajna.

   c. La personnalité en attente, consacrée, pleine de dévotion et l'âme. Vous établissez ainsi un plus grand triangle : âme, tête et cœur.

   Visualisez ces triangles comme reliant et focalisant votre conscience autant que possible dans la tête, à mi-chemin entre l'âme et le centre du cœur, en remontant la colonne vertébrale, et donc utilisant comme point médian le centre du cœur dans la tête. Evitez de vous concentrer sur l'emplacement. Imaginez simplement que le point à atteindre est celui du Diadème.
2. Réfléchissez alors paisiblement sur le pouvoir directeur de l'âme :
   a. Agissant à l'intérieur du symbolique "diadème de réalisation".
   b. Utilisant "l'œil moteur de l'âme" comme agent de direction, c'est-à-dire le centre ajna, centre entre les sourcils. **[6@479]**
   c. Prononcez ensuite les mots suivants en y mettant toute l'intention

possible :

> "Puisse mon âme, dont la nature est amour et sagesse, diriger les événements, stimuler à l'action et guider chacune de mes paroles et chacun de mes actes."

Stade II. *La Robe rose*.

1. L'entreprise suivante consiste à établir consciemment une relation avec les autres par :
   a. La focalisation du pouvoir ou de l'énergie de la dévotion en vous-même, de manière qu'elle devienne :
      1. Une radiation affectant les autres.
      2. Une force d'attraction les reliant à vous qui serez pour eux une source temporaire de lumière spirituelle.
      3. Une influence magnétique stimulant une nouvelle activité de leur âme, vis-à-vis de leur personnalité.
   b. Un acte de service consistant à inonder la personnalité de ceux que vous souhaitez aider. de la pure couleur rose (très soigneusement visualisée par vous) de la dévotion spirituelle. Ce flot de rose chaud et de lumière radiante les conduira ésotériquement à la dévotion à leur propre âme, et ne les attirera pas à vous, chose qui n'est jamais désirable.
2. Puis dites, avec tout le déversement d'amour dont vous vous sentirez de plus en plus capable :

> "Puisse l'amour de l'âme attirer, et la lumière de l'âme diriger tous ceux que je m'efforce d'aider. Ainsi l'humanité sera sauvée par moi et par tous ceux qui sont affiliés à la Hiérarchie."

Stade III. *Les Sandales aux Pieds*.

1. Que votre réflexion se rapporte maintenant davantage à vous-même ; considérez le Sentier de trois manières :
   a. Le Sentier de service que vous désirez fouler maintenant, Ceci implique le *Passé*.
   b. Le sentier de service que vous désirez fouler maintenant, entrant et sortant librement de mon ashram. Ceci implique le *Présent*.
   c. Le Sentier de l'Initiation à laquelle vous avez été préparé. **[6@480]** Ceci implique *l'Avenir*, votre avenir et son but. Vous

commencez à prendre conscience de vous-même en tant que serviteur consacré et dévoué.

2. Puis, en vos propres termes et à haute voix, consacrez-vous de manière triple à une activité consciente accrue, en tant que disciple accepté.
3. Cherchez maintenant – délibérément, tranquillement, et dans un esprit d'attente et d'anticipation – à prendre contact avec moi, votre Maître et votre ami. Attendez-vous à des résultats, mais pas au moment où vous les escomptez.
4. Faites résonner le OM doucement, sept fois.

Que la paix et le courage soient avec vous, mon frère.

Novembre 1944.

En vous donnant ces instructions personnelles (qui peuvent suffire pour toute cette vie) je me demande : Que puis-je dire, qui soit de la plus grande importance, pour indiquer le point à faire ressortir dans l'avenir, pour communiquer force et assurance positive, et pour vous permettre de vous préparer à faire le prochain grand pas qui s'offre à vous immédiatement ? Les disciples comprennent rarement la responsabilité dont se charge le Maître, lorsqu'Il s'efforce de préparer un groupe de personnes au service mondial ; ils comprennent rarement le problème devant lequel Il se trouve, même lorsqu'Il s'occupe des moins avancés ou des moins dynamiques parmi ses néophytes. Quels sont les facteurs qu'Il doit considérer, qui sont assez puissants pour anéantir une grande partie de son effort (comme cela a été le cas de ce groupe) et qui, fréquemment, conditionnent tellement le disciple qu'il ne prend pas de mesures délibérées pour satisfaire aux exigences de l'ashram, même quand, techniquement et théoriquement, il admet sa responsabilité ? Permettez-moi de vous en indiquer un ou deux, pour vous guider et pour guider le groupe :

1. *Le karma du disciple*. De ce dernier, le disciple sait peu de chose et le Maître sait beaucoup. Il n'a pas le droit d'intervenir dans ce karma, car la croissance et le développement du disciple se font lorsque le disciple affronte l'inévitable des **[6@481]** événements, accepte son karma et travaille à le compenser, poussé par un motif juste. Permettez-moi une illustration. Le Maître sait que c'est la destinée du disciple, et que ce dernier est capable d'exécuter un certain travail, servant en cela l'humanité d'une façon particulière. Il sait aussi que c'est son devoir d'amener le disciple jusqu'au point de compréhension et de l'aider à accomplir correctement son devoir. Mais, lorsqu'Il

examine le karma du disciple, Il s'aperçoit qu'une maladie mortelle va dans quelques années l'abattre, et empêcher à la fois l'effort et la réalisation. Il renonce donc au processus éducatif qui, autrement, aurait été obligatoire pour Lui.

2. *Moyens défectueux*. Souvent dans une incarnation particulière, il manque au disciple quelque caractéristique nécessaire, ou quelque qualité désirable, soit dans sa nature émotionnelle, soit dans l'un de ses autres corps. Il peut, par exemple, avoir un bon véhicule physique, un grand dévouement et un intellect brillant, mais ne pas avoir de persévérance ; le Maître sait donc qu'une coopération régulière et un effort continu ne sont pas encore possibles. En conséquence, Il n'ose pas mettre le disciple, avec d'autres membres de son ashram, à un travail et un service désignés, car Il sait qu'il mettra en péril la réussite des efforts conjoints. Le groupe doit donc continuer sans l'aide qu'autrement ce disciple donnerait avec compétence.
3. *Un point d'aveuglement*. C'est l'un des empêchements les plus fréquents que rencontre le Maître lorsqu'Il cherche a conduire ses disciples sur la Voie du Service. Le disciple a quelque grande faiblesse dominante dont il est tout à fait inconscient. Si on lui signale son existence, il la nie catégoriquement et sincèrement. Il affirme violemment posséder la vertu ou force opposée. Mais, pendant tout ce temps, cette affirmation indique simplement l'effort de son âme pour construire une qualité qui, lorsqu'elle sera assez forte, expulsera le défaut qui fait obstacle. Tant qu'il existe cet état de **[6@482]** choses, il n'est pas possible d'intégrer complètement le disciple à l'ashram, et il n'est pas non plus possible de le convaincre que – sous ce rapport spécifique – il est complètement aveugle. La vision viendra, finalement et inévitablement, mais ce sera le résultat de l'effort personnel du disciple et d'un éveil engendré par lui-même ; une fois éveillé, l'aveuglement ne sera plus jamais possible.
4. *Une nature trop enthousiaste*. Cela entraîne le disciple à s'élancer en avant frénétiquement, dans un effort pour accomplir la tâche indiquée, pour prouver au Maître sa solide détermination et, aux autres membres de l'ashram, sa grande utilité. Cet enthousiasme peut faire échouer les projets choisis, raccourcir la vie du disciple, interférer de ce fait avec son karma, et faire de lui une source d'amusement et de souci pour son groupe.

Tous ces facteurs et beaucoup d'autres encore plus subtils doivent être envisagés par le Maître, de même que l'âge, le milieu et les cycles de temps du

disciple.

Je souhaite donc vous signaler qu'il dépend entièrement de vous d'accroître votre utilité dans l'ashram. Si vous me demandiez aujourd'hui quelle phase de votre développement doit recevoir votre attention, je répondrais : Cherchez consciencieusement et énergiquement à surmonter votre négativité. Pour vous, une négativité consciente et cultivée a été un moyen d'échapper à ce que vous exprimiez en tant qu'administrateur et directeur. Pendant des décennies, votre âme vous a obligé à occuper la position d'agent d'exécution, de direction et d'administration. Fondamentalement, cela allait à l'encontre de votre inclination naturelle. Cependant, c'était très nécessaire et éducatif. Néanmoins, une fois les devoirs et les obligations impliqués remplis, et une fois que vous aviez accompli votre tâche correctement et avec succès (ce que vous avez toujours fait), votre personnalité – timide et sensible – se réfugiait dans une attitude négative envers les gens ; vous avez cultivé un isolement qui vous rendait difficile d'établir une relation plus grande avec d'autres personnes.

Cependant, mon frère, même si vous ne vous en rendez pas compte, ces relations avec les autres, et un échange positif avec ceux que vous rencontriez, ont toujours été désirés par les personnes avec qui vous preniez contact ; les gens ont toujours souhaité se rapprocher de vous ; **[6@483]** ils ont eu un vif désir de vous connaître mieux, de vous rendre service et de compter pour vous. En tant que directeur, vous étiez toujours disponible ; en tant qu'âme dans une personnalité, vous avez vécu votre propre vie séparé des autres. Il n'a pas été facile de prendre contact avec vous et de vous connaître ; vous n'avez jamais répondu aux avances ; vos réactions envers ceux qui désiraient un contact ont été négatives, et ceci à des moments où vous-même aviez besoin d'un rapport plus étroit. C'est là qu'est votre tâche et votre problème pour les années de vie qui vous restent. Apprenez, je vous en prie, mon frère, à aller individuellement vers les personnes que vous rencontrez, et avec qui la vie et les circonstances vous associent. Rompez – si dur que ce soit – avec les formes-pensées qui vous conditionnent si puissamment, souvent basées sur un complexe d'infériorité. Ne permettez pas aux facteurs qui conditionnent si puissamment l'homme cultivé, entraîné, façonné par la tradition, une bonne hérédité et des générations d'ancêtres civilisés, de vous dominer.

Votre travail auprès d'enfants a eu tendance aussi à vous séparer, à vous rendre victime d'une solitude forcée. Vous pouviez toujours vous montrer libre et magnétique envers eux, mais ils ne faisaient pas intrusion dans la forteresse retranchée que vous imposiez à vous-même. Il faut maintenant vous adapter à l'enseignement d'adultes dans votre prochaine incarnation ; il sera nécessaire d'aborder les choses différemment, ce qui fera appel et impliquera tous les

aspects de votre être. Le disciple enseigne principalement parce qu'il est, et en se donnant tout entier à tous ceux qu'il rencontre. Il sort de soi-même spontanément quand quelqu'un entre dans le cercle de ses possibilités de contact. Ceci vous est presque inconnu. La leçon que le disciple entraîné doit maîtriser est donc celle du discernement. Il doit apprendre le discernement dans les contacts, pour éviter une promiscuité inutile même si elle est bien intentionnée.

La scène du monde est organisée de telle façon à l'heure actuelle, que vous avez toutes possibilités de trouver une vaste sphère de contacts, de travailler en pleine coopération avec d'autres personnes et avec des condisciples, ce qui vous obligera à libérer *le pouvoir magnétique de votre personnalité pénétrée par l'âme*. Votre développement intérieur est de très loin supérieur à votre expression extérieure ; en conséquence, vous n'avez pas à travailler avec persévérance à votre développement **[6@484]** intérieur ; il vous faut faire effort pour parvenir à la capacité de prendre contact, d'influencer tous ceux dont le sort est uni au vôtre, et de susciter chez eux une réponse. Les rebuffades, les malentendus et l'absence de réponse seront naturels au début, jusqu'à ce que vous ayez découvert votre "technique de contact" et l'ayez appliquée. Chaque disciple élabore sa propre technique. Vous n'avez pas encore découvert la vôtre.

Comme à d'autres, je vous donne trois mots sur lesquels je vous demande de réfléchir, à mesure que s'écoule le temps, et dont vous pouvez attendre des résultats précis *s'il* y a quelque vérité dans l'aphorisme "l'homme est tel qu'il pense dans son cœur".

Le premier mot que je suggère est *Contact*. Beaucoup de contact avec vos frères de groupe sur les niveaux intérieurs est chose facile pour vous, même si vous ne le croyez pas. Vous avez un contact bien établi dans cette direction, mais votre cerveau ne l'enregistre pas encore adéquatement. Ceci est entièrement dû à un manque de sensibilité, inhérent aux cellules de votre cerveau, et cela n'a pas grande importance. Du point de vue de votre méditation journalière, je vous demande d'aller au travail quotidien avec l'intention d'attirer magnétiquement (afin de les aider et de les servir) au moins trois personnes, connues ou inconnues de vous. Vous pourriez trouver utile, du moins pour un certain temps, de tenir un journal de ces contacts ; vous devriez y inscrire une conversation au moyen de laquelle vous vous êtes rapproché de quelqu'un, un contact avec quelque étranger, qui vous a paru fructueux et intéressant, ou un travail exécuté en commun avec quelqu'un d'autre, dans une compréhension parfaite. Cela développera en vous un esprit tourné vers les autres et un intérêt pour tout le processus de contact. Les contacts et le

développement du mécanisme qui en résultent, ajoutés à l'habitude du rapport magnétique – secret de toutes les expansions de relation – sont préliminaires à l'initiation. Réfléchissez à ceci, car c'est de très grande importance pour vous.

Le deuxième mot que je veux vous donner est *Impression*. Ce mot vous offre un large champ de réflexion ; il met en jeu tout le problème de la réponse sensible aux contacts intérieurs et aux relations extérieures. C'est la clé du développement du psychologue entraîné et c'est une branche de l'aspect du mental universel que nous appelons la vérité. **[6@485]** La faculté d'enregistrer correctement l'impression, l'aptitude à l'interpréter avec justesse et puis à en tirer des déductions correctes, est le secret de tout diagnostic en ce qui concerne la psychologie. Lorsque le disciple en tient compte vis-à-vis des gens avec qui il prend contact, c'est d'une utilité énorme, lorsque l'impression est analysée et que les résultats de cette analyse sont utilisés, l'impression offre une étude des plus fructueuses, surtout pour des gens comme vous.

Finalement, je vous demande de réfléchir au mot *Relation*. Je voudrais que vous le fassiez dans le but particulier de comprendre comment vous, en tant que disciple à l'entraînement, pouvez établir les relations qui apporteront aide et force aux autres et ainsi soutenir le travail de l'ashram. Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur ce sujet, car je désire que vous arriviez à vos propres conclusions et connaissances.

Ce que je fais en vérité, mon frère, c'est de vous indiquer le domaine de votre futur entraînement, entraînement qui occupera tout le reste de votre vie. Cet entraînement doit être mis en route par vous-même, et doit toujours être entrepris dans le but de vous rendre apte à travailler dans l'ashram, en tant que partie du grand ashram qu'est la Hiérarchie. Vous convenez particulièrement pour ce travail ; il vous faut seulement libérer la qualité magnétique de votre nature déjà développée et renverser ainsi les barrières pouvant exister ; vous vous apercevrez ainsi que votre champ de service est considérablement étendu, et que votre puissance s'exerce dans le domaine d'une inclusivité réalisée.

Août 1946.

Mon frère,

Ce n'est nullement votre faute si ce groupe sur le plan physique est dispersé jusqu'au prochain cycle de vie de la majorité de ses membres. C'est désolant que le travail sur le plan doive prendre fin, mais une analyse serrée et honnête du groupe lui-même indiquerait probablement que la réaction majeure est un mélange de deux réactions : tout d'abord, un manque d'intégration des membres et, deuxièmement, l'impression d'avoir perdu quelque chose, car mes communications avec vous tous ont pris fin exotériquement. Toutes deux sont

des réactions de la personnalité. Du point de vue du Maître qui connaît le peu d'importance des **[6@486]** années, ces deux réactions importent peu. Peu d'entre vous sont vraiment jeunes, certains sont vraiment vieux, bien qu'aucun ne soit aussi vieux que moi. Dans un délai relativement court, vous allez tous vous débarrasser du handicap du corps physique, et vous serez prêts à une nouvelle expérience spirituelle. Esotériquement (si l'un d'entre vous le souhaite), la situation demeure inchangée, pourvu que vous le gardiez ainsi vous-mêmes. Le contact intérieur existe toujours, exactement comme auparavant ; le but qui est devant vous est identiquement le même et la porte de mon ashram est grande ouverte pour tous ceux qui satisfont aux exigences.

Quel est votre but fondamental, mon frère, ? Compte tenu de votre rayon et de votre type, c'est d'imprégner votre personnalité d'énergie de l'âme. Ceci est une platitude, et vous pourriez bien répondre que c'est vrai de tous les aspirants. Assurément ; mais l'objectif particulier de votre âme dans cette vie était de faire descendre l'énergie de l'âme des corps subtils jusque dans les trois mondes, afin qu'elle puisse charger le cerveau. Ce fait de charger le cerveau aura pour résultat un développement accéléré de la qualité de l'âme, telle qu'elle se manifeste sur le plan physique.

Ainsi que je vous l'ai dit plus haut, vous êtes bien développé sur les plans intérieurs, mais votre expression ésotérique de ce développement intérieur n'est pas suffisamment dynamique ; elle n'exerce pas une impression adéquate sur les conditions extérieures de vie. Vous le savez. Vous avez, j'en suis sûr, réfléchi aux trois mots – Contact, Impression et Relation – que je vous ai donnés dans mes dernières instructions, et vous les avez étudiés. Je suis également sûr que vous avez abordé la question dans le sens d'un renforcement de votre *contact* avec moi, avec l'ashram et avec le groupe, pour vous rendre sensible à *l'impression* spirituelle, et aussi pour que vos *relations* soient correctes dans deux directions : envers l'ashram et envers vos semblables. Tout ceci est très bien, mais – en vue de votre développement et d'une plus grande utilité – je voudrais que vous preniez ces trois mots dans votre pensée (pendant le reste de votre vie) et que vous dirigiez votre pensée vers le contact avec vos semblables, vers le genre d'impression que vous pouvez établir – *impression* qui doit vous permettre d'imprimer aux autres le désir de découvrir la vérité et de persévérer jusqu'au bout. Cela impliquera aussi que vous établissiez avec eux une *relation* éducative, suscitée **[6@487]** par la qualité de votre manière de les aborder, et par la "coloration satisfaisante" de votre vie, selon l'expression de l'un des Maîtres.

Pour vous donc, jusqu'à ce que je vous voie de l'autre côté du voile de séparation, les trois types de travail doivent s'exprimer dans deux directions : la

stabilisation de cette expression envers l'ashram (ce qui pour vous est presque une habitude, et ne nécessite donc pas de dépense d'énergie), et aussi un effort intensifié pour découvrir le sens de ces mots vis-à-vis de vos semblables. Cela sera beaucoup plus difficile. Il y a tant de pouvoir spirituel accumulé en vous ; si vous le libériez chaque fois que c'est possible et dans toutes les directions, vous seriez surpris du résultat. Vous pourriez alors rendre les dernières années de votre vie fructueuses et réconfortantes, bien plus qu'elles ne l'ont jamais été dans le passé. Votre vie a été une vie de beauté, un peu obscurcie par la négativité.

Vous êtes en train de passer de la périphérie de l'ashram vers le centre. Il suffirait d'un petit effort dynamique de votre part qui vous donnerait l'assurance ferme que vous êtes dans le cercle infranchissable de l'ashram et que vous agissez en disciple conscient. La plupart des membres du groupe n'en sont pas encore à ce stade. L'ashram vous enveloppe tous, mais la prochaine démarche, pour vous tous, est de franchir – sans aide aucune – la barrière mentale qui vous sépare de la connaissance consciente. Une fois cette dernière acquise, l'ashram pourra vous donner "droit de cité".

L'une des idées que les disciples auraient avantage à saisir, c'est que le processus du passage de l'autre côté n'implique aucune cessation des processus de Contact, d'Impression et de Relation. Ces trois mots étant ceux que j'ai précédemment imprimés dans votre mental, et qui me semblent aujourd'hui d'importance majeure dans votre vie, j'aimerais que vous saisissiez quelque peu, si possible, la permanence de leur importance. Pour la masse de l'humanité ordinaire, polarisée dans toutes ses activités et ses pensées sur le plan physique, la période post-mortem est semi consciente ; les personnes ne reconnaissent pas les lieux et sont désorientées émotionnellement et mentalement. Pour les disciples il y a encore un contact avec les gens (habituellement avec ceux qui leur étaient associés) pendant les heures de sommeil ; la réception de **[6@488]** l'impression existe encore, venant de l'entourage et des associés, et il y a encore reconnaissance de relation avec, comme sur terre, la prise de responsabilité.

L'un des étudiants de ce groupe m'a posé une question, il y a quelque temps ; j'ai tardé à répondre. Comme elle a un rapport avec le sujet que nous étudions, je vais y répondre ici. Après quelques commentaires subsidiaires, l'étudiant disait : "Je peux calmer les coques ou corps extérieurs, mais je n'ai pas osé retirer la corde de liaison. Est-ce prudent ? Pouvez-vous voir mon état, et me le dire ?" Ma réponse est très simple et je sais qu'il me comprendra.

Si vous aviez vingt ans de moins, mon frère, c'est en toute sécurité que vous pourriez rompre le chaînon de liaison, mais vu votre âge, il n'est pas juste de le faire maintenant. Il y a encore quelques personnes que vous devez aider,

et un fil ou deux à ramasser. Un effort exagéré demandé au véhicule physique – que l'on soit jeune ou vieux – n'est jamais nécessaire et souvent nuisible. De nombreux aspirants de ce groupe, de l'Ecole Arcane et d'ailleurs, s'entraînent pour travailler dans le nouvel âge et dans leur prochain cycle de vie ; leur réalisation est souvent supérieure à ce que justifient les possibilités actuelles des cellules de leur cerveau. En conséquence, la connaissance et l'expansion de conscience enregistrée est temporairement retenue, jusqu'à ce qu'un meilleur véhicule physique soit disponible. Je mentionne ceci, car certains souffrent de découragement quand, après des années de travail et la venue de la vieillesse, ils se trouvent enregistrer un état statique, ou ce qu'ils estiment être statique. Il n'y a pas lieu d'avoir une telle impression, mais il y a lieu de poursuivre avec soin la progression du travail intérieur, même si l'enregistrement extérieur est apparemment absent.

Pour reprendre votre instruction, si vous désirez accroître la capacité des trois activités – contact, impression, relation – vous pourriez faire un exercice simple avant de vous endormir, le soir.

Après être parvenu autant que possible au confort complet, essayez d'adopter une attitude d'abandon calme et délibéré du corps physique, en maintenant le concept tout entier sur le plan mental, et cependant vous rendant compte que c'est une simple activité du cerveau. Le cœur **[6@489]** n'est en aucune façon à être impliqué. Votre objectif est de demeurer conscient alors que vous retirez la conscience du cerveau, et passez sur les plans plus subtils de conscience. Vous n'abandonnez pas le corps physique définitivement, donc le fil de vie ancré dans le cœur n'est pas impliqué. Pendant les quelques heures où vous êtes revêtu du corps astral et mental, votre but est *d'être conscient* ailleurs. Avec détermination, vous devenez un point de conscience focalisé, intéressé, décidé à sortir de l'enveloppe du corps physique. Vous vous maintenez à ce point, refusant de regarder en arrière vers le véhicule physique, ou vers les soucis, intérêts et circonstances de la vie quotidienne ; attendant sans bouger le moment où votre attitude négative vis-à-vis du plan physique, et positive vis-à-vis des plans intérieurs, apportera un moment de détente, peut-être un éclair de lumière, la perception d'une ouverture par où s'échapper, ou la reconnaissance de ce qui vous entoure, en même temps que l'élimination de toute surprise ou l'attente de tout phénomène.

En pratiquant cet exercice de retrait, vous ne faites qu'effectuer le processus quotidien ordinaire. Si vous parvenez à faire facilement cet exercice, à l'heure de la mort vous vous découvrirez automatiquement et facilement capable – le corps physique n'offrant pas de résistance, mais demeurant calme et négatif – d'opérer la grande Transition sans souci ou peur de l'inconnu. C'est

un exercice que j'aimerais voir entreprendre par tout le groupe. Il implique seulement le maintien ferme d'une attitude, la détermination immuable de se maintenir au point de conscience qui est votre Soi permanent, s'ajoutant à une vivante expectative. J'ai choisi ces mots avec soin et je vous demande de les étudier avec un soin égal.

J'aimerais aussi formuler votre méditation selon les trois concepts, Contact, Impression et Relation. La longueur de cette méditation dépend entièrement de votre choix et de la nécessité du moment ; elle peut s'appliquer à toutes les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, et vous pourriez l'utiliser pendant le reste de votre vie (un grand ou un petit nombre d'années) sans épuiser ses possibilités, ou son utilité. Ce schéma n'est pas une forme rigide, comme tant de méditations que j'ai données au groupe. Il a simplement pour but d'être suggestif. Vous pouvez faire de votre vie une riche expérience en utilisant les suggestions suivantes :

1. Placez-vous à la "porte de sortie" dans la tête. Rendez-vous **[6@490]** compte que de ce point vous pouvez regarder *vers l'extérieur* dans le monde de la vie physique, *vers l'intérieur* dans le monde des émotions ou de la perception mentale et *vers* le haut en direction de l'âme. Ces trois directions forment un triangle de sensibilité projetée. Puis faites résonner le OM trois fois, gardant ces trois directions à l'esprit.
2. Faites alors entrer le mot Contact dans votre conscience, et réfléchissez à ces trois champs de contact dans lesquels vous pouvez vous déplacer : le plan physique, le plan kama-manasique et le royaume de l'âme. Etudiez ces plans de contact possible et inévitable (pour les disciples pleins d'aspiration) ; étudiez-les tels qu'ils sont. Quand vous aurez épuisé quelque peu ce travail vous familiarisant avec les contacts possibles, en vous souvenant que ce travail particulier rendra votre vie fructueuse dans ces trois directions, faites alors résonner le OM et essayez de vous retirer en un point de contemplation silencieuse sur le plan mental. Faites à nouveau résonner le OM.
3. Le fait de la possibilité de l'impression doit maintenant retenir votre attention. Commencez par étudier la teneur générale des leçons marquantes que les contacts sur le plan physique, astral ou mental font sur vous, ce qu'ils ont fait pour vous dans ce cycle de vie ou pendant la semaine passée ou le jour précédent. Puis, délibérément, avec un intérêt et une attention pleinement concentrés, *orientez-vous vers l'âme*, vous tenant *consciemment* prêt à l'impression. Ce que cette impression vous communiquera, quelle pensée vous viendra ou quel

appel au service retentira, vous ne le savez pas. Votre attitude est celle d'une expectative radieuse, silencieuse, stable, et rien d'autre n'est permis. Vous devez travailler à acquérir tout cela. Notez l'apparition éventuelle d'une pensée claire, la clarification de quelque sujet confus, l'expansion de quelque perception mentale en intuition, avec son expansion subséquente de conscience. Vous pouvez consacrer à **[6@491]** cela un temps aussi long ou aussi court que vous voudrez, mais jamais moins de dix minutes.

Puis *orientez-vous vers moi,* votre Maître et votre ami depuis de longues années, et attendez. Il se peut que j'aie quelque chose à vous dire. Notez que j'ai employé le mot "orienter" dans les deux cas ; je n'ai pas dit "prenez contact". La tâche de recevoir l'impression n'est pas facile, et il vous faudra peut-être travailler quelque temps sur ces différents niveaux avant d'enregistrer une réponse précise d'un contact réalisé, car c'est ce que ce sera alors.

Puis faites résonner le OM deux fois.

4. Ayant atteint un point de contact aussi élevé que possible, commencez alors à vous réorienter vers le plan physique et la vie de l'expérience quotidienne, par un processus systématique de Relation. Vous prenez-en tant que disciple sur le plan physique la responsabilité de ces relations envers l'ashram et envers moi, par un service conforme à un plan ; envers l'âme, par la fusion, s'exprimant sur le plan mental ; envers l'expression émotionnelle du groupe, et envers vos semblables. Saisissez ces reconnaissances de relations, à la fois en ce qu'elles affectent votre expression dans la vie quotidienne et par rapport à ceux avec qui vous vivez et travaillez, sur le plan physique. A nouveau, ramenez ce concept essentiel de relation à l'effet que vous avez sur tous ceux que vous rencontrez et cherchez à aider, en tant qu'être humain sur le Sentier. Accompagnez toujours cette pensée de l'idée de responsabilité.

   Puis, faites résonner le OM.

5. Ensuite dites la Grande Invocation en commençant par la strophe :

   "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."

   et faites résonner le OM trois fois. Notez, je vous prie, que dans cette méditation le OM doit être prononcé de manière inaudible.

Si vous adoptez ces suggestions, mon frère, vous ferez de rapides **[6@492]**

progrès dans l'objectivité spirituelle, et votre lumière brillera plus radieuse. Moi, votre Maître, je connais votre rayonnement intérieur. Permettez au monde des choses extérieures de le connaître aussi. Les souhaits que je forme dans mon cœur pour vous, vous entourent.

à I.A.P.

Août 1946.

Mon frère d'autrefois,

Dans le bouleversement mondial actuel qui s'approche régulièrement de l'hémisphère occidental, il n'est pas facile pour les disciples du monde, ayant une sensibilité exceptionnelle, de se détacher des conditions psychiques générales. Cependant le but de tout disciple consacré et engagé tel que vous, mon frère, ainsi que vous l'avez prouvé vous-même (ce qui est le seul témoignage sûr) doit être de conserver une attitude subjective de contact détaché – paradoxe occulte – tout en poursuivant une vie de service actif sur le plan physique. C'est le problème qu'il vous faudra affronter de plus en plus à l'avenir. La situation présente doit toucher et touchera toutes les nations ; chaque disciple sera éprouvé, et devra exprimer, par le service, le maximum de ce qui est en lui-même. je vous le signale afin que vous puissiez comprendre le présent et être préparé pour l'avenir.

Je vous écris en tant qu'âme et non en tant que personnalité, et je vous demande d'étudier les implications de l'attitude que j'adopte envers vous. Pendant le reste de votre vie, vous devriez vous appliquer sérieusement à établir le contact de l'âme et à entraîner l'homme intérieur attentif à saisir les communications de l'âme, et y ajouter la volonté consacrée d'oublier les demandes personnelles, lorsque vous répondez, autant que vous le pouvez, au besoin environnant dans votre propre pays et dans les nations alliées. Ceci peut vous sembler une déclaration surprenante mais, à la fin de la guerre, la période de reconstruction et l'établissement de relations humaines correctes pourront obliger chaque disciple (je ne dis pas "obligeront" car l'élément constant de libre arbitre doit intervenir) à travailler dans les lieux où il a fait un effort antérieur, où les attaches karmiques, l'héritage national et l'inclination déterminent son obéissance personnelle. Cela sera vrai pour vous aussi, mais seul le temps indiquera si vous **[6@493]** travaillerez en une étroite relation ou de loin, le premier travail étant préférable, s'il est possible. Je vous demande simplement de garder ces possibilités à l'esprit, d'éviter les conclusions fanatiques, et d'être prêt à travailler où l'occasion s'en offrira pour vous.

Vous traitez, par une attitude correcte et du bon sens, le mirage dont je vous ai parlé dans ma première communication cette année (Vol. I, page anglaise 188). Je vous en félicite, en vous rappelant que le contact de l'âme est universel et inclusif par ses effets, mais que le mental séparatif, même au niveau de l'âme, peut encore différencier et placer les vérités communiquées dans des catégories et selon leurs sources. Ce sont les vérités communiquées, l'enseignement et l'inspiration qui sont importants, et je crois que vous êtes en train de l'apprendre. Moi, le Maître D.K., je suis membre de la Hiérarchie et je vous instruis par l'intermédiaire de votre âme sur les niveaux mentaux, parfois aussi dans le monde du mirage, et exotériquement sur le plan physique, par l'intermédiaire d'un disciple beaucoup plus ancien, A.A.B., qui vous transmet mes idées. Par moi, cependant, et par votre contact avec moi, basé sur la reconnaissance et le développement de votre âme, vous êtes en rapport avec un monde de conscience et d'inspiration spirituelles que vous pouvez apprécier. Prenez-en possession, mon frère, et transmettez l'enseignement à ceux que vous servez, mais ne vous intéressez pas aux sources ou origines de cet enseignement, et ne vous en occupez pas. *Elles n'ont pas d'importance*. Néanmoins, la responsabilité de l'instructeur repose sur vous. L'instructeur devrait être si préoccupé du besoin de ses étudiants et de la clarification de la vérité (telle qu'elle lui est donnée) en termes qu'ils puissent comprendre, qu'il soit impossible de le faire dévier par l'intérêt porté à l'origine de la révélation.

A.A.B. me rappelle ici que je ne vous ai pas donné les rayons qui gouvernent votre personnalité. Vos rayons majeurs – I et II – sont identiques à ceux de J.W.K-P. et de C.A.C., et devraient conduire à une entente satisfaisante entre vous. Cette combinaison de premier et de deuxième rayon – gouvernant soit l'âme soit la personnalité – est l'influence dominante du travail que je tente de faire actuellement. Ces rayons se rencontrent très souvent dans ce groupe, et l'on pouvait s'y attendre, vu que le Maître M. et le Maître K.H. sont les influences **[6@494]** adombrantes qui soutiennent mes efforts. Sept membres de ce groupe sont conditionnés par ces énergies et la plupart des autres ont le second rayon présent soit dans l'expression de la personnalité, soit dans celle de l'âme. Il y a lieu de le noter car cela colore nettement le groupe, et crée la note de groupe (si je puis m'exprimer ainsi.) Le groupe tout entier, donc, peut profiter de ce potentiel, car cela signifie que l'afflux de compréhension, de lumière et d'amour est grandement facilité.

Les rayons de votre personnalité sont les suivants :

Corps mental : Quatrième Rayon, Harmonie par le Conflit.

Corps astral : Premier Rayon, Pouvoir.

Corps physique : Troisième Rayon, Intelligence active.

Ceci constitue une combinaison intéressante et produit une relation étroite ainsi qu'une ligne de moindre résistance en rapport avec le rayon de l'âme, par l'intermédiaire du cerveau (incarnant la force de troisième rayon) et du corps astral. Je vous signale que le cerveau est toujours composé de cellules et d'atomes qui vibrent selon l'énergie du rayon qui gouverne le corps physique. Ceci est un fait occulte fondamental, exprimé pour la première fois avec précision, mais qui peut toujours être déduit et sous-entendu si l'étudiant travaille intelligemment et saisit véritablement les implications ésotériques de base. Grâce à l'aspiration puissante de votre corps astral de premier rayon (qui en fait est du désir transmué) et à son expression intelligente, et grâce au pouvoir de troisième rayon de votre cerveau qui s'éveille et dirige, le contact de l'âme est assez facile pour vous en ce point particulier de votre évolution. Votre vrai problème est d'écarter la déformation et le mirage des résultats de ce contact, par le pouvoir du mental illuminé, l'illumination étant obtenue par le conflit et le discernement, et se traduisant (lorsque la victoire est gagnée) par le fait de mettre en harmonie l'âme et sa forme sur terre.

J'aimerais donc vous donner un exercice de méditation qui **[6@495]** facilitera l'obtention de cette claire vision et l'interprétation correcte des faits et des relations se faisant jour.

I. Exercice préalable à la méditation :

1. Tenez-vous debout, face à votre âme. Puis dites, *de manière audible* si possible :

   "J'accepte la responsabilité de l'état de disciple que mon âme fait reposer sur moi."

2. Puis, faites une pause d'une minute, en essayant de comprendre toute la signification de cette entreprise. Puis, oubliez-la.
3. Faites de nouveau face à votre âme et dites :

   "J'accepte avec joie et avec confiance, ainsi qu'avec un sens de camaraderie, ma part de responsabilité pour la réussite du travail spirituel dans le monde."

4. Faites à nouveau une pause, et essayez de saisir les véritables implications de cet engagement.

II. Travail de méditation :

1. Asseyez-vous bien droit, mais détendu. Retirez la conscience vers l'intérieur en stades successifs, utilisant pour cela l'imagination. L'imagination est une activité créatrice, produisant un changement intérieur très net. Vous pouvez compter sur elle, car c'est l'une des

forces influençant la substance elle-même. Donc,

a. Retirez-vous du cerveau physique, après y avoir délibérément focalisé votre conscience. Retirez vous sur le plan astral.
b. Retirez-vous du corps astral dans le corps mental. De ce point, reconnaissez que vous êtes une personnalité intégrée.
c. Retirez-vous de la personnalité dans l'âme.

2. En faisant ce travail, essayez de voir le fil de lumière dorée qui relie ces trois aspects de vous-même. En même temps gardez votre conscience fermement focalisée dans la tête, au centre entre les sourcils, le centre ajna. Ce fil – de nature double – semblable à deux câbles dorés entrelacés, **[6@496]** sort du cœur et vous relie, vous, la personnalité, avec l'âme.
3. Etant parvenu à cet alignement et à ce retrait, et ayant ainsi relié les trois aspects de la personnalité, rendez-vous compte paisiblement de trois faits :

a. Que vous êtes maintenant face à face avec votre âme, que vous vous tenez devant l'Ange de la Présence.
b. Que vous, cet Etre angélique, êtes essentiellement la Réalité, se manifestant sous trois aspects.
c. Donc, la séparation n'existe pas.

4. Puis dites avec insistance et compréhension :

> "Ayant pénétré ce monde du petit soi manifesté d'une fraction de mon grand Soi, je demeure, plus grand, plus vaste, inclusif, et donc j'adombre toute ma vie journalière." Réfléchissez à ceci pendant cinq minutes.

5. Puis, ajoutez à ce qui précède, la déclaration suivante :

> "Moi, le Soi manifesté, par le pouvoir magique de ma nature, je rachète, je réabsorbe et je revitalise cette fraction qui habite la forme."

6. Faites alors résonner le OM trois fois :

a. Prononcez-le mentalement, et exhalez le rayonnement sur le plan mental.
b. Ensuite, murmurez-le, exhalant le pouvoir de dispersion de la *Lumière* sur le plan astral.
c. Puis prononcez-le de manière audible, exhalant l'illumination sur le plan physique.

7. Ceci est suivi d'une période d'écoute ou de ce que l'on appelle ésotériquement "la conversation égoïque".

Dans ces instructions, mon frère, je vous ai donné force matière à réflexion, ainsi qu'une base de véritable encouragement et une indication de votre nécessaire ligne d'approche de la réalité. **[6@497]**

Août 1942.

1. Le disciple doit apprendre le discernement, auquel le discernement de la personnalité l'a préparé.
2. Des formes-pensées gigantesques dominent les fils des hommes, se manifestent dans une nation, se focalisent dans un groupe. Remettez-vous-en à votre *âme*.
3. Votre champ de service a été très réel, mais des liens plus anciens de service doivent être ressaisis plus tard. Préparez-vous.
4. Etre sensible à Ceux qui guident et savent peut indiquer un échange mental. Vous atteignez "leurs formes-pensées". Discernez.
5. Il y a un triangle de force avec lequel vous devriez garder le contact le plus étroit : moi-même, F.B. et A.A.B. Restez proche.
6. Apprenez à utiliser les autres dans votre travail et entraînez-les de telle manière qu'eux aussi puissent servir leurs semblables. Vous pouvez le faire. C'est l'ordre de votre âme, le reniement de votre personnalité.

Septembre 1943.

Mon frère,

Il vous a peut-être semblé que je suis demeuré silencieux et que je vous ai laissé un peu à vous-même. En réalité, tel n'est pas le cas. Vous avez toujours circulé sous mon œil vigilant, mais je ne pouvais pas faire grand-chose tant que vous n'aviez pas, dans une certaine mesure, rompu "l'intention de solitude" que votre personnalité a constamment opposé aux avances de votre âme. En tant qu'âme consciente, vous apprenez rapidement à répudier cette réaction de la personnalité. La solitude, l'isolement, l'impression d'être abandonné et la séparativité (basée le plus souvent sur la sensibilité) caractérisent le disciple de premier rayon, jusqu'à ce qu'il apprenne à maintenir son sens divin de "identité unifiée" alors qu'en même temps il se mêle aux autres. Vous apprenez aussi à le faire.

Les choses n'ont été en aucune façon faciles pour vous, mon frère. Vous vous êtes mis au diapason de la détresse mondiale, et vous découvrez que cela

vous arrive avec une fréquence de plus en plus grande, et souvent inquiétante. C'est ainsi que les Fils de Dieu sont entraînés et en arrivent au point où ils deviennent des serviteurs orientés spirituellement, et détachés.

J'aimerais saisir cette occasion pour vous dire que j'ai apprécié (si toutefois un mot aussi inadéquat a un sens quelconque) le service **[6@498]** du Plan, constant et infatigable, que vous avez exercé de manière si continue. Depuis des années, depuis votre premier retour en Espagne et, plus tard, sur les lieux de votre présente demeure, vous avez suivi, sans dévier, le sentier du service constant. Vous avez atteint beaucoup de personnes et en avez aidé beaucoup. Sachez que nous ne l'ignorons pas ; je voudrais que vous compreniez que le plan de votre travail est fait par nous et que votre tâche est de vous rendre sensible à notre "impression". Cette sensibilité développée est toujours difficile pour une personne de premier rayon. Elle préfère demeurer seule et engendrer elle-même les plans qu'elle estime adaptés au genre de service qu'elle cherche à rendre. Mais aujourd'hui les disciples apprennent qu'un plan ou schéma de service mondial, fusionné, organisé, fondu, est nécessaire ; qu'un "maître-Plan" de la Hiérarchie doit être exécuté, et que les disciples doivent s'efforcer de s'insérer dans ce Plan, vous y compris.

Avez-vous étudié soigneusement les six déclarations que je vous ai données, il y a un an ? Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur la troisième déclaration ; ce groupe de mots devrait conditionner vos plans pour l'avenir, particulièrement la phrase : "Des liens plus anciens de service doivent être ressaisis plus tard." Vous avez commencé à travailler pour nous dans un autre pays. C'est là que se trouve votre destinée karmique majeure, même si vous n'y retournez pas physiquement, ou n'y restez pas longtemps. Le Plan doit être servi. Je vous demande de vous préparer à rétablir le travail que vous avez commencé, lorsque la guerre en Europe aura pris fin. Je vous demande de vous préparer à y habiter, si c'est nécessaire, et de commencer par communiquer avec autant de personnes que possible, ayant précédemment travaillé avec vous ; efforcez-vous de reprendre contact avec elles selon les lignes spirituelles originales. Je n'ai pas dit selon les lignes originales organisées. Je vous demande d'agir au début, d'une manière nettement personnelle, en écrivant des lettres personnelles amicales, en demandant des nouvelles et en vous informant de la situation de ceux qui ont antérieurement travaillé avec vous, en tant que membres de l'Ecole Arcane. Ils formeront le noyau du travail spirituel que nous cherchons à accomplir ; vous pouvez nous aider beaucoup à le rétablir. Le travail de sauvetage de l'Europe, spirituel et psychologique, qui est notre préoccupation principale, doit se poursuivre. Il doit être **[6@499]** entièrement séparé de la politique et de tout esprit de parti, et je demande à vous tous, qui êtes mes travailleurs consacrés, d'aller de l'avant dans cette entreprise

spirituelle. Votre lien avec le Maître R. devrait vous aider beaucoup à agir de manière adéquate, en coopération avec A.A.B. et F.B. Le triangle de force ainsi formé est renforcé par le lien avec mon Frère R. En ce qui concerne l'Espagne, la situation se présente ainsi :

* Maître R.

* Maître D.K.

* * A.A.B., F.B.

* I.A.P.

Notez ici la ligne directe de force spirituelle descendant du Maître R., via D.K. vers vous-même, avec F.B. et A.A.B. jouant le rôle d'agents protecteurs de chaque côté. Ils aident et cautionnent tous vos efforts.

Maintenant, il y aura rapidement de grandes ouvertures dans le domaine de l'assistance européenne, et vous devez commencer à vous préparer, au lieu où vous êtes et dans votre sphère. La demande spirituelle de l'humanité est grande, et les besoins à satisfaire sont gigantesques, mais vous avez les moyens et suffisamment de relations qui survivent dans cette péninsule ancienne, (où votre travail a commencé) pour remettre à flot ce qui reste de l'Ecole, et reconstituer ainsi un point focal spirituel dans ce pays. Commencez donc à dresser vos plans. Ecrivez des lettres. Retrouvez vos étudiants. Etablissez le contact et, pas à pas, la voie s'ouvrira devant vous et le travail à faire se clarifiera. Comptez sur votre force intérieure et reposez-vous sur vos contacts spirituels intérieurs. Ne vous sentez pas inapte à cette tâche ou inefficace, car, en ces jours de détresse urgente, l'aide donnée à – et en conséquence par – un disciple est considérablement intensifiée.

Je souhaite ici vous faire une suggestion, à vous personnellement. Au reçu de ces instructions, voulez-vous consacrer tout un mois à établir un contact si étroit avec votre âme, que l'amour, l'enthousiasme, la sagesse, et certaines reconnaissances spirituelles fondamentales (qui **[6@500]** doivent toujours conditionner la vie d'un disciple accepté) inonderont tout votre être ? Jour après jour, reliez-vous à votre âme ; jour après jour, vouez-vous au travail à entreprendre ; jour après jour, cherchez une relation plus profonde avec moi, avec mon ashram, et avec vos frères de groupe ; jour après jour, examinez votre service tel que vous l'avez accompli jusqu'ici, sous le projecteur de votre âme ; puis, mon frère, avec mon aide et ma bénédiction allez de l'avant, reconnu par nous comme l'un de nos atouts spirituels. Travaillez à apporter la lumière de l'amour et de l'orientation spirituelle à ceux que vous êtes appelé à

servir là où vous vous trouvez en ce moment, et de plus en plus à l'avenir, sur les lieux de votre service antérieur. A nouveau, je vous rappelle les derniers mots de la deuxième déclaration : Reposez-vous sur votre âme.

Je ne vous assigne aucune méditation particulière. Je pense que la méditation de groupe vous donnera tout ce dont vous avez besoin dans ce sens, et la réflexion sur les possibilités qui s'offrent, l'élaboration des plans en vue du travail qui va recommencer, suffiront à fournir l'expression voulue de pensée, le ferme maintien du mental dans la lumière, et la concentration méditative nécessaire.

Mes instructions traitent du thème du travail, n'est-ce pas, mon frère ? Pour vous, c'est la vie. Il est inutile de vous dire que la réussite de la prochaine réorganisation et la réussite de votre effort spirituel dépendront surtout de la profondeur de votre focalisation spirituelle, de l'étroitesse de votre relation avec votre âme et de la reconnaissance de votre "attache" (techniquement) avec mon ashram. Ces facteurs sont l'A.B.C. de votre relation avec moi, en tant que disciple accepté.

Jusqu'à ce que votre mode extérieur d'action vous apparaisse plus clairement, et jusqu'à ce que la voie s'ouvre pour une reprise du travail commencé précédemment, vous avez donc deux choses à faire. Je ne fais que résumer.

1. Approfondissez le contenu de votre vie spirituelle intérieure par une réflexion journalière, pleine de gravité et de maturité, à tous les niveaux de la pensée et pendant chaque intermède de votre vie de service et de travail. Efforcez-vous de sentir la note ou vibration de l'ashram et d'établir un lien beaucoup **[6@501]** plus étroit avec vos frères de groupe. Ils vous apprécient, et doivent aussi faire leur part.
2. Dressez vos plans en vue d'une activité accrue de l'Ecole, et concentrez-vous aussi sur le travail des Triangles. Préparez-vous délibérément pour l'avenir, et cherchez aussi ceux qui peuvent vous aider dans le travail que vous avez prévu.

L'avenir qui attend mes travailleurs et le travail à faire émanant de mon ashram sera très actif. Les plans sont tracés et le travail est proposé clairement. Je reçois mes instructions d'un "comité conjoint" des chefs spirituels se trouvant derrière la scène du monde. Ce sont les membres les plus anciens de la Hiérarchie, travaillant sous l'autorité du Christ. Ils parviennent à leurs décisions après avoir dûment consulté les travailleurs anciens, tels que moi – Maîtres et initiés au-dessus de la troisième initiation. C'est ainsi que les différentes parties du travail fusionnent et que la Hiérarchie tout entière, en temps de crise comme

c'est le cas actuellement, s'assemble en une seule activité unifiée. A partir de ce point d'intention focalisée, chacun procède à l'exécution du Plan, via son ashram, de sorte que le travail fait son impact sur le monde extérieur.

Je vous l'explique, car vous vous préparez à devenir un membre toujours plus intime du "cercle de l'ashram" qui garde le cœur de la vie hiérarchique.

Avec courage et détermination, mon frère et mon ami, avancez sur la voie illuminée.

Novembre 1944.

Mon camarade et mon frère,

Voilà deux appellations qui sont sincères et intentionnelles. Actuellement, vous affrontez des changements. Le choix qui s'offre à vous n'est pas tellement de savoir où vous allez travailler, mais de savoir si vous êtes arrivé au niveau le plus élevé de votre vie de service et ne pouvez donc aller plus loin, ou s'il existe encore en vous des sources d'intérêt et des élans intérieurs qui vous permettront d'aller vers l'extérieur et plus loin dans la vie de l'esprit. Tel est souvent le choix **[6@502]** placé devant le disciple qui est près d'atteindre les soixante-dix ans d'entreprise humaine ordinaire, comme c'est votre cas aujourd'hui. La difficulté réside dans le fait que, fondamentalement, les deux décisions sont correctes. Peu de personnes, néanmoins, affrontent ce choix consciemment ou intelligemment, ou, l'ayant fait, observent la décision prise. Du point de vue de l'aspirant ordinaire, ce choix est relativement peu important, car l'équation temps importe peu à ce stade ; quelques années de plus ou de moins sont sans importance dans l'éternité de la réaction de l'âme. Donc, une décision de se détendre, de maintenir le point atteint, mais de ne plus lutter davantage n'offre aucune prise à la critique. Rappelez-vous cela.

Du point de vue du disciple accepté – tel que vous – ce choix implique plus de choses qu'il n'apparaît au premier coup d'œil. Cela pourrait vous rendre service, ainsi qu'à tous ceux qui liront ces instructions à l'avenir, que je m'étende un moment sur le problème inévitable du disciple au travail, sur le problème de l'homme qui atteint l'âge que vous avez atteint. Va-t-il se reposer sur ses lauriers (et vous avez des lauriers, mon frère, comme je vous l'ai fait remarquer dans mes dernières instructions) ou va-t-il – pour employer une expression biblique – "ceindre ses reins" à nouveau, et avancer avec un élan neuf vers un sommet de réalisation encore plus élevé ? Va-t-il faire preuve du pouvoir de la septième vague qui le portera en avant, beaucoup plus loin sur la plage de l'expression de la vie, ou bien le fort contre-courant de la fragilité humaine va-t-il empêcher un effort renouvelé ?

Les raisons pour lesquelles le disciple doit au moins essayer de ne pas se relâcher indûment, et de poursuivre l'effort en dépit de la fatigue (fatigue due aux années), en dépit des "grincements" croissants de l'appareil humain et de la poussée inévitable venant d'un service constant et d'un contact constant avec les autres, pourraient être énumérées de la façon suivante :

1. Il doit s'efforcer d'emporter le rythme du service et d'une vie fructueuse lorsque – libéré du corps physique – il se trouve de l'autre côté du voile. Il ne doit pas y avoir de lacune dans ce service.
2. Il doit s'efforcer, autant qu'il le peut, de conserver la continuité de **[6@503]** sa conscience en tant que disciple au travail, et ne doit permettre à aucun hiatus de se produire entre son point actuel de tension et le point de tension qui survient après l'expérience de la mort.
3. Il doit s'efforcer de clore l'épisode de son expérience de vie de telle sorte qu'il soit apparent qu'il est membre d'un ashram ; il ne doit permettre aucune rupture de relation établie, ni aucune cessation de l'influx de vie ashramique transmis par lui dans le monde des hommes. Du fait de la détérioration naturelle et normale du véhicule physique vieillissant, cette activité n'est pas tâche facile ; elle exige une nette concentration de l'effort, ce qui accroît la tension dans laquelle le disciple vit constamment.
4. Pour n'importe quel disciple de mon ashram, le problème, en ce temps de crise mondial est particulièrement urgent ; ceci pour les raisons suivantes :
    a. Mon ashram est le principal ashram affilié à celui du Maître K.H. C'est à lui, mon Maître (comme je suis le vôtre) qu'est dévolue la tâche d'éducation mondiale, sur une grande échelle, et selon des lignes nouvelles. C'est par mon ashram, travaillant sous l'inspiration du sien, que la présentation ésotérique nouvelle de la vérité doit être donnée. Le travail que j'ai déjà fait, par mes livres et par tout l'enseignement que vous avez essayé d'incarner, doit rendre l'enseignement de toutes les autres écoles ésotériques plus anciennes et de tous les groupes, entièrement exotérique. Il ne leur reste presque rien de nouveau. Ils doivent, maintenant, entrer en relation avec les sources que je représente si leurs chefs veulent présenter des informations neuves et vitales à leurs étudiants, ou alors ils doivent prendre ce que j'ai communiqué au monde, par l'intermédiaire de A.A.B., et donc se réintégrer dans l'ensemble ésotérique.

b. Les disciples de mon ashram ont la double responsabilité de demeurer fermes dans le *maintien de la réalisation* (si je puis employer une telle expression). Cette fermeté ne doit pas se relâcher lorsqu'approche la vieillesse, et il ne faut pas lui permettre de disparaître même dans la transition de la mort. C'est par la pensée consciente, sans faille, **[6@504]** d'un groupe bien soudé de disciples que travaille le Maître d'un ashram. Ce n'est pas tellement le service actif extérieur d'un groupe de disciples qui est de très grande importance (bien qu'il ait nécessairement un dessein vital), mais bien la pensée intégrée, cohérente du groupe si puissante pour faire des changements dans la conscience des hommes.

c. Le problème particulier de la crise mondiale actuelle et les réajustements colossaux de la conscience humaine, corollaires de l'instauration d'une culture, d'une religion mondiale et d'une civilisation nouvelles, justifient le fait que je présente aux membres de mon ashram (et même aux groupes affiliés, tels que le vôtre) la possibilité de conserver intact et exempt de toute détérioration leur "état d'esprit" durant toutes les années qui leur restent à vivre, pendant le processus de dissolution, et jusqu'à la liberté existant de l'autre côté du voile. Ce maintien de l'intégrité de conscience n'est pas tâche facile ; cela exige de la compréhension et un effort délibéré.

C'est donc exactement cet effort que je vous demande, mon frère. Les conséquences en seront pour vous une vie de service beaucoup plus dure, à partir de maintenant ; les résultats en seront l'exécution de vos plans de travail, dans un effort intensifié.

Vous devriez travailler maintenant en coopération plus étroite avec A.A.B. et F.B. La tâche de porter la vérité ésotérique en Amérique latine et catholique et dans l'Europe du Sud n'est pas une entreprise facile. Ce sera lent. Vos fondements devront être posés soigneusement et véritablement. La qualité de ceux que vous atteindrez dans l'avenir est de plus d'importance que la quantité. Gardez toujours cela à la pensée. N'abandonnez pas les diverses phases du travail que vous avez lancées avec tant de succès, mais poursuivez-les comme par le passé, quel que soit le lieu de votre entreprise.

L'une des nombreuses choses qu'il vous faut apprendre maintenant et que vous devrez mettre en route au cours des prochaines années, est la manière de rassembler des gens pour travailler à travers eux. Vous savez que c'est très difficile à pratiquer pour un disciple de premier rayon, surtout quand l'âme et la

nature astrale sont toutes deux de **[6@505]** premier rayon. Il est aisé, pour un disciple de premier rayon, de se retirer dans la conscience de l'âme, beaucoup plus aisé que pour n'importe quel autre type de rayon ; votre problème (qui est aussi celui de J.W.K-P.) est de donner à la personnalité de second rayon plus d'influence, ce qui équilibrera le pouvoir du premier rayon de faire preuve de détachement, par le fonctionnement de la qualité opposée, celle d'attachement, si caractéristique du second rayon. Réfléchissez à cela.

Comme je l'ai dit à J.W.K-P., il y a quelques années, un "attachement détaché" (si paradoxal que cela puisse paraître) est le but du travailleur-disciple de premier rayon. Ceci est également vrai pour vous. Lui et vous avez les mêmes rayons de l'égo, de la personnalité et du mental.

D'où la relation étroite que vous avez toujours eue avec lui. C'est un disciple du Maître M., travaillant temporairement dans mon ashram. Vous avez été admis parmi les rangs des disciples acceptés, dans mon ashram et par moi, mais vous serez finalement transféré dans l'ashram du Maître M. La liberté d'échange ainsi établie entre mon ashram et celui du Maître M. est due au fait qu'Il est le chef intérieur de tous les groupes ésotériques, et, dans l'intérêt du prochain et nouvel ordre mondial, les ashrams d'enseignement sont renforcés par un afflux de disciples du premier rayon. Ceci devrait être un point très intéressant pour vous.

Quel sera, mon frère, la méditation et le travail intérieur que vous devriez accomplir pendant les prochaines années ? J'aimerais que vous méditiez sur les "trois activités" : Mouvement vers l'extérieur, orientation continue et abstraction en retrait intérieur. La relation de ces trois activités, ou attitudes, devrait constituer l'un des aspects de votre réflexion sur ces expressions ; l'activité relative impliquée dans chaque position atteinte devrait en constituer un autre ; l'effet produit par chacune dans les trois mondes, ainsi que sur les niveaux de l'âme exige une pensée attentive et concentrée. Quelle est, par exemple, la nature du "mouvement vers l'extérieur" sur le plan astral ? Quelle serait l'expression de "l'orientation continue" sur le plan mental ? Ou de "l'abstraction et retrait" sur le plan physique de conscience ? Comment pouvez-vous, en tant que disciple, faire preuve de ces attitudes simultanément ? Vous admettrez je le pense, mon frère, que je vous ai donné, dans ces trois concepts et dans leur mise en œuvre dans la vie **[6@506]** quotidienne, au sein du cercle infranchissable des trois mondes et dans la vie de l'âme sur son propre plan, le thème de beaucoup de réflexion pour les années à venir. Prenez donc chacune de ces expressions, et réfléchissez à fond à chacune d'elles par rapport à chaque plan des trois mondes, et à l'une par rapport à l'autre. Portez la même pensée dirigée jusqu'aux niveaux de l'âme, et déplacez-en alors le thème dans les trois

mondes de la Triade spirituelle, considérant les trois mondes inférieurs comme le reflet des trois mondes supérieurs de la Triade. Tenez des notes de toutes les pensées de réalité qui vous viennent ; surveillez les réactions produites dans vos véhicules d'expression, et devenez de plus en plus conscient des changements que la pensée délibérée et consciente opérera en vous. Pensez-si je puis l'exprimer ainsi dans votre cœur, ainsi que dans votre mental, et efforcez-vous de comprendre la différence entre ces deux modes de pensée.

Ce travail de réflexion devrait constituer votre travail de méditation à l'avenir ; cela conditionnera votre développement intérieur et rendra inévitablement votre travail extérieur plus dynamique.

L'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté sur la nécessité de l'attachement dans ces instructions, c'est que l'attachement juste libère l'amour de l'âme, et que seul l'amour, appliqué consciemment, intelligemment et délibérément, peut assurer la réussite du travail, à la fois en Europe et en Amérique du Sud, vos deux champs de service reconnus. Seule votre personnalité de second rayon sera capable de réveiller le contact avec vos étudiants d'Espagne, ou de maintenir fermement ceux qui travaillent déjà en Amérique du Sud ; c'est par la compréhension, individuellement retrouvée, réveillée et ré-inspirée, que ce travail, correspondant à mes plans et à mes intentions, peut être exécuté avec succès. Telle est votre tâche immédiate. Seule votre personnalité de second rayon peut avoir la patience de couvrir la masse de détails nécessaires, et de persévérer face à l'absence *apparente* de réussite. Beaucoup d'habileté dans l'action est nécessaire aussi. L'Eglise catholique est gouvernée par le premier rayon en tant que rayon de l'âme, et par le troisième rayon en tant que rayon de la personnalité. D'où son goût de la politique et du pouvoir temporel, d'où ses préoccupations intensément commerciales et financières. Le rayon mental de cette Eglise est le sixième, d'où son caractère étroit ; son corps **[6@507]** émotionnel est aussi du sixième rayon, tandis que le rayon physique de l'organisation extérieure est le septième. Ce sont des points qui devraient vous intéresser, et qu'il vous faut garder à la pensée en travaillant. La compréhension de cette combinaison particulière de rayon exigera de vous et de tous les étudiants de l'ésotérisme beaucoup d'habilité dans l'action.

Lancez-vous de nouveau, mon frère, au service de la lumière, avec un effort renouvelé, une compréhension illuminée et du courage. Je me trouve toujours derrière vous, n'ayez aucun doute sur ce point. Je suis un bouclier de protection, mais je vous laisse libre de travailler.

Août 1946.

Mon cher frère,

C'est pour moi une manière nouvelle de m'adresser à vous, mais vous vous êtes rendu cher à mon cœur par votre persévérance patiente et votre fidélité jamais démentie au service de la Hiérarchie. Depuis de nombreuses années vous avez exécuté notre travail dans une sphère des plus difficiles. Je vous le dis parce que je ne voudrais pas que vous passiez du temps (ou devrais-je dire, perdiez du temps, mon frère ?) à souhaiter avoir fait le travail mieux ou différemment, ou que vous en veniez à vous déprécier vous-même. Je voudrais vous dire tout simplement que nous ne sommes pas sans gratitude et que nous ne sommes pas mécontents. Le domaine des nations latines, par là je veux désigner l'endroit où la race latine prédomine, Italiens, Espagnols, Portugais, est l'un des plus difficiles où travailler. L'étroitesse de pensée suscitée par la domination de l'Eglise catholique romaine, la cristallisation qui vient d'un développement très ancien et, en Amérique du Sud, le vaste mélange de races, rendent particulièrement difficile la tâche d'apporter la libération spirituelle.

Vous rendez-vous compte, mon frère, que vous avez passé pour la première fois la charrue sur le terrain, afin de le préparer à l'enseignement de l'Age Nouveau, et que ce terrain est très dur, pierreux et, à l'heure actuelle, relativement improductif ?

Aussi, soyez réconforté. Votre travail est plus fructueux que vous ne le pensez et, dans une certaine vie, vous verrez les résultats du labeur apparemment ingrat de votre entreprise spirituelle pendant des années. **[6@508]**

J'ai quelques instructions à vous donner. Continuez comme par le passé, mais approfondissez avec persévérance votre vie intérieure ; donnez plus de temps à la calme réflexion et à l'étude qu'à la technique de la tâche ; laissez les autres s'occuper du mécanisme du travail, pendant que vous vous efforcez de jouer le rôle de réservoir spirituel, dans lequel ils peuvent puiser force, sagesse et compréhension. La reconnaissance de cette phase de votre travail est peut-être la plus importante que vous puissiez apprendre actuellement. Vous allez ressentir une nouvelle puissance, le jaillissement d'une nouvelle ferveur spirituelle, la joie de voir les autres se charger avec compétence du mécanisme du travail, tandis que vous leur donnez aide et enseignement dans leurs entreprises spirituelles. Par-dessus tout, essayez d'atteindre les jeunes. Ils sont l'espoir de l'avenir et arrivent en incarnation subjectivement conscients que leur tâche prédestinée est la reconstruction du monde ; vous les trouverez vivement réceptifs aux contacts spirituels, particulièrement si ces derniers sont présentés en termes non religieux. Comptez sur eux, et essayez de les atteindre.

Je vais vous donner un exercice de méditation assez bref à faire deux fois par jour : le matin en vous levant et le soir avant de vous endormir. Il ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps, mais s'il est exécuté correctement, et en y intégrant tout ce que vous pouvez invoquer de votre premier rayon d'âme, il vous aidera beaucoup :

1. Prononcez le OM trois fois, de manière inaudible.
2. Puis, étant parvenu au calme intérieur et à une focalisation mentale détendue, essayez avec une conscience vigilante, d'entrer en contact avec :
   a. Votre âme.
   b. Mon ashram.
   c. Moi, votre Maître.

   Ainsi, par l'imagination vous créez un triangle d'énergie :

   Ashram * * D.K.

   * Vous-même. **[6@509]**

   A mesure que vous vous familiariserez avec cette méditation, vous devriez arriver à un contact, à une impression enregistrée de pouvoir spirituel (exprimée par votre personnalité de deuxième rayon) et à une telle augmentation d'amour et de lumière, que votre sphère de service la reconnaîtra, même si, au début, vous-même, ne la reconnaissez pas.
3. Puis, après une calme acceptation et une période de réflexion silencieuse, déversez délibérément l'afflux de pouvoir spirituel dans :
   a. Votre entourage immédiat.
   b. L'Ecole Arcane, dont votre travail en Amérique du Sud est partie intégrante.
   c. Le Mouvement de Bonne Volonté que vous avez aidé à mettre en route en Amérique du Sud.

   Cette méditation constitue un véritable acte de service et, lorsqu'elle est faite le matin, elle est particulièrement agissante. Elle implique une certaine pratique de la visualisation (en ce qui concerne l'ashram et moi-même) et l'emploi de votre imagination confiante et créatrice.
4. Puis, dites la Grande Invocation, lentement et avec beaucoup d'intention mentale, en faisant une pause après chacune des quatre strophes, pour penser et réfléchir calmement.

5. Ensuite, reliez-vous de nouveau par la pensée avec moi, votre Maître. Prononcez le OM de manière inaudible, trois fois, puis mettez-vous à votre travail journalier.

Novembre 1948.

Mon frère de longue date.

Je n'avais pas l'intention de vous envoyer une communication, puisque les communications personnelles ont été en grande partie interrompues. Je me sens néanmoins poussé à le faire car, lorsque j'ai pris contact avec vous ce matin, dans ma vie mentale, j'ai décidé qu'un mot de moi et l'attouchement de ma main (en termes symboliques) **[6@510]** vous donneraient force et réconfort.

Il vient un temps, dans l'entraînement de tout disciple, où il doit demeurer seul et ressentir parfois qu'il a été abandonné par son Maître et par les autres membres de l'ashram. C'est la correspondance occulte et supérieure de l'expérience du vrai mystique à laquelle il a donné le nom de "nuit obscure de l'âme". Tout ceci, néanmoins, n'est qu'une partie de la grande illusion, et doit être surmonté et dissipé. Quand cette victoire a été gagnée, et que la preuve a été faite de la volonté de travailler seul et apparemment sans direction ashramique, sauf une connaissance générale du Plan, alors le disciple a démontré qu'il peut lui être fait confiance ; il peut alors obtenir un grade plus élevé, et l'on peut faire reposer sur lui plus de responsabilité, sinon dans cette vie, du moins dans la prochaine.

Vous n'êtes pas jeune, mon frère, mais vous pouvez avoir la joie rare de regarder en arrière (quand viendra le moment de passer par le Portail et d'entrer dans une vie et une lumière plus claires, et de savoir) et de vous rendre compte que vous avez aidé et servi des milliers de personnes, par la radio et par les traductions de l'enseignement que j'ai essayé de donner ; ce que vous avez semé n'est pas tombé en terrain stérile. Ceci reste vrai, même si vous n'enregistrez pas ce fait. Depuis le premier jour où vous avez répondu à ma vibration vous êtes constamment allé de l'avant ; nous l'avons reconnu et enregistré.

Les louanges et les félicitations sont une voie inhabituelle pour moi, mais le disciple doit apprendre à réagir correctement à celles-ci, de même qu'aux observations. Vous avez mérité des félicitations et nous ne refusons à personne son juste dû.

Continuez, mon frère. Les temps sont troublés, et les centres stables de lumière en tous pays sont extrêmement nécessaires. Puisse la force de votre âme et la certitude que votre place est sûre au sein de l'ashram, vous permettre

de terminer le travail que vous avez entrepris.

Note : Ce disciple a continué à servir fidèlement comme centre stable de lumière et, en septembre 1951, il est passé dans la lumière et la vie plus claires de l'ashram intérieur. **[6@511]**

à I.S.G-L.

Août 1940.

Mon ami et mon frère,

Nous sommes associés depuis plusieurs vies bien que ce soit seulement la seconde incarnation où vous ayez été considéré par mes associés et moi-même comme un disciple engagé. Je vous signale la chose, car cela implique une consécration et un engagement que vous avez maintenus inviolés, et suscite une réponse qui ne fait que croître avec le temps.

Vous vous êtes engagé, en tant que disciple, à servir nos plans et à vous occuper de véritable travail de groupe. Nos disciples apprennent les processus d'initiation dans le feu et l'ardeur de la quotidienne bataille de la vie dans le monde actuel. Ils saisissent finalement aussi le travail de groupe et les règles qui gouvernent l'effort de groupe. Ces règles gouvernent la Hiérarchie. Ils se retirent de plus en plus à l'arrière plan, à mesure que le groupe grandit en fonction, dessein et utilité ; ce retrait dans le silence de la Hiérarchie n'est toutefois jamais basé sur un silence imposé de l'extérieur, par l'initié ou le disciple, sur lui-même ou son groupe. Le silence le concerne, lui ; il est basé sur son humilité dans l'appréciation du tout dont il n'est qu'une partie et non sur un silence et une technique qui ne font qu'accentuer le mystère. *Les seuls vrais mystères sont les points de révélation pour lesquels le mécanisme est insuffisant* et qui, donc, ne suscitent pas de réaction chez celui avec qui l'initié ou le disciple prend contact. Vous, l'instructeur et le chef, pouvez avoir conscience de ces mystères, mais l'élève reste insensible quand ils lui sont présentés. Tout simplement, il ne les reconnaît pas. L'imposition extérieure du silence et du mystère se focalise en conséquence autour de l'instructeur dans le mental de l'étudiant, et ne sert qu'à distraire son attention de la réalité à un mirage imposé entourant l'instructeur. Je voudrais que vous y réfléchissiez, mon frère, car votre service est nécessaire, mais il est handicapé aujourd'hui, si vous me permettez de le dire, par l'intensité de votre dévotion et la pulsation psychique de votre plexus solaire. **[6@512]** Vous reconnaîtrez l'état auquel je fais allusion. Il affecte aussi parfois la qualité de votre impact sur les gens et de temps à autre le rendement de votre service. L'observation soignée et réfléchie

de la méditation de groupe devrait faire beaucoup pour améliorer la situation et vous libérer pour un service plus complet.

Il serait utile aussi pour vous de faire face une fois pour toutes aux complexités de votre propre nature et de le faire avec joie. Vous pourriez aussi essayer de simplifier la manière dont vous abordez la vérité, moi-même et l'humanité. C'est là que gît votre problème immédiat la simplification. Ceci implique l'élimination des réactions de l'imagination, toutes les implications suggérées, et le retrait du centre de votre vie de groupe (je ne parle pas du groupe que j'enseigne ici) dans la mesure où vous vous en sentez le centre. Cela implique aussi un effort pour devenir une puissante et vivante influence, rayonnant d'en haut, et non du centre ; cependant, il ne doit exister aucune impression de se sentir "en haut".

Je me demande, mon frère, si le sens de ce que je dis est clair. Ce n'est pas clair pour A.A.B. qui note mes paroles, mais ce devrait être clair pour vous, car cela concerne votre technique de service et votre activité de groupe. Votre vie de service a été bonne et fructueuse. Vous avez guidé beaucoup de personnes vers la lumière et avez fait preuve d'un altruisme, sur le plan physique, qui a été puissant pour libérer d'autres personnes. Il vous faut maintenant faire preuve d'un altruisme égal sur le plan de l'aspiration et de la dévotion. C'est là que se trouve votre champ de bataille, et vous devez gagner la victoire avant de prendre l'initiation à laquelle vous êtes préparé. Votre faculté de souffrir est anormale ; il faut y mettre fin en cultivant la divine indifférence qui transmue les réactions émotionnelles presque trop violentes du présent, en sagesse pleine de calme, de compréhension, de compassion, qui – par l'identification avec l'âme de ceux que vous cherchez à aider – apporte inévitablement l'aide aux personnalités qui souffrent. Je crois que vous comprendrez le sens de mes remarques. Votre désir intense de Nous servir et votre profond amour de l'humanité doivent être maintenus et non oubliés dans l'ardente activité de votre vie.

Vous êtes encore un homme relativement jeune. Le point crucial de tout votre problème se trouve dans le *transfert* que vous devez opérer dans cette incarnation – transfert d'un rayon mineur, le sixième, **[6@513]** le rayon de Dévotion, à un rayon majeur, le deuxième, le rayon d'Amour-Sagesse. Lorsque vous y serez parvenu, vous prendrez l'initiation. Cette tâche néanmoins est considérable, car en tant que disciple accepté (au sens technique du terme), les caractéristiques de sixième rayon sont très prononcées et dominantes, vu que vous avez un corps astral de sixième rayon. Cet état de choses est aggravé par le fait que vous avez une personnalité de premier rayon. Lorsque la polarisation, comme dans votre cas, est dans le corps astral et que l'énergie de

pouvoir s'y déverse, la situation devient critique, ce à quoi on pouvait s'attendre. Heureusement, les disciples sont poussés, par l'intensité et par la dévotion, à prendre les mesures nécessaires qui apporteront libération et progrès subséquent ; l'incarnation dans laquelle ils le font comporte toujours des circonstances particulières, subjectivement du moins, même si la vie exotérique n'est pas d'un grand intérêt. Il n'en est pas ainsi pour vous. Dans votre cas, les conditions suivantes contiennent votre problème et donc la possibilité qui vous est offerte :

1. La difficulté intense de passer d'un rayon à un autre. L'aspiration de votre corps astral de sixième rayon doit être élevée jusqu'au plan de la connaissance. Le pouvoir de la réalisation sensible doit devenir la sagesse divine par la certitude. La vision doit céder la place à la perception intuitive focalisée, chose très différente, mon ami.
2. Vous êtes né sous le signe des Gémeaux, ce qui de nouveau présente ses problèmes particuliers. Vous vibrez entre les paires d'opposés d'une manière très forte et très nette comme A.A.B. Le point d'équilibre est toujours difficile à trouver pour le disciple de ce signe.
3. Votre personnalité de premier rayon agit par un corps physique qui est sur le même rayon, de sorte qu'une triple énergie de premier rayon complique encore le thème de votre vie ; car toutes ces forces sont ainsi concentrées dans la nature inférieure. Cela pourrait conduire (dans le cas d'un disciple consacré) à une ambition spirituelle puissante et perturbatrice, ce qui chez un chef de groupe tel que vous ferait du tort au groupe. Quand le corps astral est sur le sixième rayon et que la dévotion **[6@514]** domine, le mirage de la dévotion peut voiler la réalité de n'importe quelle ambition existante.
4. Le conflit mondial actuel aggrave votre problème et rend tout ce cycle de vie extrêmement douloureux, et cependant d'importance primordiale.

Il y a, mon frère, tant de vies négligeables qu'elles ne méritent pas d'être commentées. Puis, une vie peut venir où l'attention de l'âme, du Maître et du groupe sur le plan physique, est focalisée sur le disciple qui lutte, ce qui provoque l'intensification de sa situation et l'oblige à "lutter jusqu'à parvenir à la lumière du jour", observé par ceux qui comprennent et par ceux qui ne comprennent pas. Ceci cause beaucoup de souffrance au disciple sensible, et s'applique à vous. Vous détestez la publicité et pourtant beaucoup de ce que vous faites l'invite. Vous êtes humble avec sensibilité et pourtant l'orgueil personnel peut parfois vous prendre au piège et vous égarer ; vous aimez profondément et sincèrement, mais au lieu de l'exprimer par une sage

identification, vous le faites par la dévotion.

Néanmoins, je ne me fais aucun souci sérieux à votre sujet. Je vous dis qu'il faut vous hâter de rejeter les obstacles qui sont sur votre chemin et je suis sûr que, par l'étude de votre contact avec l'âme, vous ne serez pas entravé.

Je me demande ce que je peux faire pour vous, afin d'aider au processus de transmutation et de libération, par le moyen d'une méditation appropriée. Je vous suggère l'expérimentation suivante, dans le domaine des attitudes subjectives. En dernière analyse, c'est une définition de la méditation. Le but de toute méditation concerne :

1. L'attitude de la personnalité envers l'âme.

   C'est la maîtrise de soi.

2. L'attitude de l'homme intégré envers l'humanité.

   C'est le service.

3. L'attitude du disciple vis-à-vis de la Hiérarchie.

   C'est la sensibilité de l'intuition.

4. L'attitude du travailleur hiérarchique vis-à-vis du Plan.

   C'est le choix d'une activité.

Réfléchissez à ces points, particulièrement au troisième qui s'applique **[6@515]** bien à vos réactions sensibles vis-à-vis de Nous. Cette réaction sera ressentie *dans votre âme* comme une soumission complète dans le temps et dans l'espace ; *dans la personnalité*, elle sera enregistrée soit comme un mirage soit comme un processus de purification ; *dans le groupe*, elle sera enregistrée comme une force ayant un effet bon ou mauvais selon qu'elle est colorée par la nature supérieure ou par la nature inférieure, et selon l'activité qu'elle parviendra à susciter, lorsqu'elle fera son impact sur les membres du groupe.

L'exercice suivant peut être fait quatre jours de suite et répété trois fois pas jour :

1. Tenez-vous debout les bras étendus conformément au symbole de la Croix.
2. Respirez six fois longuement et lentement, ce qui établira un rythme.
3. Respirez alors longuement en rassemblant, par le pouvoir de l'imagination l'énergie du plexus solaire. Puis, faites-la monter le long de la colonne vertébrale jusque dans la tête ; pas dans le cœur comme cela se fait habituellement.
4. Focalisez l'aspiration consacrée et l'énergie émotionnelle dans le "lieu

secret" puis faites résonner le OM. Exhalez-le vers le bas, dans le centre de la gorge.

Ceci peut être considéré comme un acte d'aspiration et d'expiration, constituant une activité exécutée sur une seule respiration, avec un intermède pour la focalisation consciente. Vous noterez qu'en ajoutant la méditation de groupe à l'exercice de respiration, vous travaillerez activement sur le plexus solaire, la tête, le cœur et la gorge. Cela exigera que soit observés avec soin le processus, les résultats dans les centres et l'activité subséquente.

Permettez-moi d'être ambitieux pour vous, mon frère. *Cela*, je le suis. Je vous ai observé avec une compréhension aimante pendant un très long cycle. Mon amour continue, et la sollicitude que je vous porte vous entoure de toutes parts.

Août 1942.

1. Il y en a eu une. La deuxième est dans l'avenir – pas très loin. Préparez-vous.
2. La simplicité de l'âme ouvre la Voie vers Shamballa. **[6@516]**
3. Soyez simple, clair comme le jour et plein d'amour.
4. Un mirage s'installe, car un mur de séparation a été construit sur des bases fausses. Détruisez ce mur et laissez pénétrer la gloire.
5. Ne soyez pas tellement en souci, mon frère. Vous êtes près de mon cœur et près de celui de Morya. Parlez à F.B., car vous, lui et moi sommes proches de Morya.
6. Votre champ de service a besoin d'une certaine note de qualité. Apprenez à rejeter et ainsi à discerner.

Septembre 1943.

Mon condisciple,

Ma relation envers vous est légèrement différente de celle que je rencontre lorsque j'aborde le grand nombre de membres de mon ashram. Vous appartenez, comme F.B., à l'ashram du Maître Morya. Vous avez été placé dans mon ashram à cause de l'activité vibratoire de votre corps astral, et parce que – vu le choix délibéré de votre âme – vous êtes en train de passer sur le deuxième rayon, celui d'Amour-Sagesse. Vous pourriez donc bien me demander pourquoi votre orientation a été tournée vers le Maître M., et pourquoi vous avez été affilié à son ashram. La raison s'en trouve dans le fait que votre personnalité, votre nature mentale et votre corps physique sont tous

sur le premier rayon ; et que, par conséquent, le pouvoir de votre mental intelligent et focalisé vous a conduit dans l'aura de l'ashram dominant de premier rayon, et vous y a maintenu. Une participation plus étroite n'était pas possible, à cause de votre âme de sixième rayon, dont la destinée naturelle était de fusionner son énergie secondaire avec l'énergie de second rayon, vous ouvrant ainsi la porte d'un ashram de second rayon. On pensa donc que je pouvais fournir (par le moyen de mon ashram) les conditions qui faciliteraient cette transition et, en même temps vous prépareraient à la prochaine grande expression spirituelle de conscience, l'initiation que vous savez. Cela marquera la consommation de ce cycle majeur de vie.

Comme vous le savez et comme je l'ai signalé précédemment, vous avez la tâche profonde d'un équilibre à trouver, vu les énergies **[6@517]** de rayon qui conditionnent votre vie actuelle. Trois aspects de premier rayon et deux aspects de sixième rayon s'intensifient l'un l'autre. Si vous n'étiez pas le disciple avancé que vous êtes, ils pourraient produire une vie et une expression karmique de volonté personnelle fanatique. A cette difficile situation de recherche d'équilibre, il faut ajouter les difficultés impliquées dans une vie de transition où un transfert majeur doit être fait. Il faut encore ajouter la situation mondiale actuelle, où la force de Shamballa est agissante et affecte puissamment ceux dont la nature comporte une prépondérance d'attitudes de premier rayon. En conséquence, votre vie n'est pas facile, mon frère, vous le comprenez ; moi aussi je le sais et je suis à vos côtés.

C'est pour cette raison que, depuis quelques années, j'ai insisté pour que vous vous concentriez sur le livre "La Voie vers Shamballa", sachant qu'un examen intelligent et aimant du problème ferait beaucoup pour amener votre personnalité de premier rayon dans la ligne des desseins de votre âme de second rayon, et pour faciliter ainsi le transfert de votre conscience égoïque du sixième rayon, de dévotion, au deuxième rayon, d'Amour-Sagesse. Le premier et le second rayon travaillent étroitement ensemble ; l'amour et la volonté sont étroitement identifiés sur les niveaux supérieurs de conscience et de service ; ces deux énergies de base constituent en réalité une seule grande expression des plans et desseins divins.

C'est sous ce rapport que la relation entre vous, F.B. et A.A.B. n'est pas une question futile ou temporaire, mais qu'elle a véritablement du sens pour vous tous. A.A.B. l'a reconnu. Plusieurs forces, inhérentes à votre propre nature, ou manipulées par des ignorants ou des moins avancés sur le Sentier, ont tenté de s'interposer et d'empêcher cette relation désirée. La chose, cependant, est entièrement entre vos mains et l'importance du contact entre vous trois est votre affaire personnelle, car il n'existe pas d'entrave du côté des

deux autres. Ensemble, vous pourriez tous trois faire du travail puissant ; actuellement l'ashram a grand besoin de travailleurs – de travailleurs qui soient, comme le disait H.P.B., "comme les doigts d'une même main".

Je voudrais vous rappeler que la puissance de disciples et d'initiés est beaucoup plus grande que celle d'un nombre semblable d'aspirants. **[6@518]** Le jeu réciproque de la compréhension aimante et de la volonté fusionnée produit un réservoir extrêmement puissant d'énergie. C'est un point que tous les disciples devraient étudier, et sur lequel ils peuvent compter lorsqu'ils travaillent, ensemble et dans un même effort, dans un ashram.

Quand je vous étudie, mon frère et ami, et que je regarde l'avenir de votre vie de service et d'intention juste, un mot se détache pour vous dans ma conscience. Je l'ai déjà mentionné dans les six déclarations que je vous ai données précédemment. Ce mot est *simplicité*. J'ai affirmé, dans cette communication antérieure, que la simplicité de l'âme ouvre la Voie vers Shamballa. C'était et c'est une affirmation essentielle pour vous. Les personnes de second rayon (comme vous le savez) se répartissent en général en deux groupes ; il y a naturellement de nombreuses exceptions. Les âmes qui sont sur l'aspect Sagesse du second rayon vont à Shamballa et se joignent au Grand Conseil pour y remplir telle ou telle fonction. Ce fut le cas du Bouddha. Celles qui sont sur l'aspect Amour du second rayon foulent l'un ou l'autre des divers sentiers, en premier lieu celui des Sauveurs du Monde. Elles deviennent les psychologues et instructeurs divins. Le Christ combinait en lui-même ces trois grandes caractéristiques.

Les personnes du second groupe d'âmes de second rayon se répartissent de même en deux groupes. Elles suivent le sentier du détail spécialisé et de la large inclusivité ; ce sont les occultistes éminents. L'autre groupe est caractérisé par l'amour pur. Chez les âmes trouvant la voie vers Shamballa, toutes les relations sont gouvernées par une grande simplicité.

La simplicité et l'unité sont liées l'une à l'autre ; la simplicité est exempte de mirage et des complexités du mental constructeur des formes-pensées ; la simplicité est la clarté de dessein et la stabilité dans l'intention et dans l'effort, ne s'embarrassant ni de questions ni d'introspection ; la simplicité conduit à l'amour simple, qui ne demande rien en retour ; la simplicité conduit au silence, non pas le silence comme échappatoire, mais comme la "*retenue occulte de la parole*".

Mettre en pratique la simplicité est pour vous essentiel dans le prochain cycle de votre vie, mais il faudra décider vous-même ce que cela signifie pour vous ; je serai intéressé de noter votre réaction à ce **[6@519]** terme et à cette

pratique, ainsi que les changements que cela pourra apporter dans votre vie et dans votre pensée. La simplicité implique le schéma "sous-jacent" à la structure extérieure de la création, de la vie, de l'amour et du service ; ceci est vrai d'un système solaire, d'une planète, de l'humanité ou de l'individu. En conséquence, elle trouve son application immédiate dans ce dont vous avez besoin, et dans votre manière d'aborder la vie et les gens. Cette simplicité aimante, libérée de la pensée compliquée, du mystère et de l'introspection égoïste, devrait fournir le thème de votre méditation jusqu'à ma prochaine communication avec vous. A cela j'ajouterais une concentration accrue sur la préparation du livre que je souhaite vous voir écrire et terminer. Voyez-vous, mon frère, c'est un livre pour lequel il faudra beaucoup d'intuition et de perception spirituelle, qui ne peut être écrit que par quelqu'un ayant été entraîné dans un ashram. Le thème de Shamballa est nouveau, et l'on en sait encore peu de chose ; on connaît peu son existence et les lois qui le gouvernent. Seuls les disciples-initiés peuvent avoir un aperçu de certaines de ses significations les plus exotériques, tandis que le sens intérieur devra être tiré par vous, dans une méditation profonde et concentrée, et en utilisant délibérément la volonté. Personne ne peut vous aider à préparer ce livre, si ce n'est quelque frère de groupe ou quelqu'un travaillant consciemment dans un ashram. Vous chercherez en vain coopération ou aide parmi ceux que vous vous efforcez d'aider ou parmi les ésotéristes orthodoxes et les théologiens. Je peux vous donner ici quelques pensées-clé ; si vous les utilisez comme thème de votre méditation, la lumière sur cette question peut jaillir :

1. Shamballa est le lieu du dessein. C'est un dessein qui ne peut pas être compris avant que l'on ne suive le Plan. Il se trouve là une indication.
2. Shamballa n'est pas une Voie, mais un centre majeur d'états reliés entre eux, et d'énergie relativement statique, énergie maintenue prête pour le service de desseins créateurs, par l'intention focalisée du Grand Conseil, agissant sous l'œil directeur du Seigneur du Monde. **[6@520]**
3. Shamballa est le point majeur de tension sur la planète. C'est une tension qui exprime la volonté intelligente et aimante, libre de toute volonté personnelle ou de partialité mentale.
4. Shamballa est le plus grand agent récepteur de la planète, sous l'angle de l'afflux solaire, et en même temps c'est le point principal de distribution d'énergie à tous les règnes de la nature, y compris le cinquième règne. A partir de ce point de tension, la trame de la vie du Logos planétaire et sa volonté s'incarneront, et finalement mûriront par les processus de l'évolution.

5. Shamballa reçoit de l'énergie de diverses Entités solaires et extra-solaires, ou centres de vie énergétiques ; par exemple, de Vénus, du Soleil Spirituel Central, de la constellation conditionnante du moment, que notre soleil se trouve traverser, de la Grande Ourse et d'autres centres cosmiques. Sirius, facteur si important de la vie spirituelle de la planète, applique ses énergies directement à la Hiérarchie, et l'énergie de Sirius normalement ne pénètre pas dans notre vie planétaire via Shamballa.
6. Shamballa est le centre de la tête de notre vie planétaire, pour parler en termes symboliques, focalisant la volonté, l'amour et l'intelligence en une seule grande Intention fondamentale, et maintenant ce point de focalisation pendant le cycle tout entier d'une planète. Cette grande Intention incarne le dessein du moment et s'exprime par le Plan.

Ces affirmations vous sont peut-être quelque peu familières, et elles pourraient fournir six idées-semence pour votre travail de méditation de l'année prochaine. Voulez-vous les envisager ainsi ? Par le travail que vous accomplirez ainsi en méditant, utilisant le centre du cœur comme contrepoids de celui de la tête, vous enrichirez beaucoup le livre que vous vous proposez d'écrire.

Cette prochaine période de réflexion profonde sur Shamballa, impliquant tout le problème de la Volonté, sous ses divers aspects, du dessein tel qu'il se manifeste sur la planète, et de la volonté telle qu'elle conditionne l'être humain, placera au premier plan de votre conscience les diverses relations qui existent entre les différents aspects de la volonté : la relation de votre volonté personnelle individuelle avec le plan de l'âme, de cette volonté avec la Volonté divine, de votre volonté spirituelle avec la volonté de groupe, de la volonté de groupe **[6@521]** avec la Hiérarchie, et de la volonté hiérarchique avec celle de Shamballa. Voilà quelques-unes des idées qui peuvent gouverner votre pensée, votre réflexion et votre méditation spirituelles jusqu'à ce que je vous écrive à nouveau. Vous verrez que toutes ces considérations sont intensément pratiques. La question du motif interviendra immédiatement, car le motif est, très curieusement, sous-jacent à la volonté et il "sous-tend" le dessein. Donc, il vous faudra examiner les motifs de votre personnalité dans la vie et dans le service, ainsi que leur relation avec le motif de l'âme. Le résultat de tout ce processus de pensée sera la soumission de vos motifs aux motifs de l'âme ; ainsi, je le répète, nous parviendrons à *la simplification de votre vie* et à l'ouverture d'une plus large vision de Shamballa. Shamballa et la simplicité, la volonté et le motif deviendront les courants dirigeants de pensée qui vous pousseront en avant, plus près de mon ashram, plus près de mon cœur (et là je

parle à la fois de façon aimante et technique) et plus près de l'humanité.

Novembre 1944.

Mon frère et mon ami,

Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui repose sur une seule question : Etes-vous prêt à payer le prix qu'implique l'obtention de la prochaine initiation ? Tous les disciples acceptés se préparent à l'initiation. Tous sont donc mis à l'épreuve. Vous savez que vous vous préparez à l'initiation ; vous savez de quelle initiation il s'agit. C'est à cause de cette période préparatoire que vous avez été si sérieusement éprouvé pendant les trois dernières années, éprouvé dans tous les aspects de votre nature. Il est néanmoins peu de chose que j'aie pu faire pour vous, car la solitude est l'un des atouts de ce travail de préparation et aussi l'un de ses aspects. Les disciples prennent toujours l'initiation seuls, même lorsqu'ils se préparent à l'initiation de groupe. C'est l'un des paradoxes de l'enseignement occulte qui n'est pas du tout facile à comprendre. Cela a l'air complètement contradictoire, mais il n'en est absolument rien. Il n'a pas été facile non plus de vous atteindre car, face aux épreuves, vous vous êtes réfugié dans le travail de votre propre groupe, plutôt que dans l'ashram. Vous avez cherché l'oubli **[6@522]** dans votre propre groupe, et vous n'avez pas cherché protection et amour dans le groupe ashramique. Ceci est votre privilège et votre droit inaliénable. Je voudrais, néanmoins, vous signaler qu'il est plus sûr et plus sage de se réfugier à la fois dans le lieu de service supérieur et dans le lieu de service inférieur, et de le faire simultanément. L'un des lieux vous protège en tant qu'âme et l'autre en tant que personnalité.

L'appel de Shamballa, l'appel de mon ashram et l'appel de votre propre groupe exotérique (notez ces paroles, mon frère) ont résonné à vos oreilles et vous avez été tout désorienté ; vous avez peut-être oublié que si vous vous tenez au point médian – qui est mon ashram – vous avez immédiatement accès aux deux "points d'appel". Ici je vous ai donné une indication importante et je souhaite que vous saisissiez sa signification.

Vous avez été durement éprouvé dans votre véhicule physique ; ceci est pénible, mon frère, car il est difficile de conserver sa sérénité et son équilibre dans ces circonstances. Vous avez besoin néanmoins de comprendre, mieux que vous ne le faites, les "déformations" dont la maladie physique est responsable, et d'apprendre ainsi la sagesse de vous accorder à vous-même moins d'importance, et de porter moins d'attention aux mirages du soi inférieur. Ceci simplifierait votre vie, et je vous ai dit précédemment que la *simplification était pour vous un attribut nécessaire*. Vous avez aussi été péniblement éprouvé dans votre nature émotionnelle. Sûrement, mon cher

frère, vous savez maintenant que lorsque l'âme affecte une transition précise d'un rayon à un autre – ce qui est votre cas – cette mise à l'épreuve anormale est automatique et inévitable. C'est particulièrement vrai d'un disciple qui passe sur le second rayon, ce dernier étant en relation étroite avec la nature émotionnelle intuitive, et aussi quand vous avez trois dominantes de premier rayon dans les caractéristiques de votre personnalité.

Cela engendre nécessairement un problème sérieux. Vous avez aussi été cruellement éprouvé dans votre nature mentale par la guerre et par votre perception intense de la douleur humaine, de même que par votre compréhension des réactions psychologiques. Ces facteurs ont aggravé votre problème, et votre réaction mentale et émotionnelle à la guerre et à ses circonstances a presque paralysé votre utilité essentielle non votre utilité apparente. En vous-même, vous avez remis en question **[6@523]** les bases de toutes choses, et la vie a été très compliquée pour vous, physiquement, émotionnellement et mentalement. Vu la prédominance du premier rayon dans vos véhicules, vous avez réussi à vous retirer de vos frères du groupe ; vous avez considéré qu'ils n'avaient rien à vous donner, et vous avez compris que, pensant ainsi, vous n'aviez rien à leur donner. Le détachement est la voie de moindre résistance pour une nature de premier rayon, et (si vous voulez bien me permettre de le dire, et accepter cette affirmation) il indique nettement, à l'heure actuelle, la domination des réactions de la personnalité. Votre âme de second rayon n'approuve pas le détachement, d'où le conflit dans votre conscience.

Cependant, mon frère, l'amour profond et durable de deux de vos frères de groupe, de même que l'amour de A.A.B., vous a constamment protégé pendant cette période d'épreuves et de difficultés. A.A.B. me demande de ne pas vous le dire ; en vérité elle me supplie de ne rien dire, car elle est intérieurement sensible à tout ce qui vous affecte. Il est néanmoins juste que vous le sachiez.

Ainsi, mon frère, nous en revenons à la question de la cause de toute cette dureté dans votre vie, et de l'initiation que vous préparez. En rapport avec ceci, je voudrais vous dire : Revenez au "point médian" et à l'amour protecteur de l'ashram. Alors la force de Shamballa, à laquelle vous réagissez si aisément, pourra se déverser *en toute sécurité* ; alors aussi, viendra la sagesse qui vous permettra d'offrir au monde un service meilleur. Voyez donc combien simple est le message que je vous apporte cette fois, et rappelez-vous que, l'année dernière, je vous ai dit que la simplicité détenait pour vous la clé de toute réussite. Vous ne réussissez pas vraiment actuellement. La simplicité ne gouverne pas.

Renoncez aux formes-pensées qui semblent, en ce moment, se dresser

entre vous et l'ashram. Vous saurez lesquelles elles sont si vous voulez bien vous retirer dans le calme pendant trois jours et, pendant ce temps, refuser de penser à votre travail, à vos groupes, à leurs membres, ou à vous-même, à vos activités passées, ainsi qu'à vos frères de groupe. Cherchez simplement à atteindre un point d'orientation vers moi et l'ashram ; essayez de répondre consciemment à l'impression hiérarchique, rejetant (du moins pendant ces trois jours) toute sorte **[6@524]** de réaction aux événements humains. Recherchez un point de tension d'où votre nouvel effort et votre nouvelle entreprise peuvent devenir possibles. Puis, vouez-vous à nouveau au service de l'humanité ; consacrez-vous à nouveau au service de la Hiérarchie, et retrouvez votre enthousiasme du début envers Nous et notre travail. Reprenez ensuite vos contacts avec le monde. Il y aura trois lettres que vous jugerez utiles d'écrire, si ces journées produisent un contact renouvelé avec la force hiérarchique. Vous saurez à qui ces lettres devront être adressées et ce qu'elles affirmeront.

Faites-vous soigner convenablement, mon frère. Prenez le temps de remettre le véhicule physique en meilleur état. L'action réflexe du corps sur la nature émotionnelle et sur le mental est grande. En tant que psychologue, vous le savez, mais vous n'appliquez pas à vous-même ce que vous appliquez si salutairement aux autres. Ayez confiance en ma foi et en ma confiance en vous et que l'amour triomphe pendant les dernières années de votre vie. Que ces années soient négatives à la critique ; tous vos frères de groupe ont à résoudre des problèmes aussi difficiles que les vôtres ; offrez-leur, ainsi qu'à la Hiérarchie, une large coopération. Mon amour et ma bénédiction sont toujours vôtres ; vous le savez.

Août 1946.

Mon frère bien-aimé,

Je voudrais commencer cette communication par une déclaration claire et précise : Vous êtes en train de subir certaines des dernières épreuves précédant l'obtention de la deuxième initiation. Pour cette raison, je ressens la nécessité de vous écrire clairement, de vous apporter réconfort et force dans une certaine mesure, et de vous indiquer quelques mesures qui, si vous les prenez, pourront hâter ce processus.

Cependant, j'éprouve une très grande difficulté à vous approcher, bien que ce ne soit pas pour les raisons habituelles. Souvent, un Maître ne peut pas atteindre un disciple, à un certain moment, car ce dernier a trop d'activités, ou a des activités indésirables ; dans certains cas, la vie pensante du disciple a créé tant de formes-pensées que, temporairement, il ne peut pas être atteint ; ou encore, il est absorbé par un **[6@525]** service qu'il considère comme essentiel,

qui prend plus de place dans sa conscience que le travail de l'ashram auquel il est affilié. Ce ne sont néanmoins pas les facteurs qui empêchent un contact facile avec vous. Les obstacles viennent des résultats dans votre conscience, à ce stade particulier, des épreuves mêmes de l'initiation. C'est le mirage émotionnel qui vous a englouti, alors que l'absence de mirage doit être prouvée à la deuxième initiation ; c'est la conscience intense de vous-même que vous ressentez actuellement, de vous-même en tant que facteur central. Ceci, par ailleurs, est un facteur nécessaire mais pénible de la deuxième initiation. Ce mirage s'interpose entre vous et moi. Cette conscience de soi s'interpose aussi entre vous et l'ashram, de même qu'entre vous et le groupe que vous avez rassemblé autour de vous sur le plan physique.

M'ayant lu jusqu'ici, mon frère, allez-vous continuer ? Il se pourrait bien que non. Il se pourrait que vous adoptiez l'attitude (je ne dis pas que vous allez le faire) de répudier comme fausse toute relation avec le mirage. Vous pourriez déclarer qu'il ne vous atteint pas, assertion qui par elle-même indiquerait qu'il vous atteint. Votre sens profondément enraciné de supériorité spirituelle vis-à-vis de votre groupe (attitude qui l'affecte de triste manière) vous empêchera peut-être de m'écouter, moi, votre ami et votre frère depuis bien des années – que dis-je – des vies. Je vous demande, néanmoins, de lire ce que j'ai à vous dire ; peut-être cela jettera-t-il quelque lumière sur vos problèmes, et vous aidera-t-il à prendre l'initiation qu'il était de votre destin de prendre dans cette vie, mais que vous-même pouvez retarder jusqu'à la prochaine vie. Ce retard n'a pas lieu d'exister, si vous saisissez la signification de ce qui arrive à présent dans votre vie.

La seconde initiation est profondément difficile à prendre. Pour les personnes qui sont sur le premier ou le deuxième rayon d'aspect, c'est probablement la plus difficile de toutes. La nature astrale est profondément centrée en soi-même, et cela est intensifié par l'afflux de l'énergie de l'âme dans la période initiatique ; elle est douée d'un caractère émotionnel intense et de réaction rapide au mirage. Lorsqu'il existe tant d'énergie de premier rayon (comme dans votre cas), il y a une forte conviction de destin, une forte impression de pouvoir, un sentiment que vous pouvez voir à travers les gens – à partir d'une position supérieure – de sorte que leurs erreurs, leurs échecs, leurs **[6@526]** petites défaillances humaines, prennent une grande place dans votre conscience.

Actuellement, vous êtes dans un état de sensibilité intensément irritable à tout un chacun ; vous êtes submergé par un mirage intense. Tout ce qui en vous est de qualité de premier rayon est attiré vers la surface et conditionne tous vos contacts. Le rayon d'amour envers les autres, celui de votre âme, n'est guère

visible, et vous manifestez peu d'amour à vos frères de l'ashram ou aux membres de votre propre groupe.

Vous pouvez me demander ici comment je sais qu'il en est ainsi, et pourquoi je mets l'accent sur cette connaissance vis-à-vis de vous. Je vous ai enseigné que les Maîtres ne s'occupent pas des détails personnels dans l'expression de vie du disciple ; en conséquence, pourquoi m'occupai-je de ce qui vous arrive ? Ces questions sont justes, et je vais y répondre.

Je m'occupe de vos problèmes parce que vous êtes en train de prendre la seconde initiation et – à cause de son intense difficulté – je vous ai observé depuis quatre ans, y mettant plus de soin qu'il n'est habituel de le faire. *Je connais votre trouble intérieur*, vos récriminations et vos raisonnements contre vous-même, votre profond mécontentement subjectif, votre aspiration à être libre, et l'atmosphère de souffrance intense dans laquelle vous vivez. Votre moral spirituel n'est pas élevé, car votre plexus solaire est grand ouvert – répondant à toute suggestion astrale, troublé par la douleur du monde comme par la vôtre, constamment irrité et prêt à exploser intérieurement contre vos frères de l'ashram et contre les membres de votre propre groupe. Beaucoup de ces derniers sont aussi de type émotionnel car, n'oubliez pas, mon frère, que nous attirons à nous-mêmes ceux qui répondent à notre caractéristique majeure et – actuellement – la vôtre est émotionnelle.

Je voudrais vous rappeler que l'émotion dont je parle à votre égard n'est pas celle de la personne ordinaire. *Vous êtes confronté avec l'émotion qu'attise la seconde initiation*. C'est très différent. Vous devriez donc comprendre que je vous estime beaucoup. Il s'agit d'une estimation spirituelle et qui n'a rien à voir avec votre estimation de vous-même derrière laquelle vous cachez votre âme blessée et souffrante, et que vous essayez d'imposer à vos étudiants en tous lieux. Mon estimation est juste ; vous résisterez à ces eaux tumultueuses et arriverez **[6@527]** sur la terre paisible des réalités, libéré de toute émotion et néanmoins, en même temps, plein d'un amour exempt de toute entrave. C'est la récompense de la persévérance maintenue pendant les épreuves de la seconde initiation.

Ce que je m'efforce de faire, c'est d'aider, d'indiquer la nature des épreuves, et de vous signaler la raison pour laquelle ces épreuves vous ont atteint. Il se peut que tout semble vous abandonner, votre connaissance de la psychologie, vos groupes d'étudiants, vos amis et vos frères de l'ashram. Ne pensez pas que cela indique la quatrième initiation, la Crucifixion. Cette initiation-là, il faut y faire face avec l'œil clair, l'absence de mirage, le cœur plein d'amour et le mental libéré de toute critique. C'est à cela que la seconde initiation prépare le disciple. Aujourd'hui vous savez que vous êtes plein

d'émotion et que cela vous fait presque perdre pied parfois ; vous savez que vous êtes plutôt porté à la critique ; vous savez que sous l'influence du mirage vous brandissez souvent l'arme de la parole d'une manière destructive et non constructive ; vous savez qu'au fond de vous-même vous n'êtes pas satisfait du travail que vous faites ou des paroles que vous écrivez.

J'ai psychométrisé le livre que vous avez récemment publié, et j'ai trouvé qu'il était de type sixième rayon ; il se révélera des plus utiles pour les disciples en probation qui ont besoin d'aide de ce genre ; il ne sera pas utile aux disciples, car il traite de ce qu'ils connaissent bien. L'ashram vous a appelé à écrire sur le thème de Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue et d'où émane l'amour de Dieu. Vous l'avez rejeté à cause du trouble émotionnel dans lequel vous vous trouviez. Cependant, j'avais un dessein et une raison pour suggérer ce thème. Ce n'était pas simplement pour avoir un livre utile aux disciples, mais parce que c'était essentiel – comme faisant partie des épreuves pré-initiatiques pour vous – que vous fassiez pénétrer un peu de la force de Shamballa dans votre conscience. C'est l'impact de la force de Shamballa – que vous *pouvez* atteindre et à laquelle vous *pouvez* répondre intelligemment – qui a été le facteur principal faisant remonter à la surface toute l'émotion latente et tout le mirage qui vous enveloppe aujourd'hui. Lorsque vous avez examiné le thème de Shamballa (et plus tard, rejeté ma suggestion d'écrire sur ce thème) vous vous êtes mis en contact avec l'énergie émanant de Shamballa. **[6@528]** Cependant, mon frère, si vous aviez accepté ma suggestion et traité le thème "La Voie de Shamballa", une grande partie de la force de Shamballa aurait été transmise selon des lignes constructives et un effort créateur, et votre condition ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.

Vous pouvez me demander ici : si tout cela est vrai, que vais-je faire ? Ai-je échoué dans les épreuves de l'initiation ? Que suggérez-vous ?

Vous n'avez certainement pas échoué. Vous êtes à l'apogée de la période d'épreuves. Le seul point à déterminer est : Pouvez-vous, dans cette vie, surmonter la domination astrale et vous en libérer, ou alors les épreuves devront-elles être prolongées jusqu'à la prochaine vie ?

Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Afin d'y répondre vous devriez entrer dans un cycle de calme intense et – si possible – rester dans un état normal paisible. Pouvez-vous vous libérer pendant deux ans, mon frère, et à la fin de ces deux ans être libre ? Vous seriez bien avisé d'agir ainsi ; vous devriez abandonner vos groupes et demeurer seul. Actuellement vous ne travaillez pas selon l'orientation de l'âge nouveau ; votre travail s'inscrit dans les lignes du passé : des instructeurs supérieurs, rassemblant leurs groupes autour d'eux, du mystère là où il n'y en a pas, car il n'existe pas de

mystère dans l'enseignement ésotérique (c'est une leçon que vous avez cruellement besoin d'apprendre), de la critique de l'étudiant manquant déplorablement d'amour. Aucun instructeur du nouvel âge ne rassemble un groupe autour de lui, en exigeant sa fidélité et son obéissance ; il ne ferme pas non plus la porte à d'autres aspects de la vérité comme vous l'avez fait. Il offre l'enseignement et se considère simplement comme un étudiant.

Aussi, je vous exhorte à quitter votre groupe pendant deux ou trois ans (vous pourrez, plus tard, le reprendre avec pouvoir) et à étudier vous-même le maniement de l'énergie, exempt d'émotion, de désir d'être reconnu et en réponse aux besoins humains. Je vous conseille aussi fortement une méditation, construite sur les mots :

1. Obéissance occulte.
2. Méditation occulte. **[6@529]**

Ce serait très profitable pour vous. Essayez de me trouver et de circuler avec moi dans mon ashram, où le rayon de votre âme sera nourri, donc s'exprimera davantage, et où les rayons de votre personnalité se retireront à l'arrière-plan. Si vous avez la force de le faire, vous entrerez – à la fin de la période de discipline imposée par vous-même – dans un cycle de très grande utilité. J'avais prévu ce cycle de travail utile, lorsque j'ai pris contact avec vous pour la première fois. Il est encore temps d'accomplir un service mondial plus grand. Il n'y a *pas* lieu que ce soit repoussé jusqu'à la prochaine vie.

Vous avez beaucoup souffert, mon frère, et il est peu de personnes vers qui vous puissiez aller. Mon amour et ma bénédiction vous entourent constamment et je vous ai tenu particulièrement près de moi pendant ces temps difficiles d'après-guerre. Les disciples tels que vous ne réagissent pas seulement à leurs propres épreuves et problèmes, mais aussi à la souffrance de l'humanité. Vous me trouverez près de vous quand vous aurez besoin de moi.

NOTE : Ce disciple a préféré se retirer du groupe du Tibétain et, jusqu'à la fin de sa vie en 1953, il a poursuivi la ligne de service établie par lui-même.

à L.F.U.

Août 1940.

Mon frère,

Je ne sais trop que vous dire, car votre corps est fatigué, votre mental est désorienté, votre nature émotionnelle essaie de s'affirmer, tandis que votre âme déverse une énergie stimulante qui est la cause d'une crise très nette dans votre

vie. Il est intéressant pour moi de savoir combien de membres du groupe sont actuellement mis à l'épreuve ; je l'avais prévu, mais beaucoup d'entre vous avaient refusé de l'envisager. Plusieurs membres du groupe subissent la douloureuse épreuve de la guerre, avec ses effets nerveux inévitables sur l'état de santé, sa tension sur le corps astral et physique, les réactions au bruit, à l'inquiétude concernant les autres et à l'atmosphère psychique générale dans laquelle ils sont forcés de vivre. P.D.W., D.EI. et L.D.O. sont dans ce cas et l'épreuve est grande.

Vous, mon frère, et W.O.I. êtes aussi mis à l'épreuve dans le **[6@530]** monde des idées, et vous, en particulier, devez affronter un difficile problème de discernement.

Précédemment – il y a des années – je vous ai donné trois notes-clé pour votre vie : Amour, Intrépidité et Compréhension. Les deux premiers vous ont beaucoup préoccupé. Vous avez travaillé dur pour exprimer l'amour, et vous avez sensiblement adouci et élargi votre nature. En conséquence, vous vous rendez compte aujourd'hui, comme jamais auparavant, combien le manque d'amour vous a trahi, et quelle grande souffrance il a causé chez trois personnes, dans votre vie. Cela est seulement connu de vous. L'intrépidité est maintenant un mirage dans votre mental, car votre cerveau et votre corps astral de sixième rayon vous ont soudain trahi, L'absence de mirage chez vous antérieurement a conduit à la négligence et, comme vous le savez bien, nous sommes souvent trahis sur le point où nous nous jugeons le plus fort. Néanmoins, *au cours des dernières années, il y a eu un réel progrès, une grande libération et un vrai développement.*

Avez-vous, mon frère, atteint l'apogée dans cette vie ? Pouvez-vous encore progresser sur la Voie ? Voilà votre problème. Il sera résolu sagement et vous entrerez alors dans un nouveau cycle de vie spirituelle si la compréhension et la recherche de la signification commencent à accompagner votre réaction à l'amour et à l'intrépidité.

Votre compréhension n'est pas assez profonde. Ce qui est académique, le résultat de la lecture, de l'attention, de votre réponse au travail de l'Ecole Arcane, tout cela peut se substituer à la vraie compréhension. La vraie compréhension implique l'identification avec l'humanité.

Vos théories, vos idéaux, vos fermes convictions s'interposent entre vous et l'humanité dans son ensemble, et le bien du coté forme tient une place indue dans votre attitude vis-à-vis du service. Trompé par le mirage de l'idéalisme, vous êtes enclin à sacrifier l'esprit d'amour pour sauvegarder la forme de votre idéal. Réfléchissez à ceci car sa valeur éducative est fondamentale pour vous, si

vous en saisissez correctement les implications. Puis-je vous demander de réfléchir à la signification ésotérique d'une vérité qui, jusqu'ici, vous semble des plus discutables : Les idéaux doivent disparaître tels qu'ils sont formulés actuellement, car nous entrons dans un âge nouveau où tout va devenir nouveau.

On peut, sans danger, les abandonner quand ils sont remplacés par un véritable amour *d'âme* pour l'humanité, inclusif, sain et pratique. **[6@531]** L'idéal est une formulation de l'esprit humain. La Hiérarchie n'a pas d'idéaux. La Hiérarchie est simplement un canal qu'emprunte l'amour pur et, là où l'amour existe, il n'y a pas de danger de dureté, de cruauté, de malentendu, de faux-fuyants devant les faits ou de nocivité. Une grande partie de ce que de nombreuses personnes croient inoffensif a des effets nettement nocifs. Les idéaux que l'on connaît habituellement nourrissent l'orgueil, conduisent à l'entêtement et engendrent une supériorité séparative ; ils produisent des attitudes non pratiques et des activités négatives. Celui qui s'y tient ainsi, ne sert fréquemment que dans un domaine limité, conditionné par le travail qu'il a choisi et coloré par son idéalisme. Il exclut le *Tout*, il pense en termes du passé, et comme il désire penser. Il ne comprend pas vraiment un idéal opposé et souvent ne fait aucun effort pour en comprendre les bases. L'accent qu'il met sur ses propres idéaux (dans sa propre conscience, même s'il ne les impose pas aux autres) empêche la compréhension ; il est si affairé à les maintenir, à les défendre souvent vis-à-vis de lui-même et à être conditionné par eux, que les questions humaines plus vastes échappent à son attention. Il s'installe dans les limites de ses propres croyances. Ceci en fait immédiatement un théologien ; son utilité disparaît rapidement, sauf dans le cercle intime des idéalistes qui pensent comme lui. A mesure que le temps passe, la cristallisation se fait. Une "barrière de cristal" se dresse entre la personnalité et l'âme. L'âme est vue, mais son influence est isolée. Du fait que la vision de l'âme persiste, le disciple est profondément insatisfait. Cette cristallisation affecte finalement tous les aspects de sa nature. Les émotions deviennent des "sillons de cristal" ; le mental devient rigide et friable. Le corps physique se cristallise aussi et vieillit rapidement car il n'y a pas de libre flux de vie.

Une seule chose peut empêcher cela : la compréhension aimante et le sacrifice de sa vie à l'humanité *dans son ensemble*. Le plus grand bien du plus grand nombre devient son thème de vie, et l'homme tout entier y est subordonné.

Pouvez-vous saisir cette vision et tout abandonner ? Seuls deux types d'énergies de rayon s'expriment dans votre nature inférieure : l'intellect et l'idéalisme. Réfléchissez un peu aux effets de ce manque d'équilibre et

envisagez ce que cela va engendrer. Ne soyez pas satisfait **[6@532]** de votre activité mentale et de votre idéalisme consacré. Allez au-delà pour atteindre l'âme dont la nature est amour, et qui s'identifie avec l'humanité et non avec une école de pensée ou un groupe d'idéaux.

Vous êtes au croisement des chemins, mon frère. En viendrez-vous à un service renouvelé, à des idéaux nouveaux, à un cycle nouveau de vie créatrice ? Ou allez-vous vous installer dans la cristallisation et dans une lutte ardente pour devenir créateur et pour exprimer des idéaux qui sont peut-être déjà dépassés afin de laisser la place à d'autres plus élevés et meilleurs. Il se pourrait ainsi que vous demeuriez immobile dans l'aura de ce qui est ancien, et ne fassiez plus de progrès, et que vous vous éveilliez plus tard au fait que la vie créatrice est un événement spontané, et que vos idéaux ont été supplantés par des idéaux plus grands et plus spirituels.

Je ne vous donne pas de méditation personnelle. Celle qui est assignée au groupe, dans les instructions de groupe, peut apporter chez vous les changements nécessaires, pourvu que vous fassiez cette méditation avec régularité.

Je vous demande, néanmoins, de réserver *deux moments de réflexion* chaque jour lorsque cela vous convient le mieux ; comme thème de réflexion je vous suggère "la compréhension des Idéaux de l'Age Nouveau", en vous rappelant que les nouveaux idéaux concernent la vie et non la forme.

Ma bénédiction s'étend sur vous constamment, car j'ai beaucoup de choses à vous donner à faire. Je vous rappelle que, dans mes dernières instructions, je vous demandais si vous étiez assez fort pour participer à la détresse mondiale sans aucun empêchement. Je vous l'ai demandé car j'ai vu en vous un mirage et une faiblesse (basés sur vos vrais idéaux) et une négativité qui se cachait derrière un grand idéalisme. Souvenez-vous que je vous ai signalé la nécessité d'une "compréhension active". Je réitère cette demande.

Août 1942.

1. D'où vous êtes, je vois un point de lumière, un fil d'or brillant. Il va de votre cœur au mien et se renforce de jour en jour, chaque année. Avancez sur ce pont de lumière. **[6@533]**
2. Mon message s'est toujours dirigé vers vous : amour et toujours plus d'amour. De nouveau je vous l'envoie et avec, mon amour.
3. Vous rétrécissez votre champ de service, frère d'autrefois. Etendez-le à nouveau.
4. Mon frère, le besoin de votre cœur est le besoin de mon cœur, et le

besoin de vos frères. Cette fusion des besoins appellera le soleil, et les ombres disparaîtront.

5. Les hommes montent sur un mur, a remarqué le sage, s'assoient à cheval sur le sommet, puis redescendent. Réfléchissez à cela.

6. Au pied du mur se trouve un puits, ajoutait le sage. L'amour est au fond du puits. Il ne peut pas être noyé, mais les hommes n'aiment pas l'eau profonde.

Septembre 1943.

Frère d'autrefois,

Il y a certains points-clé dans toutes les vies, qui sont des facteurs décisifs et souvent libérateurs. Un point majeur survient pour tous les disciples aux environs de trente-cinq ans, puis un autre à quarante-deux ans. C'est lorsque vous avez atteint cet âge que j'ai intensifié mon observation vous concernant. Vous aviez, si je puis m'exprimer ainsi, erré inconsciemment jusqu'au bord de l'aura de mon ashram. Plus tard, lorsque vous êtes entré à l'Ecole Arcane et êtes devenu un de ses étudiants, vous avez pénétré plus avant dans mon ashram, en réponse à un certain pouvoir d'attraction que j'ai exercé délibérément. J'avais depuis longtemps enregistré votre vibration qui cherche le contact.

Un autre point-clé vient toujours à l'âge de cinquante-six ans, et lorsque vous approchiez de cet âge, la pression exercée sur vous par l'attraction contraire de l'ashram, de votre âme et des processus mentaux de votre personnalité, créa une très grande épreuve dans votre vie. Votre vie est aujourd'hui conditionnée par la réaction de la personnalité, par l'épreuve de l'âme ainsi imposée avec force et par votre réaction aux circonstances. Vous comprendrez de quoi je parle, et il n'est pas nécessaire que je sois plus explicite. Quand vous aurez soixante-trois ans une autre crise, moins importante, se présentera, et, de la décision que vous prendrez alors – elle peut être physique, émotionnelle, mentale ou avoir l'âme pour origine – dépendra l'avenir **[6@534]** de votre vie dans cette incarnation particulière.

Si vos décisions – alors et maintenant – sont prises ésotériquement au sein de mon ashram où se maintient le point focal de votre vie, tout sera bien ; si elles sont prises en utilisant le mental inférieur, et sous l'influence de sa tendance à rationaliser, vous pouvez faire des erreurs. Toujours, dans les crises de votre vie, vous vous êtes trouvé face à la voie de l'amour, et face à la voie du mental, et, d'ordinaire, vos décisions ont été les décisions rationnelles d'une personnalité quelque peu distante et centrée sur soi. Votre dernière décision et la ligne d'activité que vous avez choisie qui étaient vraiment déterminantes

furent pour vous les plus difficiles, car vous ne voyiez pas les choses aussi clairement que d'habitude ; votre mental inférieur concret ne faisait apparemment pas preuve de son habituelle vision pénétrante ; les "alternatives présentées par l'amour" – comme l'un des Maîtres l'a dit souvent – brouillèrent la vision *inférieure*, habituellement claire, et suscitèrent une décision prise à un niveau plus élevé que cela n'était possible auparavant. Vous êtes passé par une période comportant beaucoup d'entraînement et de rajustement intérieur.

J'ai observé avec amour et compréhension, car ce bouleversement émotionnel, bien caché au monde extérieur, n'était pas caché pour moi. Je me suis réjoui, car il a laissé pénétrer tant de lumière que vous avez fait plus de progrès pendant les trois dernières années qu'à aucun autre moment de votre vie. Vous pourriez me demander : Dans quel sens ? Ma réponse serait : Dans le sens d'une vision inclusive qui voit l'avenir de l'humanité, à la lumière du présent, plus clairement que cela ne vous avait jamais été possible – C'est un grand pas en avant.

Depuis des années j'ai insisté sur la nécessité, chez vous, d'amour de cœur et, avec persévérance et fermeté, vous avez essayé de le développer par la théorie, par la méditation et par un effort conscient pour aimer. L'amour, mon frère, lorsqu'il est présent et juste, engendre le sens de responsabilité personnelle ; ce sont des phases de responsabilité basées sur l'amour, non sur le travail à faire, les positions à occuper, les gens à comprendre laborieusement et l'accomplissement de vos devoirs en tant que citoyen, administrateur, ou employé. Ce genre de phases a été assez curieusement absent de votre vie. Vous les avez évitées, et le fait de les éviter avait ses racines dans la peur non **[6@535]** reconnue d'échouer, si vous endossiez une responsabilité par amour pour les autres ; vous avez réagi à un profond manque de confiance en vous-même, et à une crainte d'intrusion exagérée des autres (pas à toute intrusion, mais à une intrusion exagérée) dans l'ordre et les plans de vote vie.

On peut considérer qu'il est trop tard pour changer la plupart des choses, si on les envisage en termes d'une seule incarnation, mais l'âme pense en termes de cycles de vie. Un cycle de vie, riche et plein, s'ouvrira pour vous comme conséquence de l'incarnation présente, si vous voulez bien prendre en main les années qui vous restent à vivre, dans un esprit d'amour réceptif et altruiste, ne demandant rien pour le soi séparé.

Je n'ai pas de craintes pour vous, mon frère. Je voudrais vous rappeler que la rupture des processus de vie, le bouleversement d'un point de vue ordonné et la manière organisée et raisonnée d'aborder la vie quotidienne est, dans une certaine mesure, libérateur – libérateur de beautés cachées, insoupçonnées, cherchant la lumière du jour. N'avez-vous pas lu que le bombardement de

Londres, par de puissants explosifs, a produit de grands bouleversements, amenant à la surface et à la lumière du jour des couches de terres anciennes, cachées depuis des siècles. La conséquence en est que de belles fleurs, étranges, rares et inconnues sont apparues cet été pour cacher les ruines sous la beauté et la couleur, et ont suscité intérêt et recherches. Réfléchissez à ceci, car il peut en être de même dans une vie humaine. La beauté commence à fleurir dans votre vie, apportant ses propres responsabilités, engendrant son propre champ magnétique, attirant à vous ceux qui, autrement, ne se seraient pas risqués à venir, et qui vous donneront un amour suscitant d'abord chez vous des questions, mais qui enrichira beaucoup votre vie. Elle suscitera aussi la responsabilité. Cette responsabilité étendra indiscutablement votre champ de service. Ayez la volonté de descendre dans les eaux profondes dont j'ai parlé dans la dernière des six affirmations que je vous ai données l'année passée. Plus est haut le mur dont vous tomberez, plus profondément vous vous enfoncerez dans l'eau et cela, paradoxalement, sera votre salut, mon cher frère. Attendez-vous à cet événement et accueillez-le avec faveur.

Compte-tenu de toutes ces remarques, je vais vous demander d'écrire – au cours de l'année prochaine – trois *courts* exposés. Dans le premier vous donnerez sept définitions concise de l'amour – non du sentiment ou de l'émotion, mais de l'amour d'aîné ou de **[6@536]** cœur. Que trois de ces définitions soient pratiques, et quatre abstraites et ésotériques. Cela ne sera pas facile et cette distinction même accroîtra pour vous la difficulté. Puis, écrivez un court exposé sur l'amour s'exprimant par l'émotion. Je veux dire l'amour de l'âme, tel qu'il se définit du point de vue astral et s'exprime par le corps astral. Finalement écrivez un autre exposé sur l'expression mentale de l'amour. Pour ce travail, il faudra beaucoup de connaissances occultes et psychologiques ; mais vous êtes de taille à l'accomplir ; ces distinctions et ces interprétations sont très nécessaires aux aspirants d'aujourd'hui et aux disciples qui, partout, luttent pour l'application pratique des vérités occultes ; vous pouvez aider beaucoup par une pensée claire sur ce thème, et ensuite par un exposé clair. Les idées vous appartiennent personnellement lorsque vous les pensez et les écrivez ; c'est pour vous la méthode par excellence pour apprendre, absorber et manifester.

Prenez soin de votre santé physique, mon frère. Ne soyez pas trop inquiet ou prudent, mais soyez raisonnable et sans peur. Il y a du travail pour vous ; la prochaine expansion de votre travail vous viendra par le moyen du renversement d'un mur d'orgueil, et par une conversation – et dans cet ordre.

Le fil d'or qui "passe de votre cœur au mien" est maintenant une succession indestructible de chaînons d'or, et il y a du travail pour vous dans

mon ashram.

Novembre 1944.

Mon frère,

Dans mes dernières instructions, il y avait une phrase qui pourrait vous communiquer la clé avec laquelle vous pourrez ouvrir la porte de l'avenir. C'est une phrase qui a probablement échappé à votre attention ; je doute qu'elle se soit jamais enregistrée correctement dans votre mental. Je vous la rappelle maintenant. J'ai dit : "Si vous prenez vos décisions ésotériquement dans mon ashram, tout sera bien."

La vie, comme vous le savez théoriquement, est une longue série d'occasions offertes – d'occasions de prendre des décisions. A mesure que le disciple est plus étroitement attiré vers le point focal de la **[6@537]** sphère d'influence de son Maître, l'ashram, et à mesure que l'expérience se poursuit, ses décisions deviennent de plus en plus rigoureuses, constamment plus fréquentes et plus cruciales dans leur orientation générale. Elles conduisent à des résultats plus riches d'événements. Pour un disciple, à votre stade de développement, les lignes de choix deviennent plus claires et mieux définies. Les questions auxquelles vous devez faire face sont plus simples et cependant plus importantes : Cette activité qui m'est offerte, est-elle dans la voie que mon âme souhaite me voir emprunter ? Telle ou telle décision va-t-elle conduire à la satisfaction des tendances et des penchants de ma personnalité ? Dans tout cela se trouve beaucoup de clarification, ajoutée à une difficulté croissante car les décisions prises peuvent affecter beaucoup d'autres personnes en dehors de vous. Soyez attentif à la preuve de l'exactitude de ma dernière affirmation. A tous les moments de décision, énumérez à vous-même le nombre de vies susceptibles d'être affectées par ce que vous faites, et rappelez-vous qu'en foulant le Sentier du disciple, votre sphère d'influence et le nombre de ceux qui sont affectés par vous croissent régulièrement. Pour la personne ordinaire, bonne, bien intentionnée et douée d'un sens normal de responsabilité, les décisions sont prises sur la base des effets qu'elles peuvent avoir sur la famille, le bureau ou le rayon relativement restreint d'un petit cercle d'amis. Dans le cas du disciple en probation, les décisions ont souvent un résultat un peu plus important. Lorsqu'il s'agit d'un disciple accepté, de tels choix affectent beaucoup de personnes, car ceux qui sont liés par le service conjoint sont inclus dans les autres groupes, et ces derniers peuvent souvent être inconnus ou comporter des gens qui réagissent à l'aura du disciple, ainsi qu'à son groupe de compagnons de travail.

Toute cette question des sphères d'influence mérite que vous y

réfléchissiez. Elle est en relation étroite avec le problème de l'aura et de sa circonférence ésotérique ; elle concerne le "son" de la vie du disciple, la nature et la qualité des radiations émanant du "lieu où il se trouve". Elle est rattachée à tout le thème de l'orientation du "lieu" spirituel, des effets magnétiques de l'unification de l'âme et de la personnalité. On est enclin d'envisager ce problème de la radiation et de l'influence magnétique du point de vue unilatéral du disciple, qui considère le résultat de sa radiation et de son magnétisme sur ceux qu'il rencontre. Il y a, néanmoins, un autre point de vue ; ces caractéristiques – inévitables et inéluctables – sous-tendent tout le thème **[6@538]** du karma. Elles attirent le disciple vers ce qui peut l'entraver, aussi bien que vers ce qui peut l'aider ; son aura, qui est une combinaison de radiations, d'énergies, et de forces disposées d'une certaine manière, peut repousser le bon et attirer le mauvais et vice-versa ; elle peut déterminer, par les contacts pris et les relations établies, le cours de la vie du disciple. C'est l'un des principaux facteurs dans la présentation des choix, et je voudrais que vous y réfléchissiez.

En rédigeant ces instructions, je désire attirer votre attention sur la question du karma. Il survient toujours, dans la vie du disciple, et dans l'expérience de l'âme, une vie particulière où la loi de Cause à Effet prend de l'importance dans la conscience. A partir de cette vie et de ce moment, le disciple commence à s'occuper du karma, consciemment et avec précision. Il apprend à le reconnaître quand viennent des événements demandant de la compréhension et posant des questions ; il commence à étudier la qualité de sa radiation en tant qu'agent karmique ; il devient donc l'artisan et le constructeur d'une manière nouvelle et importante de sa propre destinée, de son avenir. Ses réactions face à la vie et aux circonstances cessent d'être simplement de nature émotionnelle et deviennent délibérément dictées par l'observation consciente ; elles ont alors en elles une qualité significative de préparation qui est absente de la vie de l'homme ordinaire. Jusqu'à la fin de cette vie-ci, donc, je vous demande d'avoir toujours présent à la conscience le thème de la décision karmique et de la préparation pour l'avenir ; je vous demande d'agir constamment avec une compréhension aussi large que vous le pouvez des effets subséquents probables, et de faire un véritable effort pour étudier la loi de Conséquences et de Compensation.

Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi j'insiste sur une considération plutôt difficile. Ma raison est la suivante : Pendant votre vie passée, vous avez cinq fois pris certaines décisions précises. Par ces décisions vous avez dirigé vos énergies dans une seule direction spécifique. Par là, vous avez court-circuité ces énergies et les avez fait passer dans une autre direction, et vous avez amené d'autres vies que la vôtre dans votre champ d'influence. Je

suggère que vous preniez chacun de ces cinq points de crise et, afin de vous aider **[6@539]** vous-même, que vous les analysiez et déterminiez exactement vis-à-vis de vous-même les motifs conditionnants qui vous ont poussé à l'action. Je suggère que vous mesuriez la nature des résultats subséquents tels qu'ils se sont manifestés dans votre vie, et que vous mesuriez ces résultats d'une manière telle que vous en veniez à comprendre s'ils pouvaient justifier votre choix. Je vous demande de voir où se trouvent les causes d'encouragement ou de regret et d'arriver ainsi, mon frère, à une compréhension claire de vous-même en tant qu'agent *directeur*.

Je crois qu'il est essentiellement nécessaire que vous découvriez seul si ces cinq choix furent faits en tant que résultats conscients d'une décision de l'âme ou de la personnalité, et que vous en compreniez les raisons. Dans votre incarnation, vous avez atteint un point où il est essentiel que vous entrepreniez de faire le bilan des divers facteurs qui conditionnent votre vie. Si vous pouvez y parvenir, il vous sera possible de terminer cette incarnation particulière sur une note élevée de mode de vie utile et intelligent. Donc quand le temps viendra pour vous de passer de l'autre côté, vous vous apercevrez que vous pouvez le faire en comprenant pleinement quel devra être le thème de votre prochaine expérience terrestre. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas là d'une ligne de pensée morbide. Je souhaite vous indiquer que, dans votre prochaine incarnation, le thème des "motifs conditionnants et de la responsabilité assumée" sera constamment présent chez vous, dès le moment de votre naissance.

Dans cette vie-ci votre thème a été surtout celui de la nécessité du moment et de l'expression devant y faire face ; ces motifs ne sont pas mauvais fondamentalement ; ils vous ont permis de justifier vos motifs dans le bon sens ; soigneusement mis en œuvre, ces thèmes devraient vous mener loin. Néanmoins, vous avez trop accentué la créativité ; vous en avez fait un motif de votre vie, mais vous avez oublié que l'expression de la faculté de création est la radiation et le magnétisme. Ces derniers apportent, à celui qui les possède, la matière nécessaire à la création et la capacité magnétique qui dispose dans la forme et la beauté voulue, ce que la radiation a suscité. La créativité est la conséquence d'un état particulier du mental, et d'un état d'être aussi particulier ; elle signifie un point d'évolution où le disciple est **[6@540]** nettement radioactif. Il ne peut pas plus s'empêcher de créer, dans une forme ou dans une autre, qu'il ne peut s'empêcher de vivre. Après tout, mon frère – pour en revenir aux commentaires du début de ces instructions – le karma est toujours la source de la création, des événements et des circonstances sur le plan physique ; c'est l'instrument de l'âme produisant une personnalité.

Nous en arrivons maintenant à reconnaître que, trois mots sont d'importance majeure si vous devez franchir ce qui, pour vous, est le prochain pas spirituel en avant, du point de vue karmique. Ces trois mots sont : Karma, Radiation, Création. Pendant ce qui reste de cette vie, vous devez rechercher ardemment un contact plus étroit avec moi et mon ashram, car c'est votre karma. Fondamentalement, rien ne peut entraver ce karma sauf l'équation du temps ; vous pouvez donc prendre ce contact plus étroit avec rapidité ou lenteur. C'est le facteur temps qui est à la portée de votre décision, et c'est en ce qui concerne le temps que vous devez réfléchir avec soin. Ce qui vous poussera à prendre un contact plus étroit avec votre groupe ashramique sera une intensification de votre radiation. Le disciple n'est pas attiré en un étroit rapport avec l'ashram uniquement par le pouvoir de magnétisme et de radiation de l'ashram. Les disciples doivent comprendre qu'il leur faut, eux-mêmes, attirer l'ashram vers eux, pour parler symboliquement, par la puissance de leur propre radiation magnétique. Il est donc nécessaire pour vous d'intensifier votre radiation et de garder soigneusement à l'esprit qu'à mesure que votre karma vous conduit au contact hiérarchique et que votre radiation produit son effet sur le groupe ashramique, la manifestation subséquente de créativité sera et devra être dans la ligne de l'accomplissement de la personnalité, et de la satisfaction d'un désir profond. Donc, examinez vos motifs et la nature de vos désirs.

Depuis des années, mon frère, j'ai essayé de vous aider. Vous êtes dans mon ashram, mais non encore dans le cercle intérieur ; vous appartenez à un groupe de frères qui, comme vous, luttent ardemment en vue d'une réalisation spirituelle, et à qui il a été clairement dit que leur karma les a amenés dans les rangs des disciples acceptés et qui se préparent au prochain pas en avant – à savoir, prendre une **[6@541]** initiation. Chacun de vous, à sa place, affronte ce processus initiatique. Je pourrais ajouter que tous les membres de la Hiérarchie, du Christ au disciple préparant la deuxième initiation, savent qu'une initiation de quelque degré doit être prise et ne peut être négligée ou niée. Me comprendrez-vous, mon frère, si je vous dis : prenez-en conscience dans votre pensée, et faites que cette idée ou cette connaissance conditionne toutes vos activités. Dites-vous chaque matin, avant de partir accomplir les devoirs du jour : "Je me prépare à avancer sur le Sentier de l'Initiation." Faites que cette connaissance affirmée se révèle dans la qualité de vos activités journalières.

Aimez davantage, mon frère. Vous n'aimez profondément que deux ou trois personnes ; que cet amour limité devienne la semence qui produira la floraison d'un esprit aimant. Les disciples doivent se souvenir que l'amour met fin à tout karma terrestre. L'amour suscite la radiation qui invoque et évoque non seulement le cœur de Dieu, mais aussi le cœur de l'humanité. L'amour est la cause de toute création, et le facteur qui soutient toute vie.

Faites que les années qui vous restent à vivre expriment la radiation de l'amour, ce qui n'est pas du tout facile pour vous. Rappelez-vous toujours que mon ashram vous enveloppe constamment de sa radiation. Travaillez assidûment avec vos frères de groupe. Même si les instructions personnelles prennent fin, les instructions de groupe vous donneront toute l'aide dont vous aurez besoin. Mais vous devez agir selon ces instructions, et maintenir avec fermeté votre relation avec la vie du groupe. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mais si vous vous montrez à la hauteur de ces instructions, vous irez loin. Ma bénédiction constante s'étend sur vous.

Août 1946.

Mon frère au cœur ferme,

En m'adressant à vous aujourd'hui je ne trouve pas que j'aie beaucoup à vous dire. Maintenant, vous vous dirigez vous-même avec exactitude (n'aimez-vous pas cette expression ?) et votre direction est bonne. Vous avez soigneusement observé mes diverses suggestions, qui étaient de grande importance ; je crois que les bons résultats **[6@542]** obtenus en témoignent. Cette obéissance occulte qui signifie liberté, liberté spirituelle, dans un monde de lois naturelles, vous a acquis de solides résultats. Vous avez avancé de la périphérie de mon ashram vers une position plus proche du centre. Veillez à maintenir cette position ; elle vous donnera un champ de service plus vaste, une plus grande influence spirituelle et une compréhension qui saisit l'essentiel et voit la vie sous un jour plus vrai.

La dispersion de l'ashram extérieur ne doit nullement perturber le rythme auquel vous parvenez, et nombreux seront vos frères de groupe et vos compagnons d'étude qui rechercheront votre aide et votre compréhension. Ne dites pas toujours la chose aimante et gentille, mais apprenez à dire les choses dures avec un amour inaltérable, ce qui n'est pas facile pour vous.

Puisque vous êtes maintenant un samnyâsin ; je souhaite vous demander quelque chose de pratique et de nécessaire. L'Ecole Arcane est sur le point de prendre une réelle expansion ; son personnel est adéquat aux points-clé. Je vous demande de vous tenir aux côtés de A.A.B. constamment (comme vous le faites) et aussi de F.B. quand la nécessité s'en fera sentir. Le travail va s'accroître dans tous les pays et, derrière les diverses activités, se tient l'Ecole Arcane. Les Triangles et le mouvement de la Bonne Volonté vont s'étendre. Mais l'Ecole Arcane doit continuer à être le cœur de toutes les autres activités. Le personnel est sûr et peut faire beaucoup, mais nous avons tous besoin de la coopération, de l'inspiration commune et du soutien d'un mental autre que le nôtre. Voulez-vous jouer ce rôle auprès d'eux ? Cela nécessitera de votre part

une vision plus étendue ; c'est ce qui a quelque peu manqué dans votre attitude générale ; je crois que vous seriez le premier à l'admettre ; vous vous êtes enorgueilli, à juste titre, d'être réaliste et proche des faits, mais votre réalisme doit s'étendre aussi aux réalités intérieures, au subjectif, qui est plus important que l'objectif. Il vous faut vivre plus subjectivement. C'est ce réalisme unifié que je vous demande de cultiver, car il crée – lorsqu'on l'atteint – un travail compréhensif, doué de vision, d'une faculté de faire des plans à long terme et cependant de garder les pieds sur terre.

Je vous suggère, mon frère, de penser moins intensément au **[6@543]** chemin que vous prenez et à la "démonstration" que vous faites. Ce chemin est maintenant établi ; vous n'en serez pas détourné, et vous avez tissé "dans le vêtement de votre nature" de nombreuses qualités nouvelles ; vous vous êtes débarrassé de beaucoup de handicaps. Que cela vous suffise ; pendant les années qui vous restent, soyez le travailleur, le guide, l'observateur serein, et une force pour vos compagnons de travail, sans crainte, confiant en la loi, et, par-dessus tout, ayez une vision plus inclusive que jusqu'ici. Apprenez à penser en termes vastes, en plans mondiaux ; aidez F.B., quand le temps en sera venu, à formuler la politique et les schémas d'expansion du travail.

Rendez-vous accessible mon frère, et de plus en plus de personnes vous rechercheront. Votre travail dans l'avenir, comme vous le savez bien, se situe à l'Ecole Arcane et votre champ de service est illimité.

Quant à votre méditation, je souhaite qu'elle soit centrée plus nettement sur l'ashram, et que vous vous préoccupiez moins de vous-même, de la formation de votre caractère ou de votre développement. Comme je l'ai dit plus haut, cela est maintenant consolidé.

La méditation sur l'ashram ayant porté sur le thème suggéré de l'âme fonctionnant par le mental-traitera de manière pratique des effets du contact ashramique sur la nature émotionnelle et sur la vie journalière sur le plan physique. Je vous donne les thèmes suivants, correspondant à une année de travail ; si vous y réfléchissez pendant plusieurs années, ils produiront une vie de réelle valeur.

Thèmes de méditation.

1. *Le fait de l'ashram*. Vous aimez les faits, mon frère ; appliquez donc votre conscience réaliste à cette question.
2. L'ashram en tant que centre de vie. Cela impliquera l'utilisation de l'antahkarana.
3. L'ashram en tant que centre d'amour, exprime avec sagesse.

4. L'ashram en tant que centre d'intelligence parfaite.
5. Le Maître de l'ashram.
6. L'ashram en tant que centre d'énergie vivante. **[6@544]**
7. La relation de l'ashram avec les affaires mondiales.
8. Les responsabilités endossées par les membres de l'ashram.
9. L'extériorisation finale de l'ashram, et la manière d'y parvenir.
10. Les qualités entretenues par la vie ashramique.
11. Le service rendu par l'ashram.
12. L'ashram et l'Ecole Arcane.

Je suis satisfait des progrès que vous avez accomplis au cours des dernières années. L'échec ne vous a pas découragé ; vous savoir apprécié ne vous fera pas de mal. Ma force et ma compréhension sont toujours à votre service quand la demande est justifiée.

à I.B.S.

Août 1940.

Mon frère,

Il y a une question concernant votre avenir et votre responsabilité qui vous trouble beaucoup en ce moment. Parfois, elle fait puissamment intrusion dans votre conscience. Jusqu'à maintenant – après une période de lutte intérieure suivie de décision – vous avez évité d'affronter complètement les implications et l'effet que l'action pourra avoir sur votre avenir. Le service du disciple est souvent affecté par ces soucis intérieurs et ces refoulements défensifs. Le libre écoulement de l'inspiration est arrêté dans le corps astral où elle stagne (si je puis employer un terme aussi impropre). Le disciple est conscient de l'inspiration, mais surpris du peu d'effet qu'elle semble avoir sur les autres personnes. Il se demande constamment où gît la difficulté. Souvent, elle se trouve dans un problème non résolu qui désoriente le subconscient, ainsi que l'appellent les psychologues. Elle peut se trouver dans une inaptitude semi-consciente à avoir de bonnes relations avec les gens, qui irrite et ronge les couches inférieures de la pensée non formulée. Elle peut se situer dans un état de révolte intérieure contre la vie, contre les gens, contre les propres décisions du disciple, ce qui conduit à une orientation ou focalisation très précise de toute la personnalité. **[6@545]**

Quand le rayon de la personnalité est le même que le rayon du corps astral

(comme dans votre cas), une situation très difficile peut surgir, handicapant le service jusqu'à ce que des ajustements intérieurs corrects soient faits. D'une manière curieuse, vous êtes isolé de beaucoup de personnes par le pouvoir et la focalisation de votre corps physique de troisième rayon – chose que vous êtes la dernière personne à souhaiter, mais qui est due à la prédominance de l'élément de premier rayon dans votre nature, car elle conditionne la qualité de votre âme, ce qui s'exprime par la nature physique de troisième rayon. Une focalisation intense est donc le thème toujours le même de l'expression de votre vie, car – ainsi que vous le savez – le premier rayon et le sixième rayon ont en vous une relation réciproque constante.

Le facteur de compensation est votre mental qui est gouverné par le quatrième rayon. Cette influence se trouve souvent aussi dans ce groupe semence, car dix membres du groupe ont le mental comme champ de bataille du conflit – conflit qui est ainsi prévu, afin d'engendrer finalement l'harmonie. Des disciples tels que vous ne trouveront donc pas la libération du conflit par la maîtrise du désir, par des échappatoires ou par l'inhibition. Ils la trouveront par l'usage correct des processus de pensée et par le mental lui-même, car ce dernier peut jeter sur le problème la lumière qui brille en lui. Cela apportera la juste solution et la compréhension correcte. Vous vous battez vraiment avec votre problème, mon frère, car votre désir sincère est de suivre le sentier du développement spirituel, mais vous faites de votre corps astral le champ de bataille, alors que le problème tout entier devrait être élevé au niveau du mental. Réfléchissez bien à ceci, puis entreprenez une action juste dans deux directions : sur le plan mental, afin d'être guidé, et sur le plan physique aux fins de manifestation.

Vous saurez de quel problème ou de quels problèmes je veux parler. Aucun de vos frères de groupe ne comprendra à quelle situation particulière je fais allusion. C'est un problème qu'il vous faut résoudre dans l'isolement et, quand vous l'aurez résolu, il vous ouvrira de véritables vannes pour des relations et des possibilités. Votre but devrait donc être l'intensification de l'illumination du mental, de sorte que le projecteur du mental puisse être dirigé sur les brumes et difficultés du corps astral.

Nous, qui observons les disciples du monde, sommes convaincus **[6@546]** d'une chose ; c'est que vous êtes un homme plein de dévotion sincère et intelligente ; l'intelligence et la dévotion sont en parfait accord chez le disciple accepté, s'équilibrant l'une l'autre puis produisant un point précis de pouvoir focalisé. Pour vous tous, dans cette incarnation, la focalisation de votre vie s'oriente irrévocablement vers l'âme comme ce doit être le cas des disciples récemment acceptés, où elle prend une expansion puissante et devient

inclusive, comme c'est le cas des disciples plus anciens. Pour vous, parvenir à une focalisation précise est actuellement essentiel. Au cours de la manifestation des âmes, dans le temps et l'espace, il survient des vies où, parfois un problème d'âme (tel que l'embrasse la personnalité) devient le thème dominant et où toute l'incarnation (avec des points précis de crise intensive) est consacrée à la compréhension de ce problème et à sa solution. Dans l'orientation de votre vie vers l'âme, la note-clé de la renonciation est sage et claire, mais il vous faut veiller à ce que même la renonciation ne soit pas trop accentuée, et à ce que son pouvoir de conditionnement ne soit pas appliqué à ce qui ne l'exige pas, car une telle renonciation constituerait une erreur.

Je vous donne donc une méditation personnelle. Je dois, moi aussi, garder cela présent à l'esprit et vous rappeler que la renonciation elle-même peut être un mirage ; l'idéaliste de sixième rayon y est sujet. Je ne vais pas vous donner ce que vous appelleriez une véritable méditation. Ce qui vous aidera le plus actuellement est un exercice de visualisation sur la Lumière.

1. Demeurez assis, calmement et détendez-vous. Ne vous préoccupez pas de vos problèmes mais, pendant la durée de cet exercice, efforcez-vous simplement d'être un point de vision focalisée, l'œil du mental étant dirigé vers l'âme.
2. Quand votre focalisation semble adéquate, voyez alors au loin, par le pouvoir de l'imagination créatrice, un pic ou une pyramide ; à son sommet brille une lumière claire et pure de grande intensité.
3. Cherchez à vous identifier à cette lumière, à vous fondre en elle, et donc à vous servir de son illumination pour qu'en vous la lumière plus faible puisse briller. Après vous être soigneusement identifié à elle pendant quelques minutes, dites : **[6@547]**

   > "Je suis une faible lumière et cependant la pure lumière brille. Cette lumière n'est pas lointaine, mais chaque jour à chaque heure elle s'approche.
   >
   > La lumière qui est mon petit soi doit disparaître dans la plus grande Lumière.
   >
   > Aussi, je fusionne avec cette Lumière, qui pénètre tout, qui consume tout.
   >
   > Je ne peux plus voir les deux – le plus grand Soi, le petit soi, le pèlerin et le sentier – car une seule chose est vue : le plus grand Tout illuminé."

4. Imaginez la fusion de la lumière de l'âme, et voyez cette lumière focalisée dans la personnalité, sur le plan astral.

5. Rendez stable cette lumière que vous vous êtes appropriée, en faisant résonner le OM.

Ne cherchez pas à utiliser la lumière directement pour la clarification des problèmes, pour l'enseignement ou pour des idées. Cela se fera automatiquement quand la lumière sera focalisée ; libération et connaissance en découleront. Cherchez simplement à visualiser le processus, sachant que "l'homme est tel que sont ses pensées". Puis oubliez ce qui concerne l'acquisition de la lumière et essayez de manifester ce qui existe comme résultat de votre propre effort. La lumière est en vous. Ne cherchez pas la solution immédiate, instantanée, de vos problèmes. Mon frère, ne recherchez pas les résultats. Rappelez-vous toujours qu'en continuant fidèlement à faire l'exercice indiqué, les résultats sont certains ; je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, ni ne perdrais le mien à vous donner ce travail. Régulièrement et sans inquiétude faites ce qui vous est demandé. Les résultats se manifesteront en temps voulu.

Août 1942.

1. A mesure que les heures de service tournent à l'horloge du temps, soyez attentif au moment où *l'heure* sonnera. De quelle heure s'agit-il ?
2. A mesure que les minutes jalonnent l'heure qui passe, surveillez la minute où Ma voix sera entendue. Quand cela surviendra-t-il ?
3. A mesure que les secondes marquent le passage de l'aiguille des minutes, à l'horloge du temps, attendez-vous à la seconde où Mon visage apparaîtra. Pourquoi n'est-il pas apparu ? **[6@548]**
4. Lorsque vous pensez que la liberté est à votre portée, et quand vous pensez que vous avez fait le maximum possible, *Attention* ! l'obéissance est devant vous, avec la liberté dans les mains.
5. Il vous faut travailler dans l'ashram. Les cycles de paroles se transmuent en périodes de silence. Cependant ces deux facteurs doivent jouer leur rôle.
6. Vous passez sur la Voie illuminée, mon frère. Vous avez mis votre main dans la mienne. Je la tiens fermement.

Septembre 1943.

Mon frère,

Vous avez peut-être noté qu'il y a une légère différence entre le type d'instructions que je donne maintenant à ce groupe de disciples appartenant à

mon ashram, et dont vous faites partie. Ce n'est pas que chacune d'elle ne soit pas nettement personnelle dans son application, ou qu'elle n'ait pas un sens très significatif pour le disciple à qui elle est adressée ; ces instructions répondent à tout cela. Cependant, mon intention est maintenant de communiquer certains principes et certains aspects de la vérité, qui ont davantage une implication de groupe qu'une implication personnelle. Les deux cycles précédents d'enseignement, auxquels vous vous êtes tous soumis, visaient principalement l'entraînement de la personnalité triple, dans le but de la mettre en relation plus étroite avec l'âme, et donc avec mon ashram. Ce fut particulièrement le cas pour le travail des Groupes de Neuf ; dans le premier cycle du Nouveau Groupe Semence, ce travail fut poursuivi bien qu'à un degré moindre ; l'accent était mis spécifiquement sur l'entraînement nécessaire à l'initiation. Ce n'était pas tellement l'entraînement de la personnalité qui était envisagé. Tout ceci fait partie d'un plan précis, et l'enseignement que j'ai l'intention de donner maintenant aura une signification de groupe claire, même s'il est adapté à la personnalité du disciple et à l'individu qui reçoit l'instruction. En dépit de son utilité en tant qu'individu, chaque membre du groupe aura ainsi avantage à lire, étudier et appliquer l'enseignement sous l'angle du groupe.

Il y a, évidemment, trois principes de base qui gouvernent tout le travail d'un ashram. Je ne veux pas parler ici des principes de vie occultes, mais de principes qui gouvernent dans l'entraînement. **[6@549]** Ces trois principes sont : l'Obéissance occulte, l'Intégration de groupe, le Droit d'Accès. Examinons chacun d'entre eux pendant un instant aux fins d'instructions de groupe, mais en lui donnant une application individuelle qui sera la vôtre.

Obéissance occulte. Dans les six affirmations que je vous ai données dans les instructions précédentes, j'ai employé les mots "l'obéissance est devant vous, avec la liberté dans les mains". Je suppose que vous avez réfléchi à ces paroles. Le disciple n'obéit si souvent que dans certaines limites. Son sens personnel de la liberté (dû surtout à une compréhension mentale, se développant rapidement, de la vie et de la manière de vivre) le pousse à concéder certaines formes d'obéissance au Maître qui l'entraîne, mais à éviter de s'abandonner complètement par crainte de perdre son impression d'agir librement et de choisir librement ses relations. Plus le disciple est ancien, moins cette crainte existe, car la vie de l'ashram et un contact croissant et régulier avec le Maître lui prouvent la liberté absolument complète qui gouverne le cercle tout entier de la vie ashramique, à la fois au sein de l'ashram et dans le domaine de son service intérieur et extérieur. Mais le développement de ce jugement avisé prend du temps, et le néophyte reste toujours sur ses gardes contre toute intrusion dans son champ organisé de gouvernement personnel délibéré. Permettez-moi d'illustrer ceci d'une manière qui, je crois,

vous apportera une très nécessaire suggestion.

Le débutant, ou nouveau venu dans l'ashram, nouveau dans son service (du point de vue de l'expérience de sa vie présente sinon de son âme) nouveau en ce qu'il enregistre une impression de puissance que donne toujours la relation avec l'ashram, nouveau dans sa réaction joyeuse face à la reconnaissance que lui accordent ceux qu'il s'efforce d'aider, parle de plus en plus de "*mon* travail, *mon* groupe, *mon* enseignement, *mon* entourage, mes plans" ; ce faisant, il se stabilise dans le champ de service qu'il a choisi. C'est une phase temporaire dont le disciple ne se rend souvent pas compte bien qu'elle soit irritante pour ceux qui entendent ces mots. A mesure qu'il progresse dans la vie spirituelle et intensifie sa compréhension du Maître, à mesure qu'il pénètre plus avant dans la vie de l'ashram et dans l'aura de son Maître, à mesure que sa vision grandit, révélant les possibilités du service et les limites de ses propres moyens – à mesure qu'il acquiert la divine indifférence, il abandonne la possessivité de sa manière **[6@550]** d'envisager le service ; il considère tout ce qu'il fait comme sa réaction à la vie de l'ashram, comme sa contribution au travail de l'ashram et, finalement en arrive à disparaître à ses propres yeux ainsi que du centre de son travail. Seuls restent la nécessité à satisfaire et le pouvoir de l'ashram pour satisfaire cette nécessité. Ceci indique un pas très net en avant, et c'est cette attitude altruiste, cette capacité d'être un canal offert au pouvoir, à l'amour à la connaissance et à la vie de l'ashram qui constituent, en dernière analyse, ce que l'on entend par obéissance occulte.

Vous, mon frère, en êtes maintenant au point où il vous faut disparaître plus nettement de l'image que vous vous faites de vous-même en tant que travailleur. La première indication de cette manière plus profonde d'aborder le service apparaîtra dans vos paroles lorsque vous serez avec vos frères de groupe, ou avec d'autres travailleurs dans le domaine du service général de l'humanité. Je vous ai dit dans mes dernières instructions, que les "cycles de paroles se transmuent en périodes de silence". Que cela veut-il dire ? Quelque chose de très simple, mon chéla bien-aimé. Votre service dans le monde et dans votre domaine élu et utile pourrait actuellement être caractérisé par le terme "cycles de paroles" ; n'en est-t-il pas ainsi ? Cependant, au sein de l'ashram, pour que ces cycles de paroles traduisent éloquemment la vérité, la qualité qui vous distinguera consistera en des "périodes compensatrices de silence" afin d'acquérir cette qualité du silence (silence ashramique) vous devrez apprendre à pratiquer le silence parmi vos frères et compagnons de travail.

En termes symboliques et sans m'étendre sur les significations, je pourrais dire qu'un ashram a trois cercles (je ne parle pas ici de grade ou de rang) :

a. Le cercle de ceux qui parlent et qui se tiennent près de la porte extérieure. Il n'est pas permis à leur voix de pénétrer très avant et de déranger ainsi l'ashram.

b. Le cercle de ceux qui connaissent la loi du silence, mais la trouvent difficile. Ils se tiennent dans la partie centrale, et ne disent mot. Ils ne connaissent pas encore le silence de l'ashram. **[6@551]**

c. Le cercle de ceux qui résident dans le lieu secret et calme. Ils n'utilisent pas les mots et cependant leur note résonne ; quand ils parlent, les hommes écoutent.

Cette triple présentation des pouvoirs équilibrés de la parole et du silence est l'effet compris de l'obéissance occulte, qui est en soi un réponse volontaire à la puissance de vie de l'ashram, à la pensée et à l'amour du Maître de l'ashram. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces pouvoirs dans l'intervalle qui s'écoulera entre ces instructions et les prochaines. Faites que les résultats de votre réflexion soient pratiques et apprenez ainsi à savoir quand parler et quand garder le silence ; rappelez-vous que l'élimination de la possessivité et de la référence à soi-même réduira la parole à l'essentiel spirituel.

Votre prochaine incarnation vous réserve une forme particulière de service à laquelle cette vie-ci vous a préparé. Elle se rapporte aux paroles, aux mots, à la voix et au pouvoir créateur du son ; pendant la dernière partie de cette vie, le principal thème de votre pensée devrait être la signification occulte du silence, des intermèdes sans mots et de la "retenue spirituelle du son". Ceci se manifestera, probablement, par un accroissement de l'enseignement donné à haute voix à ceux que vous vous efforcez d'aider, et sa qualité sera différente.

L'enseignement de ceux que vous vous efforcez d'aider va cacher l'image de vous-même, l'instructeur, et l'effacer de votre mental. Ceci arrivera automatiquement, et non par un plan intentionnel. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu vous dire cela ; vous ne l'auriez pas accepté. Aujourd'hui vous l'accepterez et vous en tirerez avantage. Il y a quelques années vous auriez gaspillé du temps et de l'énergie en vous faisant des soucis intérieurs, en vous accusant vous-même et par des réfutations. Aujourd'hui vous connaissez mieux le sens de l'obéissance occulte et acceptez mieux l'affirmation et le souhait exprimé de votre Maître ; ceci parce que vous me connaissez mieux et avez davantage confiance en moi.

Permettez-moi de vous donner un exercice de visualisation que vous ferez chaque dimanche matin, chaque vendredi matin, et pendant les cinq jours couvrant la période de pleine lune, chaque mois. Avec vos frères de groupe, vous m'avez imaginé, pendant des années, debout **[6@552]** devant une fenêtre

ouverte, et vous avez ainsi cherché le contact avec moi. Cette facilité due a l'entraînement forme la base de la suggestion d'exercice qui suit, dont voici le processus :

1. Imaginez un bois de pins, le murmure d'un torrent, un sentier montant en lacets au bout duquel se trouve un chalet bas construit de bois en grume dans lequel j'habite. Vos frères de groupe vous accompagnent et vous parlez le long du chemin.
2. Vous arrivez devant la porte, la porte extérieure, vous entrez et entendez une voix qui dit :

   "Vous êtes dans le cercle de ceux qui parlent et, parlant, vous ne pouvez entendre la voix du Maître."

   Restez là. Ecoutez. Réfléchissez et cessez de parler.
3. Imaginez un rideau tendu en travers, près de l'endroit où vous vous tenez. Imaginez qu'avec effort vous parvenez au silence complet qui vous permettra d'entendre une voix disant :

   "Avancez dans le cercle de ceux qui connaissent la loi du Silence. Vous entendez maintenant ma voix."

   Imaginez alors que vous obéissez à cet appel, passez au-delà du rideau de séparation et entrez dans la pièce centrale du lieu de ma retraite. Asseyez-vous là, en toute quiétude et réflexion contemplative et écoutez.
4. Puis, dans le silence, rompant le cours de votre pensée tranquille, vient une voix, vous invitant à entrer dans le cercle de ceux qui vivent dans le lieu secret et calme.

Vous noterez, mon frère, combien j'insiste sur la nécessité qu'il y a pour vous à écouter. Cela doit être la note-clé de votre vie intérieure, pendant le reste de cette incarnation. Quand vous saurez écouter ainsi, les deux autres principes dont j'ai dit plus haut qu'ils gouvernaient la vie de l'ashram – *l'Intégration de groupe et le Droit d'Accès* – prendront pour vous un sens nouveau et vital. Dans le cercle de ceux qui parlent, il n'y pas d'intégration de groupe. Le droit d'accès est donné à ceux qui connaissent la loi du Silence. **[6@553]**

Cet exercice approfondira votre vie, accroîtra votre faculté de servir, chargera de sens tous les mots que vous emploierez pour ceux que vous instruisez, et portera votre prochaine vie à un point d'utilité de groupe. Vous accomplirez alors un certain travail que vous et moi avons déjà prévu.

Novembre 1944.

Mon frère,

Si vous voulez bien relire les instructions que je vous ai données l'année dernière, je pense que vous comprendrez qu'il est peu de chose que je puisse y ajouter. Je vous ai donné une instruction qui, par ses injonctions directrices, couvrait ce qui restait des événements de votre vie, tels que je les prévoyais.

Depuis des années, vous avez vécu à un point élevé de tension. Le feu a été la qualité de votre vie. Ce feu a d'abord été destructeur, mais dans les années suivantes, il a réchauffé et nourri. Je pense que vous savez que le son et le feu sont étroitement apparentés. Je pense que vous savez aussi que les disciples sont assemblés par les Maîtres dans leur ashram, quand le son de ces disciples s'est fait entendre, et quand le feu qui est en eux a réussi à brûler les barrières s'interposant entre l'âme et la personnalité. Leur son peut alors, en toute sécurité, être ajouté au son de l'ashram ; il enrichit son volume, ajoute à la qualité de sa note et communique les qualités créatrices nécessaires.

Les prochaines années ne seront pas faciles pour vous, mon frère. Ne soyez pas trop inquiet au sujet de ce qui pourrait survenir. En langage symbolique je pourrais exprimer ainsi votre avenir : la nature du feu va être portée plus clairement et plus essentiellement à votre attention ; le feu sera le sujet de votre pensée. N'en concluez pas que je vous indique la voie du feu, de la douleur et du chagrin. Telle n'est pas mon intention. Je ne veux pas dire que l'avenir vous réserve de passer par le feu de la purification. Vous avez traversé le terrain ardent, de même que tous vos frères de groupe. L'ensemble de l'humanité passe en masse par les feux qui précèdent la première initiation. Chaque disciple crée son propre terrain ardent ; il s'y installe puis finalement en sort pour se dresser devant l'Ange de la Présence, **[6@554]** tout près de la porte de l'initiation. Pour vous, c'est là un lieu commun du Sentier, que je n'ai pas besoin d'expliquer.

Il y a un feu, néanmoins, dont vous devriez vous occuper maintenant. Je l'appellerais "le feu de la compréhension". Il est en rapport étroit avec la lumière aveuglante de la réalisation, mais la précède toujours, car il détruit tous les mirages qui pourraient cacher ou voiler au disciple le point immédiat d'illumination. Vous avez abordé ce feu du point de vue de la nature émotionnelle, et il a été associé dans votre esprit aux eaux du plan astral, produisant ainsi les symboles de brume et de brouillard qui résultent toujours des rapprochements du feu et de l'eau. Ce concept a conditionné votre pensée. Je voudrais que vous considériez maintenant le mirage à la lumière des feux de la compréhension. Il vient un temps dans la vie du disciple où il doit assumer

qu'il sait ; sa position doit être qu'il comprend, et il doit agir d'après la connaissance comprise. C'est nettement le point que vous avez atteint maintenant.

Les résultats de cette prise de position délibérée et des activités qu'elle engendre sont souvent surprenantes et peuvent être douloureuses ; c'est pourquoi le symbole du feu est à nouveau approprié à ce stade.

Agissez dans l'avenir "comme si", comme s'il n'y avait plus pour vous de mirage, mon frère, et voyez ce qui va arriver. Efforcez-vous toujours de vivre au sein de l'ashram, qui n'a pas de mirage, et agissez "comme si" la conscience de l'ashram était intrinsèquement votre conscience. Allez faire votre service "comme si" vous demeuriez immuablement dans l'ashram ; vivez toujours "comme si" les yeux de tout l'ashram étaient sur vous. Pendant ce qui reste de votre vie, que le concept philosophique ésotérique "comme si" vous anime pour tout ce que vous faites. C'est la conscience permanente qu'incarnent ces deux mots "comme si" qui produira chez vous une utilisation nouvelle de l'imagination créatrice.

Il y a quelque temps j'ai dit au groupe que *l'initiation était simplification.* Donc, simplifiez vos dernières années en agissant toujours "comme si". Par cette méthode de vie, vous libérerez les feux de la compréhension. Je me demande si je parviens à vous rendre claire une idée de valeur ? Gouvernez-vous toujours "comme si" votre **[6@555]** compréhension divine était parfaite et le résultat, dans votre vie journalière, sera "comme si" tous les mirages cachés, les voiles trompeurs et opaques n'existaient pas. Le disciple agit "comme si" il était initié, puis découvre que "l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur", car son cœur est le gardien du pouvoir de l'imagination. L'imagination est libérée et devient activité créatrice quand le disciple agit "comme si", comme s'il était l'âme dans la plénitude de son expression, "comme si" le Maître était toujours conscient des actes de son disciple, comme s'il allait, consciemment, vers la pleine libération. Pour vous, ces deux mots apporteront libération et bonheur.

Le cours de votre vie et de votre service est établi. Ne cherchez pas à le changer. Le fonds de la connaissance que vous avez accumulé dans cette vie est très réel. Néanmoins, tirez ce qui est nécessaire à votre travail d'enseignement de l'ancien réservoir de sagesse, et non tellement de ce fonds de connaissance. Approfondissez votre méditation et intensifiez le silence intérieur dans lequel il est souhaitable que vous viviez. Pensez humblement, parlez sagement et travaillez sans cesse. L'occasion offerte aux disciples de partout est grande aujourd'hui, et la puissance mise à leur disposition est plus vitale que jamais. Reliez-vous à moi chaque jour et comptez sur le soutien de

mon amour.

Août 1946.

Mon ami de longue date,

Je sais combien grande sera votre détresse à la cessation de notre communauté extérieure, non intérieure ; n'oubliez pas que la communauté extérieure n'était que le signe d'une confraternité intérieure forte et indestructible. La relation intérieure entre le groupe, moi, l'ashram et tous les membres est aussi forte qu'elle l'a toujours été ; elle n'est modifiée en aucune façon. Vu le progrès très réel que vous avez fait en vous libérant du mirage, cette confraternité peut maintenant devenir encore plus intime. Je peux vous atteindre plus facilement que dans le passé. Je vous le dis car je sais que cela vous rassurera et que vous n'en profiterez pas abusivement. Plus le disciple pénètre profondément dans l'ashram, moins il ressent le besoin du contact avec le Maître : il en vient à comprendre l'étendue des responsabilités **[6@556]** du Maître, et en arrive à une plus juste appréciation de son peu d'importance relative. Il se soumet alors à "l'aura de soutien de l'ashram".

Dans mes deux dernières communications, je vous ai laissé avec l'impression que je vous avais déjà donné autant d'enseignement qu'il vous en fallait pour terminer cette vie. J'ai insisté pour que vous vous en teniez fermement aux habitudes spirituelles établies. On met rarement assez l'accent sur la nécessité d'une telle stabilisation du rythme spirituel, et fréquemment on insiste trop sur ce qui est nouveau et sur le progrès. Cependant les disciples doivent apprendre à transformer leurs habitudes spirituelles en une réaction spirituelle instinctive ; c'est la correspondance supérieure des réactions animales instinctives, que nous connaissons tous. Lorsqu'il y est parvenu, le disciple peut alors se fier automatiquement à lui-même pour faire ou dire la chose juste ; plus important encore est que le Maître peut compter sur lui, sachant qu'on peut se fier à lui. On lui "permet alors de circuler dans tout l'ashram sans entrave, et le Plan tout entier est en sécurité avec lui". Je souhaite que vous tendiez vers ce but au cours des années qui vous restent à vivre, afin que, dans votre prochaine vie, vous exprimiez dès l'enfance la voie du disciple.

Dans mes dernières instructions, je vous ai enjoint d'agir "comme si" l'idéal que vous vous êtes proposé était en fait déjà atteint. Cette conduite "comme si" est l'une des pratiques les plus occultes. En réalité elle présuppose que soit imposée à la personnalité normale l'aspiration la plus haute qu'elle puisse saisir, sous forme de changement de conduite. Cette injonction n'a pas le même sens que l'injonction selon laquelle "l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur". Cette injonction, si elle est observée correctement, impose la

maîtrise du mental à la personnalité ; elle affecte le cerveau, et donc les deux véhicules inférieurs. Le type de conduite "comme si" (pour le disciple) introduit un facteur encore plus élevé que celui de la pensée ; il implique la tentative constante de vivre "comme si" l'âme – non pas le mental, mais par le canal du mental – avait la maîtrise permanente, et était l'aspect dominant de l'expression.

Ceci peut impliquer une réflexion rigoureuse concernant l'âme et sa relation avec la personnalité ; en réalité c'est beaucoup plus que cela. Il nécessite, lorsqu'il est correctement appliqué, la maîtrise **[6@557]** automatique croissante par l'âme de tout l'homme inférieur triple. Je vais vous donner six thèmes de méditation construits autour de l'idée de "comme si". Ils couvriront une année de travail. J'aimerais que vous preniez ces thèmes et les examiniez profondément pendant trois ans. A la fin de ces trois ans, vous souhaiterez probablement recommencer le travail sur un niveau plus élevé et avec une intention plus profonde.

1. Enoncez le OM trois fois, de manière inaudible comme personne physique, comme personne émotionnelle et comme mental.

   Puis énoncez le OM en tant qu'âme.

2. Thèmes de réflexion méditative :

   a. Qu'arriverait-il dans votre vie, si vous agissiez réellement *comme si* l'âme faisait résonner le OM ?

   b. Si vous pensez vraiment *comme si* le mental était l'instrument de l'âme, quelles lignes de pensée devrez-vous éliminer, cultiver ou exprimer ?

   c. Si vous vivez de manière réaliste *comme si* l'âme était visible dans votre vie journalière, qu'arrivera-t-il au corps astral ?

   d. En admettant que la théorie "*comme si*" domine votre cerveau physique et en conséquence vos activités journalières, de quelle manière votre façon de vivre serait-elle modifiée ? (Ceci n'est pas la même question que a.)

   e. Comprenez-vous clairement la différence entre "l'homme est tel que sont les pensées..." et la manière de procéder "*comme si*". En quoi diffèrent-elles dans l'application ?

   f. De quelles qualités votre mécanisme particulier ou personnalité ferait-il preuve si vous agissiez *comme si* vous étiez ancré dans l'ashram et non simplement à sa périphérie ? Ne soyez pas imprécis dans cette réponse, mais extrêmement personnel dans votre analyse de la situation.

3. Puis, *comme si* vous vous teniez consciemment devant votre Maître et aviez nettement conscience de ma présence, consacrez vous au service de l'ashram pour cette vie-ci et la suivante. **[6@558]**
4. Dites la nouvelle Invocation, en prononçant le OM après chaque strophe.
5. Enoncez le OM à un point de conscience aussi élevé que possible.

Puis, mon frère, allez en paix sachant que le ferment des énergies vivantes qui sont en vous vous permettront d'agir *comme si* vous étiez l'âme. Ce sera une expérience consciente et croissante. Sachez aussi que moi, votre Maître et votre ami, j'en serai conscient. Mon amour vous enveloppe, et le lien demeure continu.

à R.V.B.

Septembre 1943.

C'est pour moi, mon frère, une source de satisfaction que vous soyez redevenu un membre actif et reconnu de mon groupe de chélas. Vous et moi avons toujours su que le lien était indissoluble et que l'intermède de travail intérieur ainsi que la période où vous avez purgé votre karma (engendré bien des années auparavant) étaient nécessaires et fructueux. C'est d'une grande valeur pour l'âme quand la personnalité reconnaît consciemment l'activité du karma et se consacre à purger complètement les effets de relations antérieures, de sorte que puisse être mis le mot "fin" à cette relation. Les disciples devraient se souvenir que, lorsqu'une relation karmique a été reconnue sur le plan physique et que les mesures nécessaires ont été prises, deux possibilités se présentent selon que le karma impliqué était temporaire ou la relation durable. L'une des possibilités est qu'il se crée une identification spirituelle et que la relation ne puisse jamais être rompue, l'autre, que les liens se dissolvent d'une manière entièrement correcte par la cessation de la relation pour l'éternité. Ces périodes de décision et de rajustement sont des plus difficiles, mais, assez curieusement, quand le disciple a une attitude intérieure correcte (même s'il est dérouté), c'est rarement lui qui prend la décision. La vie, les circonstances, les événements ou les personnes résolvent la situation et – en prenant appui sur son âme – le disciple demeure ferme jusqu'à ce que le problème ou la relation disparaisse.

Vous vous tenez maintenant dans mon ashram avec une connaissance plus claire et une foi plus assurée. Un service plus vaste s'offre **[6@559]** devant vous – service que vous pouvez rendre là où vous êtes, en dépit d'un véhicule

physique qui vous donne parfois beaucoup de soucis et de difficultés. Ne permettez pas aux limitations physiques de vous dominer indûment, mais suivez courageusement la Voie illuminée en dépit aussi bien qu'à cause des problèmes et des difficultés.

Le lien entre vous et A.A.B. devient de plus en plus étroit chaque année ; vous-même l'avez reconnu intérieurement. Vous pouvez faire beaucoup pour l'aider, car sa confiance en vous est grande et elle a besoin du genre d'aide que vous pouvez donner. Son travail devient plus lourd, sa santé est sérieusement atteinte et les besoins du monde pèsent sur elle plus qu'aucun de vous – même s'il est très proche – ne peut le supposer. Elle apprécie votre coopération et vous pouvez faire beaucoup pour interpréter le travail qui émane de mon ashram ; vous aiderez ainsi des âmes qui cherchent. Je vous appelle à nouveau à ce travail.

La méditation que je vais vous demander de faire est un acte de service. Elle se rapporte peu à vous, mais à quelque chose qui est près, très près de mon cœur. Je vous demande de prendre le nouveau livre, *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, et de méditer chaque jour sur sa signification, son utilité et sa valeur d'enseignement dans la prochaine période d'après guerre. Lisez le soigneusement, même si vous savez beaucoup de ce qui y est dit ; construisez une forme-pensée de ce livre et voyez-la partir jusqu'aux confins de la terre. Ce livre, s'il est diffusé correctement, peut jouer le rôle d'un grand aimant, qui attirera des gens venant de toute la planète dans les ashrams des Maîtres, accroissant ainsi la puissance de ceux qui travaillent pour l'humanité et augmentant leur nombre. Ce livre devrait voler sur les ailes de la méditation ; si vous le désirez, vous pouvez être un point focal puissant d'une telle méditation, sur les plans intérieurs. Voulez-vous vous joindre à moi, mon frère, pour lancer ce livre en vue du service ? Je sais que vous allez rendre ce service à ceux qui cherchent la Lumière, et à moi, qui suis un des distributeurs de la Lumière.

De plus en plus, votre vie devra être pleine de ce genre de service ; **[6@560]** cela conduira à l'établissement de lignes de relations ; ces dernières, dans des vies futures, seront moins ténues et se révéleront être pour vous le noyau du groupe que chaque disciple commence à assembler autour de lui, en vue de former son propre ashram dans une vie encore plus lointaine. Ainsi, toute la question de la radiation et du magnétisme se trouve à la base de la méthode hiérarchique de travail. Le disciple devient magnétique spirituellement ; sa radiation commence à se faire sentir ; ceci inévitablement lorsque la tête et le cœur sont consciemment reliés. Progressivement, ce magnétisme et cette radiation font sentir leur présence dans l'entourage du disciple, et suscitent une réaction chez les autres. En plus de quoi, la vibration

magnétique rayonnante attire l'attention du Maître ; le disciple trouve alors l'entrée de l'ashram en suivant la ligne ou le rayon de sa propre radiation active, apparentée à celle de l'ashram. Là, l'entraînement intensif qu'il reçoit le rend plus efficace spirituellement et plus "attirant ésotériquement" dans le monde des hommes. Il continue à rassembler ceux qu'il peut aider et qui le reconnaissent comme celui qu'ils ont choisi pour les aider et les guider. C'est ainsi qu'un ashram est formé – chacun sur la vibration de son rayon, et chacun passant beaucoup de temps et de vies pour le choix et la radiation. Il y a beaucoup de disciples tels que vous aujourd'hui, qui sont entraînés à faire face à cette phase du travail hiérarchique parmi les hommes. On pourrait dire que c'est le motif sous-jacent, et le dessein hiérarchique de l'Ecole Arcane. Chaque disciple de mon ashram devrait prendre conscience de l'intention, dans cette vie et dans la suivante, de commencer à rassembler autour de lui ses propres aspirants. Ce nouveau livre prévoit d'aider à ce processus et c'est sur cet aspect que je demande votre aide dans la méditation.

Permettez-moi de vous donner six affirmations qui pourront former, si vous le désirez, six pensées-semence sur ce thème particulier, pour l'année prochaine.

1. L'ashram palpite de vie. Sa radiation pénètre l'obscurité extérieure et les ténèbres ; les aspirants qui attendent, un par un, tout seuls, apparaissent dans le rayon de lumière.
2. Le long de ce rayon, le Chéla va vers le point central de **[6@561]** lumière, le Maître dans son ashram. Le Maître attend. Il n'avance pas, mais rayonne calmement.
3. Le chéla entre par la porte de l'ashram et se tient devant le Maître de sa vie. Il sait qu'il est une âme. Il sait que maintenant son mental et toutes les forces de sa nature inférieure doivent faire rayonner la lumière qu'il a acquise.
4. A mesure que les chélas, un par un, entrent dans l'ashram jusqu'à la Lumière centrale, la lumière de l'ashram s'intensifie. La radiation de l'ashram s'accroît jusqu'à une grande intensité. Le petit rayon de lumière, focalisé dans le cœur du chéla dirigé par son œil, pénètre à son tour les ténèbres extérieures, il est aperçu par ceux qui attendent.
5. J'ai pris ma place dans l'ashram. Ma petite lumière est mêlée à la plus grande lumière, car je sers mieux ainsi. Je suis face au Maître et je sais que sa lumière et la mienne sont les mêmes. Je me tourne et dirige ma lumière dans l'obscurité pour guider à l'ashram celui qui erre.
6. Accordez-moi la lumière pour que je puisse briller. Faites que, dans le

monde du temps et de l'espace, j'irradie la lumière, crée la lumière, transmette la lumière et, foulant ainsi la Voie illuminée (qui est mon Soi éclairé), j'entre dans la lumière et puisse donc renvoyer la lumière à ceux qui en ont besoin, et aussi à Ceux qui l'ont dispensée.

Parcourez ainsi le chemin de la vie, mon frère et mon ami, travaillez dans mon ashram ; aidez vos semblables et connaissez la joie du service et du sacrifice constants.

Novembre 1944.

Mon frère et compagnon de travail.

Votre vie spirituelle s'est approfondie au cours de l'année passée et votre lumière brille plus claire au sein de l'ashram. Il n'est que juste, je crois, de vous le dire pour vous encourager. La solitude de votre vie justifie que parfois j'endosse toute confiance spirituelle qui pourrait être vôtre. Les disciples doivent quelquefois apprendre que leur rang spirituel ne suscite pas toujours une vie de violente activité extérieure. **[6@562]** Pour des personnes telles que vous, handicapées par un corps fragile et les limitations du karma, le lieu du triomphe doit être exactement là où vous vous trouvez, à l'intérieur de la circonférence quelque peu limitée. Là, sans stimulation extérieure, le disciple lui-même, seul, devient un point focal de pouvoir. Son influence peut alors atteindre des points inattendus et souvent ignorés de lui. Fréquemment, avant d'avoir fait un pas en avant qui n'est pas dû simplement au progrès normal de l'aspirant persévérant, l'âme du disciple le pousse dans un lieu tranquille où il a à la fois l'envie et le temps d'aller plus profondément, de s'intégrer plus consciemment dans l'ashram, et de se focaliser avec une intention précise sur le travail en matière mentale, sous une nette impression intérieure. Telle est maintenant l'occasion qui vous est offerte.

Mais, mon frère, pour rendre la chose dûment efficace et pour tirer un véritable bénéfice de cette occasion, le disciple doit s'habituer à un complet refus de concentration sur le véhicule physique et sur son environnement physique. Notez que je n'ai pas dit manque de concentration. C'est son sentier et sa destinée d'entrer dans ce qui est appelé "la voie supérieure" ; il doit apprendre sur ces niveaux, et y vivre constructivement, sans réduire l'efficacité de la vie normale pratique sur le plan physique.

Vous pourriez demander : à quelles fins spécifiques ? Vous savez qu'un tel mode de vie journalière ne doit pas durer plusieurs vies, car le but ainsi exprimé devient de plus en plus important dans son service et sa forme extérieurs. Vous devez vous rappeler néanmoins, mon frère, qu'il est des moments où le Maître, en termes techniques, doit entrer dans un état de

conscience que nous appelons samadhi. Cela signifie que, pendant un temps déterminé, Il quitte le véhicule inférieur triple qu'Il a créé, et "voyage dans la conscience" jusque sur les niveaux où l'esprit peut communier avec Lui, où la force de la Triade spirituelle peut le stimuler à nouveau et le revitaliser. Sur ces niveaux, sa vision est renouvelée et Il tire de la force de Shamballa – selon son degré – l'inspiration (encore en termes techniques) destinée à un nouveau cycle de service. Cela exige de sa part une absence ou état de retrait de son corps de manifestation, d'une durée de plusieurs heures telles que nous les comptons sur terre. **[6@563]** Dans le cas du disciple à l'entraînement, le vrai samadhi n'est pas possible. Les cycles de calme forcé et de retrait conscient de la pression de la vie quotidienne dans le monde des affaires et des hommes, doivent être très longs bien que – à mesure que le disciple progresse – ils deviennent de plus en plus courts. Sur une courbe inférieure de la spirale, l'ashram est pour le disciple ce que le "parvis" de Shamballa est pour le Maître. C'est pourquoi, mon frère, je vous ai donné, l'année dernière, cette méditation spéciale sur l'ashram. J'espère que vous l'avez faite avec soin.

L'objectif dans cette vie d'intermède, d'expérience un peu rigoureuse et entravée, de frustration répétée, est de vous préparer pour une vie future (la prochaine, si vous profitez de l'occasion offerte) à vous transférer dans l'ashram du Maître K.H. Comme vous le savez, l'une des tâches que j'ai entreprises, en ce temps de crise mondiale, était de décharger plusieurs des Maîtres dans leur tâche d'instruire et de veiller sur leurs disciples les moins anciens. Les disciples anciens et ceux qui sont appelés les disciples mondiaux ont conservé leur position dans les ashrams plus anciens et plus puissants. L'un de ces disciples anciens, A.A.B., comme vous le savez, m'a aidé dans ce travail. J'ai aussi entrepris de préparer certains disciples qui n'avaient jamais été dans l'ashram du Maître K.H. ou dans celui du Maître M., afin qu'ils puissent être transférés de mon ashram dans le leur ; vous êtes parmi ceux-là. Dans votre cas, c'est la principale raison de vos conditions actuelles de vie.

Une autre raison est que vous avez effectué un grand transfert d'énergie du centre sacré vers le centre de la gorge, ce qui est une des causes de votre état physique présent, mais seulement l'une d'elles, mon frère. Un transfert et une centralisation des feux inférieurs dans un centre supérieur sont souvent la cause de troubles dans le corps physique ; estimez-vous heureux que les choses se soient passées ainsi pour vous, car la centralisation dans l'un des corps subtils est beaucoup plus difficile à maîtriser.

Ainsi vous est présentée une déclaration très nette quant au but qui est devant vous, et aussi la corroboration de beaucoup de pensées qui vous ont traversé l'esprit. Vous pouvez maintenant cesser de vous **[6@564]** poser des

questions quant à l'avenir, n'est-ce pas ? En restant exactement à l'endroit où vous êtes actuellement, vous pouvez employer d'une manière nouvelle le pouvoir créateur du mental, et commencer à employer votre plume d'une façon plus puissante et plus dynamique.

La déclaration ci-dessus vous donne aussi le stimulant dont vous avez besoin pour le reste de votre vie ; davantage d'instructions détaillées de ma part ne seront pas nécessaires – à moins que vous ne fassiez des progrès tellement importants qu'ils m'obligeraient à veiller plus étroitement sur vous. Cela aussi dépend de vous. Je souhaite que vous vous rappeliez que je ne vous demande pas un effort trop intensif vers l'avant, car je tiens bien compte de votre condition physique.

Il est une chose, néanmoins, que vous devez surveiller avec soin. Comme vous le savez et comme je vous l'ai signalé il y a quelques années, vous avez un nombre excessif de rayons sur une seule ligne ; vos énergies sont donc un peu déséquilibrées, ce qui demandera un processus d'obtention de l'équilibre avant que vous ne puissiez accéder à l'ashram plus puissant de K.H. La puissance d'un ashram dépend nécessairement de la position, du degré et de l'expérience du Maître qui se trouve en son centre. Plus le Maître est avancé, plus l'énergie de Shamballa se déverse dans l'ashram. Le Maître K.H. étant un Chohan et l'un des Maîtres les plus anciens (venant juste après le Christ lui-même) peut circuler à volonté "dans la cour de Shamballa". Les Maîtres de mon rang ne peuvent prendre contact avec Shamballa qu'à certaines périodes déterminées, et l'un des buts de notre entraînement est d'avancer assidûment vers une relation plus étroite avec le Christ et, par son intermédiaire, avec le Seigneur du Monde. Les ashrams dont sont responsables les Maîtres de mon rang ne sont donc pas aussi puissants.

Il sera nécessaire que vous apportiez plus de force dans votre expérience extérieure, de la force de premier rayon. Il est nécessaire aussi que vous cultiviez les conditions qui vous permettront de prendre une personnalité de premier rayon et de travailler par elle, la prochaine fois que vous vous incarnerez. Pour cela, je vous suggère d'étudier les instructions données à I.S.G-L, l'année dernière. Elles contenaient six affirmations concernant ce centre mystérieux et sacré **[6@565]** que nous appelons Shamballa. Pour votre méditation de cette année, je vous demande de prendre la troisième affirmation et d'y réfléchir profondément ; vous la relierez à la sixième affirmation et vous essayerez de parvenir à une compréhension des deux affirmations. Vous pouvez y arriver grâce à la clé que vous trouverez dans la première phrase de la méditation que je vous ai donnée dans cette même série. Dans ces trois affirmations et dans leur compréhension véritable, vous avez la manière de

vous mettre en rapport avec la force de Shamballa. Aucun disciple ne peut y parvenir sans établir un fil ténu qu'il pourra suivre un jour vers ces niveaux sublimes où fonctionne le Logos planétaire et son Conseil. Le premier pas est de répondre à l'énergie de premier rayon ; plus tard vous en viendrez à l'utiliser consciemment et de manière constructive, sans employer son aspect destructif ; vous apprendrez ainsi à utiliser l'énergie de premier rayon comme canal d'approche ; cela, néanmoins, constitue un stade beaucoup plus éloigné.

Les trois points de réflexion ci-dessus suffiront à votre travail de méditation pour l'année qui vient et vous devriez en tirer grand profit. Chaque dimanche, néanmoins, je voudrais que vous consacriez trente minutes à la méditation que je vous ai donnée l'année dernière, établissant ainsi chaque semaine un lien plus étroit avec mon ashram et avec moi. On pourrait dire que mon ashram est la porte conduisant à l'ashram du Maître K.H. ; un jour vous pénétrerez dans le centre supérieur et plus puissant.

Août 1946.

Mon frère,

Vous avez tiré grand profit de l'attention que vous avez portée à mes dernières instructions ; vous avez aussi fait un bon travail créateur en aidant A.A.B. Bien que cela n'impliquât pas vos propres rayons, j'ai suggéré que vous travailliez selon des lignes de premier rayon, car cela vous renforcerait beaucoup et amènerait l'aspect Volonté à s'exprimer plus nettement. Vous aurez compris qu'il était nécessaire de développer en vous plus de volonté, plus d'ardente détermination et de puissante compréhension, avant de vous transférer dans l'ashram du Maître K.H. Ce transfert aura lieu un jour, mais vous n'êtes pas encore prêt à supporter la forte pression de Shamballa qui s'exerce **[6@566]** toujours dans l'ashram d'un Chohan. Mon ashram est, comme vous le savez subsidiaire du sien.

Pourquoi donc vous ai-je dirigé vers l'aspect volonté, alors que les deux ashrams sont sur le deuxième rayon et que vous êtes avant tout un disciple de deuxième rayon ? Parce que les ashrams subsidiaires s'occupent des *qualités* de rayon, dans l'action et le service, tandis que les ashrams majeurs ou plus anciens s'occupent toujours de la volonté agissant par des *qualités* de rayon. Ceci est possible car les ashrams majeurs sont présidés par ceux qui ont pris la sixième initiation ; les ashrams tels que le mien sont guidés par un Maître ou Initié de cinquième degré.

Il était nécessaire pour vous d'étudier la nature de la volonté. Les idées du disciple sur cette question peuvent être très éloignées de la réalité ; la compréhension de la volonté est une affaire progressive, et les disciples de tous

les rayons doivent arriver à une compréhension de l'activité de la Volonté, à mesure qu'ils avancent.

Peut-être qu'une certaine idée de ce que j'essaie de vous communiquer concernant le travail fait dans l'ashram d'un Maître, et le travail fait dans l'ashram d'un Chohan, vous viendrait si vous méditez sur les deux mots : Bonne volonté et Volonté-de-Bien. Le premier se manifeste comme qualifiant la vie de tous les ashrams confiés à des Maîtres de la Sagesse ; la Volonté-de-Bien est cultivée et comprise dans les ashrams de Ceux dont la réalisation est encore plus élevée. Le premier concerne le Plan, le second traite du Dessein. De plus, dans cet ordre d'idées, vous avez : la Vision et l'Illumination. Je vous ai donné là une indication importante quant à la distinction entre le travail des deux types d'ashrams.

Vous pouvez aussi, si vous le désirez, exprimer la même idée dans la relation des trois véhicules périodiques, en trouvant un troisième mot, apparenté et descriptif qui formera une image éducative dans son enchaînement.

1.	Vue	Vision	Illumination
2.	Action	Plan	Dessein
3.	Volonté personnelle	Bonne Volonté	Volonté de Bien **[6@567]**

Vous vous apercevriez que la création de combinaisons similaires de mots explicatifs spirituellement, est un exercice de valeur.

Je ne conclus pas ici, mon frère, que votre volonté est faible. Elle est toujours orientée vers le bien et vers la Hiérarchie. Mais l'emploi de la volonté spirituelle, en ce qu'elle peut affecter et diriger les affaires de la personnalité, est autre chose ; c'est là que vous devez essayer d'apprendre l'action directe de la volonté de l'âme, en face des occasions ou crises qu'offre la vie. Je vous suggère donc le type suivant de méditation. Vous connaissez assez le processus de la méditation pour l'introduire au cours des années dans le schéma de réflexion de votre vie, à mesure qu'il produira son effet et que vous comprendrez plus profondément la question de la volonté.

1. Faites résonner le OM consciemment en tant que :
    a. Corps physique, en utilisant le cerveau comme centre de consécration.
    b. Corps astral, "élevant le cœur jusqu'au Seigneur", ignorant ainsi, en réalité, l'existence du corps astral.

c. Mental, l'orientant directement vers l'âme.

2. Puis énoncez le OM trois fois en tant qu'âme, inondant l'instrument triple, de lumière et d'amour.
3. Donnez un peu de temps à l'expression de la bonne volonté par la personnalité.
4. Centrez votre conscience de nouveau dans l'âme, orientant votre personnalité pénétrée par l'âme vers la Triade spirituelle. Ceci nécessitera l'emploi de l'imagination jusqu'à ce que ce soit devenu un fait.
5. Puis, prenez successivement les thèmes suivants dans votre réflexion méditative ; prenez-en un chaque mois et – quand ce sera terminé – reprenez la série.
   a. Du centre où la Volonté de Dieu est connue.
   b. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
   c. Le dessein que les Maîtres connaissent.
   d. Le dessein que les Maîtres *servent*.
   e. Que la Lumière restaure le Plan sur la terre. **[6@568]**
   f. Que l'Amour restaure le Plan sur la terre.
   g. Que la Puissance restaure le Plan sur la terre.
   h. Que Sa Volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
   i. Je me consacre à l'accomplissement de Sa Volonté, dès maintenant et pour l'éternité.
6. Enoncez le OM trois fois de manière inaudible.

Appelez-moi quand vous le *voulez*, mais seulement en cas de besoin. Les mots "quand vous voulez" ont une signification occulte. C'est l'emploi de la Volonté qui est nécessaire quand l'attention du Maître est nécessaire, dans le cas d'un chéla au point de contact ashramique que vous avez atteint. Votre relation avec moi demeure ininterrompue.

Novembre 1948.

Mon ami et mon frère,

J'ai relativement peu de chose à vous dire dans le "contact de reconnaissance" de cette année, que je prends avec tous ceux qui sont activement affiliés à mon ashram. Les circonstances de votre vie sont telles que vous êtes éminemment capable de faire face vous-même aux questions ou crises qui se présentent ; cela détermine donc pour vous un état de choses

quelque peu inhabituel dans la vie d'un disciple. Il vous a été accordé un intermède pendant lequel vous pouvez perfectionner votre travail en vue de servir les âmes individuelles ; il vous a été donné une préparation complète. Je souhaite que vous réfléchissiez profondément à ces conceptions.

Dans cette vie, vous n'avez nullement fonctionné comme membre de votre race quand vous avez atteint l'âge de la compréhension. Vous n'avez pas été tenu possessivement par des liens de famille astreignants, bien que vous ayez toujours gardé le contact avec vos parents ; vous n'avez pas eu de difficulté à assimiler la Sagesse Immémoriale et vous avez servi la Hiérarchie consciemment depuis plusieurs décennies ; vous aidez véritablement A.A.B. qui va, je le sais, vous demander d'approfondir la nature de cette aide mais pas nécessairement de l'accroître en quantité...

Vous avez eu une santé médiocre, ce qui n'est pas, dans votre cas, un véritable handicap, mais joue un rôle prévu, **[6@569]** bien défini et prononcé, permettant au disciple d'apprendre certaines leçons de détachement et par-dessus tout d'enregistrer – à mesure qu'il apprend – le peu d'importance relative de la forme. Ces leçons vous ont été présentées pour que vous les assimiliez ; vous affrontez maintenant un service ésotérique très approfondi que vous accomplissez toujours dans le lieu où vous vous trouvez.

Vous voyez donc, mon frère, que votre vie est riche, pleine, et libre, et promet de l'être plus encore. Ce que vous devez faire, c'est admettre les limitations du corps physique, qui ne s'accroîtront pas nécessairement jusqu'à la vieillesse, et c'est refuser en même temps de reconnaître ce corps afin qu'il n'ait aucun impact sur votre conscience et ne restreigne ou n'entrave en aucune façon votre service consacré.

Vous avez progressé au-delà du stade des méditations établies et des formes précises ; ce qu'il vous faut actuellement, c'est commencer chaque journée de votre vie par un moment plus intense de reconnaissance spirituelle. Vous faites alors quatre choses :

1. Vous accordez reconnaissance à votre âme
    a. Comme "une" avec l'âme des hommes.
    b. Comme accomplissant fermement son dessein de vie.
2. Vous accordez reconnaissance à l'ashram auquel vous êtes relié et au groupe de compagnons de travail avec lesquels vous êtes déterminé à coopérer.
3. Vous accordez reconnaissance à moi-même, votre Maître D.K., par un éclair de pensée et d'amour.

4. Vous reconnaissez votre personnalité comme divin serviteur.

Si vous adoptez ce procédé apparemment très simple, le matin et le soir avant de vous endormir, vous découvrirez pour vous-même une consécration renouvelée et une perception très profonde d'une autre couche (si je puis l'appeler ainsi) de la vérité ésotérique et de la conscience divine.

Nous sommes à jamais liés en tant que travailleurs dans l'unique Hiérarchie, sous la conduite du Christ et de son Successeur dans un siècle lointain. Comptez fortement là-dessus, mon frère, et allez de l'avant avec mon amour et ma bénédiction. **[6@570]**

à S.C.P.

Août 1940.

Mon frère,

Il est souvent difficile de savoir au juste comment vous aborder du fait de votre extrême sensibilité au manque d'amour et de compréhension, et aussi à la critique. Votre première réaction est celle d'une douleur intense, car vous pensez que je vous comprends mal. Ceci est dû à l'identification complète de vous-même, sur les niveaux mentaux, avec votre objectif spirituel, identification vraie, sincère et durable. Vous êtes enclin à penser que vous *êtes maintenant* ce que vous voulez être. C'est chose impossible, si la loi du progrès qui s'acquiert a de l'importance. Votre ressentiment face à la critique (qui est vif et producteur de mirage) n'est pas basé sur l'orgueil d'une réalisation imaginaire, mais c'est plutôt un violent ressentiment face à l'échec. Vous ajoutez la propre critique de vous-même aux suggestions que je propose, et ceci crée un mirage. N'oubliez pas que le contact, avec des disciples plus anciens et plus expérimentés que vous, produit toujours une stimulation. Cette stimulation joue sur tout mirage autant que sur votre vie spirituelle.

Votre seconde réaction est l'acceptation silencieuse de la critique ou suggestion, et un effort silencieux (quand la crise émotionnelle est passée) pour changer ce qui est indésirable et faire le progrès désiré.

Pouvez-vous vous rappeler un seul cas, mon frère, où (peu après avoir lu mes instructions) il ne se soit pas produit un tumulte dans votre conscience ? Je ne m'en rappelle aucun, pas plus qu'un cas où vous n'avez pas vu plus clair dans la question et où vous n'avez pas profité de ce que je disais.

Je fais ce préambule dans l'espoir que, cette fois, vous n'allez pas perdre de temps en réaction futile ou en défense de vous-même, et que, pour le bien de

vos frères de groupe, vous verrez directement ce que j'essaie, avec amour, de clarifier pour vous.

Alors que la masse de l'humanité est dans une grande détresse, rien n'a d'importance actuellement si ce n'est d'aider à sa libération, quel que soit le sacrifice personnel. La tentation de beaucoup de personnes, à l'heure actuelle, est d'esquiver la question et de trouver dans leur tâche journalière, dans leurs responsabilités karmiques et dans un **[6@571]** genre de satisfaction concernant leurs réactions émotionnelles, une façon d'échapper à l'action directe et pratique au bénéfice de l'humanité. Elles se préoccupent surtout de leurs propres soucis, afin de ne pas penser et, subconsciemment, d'éviter tout ce qui pourrait ajouter à leur fardeau présent. Lorsque je parle des réactions émotionnelles, je pense à la détresse, au chagrin, à l'angoisse d'avoir des gens que l'on aime dans les pays assiégés ou occupés. Vous en souffrez naturellement comme des milliers d'autres personnes, c'est inévitable bien que cela puisse être maîtrisé. Je fais allusion à un intérêt constructif précis et à une aide sur le plan physique, et je voudrais vous demander : Que faites-vous pratiquement pour ajouter votre capacité de porter des fardeaux à celle du groupe de travailleurs mondiaux qui, partout, s'efforce d'absorber la tristesse du monde, qui donne du temps, des pensées, des efforts pour mettre fin à la guerre ? Que faites-vous pour soulager, de manière pratique, ce que vous pouvez de la détresse mondiale et du besoin des malheureux, sur le plan physique ? Peut-être *faites-vous* quelque chose pratiquement. Je ne prends pas le temps d'examiner vos activités journalières. Il y a un symbole qui jaillit du cœur de tous ceux qui servent leurs semblables, que je cherche parfois ; lorsque je le trouve, cela désigne un travailleur mondial. Ce symbole devrait jaillir plus souvent dans ma vision. Vous servez avec fidélité ceux que vous aimez. Je vous remercie pour moi-même et pour K.H. de ce que vous avez fait pour A.A.B. et je vous demande de nouveau de continuer à la soutenir. Mais, encore une fois, je vous demande ce que vous faites de pratique pour apporter votre part d'effort aux nécessités mondiales actuelles. Du fait que votre entreprise s'occupe de luxe dans la vie, il vous faut le compenser par une expression tout aussi puissante – sur le plan physique – au service de vos semblables. C'est la première question que je vous pose.

La seconde consiste à vous demander si vous vous sentez plus libre quant à vos attaches avec ceux que nous considérons comme un groupe fondamentalement égoïste et replié sur soi – ceux qui appartiennent à la prétendue haute société ? Je vous ai dit dans mes dernières instructions que vous faisiez un progrès très net sous ce rapport, et que vous-même preniez conscience de vos réactions dans ce domaine. L'humanité, **[6@572]** et non le groupe de personnes soi-disant cultivées, devrait bénéficier de votre temps et

de votre attention, ainsi que de votre travail dans la ligne créatrice choisie par vous et dans laquelle vous êtes actuellement engagé. Etes-vous plus libéré de la peur de ce qu'ils pourraient dire ou penser, ou bien êtes-vous encore guidé par l'intérêt égoïste de ce groupe d'hommes et de femmes dont la vie est occupée par ce qu'ils possèdent, par les courtoisies sociales, et qui estiment prouver suffisamment leur utilité en faisant du travail de Croix-Rouge ? Vous, comme d'autres, avez refusé de vous identifier, et d'identifier vos intérêts avec ceux d'aucun groupe social, excepté celui où votre destinée et votre ambition vous ont placé ; ceci se révèle souvent être une obstruction à la vraie croissance spirituelle. C'est un problème, et il faut des années pour apprendre la leçon de l'intérêt *général* de l'humanité. Ce n'est pas facile de "passer pour un sot pour l'amour du Christ" et, mon frère, la "société" est le plus cruel des mondes. Elle a besoin qu'on lui tienne tête pour son propre bien, et pour s'éveiller.

Apprenez à être libre et sans crainte et, en tant qu'âme, englobez tous ceux avec qui vous êtes mis en contact dans la vibration dynamique de votre personnalité dirigée par l'âme. Essayez d'entrer en résonance avec les besoins mondiaux, mentalement et non émotionnellement ; ajoutez à votre service par la méditation ce qui peut aider pratiquement dans cette effroyable crise mondiale. Le problème de tous les disciples aujourd'hui est d'arriver à réussir dans leur tâche de citoyen compétent et dans leurs occupations et, en même temps, d'y ajouter, *quel qu'en soit le prix*, une vie pratique de service. Tel n'est pas le dharma ou devoir du citoyen ordinaire. Il lui suffit de réussir sur le plan physique, remettant à un futur cycle de vie le développement d'une vie intérieure plus dynamique et plus inclusive. Tous les disciples ont deux objectifs, l'un extérieur et l'autre intérieur, avec aussi une expression intégrée déterminée. Dans votre cas, cette situation est particulièrement prévue par l'âme afin d'engendrer une liaison nécessaire entre votre puissante nature astrale et votre intuition illuminée. Je vous l'ai signalé il y a quelques années.

Le monde de la concurrence dans les affaires et de la lutte avec la situation financière, fait appel à toutes les ressources de votre mental inférieur, ce qui le renforce et lui donne son efficacité pratique. Ce **[6@573]** processus est donc celui d'une technique prononcée d'intégration de l'âme et de la personnalité. Le même processus, chez le citoyen moyen, produit l'intégration de la personnalité – ce que l'on pourrait appeler une intégration *vers le bas*. Dans le cas du disciple, tel que vous, il produit une intégration *vers le haut*, conduisant à une réorientation très nette des forces vitales et à la mise en activité créatrice du centre de la gorge.

Je vais vous donner une courte méditation qui aidera à ce développement, accroîtra votre vision, votre service effectif et votre utilité. Faites cette

méditation avant la méditation de groupe ; qu'elle soit brève et dynamique.

1. Un acte rapide d'alignement vers le haut.
2. Un moment d'attention dans l'équilibre.
3. Dites le OM en tant qu'âme.
4. Arrêtez le flux d'énergie descendante de l'âme et unissez-le à l'aspiration montante de la personnalité sur les niveaux mentaux. Maintenez la conscience fermement à ce point.
5. Visualisez alors une bande de lumière dorée, s'étendant de l'âme au cerveau physique en passant par le mental. Essayez de voir simultanément un mince fil de lumière montant de l'âme vers la Hiérarchie, passant à travers les membres du groupe.
6. Enoncez de nouveau le OM et voyez-le aller au centre de la gorge, derrière le cou.
7. Focalisez votre conscience là, et en même temps maintenez-la dans la tête. Cette activité correspond à la vie double du disciple dont j'ai parlé plus haut.
8. Enoncez le OM six fois en tant qu'âme, envoyant l'énergie :
    a. vers le mental, où vous vous focalisez,
    b. vers le cerveau ou le centre le plus élevé de la tête,
    c. vers le centre de la gorge, où vous vous focalisez,
    d. De ce centre énoncez le OM par l'imagination, à travers la personnalité,
    e. Puis vers le groupe de vos frères, **[6@574]**
    f. De là, vers l'humanité.

Si vous voulez bien faire ceci simplement comme exercice de direction et de juste flux de l'énergie, passant par le centre de la gorge, vous verrez surgir une grande valeur instructive, une utilité et une efficacité accrues dans tous les aspects de votre vie, dans le monde et sur les niveaux spirituels en tant que disciple. Vous avez beaucoup appris, mon frère, et je ne regrette pas de vous ajouter à mon groupe de disciples acceptés.

NOTE : Ce furent les dernières instructions données à ce disciple, dont les instructions personnelles sont contenues dans le Vol. I. La note se trouvant à la page anglaise 341 de ce volume est toujours valable.

à P.G.C.

Août 1940.

Frère d'autrefois,

Je me demande si vous avez suffisamment compris que, pour vous, exprimer l'amour de votre âme est la ligne de moindre résistance du fait que le rayon de votre personnalité est le septième, rayon de la consommation, rayon exprimant correctement sur le plan physique la forme sous laquelle l'âme – dont la nature est amour – peut s'exprimer. Ceci est particulièrement facile dans votre cas, car le rayon de votre corps physique est aussi le septième. La ligne de descente de l'énergie construisant la forme est donc directe. A cela vous pouvez ajouter que les véhicules de votre personnalité sont sur le cinquième, le sixième et le septième rayon ; ils se suivent en ordre exact de succession, produisant ainsi un canal direct. Vous devriez donc (si vous voulez comprendre vraiment le mécanisme par lequel votre âme doit fonctionner) faire une étude beaucoup plus étroite du septième rayon. C'est aussi le rayon qui arrive pour le tout prochain cycle. Les disciples chez qui ces rayons se manifestent de manière prononcée s'assureront la connaissance des influences, techniques, mécanismes et objectifs de rayon.

Il n'est possible pour personne, en dessous du degré de disciple accepté, de découvrir beaucoup de choses. Le type doit être nettement **[6@575]** prononcé et le chercheur assez avancé pour avoir atteint le stade de l'observateur détaché. Vous pouvez fréquemment parvenir à ce détachement. Votre tempérament et l'entraînement l'ont développé chez vous. Le disciple de second rayon doit apprendre le détachement tout en restant attaché et inclusif ésotériquement ; il faut y parvenir consciemment et maintenir cette attitude. Le disciple de premier rayon doit demeurer détaché, tout en apprenant l'attachement et en admettant, dans son aura, l'entrée du monde entier en une série d'attachements progressifs. C'est difficile car cela implique l'entraînement aux paradoxes, qui est le secret de l'occultisme.

Votre combinaison de rayons et les points focaux dans votre cas expliquent votre grand intérêt pour les centres, pour leur signification, leur vitalisation et leur emploi conscient. C'est le développement d'une conscience éveillée qui est le but de tout entraînement à l'initiation, et l'entraînement des enfants au développement d'une conscience éveillée en est le symbole. Cet éveil est engendré par :

1. L'intégration — La coordination du mécanisme.
2. La synthèse — La fusion de la personnalité et de l'âme.
3. L'approbation — L'afflux d'énergie de l'âme dans les centres.

4. L'éveil La réponse des centres à cet afflux.

Notez donc la succession de ce développement par paliers, sur la voie de la magie blanche. Habituellement, parmi les ignorants, les centres sont d'abord étudiés objectivement, des exercices psychiques sont entrepris afin de produire réellement une sensibilité de ces centres, rendant ainsi l'homme conscient de leur emplacement et de leur qualité. Plus tard, un effort est fait par la méditation pour prendre contact avec l'âme. Cet ordre est erroné. L'homme devrait prendre conscience des centres dans le stade final ; car il met alors l'accent sur l'âme et s'identifie avec l'âme et non avec l'aspect forme, dont les centres font partie. Ayez soin, dans toute instruction que vous pourrez donner plus tard sur ces questions, de rendre ce point suffisamment clair. Je souhaite **[6@576]** attirer votre attention sur un autre point. Vous avez peut-être noté que j'ai donné à quelques-uns d'entre vous des méditations concernant certains des membres et leur relation. Je le ferai de plus en plus. La plupart des méditations que j'ai données aux membres du groupe, dans les stades de début de la formation des groupes, sont en réalité des méditations de rayon ; elles peuvent être adaptées de manière à ce qu'une référence aux centres y soit insérée par la suite ; mais – au stade actuel – seule A.A.B. en sait assez pour faire l'adaptation et les insertions nécessaires. Je lui ai dit de demander à R.S.U. de copier progressivement tout le dossier des méditations, et vous pourrez alors, pendant les prochains mois, coopérer avec A.A.B. pour les modifier et les assembler selon les rayons corrects.

Ce service et cette expansion de l'enseignement a de l'importance et devrait constituer votre service et celui de R.S.U. en collaboration avec A.A.B. Les méditations assemblées et la connaissance acquise serviront à fournir une partie du *côté pratique* de l'enseignement de l'Ecole Arcane, pour les cours plus avancés qu'elle donnera dans l'avenir. Quand la guerre sera terminée – pourvu qu'elle se termine comme le souhaite la Grande Loge Blanche – beaucoup de personnes se révéleront prêtes pour cet entraînement avancé ; vous, en tant que groupe, devez y être préparé.

Vous vous demandez peut-être pourquoi je traite de cette question dans les instructions que je vous destine. Simplement, mon frère, afin que vous puissiez aider à la préparation du développement prochain de la race des hommes, et parce que – vu votre entraînement et le champ de votre service journalier – vous avez le moyen de fournir cette mesure de connaissance technique qui garantira le solide bon sens et l'absence d'extravagances, si nécessaires lorsqu'il s'agit de l'enseignement sur les centres et leur développement. Il faut toujours se souvenir que la preuve des centres se trouve dans le système nerveux et dans le système glandulaire ; ces trois facteurs doivent toujours être reliés, si l'on

veut que la science moderne apprécie la nouvelle connaissance et se l'approprie.

Pour vous, mon frère, je n'ai qu'un mot. Approfondissez votre compréhension et rappelez-vous que, du fait que vous avez deux rayons sur la première ligne d'énergie effluente, il vous faut éviter **[6@577]** soigneusement d'être distant. C'est le premier pas vers l'isolement. Les disciples doivent toujours se rappeler que toute insistance exagérée sur les énergies qui gouvernent la personnalité, pose les bases de la nature de la forme dans l'incarnation suivante. Dans votre cas, par exemple, trop d'insistance sur votre cinquième et septième ligne de force, dans la vie actuelle, pourrait produire une nature formelle puissamment dangereuse dans votre prochaine incarnation ; elle engendrerait probablement une personnalité de premier rayon, un mental de troisième rayon, le même corps astral de sixième rayon, et un corps physique de cinquième rayon. Vous voyez le danger de cette combinaison pour un disciple et le problème qu'il devrait affronter. J'ai donné ici une indication quant au mode de développement lié à la responsabilité karmique pour l'avenir. Une telle indication n'a encore jamais été communiquée au public. Dans ce paragraphe je vous ai donné beaucoup de matière à réflexion.

L'objectif de la méditation personnelle, que je vous suggère de suivre, est d'amener à une activité croissante les deux centres de la tête. C'est une exercice simple, mais qui ne devrait être fait que tous les deux jours, car vous êtes au stade où vous pourriez vous développer trop rapidement, ce qui entraînerait des difficultés inutiles... C'est un exercice général préliminaire, en vue de faciliter et de manier les énergies du corps.

Août 1942.

1. La stabilisation de votre vie dans la ligne établie est le prochain pas. Mais, mon frère, ne permettez pas la cristallisation.
2. Le secret de la triplicité est vôtre. Travaillez sur ce sujet afin que le mental soit clair.
3. Aimez davantage. La sagesse est vôtre, cependant envoyez-la rapidement aux autres sur les ailes de l'amour.
4. Apprenez à transmuer. Il est plus facile de supprimer, mais la transmutation est plus sûre. Transmuez.
5. La vie active double du disciple est votre prochain but. Votre devoir et votre but vont de pair. Vous devez avancer avec les deux à la fois. C'est ainsi que le pont arc-en-ciel peut être construit.
6. Allez parmi les fils des hommes ; guérissez et élevez, mais gardez

l'équilibre et la largeur de vue. Tous les chemins sont bons. **[6@578]**

Septembre 1943.

Mon frère,

Il me semble que bien souvent cette année je dois dire aux chélas harassés : le chemin a été difficile. Mais il en est ainsi et votre chemin dans la vie n'a pas été une exception. De grandes vagues d'impact karmique ont battu la terre, ce petit vaisseau à la dérive dans le temps et l'espace, voguant sur le grand océan du cosmos. Les Seigneurs du Karma ont regardé vers notre planète. L'énergie suit la pensée et, mon frère, c'est tout ce qu'est le karma, l'impact d'une énergie dirigée sur la terre, sur les règnes de la nature, sur l'homme et sur le disciple. Beaucoup de ce karma, spécialement maintenant, n'est pas individuel dans son dessein, et n'est d'aucune façon engendré par les individus qu'il affecte, qu'il s'agisse d'un disciple ou d'un être humain ordinaire. Il dépend largement, à l'heure actuelle, du karma de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il concerne surtout la sphère de Shamballa, et n'a que peu de relations, en premier lieu, avec l'humanité. Ceci ne signifie pas grand-chose pour vous, je m'en rends compte. Ce karma se réalisant à Shamballa a néanmoins conduit à la vitalisation de l'activité de certains hommes "obstinés" ; ils ont lâché beaucoup de mal sur la terre. Mais ce karma produira aussi la stimulation de la bonne volonté, de sorte que le bien durable compensera le mal temporaire. Ceci ne doit pas être oublié.

Les problèmes auxquels vous avez été confronté comme individu, comme disciple et comme membre du nouveau groupe des serviteurs du monde ont été difficiles, mais vous résistez à la tempête et votre petit bateau résistera au gros vent. Tout cela prépare à un rendement accru dans le service, ce service qui se développera normalement, sans que vous fassiez des plans exagérés, et qui sera subsidiaire à la tâche de votre vie qui est de satisfaire aux responsabilités de votre foyer et à celles de guérison.

Comme je vous l'ai indiqué dans six pensées-semence l'année dernière, ceci se résume dans les mots qu'elles contiennent : "Votre devoir et votre but vont de pair." Cet état de chose peut présenter plus de difficultés qu'une distinction claire et nette. Les relations doivent être plus soigneusement mises au point, et l'équation temps très soigneusement prévue et organisée. Votre nature de second rayon **[6@579]** rend la première chose possible ; vos attributs de premier rayon facilitent la seconde. Cette année, vous devriez mettre l'accent sur l'établissement de "justes relations" extrêmement aimantes avec tout votre entourage immédiat.

Ce dont je veux parler, mon frère, est un approfondissement, et cet

approfondissement doit être mené consciemment. L'une des choses que je désire voir chez tous les membres de ce groupe faisant partie de mon ashram, est un processus d'approfondissement poursuivi par la prise de conscience, le silence, la compréhension aimante et la synthèse intérieure. C'est pourquoi il est essentiel que tous, vous lisiez et étudiez les comptes-rendus et les instructions des autres, afin de parvenir à cette profonde vue pénétrante, à cette vision et à cette source d'activité. Toutes les relations extérieures – celles du disciple comme celles du groupe – seront alors abordées à partir de ce centre intérieur, et seront donc durables, saines et constructives.

Votre travail particulier dans mon ashram est en rapport avec le Réseau de Lumière qui est à créer dans le monde, et avec la promotion des Triangles de Lumière... Je demande à trois d'entre vous... de former un triangle intérieur central et d'établir ensemble, par une consultation constante, une certaine uniformité et une certaine continuité du travail. Continuez le travail que vous faites maintenant de la même manière, mais *approfondissez* (toujours cette pensée) le contenu de ce que vous donnez aux gens qui lisent les notes que vous envoyez.

Je ne ressens pas la nécessité de vous donner une méditation fixe. La méditation de groupe, votre propre travail de réflexion sur votre tâche en tant que disciple (qui devrait être intensifié) et votre méditation subjective sur le Réseau de Lumière avec vos deux membres des Triangles, vous offriront des points focaux adéquats pour l'accent mis par l'âme. Je vous ai cité là une définition de la méditation donnée par un des Maîtres à un groupe de disciples. Il ne s'agit pas d'un Maître connu de vous ou du monde extérieur, car Il ne prend dans son ashram que les disciples se préparant pour la troisième initiation, et encore seulement ceux qui se sont engagés à entreprendre certaines activités bien définies auxquelles il les entraîne. Ces "points focaux sur lesquels l'accent est mis" sont de nombreuses et différentes sortes, et devraient caractériser votre méditation pendant toute l'année à venir. De tels points focaux sont brefs, dynamiques et puissants ; ils ne sont possibles que lorsque l'antahkarana est nettement en cours **[6@580]** de construction, comme c'est le cas pour votre travail dans ce sens.

J'ai peu d'autres choses à vous dire, mon frère. La raison en est que nous travaillons toujours d'une manière particulièrement étroite, et que vous êtes très actif dans le travail de mon ashram. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir de longues discussions avec moi ou de recevoir de longues instructions de ma part à divers moments de l'année. Nous parlons de temps en temps pendant toute l'année ; vous le savez. D'où la brièveté de cette communication.

Novembre 1944.

Mon ami et compagnon de travail,

Depuis ma dernière communication, vous avez travaillé assidûment à la tâche assignée, et vous avez posé de bonnes bases pour le futur travail. Vous avez compris vous-même, je le sais, la valeur et la nature de ce que vous avez accompli. Je vous demande de relire avec soin les instructions données concernant le travail des Triangles ; je n'ai donc pas besoin de me répéter. Le travail créateur consistant à établir ces réseaux de Lumière et de Bonne Volonté est bien avancé. On pourrait dire que la forme (au sens ésotérique de corps vital) est assez forte maintenant pour justifier un corps organisé sur le plan physique. En conséquence, j'ai suggéré que l'accent de tout votre effort soit déplacé vers les réseaux eux-mêmes et s'éloigne de la réflexion constante sur l'aspect qualité. Il devrait être plus facile pour vous maintenant de promouvoir la croissance de ces réseaux, plutôt que d'éduquer les gens quant à la nature de la lumière et à son emploi, ou même à les amener à comprendre la bonne volonté – quoique cette dernière démarche soit beaucoup plus facile que la précédente. La croissance d'un réseau (par l'entreprise organisée) est quelque chose que l'homme ordinaire peut comprendre.

Le travail a été, jusqu'ici, compliqué par l'attitude de ceux qui ont cherché à aider, mais qui ont considéré que c'était une affaire très difficile que de former des Triangles. Ce qu'un homme ressent subconsciemment conditionne la réussite ou l'échec de son entreprise. Au départ, mon effort a été handicapé par la complexité dont le mental concret de mes disciples l'entourait, par leur incompréhension de son **[6@581]** importance de base, et par beaucoup de critiques. C'est un plan très simple et il peut être exécuté avec facilité. J'espère clarifier ce point prochainement dans une déclaration que je vais écrire à ce sujet.

J'attire votre attention sur le fait que les déclarations émanant de tout membre de la Hiérarchie, tel que moi, ont en elles une puissance qui ne peut pas être arrêtée. Ceci a souvent été noté. Permettez-moi de vous en donner une illustration. La toute première communication que j'ai donnée à A.A.B., lui demandant de la présenter au public, s'intitulait "Le nouveau groupe des serviteurs du monde". Elle fut suivie par une autre, appelée "Les trois prochaines années". Elles furent publiées exactement telles que je les avais dictées, sans rien supprimer, avec leurs implications occultes intactes, non révisées ou très peu. Elles atteignirent immédiatement le mental de milliers de personnes, et furent partout reçues avec simplicité ; leur influence eut son point culminant dans la campagne très réussie de 1936. La tendance à adapter de tels écrits à ce que vous ou d'autres imaginent être la capacité du mental public,

amoindrit le magnétisme inhérent – si je puis m'exprimer ainsi – à l'article non faussé. Cependant ceci est placé sous la responsabilité de tous ceux qui cherchent à répandre cette phase de la Sagesse Immémoriale que l'on m'a chargé de révéler ; A.A.B. l'a toujours compris. Elle a donc repoussé toutes les suggestions portant à abréger ou simplifier les écrits. Elle insiste, je le sais, pour que l'article ou l'exposé que je me proposais d'écrire, fut transmis au grand public exactement tel que je l'avais dicté sans le christianiser ou le rendre inoffensif par la suppression de toute référence occulte. Je sais que vous aussi coopérerez. En dernière analyse, moi-même et A.A.B., sommes responsables de l'article, et les faits passés justifient que l'on croie pouvoir se fier à la réponse sensible du mental public, face à la vérité ésotérique.

A la suite de cet examen du travail pour vous-même, mon frère et disciple, que puis-je vous signaler qui vous apporte force et compréhension ? Car ce sont deux qualités dont les disciples ont besoin pardessus tout, actuellement. Vous avez une combinaison d'énergies de rayon intéressante, avec le rayon de l'ordre permettant d'établir **[6@582]** physiquement une relation entre âme et forme qui vous gouverne fortement. Cette énergie dominante devrait rendre votre travail efficace sur le plan physique, si vous voulez bien vous rappeler que, ésotériquement, la nature de la forme est le corps éthérique vital, lequel conditionne automatiquement et facilement le véhicule physique organisé. Quand votre travail n'est pas efficace, mon frère, quelle en est la raison ? Notez que cette force de septième rayon est concentrée dans votre personnalité ; quand l'énergie de votre âme de second rayon se manifeste et devient dominante, l'effet initial est souvent d'annuler l'activité de la personnalité. Ceci est souvent oublié et c'est très troublant pour le néophyte dans ses premières manifestations. Plus tard, le disciple apprend, par l'expérimentation et par l'expérience, que tous les rayons sont des sous-rayons du grand second rayon. Vous le savez théoriquement, mais c'est différent de la sagesse qui vient de la compréhension résultant de l'action. Lorsque ce fait est saisi, vous pouvez commencer à utiliser toutes les forces que vous possédez comme les instruments du service aimant. C'est là qu'est votre principale leçon technique. Votre ligne de moindre résistance est celle qui établit une relation dans le but de construire une forme. C'est aussi la ligne de la magie pure qui – comme vous le savez – peut être noire ou blanche. Il y a deux modes de travail créateur : L'un est mis en œuvre par la puissance du septième rayon. Il construit et crée dans la matière, à l'intérieur de la périphérie des trois mondes ; il est extrêmement puissant lorsqu'il est appliqué par le moyen d'une personnalité de septième rayon et d'un corps physique de septième rayon, ce qui est votre cas. L'autre mode est celui du deuxième rayon, qui est appliqué à partir de *l'extérieur* des trois mondes et des niveaux de l'âme ; il agit par radiation, appel

magnétique et énergie cohérente. Réfléchissez à ces deux modes.

Grâce à vos énergies de rayon, vous êtes en mesure d'utiliser ces deux méthodes, sous l'inspiration de l'ashram. Le résultat devrait être un service des plus efficaces et la croissance régulière de tout travail que vous pourrez entreprendre pour moi et pour l'ashram. Vous auriez avantage à faire une étude de la relation du deuxième rayon avec le septième, car il y a une relation créatrice étroite, ou influence d'impulsion réciproque entre les deux, réaction qu'il vous faut employer consciemment. **[6@583]**

Ce n'est pas pour rien que onze parmi les disciples du groupe particulier auquel vous êtes associé, dans mon ashram, ont le septième rayon comme agent gouvernant le véhicule physique, tandis que treize sont sur le second rayon, ou ont le second rayon puissamment présent dans leur constitution. Le groupe tout entier a donc, à l'intérieur de son cercle infranchissable, tout ce qui est nécessaire pour le rendre efficacement créateur. Cette créativité divine s'exprimera quand tous, dans le groupe, vous commencerez à étudier vos rayons sous l'angle du service de groupe, et non tellement sous l'angle de votre conditionnement individuel. Qui, parmi vous, étudie ses caractéristiques de rayon de ce point de vue ? Est-ce que la majorité d'entre vous ne considère pas la question de la manière suivante : Ce rayon, dans ma constitution, me permet d'être ainsi et de faire cela, donc ce rayon complique ma vie ; il est nécessaire d'insister davantage sur ce rayon dans ma vie ; tel ou tel rayon me donne telle ou telle qualité ou capacité. Les disciples doivent apprendre à étudier la constitution du groupe dans son ensemble, et à découvrir où un pouvoir qui peut leur avoir été confié, pourrait enrichir la vie du groupe, rehausser son effort et parfaire sa présentation en tant qu'unité de service dans le monde des hommes. La responsabilité du maniement de la force est un fait qui doit être souligné dans la conscience de tous les disciples ; cela conduira à un emploi plus profondément conscient et intelligent de l'énergie de rayon.

Il est inutile que je vous trace un schéma de travail de méditation. Dans ce groupe (à moins que je ne le défende expressément), vous êtes tous en mesure de diriger et de régler votre pensée et votre réflexion méditatives ; ceci à la suite d'années d'enseignement et de pratique. Pour vous, certaines expressions devraient conditionner cette pensée ; je vais vous en donner quatre qui peuvent avoir un effet révolutionnaire sur vous, et qui sont d'importance majeure dans les processus modelant votre vie.

1. Relation aimante.
2. Conformité à l'idée (pas à l'idéal, mon frère, car ceci est subsidiaire).
3. Perception de la réalité.

4. Manipulation créatrice.

Ces quatre phrases ont en elle le germe de tout service correct et peuvent **[6@584]** être appliquées au thème de votre vie au foyer, à vos affaires, à votre travail concernant le service des Triangles et à toutes vos entreprises de groupe. Elles gouvernent, si vous les étudiez avec soin, la vie de l'ashram – de tous les ashrams. C'est une vie de relations intérieures et extérieures, de sensibilité à l'impression de la Hiérarchie et à l'idée hiérarchique à n'importe quel moment, de perception correcte de la vérité sous-jacente à la relation et à l'impression, et de véritable activité créatrice dans le monde des forces.

Vous pénétrez nettement plus près du cœur de l'ashram où vous êtes maintenant connu et reconnu par les travailleurs anciens. Vous y êtes parvenu au moyen de l'énergie dynamique concentrée dans une seule direction qui – heureusement pour vous – est contrebalancée par votre mental concret. Ceci est bon et nécessaire, excepté lorsque votre mental s'égare dans le domaine de la critique, ce qui, néanmoins, arrive beaucoup moins souvent qu'au cours des dernières années. Vous avez toutes les raisons de vous sentir encouragé, mon frère, et ma bénédiction s'étend sur vous. Cette pensée de bénédiction comporte l'idée de transfert d'énergie spirituelle.

Août 1946.

Mon frère,

Les douze derniers mois ont été difficiles pour vous, dans tous les aspects de votre vie, mais à quoi d'autre un disciple peut-il s'attendre ? Les instructions que je vous ai données en dernier lieu auraient dû faire beaucoup pour vous pour aller fermement de l'avant, pour vous donner une sécurité intérieure qui permet toujours de surmonter les difficultés. La monotonie de la vie elle-même, les soucis du foyer et de la pratique, les inquiétudes dépendant de l'époque et la constante impression de frustration, tout cela a contribué à ce que je pourrais appeler votre volonté inflexible de vous tenir ferme dans la lumière. Voilà maintenant que vient la dissolution du groupe, et l'impression d'échec qu'elle engendre naturellement.

Je ne peux pas trop insister auprès de vous et de tous vos frères de groupe sur la relative brièveté de la vie. Je ne le dis pas du point de vue des chefs de l'Eglise chrétienne, qui insistent si fréquemment auprès de leurs membres pour qu'ils se souviennent de la mort, et **[6@585]** je ne fais pas non plus allusion à la mort imminente d'un membre du groupe. Je fais simplement allusion à la vie sur le plan physique vue sous l'angle de l'âme, qui ne voit là qu'une expérience passagère, laissant un résidu de choses apprises. Telle vie particulière dans tel cycle particulier peut, en effet, être d'exceptionnelle importance, rehaussée par

une réorientation, un pas décisif en avant, l'instauration de quelque service, la prise d'une initiation majeure ; de telles vies sont rares jusqu'à une phase assez tardive de l'expérience de l'âme.

Pour vous, la vie présente a deux facteurs d'importance primordiale : l'exécution et la fin du karma en relation avec certaines personnes et, deuxièmement, l'obtention de la maîtrise de votre corps astral de sixième rayon. Vous êtes entré dans la vie en tant que disciple sur le point d'être accepté et sur la périphérie de l'ashram, même si votre conscience ne l'enregistrait pas. Vous entrerez dans votre prochaine incarnation ayant progressé dans l'état de disciple, et vous parviendrez rapidement à la conscience de ce fait. Pour le reste de cette vie, il y a pour vous un embellissement de toute expérience, le service rendu consciemment aux autres, ce qui efface le karma, l'élargissement de votre point de vue, particulièrement dans le domaine de la guérison, où vous êtes encore quelque peu gouverné par l'idéalisme de sixième rayon, et le fait d'admettre toujours plus votre énergie de second rayon afin de gouverner votre personnalité qui s'organise. Mon frère, n'est-ce pas selon vous demander un peu trop ? Si vous étudiez soigneusement ce que je dis, vous verrez que vous le faites déjà, et que tout ce que je demande est une intensification de l'action présente.

Je n'ai donc rien de spectaculaire ou d'inhabituel à vous dire aujourd'hui, et c'est une indication importante. On peut vous faire confiance pour continuer comme par le passé, mais je voudrais vous demander quelque chose de plus.

Je voudrais vous demander d'entreprendre un travail spécial (d'intégration pour moi) et de le faire de telle manière qu'il ne devienne pas un service de pure forme, mais un processus vivant animé par le dessein. Je vous demande de vous efforcer, chaque dimanche, de prendre contact avec l'ashram et avec moi (sans vous attendre à aucun signe extérieur de succès), puis – en ma présence – de nommer **[6@586]** chacune des personnes appartenant aux groupes de neuf et au nouveau groupe-semence, ainsi que trois autres personnes ayant reçu les "communications de l'ashram", *les Quatorze règles destinées aux disciples et initiés*.

Cela prendra un certain temps, car il y a eu beaucoup de personnes. Il s'agira en quelque sorte de relever un fil de liaison et de le suivre jusqu'à l'ashram, ce qui renforcera nettement les liens intérieurs. Même ceux qui ont passé dans l'au-delà doivent être mentionnés parce qu'ils sont toujours actifs dans le service de l'ashram. Je vous donne ce travail à cause de votre persévérance entraînée, et à cause de votre faculté de septième rayon, celle de relier le monde de la forme au monde de la réalité spirituelle.

Je ne crains rien pour vous, mon frère. Vous êtes un disciple solide, qui se dirige lui-même. Je suis toujours à votre disposition quand vous avez besoin de moi. Quand la nécessité s'en fait sentir vous pouvez demander mon aide – moi, votre Maître, ami et instructeur – en vous rappelant toujours que m'atteindre vous prendra au moins sept jours. Demandez-en le pourquoi à A.A.B. Mais vous pouvez m'atteindre.

Novembre 1948.

Mon ami et mon frère,

J'ai enregistré puis reporté sur votre carte ashramique votre grand et constant effort pour satisfaire aux exigences telles que je vous les ai présentées dans mes deux dernières communications. Dans cette incarnation, vous avez, en particulier, maîtrisé la leçon de l'obéissance occulte. Vous êtes-vous jamais rendu compte que l'obéissance occulte – correctement comprise et appliquée – est la route royale qui traverse le plan astral, surtout en ce qui concerne le mirage et les tendances de sixième rayon, et va jusqu'au cœur de la Hiérarchie ? Les gens sont enclins à considérer l'obéissance comme l'exécution de règles et d'ordres, qui leur sont imposés à partir de quelque source autoritaire. Ceci, comme vous le savez bien, n'existe dans aucun entraînement véritablement hiérarchique. L'obéissance, pour le disciple, est une réaction spirituelle rapide au Plan tel qu'il émane de la Hiérarchie, un enregistrement sensible, rapide et correct de la qualité de l'ashram auquel il peut être affilié et, en conséquence, avec le temps, la mise en œuvre presque automatique et rapide de la tâche nécessaire. C'est **[6@587]** une tâche que le disciple s'assigne à lui-même et *non* une tâche ordonnée par le Maître. Cette acceptation est simplement la preuve que le disciple est un travailleur ashramique, consacré au bien de l'humanité.

Je suis sûr que vous savez être en voie de déplacer votre polarisation tout entière, en préparation de votre prochaine incarnation. Vous renouvellerez alors votre service avec un corps astral de premier rayon, pourvu que vous ayez réduit, dans cette vie, les tendances de sixième rayon habituellement obstinées et que vous les dominiez. Vous êtes en voie d'y parvenir et je ne me pose pas de questions quant à votre réussite ultime.

Je souhaite changer le rythme de votre travail. Je vous ai demandé de garder chaque dimanche dans votre mental tous les membres du groupe personnel avec lequel j'ai travaillé, aidé par A.A.B. Vous êtes-vous rendu compte, lorsque vous exécutiez ma demande, que je recherchais l'aide de votre attitude envers la réalité ; attitude dirigée dans une seule direction. Ou que j'avais besoin de l'aide de certains des disciples de mon ashram pour produire

une consolidation et une intégration dans l'ashram même ? Cet ashram est nouveau ; il n'y en a que trois qui soient aussi nouveaux. Je me suis rendu compte qu'une relation plus étroite était nécessaire dans l'aura ashramique de certains des membres ; une telle relation est engendrée par la construction de la forme-pensée nécessaire. Je voudrais rappeler à vos frères de groupe et à vous-même qu'un ashram est en réalité un forme-pensée spirituelle dynamique, vitalisée par le Maître de l'ashram et par les initiés et disciples qui lui sont associés. La structure initiale et la consolidation sont maintenant terminées et je peux vous donner un autre travail.

Votre travail doit maintenant être étroitement lié au Christ. Je ne parle pas ici simplement du travail de préparation dans lequel vous devez tous être engagés. Je veux parler particulièrement du Christ lui-même, en tant qu'Individualité vivante, attentive à la réaction des disciples qui possèdent assez de force dans le dessein, de clarté d'intention et de consécration, pour leur permettre de toucher la périphérie de Son aura que le Nouveau Testament appelle "le bord de son vêtement". En disant cela, je ne désigne pas l'aura de la Hiérarchie. Vous êtes tous sensibles à cette aura, à un degré plus ou moins important, car sa qualité a imprégné l'aura tout entière de la Hiérarchie. **[6@588]** *Je veux parler de Son aura individuelle*. Le disciple a le droit de cité dans la "Hiérarchie" et peut alors tenter de pénétrer l'aura individuelle du Christ ; la réussite dépend entièrement de l'effort persévérant du disciple, effort sans fanatisme (ou veux-je dire non frénétique, mon frère ?) et désintéressé. Faites cette tentative chaque matin pendant cinq minutes, mais pas davantage. Dans le cas présent je ne peux vous donner aucune instruction ; vous finirez par trouver votre voie tout seul, comme tous les disciples. Ceux qui cherchent à atteindre le degré de Maître doivent – à un moment précis de leur entraînement – faire cette tentative. Une ligne de contact doit finalement être construite, et ceux qui sont actuellement disciples dans mon ashram peuvent commencer à faire l'effort nécessaire. Cela apportera ses propres difficultés, telles qu'une stimulation excessive et l'apparition du mirage, mais – si vous y veillez – vous pourrez vous en apercevoir rapidement.

Ceci doit suffire pour aujourd'hui, mon loyal ami et frère. Il y a beaucoup à faire. Continuez le travail nécessaire, en suivant la lumière qui est en vous et qui engendrera de plus en plus de la lumière.

à J.W.K-P.

Août 1940.

Mon frère,

Je n'ai pas grand-chose à vous dire à l'heure actuelle, et vous en savez la raison. Ne laissez pas la pression du travail vous accabler en aucune manière, à cette époque de tension mondiale.

La tâche de reconstruction mondiale est toujours dans l'avenir, mais les disciples du monde et les groupes consacrés peuvent commencer à prendre les mesures de préparation nécessaires. La reconstruction doit commencer là où se trouve le disciple actuellement ; cela impliquera, sur une échelle relativement peu importante, les mêmes méthodes, les mêmes éliminations, les mêmes changements, le même discernement dans l'idéalisme et la même conformité à l'apparition du modèle nouveau de la reconstruction mondiale. Je vous demande d'y réfléchir, **[6@589]** car les disciples du monde entier peuvent commencer à se préparer à une activité future plus grande.

Il y a trois aspects marquants du modèle de l'âge nouveau qu'il faut garder à l'esprit :

1. *L'aspect de guérison*. Je l'exprime ainsi, car il faudra prodiguer beaucoup de soins patients à l'humanité avant que le choc et la douleur du présent ne soient transmués en expérience acquise et en compréhension. Ceux qui aiment l'humanité avec compassion peuvent faire ce travail de guérison.
2. *L'aspect de clarification*. La confusion régnant dans l'humanité tout entière doit être reconnue par les forces de reconstruction. Du temps et des efforts doivent être consacrés à une explication très claire, et à la mise en évidence de la loi de Cause à Effet. Des interprètes compétents sont nécessaires.
3. *L'aspect de réorganisation*. La reconstruction est nécessaire et il faudra pour cela une pénétration spirituelle et consacrée. Le nouvel âge ne sera pas introduit et ne trouvera pas la vraie expression de ses énergies latentes par le moyen d'anciennes formes raccommodées ou la conservation d'attitudes et de techniques anciennes. Il naîtra par des formes entièrement nouvelles et par l'élimination intelligente des anciens modes de religion, de gouvernement, d'idéalismes sociaux et économiques. Des intermédiaires sensibles sont très nécessaires qui peuvent percevoir les réalités se faisant jour et qui peuvent prendre les mesures constructives nécessaires. Ils doivent créer les formes que ces idées subjectives doivent utiliser. Je fais ces quelques suggestions pour aider vous-même et d'autres travailleurs dans la tâche de réorganisation, en indiquant le type de travailleur nécessaire aujourd'hui dans le monde et indispensable à la tâche que vous essayez d'accomplir pour l'humanité et donc pour Nous.

Des méthodes saines dans les affaires doivent caractériser les aspects, sur le plan physique, des organisations revitalisées dont vous êtes responsable ; une note puissante d'amour et de compréhension doit exprimer le désir et les aspects subjectifs sensibles du groupe de travailleurs actifs. L'adaptabilité intelligente devrait être la note mentale. Je pense que vous savez déjà ces choses ; je les répète non seulement pour y insister dans votre conscience, mais aussi pour souder les efforts de vos frères de groupe en une même détermination qui **[6@590]** en fera des collaborateurs actifs des plans prévus par Nous, afin d'aider le monde.

Il est toujours difficile pour le disciple qui travaille dans le monde des affaires humaines de trouver le juste milieu entre de saines techniques exprimées sur le plan physique et la mesure de vision qu'il perçoit ; ce n'est jamais facile d'adapter et de relier l'ancien et le nouveau, et de produire ainsi ce qu'exige le présent. La tâche du disciple, ainsi que vous pouvez le voir d'après les trois mots : ancien, nouveau et présent, concerne donc principalement le Temps. Cette juste compréhension de l'élément temps exige l'œil de la vision, ainsi qu'une juste interprétation de ce qu'il voit. A cette fin, je voudrais vous donner une méditation basée sur la vue ; le fait qu'elle convient à votre besoin particulier apparaîtra, je le pense, immédiatement. Je la prévois très brève, car les longues méditations (réduites à la forme) ne sont pas adaptées à votre nature.

1. Dites le OM trois fois tout en retirant votre conscience dans le centre ajna entre les sourcils. Maintenez-la fermement dans ce centre.
2. Puis, regardez, par l'imagination dans trois directions :
    a. *Vers le haut*, vers le monde de l'âme, vers le royaume de Dieu et vers la Hiérarchie. Cherchez, ce faisant, à vous relier nettement avec votre propre Maître, dont je suis actuellement, avec Sa permission, le représentant.
    b. *Vers l'intérieur*, vers le monde des hommes, en cherchant le contact du monde subjectif de la pensée et de l'inspiration humaines – monde de l'idéal et de la vision d'aspiration humaine.
    c. *Vers l'extérieur* dans le monde des événements, dans le monde objectif exotérique des événements tangibles.
3. En maintenant toujours votre conscience dans le centre ajna, exprimez pour vous-même, par une pensée formulée avec précision, le devoir de la journée, à la lumière de cette triple interrelation.
4. Puis, focalisant la lumière qui est en vous, envoyez l'énergie consacrée de votre personnalité dans la sphère du travail que vous avez choisi

par le moyen de votre œil gauche, et **[6@591]** l'énergie puissante de votre âme par votre œil droit. Cela se révélera avoir un effet puissant.

5. Puis – en tant qu'âme – tirez du domaine de la vie de l'âme une provision nouvelle d'énergie de l'âme, et concentrez-la dans *la tête et le cœur*, l'y maintenant fermement, pour l'utiliser pendant le travail de la journée.
6. Enoncez le OM trois fois silencieusement.

Ceci ne devrait pas prendre que quelques minutes, mais ce doit être fait dynamiquement et en maîtrisant complètement la pensée et l'activité.

Ma bénédiction s'étend sur vous.

Août 1942.

1. Tenez dans votre main le fil de tout mon travail extérieur ; tenez-le là pour moi.
2. Le symbole des pieds et des mains contient un secret dont vous avez besoin.
3. Votre Maître vous dit ces mots par mes lèvres. Vous connaissez le point atteint. Avancez encore.
4. Il y a trois groupes que vous devez aider et unir en un seul. Ceci, sur le côté, intérieur.
5. La joie vient par la douleur, et non seulement par la force acquise ou par le service rendu : il faut les trois. Ces trois, vous les avez.
6. Vous devez acquérir le don de jouer, mon frère. Jouez sur terre, jouez dans le lieu caché et amusez-vous sur le terrain de jeux des Dieux.

Septembre 1943.

Mon frère, mon ami et compagnon de travail,

Avez-vous lu dernièrement l'affirmation que je vous ai donnée dans mes instructions précédentes ? Elle comporte pour vous des instructions pour l'avenir et vous donne – si vous la lisez maintenant – bien plus de valeur d'enseignement qu'il y a un an. Ces instructions sont toujours valables. Vous avez eu une année des plus difficiles, mon frère, et ceux d'entre nous qui travaillent avec vous tous, du côté intérieur, ne l'oublient pas... **[6@592]**

Le travail dont j'ai fait le plan et que j'avais indiqué au cours des dernières années est, pour une large part, demeuré au point mort. Mais à quoi pouviez-vous vous attendre, mon frère ? Il est un point que vous n'avez peut-être pas

saisi, mais qui est pour moi une source de joie continuelle et de satisfaction. Le travail de la Bonne Volonté a réussi de manière si éminente et essentielle, qu'aujourd'hui il se manifeste sous forme d'une myriade de plans d'aide pour l'après-guerre, sous forme de milliers de groupes et de millions de personnes bien intentionnées, prévoyantes et bonnes, de toutes races et nationalités, qui se préparent à prendre leur part du sauvetage de l'humanité, et du rétablissement (selon des lignes plus saines et meilleures) de la sécurité et du bonheur nécessaires. Je ne parle pas ici du travail accompli par vous tous depuis que j'ai publié mon premier opuscule, Le Nouveau groupe des serviteurs du monde, en 1932. Cela n'était qu'une partie d'un effort plus vaste. Je parle du déversement de conscience christique et d'esprit d'amour sur le monde. Cela débuta en 1825, et engendra les principaux mouvements de bienfaisance, conduisit à l'organisation de groupes travaillant au perfectionnement du genre humain, aida à fonder les mouvements ouvriers basés sur des motifs justes, inspira des méthodes d'éducation, des entreprises philanthropiques, les grandes expansions dans le domaine médical. Aujourd'hui cet esprit d'amour et cette conscience christique s'infiltrent dans le gouvernement du monde et commencent à influencer tous les plans en faveur de la paix mondiale et de justes relations internationales. Le succès est assuré, bien que les mouvements puissent progresser lentement...

C'est l'effort de masse qui libérera l'humanité dans le prochain cycle. Vous avez travaillé mieux que vous ne le savez ou vous ne vous en souciez ; vous pouvez être de plus en plus un canal, car la simplicité du type de personne du premier rayon est un pouvoir considérable. Utilisez-le, mon frère, en évitant l'isolement. C'est toujours plus facile pour un travailleur de premier rayon d'avancer seul sur la voie de sa décision, mais je suggère que vous travailliez en coopération plus étroite avec vos condisciples. Il est essentiel, maintenant, que le travail projeté soit plus intensivement vital, qu'il s'étende par la force de sa vie innée, et qu'il y ait renforcement des parties intégrantes déjà construites. Il est d'importance immédiate que chaque serviteur, dans sa coopération, brûle d'un enthousiasme nouveau, et saisisse l'image de la portée **[6@593]** mondiale du plan désiré.

Je suggère que l'accent soit mis, au cours de l'année prochaine, sur l'aspect objectif. La qualité subjective a été présentée, et cela a été correct, car l'aspect subjectif de toute forme d'expression doit être vivant et en expansion, si la forme objective doit prendre place dans les phénomènes du monde avec force et utilité. Le potentiel de services organisés en vue de renforcer la spiritualité du monde des hommes, la technique de leur croissance et les méthodes de leur développement individuel, de groupe et finalement de groupes reliés entre eux par un véritable réseau – devraient être conçus maintenant. Le travail plus

subjectif, insistant sur le développement spirituel de l'humanité, dans la ligne de la nouvelle approche vers la divinité a, comme vous pouvez le voir, une relation précise avec la nouvelle religion mondiale, et peut finalement se concentrer autour des différentes pleines lunes.

"Que la joie soit votre force" dans l'année qui vient. Ceci est seulement possible quand le pouvoir, la volonté et la force sont fusionnés à l'amour, à la sagesse, à l'habileté dans l'action et dans la parole. Ma force est à vous, et l'attention adombrante de votre Maître s'étend constamment sur vous.

Août 1946.

Mon frère,

(Et je le dis dans le sens le plus complet). Je commence ces instructions par deux déclarations : Dans l'échange de vues, concernant le travail que j'ai entrepris en 1919 et dont j'ai rendu compte à la Hiérarchie – vingt ans de travail et six ans de ce travail pendant la guerre – votre nom a nécessairement été prononcé comme celui de vos condisciples. La délibération eut lieu entre le Maître Morya (votre Maître), le Maître K.H., le Maître R. responsable de la réhabilitation de l'Europe, et moi-même. Le commentaire fait par votre Maître fut : "Je suis sincèrement satisfait de lui. Une vie d'altruisme l'a rendu apte à un travail humanitaire mondial, pour le reste de cette vie et la suivante."

La seconde déclaration que je souhaite faire est que – s'il vous **[6@594]** est donné vie et santé – vous avez devant vous une période de service sans précédent dans votre expérience. J'ai observé votre développement depuis quinze ans, depuis que vous êtes passé dans mon ashram pour y recevoir l'entraînement qui vous permettra, plus tard, d'occuper une position dans l'ashram de votre propre Maître, position analogue à celle de A.A.B. dans l'ashram de K.H. Vous avez appris et avancé rapidement ; il est juste que vous le sachiez. Vous avez certaines difficultés à surmonter dans l'emploi de l'énergie de premier rayon, et vos erreurs en jugements durs exprimés en paroles sont simplement la conséquence de l'apprentissage du juste emploi de l'énergie de l'âme. C'est votre problème immédiat.

Chaque fois que l'énergie de premier rayon se déverse en vous, survient une crise sans gravité ou une vraie crise dans vos relations avec les autres. Il vous faut acquérir une sympathie plus générale et plus sincère (afin de mieux comprendre) vis-à-vis de vos semblables, en particulier de ceux qui sont vos compagnons de travail dans mon œuvre. Quand le temps en sera venu, ce développement vous rapportera un vrai bénéfice si vos étudiants sont heureux de vous *accueillir* comme guide. Ils y sont préparés, mais il leur manque l'amour et les boutades (souvent des boutades dans *l'enseignement*) par

lesquelles A.A.B. peut traiter une situation. Ne soyez pas impitoyable ou mécontent de leurs efforts pour bien faire. Beaucoup d'entre eux en sont aux stades préliminaires devant les préparer à passer à la périphérie de quelque ashram où ils seront entraînés à l'état de disciple. Vous devez apprécier davantage l'effort, mon frère, et moins critiquer les résultats. En cas de véritable échec, vous êtes toujours bon et compréhensif et l'avez souvent prouvé, mais vous êtes capable de mépriser (derrière une attitude bienveillante) ceux qui semblent satisfaits de ce qu'ils ont fait. Il vous faut aussi apprendre à choisir vos compagnons de travail avec sagesse, quand c'est votre tâche de le faire : cela ne vous est pas facile, et ce n'est pas facile pour aucun disciple de premier rayon de s'approcher ou de vouloir s'approcher suffisamment de quelqu'un pour bien le connaître. Vous vous rappelez peut-être l'épisode où il fut demandé au Maître M. de se charger des élèves du Maître K.H. afin de le libérer pour une brève mission ; le Maître M. s'aperçut qu'il était incapable de les comprendre ou d'en faire quoi que ce soit. Il s'agit là de l'isolement naturel du premier rayon. Gardez cela à l'esprit. **[6@595]**

Ayez soin de choisir des travailleurs (lorsque cela dépend de vous) qui sont sur le second rayon, ou des personnes de premier rayon chez qui l'élément amour est hautement mais pas excessivement développé. Vous avez la tendance à douter des motifs d'autrui. Faites confiance à leur sincérité et au fait qu'ils ont quelque chose à apprendre ; en les aimant et en leur faisant confiance limitez votre principal effort à établir un certaine mesure d'intimité avec vos compagnons de travail, une certaine amitié et une collaboration dans le travail ; la réussite de votre travail en sera garantie.

Votre mental et votre cerveau sont pleins du travail à faire. Vous travaillez comme tous les travailleurs de premier rayon et comme le Maître Morya. Les travailleurs de premier rayon fournissent la substance avec laquelle les travailleurs de second rayon construisent, et que les travailleurs des autres rayons qualifient et modifient. Vous inspirez la substance de l'énergie, du dessein et de la vie nécessaire pour qu'elle réagisse au plan, le Plan de bonne volonté que les Maîtres mettent en œuvre actuellement, et pour lequel ils cherchent des travailleurs. Ecrivez davantage, mon frère ; vous avez la vision et votre méditation est saine. Elle a toujours été dans la ligne du premier rayon, telle qu'elle est enseignée dans l'ashram du Maître Morya. Peu de personnes le comprennent. Toute autre forme de méditation serait fausse pour vous. Bien que vous vous reprochiez souvent de ne pas accéder à mes demandes avec exactitude, j'estime que, néanmoins, votre méditation est peut-être la plus satisfaisante de celles du groupe. Je vous donne, donc un passage de *l'Ancien Commentaire* qui se rapporte directement au travail que vous essayez de faire.

"Il est plein de force, celui qui voit la Volonté de Dieu derrière le Plan. La Volonté-de-Bien sous-tend toute bonne volonté. Cette volonté est sienne.

Le Plan pour ce cycle de sixième crise objective est la bonne volonté pour tous les hommes, et par tous les hommes, la bonne volonté. Le Plan commence maintenant.

Le Plan, sur notre planète tout entière, est de changer l'unité qui déverse l'énergie (les sous-plans éthériques A.A.B.). La forme quadruple doit assumer une relation triangulaire. **[6@596]** Réfléchissez à ceci. L'objectif du Plan est de reproduire, sur le plan de la terre, le royaume intérieur de l'âme. Le Maître des Maîtres l'a prédit depuis longtemps. Préparez la Voie."

Ma bénédiction s'étend sur vous pour tout le travail que vous avez fait. Moi – votre ami, votre frère et votre instructeur – je vous demande de continuer à donner l'aide dont j'ai besoin.

Novembre 1948.

Mon frère,

Aujourd'hui, dans l'ordre naturel des événements, et au titre de mes derniers plans concernant le travail préparatoire à la venue du Christ, j'ai certaines informations à vous communiquer. La note-clé de votre travail, au cours des prochaines années, est – comme vous le savez – de faire connaître Sa réapparition et d'y préparer la conscience humaine de manière ferme et intelligente. Je ne traite pas ici de la question de cette réapparition, mais je souhaite dire quelque chose concernant ce qui peut être fait par vous tous sur qui j'ai exercé une surveillance pendant ces dernières années.

Cinq Maîtres et cinq ashrams sont impliqués dans ce travail de préparation. Tout d'abord il y a l'ashram du Maître K.H. ; c'est l'ashram qui préside au travail, du fait que c'est un ashram de second rayon qui est donc sur la même ligne d'énergie que celui du Christ lui-même. Une autre raison est que le Maître K.H. assumera le rôle d'Instructeur mondial, dans un avenir lointain, quand le Christ passera à un travail plus élevé et plus important. Ensuite, vient l'ashram du Maître Morya ; la raison en est que tout le mode d'action est projeté de Shamballa ; l'ashram du Maître Morya est toujours en contact étroit avec ce centre dynamique. Le Maître R., en tant que Seigneur de la Civilisation, est aussi étroitement impliqué ; il est aussi – et ceci est très important – Régent de l'Europe.

J'ai aussi fait allusion de temps en temps au Maître qui est responsable de la réorganisation du Travail. Il commença ce travail dans la dernière partie du dix-neuvième siècle, mais le laissa continuer **[6@597]** sur sa lancée quand la Russie entra dans l'arène et mit l'accent sur le prolétariat ou les ouvriers, à l'exclusion de tous les autres groupes nationaux. Ceci produisit ce que l'on pourrait appeler la révolution ouvrière dans les dernières années du premier quart du vingtième siècle. Moi-même, je suis le cinquième Maître que concerne ce travail, et je suis, en quelque sorte, l'officier de liaison entre les disciples qui travaillent dans le monde et les Maîtres qui sont directement responsables devant le Christ du travail de préparation nécessaire.

Certains disciples choisis dans les cinq ashrams ont été ou seront entraînés à entrer en contact avec le public. Beaucoup d'entre eux (peut-être la majorité) vous sont totalement inconnus ; quelques uns vous sont connus. Je ne veux pas parler ici de A.A.B. dont vous connaissez le travail exotérique, tandis que nous connaissons bien son travail ésotérique. Son travail exotérique touche à sa fin ; c'est aussi une idée à laquelle vous êtes habitué.

Mon frère, vous avez devant vous la consolidation de tout le travail que A.A.B. a mis en route pour nous. Je fais allusion spécifiquement à l'enseignement nouveau, contenu dans les livres qu'elle a publiés, au travail des Triangles et au travail de la Bonne Volonté. Je veux parler aussi du conseil et de l'aide que vous donnerez aux personnes-clé, plus jeunes, dans leur effort pour adapter l'Ecole Arcane au schéma du nouvel enseignement que j'ai donné et qui, finalement, se répandra dans le monde (si le travail est bien fait) et préparera ainsi les hommes à la nouvelle religion mondiale. R.S.U. a aussi été désignée pour ce travail de préparation et – dans les instructions que je lui enverrai – j'indiquerai certaines attitudes de base qu'elle devra développer et maintenir lorsqu'elle se tiendra fermement aux côtés des personnes-clé jeunes et de vous-même. Je souhaite particulièrement la voir travailler avec elles, car c'est une vraie ésotérique et l'Ecole Arcane est fondamentalement une école ésotérique. On a aussi confié à un autre disciple, D.H.B. une part dans ce domaine spécial de travail préparatoire ; néanmoins, le travail de la Bonne Volonté ne le concernera pas ; il s'agira pour lui d'un autre domaine que je lui indiquerai dans ses propres instructions.

Je ne fais que mentionner W.W. car c'est son premier cycle en tant que disciple accepté. Le **[6@598]** service qu'il doit faire est déjà reconnu par lui, et fournira le travail sérieux et important de toute une vie. Mon intention est de lui dire un mot d'encouragement et de conseils. Je vous cite tous ces disciples car ils devraient tous travailler dans la plus étroite collaboration avec vous, ce qui fait peser sur vous beaucoup de responsabilité. R.S.U. a depuis des années

travaillé côte à côte avec vous ; elle a traversé son épreuve triomphalement et, pour servir de canal à la lumière et à l'information ésotérique, elle est compétente tout en ayant une attitude humble.

Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mon frère, si ce n'est que nous avons confiance en vous et que vous allez faire preuve de plus en plus de la force qui vous vient de Shamballa, via votre propre Maître. Vous pouvez maintenant puiser de cette force. A.A.B. a tout à fait raison quand elle dit qu'arrive pour vous l'heure des plus grandes possibilités, alors qu'elle se retire lentement en vue du service qui permettra à K.H. (dans l'ashram) de faire du travail plus profondément spirituel, en collaboration avec le Christ. C'était pour s'entraîner et pouvoir le faire qu'elle entreprit – *seule et sans mon aide* – de fonder et d'organiser l'Ecole Arcane ; elle en retira beaucoup d'entraînement et d'expérience nécessaires, ce qui lui permit de manifester la qualité de l'enseignement et cette psychologie ésotérique qui est la tâche majeure de chaque ashram et particulièrement d'un ashram de second rayon.

Vous demandez s'il est quoi que ce soit que vous puissiez faire. Il y a, par-dessus tout, le maniement de l'énergie qui afflue actuellement – *énergie de l'Amour sous sa forme dynamique ou électrique*. C'est *l'aspect Volonté de l'Amour* que le Christ utilisera nécessairement quand Il viendra ; lorsqu'Il est venu précédemment, Il a utilisé l'aspect enseignement du second rayon et non l'aspect Volonté. Les disciples de premier rayon sont particulièrement sensibles à l'aspect *Volonté* de l'amour. Vous devez surveiller ces réactions et toujours vous efforcer de *ne pas* mettre l'accent sur la Volonté ; vous avez bien suffisamment de cette dernière qualité dans cette dernière incarnation. Que vos compagnons de travail perçoivent chez vous le rayonnement de l'amour. Cela, mon frère, libérera l'apport financier dont le besoin est si grand ; c'est l'innocuité, dont vous-même et ceux qui servent avec vous feront **[6@599]** preuve, qui sera l'agent nécessaire. Mon frère, continuez comme d'habitude.

Ces instructions vous décevront peut-être. J'ai demandé à A.A.B. ce qui, selon elle, influençait ma réponse à votre question. Elle répondit : "Vous avez confiance en sa compréhension, en sa discipline personnelle, et en sa consécration." Elle avait raison. J'ai une totale confiance en vous. De sorte que, mon frère, je ne peux rien conseiller, car vous n'avez pas besoin de mon avis. Moi – votre ami et compagnon – je peux seulement suggérer que vous poursuiviez votre route comme d'habitude en vous rappelant toujours de maintenir un lien conscient avec votre Maître.

à R.S.U.

Janvier 1940.

Vous et moi, mon frère, avons travaillé ensemble pendant de longues années, peut-être pendant plus longtemps que vous ne vous en doutez. Il est peu de chose que je puisse vous dire dans la ligne d'une révélation des mirages qui maintiennent votre personnalité en esclavage. Vous les connaissez bien. Je vous ai souvent dit ce qu'ils étaient. Dans votre cas, il ne s'agit pas tellement d'un mirage particulier, mais de la présence de nombreux petits mirages. Plus une personne est sensible, plus elle est réceptive aux autres.

Vous avez de la sagesse, de la beauté dans le dessein, de la dévotion et de la sincérité, toutes qualités caractérisant le disciple avancé. Le mirage qui vous tient, vous l'avez hérité d'autres vies. Vous ne vous êtes plongé dans aucun nouveau mirage dans cette vie, ce qui est rare et je vous en félicite.

Certains mirages anciens, raciaux et personnels, vous tiennent encore ; les surmonter constitue le problème de votre vie ; c'est votre échec actuel qui vous maintient là où vous êtes. Peut-être, si je vous définissais deux mirages qui font intrusion dans l'expression de votre âme, et empêchent la pleine lumière de l'âme de pénétrer, si je leur donnais des noms qui ne sont *pas* habituels, il se peut qu'en réfléchissant sérieusement vous en arriviez au point où vous pourriez les dissiper.

Le mirage de la "fuite pour trouver la sécurité de la conscience **[6@600]** raciale" est l'un de vos mirages dominants, même si, dans votre conscience, vous le rejetez. Chaque individu sans exception est sujet à ce mirage racial ; sa puissance est incroyable.

La vie subjective de chaque nation, produisant une psychologie raciale, des tendances et des caractéristiques nationales, constitue un arrière-plan pour chaque individu particulier, dans lequel il peut se jeter à tout moment, et dans lequel il peut se retirer, se réfugiant ainsi dans le passé et accentuant certaines attitudes raciales. Dans votre cas, il est essentiel de surmonter vos caractéristiques et vos attitudes héritées. Vous êtes cosmopolite ; toutefois, dans votre manière de le manifester, personne ne pourrait s'en douter. Les disciples doivent se rappeler que c'est peut-être seulement dans cette vie qu'ils sont nés dans telle race ou nation particulière, et cela *seulement* sous l'angle de la personnalité. Néanmoins, étant ainsi affiliés temporairement, ils peuvent – s'ils sont sensibles – s'identifier tellement aux problèmes et aux relations de race, à l'histoire et aux caractéristiques de race, que cet héritage ancien (racial et *non* personnel, donc ne leur appartenant pas) les accablent et provoque un grand conflit. Il en est ainsi pour vous. Dans toutes les races et toutes les nations, il y a des gens qui – au cours des âges – se sont constamment

réincarnés dans certains groupes et races. Il existe aussi des gens qui se sont incarnés dans une race particulière, soit pour y acquérir certaines qualités précieuses dont la race ou la nation peut douer un homme, soit pour utiliser cette expérience raciale et nationale comme moyen de briser de telles chaînes et, en conséquence, de se libérer et d'entrer dans la liberté de l'humanité elle-même. Réfléchissez à ceci, mon frère, et ne soyez pas séparatif dans votre sensibilité, et figé dans les origines de votre personnalité, de votre prétendue fidélité et de vos caractéristiques raciales, acquises par les circonstances environnantes.

Est-ce une leçon et une tâche trop dures, mon frère ? S'il en est ainsi, déterminez en vous-même si la situation est celle-là ou non. Dans une autre vie, la question pourrait être plus claire pour vous. Elle serait claire dans cette vie si vous acceptiez ma suggestion.

Je n'ai pas besoin de m'étendre sur le deuxième mirage. Nous pourrions l'appeler "le mirage de la frustration continuelle". Dans votre cas, et dans votre échec constant à parvenir à la pleine expression de vos buts spirituels, à cause de petites caractéristiques personnelles **[6@601]** sans importance (dont la plupart sont liées à votre héritage racial et aux circonstances qui vous entourent), vous ressentez constamment l'absence de réussite, et l'échec quant à la réalisation de ce que votre âme vous a très clairement indiqué comme possible. Là je ne peux pas vous aider. La solution est entre vos mains. Vous rendez-vous compte, mon frère, *qu'une semaine de discipline parfaite* vous conduirait plus loin que l'aspiration d'une année, accompagnée (comme chez vous) d'une impression permanente d'échec ? Allez donc de l'avant, mon frère bien-aimé, et demeurez insatisfait jusqu'à ce que vous parveniez à la libération.

Août 1940.

Mon frère,

Depuis ma dernière communication, vous avez atteint une certaine mesure de libération ; c'est très important et je souhaite vous dire ma satisfaction face à cette réussite, et vous féliciter. Vous êtes en voie de vous libérer pour le service. Tout ce que j'ai dit précédemment de vos problèmes est toujours valable ; je vous demande de relire, dans un esprit de prière et d'aspiration, ce que je disais. A mes injonctions, je souhaite ajouter quelques suggestions. Je cherche à rendre la question plus claire dans votre mental. Quand le disciple comprend clairement, il peut agir de façon intelligente.

Mon allusion aux limitations raciales ne vous ont vraiment pas plu, et cependant, mon frère et je peux dire mon ami, pourquoi en être froissé ? Tous les héritages nationaux marquent leur empreinte sur les personnes du pays.

A.A.B. a des attitudes personnelles typiquement britanniques avec l'orgueil de sa race, de son héritage, de l'ancienneté de sa famille et sa persévérance opiniâtre, sa détermination résolue, son sens de la vérité et sa solitude intérieure. Elle a dû apprendre à transmuer progressivement ces caractéristiques en dignité de la conscience de l'âme, en direction intelligente, en expression claire de son sens de la vérité, et en une large inclusivité. Cela n'a pas été facile ; vous-même, bien que n'ayant pas ce genre de problèmes et de penchants, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'ils sont (ou plutôt ont été) aussi graves que les vôtres. Un jour, je donnerai aux membres du groupe un diagnostic de leur coloration raciale et de leurs tendances subséquentes. Aujourd'hui, je ne traite que de vos difficultés particulières, car c'est là qu'est votre terrain de bataille, car *ce sont principalement* **[6@602]** *les défauts raciaux qui vous entravent*.

Je voudrais aussi ajouter à cela – ce que je fais rarement – que vous êtes plus libre face à ce qu'impose la maîtrise physique. qu'à n'importe quelle époque antérieure de l'histoire de votre vie, sauf quand vous étiez beaucoup plus jeune. Votre seconde limitation majeure est, comme vous le savez, physique ; elle découle et fait partie des difficultés raciales et de la polarisation raciale. Chaque disciple doit parvenir à la complète libération des limites raciales, et renverser certaines barrières de séparation ; autrement elles demeurent et handicapent, comme je l'ai indiqué ailleurs à S.C.P. C'est néanmoins pour vous une attitude à laquelle vous pouvez parvenir. Vous devez aussi, en second lieu, libérer votre personnalité, de la domination de ce qui est le véhicule le plus puissant de votre personnalité, du fait que la pensée et la vie y sont largement focalisées. La visualisation de vous-même, en tant qu'être non limité physiquement dans l'expression de son âme, vous aiderait. D'habitude, c'est uniquement dans le cerveau (non pas dans le mental) que les réactions et les vibrations raciales se font sentir. Les cellules du cerveau, vies atomiques de l'organe qu'est le cerveau, répondent au cerveau racial, et conditionnent ainsi l'activité sur le plan physique. Un conflit peut alors s'établir entre le mental et le cerveau comme chez vous, mais les habitudes dues à la réceptivité du cerveau peuvent demeurer puissantes pendant longtemps, d'où le problème. Je vous explique ceci, mon frère, car vous pouvez déplacer l'accent, si vous le désirez, et devenir complètement inconscient de la domination raciale et du karma racial. Actuellement vous les oubliez rarement et ils vous conditionnent exagérément. Je vous en prie, comprenez-moi bien si je vous dis qu'une fois rejetée cette exagération, l'intégration de votre personnalité sera complète, et vous serez prêt pour un pas majeur en avant.

Le Maître observe ses disciples avant qu'ils ne s'aperçoivent de cette surveillance, car eux-mêmes prennent les mesures nécessaires pour pénétrer

dans sa présence longtemps avant que le cerveau n'enregistre le contact ou la réponse du Maître. Je vous ai tous observés dans ce groupe, depuis de nombreuses années, et dans trois cas pendant plusieurs vies (tant était lent l'enregistrement de l'impression spirituelle intérieure) avant de vous communiquer mon intention de vous entraîner. Cette direction intérieure précipite nettement des situations difficiles ; **[6@603]** elle engendre des problèmes, vous en êtes tous conscients. A notre époque, le sort des disciples est particulièrement dur du fait que la sensibilité et la réaction consciente à l'impression, simultanément dans tous les véhicules de la personnalité sont si rapides et directes. C'est le résultat d'une certaine mesure d'alignement et d'aspiration consciente. La compensation serait adéquate si les disciples voulaient bien s'occuper plus des réalités intérieures et être moins absorbés par les difficultés extérieures. Mais, comme vous le savez, il est très difficile d'y parvenir.

Vous me demandez : que souhaiterais-je vous voir faire concernant votre attitude envers le groupe et le travail dans lequel vous êtes tous engagés ? Il n'est pas difficile de répondre à votre question, car votre tâche est sans complication, bien que difficile à accomplir. Soyez sur le plan extérieur ce que vous êtes sur le plan intérieur. Vous avez beaucoup de connaissance et de sagesse. Employez-les autant que possible car vous avez une sphère d'utilité dans ce domaine, juste devant vous... *Votre destinée est d'être un instructeur. Commencez donc à vivre cette destinée*. Vous avez été très occupé par du travail d'organisation, choix de vocation fait par votre âme, et qui avait pour but de compenser les limitations que j'ai cherché à vous rendre familières. Une telle tâche devait vous fournir un champ d'expression sur le plan extérieur, ce qu'elle a fait. Maintenant, canalisez vos énergies dans le travail des groupes auxquels vous êtes affilié. Donnez à A.A.B. toute l'aide dont vous êtes capable ; prenez de plus en plus de responsabilités concernant certains aspects du travail, aspects qui vous attirent et qui exigent votre conditionnement. Je choisis mes mots avec soin. Par-dessus tout, donnez l'amour avec impersonnalité et vraie compréhension. Ce ne doit pas être l'impersonnalité atteinte grâce à des plans et des contraintes, mais l'impersonnalité d'un vrai oubli de soi. Cette tâche est si vitale que vous et tous vos frères de groupe devez perdre de vue le petit soi dans la nécessité et l'occasion offerte à présent. Je vous l'ai dit souvent. Puis-je maintenant voir le résultat de cette vérité souvent recommandée ?

En ce qui concerne votre méditation personnelle, je cherche à vous en donner une qui intensifiera l'activité du centre ajna, qui produira une nouvelle vision et, par-dessus tout, l'intégration. Le centre ajna **[6@604]** devient de plus en plus actif à mesure que l'alignement conduisant à l'intégration est obtenu. Je

souhaite que vous fassiez cette méditation deux fois par jour, en mettant l'accent sur l'aspect exercice de ce travail, en ne prêtant nulle attention à la valeur spirituelle possible. Je souhaite vous rappeler ici (je parle à tous les membres du groupe et non seulement à vous) que le travail se rapportant aux centres est le corollaire du vrai développement spirituel ; il est ou devrait être purement automatique. Les centres sont physiques, étant des aspects du corps éthérique et construits en matière éthérique ; leur fonction est simplement d'exprimer l'énergie qui afflue du corps astral, ou du mental, ou de l'âme (en trois aspects). Après la troisième initiation, ils enregistreront l'énergie affluant de la Monade – de nouveau par le moyen de trois types de force. Si ceci est compris, les disciples qui sont entraînés n'insisteront pas trop sur le système de centres par lequel doit passer l'énergie d'expression.

L'objet de cet exercice particulier est de centrer la conscience (et les énergies qu'elle perçoit au sein du corps physique) dans le centre placé entre les sourcils, le centre ajna. Une forme secondaire d'intégration est alors rendue possible, c'est-à-dire, l'intégration de forces venant du monde extérieur de l'impression, via les cinq sens, et le sens de synthèse, le mental. Vous avez donc des énergies qui cherchent une issue ou expression, via le corps éthérique qui conditionne ou rend actif le corps physique dense et, en même temps, des énergies faisant connaître à l'homme le monde de l'existence spirituelle. De ces deux mondes de perception sensible, les deux yeux sont le symbole.

1. Parvenez au calme. Détendez-vous aussi rapidement que possible, et avec très peu d'activité mentale. Puis élevez la conscience dans le centre ajna.
2. Prononcez le OM, visualisant l'intégration de la personnalité avec l'âme. Ce faisant, reliez le centre pituitaire au centre de la tête, au-dessus de la glande pinéale.
3. Faites une pause et, après avoir saisi mentalement ce qui doit être fait, procédez de la façon suivante : **[6@605]**
    a. Respirez longuement tout en tirant l'énergie du centre de la gorge.
    b. Respirez longuement et tirez l'énergie du centre du cœur, en maintenant, par l'imagination, ces deux énergies retirées, dans le centre ajna.
    c. Répétez le processus pour le plexus solaire.
    d. Répétez aussi pour le centre sacré.
    e. Reconnaissant que quatre types d'énergie ont été centrés dans le centre ajna, respirez longuement une autre fois et tirez l'énergie du centre muladhara, vers le point focal du centre ajna.

f. Puis essayez de maintenir consciemment, en ce point, toutes les énergies.

4. A ce stade, dédiez les énergies de la personnalité (s'exprimant par les cinq centres et le centre ajna, ce qui fait six centres) et renvoyez-les, en un souffle – par un acte de la volonté – dans les centres auxquels elles appartiennent. Ne le faites pas de manière successive, ou une à une, en une seule expiration dynamique ; voyez ces énergies descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'à leurs places respectives, apportant une vie nouvelle, une stimulation pure et une volonté dynamique à chacun des centres.
5. Puis, en tant qu'âme informant le corps, prononcez le OM, et mettez-vous à la méditation de groupe.

Cette méditation devrait aider nettement à accroître l'activité du corps physique dans la direction souhaitée par vous depuis si longtemps, et à faire que la discipline pour laquelle vous avez lutté ne soit plus une discipline, mais une vie d'expression spirituelle, automatique et inconsciente.

Août 1942.

1. Vous avez avancé. Le Sentier est clairement révélé. Vous connaissez le prochain pas en avant.
2. Je vous demande de ne *pas* regarder en arrière, mon frère, mais de fouler avec confiance la Voie illuminée. Elle conduit à moi. **[6@606]** Votre âme et moi sommes Un.
3. Cependant je suis toujours près de vous – plus près que la brise ou le souffle ou l'air. Votre âme, votre Maître et vous-même êtes véritablement Un. Réfléchissez.
4. Maintenez-vous libre. Ne laissez rien troubler votre calme. Cependant ne recherchez pas la paix. Demeurez en équilibre sur un sommet d'amour.
5. Je souhaite que vous vous rapprochiez davantage du travail. Saisissez l'occasion quand elle se présentera.
6. Avancez dans mon ashram ; le Lieu médian, dans mon ashram, est le lieu extérieur dans le centre de K.H. Vous connaissez votre place.

Septembre 1943.

Mon frère,

Nous avons discuté K.H. et moi-même de la question de savoir si vous

deviez, actuellement, vous transférer dans son ashram, ou si vous deviez rester au sein de mon ashram qui – en dernière analyse – est une partie du sien. Je vous ai fait une allusion à ce fait dans l'une des six déclarations communiquées dans mes dernières instructions vous concernant. Nous avons décidé (à condition que ce soit approuvé par votre âme) que le travail de mon ashram exige votre coopération et votre aide, particulièrement du fait que A.A.B. travaille maintenant à son propre poste dans l'ashram de K.H. Nous en sommes venus à cette décision pour des raisons précises qu'il est juste de vous communiquer.

Premièrement : Nous avons pensé que le type actuel de votre véhicule physique ne pouvait pas bien supporter la vibration plus élevée qui distingue l'ashram d'un Chohan de celle d'un Maître. Il faudrait trop d'ajustements, donc de retard dans le travail à accomplir, spécialement en ce temps de crise mondiale où chaque disciple doit donner tout ce qu'il peut. Vous-même savez que je vous ai toujours répété que votre entrave majeure était votre corps physique, corps qui possède les moyens de rendre service et d'achever certains réajustements karmiques dans cette vie. Les gens se rendent rarement compte du fait que le corps physique est un véritable canal de contact (quelquefois **[6@607]** le seul qui exprime les relations sur le plan physique, de nature karmique) entre eux-mêmes et les personnes avec qui ils doivent épuiser certaines relations. Cela a été votre cas ; vous saisirez ce fait avec plus de facilité quand vous ne serez plus limité par le corps physique, comme le sont tous les hommes en incarnation, particulièrement les disciples, à votre stade d'expression. N'avez-vous pas compris que l'une des leçons que tous les disciples doivent apprendre est la leçon des limitations ? Habituellement, cette leçon a son point culminant dans une incarnation où – comme dans votre cas – il y a expression intérieure libre et complète et en même temps des limitations physiques précises. Si vous étiez transféré maintenant dans l'ashram de K.H., il faudrait que K.H. dépense trop de force protectrice afin d'empêcher la rupture de certains atomes de votre corps, de compenser une purification trop rapide des cellules de votre corps physique, d'endiguer une stimulation trop rapide des centres du corps éthérique, et l'arrêt subséquent du travail que vous faites, et que vous faites si bien. Votre karma personnel exige que vous restiez encore là où vous êtes, j'ai encore besoin de vous, mon frère.

Deuxièmement : Ce groupe particulier de disciples de mon ashram auquel vous êtes affilié a besoin de votre aide et de votre service. C'est une autre phase du karma (cette fois le karma d'un disciple consacré) que vous avez assumée. Les années ont prouvé votre pouvoir d'endurance, votre

inébranlable dévouement et votre immuable amour de vos compagnons de travail. Tout cela est encore nécessaire et le sera de plus en plus. Un cœur compréhensif et une application régulière au travail à faire sont de grands attributs et, en termes ésotériques, moi-même et vos frères de groupe "savons où vous trouver". Le rôle que vous devez jouer va se faire jour lentement et devenir clair dans votre mental ; je sais que vous satisferez aux exigences à mesure qu'elles apparaîtront.

Troisièmement : Votre travail doit de plus en plus être celui de l'instructeur ; vous devez apprendre, de façon croissante, à faire surgir les connaissances accumulées par votre âme au cours de vos nombreuses vies d'entraînement, afin que de nombreuses personnes les emploient. Cette connaissance, qui se transmue rapidement en sagesse, doit être mise à la disposition de votre personnalité, afin qu'elle l'emploie dans son effort pour aider d'autres personnalités à prendre conscience de leur **[6@608]** âme. Si vous deviez pénétrer dans l'ashram plus avancé, vous pourriez découvrir qu'il vous est impossible d'accomplir cela, car vous seriez occupé non seulement à faire certains réajustements nécessaires, mais vous devriez aussi vous consacrer à apprendre des choses nouvelles. Nous avons donc pensé que pour le reste de cette incarnation vous devriez employer ce que vous avez acquis avec une parfaite aisance. Ainsi le flux de l'enseignement deviendra si direct que, dans votre prochaine incarnation, il vous permettra d'établir une technique et une facilité d'enseignement vous mettant en bonne position lorsque s'ouvrira devant vous le travail que votre âme a prévu pour vous.

Vous avez donc trois choses à faire, à mesure que l'avenir se déroulera :

1. Poursuivre la discipline et la juste maîtrise du corps physique, afin qu'il puisse devenir toujours plus un instrument meilleur et plus utilisable.
2. Former un point focal d'attention aimante, ferme et stable, vers lequel vos frères de groupe pourront se tourner dans les années à venir.
3. Donner aux autres de plus en plus de ce que vous savez. Vous avez un bon champ d'expression, dans le travail dont A.A.B. me dit que vous êtes responsable. Utilisez-le avec fermeté et jugement. Ne laissez pas votre cœur trancher toujours les questions en cause, mais faites appel de plus en plus à l'équilibre de la tête. Le geste immédiat de prétendue bonté, ou ce que l'étudiant désire, n'est pas toujours ce qui est sage ou ce qui l'aidera le plus.

Les remarques que j'ai faites concernant les deux ashrams auront éveillé

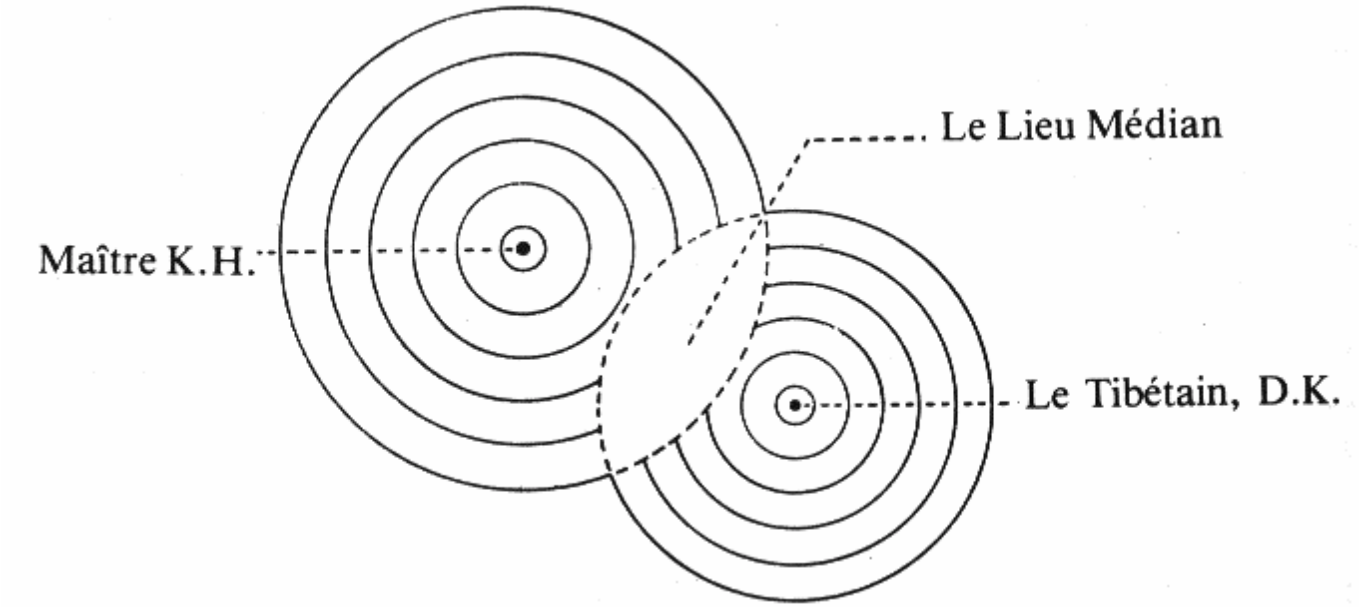
votre intérêt, et vous allez réfléchir à la relation qui existe entre les divers ashrams. Parsemés dans ces instructions personnelles, ainsi que dans les enseignements de groupe, on trouvera beaucoup d'éléments qui n'ont pas encore été révélés ou qui sont relativement nouveaux ; d'où l'intérêt qu'il y a à lire soigneusement les instructions individuelles des membres du groupe. Il y avait beaucoup de valeur ésotérique dans les diverses déclarations communiquées l'année dernière aux membres du groupe, et la sixième phrase de vos instructions **[6@609]** comporte une vérité nouvelle et intéressante.

Il y a beaucoup d'ashrams sur les divers rayons. Mon ashram, étant un ashram de second rayon, est naturellement en relation étroite avec celui de K.H., qui est l'ashram central et le plus important dans la ligne d'énergie de second rayon qui pénètre le centre hiérarchique. En ce moment, sous l'autorité du Christ, K.H. occupe la fonction de Représentant du second rayon dans la Hiérarchie. Le Christ est le lien entre le second rayon, tel qu'il s'exprime dans la Hiérarchie, et Shamballa. Les initiés de haut degré et les Maîtres de tous les rayons ont leurs propres ashrams, mais ceux-ci ne sont pas tous des centres d'enseignement ; il faut se souvenir de ce point ainsi que du fait que tous ne sont pas consacrés principalement au développement de la conscience humaine ou aux besoins du règne humain. Il existe d'autres types de conscience d'importance profonde et réelle dans la grande chaîne de la Hiérarchie ; ils vont de ce qui est inférieur au règne humain, à ce qui lui est bien supérieur. C'est un point qu'il est facile d'oublier.

En tant que Maître de second rayon, j'ai un ashram qui est une branche affiliée, une partie spécialisée dépendant de l'ashram de K.H. C'est pourquoi les services de A.A.B. ont été mis à ma disposition pendant deux décennies et même plus. Les mots ici limitent et jettent la confusion. Dans la déclaration de six phrases qui vous a été donnée l'année dernière, il vous était dit d'avancer dans mon ashram. La signification en était que, dans le grand directorat imbriqué de la Hiérarchie, et dans la relation fondamentale entre les ashrams (comme, par exemple, tous les ashrams de second rayon), il survient un point où le cercle d'un ashram recouvre ou pénètre le cercle d'un autre ashram ; à leur point de contact ou de recouvrement, une relation et une influence réciproques accrues deviennent possibles. C'est là que vous devez trouver votre place. on pourrait représenter la chose un peu comme le fait le diagramme suivant, en ce qui concerne mon ashram et celui de K.H.

A ce point médian, il y a un va-et-vient ; il y a une relation et un contact ; il y a une inspiration et des possibilités accrues ; il y a des points focaux de transmutation, de transition et de transformation. C'est vers cette zone de fusion qu'il vous est maintenant demandé **[6@610]** de vous déplacer. Réfléchissez-y

et saisissez les implications spirituelles profondes que cette image des relations entre les ashrams peut exprimer pour vous. Par votre effort, votre détermination et votre compréhension, vous pouvez faire partie du groupe qui se tient dans la "chambre du milieu" (pour employer la terminologie maçonnique) et vous pouvez participer au travail de la vie ashramique à partir de ce point. Ce petit diagramme important peut aussi s'appliquer à la relation entre la Hiérarchie et l'humanité – le Nouveau groupe des serviteurs du monde occupant ce point médian inférieur.

Il vous semblera évident aussi que le symbolisme d'une éclipse vous vienne à la pensée car, lorsque la fusion sera complète, l'humanité et la Hiérarchie seront une ; il n'y aura pas de chambre extérieure ou intérieure ou médiane, mais seulement l'unité complète. Plus tard dans notre histoire planétaire, ce schéma représentera aussi la relation entre Shamballa et la Hiérarchie. Il peut également s'appliquer très utilement à la relation entre l'âme et la personnalité, où "la lumière envahissante de l'âme oblitère la faible lumière de la personnalité et le disciple apprend à se tenir dans cette zone illuminée".

On pourrait en dire beaucoup plus, mon frère, mais en réfléchissant et en pensant longuement à ce qui a été, dit, il vous sera possible d'ajouter des choses supplémentaires.

Je vous suggère de prendre ces pensées dans votre méditation et d'utiliser aussi ce petit diagramme comme thème de réflexion pendant l'année qui vient. Etablissez vous-même la forme de votre méditation, **[6@611]** en incluant ces concepts et en gardant fermement dans votre conscience l'ordre impératif de votre âme : "avancez". Cherchez les signes de ce mouvement en avant dans la croissance d'une plus grande compréhension, dans l'impression, parfois, d'une

plus forte vibration et aussi d'une facilité grandement accrue pour communiquer le savoir. Apprenez à vous reconnaître en tant que disciple, et à n'être pas aussi intensément préoccupé de vous-même en tant que personnalité pleine d'aspiration et en lutte. Les personnalités n'entrent pas dans les ashrams ; y entrent seulement les âmes.

Je n'ai pas besoin de vous demander de vous tenir aux côtés de A.A.B. Le rythme des années ne peut pas être rompu ; vous l'avez toujours soutenue et vous la soutiendrez toujours.

Novembre 1944.

Mon frère,

L'année passée a vu beaucoup de changements dans votre vie ; j'avais essayé précédemment de vous y préparer ; ces changements sont en grande partie de nature à vous libérer en vue d'un service plus efficace. En revoyant ce que je vous ai dit l'année dernière (ce que j'ai fait soigneusement afin de vous aider plus efficacement dans le processus d'adaptation qui vous attend), je suis impressionné par la nature et la portée des informations que j'ai jugé bon de vous communiquer. Je me demande si les implications de ce que j'ai dit ont fait l'impression voulue sur votre mental. Je vous ai donné les informations suivantes :

1. Que le Maître K.H. était conscient de vous et de votre relation avec lui.
2. Qu'il avait été décidé que, vu le rappel de A.A.B. dans son ashram afin qu'elle y travaille plus complètement, vous continueriez à travailler dans mon ashram pendant le reste de cette vie. A.A.B. avait temporairement abandonné une partie de son travail dans l'ashram de K.H., afin de m'aider dans le travail spécialisé que j'essaie de faire et auquel ses moyens lui permettaient de coopérer.
3. Que le "point médian" entre les auras ou sphères d'influence des ashrams reliés devrait être votre objectif immédiat et le but **[6@612]** de votre effort. Dans votre cas, cela signifierait que, lorsque vous serez parvenu au "droit de cité du point médian", vous seriez réceptif à l'impression de moi-même et de mon ashram (auquel vous êtes actuellement affilié), mais que vous seriez aussi réceptif aux impressions de l'ashram de K.H., par le canal de A.A.B.
4. Il était aussi indiqué que le véhicule qu'il fallait vous efforcer de discipliner et d'affiner était le corps physique. La densité de votre véhicule physique est à la fois un atout et une entrave ; à vous de

découvrir la nature de ces deux facteurs, de compenser les entraves par la discipline et d'employer les atouts dans le service actif.

Voilà quatre des faits les plus importants que je vous ai antérieurement communiqués, et que je rappelle à votre attention vu leur portée majeure concernant la vision des possibilités et des nécessités. Il y a dans l'avenir beaucoup de vrai service et de vraies possibilités pour vous, là où se trouve votre cœur. Je vous exhorte à regarder l'avenir dans l'attente joyeuse d'une vie plus pleine et plus riche, quand vous vous serez libéré avec succès d'autres exigences. La grande loi de Compensation joue d'une manière particulière et selon des voies spéciales en ce qui concerne les disciples acceptés. L'insistance mise sur la discipline, sur la purification, sur le travail dur et exigeant et sur l'abandon de tout ce qui est cher à la personnalité, est une phase nécessaire du développement occulte. Cela est reconnu généralement, et souvent tristement. Mais – parallèlement à cette période de douleur et de difficulté – il y a une activité compensatrice de l'âme, qui met toute la vie et toutes les circonstances dans leur vraie perspective, et change les attitudes si complètement, qu'une récompense adéquate est reconnue et supplante la conscience de la douleur. La loi de Compensation et la loi de Sacrifice sont étroitement liées, mais la première à devenir active dans la vie, et à être un facteur reconnu dans la vie quotidienne est le sacrifice. Plus tard, la compensation sera reconnue.

Vous avez, mon frère bien-aimé, vécu une vie pleine et riche ; vous avez été mis en contact avec des milliers de personnes de tout **[6@613]** degré, de toute religion, de tout point de vue ; vous avez connu une vie de famille comportant souvent de grandes tensions, mais aussi fréquemment le bonheur ; vous avez rempli vos devoirs et satisfait à vos obligations. Parallèlement aux nombreux impacts sur votre vie et aux nombreuses exigences s'adressant à vous, vous avez tenté avec succès de vivre la vie double du disciple, de me servir et de participer dans la mesure de votre vision au travail de mon ashram. Il y a eu des échecs et souvent je n'ai pas hésité à vous les signaler.

Il reste encore à affiner consciemment le véhicule physique afin que vous puissiez, dans votre prochaine incarnation, pénétrer dans le cercle infranchissable de l'ashram du Chohan K.H. Personne ne peut le faire pour vous. Dans vos actuelles conditions, il devrait vous être facile d'appliquer la discipline reconnue et désirée – discipline tellement pratique que vous n'avez pas besoin que je vous l'indique. Elle peut et doit être appliquée *progressivement* ; cette méthode a beaucoup plus de chances de réussir qu'une méthode et une vie de sacrifice physique, au tracé rigide, imposé vigoureusement ; cette façon d'agir pourrait réussir, mais risquerait néanmoins de vous entraîner dans un autre "champ d'échec".

Votre place par rapport à mon travail dans le monde est nettement reconnue par vous, et je souhaite que vous vous rappeliez que votre responsabilité spirituelle majeure est essentiellement du travail cher à mon cœur. Chaque âme que vous touchez dans l'accomplissement de ces devoirs est placée dans une relation particulière et spéciale vis-à-vis de vous. Pourquoi, mon frère ? Parce que, comme membre de mon ashram, et comme disciple s'approchant de l'ashram plus important de K.H., vous pouvez, grâce à votre relation avec des aspirants et des étudiants, les mettre en rapport avec la force hiérarchique, ce que vous faites en effet. Il faut vous en souvenir et aussi garder à l'esprit la pensée que les effets de cette relation seront à la fois bons et mauvais. Le contact avec tout disciple agit à titre d'agent de précipitation, mettant à jour ce qui est bon et amenant à la surface tout ce qui est indésirable et doit être révélé afin d'être rejeté. Il vous faut manier avec plus de compréhension consciente cette force et cette responsabilité. Ne redoutez pas les résultats, mais veillez à ce que la réaction à votre contact et au contact de vos associés ait des résultats **[6@614]** précis. A.A.B. a dû apprendre à manier ces réactions, à les comprendre et à les utiliser ; vous devez apprendre aussi, mon frère.

Je serai de plus en plus en contact avec vous, à mesure que votre véhicule physique atteindra un plus grand degré de pureté et de raffinement. De toute façon, vous êtes sensible à mon impression. Avancez dans la lumière et vous m'y trouverez toujours.

Août 1946.

Mon frère,

Je vous demande cette fois de relire les dernières instructions que je vous ai données, et de les lire à la lumière des circonstances présentes. Vous traversez un moment d'épreuve douloureux et assez redoutable et – jusqu'ici – la conclusion *immédiate* est incertaine, bien que la conclusion finale ne le soit pas.

Le problème que vous affrontez (si vous vouliez bien penser clairement) se divise dans votre esprit en deux parties : le problème de votre réaction quant à la question des minorités, et le problème de votre relation avec D.R.S. Vous dites que le premier problème n'existe pas ; vous considérez que, pour le second problème, D.R.S. est entièrement fautif ; donc, mon frère, vous êtes exempt de tout blâme et de toute responsabilité des deux côtés. Comme vous habitez encore une personnalité, et que vous n'avez pas encore pris la troisième initiation, une innocence aussi complète est loin d'être vraisemblable.

Qu'y a-t-il réellement, à la base de votre réaction ? Permettez-moi de vous

le dire. C'est une jalousie latente, insoupçonnée et tout à fait inconsciente. Vous allez évidemment le nier, mais cela n'a pas d'importance si vous tentez d'établir un contact immédiat avec votre âme de second rayon. Revoyez vos instructions. Je vous ai souvent dit, n'est-ce pas, qu'il vous faut aimer davantage.

Je vous ai dit cela afin de vous aider à voir et à penser clairement. Depuis des années, mon frère bien-aimé, je vous ai enseigné que votre limitation majeure est votre corps physique ; cela signifie nécessairement que votre cerveau physique est un centre de limitation. Depuis presque quinze ans, je vous demande de discipliner votre corps et de tenter de le rendre plus fin et plus sensible à l'impression spirituelle. Il est **[6@615]** sur le septième rayon ; sa tâche est donc de relier l'intérieur à l'extérieur. Vous ne pouvez pas le faire correctement, car vous avez pris peu de mesures pour l'affiner et changer sa qualité. Votre cerveau, donc, répond facilement à votre mental de premier rayon et, jusqu'ici, très peu à votre âme de second rayon. S'il l'avait fait, la vérité et l'amour vous auraient caractérisé au cours de cette période d'épreuve, mais ces deux facteurs ont été peu apparents. La manière dont vous traitez ce double problème devrait vous rendre évidentes vos limitations.

Je n'ai pas l'habitude de parler des relations des personnalités sur le plan physique ; cependant votre attitude a créé une situation ashramique particulière, à cause de vos relations, dans le passé, avec l'ashram de K.H., et par rapport au travail qui avait été prévu pour vous, celui d'agent de liaison se tenant au point médian. A.A.B. a une position bien précise dans l'ashram de K.H. ; normalement, elle devrait agir en collaboration avec vous. La situation est donc changée et doit être redressée. C'est de votre côté qu'elle doit être redressée, et c'est là que gît la difficulté.

En voilà assez sur cette désolante question. Actuellement, elle est seulement liée à cette vie, mais elle a ses racines dans le passé, et – à moins que vous ne l'élucidiez – il faudra le faire dans une prochaine incarnation. Je le répète encore, cela est surtout dû à ce que vous n'avez pas affiné le corps physique.

Vous êtes un disciple zélé, mon frère ; vous êtes orienté vers la Hiérarchie et la servez ; vous êtes voué à ce travail et vous avez beaucoup à donner. Mettez-vous donc en mesure de donner davantage. Rejetez la pitié de soi, l'impression de supériorité magnanime que vous avez récemment cultivée, et soyez tout simplement (comment m'exprimer afin de vous aider ?) désolé, vraiment désolé, des difficultés que vous avez provoquées.

Je ne vous donne pas de schéma de méditation. Ce qu'il vous faut

actuellement, est une période de calme réflexion. J'ai demandé à K.H. s'il avait quelque chose à vous dire, car Il a senti la situation, bien qu'Il n'ait pas de temps pour les détails. Il répondit : "Dites à R.S.U. de se déplacer vers la périphérie de votre ashram, de s'éloigner du point médian, et là, d'apprendre à aimer véritablement et d'aimer les petits." **[6@616]**

Je ne peux pas vous laisser avec une meilleure pensée en ce moment, mon frère bien-aimé. Je suis constamment à vos côtés comme A.A.B.

Novembre 1948.

Mon frère,

Vous n'êtes plus dans mon ashram. Je me demande si vous avez pris conscience de ce fait ? Comme A.A.B. vous êtes de retour dans l'ashram de K.H. ; dans une certaine mesure, vous êtes la doublure de A.A.B., afin de la libérer pour du travail nettement lié à la venue du Christ. Vous savez que la règle dans tous les ashrams est que les disciples anciens soient associés à des disciples pouvant reprendre leur travail, si la nécessité s'en fait sentir. Quand A.A.B. exprima le souhait que vous soyez entraîné à son travail (que vous reprendriez dans certains de ses aspects, mais *non* dans sa relation directe avec K.H.), le transfert fut fait. Votre travail actuel à... offre un excellent terrain d'entraînement pour votre futur travail, pourvu que vous mettiez constamment l'accent sur l'aspect ésotérique de tout l'enseignement que vous devez donner de plus en plus, et que vous appreniez à vivre toujours dans le monde de l'âme.

L'année dernière, vous avez subi une terrible épreuve et, pendant un certain temps, il a semblé que la vraie signification de tout cela allait vous échapper ; la forme-pensée nationale de n'importe quelle nation est nécessairement une puissante entité. Vous pouvez en observer un exemple dans la forme-pensée des Juifs qui est la plus puissante de toutes, car ils *ne sont en aucun sens* une véritable nation, mais une ancienne religion. Ils ont fait revivre quelque chose qui est mort depuis des siècles et des siècles, et ils essayent maintenant d'appeler cela une nation. C'est comme si les anciens Incas ou les Aztèques se déclaraient soudain être des nations en Amérique du Sud, et tentaient de se faire reconnaître ; ils furent de grandes nations et étaient aussi civilisés que les Juifs, possédant une grande et belle religion. Il y a toujours des ennuis lorsque ce qui devrait être passé et avoir disparu tente de se faire reconnaître selon les lignes anciennes ; c'est une leçon que tous les Sionistes seront forcés d'apprendre.

Mais vous, mon frère, vous n'appartenez à aucune nation ; des disciples de votre niveau n'ont pas d'allégeance nationale, mais **[6@617]** représentent l'Humanité Une ; c'est la leçon fondamentale que vous avez affrontée l'année

dernière. Vous avez appris la leçon et gagné le droit de faire un travail avancé. Il est difficile pour les disciples de saisir quelle beauté et quelles possibilités s'offrent dans l'avenir, lorsqu'ils affrontent une situation où – sur le moment – ils ne voient aucune lumière, et qui comporte l'épreuve de leur perception mentale, de leurs réactions émotionnelles et de leurs relations physiques. Ces trois facteurs étaient impliqués dans l'épreuve de l'année dernière, et il vous a fallu quelques mois pour saisir clairement la tendance des événements.

Tout ceci est passé. Aujourd'hui vous vous sentez dégagé ; vous êtes un disciple qui peut aller et venir dans tous les ashrams de second rayon, portant avec vous la bénédiction. La bifurcation des chemins est venue pour vous dans cette vie, en ce qui concerne la famille à laquelle vous avez été associé par la naissance physique, à l'exception de ses membres qui sont – peut-être encore inconsciemment – associés à mon ashram. La famille sur le plan physique peut, dans telle incarnation particulière, être ou ne pas être aussi la famille spirituelle... Cette incarnation comporte pour vous une très grande leçon : vous avez appris à être libre de toutes les limitations de l'entourage, bien que donnant assidûment de l'amour là où une association existe ; ceci, avec un détachement complet. C'est l'idée ou le concept sous-jacent à l'épisode apparemment singulier de la vie du Christ, où il répudia sa mère ; c'est une histoire symbolique qui n'a probablement pas de base dans les faits, mais qui, néanmoins, fournit une leçon à tous les disciples.

La ligne de votre vie maintenant coïncide avec celle que votre âme désire, car votre frère fait route avec vous et vous accomplissez le travail nécessaire. Ceux qui portent, ou ont porté le même nom de famille que vous, invoquent votre sens aimant des responsabilités et des obligations, mais seulement temporairement et seulement pour cette vie. Ces paroles sont-elles pénibles à entendre pour vous ? N'y pensez pas trop, mon frère ; votre prochaine incarnation est nécessairement dûment prévue, les relations nécessaires sont maintenues et les relations inutiles rejetées.

L'une des grandes leçons que tous les disciples doivent maîtriser, et peut-être l'une des plus difficiles, est l'entraînement à reconnaître **[6@618]** *à quelle famille spirituelle* on appartient ; c'est rarement la même que la famille terrestre. A.A.B. dut apprendre qu'aucun membre de sa famille terrestre n'avait de lien avec elle, ce qui ne fut pas une leçon facile, car elle dut l'apprendre encore très jeune. C'est une leçon, qu'actuellement, je vous signale sans hésitation.

Votre travail consiste à entraîner les étudiants les plus avancés ; vos moyens sont tout à fait à la hauteur de cette tâche, et il ne faut pas qu'une dépréciation de vous-même vous handicape comme l'a fait A.A.B. pendant des

années. C'est une forme de fausse humilité et un désir de voir les gens se rendre compte que l'on n'a pas d'orgueil, moyennant quoi il vous aiment, A.A.B. l'a appris. Ecartez cela, frère de longue date, et avancez avec confiance dans la plénitude du service en ce monde et dans l'ashram de K.H.

Je ne vous indique pas de travail de méditation. En faisant le travail de méditation du groupe avancé et en présentant les problèmes, vous leur apportez à la fois vie et substance. Voilà votre service, et celui qu'A.A.B. a rendu silencieusement pendant des années. Chaque groupe – par son travail de méditation – doit avoir son point focal et sa zone énergétique ; à vous de tenter de la leur fournir. C'est l'un des arts les plus ésotériques. Dans les Groupes de Neuf et dans le Nouveau Croupe Semence, ce fut la cause de beaucoup de difficultés. J'étais le point focal central et le centre énergétique, et ma qualité vibratoire était trop puissante pour la majorité ; plus de la moitié de ceux qui avaient été choisis réagirent de telle manière qu'ils sortirent du groupe. Il se peut que je traite de cette question avec plus de détails lorsque je communiquerai avec P.G.C. qui a toujours montré un profond intérêt et un profond souci quant aux causes des diverses défections. Une poignée reste profondément attachée au travail et au dessein. Une autre poignée reçoit toujours les instructions de groupe, mais manque de dynamisme. Le reste s'est temporairement déplacé vers la périphérie extérieure de l'ashram, en attendant une autre vie.

Ceci, mon frère, est tout ce que j'ai à vous dire à l'heure actuelle. Mon amour vous accompagne, et vous pouvez me demander de la force quand les pressions de la vie semblent trop lourdes. **[6@619]**

à W.D.S.

Août 1940.

Mon frère,

Un travail ardu attend, l'hiver prochain, tous les disciples qui se sont voués à notre service, qui est, comme on vous l'a toujours dit, principalement le service de l'humanité. Ce service nous préoccupe intensément à l'heure actuelle, et c'est seulement en formation de groupe qu'il peut être accompli. En dépit de ceci, pour une certaine raison, mon frère, vous demeurez particulièrement seul. En le comprenant, je me demande de quelle manière je peux vous apporter une connaissance de cette situation dans votre vie, afin que vous puissiez devenir partie intégrante de la vie du groupe. Quand je dis groupe, je ne désigne ni votre cercle immédiat de compagnons de travail, ni le

groupe de mes disciples qui reçoivent ces instructions. Je désigne le groupe *tout entier* de serviteurs-disciples qui travaillent dans le monde, et sont l'espoir du monde en ce moment.

Il n'y a pas de doute possible quant à votre désir de servir, à votre détermination de servir, à l'honnêteté de votre consécration. Deux facteurs, défiant presque toute définition, contribuent au fait qu'ésotériquement vous demeurez seul, repoussant spirituellement tout contact avec le côté intérieur de la vie quotidienne et, en conséquence, également avec le côté extérieur. Il ne s'agit pas de votre volonté de coopérer, car elle est prouvée ; ou de votre effort pour comprendre, car il est évident ; il ne s'agit pas intrinsèquement de quelque chose que vous faites ; qui vous entoure comme d'un mur, car là n'est pas véritablement la difficulté. C'est le fait que vous – en tant que personnalité – vous vous êtes trop longtemps placé au centre même de la scène, et que votre personnalité de premier rayon vous empêche de vous identifier avec le monde de relativité dans lequel vous vous trouvez. Votre personnalité est toujours en travers du chemin. Elle n'est jamais oubliée et conditionne tout ce que vous faites ou dites. Ce fait n'est pas évident à votre esprit car, en permanence, vous-même êtes le facteur le plus réel de la situation et cependant – ainsi que vous-même l'enseignez aux gens – cette attitude de la personnalité est très **[6@620]** mensongère et essentiellement illusoire. Le fait de mettre l'accent sur la personnalité donne aux personnes que vous rencontrez un sentiment de manque de sincérité, qui suscite chez elles une réaction vous laissant à votre solitude. Ceci, à son tour, suscite une réaction de défense de soi de la part de votre personnalité, ainsi qu'un effort pour imposer la coopération, la volonté de prendre la voie de la majorité, d'agir avec opportunisme et d'essayer de prouver à vous-même et aux autres que vous *êtes* ce que vous savez être, et que *leur* réaction vis-à-vis de *vous* n'est pas correcte. Maintenant que je vous l'ai signalé, les choses sont-elles vraiment plus claires dans votre conscience ? J'en doute, car les mots – exigeant une juste interprétation – peuvent égarer autant qu'aider. Je pourrais néanmoins présenter la question ainsi. Votre âme de second rayon et votre mental de second rayon sont tellement ramenés à un état inférieur, qu'ils deviennent l'expression de l'amour personnel, et, apparemment, mais pas en fait, la manifestation aimante, d'une attitude mentale. Vous vous bercez ainsi d'illusions, et vous faites une impression fausse sur les autres, car il n'y a là nulle vraie expression de la vérité. Il n'y a pas non plus de force de l'âme dans votre vie, mais seulement une détermination de la personnalité que vous prenez pour de la force. Ceci se révèle de diverses manières, selon le type de personne qui est avec vous à un moment donné, mais ne se manifeste pas par la force stable de l'âme, centrée dans la vie spirituelle, illuminée par la lumière de l'âme, vouée au travail de groupe et non à l'aspiration ou à

l'ambition de la personnalité.

Alors, que pouvez-vous faire ? Je vous rappelle que l'une des tâches du Maître est de révéler à son disciple le "point particulier d'aveuglement" de sa vie, qu'il est du dessein de l'âme d'illuminer et de placer dans la lumière de la conscience, dissipant ainsi obscurité et aveuglement. Cela se fait par la stimulation et la suggestion. Vous avez été soumis à la stimulation depuis des années ; elle a produit son double effet, stimulant la personnalité vers une réceptivité mesurée, mais insuffisante, à l'âme, et stimulant une expression plus complète des tendances de la personnalité. Lorsque ces tendances ont été suscitées, enregistrées, reconnues pour ce qu'elles sont, et donc correctement prises en main, elles peuvent alors être éliminées. Néanmoins, cette **[6@621]** tâche devient plus difficile à mesure que l'on progresse sur le Sentier, car des caractéristiques et des faiblesses plus subtiles apparaissent qui ne sont pas aussi faciles à déceler que les formes plus grossières de réactions personnelles. Je vous suggère donc d'étudier les faiblesses de votre position par rapport à vos compagnons de travail et à vos frères de groupe, et de découvrir la cause de votre esseulement en enregistrant quotidiennement votre effet sur les gens. Cela signifie les étudier, eux, et non pas vous. Provoquez-vous chez vos amis et associés une réaction bonne et heureuse ou le contraire ? Sont-ils disposés à vous rechercher et à passer beaucoup de temps en votre compagnie ? Vous disent-ils leurs difficultés dans une bonne discussion et recherchent-ils votre sympathie ? Comment allez-vous procéder à cette découverte, et être capable de répondre à ces questions ? A vous de le trouver. Je ne peux qu'indiquer, car les vérités acceptées sur l'affirmation des autres ne rendent pas vraiment service, sinon comme poteaux indicateurs le long de la route ; elles sont rarement convaincantes. C'est ce que vous saurez par vous-même, ce que vous vérifierez vous-même et ce que vous découvrirez dans la douleur, l'échec, la souffrance et l'orgueil blessé, qui vous apportera la libération et la fin de votre solitude encore très inconsciente.

Transmuez la force de votre personnalité et de votre nature émotionnelle – qui construit aujourd'hui un mur isolant autour de vous – en compréhension aimante qui vient de ce que son possesseur est identifié avec les autres. Il ne prend pas l'attitude : "Je m'identifie avec les autres", s'observant ainsi pour voir s'il l'est, alors qu'au même moment il est focalisé sur lui-même et sur ses réactions. Son but est de parvenir à l'identification, car il veut mettre fin à l'isolement qui est mauvais, et chercher à être plus heureux dans son travail, donc dans sa conscience. Au contraire, il se dit : "Que ressent mon frère ? Que pense-t-il ? Il agit ainsi car il s'intéresse plus au bonheur de son frère qu'à ses propres sentiments ou pensées ; il s'oublie ainsi lui-même en s'informant de la situation afin d'aider, de stimuler et d'aimer avec sagesse. Ce sont, mon frère,

les banalités de l'expérience spirituelle, les vérités banales qu'il vous faut employer expérimentalement, pour les transformer en faits vérifiés de votre expérience de tous les jours. Je ne peux vous en dire plus en ce moment critique. Vous pouvez **[6@622]** faire beaucoup dans le travail, si vous voulez vous regarder en face et vous oublier ; si vous voulez être fort en rendant la personnalité faible ; si vous apprenez à aimer en ne vous souciant pas de susciter ou non l'amour. Tels sont les paradoxes occultes qu'il vous faut résoudre et qui – lorsqu'ils seront résolus – accroîtront beaucoup votre efficacité dans le service. Si vous souhaitez parler à A.A.B. qui est un disciple plus ancien que vous, vous pourriez y trouver suggestion et utilité. Mais A.A.B. me supplie de ne pas le suggérer et ajoute qu'une indication venant de moi vaut une multitude de mots venant d'elle ou de n'importe qui. Elle ne vous parlera pas de cette question et n'offrira même aucune occasion de discuter ; pourtant si vous lui parlez et cherchez la lumière d'après ce que j'ai dit, elle fera ce qu'elle pourra. L'un de vos frères de groupe a posé une question plutôt longue, à laquelle j'aimerais répondre ici, car elle a des implications psychologiques qui pourraient vous être utiles. Sa question est la suivante :

> "Quelle est précisément la relation entre pensée et émotion ? Pourrait-on définir correctement la pensée comme une émotion sublimée ? Est-ce que nos pensées découlent, même de façon lointaine, de nos émotions passées et présentes ? Si elles reflètent des réactions émotionnelles passées, les pensées ne pourraient-elles être décrites comme des "émotions fossiles". Dans le contexte du présent, nos pensées ne sont-elles pas seulement nos réactions émotionnelles les plus délicates ? Le mental ne naît-il pas du raffinement du corps émotionnel ?
>
> "Dans le sens de l'évolution, le corps émotionnel n'est-il pas lui-même une sublimation du corps éthérique, ce dernier n'étant à son tour qu'une sublimation de l'élément chimique inorganique ? A mesure que nous progressons sur le Sentier du Retour, ne rassemblons-nous pas successivement nos corps en nous-mêmes, en élevant chacun à la Lumière de celui qui est au-dessus, n'est-ce pas cela la signification de la culture de l'éducation, du raffinement, de la purification ? N'est-ce pas là le travail personnel que nous devrions faire constamment, et n'est-ce pas ce qui est symbolisé dans la Doctrine catholique romaine par l'Assomption faite par le Christ du corps de la Vierge Marie, sa Mère, dans les Cieux ?" **[6@623]**
>
> Ma réponse est :

Dans le passage ci-dessus, mon frère, vous aviez posé neuf questions, toutes portant sur le même sujet. Certaines d'entre elles n'auraient pas eu besoin de réponse, si vous avez eu le temps d'étudier le *Traité sur le Feu Cosmique*,

car dans ce livre une grande partie de votre question trouve une réponse.

La difficulté de distinguer pensée et émotion est due entièrement à deux choses :

1. Le point d'évolution de l'Observateur, qui détermine pour une large part le champ de son observation, et le foyer de son attention dirigée.
2. L'état actuel de la race humaine. La plus grande partie de l'humanité, actuellement, ne pense pas, mais sent activement.

La caractéristique du mental, qui est principalement le discernement, fait défaut à la masse de l'humanité. La nature de l'émotion est néanmoins de mieux en mieux comprise, à mesure que le mental se développe. C'est le résultat d'une certaine mesure de discernement qui permet à l'Observateur de se rendre compte qu'il subit une émotion, ou passe par une crise émotionnelle. Cette émotion, à son tour, est le résultat de la perception sensorielle. Il peut y avoir beaucoup de réaction sensible sans émotion. Il ne peut pas y avoir d'émotion, résultant de la sensibilité sans que soient présents une certaine mesure de développement mental et de pensée. En conséquence, nous appelons émotion la relation entre la pensée et la sensibilité.

On peut répondre à votre question en disant, de façon générale, que la sensibilité peut être (elle l'est fréquemment) présente là où n'existe pas de pensée du tout. Mais quand la pensée intervient, le résultat entre la pensée et la sensibilité est la production de l'émotion.

Nous passons, maintenant, à votre seconde question, où vous essayez de décrire la pensée comme une "émotion sublimée". Là, vous mettez la charrue devant les bœufs. La pensée est le moyen par lequel l'émotion peut être sublimée. C'est la sensibilité sans pensée qui a produit le monde de l'illusion, du mirage, des faux-semblants. C'est la pensée, avec sa faculté d'analyse et de discernement, qui nous fait **[6@624]** prendre conscience de la maya dans laquelle nous nous déplaçons constamment. La pensée jette une lumière claire dans les brumes et brouillards du plan astral. L'énergie astrale – énergie de la réaction sensible – a, depuis des millions d'années, été mise en action par toutes les formes de vie, dans tous les règnes de la nature. Cela a produit l'illusion mondiale. C'est seulement dans la famille humaine, néanmoins, qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est. Le pouvoir de la pensée et la lumière blanche du mental commencent à jouer sur la matière de ce plan, produisant l'émotion, mais l'émotion est *un état astral reconnu par le mental*, et plus tard considéré comme l'un des effets du pouvoir régulièrement grandissant du mental de l'humanité.

C'est la pensée sous-jacente à l'expression, kama-manas (désir-mental) que

l'on trouve si souvent dans les livres théosophiques, car toute sensation-émotion suscite inévitablement le désir. Si l'émotion suscitée par la reconnaissance mentale de la sensation (enregistrée dans le corps astral) est agréable, le désir naît alors de continuer ou de répéter l'expérience. Si elle n'est pas agréable, mais douloureuse, la réaction est alors le désir de cesser l'expérience et donc de s'en libérer. C'est le désir humain fondamental conduisant (d'abord et au tout début) au désir de libération de la matrice, afin d'entrer dans la vie sur le plan physique, puis, avec le temps et le progrès, à ce grand désir de libération et de pénétration dans la vie même. Cette pensée nous conduit dans le monde de la psychologie ésotérique la plus technique.

C'est très difficile pour le débutant de saisir les différenciations fondamentales qu'il a *soudées en unités*, à cause de sa capacité innée à s'identifier successivement à ce qui est révélé. La sensibilité et le mental sont, pour l'individu, les deux différenciations fondamentales dans le temps et dans l'espace. Ce qui est enregistré lorsque ces deux facteurs s'influencent réciproquement est l'émotion et, ultérieurement, la pensée. Mais la prise de conscience de la pensée vient plus tard et révèle l'émotion ; néanmoins, ce n'est pas l'émotion. La pensée découvre la sensibilité à laquelle l'âme s'est en permanence identifiée depuis des âges, et – si je peux m'exprimer ainsi – c'est en braquant le projecteur du mental en lent développement sur le monde de la sensibilité, du mirage, et de l'illusion, que se trouve révélée la réaction de l'homme à tout cela ; c'est cela que nous appelons *émotion*. Dans **[6@625]** un sens profondément et vraiment ésotérique, c'est l'intuition qui est de l'émotion sublimée, et non le mental.

Donc, pour répondre à votre troisième question, je dirai que notre pensée ne procède pas de notre sensibilité, mais que, quand le mental commence à entrer en activité, nos perceptions sensibles se trouvent révélées ; nous appelons émotion le résultat de cette révélation.

De plus, la pensée n'est pas la "sensibilité fossilisée", mais l'émotion qui peut être enregistrée par la faculté du mental, créatrice d'images ; les formes-pensées ainsi créées (incarnant la réaction du mental au monde de la sensibilité) peuvent être si puissantes, qu'elles peuvent persister dans la chambre au trésor de la mémoire, et être constamment revitalisées par l'émotion récurrente. C'est l'activité du mental, relative à la sensibilité ou à l'éventail des perceptions sensibles, qui révèle l'émotion. A l'heure actuelle, où l'être humain ordinaire et l'aspirant moyen ne peuvent pas différencier exactement le mental, l'émotion, la perception sensible et les formes-pensées que retient la mémoire, il est impossible de tracer une ligne claire de démarcation. Mais ceci est simplement dû au point d'évolution de la race

humaine. Ces lignes de différenciation peuvent être clairement tracées par le disciple développé et l'initié. Ils découvrent alors que les pensées sont le produit du principe d'intelligence s'appliquant à la vie, et permettant à l'homme de dire : Je ne suis pas mon corps. je ne suis pas mon appareil sensoriel. Je ne suis pas ce qui se développe par le jeu réciproque entre moi-même et ce qui m'entoure. Je suis autre chose que tout cela. *Je suis*.

En ce qui concerne la sixième question, mon frère, vous avez oublié votre occultisme technique, et l'enseignement ancien concernant l'arc involutif, où les divers corps et formes sont créés par l'Esprit qui descend, et où la conscience est appropriée dans un grand moment de crise, quand naît chaque règne de la nature. Le mental existe et doit être utilisé consciemment. Jusqu'ici, peu de personnes ont conscience de cette qualité de la matière appelée le mental. Mais de même que sur l'arc involutif l'Esprit a créé en descendant, et qu'il s'approprie en remontant, de même chaque appropriation marque un nouveau point sur le Sentier de Retour ; l'Eternel Pèlerin, l'âme, fait la même chose à un moindre degré. Sur le sentier descendant dans **[6@626]** la manifestation physique, les corps ou formes sont construits. Sur le Sentier de Retour, l'homme se les approprie et les utilise, la conscience de leur utilisation croissant constamment. Pour l'être humain évolué, le but est clair ; il s'approprie consciemment ce qui a été construit et l'utilise au service du Plan.

N'oubliez pas que tous les aspects qu'utilise l'âme, et par lesquels elle s'exprime, sont parties constituantes du véhicule d'expression de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En conséquence, nous nous approprions ce que nous avons précédemment marqué sur le Sentier de Descente. Nous apprenons à l'utiliser consciemment. Nous entendons sa note lorsque nous descendons ; nous le voyons lorsque nous remontons. Nous nous identifions à la forme dont le son nous parvient pendant le processus d'involution. Nous la distinguons sur l'arc évolutif, et, quand le stade où nous nous identifions à la forme commence à disparaître, nous la "voyons" alors, et entrons dans le stade de la dualité.

Oui, mon frère, nous élevons en effet nos corps dans les cieux, mais cette élévation se produit dans le domaine de l'effort conscient, car lorsque les distinctions du mental inférieur disparaissent, et que le travail – le nécessaire travail – de découverte et de différenciation a rempli son office en nous enseignant la leçon d'absence de désir, nous nous apercevons que la forme et la conscience sont unes, que la lumière est une et que l'énergie est une. Nous découvrons aussi que "telle étoile diffère de telle autre étoile, dans sa gloire", car il y a une Unique Flamme, mais beaucoup d'étincelles d'éclat différent, au sein de cette Flamme. Telle est la Gloire du grand Etre Eternel. Cette prise de

conscience est l'aspiration de l'âme et le but de sa grande illumination. C'est, comme vous le signalez à juste titre, en envisageant l'angle mère-matière, l'assomption de la Vierge dans le ciel, où elle sera glorifiée. Une grande partie du mystère des "trois véhicules du Bouddha" est en relation avec la glorification des trois corps. On peut apprendre beaucoup en étudiant soigneusement le rapport entre les trois corps de l'être humain et les véhicules du Seigneur Bouddha.

Toute la question de la Sublimation, de la Purification, et de la Transfiguration est contenue **[6@627]** dans cette relation. Il reste, néanmoins, à signaler les correspondances. C'est une tâche qui n'a pas encore été faite.

Permettez-moi maintenant d'en revenir à vos instructions particulières. Je ne vais pas vous donner de forme fixe de méditation. Cependant, je vais vous donner quelque chose à faire qui, si vous l'accomplissez avec succès, peut vous apporter une libération.

Chaque jour pendant dix minutes, essayez de prendre contact spirituellement, mentalement et émotionnellement avec l'un ou l'autre de vos frères de groupe. Prenez chacun d'eux, successivement, chaque jour. Cherchez à établir un rapport précis et déversez amour et espoir. Oubliez-vous alors et chassez de votre conscience le fait que vous savez être un centre d'où émane la force. Réfléchissez aux circonstances de leur vie, telles que vous pouvez les connaître ; essayez de comprendre leurs problèmes de temps, de caractère et d'aspiration. Ecrivez-leur, si vous le désirez, et essayez de faire en sorte qu'ils vous aident. Qu'ils puisent chez vous l'essence même de votre service spirituel, ce qui signifie qu'ils tireront de votre âme ce dont ils ont besoin ; en donnant ainsi, vous serez enrichi. Ma bénédiction s'étend sur vous, mon frère.

Août 1942.

1. Au centre d'une grande tornade il y a un point de paix. C'est ce que dit l'histoire. On peut le trouver. Il en va de même pour toutes les tempêtes de la vie. Elles conduisent à la paix, si vous n'êtes pas une feuille.
2. Maintenez les anciens liens établis et cheminez avec vos frères. Foulez en groupe la Voie illuminée. La chaîne de la Hiérarchie demeure fermement.
3. La lumière qui sort à flots de mon ashram est une partie de la Voie illuminée ; avancez sur ce fil de lumière ; vos frères avancent avec vous.
4. La solitude – telle que vous croyez la connaître – n'est qu'un mirage,

mon frère. Vous n'êtes pas seul. Mais la solitude telle que vous pouvez la connaître est une lumière qui éclaire les ténèbres.

5. Cherchez cela.
6. C'est au sommet de la solitude qu'est le seul endroit où la vérité soit connue. Tenez-vous sur ce sommet. **[6@628]**
7. Quand la vérité sera perçue clairement, chassant les toiles d'araignées et la poussière de la vie inférieure, votre service pourra porter une vérité nouvelle aux hommes.

Septembre 1943.

Mon frère,

Je vous ai observé avec intérêt pendant que vous opériez les nombreux et sévères réajustements dans votre vie, au cours des deux dernières années. J'ai noté la force accrue de vos liens spirituels avec votre âme, avec mon ashram et avec moi-même, votre Maître et votre ami constant. Vous n'avez peut-être pas eu conscience de ce fait, en permanence, ou de manière inspirée, mais vous avez fait une chose surprenante, surprenante car elle n'est pas habituelle. Vous avez fait ces sévères réajustements sans perdre de terrain, temporairement. Ceci est vraiment rare. D'ordinaire, pendant ces changements fondamentaux de la vie, et pendant les périodes où la trame de la vie quotidienne est modifiée, il se produit une perte temporaire de temps et de terrain. Cela est rarement permanent mais existe habituellement, pendant une courte période, jusqu'à ce que les arrangements et ajustements nouveaux aient été organisés selon un rythme ; le cours des choses reprend alors, les anciennes habitudes spirituelles sont rétablies et le disciple progresse de nouveau sur sa route. Ce n'est pas, néanmoins, ce qui vous est arrivé. Vous semblez avoir avancé régulièrement, sans expérience spirituelle d'importance vitale, mais avec stabilité. Cela devrait vous indiquer quelque chose d'important et signifie que vous avez atteint, sur le Sentier du Disciple, un point où vous n'avez plus besoin de vous demander si vous allez échouer en ce qui concerne un progrès constant et rectiligne. Vous échouerez peut-être, et même sûrement, sur les détails, la technique et les méthodes ; vous pouvez vous tromper dans la compréhension ou dans la prompte réaction face à une occasion spirituelle. C'est inévitable, et c'est la méthode par laquelle le disciple apprend. Mais vous poursuivrez votre progression ; vous ne retournerez pas en arrière, vous n'aurez aucune tendance véritable en ce sens, seulement des moments de fatigue inexprimable où la tentation pourra se faire jour, mais vous n'y prêterez pas attention.

Je me demande, mon frère, si vous vous rendez compte de ce que cela

signifie pour le Maître qui entraîne et guide un disciple. Cela signifie **[6@629]** qu'un danger possible peut être nettement écarté et que, dans une certaine direction du moins, le Maître peut être sûr de son disciple. Il n'a plus à s'interroger sur son endurance. Il sait que celle-ci est bonne et que le disciple prendra ce qui vient sans broncher.

A mesure que vous avancerez, au cours des douze prochains mois, vous devrez parvenir à une compréhension claire de l'injonction que je vous ai faite précédemment, soit "chercher le sommet de la solitude, qui est le seul endroit où la vérité puisse être connue". Cette injonction a pour but d'accroître votre faculté de vous retirer dans le point focal du mental illuminé, où personne ne peut vous accompagner, et d'y attendre l'arrivée de la vérité – vérité particulière que votre personnalité réclame à votre âme, et dont vous sentez – à un moment donné – qu'il est essentiel de la saisir, afin de faire avancer correctement votre service et votre progrès. Cette demande, basée sur un besoin ressenti, variera d'année en année, mais il y aura toujours quelque vérité, quelque phase de la compréhension et quelque révélation immédiate que vous *saurez* (au-delà de toute controverse ou discussion) devoir saisir et comprendre, pour avancer selon les désirs de votre âme et de votre Maître.

En ce moment, quelle est la vérité, l'information, la révélation qui vous est immédiatement nécessaire ? Ce n'est pas à moi de vous le dire, bien que je le sache. C'est en formulant ce besoin et cette exigence que vous progresserez. Je vous demande, au reçu de ces instructions, de déterminer dans votre esprit, en réfléchissant calmement, quel est votre besoin spirituel immédiat. Cherchez alors le sommet de la vérité en vous-même et là attendez la révélation. Elle viendra inévitablement si vous y tenez assez et si vous êtes suffisamment patient.

Les deux dernières années ont été des années de préparation pour vous, même si vous ne connaissez pas encore les buts de cette préparation. Elles vous ont beaucoup appris. Mais, je souhaite ici vous rappeler que tout l'enseignement, l'entraînement et l'expérience que vous avez subis, doivent maintenant être rassemblés en un point de synthèse au sein du mental illuminé. Ils deviendront alors une puissante pensée-semence, capable d'apporter beaucoup de perception intuitive et plus tard de révélation. **[6@630]**

Voulez-vous donc faire ce qui suit, et observer la méthode indiquée ci-dessous :

1. Résumez dans votre conscience et à la lumière de votre âme la nature et le dessein des expériences et des changements auxquels vous avez été soumis. Essayez de voir le grand mouvement de l'intention et ne

vous préoccupez pas du détail. Formulez à vous-même vos conclusions en phrases claires et concises, de sorte que les leçons du passé vous soient révélées.

2. Déterminez en vous-même quelle est la prochaine vérité nécessaire, le genre de révélation ou de besoin qui vous permettront d'avancer avec une puissance accrue, une vision plus claire, une pénétration plus vraie. Ce ne sera pas aussi simple qu'il le paraît, car cette prochaine vérité doit relier le passé à l'avenir de service, selon votre optique de ce service.
3. Puis, en maintenant ces deux lignes de pensée, calmement et clairement dans votre mental, cherchez ce "sommet de la solitude" que l'on trouve si l'on cherche dûment. Là, on peut compter sur la vérité et la révélation désirées, et les attendre. Puis, attendez.
4. Quand votre intuition commence à entrer en jeu et que votre attente patiente, votre calme réflexion, votre attitude mentale ferme et équilibrée apportent la récompense d'une perception clarifiée, essayez alors d'appliquer la vérité reconnue et le germe de la révélation aux affaires pratiques de la vie. Vous constaterez alors un constant enrichissement de toute votre vie.

Ce sera un exercice très fructueux ; si vous pouviez le comprendre, il s'agit là d'une forme nettement avancée de méditation. Vous découvrirez que ce projet de méditation est une expérience des plus intéressantes.

Autre chose, mon frère. Cette période de guerre ne va pas durer indéfiniment. Sa fin est déjà en vue et vous devez y être préparé. Ceci n'est pas simplement de la sagesse pratique de ce monde, mais aussi de la prévision spirituelle. Votre travail dans mon ashram doit nécessairement devenir plus nettement un aspect de mon travail dans le **[6@631]** monde extérieur, qu'il ne l'est actuellement par nécessité ; je souhaite que vous réfléchissiez à ce que vous pouvez faire. Les disciples de tous les ashrams (le mien n'est pas une exception) sont engagés dans le travail de leur ashram ? vous le savez depuis toujours. Même s'il est vrai que tout travail est spirituel, si son motif et son intention sont justes, les disciples, cependant s'engagent véritablement à certaines formes hiérarchiques de service qui doivent avoir la priorité sur toutes les activités de la vie, même si – en même temps – le disciple remplit ses autres devoirs dans le monde extérieur, basés sur ses justes obligations et responsabilités et sur sa condition de citoyen. Gardez bien cela à la pensée, et rappelez-vous que j'ai besoin de l'aide de tout le groupe faisant partie de mon ashram. J'ai aussi besoin de la compréhension et de la coopération de chacun, face à tous les problèmes à résoudre. Il m'est permis de lancer un appel général,

et d'affirmer certains principes particuliers et certaines lignes d'activité devant gouverner le travail de mes disciples. Il ne m'est pas permis de dire où et quand ce service doit être accompli.

Le travail de groupe et les quatre stades de réflexion que j'ai tracés pour vous, suffiront à vos entreprises spirituelles pour l'instant. Ces derniers et le travail que vous faites dans le domaine actuel de votre profession, offrent des possibilités adéquates de vie et de progrès. Mon amour et ma bénédiction sont vôtres ; vous pouvez y compter.

Novembre 1944.

Il y a actuellement une question majeure dans votre conscience. Votre âme vous a appris à vous poser des questions ; vous avez fait vôtre l'injonction selon laquelle le Maître parvient à son but par un processus consistant à se poser des questions et à trouver la réponse, seul et sans aide extérieure. Chez vous, c'est une croyance ferme ; c'est compris et c'est bien. La question de votre mental, qui n'a pas encore sa réponse, est suscitée par l'affirmation – dans mes dernières instructions – selon laquelle le travail de l'ashram est toujours la première obligation du disciple.

Ce travail varie nécessairement selon le rang du disciple et selon sa place dans l'ashram. Je vous ai donné (dans diverses instructions de groupe) les stades de l'état de disciple. C'étaient des stades dans la **[6@632]** conscience du disciple et ils concernaient sa relation avec le Maître. Il entraient dans le détail de son progrès, partant d'un rare contact et allant jusqu'à une position proche du Maître. Il est intéressant maintenant d'ajouter, à ces stades individuels, ceux qui concernent la position du disciple au sein de l'ashram ; ceci sous l'angle de son devoir et de son service ashramiques. C'est une question différente ; bien qu'ils soient liés aux échanges entre lui et son Maître, ces stades concernent l'action et les résultats de l'expansion de sa conscience au sein de la conscience hiérarchique.

Ils sont liés à sa perception de la vérité, sa réponse à la radiation du maître suscitant en lui certains développements, stimulant certaines qualités et caractéristiques nouvelles et illuminant son mental.

Ces stades dans le service et dans la reconnaissance du devoir et des obligations, sont davantage en rapport avec la position qu'avec le développement de l'âme et la maîtrise qu'elle exerce, bien que ce développement soit l'un des facteurs déterminants de sa position dans l'ashram. Permettez-moi de les énumérer, en vous laissant le soin de vous situer dans la catégorie de serviteurs à laquelle vous appartenez, et vous laissant aussi manifester dans le monde, la nature de votre position ashramique. Je vais vous

donner les noms et symboles ésotériques de cette différenciation :

1. *Le stade de "l'impulsion qui s'éveille"*. Le symbole de ce stade est l'œil à demi ouvert. Le néophyte, qui vient d'être admis dans l'ashram, devient (comme le dit le Livre d'Instructions aux Néophytes) victime d'une vue double. Avec l'œil droit, il voit un chemin ombragé conduisant à l'ashram central ; de point en point, de la lumière à l'ombre et de l'ombre à la lumière, les piliers jalonnent le chemin ; il voit un étroit corridor et, au bout, une pièce ; dans cette pièce la silhouette du Maître paraît et disparaît. Avec l'œil gauche, il voit un monde de brume et de brouillard, de ténèbres et de formes indistinctes – pays de malheur, d'affreuse détresse, avec un va-et-vient de lumière et d'ombre. De ce monde enténébré, s'élève un cri : "Nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons pas voir. Venez à nous avec la lumière." Ces phrases comportent la première réaction du nouveau disciple à la vie double à laquelle son admission dans l'ashram l'a engagé **[6@633]** vie d'instruction ashramique et d'approche régulière du Maître, s'ajoutant à une vie de service extérieur qui doit répondre aux besoins et non exécuter un devoir imposé. Il ne voit clairement dans aucune direction. Rappelez-vous toujours que cette approche et ce service doivent être instaurés par soi-même. La seule aide qu'obtient le disciple à ce stade vient de l'effet stimulant de l'aura de l'ashram.
2. *Le stade de la "marche en avant"*. Par là, je ne veux pas parler du progrès dans la compréhension. Celui-ci est inévitable dans le temps et dépend des circonstances dans l'espace, quand le disciple est inébranlable dans sa détermination. Je veux parler du processus de sa marche en avant (au sens technique) le long du corridor aux piliers, et simultanément de son apparition dans le monde extérieur, en tant que travailleur ashramique. Vous avez une expression qui est habituellement employée dans un sens péjoratif – celle d'arriviste ; elle désigne une personne qui n'est pas satisfaite de sa position sociale, de ses contacts sociaux, de ses relations sociales, et qui emploie n'importe quelle méthode pour pénétrer dans les milieux sociaux apparemment inaccessibles. Dire que tous les buts méprisables (leur motif n'étant pas correct) sont la correspondance inférieure ou l'expression symbolique (même déformée) de buts et d'aspirations plus élevés est une banalité. Cette pensée devrait rendre vos idées plus claires. A ce stade, un disciple est un homme dont les capacités et le caractère lui ont permis d'entrer dans l'ashram, avec le consentement de ses membres. Cependant, il erre, hésitant, à la périphérie des activités de

l'ashram ; il sait que, dans le cercle infranchissable de l'ashram, se trouvent l'action, les relations, les contacts qui peuvent être un jour les siens. Néanmoins, il sait aussi qu'il lui faut comprendre la signification de l'affirmation paradoxale qui a répondu à l'expression de son aspiration : "Sortez par la porte et quittez l'ashram, tel qu'il est et tel que vous êtes ; cherchez une autre entrée ; trouvez ce que vous cherchez en le laissant derrière vous, allez de l'avant en apprenant l'art d'aller en arrière." Dans la lumière éclatante de l'ashram, le disciple comprend qu'il n'a pas encore gagné le droit de suivre le corridor jusqu'au sanctuaire du Maître, mais qu'il lui faut aller dans le monde des hommes, des ténèbres et de la **[6@634]** douleur ; ensuite, il pourra revenir à l'ashram puiser de la force pour continuer son travail extérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur de la porte de l'ashram, symboliquement, devient plus important pour lui que de réussir à passer le long du corridor. Ce qui lui est arrivé, c'est que, ses deux yeux "fonctionnant dans la lumière double", son sens des valeurs a été mis au point et la satisfaction de son propre progrès est devenue, pour lui, moins importante que ce qu'il peut faire pour soulager la douleur et la détresse qui sont à l'extérieur de la porte.

3. Le stade où "*chaque pilier est dépassé et laissé dans son ombre*". C'est un simple truisme de faire remarquer qu'à mesure que le service se poursuit, et que son efficacité augmente, le disciple s'aperçoit, lorsqu'il franchit la porte de l'ashram, qu'il ne se tient plus contre le côté intérieur de la porte, mais qu'il a déjà pénétré le long du corridor, sur une certaine distance. Il a dépassé certains piliers. L'un des Maîtres – utilisant ce mot dans son sens correct – a appelé ces piliers symboliques, "les piliers de la propriété", voulant dire que chaque pilier dépassé indique que certains aspects d'une conduite appropriée ont été atteints. Quand ces aspects sont développés, le disciple peut aller et venir à volonté dans le corridor, ce qui symbolise pour lui, la phase encore non développée de conduite ashramique. Ces piliers incarnent la dernière phase de l'illusion – ces illusions qui troublent le disciple, mais n'ont aucun effet sur celui qui se trouve hors de l'ashram. Vous devez les découvrir vous-même. Il y a encore cinq piliers pour lesquels vous devez acquérir la faculté de dépasser, avant d'avoir le droit de cité dans l'ashram. Vous avez déjà appris à en passer sept ; pour vous, ils sont maintenant inexistants.
4. Le stade de "*l'alcôve où l'on se retire*". Il me faut traduire ces aspects de la conscience en formes matérielles symboliques, afin de porter à votre attention, par des images, les phases de l'approche par lesquelles

vous-même et tous les disciples devez passer. Les piliers (toujours symboliquement) ne se dressent plus de chaque côté de la voie d'approche. Bien qu'existant pour d'autres, ils ne constituent plus pour vous un souci. La voie s'étend libre devant vous. L'espoir d'un libre accès dans la pièce où travaille le Maître est une **[6@635]** possibilité actuelle. Mais au sein de l'ashram, protégeant la retraite du Maître, se trouve l'antichambre du lieu où Il travaille ; son disciple le plus ancien préside dans cette antichambre. Ce disciple veille à ce que le Maître ne soit pas indûment dérangé : il est responsable du soin de son corps physique lorsqu'Il entre en "samadhi" ; il a le droit de l'interrompre en cas d'urgence ; il lui est fait confiance pour entrer et sortir de Son bureau, quand il estime que c'est désirable. Cet arrangement exige du disciple en progrès qu'il reconnaisse le disciple ancien. C'est ce processus de reconnaissance qui constitue l'épreuve finale, avant que soit donnée l'autorisation de franchir la porte intérieure.

5. *Le stade appelé "le droit d'entrée"*. Quand ce stade est atteint, le disciple peut aller et venir selon ce que lui dictent sa conscience et les nécessités de son service dans le monde extérieur. Il a acquis une sensibilité telle qu'il sait quand il peut ou non faire intrusion auprès du Maître. Lorsqu'il en est à ce point, il s'aperçoit que, en lui, tout désir a disparu, désir d'entrer en contact avec le Maître pour sa propre satisfaction ou pour se faire aider. Une seule chose lui fait parcourir le corridor sur les ailes de la lumière, et fortifie sa main pour ouvrir grande la porte, c'est le besoin du monde.

Mon frère, vous découvrirez derrière ces symboles la leçon que j'essaie de vous transmettre. Je vous ai enjoint, dans mes dernières instructions, de comprendre la nécessité de parvenir au sommet de solitude, car sur ce sommet se trouve ce dont vous avez besoin. Ce que c'est, vous devez le trouver vous-même. Avez-vous appris quelque chose concernant ce lieu solitaire ? Si oui, votre prochain développement peut comporter (je n'ai pas dit qu'il "comporterait") les moments de solitude passés par vous, de pilier en pilier, en avançant le long du corridor, aiguillonné par les besoins de ceux que vous vous efforcez de servir. Puis, viendra le moment où le disciple ancien symbolisera pour vous la fin de la solitude, et vous accueillera comme un frère. Ce qui passera plus tard, entre vous et le Maître, est votre secret, partagé avec lui.

Un point sur lequel je souhaite insister auprès de vous, actuellement, est la nécessité pour vous de reconnaître plus nettement **[6@636]** *que le chemin conduisant au sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur*. Ce service ne doit pas avoir pour motif les exigences du moment, ou des

considérations financières, ou les ordres de la personnalité. Il peut englober ou non le lieu de votre travail extérieur ; il se peut qu'il nécessite un changement de votre cadre et de vos conditions de vie, mais le disciple – s'il est fidèle à son âme et à l'ashram – sert ses semblables en tant qu'ésotériste aussi bien que comme individu qui vise au bien de l'humanité et comme psychologue. C'est un point que vous devez saisir. Il vous faut alors faire cadrer les tâches assumées et entreprises dans le tableau symbolique que je vous ai donné. Je compte sur votre compréhension, car je n'énonce pas des paroles vaines ; je compte aussi que vous examinerez la déclaration qui suit, et y réfléchirez calmement.

Il y a un travail précis, prévu par moi, qui doit être mis en œuvre par les membres de mon ashram ; c'est un travail que vous pouvez entreprendre. Il est en rapport avec la tâche majeure de bonne volonté, qui est si chère à mon cœur ; il nécessitera un sacrifice de votre part et peut-être l'abandon d'objectifs moins importants. Si vous le reconnaissez, cela voudra dire que "les piliers gardant l'approche du sanctuaire" de votre Maître peuvent être dépassés ; vous aurez atteint le point où vous pourrez entrer dans la "pièce de retraite". De nouveau, je vous parle en symboles. Vous avez presque soixante ans, mon frère. La soixante-troisième année de votre vie, comme celle de tous les disciples, sera une année de crise et de très grande opportunité ; vous devriez tourner vos regards vers ce point et vous y préparer. Dans l'intervalle, vous devriez dépasser les piliers, de point en point, en maintenant toujours fermement votre conscience dans l'ashram, et l'activité de votre personnalité consacrée à la tâche imposée par votre âme.

Une décision fondamentale va bientôt se présenter à vous ; de cette décision, dépendra votre droit d'entrée, au sens technique. Je ne peux même pas vous indiquer la nature de la prochaine crise, ni vous donner une indication quant à ce que devrait être votre décision. Néanmoins, j'ai confiance en vous, car vous avez beaucoup appris au cours des cinq dernières années ; vous êtes allé de point fort en point fort, et vous êtes passé de pilier en pilier, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Vous découvrirez la qualité de votre force quand la nécessité d'une **[6@637]** décision se présentera à vous. Je vous attends dans la pièce intérieure.

Août 1946.

Mon frère je n'ai rien à vous dire aujourd'hui de très important. Mes dernières instructions pour vous étaient longues et très importantes ; vous n'en avez pas encore absorbé la pleine signification. Dans ces instructions-là ; il y avait deux phrases sur lesquelles je souhaite de nouveau mettre l'accent dans votre conscience. Ce sont :

1. Le chemin du sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur.
2. La soixante-troisième année de votre vie – comme celle de tous les disciples – sera une année de crise et de très grande opportunité.

Ces deux affirmations sont en relation étroite. Les crises, mon frère, peuvent être objectives ou subjectives ; elles peuvent se produire sur le plan physique, et n'ont pas une aussi grande signification sous l'angle spirituel, même si elles causent beaucoup de souffrances à la personnalité ; elles peuvent surgir, dans la conscience, sur le plan émotionnel ou mental ; elles présentent alors des possibilités d'action, mais surtout d'action se rapportant à la personnalité ; elles peuvent résulter de l'intention de l'âme, enregistrée par la personnalité et le cerveau. Elles sont alors de très grande importance, mais très souvent elles ne sont pas reconnues à moins que le disciple ne soit très vigilant et constamment conscient du flux cyclique d'énergie spirituelle.

C'est une crise de ce genre qui se présente à vous. Votre sensibilité spirituelle s'est-elle accrue au cours des dernières années, au point que vous soyez sûr de pouvoir reconnaître dans cette crise l'occasion offerte, lorsqu'elle se présentera ? Voilà les points que je souhaite vous voir examiner, car de ces reconnaissances et de vos décisions dépendra votre utilité pour le reste de votre vie, c'est-à-dire, sous l'angle de l'ashram.

Il existe une difficulté particulière, liée au fait qu'il reste relativement **[6@638]** peu d'années devant la majorité des membres du groupe. Voici quatre difficultés parmi celles qui entravent l'intelligente et heureuse réalisation de la future transition :

1. La tendance à "se tasser", à estimer que l'on a fait le mieux possible, et que c'est tout ce que l'on peut vous demander. Ceci fait des quelques années qui restent une simple expression de l'habitude et du caractère établi, et empêche d'entreprendre toute nouvelle aventure spirituelle.
2. La reconnaissance que l'on a atteint son niveau le plus élevé pour cette vie, et qu'il n'y a plus rien à attendre. Ce peut être vrai sous l'angle de la personnalité, mais l'âme demeure éternellement jeune et insatisfaite ; elle ne connaît pas de point statique.
3. La préoccupation, grandissant avec les années, concernant le *processus* de vieillissement, ses servitudes, ses symptômes physiques, sa laideur, et ses nécessaires (?) abandons. C'est la manière habituelle dont la majorité des gens abordent leurs dernières années. Veillez à ce que ce ne soit pas la vôtre au cours de la prochaine décennie.
4. La reconnaissance que l'âme, riche des expériences accumulées d'une vie, est maintenant libre de servir. Aucun nouveau problème n'est pris

en mains, aucune nouvelle discipline n'est appliquée ; le disciple utilise tout ce qu'il possède au service de l'ashram, et cela pour le reste de sa vie.

Je cherche à vous faire réfléchir à tous ces points, car ils représentent les choix qui vous attendent, et c'est votre droit de savoir ce qu'ils sont. Je n'ajoute aucun commentaire ; j'insiste sur le fait qu'il y a un choix précis et conscient à faire, et je vous laisse libre de réfléchir à fond à cette question.

Dans le passé, vous avez fait beaucoup pour aider au travail prévu par moi. Aujourd'hui, vous êtes parmi ceux que la découverte de leur entreprise spirituelle intéresse. Découvrez-la, mon frère, et entreprenez quelque chose qui comptera pour la réalisation (je n'utilise pas le **[6@639]** mot manifestation) du royaume de Dieu sur terre. Intéressez-vous vivement, de nouveau, aux plans hiérarchiques, et insérez-vous dans le programme, réglé dans le temps, de mes desseins ashramiques. Mettez au point votre sens des valeurs qui s'est considérablement modifié dernièrement (je ne dis pas si c'est bien ou non, car cela est votre affaire), et faites que votre vie compte à l'heure des besoins de l'humanité.

J'ai les suggestions suivantes à faire en ce qui concerne votre travail de méditation :

1. Orientez-vous dynamiquement vers l'ashram et vers moi, votre Maître, et réfléchissez pendant un certain temps à votre relation avec moi et à ses diverses implications.
2. Orientez-vous vers les entreprises spirituelles (car il y en a plusieurs) émanant de l'ashram, sous ma direction ; réfléchissez à votre responsabilité envers elles.
3. Orientez-vous vers le travail quotidien que vous avez choisi, et examinez ce qu'il offre comme possibilités, pouvant s'insérer dans la vision spirituelle que tous les disciples portent en eux.
4. Orientez-vous vers votre âme, et examinez quels sont les devoirs, les responsabilités et les relations de cette âme dans les trois mondes de l'expérience.
5. Puis énoncez le OM trois fois afin de clarifier le mental ; calmez toute réaction émotionnelle et essayez de rendre votre cerveau réceptif à l'impression spirituelle supérieure.
6. Puis, en tant qu'âme, en vos propres termes, parlez-moi et discutez avec moi de votre vie et de votre intention spirituelle. Je ne vous répondrai pas ; rappelez-vous que ce qui aura le pouvoir de pénétrer

dans l'ashram sera enregistré.

7. Dites la Nouvelle Invocation, et prononcez le OM après chaque stance.
8. Terminez votre méditation en disant – en tant que personnalité, et avec force :

"Puissé-je faire tout mon devoir alors que je chemine
vers Tes pieds sacrés." **[6@640]**

Vous me connaissez depuis de très nombreuses armées, mon frère. Je demeure le même ; donc à tout moments, vous pouvez compter avec certitude sur mon amour, ma force et ma compréhension.

à E.E.S.

Août 1940.

Mon frère de longue date et compagnon de travail,

Cette année et en fait les trois dernières années ont vu surgir beaucoup de problèmes dans votre vie ; ils ont été compliqués du fait que le véhicule physique ne fonctionne pas comme il le devrait. Vous devez apprendre à vivre avec cet état de santé, à le traiter avec la sagesse voulue et, en même temps, à n'en tenir aucun compte dans le service de l'humanité et de nous-mêmes. L'une de ces attitudes suppose des soins physiques corrects ; l'autre donne la note de la réaction mentale. Je pense que vous le savez et que vous travaillez avec succès à obtenir ce mode de vie. Je le mentionne, car l'une des choses auxquelles tout disciple doit parvenir avant l'initiation, est une juste attitude mentale envers cet aspect du corps physique qui n'est pas considéré comme un principe mais seulement comme l'automate des forces affluentes et de l'homme intérieur. L'énergie gouvernant le corps physique émane de l'aspect ou des aspects intégrés, où se situe le point focal de la conscience. La santé parfaite viendra donc quand la conscience sera focalisée dans l'âme, en permanence. Cela n'est possible pour aucun de vous, actuellement, à cause du point d'évolution et à cause de la relation de masse et du karma de masse qui s'ajoute au karma individuel.

Vous traitez la situation de manière adéquate, mon frère, et vous n'avez pas besoin que je vous dise où l'expression de la vie de l'âme pourrait être imposée, car vous connaissez vos limitations et vos faiblesses. Votre corps physique de premier rayon vous rend service de beaucoup de manières. Veillez à ce que la tendance du premier rayon à éviter les contacts et à prendre une attitude

distante ne vous domine pas exagérément sur le plan physique. Vous saurez à quelle tendance je **[6@641]** fais allusion. Tout le but de votre vie est actuellement de donner une *force aimante* aux autres, en puisant vous-même à la source de tout amour. Il y a ceux que vous pouvez aider. Vous le ferez, actuellement, en leur donnant de plus en plus de compréhension aimante.

En ce qui concerne certains problèmes d'activité que vous connaissez, je vous encourage à persévérer avec beaucoup de précautions et de prudence. Les stades de début du travail que vous souhaitez faire comportent un certain danger, comme vous le savez. Ces difficultés, si elles sont surmontées avec succès, conduiront à une grande diminution des autres risques, dans le travail que vous prévoyez. A.A.B. vous parlera de cette question si vous le désirez et vous transmettra mes suggestions quand vous en aurez besoin. Je lui en ai parlé et les lui ai fait connaître, d'où la brièveté de la présente communication. Vous comprendrez.

J'ai néanmoins une méditation que je voudrais vous demander de faire dynamiquement. Par là je veux dire que vous deveniez simplement un point de concentration quand vous la ferez, tous les problèmes et toutes les conditions personnelles étant temporairement chassés de votre conscience. Pour produire cette concentration, je vais vous donner un exercice de respiration avec la méditation.

1. Détendez-vous et levez les yeux vers le haut. Le système hindou qui consiste à diriger le globe oculaire vers le haut aide véritablement en l'occurrence, et le moment où le battement des paupières cesse ou est oublié indique le point d'équilibre physique relatif.
2. Respirez sept fois longuement, lentement et sans tension ; ce faisant, imaginez-vous montant de plus en plus haut à chaque respiration. Pour plus de facilité, imaginez-vous montant sept marches raides.
3. Alors, à votre point le plus élevé, prononcez le OM en retenant sa force dans la tête par un acte de la volonté, mais sans tension. Retenir l'énergie n'est pas une affaire physique, mais un processus mental. Ceci est un point important.
4. Puis, maintenant la conscience aussi élevée que possible dans la tête, voyez pendant combien de temps vous pouvez réussir à **[6@642]** *écouter* sans devenir négatif ou perdre la notion de qui vous êtes et de ce que vous faites. N'abandonnez jamais pendant ce travail le sens de l'identité personnelle. Jusqu'à ce que je vous y autorise, ne maintenez pas cette attitude d'écoute plus de trois minutes.
5. Puis, "expirez" le OM par le centre ajna, le centre entre les sourcils, et

dites :

Je choisis la voie de l'interprète, et donc je demande la lumière.

Je choisis la voie consistant à guider avec amour, donc je demande le pouvoir d'élever.

Je choisis la voie de l'inspiration, donc je demande la vie coulant à flots.

Je choisis la voie de l'intégration, donc je demande le sceau du silence.

6. Prononcez alors le OM sept fois et passez à la méditation de groupe.

Ces expressions ont chacune trois sens ésotériques. Prenez une des phrases ci-dessus, pendant un mois, puis répétez le processus de réflexion, ce qui couvrira une année de travail. Voyez si vous pouvez parvenir aux significations plus profondes que celles qui apparaissent en surface.

Note : Ces dernières instructions adressées à ce disciple suivent immédiatement celles qui se terminent à la page anglaise 649 du Vol. I ; le renvoi en bas de page est toujours valable.

à D.P.R.

Janvier 1940.

La vie a été si difficile pour vous, mon frère, que j'hésite (car je comprends beaucoup de ce que vous endurez) à vous imposer un fardeau supplémentaire de discipline personnelle, ou davantage de vie introspective. Vous êtes resté debout au milieu de votre monde et vous l'avez vu sombrer, s'effondrer autour de vous ; vous avez été un puissant appui pour ceux qui sont liés à vous très étroitement ; vous ne les **[6@643]** avez pas abandonnés ; vous avez conservé vos valeurs pures alors que vous voyiez les valeurs matérielles disparaître en fumée. Que vous ayez encore quelques mirages personnels et que vous soyez encore trompé par vos réactions de haute qualité aux circonstances et aux gens, est évidemment vrai, mais je me demande si vous gagneriez quoi que ce soit à en faire actuellement le centre de votre attention.

Donc, demeurez ferme, et ne soyez pas indûment angoissé. Evitez, du moins, un mirage, celui qui consiste à croire que c'est votre devoir d'endosser toutes les responsabilités et de prendre toutes les décisions finales. Laissez aux gens, mon frère, l'occasion que vous-même êtes si heureux d'accueillir, l'occasion d'apprendre les leçons nécessaires. Ne cherchez pas trop à élever et à

protéger, car le complexe protecteur de la mère est en soi un mirage.

Mon amour et ma force sont à votre service.

Août 1940.

Mon frère,

L'une des caractéristiques marquantes du disciple engagé est qu'il apprend à rester ferme et inébranlable, quoiqu'il puisse lui arriver, ou survenir autour de lui. Il arrive beaucoup de choses aux disciples, actuellement, car ils supportent le choc du cataclysme mondial. Vous trouvez peut-être cette affirmation étonnante, mais je vous demande de vous rappeler qu'ils affrontent les conditions présentes simultanément sur les trois plans, et que, dans le même temps, ils s'efforcent de vivre comme des âmes. L'exactitude de mon affirmation apparaît donc si vous voulez bien réfléchir quelques minutes à ses implications. Il y a partout une souffrance effroyable. Physiquement et émotionnellement, à travers le monde, les gens subissent un maximum de douleur. Cependant, le disciple accepté souffre aussi mentalement, ce à quoi il faut ajouter sa capacité à s'identifier au tout ; son imagination entraînée présente aussi des difficultés spéciales, car elle peut évoquer des possibilités que les autres n'envisagent peut-être pas ; il est à présumer que sa vision ou compréhension du plan est plus vaste. Le disciple s'efforce **[6@644]** aussi d'appliquer sa connaissance du plan à la situation environnante immédiate, il essaie avec acharnement de comprendre tout en interprétant les choses aux autres personnes, quoi qu'il puisse subir dans sa vie personnelle.

Dans beaucoup de cas, tel que le vôtre, les conditions environnantes et les associés choisis tendent à compliquer la question ; vous affrontez donc, aujourd'hui, la crise majeure de votre vie et j'ajoute que vous l'affrontez de façon satisfaisante.

Il y a beaucoup de sortes de crises dans la vie des aspirants, mais pour les disciples consacrés il y a toujours deux crises majeures dans leur vie : La première est *la crise d'occasion offerte* et sa sage reconnaissance. A un certain moment, chaque disciple se trouve en face d'un choix déterminant, qui conduit finalement à la nature particulière du service de toute sa vie. Cela survient habituellement entre vingt-cinq et quarante ans, ordinairement aux environs de trente-cinq ans. Je ne parle pas ici du choix que tout homme sain de corps et d'esprit doit faire lorsqu'il détermine le travail de sa vie, son lieu de résidence et ses associés dans la vie. Je parle d'un choix libre lorsque les choix moindres ont été faits. Vous avez fait ce genre de choix dans vos premières années. Ce choix d'opportunités se rapporte toujours au service de la vie. Ceci est vrai en dépit du karma et des circonstances environnantes. Ce n'est pas un choix de la

personnalité, basé sur la commodité ou des motifs matériels, sur la nécessité ou tout autre chose. C'est un choix basé sur la relation de l'âme avec la personnalité et *qui s'offre aux seuls disciples*.

La deuxième crise est la *crise d'expression*. Elle survient habituellement au cours des dernières années de la vie du disciple. Elle concerne la tendance stabilisée de sa vie, et met à l'épreuve tout ce qu'il croit, tout ce qu'il a soutenu, et tout ce pour quoi il s'est battu dans l'expérience de la vie. C'est une épreuve dure et amère, allant jusqu'aux racines de sa vie ; pour ceux qui préparent l'initiation, elle est particulièrement aiguë. Les conditions de cette épreuve peuvent, en apparence, n'être pas pires que les épreuves et les difficultés qui assaillent les autres personnes, mais, comme je l'ai signalé plus haut, il faut les affronter sur tous les plans en même temps. L'énergie de l'âme y est toujours impliquée, ce qui intensifie la réaction de chaque corps de l'homme inférieur, ainsi que celle de la personnalité dans son ensemble, l'homme intégré. Le stade de réceptivité atteint par chaque disciple vis-à-vis **[6@645]** de son entourage, de ses associés et de son service, aggrave considérablement ces difficultés. Je vous explique ceci assez en détail, car je désire vivement que vous compreniez la nature de votre problème, de sorte que vous puissiez le prendre en main avec plus d'équilibre, de compréhension et de succès. La crise d'opportunité est derrière vous ; vous l'avez affrontée de manière satisfaisante. Aujourd'hui, vous êtes placé en face de votre crise d'expression et vous en sortirez victorieusement ; le véritable succès dépend de ce qui est accompli sur les plans intérieurs et des vraies valeurs que l'on trouve à n'importe quelle situation ; parmi ces valeurs, celles qui sont basées sur le plan physique sont de loin les moins importantes.

Si vous voulez bien, tous, étudier les instructions que je donne individuellement aux membres du groupe et au groupe lui-même, vous vous apercevrez que je vous donne des instructions précises sur la Voie de l'Initiation. Votre réponse et votre recherche, néanmoins, se situent davantage dans le champ de la reconnaissance ésotérique que dans le champ de la réception de faits nouveaux. Tant de choses ont été communiquées concernant l'initiation, au cours des dernières années ; pour une large part, cela a été fait exotériquement, et reçu exotériquement ; la vraie signification de l'enseignement a été voilée. Ma tâche n'est pas tellement de vous communiquer des faits, vérités, points de vue et intérêts nouveaux, que d'éveiller à la réalité ce que votre mental a déjà reçu à titre de théorie et d'hypothèse.

Vous vous trouvez aujourd'hui, mon frère, à un point majeur de crise, et vous êtes seul. Votre entourage immédiat ne peut pas vous rendre vraiment service, car il n'est pas encore sur le Sentier du Disciple. Ces personnes sont

dans les stades de début du sentier de probation et, de plus, n'en ont pas conscience. Vous n'avez donc que trois sources de force :

1. Avant tout, le contact avec votre âme par la méditation, la réflexion et la joie.
2. Votre contact avec moi, votre Maître, car par moi un peu de la force du monde des âmes et de la hiérarchie peut vous atteindre.
3. Vos frères de groupe dans ce nouveau groupe semence.

Je souhaite vous signaler que dans ces trois contacts, apparaissent **[6@646]** les trois aspects de l'expression divine – sous l'angle de la stimulation et du pouvoir de vitaliser – et qu'ainsi les trois types de pouvoirs sont rendus disponibles. Pour commencer par le contact le plus bas, vos frères de groupe, vous avez *l'activité intelligente* et la stimulation qui s'ensuit sur le plan physique de votre contact avec eux ; grâce au contact avec votre âme, l'aspect *amour* de la divinité peut se manifester en vous ; et grâce au contact hiérarchique, la *volonté* de Dieu peut pénétrer en vous. Ainsi les trois aspects de la nature divine peuvent se déverser en vous et trouver une réponse dans les trois aspects de votre expression inférieure manifestée ; vous pouvez ainsi être mis au service du divin. Réfléchissez à ceci et efforcez-vous d'établir fermement ces contacts sur une base saine et non émotionnelle.

Vous êtes conditionné par un groupe particulièrement intéressant de forces ou énergies vitales, intéressant par sa combinaison particulière. La grâce qui a sauvé la manière de vous exprimer est votre corps astral de second rayon, car la combinaison d'une âme de premier rayon, d'une personnalité de cinquième rayon et d'un corps physique de troisième rayon, aurait pu donner une personne dure et matérialiste. Ces rayons sont ceux qui ont produit ce que l'on appelle le type du mental prussien.

Soit dit en passant, cette combinaison de rayons a produit vos relations karmiques dans cette vie. Heureusement pour vous, votre incarnation passée immédiate en tant que personnalité était entièrement dominée par le second rayon, ce qui vous a valu une nature astrale de second rayon et des caractéristiques mentales de quatrième rayon. D'où l'équilibre dans deux directions, d'où aussi la tendance générale du conditionnement de votre vie.

Ce furent vos lignes de force de premier rayon qui vous placèrent dans la localité particulière où vous résidez et qui vous amenèrent la compagne de votre vie. Ce fut votre acquis de second rayon et ses effets dans votre vie actuelle, qui a hâté votre affiliation à moi-même et vous a fait rencontrer votre groupe particulier de frères du nouveau groupe-semence. Ce renseignement peut vous être utile même s'il ne sert qu'à renforcer votre foi et à vous indiquer

le caractère raisonnable de la situation que les conditions de votre vie vous ont obligé à affronter.

La nécessité majeure est donc pour vous de renforcer et de maintenir les trois contacts qui forment les éléments de base de votre vie spirituelle : **[6@647]** votre âme, votre relation avec moi et vos rapports avec vos frères de groupe. En agissant ainsi, le sens de l'universalité et d'une conscience en expansion grandira, s'approfondira et vous permettra d'atteindre à ce sens des proportions qui révèle que le petit soi est partie intégrante du grand Soi ou Tout. Dans cette affirmation je ne fais pas seulement allusion à votre relation entre l'âme et la personnalité, mais à votre relation – en tant qu'entité vivante – avec le plus grand tout dont l'humanité et la Hiérarchie sont parties intégrantes. Je suggère donc une ligne de pensée ou de méditation qui approfondira et renforcera ces attitudes. A cette fin, je vais vous suggérer cinq points de recueillement, chaque jour :

1. En vous éveillant le matin avant de vous lever
2. A midi.
3. Au coucher du soleil, quelle qu'en soit l'heure.
4. En vous couchant le soir.
5. Au moment de la méditation de groupe, quel que soit le moment où vous décidez de la faire.

Ainsi, une continuité vivante de relation perçue s'établira dans votre conscience.

1. En vous réveillant, énoncez le OM silencieusement et dites :

   "Je suis un avec la lumière qui brille par mon âme, mes frères et mon Maître."

2. A midi, énoncez à nouveau le OM silencieusement et dites, en réfléchissant lentement et profondément :

   "Rien ne me sépare de mon âme, de mes frères, ou de mon Maître. Ma vie est la leur, et leur vie est mienne."

3. Au coucher du soleil, énoncez de nouveau le OM et dites :

   "Rien ne peut obscurcir l'amour qui circule entre mon âme et moi, le petit soi. Rien ne peut s'interposer entre mes frères et moi. Rien ne peut arrêter le courant de force entre moi et mon âme, entre mes frères et mon âme, entre le Maître de ma

vie et moi, son disciple consacré." **[6@648]**

4. En vous couchant, avant de vous endormir, énoncez encore le OM et dites :

> "De l'obscurité conduisez-nous à la lumière. Je foule le sentier de la vie et de la lumière car je suis une âme. Avec moi, cheminent mes frères et mon Maître. De sorte qu'à l'intérieur, à l'extérieur, et de tous côtés, il y a de la lumière, de l'amour et de la force."

5. Quand vous faites la méditation de groupe, commencez à tirer profit de cette conscience grandissante et, avant de faire le travail, reliez-vous, avec autant de réalisation consciente que possible, à votre âme, à vos frères et à moi-même, et prenez conscience de l'indestructibilité de ce lien.

Ce travail, exécuté comme un véritable exercice, produira chez vous une disponibilité de force et d'équilibre approfondis. Cela ne prendra que quelques secondes à chaque point au moment indiqué, mais ces secondes serviront de points de crise et de force affluente.

Août 1942.

1. Je viens à Toi, Seigneur de ma Vie et, ayant atteint ce point, je travaille tout près de Tes pieds.
2. Entre moi et le monde extérieur apparaît une brume bleue. Ce bleu protège, de sorte que je n'ai pas peur. Je n'ai pas le droit de le traverser.
3. A partir de cette heure et dorénavant sur la *Voie*, je m'efforce *d'Etre*. Je ne cherche plus à savoir, car cette vie m'a appris comment savoir et ayant acquis ce savoir, je peux maintenant servir en *Etant*.
4. Devant moi court le Sentier de Lumière. Je vois le Chemin. Derrière moi s'étend le sentier de montagne, avec ses pierres et ses cailloux. Autour de moi sont les épines. Mes pieds sont fatigués. Mais devant moi, tout droit, s'étend la Voie illuminée et je marche sur cette Voie.
5. La douleur vient de l'attachement à la forme. Il prend deux aspects : l'attachement aux formes de la terre, des hommes et des lieux et l'attachement à la vérité. Tous deux apportent la douleur, et la douleur doit cesser. Demandez à votre âme "*comment* ?" **[6@649]**
6. Le triple fardeau, l'étoile qui brille, le sentier de lumière, la plus

grande Etoile, tous sont traversés par les palpitations du cœur d'amour jaillissant de l'ashram de D.K., et t'enveloppant ainsi que tous les autres.

Septembre 1943.

Mon frère bien-aimé,

A.A.B. vient de rappeler à mon attention les six affirmations que je vous ai données, il y a un an, afin que vous y réfléchissiez. Sachant tout ce que vous avez subi dans l'intervalle, et ce que vous supportez maintenant, elle s'est rendu compte qu'elles s'étaient révélées extrêmement appropriées. La douleur a englouti les vôtres et vous-même ; l'inquiétude, dans de nombreuses directions très éprouvantes, a été votre lot. Si vous n'aviez pas été "près des pieds du Seigneur de votre Vie", vous auriez sombré dans ce que l'on pourrait considérer comme la vallée du désespoir.

Vous n'avez pas été vraiment désespéré car la "brume bleue" vous a protégé ; vos frères de groupe ont formé comme un bouclier autour de vous et la force de mon ashram a été à votre disposition. Les gens comprennent rarement la nature et la puissance de cette force – force émanant d'un profond amour impersonnel et de la conscience du fait que, à la lumière des vérités éternelles, toute douleur n'est que temporaire, tout ennemi ou lutte n'est qu'éphémère, et que nous sommes souvent passés par là sur la malheureuse petite planète de souffrance que nous appelons la terre. *Nous en venons à savoir que nous ne passerons pas aussi souvent par ce chemin à l'avenir*. Avez-vous saisi la signification de cette phrase, mon frère ?

De même que certains jours de l'année semblent marqués par leur obscurité et surchargés de noirceur et d'angoisse, de même certaines vies, dans un cycle de vies, marquent également par les expériences variées qu'elles apportent, par l'amer amoncellement de douleur et de détresse, par l'accumulation de karma malheureux et souvent angoissant qu'il faut prendre en main. Mais, mon frère, toutes les vies ne sont pas de ce genre, et le fait que votre vie actuelle a été si dure depuis des années est la garantie que vous vous êtes débarrassé de beaucoup de **[6@650]** karma, que vous êtes infiniment plus libre et moins handicapé. Vous allez récolter les fruits de toute cette souffrance quand vous entrerez dans la prochaine incarnation.

Donc, ayez bon espoir ; tournez-vous vers l'avenir ; vous y verrez service et joie parce que vous avez essayé de vivre sans égoïsme, de porter courageusement votre fardeau, et parce que votre vie, vos actions, votre carrière tout entière ont aidé tant de personnes.

Je voudrais vous rappeler que la douleur, lorsqu'elle est vécue mentalement pour d'autres, est la pire espèce de douleur. Vous le savez. Mais je voudrais vous rappeler que cette faculté de vous identifier avec une douleur qui n'est pas particulièrement la vôtre, est quelque chose que tous les disciples doivent apprendre, car c'est un des premiers pas vers la prise en charge de la douleur mondiale et de l'anxiété de la famille humaine ; l'on participe alors à la "communion de la souffrance du Christ" et on soulève les fardeaux du monde. Nous travaillons et vivons sur une planète de douleur. Tant que l'homme n'est pas un initié de haut degré, il ne peut même pas commencer à en pressentir les raisons ; il doit forcément se réfugier dans les platitudes rebattues selon lesquelles l'humanité souffrante a évolué pour justifier les choses telles qu'elles sont. Aucune de ces raisons ne s'approche des vraies raisons, ni ne permet de pénétrer vraiment au cœur du problème. Les hommes doivent attendre pour comprendre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être blessés ou limités par la douleur des autres. Cela survient quand nous avons appris à venir à bout de notre propre douleur. C'est à ce moment-là seulement que l'on peut commencer à soulever le fardeau de l'humanité dans son ensemble, et à avoir sa part de responsabilité dans l'allégement de ce fardeau.

Nous en arrivons à nouveau à ces mots magnifiques : Unité Isolée. Quand on n'a plus d'attachement à la forme, et quand on est libre de s'identifier avec l'aspect vie, on peut alors connaître la vraie signification de l'unité ; on est alors libéré de la douleur et libre d'en dégager les autres..

Vous êtes en train de l'apprendre ; c'est pour vous la dernière grande leçon de cette vie. Il faut quelque temps pour l'apprendre, car c'est l'une des quelques leçons fondamentales, impliquant des principes qui sont inhérents à la vie planétaire et qui exigent l'intervention de l'âme pour parvenir à leur vraie compréhension. Vous avez fait **[6@651]** beaucoup de progrès en ce sens pendant cette vie, et vous n'avez pas de raisons de vous déprécier ou d'avoir des regrets. Je vous dis cela pour vous rassurer et je vous demande de vous en remettre à mes paroles.

Occupez-vous activement de mon travail, mon frère, car il ne reste rien d'autre au vrai disciple que le travail de l'ashram, qui est le travail de la Hiérarchie, le travail pour l'humanité. Telle est la succession des facteurs en direction de l'extérieur. Pour vous maintenant, il ne s'agit plus tellement de travail extérieur, actif, tel que vous en avez tant accompli au cours des dernières années, mais d'adopter une attitude de stabilité, devenant ainsi un canal et un chaînon. Rappelez-vous bien les paroles que je vous ai dites l'année dernière : "Je peux maintenant servir en Etant."

Ne faites pas tant d'efforts, mon frère. Acceptez les conditions de vie telles

qu'elles sont ; acceptez la situation telle qu'elle est ; vivez détendu pendant le reste de cette incarnation et, exotériquement, reposez-vous de votre peine ; ésotériquement, entrez dans la lumière. Ne travaillez pas avec une telle impression de tension et d'effort. Je ne veux pas parler des tensions et des efforts extérieurs auxquels vous êtes soumis, car ils existent, sont pénibles et difficiles. Je veux parler de votre attitude intérieure de reconnaissance et d'acquiescement, du fait d'Etre et de la réalisation.

Voilà les quatre pensées de votre réflexion personnelle au cours de l'année à venir. L'année qui vient vous apportera de grands changements, mais vous êtes assez fort et assez expérimenté pour les supporter victorieusement. Les prochains mois comporteront pour vous la révélation, et cette révélation intensifiera la lumière sur la Voie illuminée qui s'étend devant vous. Ils vous offriront aussi des possibilités, si vous apprenez la dure leçon de l'abandon ; à la fin de l'année prochaine, vous serez peut-être surpris de la distance que vous aurez parcourue, de l'illumination que vous aurez acquise et de la sphère accrue de votre utilité subjective.

Rappelez-vous, vous n'êtes *pas* seul. Je suis à vos côtés et je vous porte consciemment dans mon aura.

Novembre 1944.

Mon frère bien-aimé et fidèle disciple,

J'ai été de tout cœur avec vous pendant l'année passée, alors que vous avez lutté contre la fatigue, contre la solitude, contre de sinistres **[6@652]** pressentiments et des inquiétudes de toutes sortes. Vous avez fait preuve d'une stabilité constante et vous devez savoir maintenant tout le prix que la Hiérarchie attache à la stabilité. Ces années culminantes de votre vie ont été des années de grande difficulté et de grande douleur, non seulement pour vous, mais pour les autres. Au cours de ces années tout vous a été arraché, vous laissant sur ce "sommet de solitude" dont j'ai parlé à votre frère, W.D.S., dans les instructions que je lui ai adressées l'année dernière. Je souhaiterais que vous considériez ce sommet comme un lieu élevé, d'où la nouvelle vision peut être perçue. met peut être transformé en un mont d'initiation.

Vous avez dépassé les soixante-dix ans et vous avez la chance de voir derrière vous une vie de grande utilité et de grand progrès spirituel intérieur. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup de karma et vous êtes bien plus libre que lorsque vous êtes entré en incarnation.

Le point crucial de la leçon que vous êtes en train d'apprendre est d'éviter d'attendre quoi que ce soit de la vie, des gens, des circonstances ; mais attendez

quelque chose des occasions spirituelles et de votre relation avec mon ashram. Les disciples doivent considérer davantage l'ashram comme un lieu *d'enveloppement spirituel*, si je peux utiliser une expression si singulière. Ils doivent le considérer comme un cercle de protection, se rappelant que si leur conscience peut s'échapper jusqu'à l'ashram, ils seront en un lieu de complète sécurité où rien ne peut les atteindre ou les blesser. Ni douleur, ni inquiétude ne peut accabler l'homme qui vit dans la conscience de l'éternel ; ce sens de l'éternel, ajouté à la compréhension de l'unité essentielle, marque tous les membres d'un ashram.

C'est là que vous êtes à l'abri des vicissitudes de votre vie. Mes paroles ne sont pas vaines ou symboliques, et je ne fais pas appel non plus aux platitudes habituelles exprimées par l'injonction "vivez dans l'éternel". Je parle précisément de la place du disciple dans l'ashram de l'un des Maîtres, et en particulier de votre place dans mon ashram. Cette place est une réalité, non un rêve irréalisable ; c'est une sphère de conscience focalisée où le mental, l'amour, l'aspiration et la conscience spirituelle de nombreux individus se rencontrent et se rencontrent dans la vérité. Vous pouvez – comme beaucoup d'autres l'ont fait ou le **[6@653]** font – devenir conscient de cette rencontre. Evitez d'être vague en pensant à l'ashram auquel vous êtes affilié. Souvent je mets en garde les disciples et les encourage a se concentrer sur leur service extérieur et sur leurs contacts extérieurs, pour éviter la concentration sur l'ashram et sur moi, le Maître de l'ashram. Connaissant vos conditions de vie et voyant dans votre avenir, je renverse l'injonction dans votre cas et vous exhorte à faire de l'ashram une réalité dans votre vie, et de compter avec beaucoup plus de netteté et de certitude sur ma présence en ce lieu et sur mon accueil compréhensif. Votre modestie et votre humilité naturelles le permettront, et protégeront mon ashram et moi-même contre toute pression indue de votre part, même si vous y étiez poussé par la force des circonstances.

Je souhaite esquisser une méditation qui satisfera à vos besoins pour longtemps. Je ne la présente pas sous la forme ordinaire car vous tous, dans ce groupe, devriez avoir atteint le degré où vous êtes capables de formuler votre propre méditation et le mode d'approche de votre réflexion. Je ne vous indique que le cadre et certaines pensées-semence.

Je suggère que vous pensiez tout d'abord à l'ashram, à mon ashram, comme à un grand centre d'énergie avec lequel vous avez le privilège d'entrer en contact, à votre place et de votre manière. Voyez l'ashram comme une sphère de lumière radieuse et magnétique ; puis voyez-moi, tel que vous me connaissez, au centre de cette sphère, à la fois émettant et recevant de la lumière, via le Christ et via l'ashram dont j'ai fait partie – l'ashram du Maître

K.H. Voyez-vous vous-même comme une âme en contact avec l'énergie de premier rayon, et donc apportant un peu de cette énergie qui vous atteint via l'ashram du Maître M., à la lumière et au pouvoir de mon ashram. Ayant ainsi servi et ayant été servi, ayant pris vos frères de groupe dans votre conscience et ayant reconnu qu'ils étaient dans la lumière ashramique, vous pouvez continuer en prenant trois idées, ou trois phrases symboliques, comme thème de réflexion pendant les quelques années à venir. Elles *suffiront* à faire face à ce dont vous avez besoin et à susciter chez vous les attitudes spirituelles nécessaires. **[6@654]**

I. La Croix, érigée très haut, va du sommet sur lequel je me tiens jusqu'au lieu de lumière où réside mon Maître. Contre cette Croix est posée une échelle. La Croix d'or et l'échelle de pure lumière ne font qu'une, et grâce à elles je m'élève. Je regarde vers le haut et je vois une main tendue. Je regarde vers le bas et je vois beaucoup de mains qui demandent de l'aide. Avec joie et espoir, je reconnais le dessein de mes deux mains. Je monte à l'échelle, si difficile que cela puisse paraître, avec les deux mains tendues – l'une au-dessus de ma tête pour qu'elle soit étreinte avec force, l'autre vers le bas, pleine de pouvoir pour élever.

II. Une mer de flammes brûlante. Au-delà, un soleil radieux. En arrière, un monde d'obscurité, de ténèbres et de forte pluie, une pluie de larmes. Je me tiens là au centre d'un feu, les yeux fixés sur le soleil. Le tourbillon du feu, les rayons enflammés que le soleil jette alentour se mêlent à mon feu et voyez ! Il disparaît. Le grand feu se mêle au petit feu et le consume. Je me tourne et sors de la lumière et de la chaleur pour entrer dans un monde de ténèbres et de brume ; alors que je me tourne, j'entends une voix criant fort : "Très bien. Traversez les ténèbres ; entrez dans la brume ; séchez la pluie et les larmes et trouvez-vous de l'autre côté, près de mon cœur."

III. Un jardin plein de fleurs, d'abeilles, de lumière rayonnante et de soleil. Je vois un mur qui sépare le jardin du monde des hommes. Au-delà de ses grilles, je vois les formes de ceux qui aspirent à entrer. Dans mon cœur viennent les mots, prononcés je ne sais pas quand : "Vous avez la clé en main ; ouvrez les grilles, et laissez entrer la foule. Vous pouvez le faire, car le jardin maintenant est à vous et pourtant il est à eux, bien que vous y soyez entré le premier. Ouvrez la porte ; accueillez avec un sourire et des paroles d'amour la foule malheureuse, importune et triste, et réconfortez-la. Le jardin se trouve entre le monde extérieur et le lieu sacré intérieur que vous appelez mon ashram. Prenez position dans ce jardin. Puis reposez-vous.

Avancez-vous vers la porte quand c'est nécessaire, et revenez toujours à votre lieu de repos. Ouvrez la porte lorsqu'on **[6@655]** vous le demande, mais gardez la clé. La vague montante de la foule ne vous touchera pas et n'abîmera pas le jardin dans sa beauté.

Derrière ces trois stances symboliques, si je puis les appeler ainsi, sont voilés trois leçons nécessaires que vous devez apprendre et maîtriser. Je ne vous dis pas quelles sont ces leçons, car vous devez avoir la joie de les découvrir.

Je n'ai pas besoin de vous dire que je vous envoie, avec constance, des pensées de force et le soutien de ma compréhension. De longues années vous ont enseigné que ma force va vers vous quand vous faites appel à votre force intérieure et l'utilisez consciemment et correctement. Je ne vous donne pas ce que vous-même pouvez fournir, mais je peux compléter votre force, et je le fais, lorsque c'est nécessaire. Reposez-vous donc, mon frère ; ne vous inquiétez pas indûment sur le sort de ceux que vous aimez. Faites confiance à leur âme et sachez qu'ils doivent, seuls, apprendre les leçons nécessaires. Reposez en paix.

Août 1946.

Mon disciple bien-aimé,

Ces dernières années, ont été pour vous des années d'angoisse et de détresse, à la fois physiquement et mentalement. Vous avez supporté, presque jusqu'à la limite, la douleur physique, l'angoisse et l'inquiétude, l'incertitude épuisante des difficultés d'argent et la détresse de voir souffrir les autres. Vous êtes demeuré ferme, et votre fermeté, votre sérénité, votre attitude inébranlable ont apporté de la joie à mon cœur et de la force à l'ashram. Je souhaite que vous le sachiez.

Par le travail, vous vous êtes débarrassé de beaucoup de karma et par ce travail vous avez servi. J'ai maintenant en vous un disciple sur qui – dans son prochain cycle de vie – je peux compter et à qui je peux donner des responsabilités ; votre service pourra donc être important. Les disciples oublient que, lorsqu'ils atteignent le point où on peut leur faire toute confiance (car le soi inférieur a été effacé et n'obstrue plus la vision) ils enlèvent un poids des épaules du Maître.

C'est juste qu'on vous le dise, car les souffrances que vous avez endurées sans égoïsme vous ont acquis ce droit de reconnaissance. La **[6@656]** Voie illuminée s'étend devant vous encore plus brillante, et vous pouvez entrer dans cet éclat avec confiance et sécurité.

Voici les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui ; ils suffiront

je le sais. Prenez ce que j'ai dit exactement au pied de la lettre, et sachez que je suis satisfait, moi, votre Maître et votre ami depuis bien de vies.

Note : *Dix-sept mois plus tard, ce disciple est entré "dans la clarté" de l'ashram intérieur.*

à D.H.B.

Janvier 1940.

Cette année a été dure pour vous, mon frère, et (comme pour votre frère D.P.R.) je ne veux pas ajouter de nouvelles complications ou considérations au poids que vous portez déjà. Vous êtes aussi un disciple qui voit clair, et il n'est guère nécessaire que j'indique le mirage qui, actuellement, trouble votre service. Je vais, néanmoins, vous donner une pensée sur laquelle réfléchir soigneusement. La personnalité, avec ses buts, ses ambitions, son intelligence et son expérience, constitue en elle-même un mirage dont l'effet est très puissant sur vous. Quand donc la personnalité est d'un ordre relativement élevé et bien intégrée, le problème est très réel. Vous le comprenez, mais pendant le service vous êtes enclin à tomber dans le mirage de la personnalité, sans vous en apercevoir, et ceux qui vous entourent et servent avec vous ne vous aident pas.

Marchez dans la lumière, mon frère. Que la lumière et le rayonnement de l'âme illuminent votre service, et ne laissez pas votre intellect se révéler le facteur dominant. Que l'amour spontané conditionne vos relations avec vos semblables, et non une bonté cultivée. Ne vous laissez pas illusionner par votre compréhension des réalités spirituelles, et par votre savoir spirituel. Vous avez beaucoup à faire dans cette vie, et particulièrement dans la prochaine, lorsque les leçons de cette vie-ci auront été apprises et assimilées. Il faut vous y préparer consciemment par le développement d'une vision claire. Je devrais peut-être vous signaler que l'illusion, plus que le mirage, est votre difficulté majeure, car vous êtes polarisé mentalement. **[6@657]**

Août 1940.

Mon frère et mon ami,

Je vous en ai tant dit au sujet du mirage, que dans ces instructions je ne vais pas en parler. Si vous n'avez pas, maintenant acquis une réaction instinctive au mirage, il est peu de chose que je puisse dire. La reconnaissance instinctive d'un défaut, d'une qualité, d'une tendance et, en fin de compte, d'une révélation, est l'un des premiers pas que le disciple doit franchir en vue de

transcender le plan astral. Je voudrais vous signaler à tous (car le mirage est général autant que particulier) que *la dissipation du mirage apporte la révélation*.

Pour vous actuellement, il y a un intermède dans le service sur une grande échelle, et il ne vous est pas facile de l'accepter. Le conflit des nations a entraîné un intermède exotérique de l'action spirituelle sur terre. Il provoque aussi (il ne faut pas l'oublier) un approfondissement et une réorganisation spirituelle subjective qui – lorsque la guerre sera terminée – portera beaucoup de fruits. C'est une période de préparation pour les disciples, et c'est une occasion de relation spirituelle intérieure grandement accrue, qui produira plus tard cette synthèse extérieure que tous les hommes attendent.

Actuellement, le message que j'ai pour vous, c'est de vous retirer vers l'intérieur et de parvenir à un approfondissement qui, à son tour, produira la sagesse et la vérité. Je ne vous demande pas de cesser l'une quelconque de vos activités exotériques, mais je vous demande de les accomplir dans le silence spirituel. Poursuivez vos activités sur le plan physique et votre dharma spirituel, mais en vous-même vivez une vie d'aspiration intense, et d'interrogation. Devenez insatisfait spirituellement, mon frère, car cela produira en vous une intensification des qualités plus importantes que je vous ai suggéré de cultiver, il y a bien des années. Il vient un temps, dans la vie du disciple, où il subit un processus de détachement ésotérique (bien que pas nécessairement exotérique) concernant sa tâche choisie et toutes ses réalisations passées ; il apprend ainsi le pas suivant sur le Sentier de la Libération. Ce détachement, fondé sur une phase d'insatisfaction spirituelle, engendre aussi l'humilité de cœur, qualité qu'il vous faut cultiver. L'humilité de la tête **[6@658]** est théorique et imposée ; l'humilité de cœur est pratique et spontanée. Je souhaite que vous réfléchissiez à cette distinction, car ainsi vous apprendrez beaucoup.

Consacrez donc la période allant jusqu'à la fin de la guerre à la profondeur, au détachement, à l'humilité. Vous ne le regretterez jamais ; dans la prochaine période de reconstruction, vous apporterez à votre tâche beaucoup de choses que vous ne pouvez pas apporter maintenant. Comme vous le savez, c'est la qualité du cœur chez vous qui a besoin d'être intensifiée et purifiée. Votre corps astral et votre mental de premier rayon accentuent trop l'aspect volonté dans vos activités. Il vous faut garder cela à l'esprit, surtout en ce qui concerne le corps astral, car c'est par ce corps que l'énergie d'amour de l'âme doit passer pour atteindre le centre du cœur. C'est donc la qualité de second rayon qui doit être imposée – en ce qui concerne votre corps astral de premier rayon – et cela signifie pour vous deux choses :

1. Le contact de l'âme doit être intensifié.

2. Le problème de votre vie aujourd'hui comporte principalement trois facteurs :

   a. l'âme deuxième rayon

   b. la personnalité sixième rayon

   c. le corps astral premier rayon

Ceci constitue un triangle d'énergie intéressant et un peu déséquilibré, car la personnalité de sixième rayon répond rapidement à l'énergie de l'âme, mais les effets se manifestent dans un corps astral puissant et d'orientation fanatique. Les influences réciproques qui s'ensuivent produisent une grande partie du mirage qui vous environne et que votre mental de premier rayon a pour tâche de dissiper.

Vous êtes peut-être surpris que j'emploie le mot "fanatique" en ce qui vous concerne, car vous ne vous considérez en aucune façon comme un "dévot fanatique" – Moi non plus. Le fanatisme dont vous faites preuve se rapporte à votre propre jugement concernant d'autres personnes, et il implique aussi que vous faites confiance presque avec orgueil à la sagesse que vous avez sans aucun doute acquise au cours de nombreuses vies. Cela tend à vous donner une sûreté d'opinion, vis-à-vis des autres, que les conditions et votre décision ne justifient pas **[6@659]** toujours ; vous êtes enclin aussi à imposer vos propres idées et votre jugement aux autres quand ce n'est peut-être pas votre devoir, ni votre droit de le faire. Cette caractéristique, que l'on rencontre souvent chez les disciples qui apprennent la nature de la vraie humilité spirituelle, s'appelle ésotériquement "l'opposition fanatique de la personne sage aux faits". Cette affirmation est des plus paradoxales, mais vous auriez grand avantage à l'examiner et à l'étudier.

Des disciples comme vous (ils sont assez nombreux et ils sont les sujets les plus prometteurs que nous ayons à entraîner) peuvent être durs et sans souplesse, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Ils ont appris à surmonter beaucoup de choses dans le creuset de la souffrance, et rien ne les a arrêtés dans leur poursuite régulière de la réalité. Cette faculté les conduit à juger avec dureté ceux qui, apparemment, n'obtiennent pas de résultats ou n'ont pas leur endurance. Quand un tel disciple est par nature sur la ligne de l'enseignement, comme vous l'êtes, il agit, dans les occasions offertes, sur la base de sa personnalité véritablement éclairée ; mais ses méthodes sont néanmoins des méthodes de personnalité et quand – comme c'est votre cas – la personnalité est sur le sixième rayon, le disciple arrive à être fanatiquement identifié à sa propre voie d'approche, et il s'attend à ce que les autres adoptent sa voie ; il est attaché à ses propres méthodes et désireux de les imposer aux

autres. Il est convaincu que ses techniques sont les meilleures pour tous.

Tous les disciples doivent apprendre à reconnaître les différentes voies, les nombreuses méthodes et les techniques élaborées de manière très différente. Leur attitude (quand ils ont appris cette leçon) est toujours d'encourager, d'interpréter et de renforcer les façons de faire adaptées à ceux qui leur sont associés et avec qui ils travaillent, ou à ceux qu'ils s'efforcent d'aider. Rappelez-vous ceci, mon frère, et visez à ne pas tout ramener à vous-même. Réfléchissez à cette déclaration, essayez de la comprendre et de la mettre en pratique. Si vous apprenez cette leçon, il s'ouvrira devant vous, un champ plus vaste de possibilités. Ne pas se concentrer mentalement sur soi-même et s'identifier au soi de tous devrait être votre objectif ferme et pratique.

Pour vous y aider, je suggère le court exercice de méditation **[6@660]** suivant, qui devrait être fait chaque jour à la fin de votre travail de groupe. Son objectif est d'accroître le flux d'énergie allant au centre du cœur, en vous rappelant toujours que ce centre du cœur est un lotus à douze pétales.

1. Exercice de visualisation.
    a. Parvenez à l'alignement aussi rapidement que possible.
    b. Maintenez dans le mental, par l'imagination, la ligne droite de la colonne vertébrale, du centre de la tête, du sutratma et de l'antahkarana, reliant ainsi les centres du corps avec l'âme.
    c. Puis conduisez la ligne, que votre imagination a construite, du centre à la base de la colonne vertébrale jusqu'au bouton de lotus fermé, formant le centre du lotus égoïque aux douze pétales.
2. Reconnaissez alors votre identité avec toutes les âmes qui constituent, dans leur totalité, l'Ame Une.
3. Puis énoncez le OM en tant qu'âme, dans la mesure où vous le pouvez, l'envoyant à partir des niveaux de l'âme, sans avoir dans le mental d'objectif précis. Faites cela six fois.
4. Puis, énoncez de nouveau le OM après une pause (ce qui fait sept fois en tout) en l'envoyant dans le centre ajna ; de là, faites-le descendre au centre du cœur et *maintenez-le là afin de l'utiliser plus tard*. Faites ceci en tant qu'âme dont la nature est amour.
5. Puis, vous souvenant que le centre du cœur est le dépositaire de forces ou énergies, cherchez à les développer en réfléchissant aux vertus par lesquelles ces énergies s'expriment, en en prenant une chaque mois.
    a. Amour de groupe, embrassant tous les individus.
    b. Humilité, signifiant l'attitude de votre personnalité.

c. Service, indiquant la préoccupation de votre âme.

d. Patience et persévérance sont des caractéristiques de l'âme.

e. La vie, ou activité exprimée, qui est une manifestation d'amour car c'est le dualisme essentiel.

f. La tolérance, qui est la première expression de la compréhension bouddhique. **[6@661]**

g. L'identification avec les autres, qui est la fusion portée finalement à la synthèse quand le centre de la tête est développé.

h. La compassion, qui est essentiellement la juste utilisation des paires d'opposés.

i. La sympathie, qui est la conséquence de la connaissance et du déploiement des pétales de la connaissance. Une telle énergie est alors en contact avec le centre du cœur.

j. La sagesse, qui est le fruit de l'amour et indique l'éveil des pétales, d'amour du lotus égoïque.

k. Le sacrifice, qui consiste à donner le sang de son cœur ou sa vie, pour les autres.

6. Après une calme méditation sur l'une de ces qualités de l'expression de l'âme, telles qu'elles se manifestent sur le plan *physique*, énoncez le OM trois fois.

Je souhaite vous rappeler que ces qualités de l'âme, s'exprimant par le cœur, doivent être interprétés ésotériquement et en termes de relation. Souvenez-vous de cela et, quand vous méditez, cherchez toujours la signification intérieure et non pas simplement le rassemblement des pensées sur ces qualités. La plupart des pensées et des idées qui vous viendront sur ce sujet seront bien connues et purement exotériques. Il y a, cependant, des sens secondaires qui ont une véritable signification pour le disciple, bien qu'ils soient presque inconnus de l'homme moyen. Essayez de les trouver.

Je voudrais vous demander, mon frère, comme service pour le groupe, d'écrire chaque mois une courte étude sur ces qualités, en tant qu'expressions des énergies de l'âme, communiquant ainsi à vos frères le fruit de votre méditation du mois. Prenez courage et ne laissez pas les difficultés physiques faire obstacle à votre vie et à votre joie intérieures. Cherchez un contact plus étroit avec moi, votre Maître, et attendez-vous à une réponse.

1. Certains disciples sont appelés à vivre une vie triple : à servir sans cesse, à souffrir sur le plan des choses extérieures et à rêver, toujours. C'est ce à quoi vous êtes appelé. **[6@662]**

2. Réfléchissez à la distinction entre rêve, vision et plan. Ils forment le monde de l'âme.
3. Comprendre pousse au détachement du cœur. Avec cette compréhension s'éveille la volonté de dissiper la douleur de ceux qui foulent les chemins obscurs de la terre. Vous ne marchez pas sur ces chemins, cependant vous savez et vous voyez.
4. La plume, trempée dans l'amour et la compréhension, doit être utilisée par vous pendant plusieurs années, comme votre mode majeur de service. Je vous dis donc : *Ecrivez*.
5. Cherchez les plus jeunes membres de mon groupe que vous ne connaissez pas encore. Reconnaissez-les lorsque vous les rencontrez sur la voie de la vie et, de votre point de sagesse acquise et d'expérience entraînée, tendez-leur une main secourable. Trois personnes attendent votre service.
6. Soutenez A.A.B. et aidez-la dans le service du Plan. Le lien est étroit entre l'ashram de K.H. et le mien. Les lignes d'influence réciproque doivent être plus intimes.

Septembre 1943.

Mon frère,

L'appel a sonné maintenant, à partir de votre âme et de mon ashram pour que vous élaboriez et développiez les plans précis de votre propre service, et donc que vous commenciez à trouver ceux que vous pouvez aider – non seulement dans cette vie, mais surtout dans la suivante. Je commence par cette déclaration car je cherche quelque chose qui retiendra votre attention et vous stimulera dans les prochaines années de votre vie. L'affirmation en six points que je vous ai donnée l'année dernière était, vous l'avez vérifiée vous-même, pleine d'informations ; elle indiquait le désir de votre âme ou plan vous concernant, et elle était pleine de symbolisme ésotérique. C'est ce symbolisme qui détient, pour vous, la clé de l'avenir. Je voudrais reprendre les six phrases de ces instructions et vous faire pénétrer leur sens plus profondément. Elles contiennent le schéma de votre avenir et, en particulier, le schéma de votre prochaine incarnation. Etudiez-les à nouveau sous cet angle. Quelle a été, mon frère, la note-clé de votre vie actuelle ? Je veux parler ici de la note-clé évidente de la personnalité. N'est-ce pas par **[6@663]** dessus tout, *la frustration* ? Des plans qui ne sont pas réalisés ; des rêves qui ne sont pas devenus vérité ; des amis qui, de façon permanente, n'ont pas compris ; une absence d'appréciation chez ceux qui auraient dû, en toute justice, vous apprécier ; en apparence, aucune situation où votre connaissance et votre

compréhension profondes aient pu être utilisées. Votre culture et votre connaissance de l'ésotérisme ne vous ont apparemment rien apporté ; j'ai dit, apparemment, mon frère. Une vie familiale qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous aviez rêvé, et un corps physique qui limite tout ce que vous cherchez à faire. Vous voyez fuir les années et, sous l'angle de la personnalité, tout cela semble se solder par peu de chose. Voilà un côté de la situation, n'est ce pas ?

Mais, que dire de l'autre côté, mon frère et compagnon de travail ? Il est facile à négliger car, selon l'estimation de la personnalité, il paraît si nébuleux, si insaisissable ; sa vérification semble dépendre des rares moments où vous entrez en contact conscient avec votre âme et où vous savez. Mais ceci n'arrive pas très souvent. Permettez-moi de vous dire comment cet autre côté nous apparaît ; je sais que vous me croirez ; ce que je dis vous donnera peut-être une emprise nouvelle et vivante sur la vie, et assez de confiance pour vous permettre de rendre les années à venir de plus en plus fructueuses.

Pour vous, cette incarnation a comporté certains événements très importants. Tout d'abord, votre âme a pris possession de votre personnalité et s'est saisie de votre mental (facteur déterminant important dans tous les processus liés à la réincarnation), de telle manière que, lorsque le moment sera venu de vous réincarner, vous aurez une perception consciente sûre. Ensuite, vous êtes entré sur le Sentier du Disciple accepté et vous vous préparez véritablement à l'initiation. Quelle initiation ? C'est à vous de le découvrir. Vous trouverez une indication dans le fait que la frustration a été la note-clé de la vie de votre personnalité, et que votre objectif est d'acquérir la divine indifférence. Comprenez-vous l'importance de ces deux événements majeurs ? De plus, vous avez appris la signification de la douleur, et là encore votre but est la divine indifférence. Vous avez pris beaucoup de contacts, et avez aidé beaucoup plus de personnes que vous ne le supposez ; vous avez ainsi **[6@664]** établi des liens ; dans quel but, mon frère ? Ne se pourrait-il pas que chaque vie, que vous avez touchée de votre aide et de votre force, indique ceux qui formeront peut-être le noyau de votre propre groupe dans une expérience de vie ultérieure ?

L'une des choses que je vais devoir indiquer à tous les membres anciens du groupe particulier de chélas appartenant à mon ashram (à mesure que leur enseignement progresse, après que les processus de préparation personnelle furent dûment appris) est la technique du Magnétisme, qui est la clé de la manifestation de tous les ashrams. C'est par le magnétisme spirituel, et par l'amour pur, appliqué de façon impersonnelle, qu'un ashram est formé. C'est une technique qu'il vous faut apprendre et que vous commencez à apprendre ; je vais maintenant vous en indiquer le motif. Vous avez beaucoup d'amis et

vous avez suscité beaucoup d'amour ; c'est un processus durable, entraînant une responsabilité non négligeable. Vous apprenez à me connaître et vous avez l'amour fidèle et la confiance de A.A.B., qui a pour vous une estime particulière et profonde, basée sur du travail fait avec vous dans des vies précédentes. Vous avez aussi acquis un peu de connaissance quant à l'intention de mon ashram, en ce qui vous concerne. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup de karma (bien plus que vous ne le pensez) et vous êtes bien plus libre qu'on ne le croyait possible quand vous êtes entré en incarnation dans cette vie. Sous l'angle de votre âme, votre vie a été un triomphe. Sous l'angle de votre personnalité, elle a été frustrée. Qu'est-ce qui importe, mon frère ? Peut-être que ni l'un ni l'autre n'a de l'importance sous l'angle de vision de l'initié et selon l'attitude du disciple entraîné.

> "La libération n'est trouvée ni dans la douleur, ni dans la joie.
>
> Le soleil spirituel n'apparaît ni dans l'ombre, ni dans la lumière.
>
> Les paires d'opposés détournent les yeux des hommes.
>
> Un seul œil dirige les pas de l'initié sur la Voie."

Voulez-vous réfléchir à ma présentation de ces deux aspects contrastants de votre vie, puis entrer dans plus de lumière et de service ?

Je vous ai dit, dans mes dernières instructions, que vous étiez appelé à vivre une vie triple de service permanent, de douleur constante, **[6@665]** et de rêves sans fin. Dans cette déclaration-là, j'ai commencé par énoncer les faits de votre vie. Voyons maintenant quelles sont les autres déclarations signalant des faits qui, dans leur totalité, renferment votre future intégration, votre développement et votre service. Permettez-moi donc d'énumérer.

1. Service, douleur et rêve constituent votre sort actuel.
2. Vous ne parcourez pas encore les chemins les plus sombres de la terre. Vous vous préparez pour ce dur travail, car certains doivent servir de cette manière et, pour cela, il ne peut être fait confiance qu'à ceux qui sont forts et éprouvés. Considérez tout ce qui vous est arrivé comme un entraînement spécial, ce qui pourrait être appelé une "instruction de base", afin que votre futur service en tant qu'initié puisse s'accomplir selon les plans. C'est votre âme qui a choisi ce service. Il ne vous est pas imposé par moi, ou par la volonté de l'ashram, ou par aucun autre facteur si ce n'est par votre âme.
3. Ecrire est actuellement votre mode majeur de service. Découvrez ceux qui sont vôtres, et écrivez ce qui les inspirera et les aidera. Que l'amour dirige vos doigts, et que la lumière passe entre vous et ceux

que vous souhaitez servir. Donc, mon frère, écrivez. Vous en avez le don et le temps ; vous avez une porte largement ouverte pour le service impersonnel.

4. Cherchez ceux qui ne sont pas encore dans mon ashram, qui sont encore en probation, et guidez-les. Préparez-les à la transition qu'ils devront affronter quand ils quitteront le Sentier de Probation pour entrer sur le Sentier de l'Etat de Disciple. Avez-vous trouvé et reconnu les trois qui attendent d'être guidés et aidés par vous ?
5. Continuez, comme toujours, à soutenir A.A.B. La raison en est que mon ashram est affilié à celui de K.H. Je vous demande d'étudier ce que je dis à R.S.U. car cela s'applique aussi à vous.

J'ai donné ici clairement quelques instructions qui ne prouveront leur efficacité dans votre développement, et la possibilité à vous ouvrir des **[6@666]** portes que lorsqu'elles seront acceptées. Je ne peux qu'indiquer et suggérer à partir de ma position de plus grande connaissance, mais c'est à vous de reconnaître l'utilité des suggestions et d'avancer en harmonie avec elles.

J'ai pour vous un thème de pensée des plus intéressants sur la distinction entre "rêve, vision et Plan". On peut aborder ces distinctions de nombreuses manières, et les interprétations dépendront du niveau du penseur. Pour vous, disciple en préparation pour l'initiation, comme tous le sont dans mon groupe-disciples acceptés à l'instruction – je suggère les voies d'approche suivantes.

Pour vous, *le rêve* est la réaction d'une connaissance reçue de haut niveau, et du besoin mondial de service. La personnalité rêve d'utiliser cette connaissance et de satisfaire à ce besoin ; elle pense à servir et devient ainsi un serviteur et un instructeur. *La vision* est la compréhension du but contenu dans l'initiation particulière, à laquelle on vous prépare ; la vision correspondra au degré de l'initié. Il s'agit de la perception du dessein unanime et de l'intention spirituelle de ceux qui ont déjà pris l'initiation à laquelle le disciple est préparé. Je ne peux pas exprimer cela plus clairement, car ce n'est pas permis ; mais, lorsque votre mental saura clairement à quelle initiation vous êtes préparé, vous pourrez vérifier vous-même – et vous serez forcé de vérifier – ce qui est l'objectif, l'ampleur secrète, le champ de service, ainsi que la qualité ésotérique de ceux qui sont passés par une certaine porte et ont subi une certaine expansion de conscience. Rappelez-vous que l'initiation ne fait pas que rehausser et approfondir la qualité de l'âme ; elle ne permet pas simplement à la personnalité d'exprimer les pouvoirs de l'âme, accentuant et faisant jaillir ce qu'il y a de meilleur chez le disciple et dans son service, mais elle met progressivement à sa disposition des forces et des énergies dont il ignorait tout auparavant et qu'il doit apprendre à utiliser en tant qu'initié d'un certain degré

sur la Voie Illuminée. Elle lui révèle des mondes d'existence que jusque là il ne soupçonnait pas et ne connaissait pas, avec lesquels il lui faut apprendre à coopérer ; elle l'intègre aussi plus nettement dans la "zone de lumière" de notre vie planétaire, apportant de nouvelles révélations et visions, mais rendant la zone non éclairée très sombre en vérité. **[6@667]**

Le Plan est tout ce que l'initié peut saisir de l'intention hiérarchique dans sa totalité, à quoi s'ajoute la compréhension du rôle que lui, en tant que serviteur, doit jouer. La chose va plus loin encore, mais je crains de compliquer certaines vérités simples que je souhaite vous voir saisir. On pourrait ajouter que la clarté de la vision et la compréhension du Plan dépendent de la construction intelligente et consciente de l'antahkarana. Vous verrez donc pourquoi j'ai demandé au groupe appartenant à mon ashram d'étudier les instructions sur l'antahkarana telles qu'elles sont données dans les cours de la section avancée de l'Ecole Arcane. Vous avez tous commencé à construire ce pont ; je souhaite que vous compreniez comment et pourquoi.

Donc, mon frère, examinez plus clairement le schéma de votre vie. Voyez le dessein sous-jacent à tous les événements du passé, et essayez de saisir l'image de l'avenir, de faire de vos rêves une vérité, parce que vous voyez la vision et coopérez avec le Plan ; concrétisez ainsi la vision et travaillez à une compréhension intelligente du Plan. Que rien ne vous détourne de votre dessein, ni la fatigue, ni la frustration, ni les gens ou les circonstances. Poursuivez en silence et avec amour.

Prenez les quatre mots : Rêve, Vision, Plan, Réalisation, et faites-en le thème de votre travail de méditation pendant les quatre trimestres de l'année qui vient. Si vous le voulez, écrivez au cours de l'année quatre études sur ces quatre mots, mais n'écrivez qu'après trois mois de calme réflexion sur chaque mot, et sous l'angle de la personnalité illuminée par la Triade spirituelle. Je souhaite que vous notiez la formulation de cette requête, avec un soin spécial. Cela tendra à faire intervenir plus que la seule sagesse de l'âme, car la volonté spirituelle et l'amour spirituel (dont la volonté et l'amour de l'âme ne sont que le reflet) commenceront à se faire sentir.

Allez de l'avant, dans une joyeuse expectative. Préparez-vous à votre futur service dans cette vie et dans la suivante ; essayez de satisfaire aux instructions, et apprenez à aller et venir entre mon ashram et celui de K.H., car dans l'un votre service apparaîtra et dans l'autre, votre amour s'approfondira et votre cœur deviendra plus compréhensif. **[6@668]**

Novembre 1944.

Mon ami et condisciple,

Je vous demande de noter la manière dont je m'adresse à vous. Que nous soyons des amis, vous le savez depuis de nombreuses années. Que nous soyons des condisciples est peut-être encore une idée un peu nouvelle. En généralisant, on admet la théorie selon laquelle tous ceux qui font partie de la Hiérarchie, ou lui sont affiliés, sont des disciples et donc en étroite relation réciproque. Ici, cependant, j'emploie ces mots dans un sens nouveau – nouveau pour vous, veux-je dire.

Il y a, dans les rangs des disciples, certains d'entre eux qui ont été choisis en vue d'une relation particulière avec le Christ. C'est le cas du Maître K.H. qui est prévu pour remplir des fonctions plus élevées lorsque le Christ passera à un travail autre que celui d'Instructeur Mondial. J'occupe moi-même une position semblable vis-à-vis du Maître K.H. Par l'intermédiaire de K.H., de moi-même et de deux autres Maîtres, un certain nombre de disciples de haut rang et quelques néophytes ou disciples de moindre degré sont sur la ligne de ce contact ou de ce service. Par l'entraînement qui leur est donné, ces disciples de degré plus ou moins élevé (mais tous acceptés dans le sens technique) sont rendus particulièrement sensibles à la force christique. Assez curieusement, ces disciples sont choisis pour subir cet entraînement à cause de l'intérêt qu'ils portent aux valeurs ésotériques et non parce qu'ils ont une nature particulièrement aimante, comme on aurait pu s'y attendre. Ils sont habituellement sur l'aspect sagesse du second rayon et non sur l'aspect amour.

Le travail prévu pour eux dans l'avenir se révélera finalement être si difficile, qu'il est essentiel qu'ils débutent avec une grande attirance pour la sagesse. Le contact avec les "ashrams d'intention aimante" (ainsi que sont appelés les ashrams proches de l'aura ou périphérie de Shamballa) suffira par la suite à susciter pleinement l'aspect amour, ce qui permettra aux disciples d'offrir un instrument équilibré à l'Organisateur Divin de leur futur travail. Exactement ce que sera ce travail, ce n'est pas à moi de le dire. Il est lié à l'entraînement donné aux **[6@669]** néophytes et aux aspirants de la prochaine race, car alors l'aspirant moyen à l'état de disciple sera aussi intuitif et guidé par la raison pure, que l'aspirant d'aujourd'hui doit être mental. Techniquement, cela signifie que le plan bouddhique sera le point focal ou lieu de progrès, et que ceux qui entraîneront les disciples travailleront à partir du plan d'atma ou de la pure volonté spirituelle, exactement comme aujourd'hui ils travaillent à partir du plan bouddhique ou plan de l'unité rationnelle. Réfléchissez à cette dernière phrase.

La relation du Christ à la Hiérarchie tout entière est celle de Maître Suprême. Son groupe de disciples comprend tous les initiés au-dessus de la troisième initiation. Mais par l'intermédiaire de ces initiés et de certains des

Maîtres, en tenant compte de leurs suggestions, Il choisit lentement un groupe de disciples moins avancés, qui pourront être entraînés à un travail spécial au cours de leurs deux ou trois prochaines vies Vous pouvez être l'un de ceux-là. La première phase de l'enseignement consiste à imposer au moins une vie de discipline rigoureuse et de conditions difficiles, non pas fixées par le karma, mais sur l'éducation et la discipline. Vous avez eu deux vies de ce genre et, en conséquence, vous avez acquis une endurance persévérante et une réceptivité entraînée garantissant au Maître qui veille que votre stabilité est inébranlable.

Beaucoup d'entraînement supplémentaire est nécessairement exigé, mais il est peu de chose que vous puissiez ajouter à celui que vous avez déjà reçu dans cette vie. Votre prochaine vie verra la continuation de l'instruction. Vous pouvez, néanmoins, développer en vous-même une compréhension plus consciente de "l'amour-sagesse". C'est un amour exempt d'émotion ou de dévotion ; c'est un amour conscient des objets de l'amour tels qu'ils *sont* essentiellement, et un amour qui est capable de voir dans le caractère et le tempérament l'accomplissement du karma. C'est difficile, actuellement, même pour un disciple avancé, de comprendre la nature de l'homme quand il a rayé tout conflit *physique* de l'expérience de sa vie consciente, et quand le désir de combattre, sur le plan *physique*, a complètement disparu de sa conscience. Le champ de bataille se déplace alors vers d'autres domaines de conscience, et son effet – au sein de l'humanité dans son ensemble – se remarque dans le choix de ce groupe spécial, grâce auquel les problèmes **[6@670]** surgis des conditions modifiées pourront être pris en main et résolus. Il faudra entraîner les hommes à un état de disciple différent et même plus nouveau que le type présenté par moi actuellement, différent lui-même intrinsèquement du type précédemment donné.

L'un des besoins majeurs de votre nature est l'évocation d'un stimulant nouveau et plein de feu. Pour cette raison, j'ai indiqué (ce que je fais rarement) l'avenir qui vous attend. Vous et F.C.D. comptez au nombre des "amis du Christ" (c'est ainsi qu'est nommé ce groupe) et vous êtes sur un sentier spécial d'entraînement. Pas à pas, la nature de ce sentier vous sera révélée, et, peu à peu, vous percevrez la qualité des développements que l'occasion offerte peut vous apporter.

Mais, ne vous méprenez pas, mon frère. Cela ne signifie pas que, dans votre véhicule actuel et avec vos moyens actuels, vous puissiez entrer en contact avec le Maître de tous les Maîtres ; cela ne signifie pas non plus que vous êtes plus avancé que vos frères de groupe. Certains dans ce groupe et dans mon ashram sont plus avancés que vous, si l'on peut employer des termes aussi inexacts. Le Christ vous connaît par l'intermédiaire de votre Maître et d'aucune

autre manière. Vous ne pouvez pas encore Le connaître. Vous pouvez, néanmoins, réfléchir à la signification de ce que j'ai dit ; vous pouvez apprendre à distinguer en vous le double aspect de l'énergie du rayon de votre âme, l'amour et la sagesse ; vous pouvez noter quand l'une de ces forces fonctionne et laquelle. Une étude plus serrée de vos cinq rayons (quatre en vérité) vous y aidera, surtout parce que votre véhicule physique de septième rayon facilitera beaucoup ce processus. Le septième rayon a une activité double ; grâce à lui l'énergie de l'âme et celle de la personnalité peuvent être mises en relation consciemment, plus facilement que sur les autres rayons, quand le disciple est libéré du mirage. Ainsi, une expression véridique de ce que contient la vie peut être construite du point de vue d'une longue expérience de l'âme. Ceci peut vous paraître quelque peu ambigu ; en réalité cette déclaration n'est en aucune façon aussi vague qu'elle le paraît. Elle devrait vous offrir des idées sur lesquelles réfléchir.

Pour le reste de votre vie, douze expressions semence peuvent fournir le thème de votre méditation, qu'il s'agisse d'une année ou de douze **[6@671]** années. Plus longtemps et plus sérieusement vous y réfléchirez, plus l'expression de votre vie sera riche, et je sais que c'est ce que vous-même désirez.

1. Relation avec l'ashram intérieur.
2. L'amitié du Christ.
3. La voie de l'intuition.
4. La source de l'expression de votre vie.
5. La sagesse unie à l'amour.
6. La réaction à la conscience de la Hiérarchie.
7. "L'ashram d'intention aimante".
8. La conscience tournée vers l'extérieur, au sens ésotérique.
9. La "Voie Illuminée du Bouddha et du Christ".
10. Le sommet où l'on acquiert la couronne d'épines.
11. *Le moment* de compréhension perceptive.
12. La qualité de la race perceptive des hommes. (Ceci fait allusion à la prochaine race).

Ces expressions ont une signification qui n'est pas immédiatement apparente ; ce sont ce que je pourrais me permettre d'appeler des concepts "jouant le rôle de détonateurs", qui peuvent avoir un effet révolutionnaire si vous y réfléchissez correctement et avec persévérance. Leur but est de vous

rendre réceptif aux différents courants d'énergie auxquels doivent être soumis ceux qui recevront l'entraînement spécial prévu pour les rendre capables de former le groupe spécial des "amis du Christ". Vous avez gagné ce droit. Ma tâche présente est de vous aider sur la voie de cet entraînement particulier. Mon frère, avez-vous jamais pensé que, de même qu'il existe une discipline de la douleur et de la tristesse, de même il peut y avoir une discipline de la joie et de la réussite ? C'est une pensée qui mérite l'attention. A l'heure actuelle, les hommes ont besoin d'apprendre cette vérité nouvelle et sa perception modifiera grandement leur conscience. Aujourd'hui, la félicité est ici ou en route ; il faut enseigner aux disciples et aux aspirants de notre temps à la reconnaître et à la mettre en œuvre. Je le répète – c'est un droit que vous avez vraiment gagné.

Je resterai en contact avec vous, mon frère. Ces instructions **[6@672]** ne sont pas longues, mais – associées à la dernière que je vous ai donnée – elles vous offrent la perspective d'une possibilité qui devrait vous réconforter sur la voie. Vous pouvez considérer ce que je vous ai dit comme la récompense d'une vie de patiente endurance, d'acceptation et d'obstacles surmontés. Cela devrait aussi vous permettre d'apporter un flux plus large de compréhension aimante. Vous augmentez ainsi votre utilité.

Août 1946.

Mon frère,

Je viens à vous aujourd'hui avec une compréhension si complète, que je compte vous voir en reconnaître immédiatement la réalité. Mes dernières instructions ont des implications lointaines, et vous vous demandez aujourd'hui si tout ce que j'ai dit est bien exact, et si votre condition spirituelle est bien ce que j'ai affirmé. Cela est absolument certain, et je souhaite que vous vous en remettiez à cette affirmation. Me comprendrez-vous si je vous dis que l'une des garanties de la véracité des instructions précédentes est que celle-ci sera relativement courte ? Les dernières instructions étaient importantes. J'y insistais sur deux choses :

1. Vous étiez à un point d'évolution où un rapport précis avec le Christ était possible.
2. Vous étiez en préparation pour une certaine initiation importante, comme beaucoup d'autres membres de ce groupe, mon frère.

Votre réaction, en tant qu'être humain, fut normale, mais nettement fâcheuse. Elle a suscité chez vous une compréhension fausse sous beaucoup de rapports, et vous avez souvent été sujet au mirage ; vous avez pensé que votre degré était supérieur à celui de la majorité de vos frères, et, ceci étant, que vous

deviez faire pour moi un travail spécialisé. Vous avez adopté une attitude selon laquelle, au cas où A.A.B. disparaîtrait, il était prévu que vous la remplaciez en ce qui concerne ce groupe. C'est l'impression que vous avez donnée à certains membres du groupe rencontrés l'année dernière et vous avez aussi donné cette impression à A.A.B. Elle en a ressenti un souci profond, car elle a pour vous une **[6@673]** compréhension et un amour très profonds, ainsi qu'une claire perception de votre position en tant que disciple.

Depuis ce moment-là, vous avez été troublé intérieurement, car vos réactions sont fondamentalement saines et correctes ; pour cette raison, je vous demande d'oublier toute cette histoire, et toute réaction antérieure de mirage et de considérer le présent comme le seul facteur d'importance.

Le nouveau groupe semence n'existe plus. Le contact que j'ai avec vous et avec quelques autres membres du groupe n'est pas troublé *exotériquement* ; donc, tant que A.A.B. sera physiquement vivante, il se peut que, de temps à autre, je communique avec vous. Subjectivement vous êtes en contact constant, comme F.B. et trois ou quatre autres membres du groupe. Le reste des membres du groupe sont liés à l'ashram, et donc à moi ; comme le temps ne compte pas ésotériquement, leur relation n'est pas altérée et demeure intacte, pendant autant d'années qu'il le faudra pour *rétablir* leur obéissance occulte ou leur véritable intérêt.

Il faut vous souvenir, mon frère, que vous, comme deuxième rayon, avez l'accent mis sur la sagesse et non sur l'amour. La qualité d'amour n'est donc pas aussi puissante et cela présente des difficultés dont, curieusement, vous n'avez pas conscience. Votre tâche est de développer – à tout prix – la qualité d'amour. L'attitude de sagesse vous rend dur, et vous ne l'avez pas encore équilibrée – en intensité – par la qualité d'amour. Vous *devez* transmuer cette dureté sur une grande échelle. Vous pouvez la transmuer pour des individus que vous aimez ou vis-à-vis de qui vous avez un sens de responsabilité. C'est cette qualité d'amour que vous devez développer avant de voir le Christ, non pas simplement comme initié prenant une initiation, mais comme disciple justifiant Son attention. Vous voyez maintenant le but de mes remarques faites dans des instructions antérieures ? Aujourd'hui, peu de disciples comprennent que le Christ a deux relations avec eux : celle de l'initiation, et l'autre – bien plus rare – celle de Celui qu'ils peuvent consulter, en ce qui concerne leur travail. Cette permission de L'approcher est accordée seulement quand sagesse et amour s'équilibrent. Ce n'est pas encore votre cas et je souhaite que vous vous en souveniez. Le rayon de votre personnalité est pour vous un handicap sérieux, **[6@674]** non parce qu'il est développé, mais parce qu'il a un aspect d'assurance cristallisée. Une personnalité de sixième rayon est toujours sûre qu'elle

reconnaît la vérité ; en conséquence, elle est très sujette au mirage et, quand s'ajoute à cela (comme c'est votre cas) un corps astral de premier rayon, la difficulté que vous affrontez, en tant que disciple, est très grande.

Donc, mon frère, votre problème immédiat est celui du mirage ; il s'y ajoute un sentiment d'embarras car vous savez que A.A.B. et moi-même avons percé ce mirage. C'est vrai en effet, mais je peux vous assurer que cela ne change rien à la compréhension, à l'amour et à l'estime que nous vous portons. Il y a peut-être longtemps que j'ai été personnellement submergé par le mirage, et il y a peu de temps qu'A.A.B. y a succombé, et aucun de nous n'a oublié les difficultés rencontrées ou perdu son horreur du mirage ; nous ne *critiquons* donc pas, vous pouvez en être sûr.

Puis-je vous rappeler des instructions sur l'indifférence que je vous ai données en 1938 ? Réfléchissez-y de nouveau.

Allez de l'avant, mon frère, dans votre service. Chaque contact a une importance qui n'est pas comprise ; donnez donc de vous-même et non seulement par le truchement des autres. Vous pouvez persuader d'autres personnes de travailler, mais *donnez de vous-même* et, dans la mesure où cela est possible et dicté par le bon sens, voyez chaque personne désirant vous rencontrer, avec amour et volonté de compréhension. Cela est difficile pour vous, mais c'est essentiel au développement de cette compréhension aimante qui est le complément de la sagesse. F.C.D. doit développer la sagesse comme complément de l'amour.

En ce qui concerne votre méditation au cours des prochaines années, construisez-en la structure vous-même, mettant l'accent sur trois points : le Christ, la nécessité du facteur équilibrant de l'amour et le service *pour les autres*. Je ne vous donne pas de schéma. Vous avez dépassé cette technique et vous êtes capable en tant qu'âme, de formuler le vôtre.

Par-dessus tout, réfrénez votre esprit critique et cessez d'émettre un jugement dur. Quand vous avez des difficultés, allez voir A.A.B. ou écrivez-lui. Elle sait, grâce à une large expérience, et elle comprend.

Je communiquerai de nouveau avec vous, soit par A.A.B., soit par le moyen de votre âme. **[6@675]**

Novembre 1948.

Mon frère et compagnon de travail,

Dans cette communication, je me sens profondément tenu de vous dire une chose qui vous rendra vraiment service dans cette crise de votre vie de disciple.

Les disciples de tout degré sont actuellement mis à l'épreuve en vue du travail qu'ils devraient faire avant la réapparition du Christ. Toute votre vie, en réalité, a été une préparation au travail que nous espérons vous voir faire. Cette vie a été pour vous ce que, dans la Hiérarchie, nous appelons "une vie de double possibilité". Dans ce cas, des conditions très difficiles sont présentées au disciple sur le plan physique, et il se trouve face à deux modes d'action possibles :

1. Il peut décider de s'adapter aux circonstances et consacrer toute son attention à les surmonter, ce qui, en ce cas, signifie qu'il les modifie ; il se soumet donc à l'usure de la vie et à l'examen constant des développements karmiques dans le champ de sa personnalité. Il n'a pas de temps pour un service éminent, mais considère la période d'incarnation comme un intermède où l'on se débarrasse du karma.
2. Ou bien, il accepte la situation apparemment impossible et décide que rien dans sa personnalité, ou dans les circonstances de sa vie, ne le détournera du service actif pour l'humanité. Il prend donc en main à la fois la situation et l'occasion offerte, à partir d'un point intérieur d'illumination et d'une position de calme soutenu au sein de l'ashram.

Dans ce que je viens de dire, je n'envisage que le disciple accepté, tel que vous.

Vous avez choisi et fidèlement suivi la deuxième méthode dans la conduite de la présente incarnation. Avec un corps physique fragile et sérieusement atteint, et une compagne qui est une source permanente de souci (quoique, en fin de compte, vous lui deviez beaucoup), vous avez **[6@676]** persévéré dans la tâche du disciple au travail. Vous avez fait beaucoup de bien, vous avez beaucoup aidé à notre travail et – comme le disait le Maître – la Hiérarchie n'est jamais ingrate, car la gratitude est le sceau de l'âme illuminée et, d'un point de vue occulte et scientifique, l'agent libérateur fondamental. Je ne suis pas ingrat envers vous, mon frère ; j'espère vous attirer en une relation plus étroite avec moi, pourvu que vous réussissiez à venir à bout d'une situation assez difficile qui se pose à vous actuellement, et que vous dominiez un aspect de votre nature qui *doit* être maîtrisée avant que le geste que j'envisage à votre égard ne puisse être accompli.

Actuellement, la responsabilité m'incombe de prendre une décision selon que vous acceptiez ce que je dis et entrepreniez de changer certaines attitudes, ou que vous refusiez de les reconnaître et suiviez votre propre route. Dans ce deuxième cas, il me serait impossible de vous offrir la possibilité ésotérique qui, dans la prochaine vie, vous orienterait de telle manière que, quand vous affronterez l'Initiateur de Décision, le Sentier que vous devrez suivre vous

apparaisse clairement.

Je me demande si vous avez jamais étudié les raisons pour lesquelles les différents membres du groupe des neuf ont cessé de travailler avec moi, et ne participent pas (pendant cette courte période) au travail de mon ashram. Notez, je vous prie, que je n'ai pas employé l'expression, "ne participent pas au travail spirituel". Beaucoup d'entre eux ont toujours une motivation tout aussi spirituelle. Un ashram existe pour travailler, et non surtout pour l'entraînement des disciples. Cet entraînement est nécessairement donné, mais *l'objectif primordial d'un ashram est d'accomplir une certaine phase de travail*. Voici une phrase sur laquelle je vous prie de vous arrêter et de réfléchir. Elle est actuellement pour vous d'importance primordiale.

Le travail de la Hiérarchie est un tout intégré ; chaque ashram, au sein de la Hiérarchie, est consacré à ce tout et à l'aspect particulier de celui-ci, qui peut être exécuté au mieux par ses membres de tout degré, disciples à l'instruction en vue de telle ou telle initiation. Pour s'assurer que le travail s'effectue dans le sens désiré, le disciple ou l'initié reçoit nécessairement un entraînement, des injonctions quant au développement du caractère et quant aux attitudes personnelles. Une étude sérieuse *de L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age* (Vol. I) vous révélera que c'est sur ce point de correction de la personnalité (si je puis employer un **[6@677]** mot aussi dur pour les suggestions et indications données par moi) que les défections se produisirent. En dépit de la sincérité, du dévouement, des vastes connaissances, et même d'une reconnaissance subjective de l'exactitude de ce que je disais, des membres ne voulaient pas l'accepter ; la rébellion surgit ; la justification de soi par le raisonnement intervint et, temporairement – très temporairement – ils devinrent inactifs quoique toujours disciples à la périphérie de mon ashram.

Si je vous adresse quelques commentaires relatifs à votre attitude au cours des trois dernières années, en ce qui concerne le travail ayant son point focal spirituel à New-York, est-ce que je risque de vous perdre après toutes ces années ? Allez-vous, pendant ce qui reste de cette vie, suivre votre propre route ? Je veux penser qu'il n'en sera pas ainsi.

Comme vous le savez parfaitement, mon travail dans le monde extérieur a pris la forme de trois activités majeures... Vous avez fait beaucoup pour m'aider dans ce travail, et la porte des opportunités vous est grande ouverte, pourvu que le travail soit maintenu conforme à l'image originale, donnée avant la deuxième guerre mondiale. Il y a néanmoins une ou deux choses que vous pourriez oublier.

1. Le centre d'où part le travail de la Bonne Volonté, et d'où il tire sa

puissance spirituelle, est actuellement New-York, bien que plus tard – si l'on estime que c'est une sage mesure – il sera peut-être transféré à Londres. J'en ai parlé il y a plusieurs années, et je désire vous rappeler aussi que ces deux villes font partie des cinq points focaux d'énergie spirituelle, par lesquels les activités hiérarchiques peuvent s'exercer. Votre ville n'est pas un de ces points.

2. La tâche majeure de la Bonne Volonté est triple :

   a. Elle doit mobiliser la *bonne volonté mondiale*.

   b. Elle est responsable de la diffusion du message *Le Retour du Christ* et d'une grande partie du travail de préparation à sa venue.

   c. Elle doit aider à attirer l'attention des masses dans la mesure du possible sur les problèmes de l'humanité et aider ainsi à créer la forme-pensée de leur solution.

   Cela, F.B. et A.A.B. l'ont déjà compris et ils font des plans **[6@678]** conformes à ce que j'ai dit ci-dessus. Dans le monde entier, avant longtemps (cela se fait déjà dans différents pays), les étudiants et d'autres personnes accompliront *beaucoup de choses*, toujours selon les instructions de New-York, de manière que le travail s'insère dans les plans et dans l'ensemble de ce que font les travailleurs de New-York.

3. Il y a trois choses, mon frère, sur lesquelles je souhaite attirer votre attention en ce qui concerne votre relation avec le travail :

   a. Vous avez fortement l'impression que le travail de la Bonne Volonté devrait être complètement séparé de ce que vous voulez appeler l'occultisme. Voulez-vous dire, séparé du centre spirituel, la Hiérarchie ? S'il en était ainsi, en quoi le travail de bonne volonté que vous vous proposez de faire différerait-il des milliers de mouvements de bonne volonté qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde, avec tant d'ardeur et d'activité ?

      A.A.B. vous l'a dit ; depuis lors, vous ne lui avez plus jamais adressé la parole ; vous ne lui avez pas fait vos adieux, ni par téléphone, ni même par lettre. Ces détails de la personnalité n'ont pas d'importance pour elle, si ce n'est qu'ils indiquent, de votre part, une forte réaction de désaccord presque violent. F.B. et A.A.B. ont fait ce qu'ils ont pu pour vous "absorber" dans le travail du cycle nouveau, mais jusqu'ici sans aucun succès.

   b. Vous avez tendance à affaiblir le travail et à le dépouiller de toute sa puissance par une élimination rigoureuse de tout mot,

expression ou paragraphe, dont on pourrait penser qu'ils ont un sens ou une implication occulte. Cependant, mon frère, dans les années 1932-1936, la documentation concernant la bonne volonté parut pratiquement telle que je l'avais dictée, et elle eut un énorme succès. La bonne volonté était soutenue par l'esprit et le rythme de la Hiérarchie. Aujourd'hui, il est demandé encore plus de choses ésotériques, occultes et appartenant à l'ère nouvelle ; l'unique chose que le travail de la Bonne Volonté puisse offrir est le *Plan* visant l'humanité que la Hiérarchie cherche à mettre en œuvre.

c. Donc, mon condisciple, vous avez succombé dernièrement **[6@679]** à deux défauts ou faiblesses de la personnalité, qui entravent sérieusement votre travail pour moi, dans l'ashram et pour l'humanité.

De nouveau, vous critiquez intensément tous ceux qui ne voient pas les choses à votre manière ; lorsque leurs idées ne coïncident pas avec votre conception quant à la manière d'exécuter le travail, vous refusez de coopérer. Je souhaite vous rappeler que les membres de la Hiérarchie sont hautement individuels et ils sont relativement exempts de réactions personnelles. Chaque ashram a son rôle à jouer dans la matérialisation du Plan, et quelque projet à exécuter en relation avec le Plan. Quelquefois, cela exige la coopération de deux ou trois ashrams. Tous les membres anciens, à l'aide de qui il est fait appel, peuvent ne pas être d'accord avec le Maître responsable d'un certain aspect du Plan, mais, quand ils sont unis dans une tâche de coopération, ils travaillent sous la direction du Maître qui est responsable. C'est de là que vient une grande partie de vos difficultés.

Vous voulez travailler à votre manière, à plusieurs milliers de kilomètres du Siège Central où j'ai établi mon travail, au lieu d'exécuter les plans qui vous sont proposés.

Nous en arrivons donc, non seulement dans le domaine de la critique où vous vous trouvez, mais à l'ambition latente qui, vous l'avez souvent admis au cours des années, est peut-être votre défaut le plus profondément enraciné... Vous êtes désireux de voir les membres du nouveau groupe semence prendre la haute main sur la situation et son organisation, si quelque chose arrivait à A.A.B. ; mais vous oubliez que le travail de ce groupe est principalement de créer un canal subjectif d'amour, de lumière et de pouvoir spirituels – point auquel peu de membres prêtent attention. Vous voudriez diriger le travail avec votre propre

groupe de membres choisis par vous. Vous ne travaillez pas avec amour et coopération vis-à-vis des membres du Siège Central ; vous oubliez, semble-t-il, que si un plan tel que le travail de la Bonne **[6@680]** Volonté ne trouve pas sa base et son agencement parmi un groupe de disciples travaillant ensemble *dans le rapport le plus étroit*, et dans le cas de la *bonne volonté mondiale*, avec la Hiérarchie – via mon ashram et les ashrams des Maîtres M., K.H. et R. – le travail ne peut pas progresser dans le sens désiré.

Mon frère, vous devez choisir entre deux sentiers qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez travailler en coopération aimante avec F.B. et les autres travailleurs de la Bonne Volonté, de manière que la question soit abordée avec unité et uniformité de technique, ou bien vous pouvez créer, organiser et diriger votre propre mouvement de bonne volonté, qui deviendra peut-être important numériquement, mais sera en réalité peu de chose, car vous ne seriez pas à votre place, travaillant dans mon ashram, comme votre âme l'avait décidé. Ce dernier choix n'est *pas* ce que je souhaite voir arriver ; actuellement vous vous trouvez isolé et relativement inutile devant cette alternative.

Le cycle nouveau arrive, mon frère ; il n'y a pas de temps, actuellement, pour des plans personnels, des critiques et des désaccords. Je vous ai demandé de coopérer avec ceux que j'ai chargés d'entreprendre la tâche d'apporter au monde, le mouvement de la Bonne Volonté.

Une période de frustration a balayé le monde à cause de certaines influences planétaires ; le travail que je m'efforçais de faire a donc souffert, mais cette période ne va pas durer. J'ai besoin de vous dans le cycle nouveau et dans le travail nouveau. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour l'ambition personnelle, les critiques personnelles, la rancune ou l'apitoiement sur soi.

Approfondissez votre vie spirituelle, mon frère. Une grande partie de ce qui vous intéresse n'est pas constructif. De même, le "nettoyage" de votre pays par l'ardente recherche des citoyens indésirables, pourrait très bien être exécuté par d'autres que vous. Vous travaillez et devez travailler pour la Hiérarchie et l'avancement de ses plans. Reprenez votre place, en tant que poste avancé de ma conscience dans les activités de mes organisations. Soyez humble. F.B. a besoin de vous, mais il sait que le travail de la Bonne Volonté *n'est pas* un mouvement américain, mais un mouvement international ; il a beaucoup voyagé et constaté les besoins. Cela, vous ne pouvez pas le savoir vraiment, car les **[6@681]** circonstances de votre vie et votre karma vous ont, pour une large part, cantonné dans une lointaine localité. Elargissez votre horizon ; faites-y entrer l'Europe, l'Australie et la lointaine Asie ; à mesure que votre vision acquerra de l'acuité, vous parviendrez à comprendre. Apportez vos idées et vos

suggestions au réservoir des plans dressés au Siège central et apprenez à considérer les plans d'autres personnes, en dehors des vôtres, et à y prendre part.

Que puis-je vous dire de plus, mon frère ? Nous sommes d'anciens compagnons de travail et ceux avec qui vous êtes associé à New-York sont vos vrais camarades de travail, bien plus que les aspirants bien intentionnés, appartenant à votre entourage et que vous cherchez à dominer. Travaillez étroitement avec vos condisciples et avec les membres de l'ashram. Tous vous aiment et souhaitent votre collaboration. A.A.B. désire voir accomplir certaines choses dans l'intervalle relativement bref qui lui reste. Etes-vous prêt à aider ? F.B. aura besoin de vous et de beaucoup de personnes de votre genre, à mesure que le travail prendra de l'expansion dans le cycle nouveau. Le soutiendrez-vous et soutiendrez-vous mon travail et moi-même ?

Mon amour va vers vous. Votre situation actuelle et votre dilemme spirituel me rappellent pour une large part ce que j'étais, lorsque je me préparais pour la troisième initiation ; donc, je comprends. Je vous laisse avec cette pensée et serai toujours à vos côtés.

à D.I.J.

Janvier 1940.

Pour vous, mon frère, mon message est assez proche de celui que j'ai communiqué à S.C.P. Libérez-vous du mirage des idées héritées, des concepts et des préjugés nationaux. L'image du monde est plus claire et plus belle que ce que vous croyez, car vous la voyez aujourd'hui par la fenêtre des préjugés, de la douleur et de la limitation. Si mes paroles vous paraissent dures, c'est simplement que moi, le Maître D.K., j'apprécie ce que vous pourrez accomplir quand vous vous serez libéré du mirage des préjugés. Vous avez fait de véritables progrès sous ce rapport, mais il reste encore beaucoup à faire ; votre cœur plein d'amour peut y parvenir lorsque vous verrez clairement et comprendrez la nature véritable de votre mirage. Il existe beaucoup de points de vue, venant de nombreux types d'hommes, de nombreuses races, de **[6@682]** nombreuses nations et d'êtres humains de tous les niveaux. Comment pouvez-vous, mon frère, déterminer ce qui est juste et quel point de vue est correct ? La Hiérarchie voit la beauté dans tous ces points de vue. Réfléchissez à cela, et essayez aussi de voir la beauté.

Août 1940.

Mon frère,

A.A.B. m'a transmis votre commentaire sur la qualité de mes communications au groupe ; vous pensez qu'elles devraient exprimer davantage d'amour. Il n'était pas nécessaire qu'elle me le dise, car je m'étais mis "à l'écoute" du groupe et j'ai vu votre pensée ; toutefois A.A.B. voulait me demander de traiter de cette question, car cela rendra service au groupe ; elle a aussi senti votre sincère désir.

Je me demande, mon frère, si vous vous rendez compte que la base de votre sentiment repose sur votre réaction aux courtes instructions que je vous ai adressées plus tôt dans l'année. Elles ne vous ont pas plu, et vous n'étiez pas non plus d'accord avec ce que j'y disais ; vous ne vous êtes pas vraiment libéré des préjugés dont je parlais ; cela, pour deux raisons :

1. Votre jugement est obscurci par votre ressentiment à ce que vous considérez peut-être naturellement comme une critique.
2. Votre sensibilité et votre réaction au mirage vous mettent très souvent au diapason d'une certaine opinion publique et alors (c'est le cas aujourd'hui) vous n'êtes plus un individu libre.

Lorsque je vous ai donné ces instructions, ma pensée sous-jacente était de vous éveiller au fait que vos sentiments et votre fidélité étaient basés sur une idée de classe, un ressentiment de classe, et non sur une pensée claire allant aux faits, qui devrait influencer tout loyalisme et tout esprit de parti. Je ne parle pas des décisions ou des objectifs de ce loyalisme. Cela est entièrement votre affaire et n'a pas véritablement d'importance à la lumière de l'éternité ; mais j'essaie de vous éveiller à la condition de vos réactions émotionnelles et à la caractéristique qui a motivé **[6@683]** chez vous non une pensée claire puis une décision, mais le préjuge, le ressentiment et la peur.

Aujourd'hui je ne vais pas traiter de cela. Vous en savez assez pour le faire vous-même, ou du moins pour comprendre la vérité de ma critique concernant votre *attitude*, non votre décision. Ce qui s'exprime sur le plan physique n'est pas l'affaire de la Hiérarchie. Elle s'occupe des prédispositions et des motifs ; c'est de ceux-ci que je traitais.

Frère d'autrefois, nous avons travaillé ensemble depuis quelques années. Je vous ai choisi pour vous instruire et pour que vous fassiez partie de mon groupe de disciples. Avoir répondu à ce choix et l'avoir accepté indique une relation, une activité, et une obéissance face auxquelles vous vous retrouverez pendant plusieurs vies. Depuis le début de nos relations, ai-je jamais manqué de satisfaire à ce qui vous était nécessaire quand cette nécessité était spirituelle, de caractère déterminant, ou qu'elle conditionnait l'avenir ? Une telle réponse

de ma part n'est-elle pas l'expression de l'amour vrai ? L'amour ne consiste pas à rendre heureux, superficiellement, l'objet de l'amour. Si j'encourageais cette réaction chez vous, je ne mériterais pas votre confiance et, à la longue, je ne retiendrais pas votre respect. L'amour est une sagesse qui voit loin, qui cherche à maintenir vivante, chez l'objet aimé, la sensibilité qui garantira le vrai progrès. L'amour, donc, veille, stimule et protège. Mais ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est une protection positive, qui ne conduit pas à l'attitude négative consistant à se sentir entouré de soins, de la part de celui qui reçoit amour et protection. C'est le pouvoir stimulant de l'amour divin que je m'efforce de déverser sur vous et sur tous ceux que je sers en tant que Maître et Instructeur. Ceci vous conduira à vous protéger avec sagesse du mirage, de l'illusion et des réactions de la personnalité, ainsi que de l'erreur et du préjugé afin de mieux servir à la fois l'humanité et la Hiérarchie. Réfléchissez à ceci.

Nous vivons une époque de tensions considérables, bien plus grandes et allant bien plus loin que vous ne pouvez le comprendre ou l'imaginer. Nous qui travaillons du côté intérieur de la vie et nous occupons **[6@684]** des mouvements et des réactions de l'humanité, nous qui avons fait en sorte que la lumière continue de briller radieuse, si sombre que soit la nuit des affaires humaines, nous devons nous en remettre à une compréhension exempte d'égoïsme de nos disciples. Nous n'avons nulle envie (en regard des nécessités plus grandes) de perdre du temps en gestes inutiles, en expressions aimantes, en enseignements formulés avec tant de tact que beaucoup de leur sens serait perdu, ni en informations avisant nos disciples de leur relation *personnelle* avec nous. Il *existe* une relation personnelle, ou vous ne seriez pas dans mon groupe, mais elle est d'importance secondaire par rapport aux relations réciproques et à l'activité de groupe. Il n'y a pas de nécessite à ce que je m'explique ainsi, mais il m'a semblé souhaitable une fois pour toutes de dire clairement que mon manquement (dois-je l'appeler ainsi, mon frère) à exprimer de l'amour par des mots à n'importe lequel d'entre vous, ainsi que l'intention formulée par moi, de ne pas gaspiller du temps à indiquer des faiblesses de caractère ou des échecs dans l'accomplissement de la tâche, ne doivent pas être interprétés par vous comme de la dureté, de l'incompréhension ou du détachement si froid, que mon impersonnalité elle-même irait à l'encontre de son but. Ce qu'il vous faut tous comprendre avec plus de clarté, à la fois comme individus et comme groupe, c'est le besoin actuel de l'humanité et la loi des cycles. L'urgence des temps et le caractère unique des possibilités offertes semblent être peu compris de la plupart d'entre vous.

Je le répète, mon frère, vous êtes-vous rendu compte que, si je suscitais en vous une dévotion de la personnalité, je vous entraverais et ne vous manifesterais nullement cet amour de l'âme qui motive toutes mes réactions

vis-à-vis de vous tous. Votre personnalité de sixième rayon répondrait à une telle attitude de ma part ; et alors, qu'est-ce que cela nourrirait et développerait en vous ? Simplement la satisfaction de soi ; vous vous installeriez dans le fait de la relation et non dans le fait de l'âme, d'où un accroissement du mirage auquel vous êtes sujet. Dans des vies antérieures, vous êtes passé d'une dévotion à une autre, d'une prestation de foi à une autre. Dans cette vie, vous avez l'occasion de vous libérer de telles réactions et relations de la personnalité et de vous stabiliser dans un comportement d'âme. C'est dans ce but que je vous aide. Les disciples feraient bien d'évaluer le problème du Maître. Il doit surveiller l'effet de toute l'énergie qui émane de Lui en direction de ses disciples, et empêcher qu'elle ne stimule indûment les personnalités, **[6@685]** et ne tende ainsi à susciter des réactions de la personnalité.

Voulez-vous donc vous reposer sur les faits et l'expérience vécue et ne pas perdre de temps en souhaits et en réactions émotionnelles. Vous avez fait beaucoup de progrès dans cette vie, mon frère. Vous n'êtes pas jeune, mais dans votre cas cela ne devrait pas vous empêcher de chercher encore la libération, basée sur le renoncement. Les aspirants de sixième rayon ont la tâche particulièrement difficile à la fin de l'ère des Poissons, vu l'expression de sixième rayon de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, les énergies se manifestent par ce qui est ancien et honoré, ce qui est conditionné par l'argent et appartient à une époque qui devrait disparaître. Cela affecte aussi votre personnalité de sixième rayon et, en conséquence, votre fidélité et votre obéissance sont, sous beaucoup d'aspects, motivées par le sixième rayon, basées sur des décisions de la personnalité et non sur la vision illuminée de l'âme. Néanmoins, le fait que vous ayez rompu avec l'orthodoxie, en ce qui concerne la théologie, indique, pour nous qui veillons, une large mesure d'émancipation et de domination naissante de l'âme. Si votre intuition devient plus dynamique et si votre corps astral de premier rayon (rayon du gouvernement et de la politique) ne vous influence pas indûment, vous verrez que vous parviendrez à une plus grande libération de la pensée.

Sous ce rapport et pour élargir votre perspective, je voudrais ajouter que la Science Chrétienne est une expression de la pensée de cinquième rayon, et qu'elle fut l'un des effets de la vie affluente du cinquième rayon. Un grand nombre des fervents de la Science Chrétienne sont des égos, soit de cinquième soit de sixième rayon, car cette école de pensée particulière fut l'un des moyens par lesquels l'idéalisme fanatique émotionnel (engendré par la puissante influence du sixième rayon, qui a dominé pendant tant de siècles) peut être contrebalancé et la compréhension mentale de la vérité prudemment développée. Sous son influence, fut dressé le cadre où de nombreux mystiques pouvaient commencer à organiser leur corps mental et à découvrir qu'ils

avaient un mental qui pouvait être utilisé ; ils étaient ainsi préparés à la voie occulte. C'est donc une influence masculine ou positive, mais son caractère positif est en relation avec la personnalité, le mental étant le facteur dominant **[6@686]** l'expression humaine. Cette influence peut être (et deviendra finalement) négative vis-à-vis de l'âme, révélant le mental supérieur. Il est intéressant en examinant les paires d'opposés (facteurs négatifs et positifs) d'étudier les groupements suivants :

	Esprit	positif.
I	Ame	équilibrante.
	Personnalité	négative.
	Mental supérieur	positif.
II	Ame	point d'équilibre.
	Mental inférieur	négatif.
	Mental inférieur	positif.
III	Nature émotionnelle	champ d'équilibre.
	Cerveau	négatif.

Dans ces groupements, vous avez trois grands champs de réflexion. Ces groupements peuvent aussi être interprétés de nombreuses manières. Il faut se rappeler (ainsi qu'H.P.B. le fait remarquer) que n'importe quel groupement de ce genre, tel celui des sept principes, varie selon le point d'évolution de celui qui cherche.

Je vais maintenant vous donner une méditation personnelle qui servira, je l'espère, à élever la vie du corps astral, lui faisant quitter le plexus solaire pour la faire pénétrer dans le centre du cœur ; ainsi seraient brisées certaines limitations qui disparaîtront quand le corps astral et la force astrale de sixième rayon seront transmués, et que l'amour du tout prendra la place de l'amour de la partie.

1. Adoptez mentalement le rôle de l'observateur. Votre mental de quatrième rayon devrait vous permettre d'observer avec détachement le conflit entre la personnalité et l'âme.
2. Puis, notant la pâle lumière de la personnalité et la radieuse lumière de l'âme, observez alors une autre dualité, à savoir, l'influence ou lumière

éclatante et puissante du plexus solaire, et la lumière fluctuante et tremblotante du centre du cœur. **[6@687]**

3. Puis, par le pouvoir de votre imagination, centrez votre conscience dans l'âme radieuse et maintenez-la fermement en ce point, tout en reliant l'âme au centre de la tête, toujours par le pouvoir de la pensée.
4. Puis, prononcez le OM trois fois, en faisant passer l'énergie de l'âme dans la personnalité triple et immobilisant cette énergie (en tant que réservoir de force) dans le centre ajna. Maintenez-la dans ce centre, rehaussant la lumière de la personnalité par le rayonnement de l'âme.
5. Ensuite, dites :

> "La lumière de l'âme éteint la faible lumière de la personnalité, comme le soleil éteint la flamme d'un petit feu. Le rayonnement de l'âme prend la place de la lumière de la personnalité. Le soleil s'est substitué à la lune."

6. Puis, jetez délibérément la lumière et l'énergie de l'âme dans le centre du cœur, et croyez – grâce au pouvoir de l'imagination créatrice – qu'elle suscite une activité vibratoire si puissante, qu'elle agit comme aimant vis-à-vis du plexus solaire. L'énergie du plexus solaire est élevée ou attirée vers le cœur et là, elle est transmuée en amour de l'âme.
7. Puis, toujours en tant qu'observateur, voyez le renversement du processus précédent. Le plexus solaire est obscurci. La lumière radieuse du cœur est substituée. La lumière de l'âme demeure inchangée mais la lumière de la personnalité est rendue beaucoup plus éclatante.
8. Puis, de nouveau, en tant qu'âme unie à la personnalité, prononcez le OM sept fois, en l'envoyant dans votre entourage.

Ceci, mon frère, est davantage un exercice de visualisation qu'une méditation, mais son efficacité dépend de votre faculté, en tant qu'observateur spirituel, de maintenir la continuité mentale pendant que vous le faites. *L'énergie suit la pensée* ; c'est la base de toute pratique de l'occultisme et est d'importance primordiale dans cet exercice. Vous découvrirez, si vous faites cet exercice avec régularité et sans idée préconçue **[6@688]** quant à son résultat, que des changements durables s'opéreront dans votre conscience, et aussi que la lumière du groupe sera plus forte.

Août 1942.

1. Vous avez beaucoup appris, mon frère sur la Voie, et vous êtes plus près du centre de toute vie. Que la connaissance se manifeste maintenant en sagesse éclairée et en équilibre de douceur et d'amour.
2. Que la tendresse apparaisse, comme un flot de force de guérison. Réfléchissez à la relation entre la tendresse et la force quand elles sont exemptes d'intérêt égoïste et de dévotion immodérée.
3. Prenez bien soin du serviteur de l'âme, le corps, et ne réduisez pas la durée du service. Vous avez beaucoup de choses à faire.
4. Préparez-vous à des changements et accueillez avec joie tout ce qui s'écarte du chemin habituel. Cultivez un mode de vie fluide, lorsque c'est nécessaire.
5. Il y a deux personnes sur la voie intérieure que vous devez porter dans votre cœur et chercher à atteindre. C.D.P. est l'une d'elles ; l'autre est plus facile à atteindre.
6. Chaque jeudi soir, lorsque le sommeil vient, cherchez-moi et sachez que je suis là.

Septembre 1943.

Mon frère,

Les années passent vite, n'est-ce pas ? Chaque année apporte des changements, et doit en apporter. Dans mes dernières injonctions communiquées l'année dernière, je vous ai demandé d'être prêt à des changements. J'ai l'impression, mon frère, que vous avez interprété mes paroles comme signifiant des changements physiques dans votre vie – des changements que l'entourage et les circonstances imposent à quelqu'un et qui ne peuvent être évités. Mais ce n'est pas de ce genre de changements que je voulais parler. Voyons si je peux rendre plus clair ce que j'avais l'intention d'exprimer.

Il y a certains changements dont les disciples doivent prendre l'initiative ; ils peuvent ne pas se rapporter aux conditions extérieures, mais concerner les développements, les attitudes et les processus mentaux intérieurs. **[6@689]** Ces décisions prises par soi-même conduisent à des perturbations intérieures fondamentales, nécessaires et préparatoires aux grandes crises intérieures. Ces crises intérieures conduisent à des points de tension, comme vous le savez parfaitement ; à partir d'un point de tension, la fusion âme-personnalité peut alors progresser vers une plus grande lumière et vers une réalisation plus sûre de l'amour.

Au cours des années, vous êtes demeuré plein de dévotion et de fermeté. Je m'en rends compte et je suis heureux de tout ce que vous avez accompli. Les questions que je vous pose maintenant, mon frère, et que je formule simplement afin de retenir votre attention, sont les suivantes : Maintenant, qu'allez-vous faire ? Quel est le prochain pas que vous franchirez ? Pouvez-vous faire encore un pas dans cette vie ? Pouvez-vous mettre le doigt sur une chose dans votre conscience – subtile peut-être, et invisible pour les autres, sauf pour ceux dont l'attention est véritablement perceptive – qui, si elle était modifiée, ou développée, rejetée ou intensifiée, engendrerait un grand et surprenant épanouissement, épanouissement très désirable avant l'entrée dans une autre incarnation.

Vous supposez probablement que je fais allusion à des défauts, des handicaps ou des limitations. Peut-être. Il se pourrait, néanmoins, que j'indique la nécessité de cultiver quelque qualité divine, de placer quelque attribut spirituel latent dans une position plus éminente dans votre vie, ou que je vous suggère d'intensifier quelque contribution spirituelle que vous apportez ou pourriez apporter. C'est à vous de le découvrir, dans le lieu secret de votre cœur. De toute façon, mon frère et ami, vous savez que, jusqu'à ce que l'on ait pris la dernière initiation, tout progrès est une série de libérations, et que de stade en stade de libération, on avance dans la lumière.

Vous n'êtes pas jeune. Votre corps est assez fragile. Les heurts de la vie vous sont douloureux et pénibles et vous cherchez toujours sincèrement à vous montrer à la hauteur de toute opportunité. Vous avez tendance à penser que pour vous, maintenant, la vie est surtout un processus d'attente ; qu'il est peu de chose que vous puissiez encore faire ; en cela, vous vous trompez. Vous pouvez sans aucun doute aimer davantage – avec moins de dévotion pour le petit nombre, et plus d'inclusivité et de profondeur pour le grand nombre ; vous pouvez vous libérer de certaines formes-pensée qui influencent une grande partie de votre pensée ; vous pouvez apprendre plus facilement la leçon selon **[6@690]** laquelle être un vrai disciple, c'est désirer ce qui est le meilleur pour l'humanité, et non ce que vous croyez être le meilleur pour tel groupe, telle école de pensée, telle organisation politique. Il vous faut apprendre à penser en termes plus larges que ceux qui se rapportent à un groupe national ou à un groupe de nations. Cela suppose une étude plus poussée du Plan et une calme réflexion intérieure, non la lecture de livres ou la pratique de profondes méditations. Cela suppose que soient brisés les préjugés anciens et les idées préconçues, afin que ce qui est nouveau et totalement différent de ce que vous avez soupçonné et pensé, puisse pénétrer dans votre pensée et influencer votre avenir.

A moins que vous ne puissiez y parvenir (ce n'est pas facile pour vous d'échapper à la tradition et au milieu), la cristallisation pourra s'installer ; je sais que c'est une chose que vous craignez et qui n'a pas lieu de se produire. Le grand préventif à toute dureté, ou raideur croissante de perception est l'Amour et la grande leçon nécessaire à tous les disciples est *d'aimer de plus en plus*, jusqu'à ce que le jour soit avec nous.

Je ne suis pas très précis pour vous, mon frère. Vous n'en avez pas besoin car vous êtes un soldat éprouvé et expérimenté, singulièrement exempt de mirage, quoique sensible aux formes-pensées, établies et puissantes. Ces dernières peuvent toujours être dissipées par l'amour – développé et consciemment exprimé – mais il n'en va pas de même du mirage. C'est une tâche beaucoup plus difficile, comme vous le savez, ayant observé les luttes de L.T.S-K. pendant tant d'années avec sympathie et compréhension. Vous lui en avez prodigué plus que n'importe qui d'autre dans le groupe ou dans son cercle immédiat de condisciples. C'est parce que le mirage n'offre pas de piège pour vous.

Quant à votre méditation, je vais seulement vous donner certains mots que vous pourrez prendre dans la méditation générale là où cela vous semblera approprié. Je vous demande de passer au moins cinq minutes à une concentration dynamique sur ces mots. Etudiez-les dans la mesure du possible, sous l'angle du monde de l'âme, et relativement à votre attitude envers l'humanité dans son ensemble. Ne les considérez pas sous l'angle de vos relations personnelles ou des circonstances de votre environnement personnel. D'où la nécessité pour vous de relier **[6@691]** ces idées à des concepts universels ; c'est le prochain pas pratique qu'il vous faut faire. Je vous donne six mots ou expressions, auxquels vous pourrez donc réfléchir à deux reprises au cours de l'année qui vient :

1er mois	Humanité. Le cadre de l'expérience.
2ème mois	Fluidité. Réaction à l'impression nouvelle.
3ème mois	Ashram. Le centre de l'amour rayonnant.
4ème mois	Argent. Le moyen de distribution aimante.
5ème mois	Reconnaissance. Le mode de relation divine.
6ème mois	Identification. La clé de la compréhension.

Ces mots ne sont probablement pas ce que vous pouviez prévoir, mais vous offriront une approche de groupe et une approche mentale vers la

compréhension ; c'est pour vous la manière de procéder. Votre mental finement analytique saura traiter de ces questions. Je suggère, quant à la méthode à employer, que vous abordiez chaque expression, chaque mois, au moyen de trois questions. Permettez-moi d'illustrer ce que je veux dire, en prenant deux mots sur les six :

Humanité	Qu'est-ce que la reconnaissance signifie pour moi ? Quelles sont les reconnaissances nouvelles Quel développement attend la famille humaine ? Puis-je contribuer, par ma pensée, à ce nouveau développement ?
Reconnaissance	Qu'est-ce que la reconnaissance signifie pour moi ? Quelles sont les reconnaissances nouvelles auxquelles tous les disciples doivent faire face ? Comment puis-je cultiver la faculté de reconnaître ce qui est nouveau, divin, et la réalité qui existe déjà ici.

A partir de ces suggestions, vous pouvez adapter trois questions, pour chacun des mots restants.

Vous verrez, mon cher frère, que ce que je fais en vérité, est de vous entraîner à un service spécial – le service de la construction des formes-pensées dans le nouvel âge. Vous pourrez l'accomplir si vous **[6@692]** vous libérez des préjugés et de la critique de certains individus. Vous pouvez rendre ce service dans le calme de votre maison, sans effort excessif, et vous apprendrez à le rendre car vous aimez et aimerez de plus en plus.

Je vous enveloppe dans mon aura et dans la sécurité ; à partir de ce point de sécurité je vous demande d'aller de l'avant pour le travail de l'ashram.

Novembre 1944.

Mon frère et mon ami,

Je voudrais commencer ces instructions par un mot de félicitations. Le courant affluent d'amour est beaucoup plus puissant maintenant qu'il ne l'était. Il y a des années et même des mois, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, parmi vos caractéristiques, les tendances de second rayon dominent beaucoup plus qu'auparavant. Vous étiez-vous rendu compte de l'extrême puissance de votre corps astral de premier rayon ? Ce véhicule vous conditionnait indûment et vous empêchait de voir le panorama complet de votre relation avec l'humanité. Il vous obligeait presque fanatiquement à vous accrocher à certaines idées et certains concepts suscités émotionnellement et reliés principalement aux

personnes et parents auxquels vous étiez associé. Fréquemment, vous ne voyiez pas la vie sous l'angle de l'homme ordinaire et d'après l'effet produit par le karma dans la vie du citoyen ordinaire. Vous pensiez en termes d'un groupe unique. Vous êtes en train d'apprendre à le rejeter ; la solitude de votre vie actuelle vous a beaucoup aidé à vous écarter de cette concentration astrale sur une forme-pensée de groupe.

Je vous ai dit précédemment que vous étiez entraîné à travailler à des processus de création de formes-pensées. D'où, une autre raison pour les longues heures de solitude qui caractérisent votre vie actuellement, et l'exprimeront pour le reste de cette incarnation. Vous devez accepter avec joie ce désir de votre âme. Grâce à ce plan d'entraînement – plan élaboré avec le consentement de votre âme et de moi-même, votre Maître – vous êtes déjà particulièrement sensible aux formes-pensées de groupe ; vous devez apprendre à travailler de plus en plus sous l'influence de la loi d'Abstraction. **[6@693]**

C'est une loi qui est toujours présente dans le monde, en relation avec le processus de mort. Son aspect se rapportant à la mort physique est considéré comme de peu d'importance comparé à sa forte influence dans le monde de la pensée. L'entraînement donné au disciple, lorsqu'il entre dans la périphérie de l'ashram, met l'accent de façon prépondérante sur la nécessité d'abstraire sa conscience, de phase en phase de pensée. La leçon de *détachement* concernant ses propres *attachements* émotionnels possibles est difficile à apprendre, mais le disciple doit l'avoir maîtrisée en grande partie avant d'entrer dans l'ashram. Quand il y entre, cela implique que le détachement est alors l'un des processus établis en lui-même. Cependant, le processus consistant à abstraire son mental de toutes les formes-pensées imposées – par le milieu, la tradition, le groupe social – est une entreprise très difficile et subtile. Cela doit absolument être appris avant de maîtriser la science de construction des formes-pensées. Le disciple doit être libéré de toute impression mentale, de tout concept mental avant qu'il ne puisse réussir à créer sous la direction de l'ashram.

Quand vous manierez consciemment la loi d'Abstraction à partir de l'ashram, vous découvrirez qu'elle a (comme on pouvait s'y attendre) différentes significations et modes d'action fonctionnant sur les différents plans de la conscience, tels que :

1. La mort ou effet de la loi d'Abstraction sur le plan physique. Cela peut se rapporter à l'abstraction du principe de vie du corps physique, en réponse à un ordre de l'âme ; cela peut se rapporter à la mort d'une ancienne relation du plan physique ; cela peut se rapporter aussi à un cycle de conditionnement et de circonstances sur le plan physique, à la

cessation d'une relation avec un groupe sur le plan physique, ou à l'abstraction d'un intérêt considéré jusque là comme fondamental.

2. La fin d'une affection allant à une personne ou à un groupe de personnes sur le plan astral. Ceci peut précipiter une véritable crise émotionnelle qui aboutit à ce que le disciple retire son dévouement à des personnes ou à des causes. Cette déclaration **[6@694]** englobe l'intensité de l'émotion, exprimée dans des directions nombreuses et variées. L'abstraction émotionnelle est la plus difficile des leçons qu'un disciple doive apprendre.
3. La rupture avec des lignes particulières de pensée. Cela peut se rapporter à la nécessité pressentie, dont le disciple prend de plus en plus conscience à mesure qu'il se rapproche de l'ashram auquel il est assigné ; cela peut le conduire et le conduira à rompre avec les écoles de pensée, les formes-pensées sociales, politiques, religieuses et circonstancielles (j'emploie ce mot dans le sens de conditionnement mental, engendré par les circonstances) avant qu'il ne se plonge dans une forme-pensée ashramique quelle qu'elle soit.

Vous apprenez rapidement ces abstractions spécifiques ; vous devriez entrer dans votre prochaine vie infiniment plus libéré que vous ne l'êtes maintenant, et vous devriez fonctionner avec plus de liberté pour le service. Vos conditions de vie actuelles sont très favorables à votre progrès en ce sens, et je crois que vous le savez, même si cela vous déplaît d'en reconnaître la vérité.

Le processus tout entier est celui de l'abstraction, et il est douloureux. Il y a une relation étroite entre la douleur et la loi dont je parle. C'est la loi d'Abstraction qui élève le disciple en lui faisant quitter les trois mondes de l'effort humain. C'est cette même loi qui engendre l'impulsion vers le haut qu'expriment tous les êtres humains, et leur recherche d'identification avec l'Un ; c'est selon cette loi que vous et tous les disciples devez apprendre à travailler.

Je souhaite vous donner les mots suivants, aux fins de réflexion méditative :

1. Abstraction.
2. Détachement.
3. Libération.
4. Abandon.
5. Renonciation.
6. Retrait.
7. Négation.
8. Rejet.

9. Le OM.

Tous ces mots incarnent certaines leçons préparatoires majeures. Notez **[6@695]** comment, de plus en plus, à mesure que ce groupe particulier progresse, j'ai cessé de donner des stances ou expressions symboliques et me suis efforcé de concentrer votre attention *sur des mots*. Je souhaite que vous examiniez ces mots sous l'angle purement physique, sous l'angle de la qualité, sous l'angle du dessein, ainsi que sous celui de l'identification divine. Utilisez, je vous en prie, la méthode indiquée aux disciples dans Les Yoga Sutras de Patanjali [19]. Ces mots vous fournissent assez de travail pour le reste de votre vie. Abordez-les avec réflexion, du point de vue du détachement de la personnalité, du détachement de l'âme, particulièrement quand l'antahkarana pourra être utilisé consciemment. De cette manière, de grands pouvoirs divins peuvent être utilisés et, à mesure que vous parviendrez à une abstraction puis à une autre, vous ressentirez une libération croissante. Prenez des notes complètes et dans un an (si vous le souhaitez) réunissez toutes ces notes mensuelles et écrivez un exposé sur la loi d'Abstraction telle qu'elle est ressentie dans le mental du vrai type de disciple. Cela vous rendra service, ainsi qu'à vos frères de groupe.

Efforcez-vous de cultiver un état d'esprit heureux. Ne laissez pas la vie, la solitude ou n'importe quelle circonstance vous déprimer indûment. Ne vous appesantissez pas trop sur l'horreur dans le monde, mais tentez – par la méditation – de communiquer de la force et de la sagesse aux gouvernants qui s'efforcent de faire sortir l'ordre du chaos. J'aimerais vous voir reprendre votre travail dans le groupe d'enseignement. Vous en avez le temps, mon frère, et un service précis serait bon pour vous. On a besoin de votre aide.

Vous pouvez, si vous le désirez, avancer vers une relation plus étroite avec moi et avec mon ashram. Néanmoins, vous devez vous souvenir que tout pas en avant, dans la lumière et vers une relation plus étroite avec la Hiérarchie, se fait sous l'influence de la loi d'Abstraction. Donc, soyez fort, et sachez que les puissantes caractéristiques de votre âme de second rayon vous relient à D.H.B. et J.S.P. Prenez-les dans votre méditation journalière sur le plan de l'âme et rappelez-vous que, tous trois, vous formez un triangle intérieur qui a certaines activités spirituelles, en vue d'un objectif ésotérique pour lequel l'incarnation présente n'est que préparatoire. **[6@696]**

Ma pensée est avec vous, mon frère, et je ne retire pas mon amour ni mes soins attentifs de vos intérêts.

---

[19] *La Lumière de l'Ame*, Livre I : 17.

Août 1946.

Mon frère et ami très cher,

En publiant le livre *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, votre amie et institutrice, A.A.B., a noté à la fin de vos instructions que vous "poursuiviez toujours votre effort de travail dans l'ashram du Tibétain et demeuriez stable et sûr". A.A.B. savait ce qu'elle disait, mais je me demande si vous-même vous vous rendez compte de la valeur ésotérique de la stabilité et de la sûreté ? A.A.B. vous faisait, en toute connaissance de cause, le plus rare des compliments, mais vous n'avez probablement pas compris sa signification. Une vibration stable est la note-clé de l'univers ; la sûreté est le signe du Connaissant. Ce sont deux qualités que vous possédez au point de les exprimer ; comprenez-le bien et comptez sur le fait qu'elles sont enregistrées dans l'ashram que vous aimez tant.

Dans vos heures de solitude, et quand vous pensez que la vie est surtout pour vous un processus d'attente, vous oubliez ces deux faits que j'ai signalés à votre attention. Ne luttez pas contre l'incapacité physique ou contre ce que le monde appelle "la vieillesse". C'est ce que vous êtes tenté de faire et c'est une réaction normale. Pourquoi ne pas accueillir la Transition avec joie ? Apprenez à être fier de l'expérience qui est l'apanage de la vieillesse sage, et attendez avec plaisir la Grande Aventure qui va se présenter à vous. Vous savez très bien – dans vos moments d'élévation – que cette Transition veut dire réalisation, sans aucune des limitations du plan physique.

Mon frère, le rayon de votre corps astral est le premier ; le défaut, la faiblesse du corps astral, est le leurre. Dans votre cas, c'est le leurre de l'orgueil, de l'orgueil social ; il faut vous en débarrasser. Ce n'est pas une caractéristique mentale car, dans ce cas, une saine réflexion montrerait vite la futilité de l'orgueil social. Aux yeux des Maîtres de Sagesse, il n'existe que des êtres humains à divers degrés de développement, à différents stades d'égoïsme ou de progrès dans le service. Il n'y a pas de classes telles que le monde les reconnaît, il n'y a pas d'âge non plus, si ce n'est l'âge de l'âme ; cela ne doit vous causer aucun souci ; **[6@697]** votre âme est vieille dans son expression sur le plan physique, et vous le savez.

Ne prêtez pas trop d'attention au véhicule physique. Le conserver est sans intérêt et cela peut prendre – comme dans votre cas – trop d'importance. Le moment de votre libération est fixé par la loi karmique ; celle-ci détermine toujours le départ de l'homme vrai qui est dans le corps, mais si le corps physique est indûment entretenu, s'il reçoit trop de soins, il peut maintenir l'homme vrai emprisonné, au mépris de la loi karmique. C'est un triste

spectacle, car cela signifie que l'élémental physique a pris les commandes. Faites attention à cela, car le rayon de votre corps physique produirait facilement cette situation.

Il n'y a pas tellement longtemps – deux ans, je crois – j'ai proposé neuf mots à votre mûre réflexion. Aujourd'hui, je vais vous donner douze pensées-semences qui pendant le reste de votre vie devraient diriger votre réflexion matinale, en observant un processus précis de liaison avec moi et mon ashram. Voici les pensées-semences :

1. Attente.
2. Espoir.
3. Immortalité.
4. Rayonnement.
5. Absence d'esprit de parti.
6. Anticipation.
7. Dessein de vie persistant.
8. Amitié.
9. Le triangle : vous-même, D.H.B., J.S.P.
10. Persistance éternelle.
11. Qualité.
12. Futur état de Maître.

Ces idées sont suggestives ; elles se révéleraient fructueuses et conduiraient à beaucoup de pensées aux horizons illimités.

Vous êtes dans mon ashram et n'avez plus jamais rien à craindre.

à L.U.T.

Août 1942.

1. Le sentier du disciple engagé est un constant déchirement. **[6@698]** C'est le disciple qui déchire. Vous n'êtes pas encore parvenu à la beauté de l'acceptation – l'acceptation qui libère.
2. Projetez vos valeurs vers une sphère plus élevée, et sachez que rien n'importe de ce qui est lié au rôle terrestre de la vie, sauf d'apprendre à comprendre. Parvenez à cela.
3. Il y a trois âmes qui, par des voies différentes, peuvent vous conduire

à atteindre la libération ; l'une est près de vous, car elle a besoin d'un cœur compréhensif et aimant qui la guide ; l'autre que vous allez rencontrer et devez sauver ; la troisième est moi-même. Depuis trois vies, j'ai cherché à vous servir selon ce qui vous était nécessaire. Répondez par de l'amour à ces trois âmes.

4. Percez le double nuage qui depuis si longtemps efface la vision de votre cœur. Vous avez la vision, mais elle est toujours loin devant vous. Quand percera-t-elle le nuage pour s'installer dans votre cœur ?
5. La santé, la force et l'occasion se présentent à vous. Un nouveau départ peut aujourd'hui ouvrir la porte vers une vie plus pleine. Avancez.
6. Que le rayon de votre âme domine l'homme de tous les jours ; devenez un centre radieux de force salvatrice.

Novembre 1944.

Mon frère guerrier (ou devrais-je dire toujours "en guerre" ?),

Je vous appelle ainsi, car jamais vous ne cessez de vous battre ou de lutter, parfois sous l'impulsion de votre âme et souvent sous l'influence de l'accent mis sur la personnalité. Ne pouvez-vous cesser de lutter, de vous débattre, ce qui donnerait une chance d'évoluer à l'esprit aimant que votre personnalité isolée, de premier rayon, s'efforce de cacher, et souvent avec succès ? Il y a un aspect de la relation entre le premier et le second rayon qu'il est facile de négliger. Le second rayon est extraverti, inclusif, amical et porté à s'attacher ; le premier rayon est isolé, exclusif, antagoniste et porté au détachement. C'est le conflit entre ces deux énergies – rassemblées dans une seule incarnation – qui a provoqué les conditions de vie malheureuses qui vous ont **[6@699]** caractérisé, que vous reconnaissez et qui vous causent tant d'angoisse. Il est temps que ce heurt entre les deux forces prenne fin ; ce conflit ne peut être déterminé que par la *subjugation de votre personnalité de premier rayon par votre âme de second rayon*. Voilà une affirmation très nette des faits, qui vous indique votre effort immédiat et essentiel. Le point focal de votre identification a été la personnalité, mais le caractère de votre âme est si fort, qu'il provoque une perturbation constante de votre personnalité. Votre but, donc, devrait être de cultiver toutes les caractéristiques qui déplaisent le plus à votre nature inférieure – le contact avec d'autres personnes, particulièrement avec vos frères de groupe, l'amitié et l'intérêt pour tous ceux que vous rencontrez, l'inclusivité et le développement d'un esprit de bonne volonté vers l'extérieur, les étrangers et les amis. J'ai donné des instructions à D.I.J. pour qu'il apprenne à travailler avec la loi d'Abstraction ; je vous dis de pratiquer l'attitude inverse dans toutes

les circonstances et tous les contacts de la vie, et de vous perdre dans les intérêts de vos compagnons de travail et de l'humanité. Pouvez-vous le faire, mon frère ? Du moins, vous pouvez essayer.

Comment puis-je vous aider à introduire le pouvoir de votre âme, intelligente et aimante, afin qu'elle libère votre personnalité de sa fièvre, et engendre le calme ordonné dans votre vie ? Il y a si peu de chose que je puisse vous dire, que vous ne sachiez déjà ; je vous ai donné mon enseignement depuis de nombreuses années et je continue à le faire. L'une des méthodes majeures de liaison et de fusion est le travail créateur de la musique. Je vous suggère de faire entrer la musique dans votre vie, beaucoup plus que vous ne l'avez fait jusqu'ici, *particulièrement la musique orchestrale*. En ces temps où il y a de nombreux programmes de radio, cela est facile ; L'effet d'instruments en harmonie et les profondes sonorités briseront, dans votre personnalité, l'opposition qu'elle présente au contact de l'âme, et imposeront une note et une clé différentes à votre vie.

Cette injonction vous surprend-elle, frère d'autrefois ? Vous êtes sur le point de vous libérer des luttes du passé, et vous pouvez entrer dans une phase de vie plus constructive et plus heureuse, si vous permettez à la musique de jouer un rôle important dans le rythme de votre vie ; choisissez la plus belle musique, jouée par de grands orchestres **[6@700]** symphoniques. Dieu créa par le pouvoir du son, et la "musique des sphères" maintient toute vie à l'existence (notez cette expression). L'âme, à son échelle minuscule, peut créer "l'homme nouveau", aussi par le pouvoir du son, et un rythme musical peut être utilement imposé à la personnalité par le disciple.

C'est ce dont vous avez besoin, de la musique dans votre vie, littéralement et au figuré. Je vous ai donné là une indication très importante. Faites pénétrer la grande musique des maîtres du son, de manière nouvelle et puissante, dans votre conscience. Si vous écoutez cet avis, si vous vous soumettez avec insistance à l'impact de la musique, je pense que dans trois ans, de grands changements significatifs apparaîtront dans votre vie. Une fois rejetés l'apitoiement sur soi et l'irritation, il est peu de chose qui soit erroné dans votre pensée. Il y a peu de gens dont on puisse en dire autant, mon frère.

J'aimerais vous voir entrer à l'intérieur de l'ashram ; cependant vous persistez à rester à la périphérie de sa sphère d'influence. Que l'amour, la lumière et la musique entrent plus nettement dans votre vie de tous les jours. Ne faites pas fi de cette suggestion pratique, mais donnez à votre mental la possibilité de renverser, grâce à la musique, les barrières imposées par la personnalité, se dressant entre le libre cours de la vie de l'âme et vous-même.

Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. Je demeure prêt, inlassablement, à vous accueillir dans une plus grande intimité ashramique, mais le progrès vers une relation plus étroite doit être accompli par vous seul, sans aide, si ce n'est celle de mes suggestions. Je ne peux rien faire d'autre que de me tenir à vos côtés avec amour et compréhension.

Août 1946.

Mon frère,

Il y a peu de chose que je puisse vous dire. Pendant le reste de votre vie, vous n'avez qu'une chose à faire : préparez-vous à la réussite dans l'entreprise spirituelle, quand vous reviendrez en incarnation. Vous aimeriez sûrement entrer de nouveau dans l'existence sur le plan physique avec une nature de désir différente et plus adéquate, nature de désir qui a toujours conditionné votre corps physique et fait obstacle aux influences supérieures. Vous avez toujours été conduit par le désir ; **[6@701]** par ailleurs, vous avez été stimulé par une haute aspiration ; entre les deux, votre vie a été faite de souffrance et de frustration, fréquemment de désespoir. En dépit d'une profonde insatisfaction que vous enregistrez dans votre conscience et que je perçois aussi, vous errez toujours à la périphérie de mon ashram ; vous êtes encore lié à vos frères de groupe et à moi-même, bien que vous nous ignoriez tous et suiviez votre propre voie, en cédant à tout prix à vos inclinations. C'est toujours difficile quand deux rayons majeurs gouvernent, l'un la personnalité, l'autre l'âme. Cela indique une réussite passée d'un ordre élevé car cela implique le transfert d'un rayon mineur à un rayon majeur, ce qui est toujours signe de préparation à l'initiation, dans l'avenir. Cela indique aussi une grande lutte, particulièrement lorsque la personnalité de premier rayon est fortement liée à la nature de désir.

Vous savez tout cela, mon frère, car tout va bien du côté de votre intelligence. Ce qui ne va pas c'est que – face à cette connaissance – vous ne vouliez pas utiliser la volonté pour imposer une conclusion spirituelle qui vous ferait émerger une fois pour toutes dans la claire lumière de l'âme. Cependant, cela ne devrait pas être difficile pour vous d'utiliser la volonté, une fois le contact établi plus fermement avec l'âme, car vous avez une personnalité de premier rayon, et donc l'aspect volonté peut plus facilement être contacté et compris par vous, que par ceux qui sont sur d'autres rayons.

R.S.W. ne vous aide pas, malgré toutes ses tentatives. Elle ne vous accepte pas, ou ne vous reconnaît pas pour ce que vous êtes, un homme chez qui la nature inférieure domine la plupart du temps, mais dont l'intention fondamentale est de s'identifier à la nature supérieure ; elle vous voit différemment, et sa certitude dans cette direction ne vous aide pas.

Moi, votre ami et votre instructeur, je vous vois tel que vous êtes, et je vous comprends ; cette compréhension m'oblige à vous soutenir avec fidélité dans les coulisses, prêt à tout moment à faire sentir ma présence dès que le plus élevé triomphera, et que le plus bas sera effacé. Vous pourriez me demander pourquoi ? Je répondrais que dans un passé lointain – passé qui est derrière nous tous – vous avez fait un sacrifice qui vous a coûté très cher, sacrifice qui a permis l'entrée de l'âme sous forme de fil de lumière radieuse. Grâce à ce sacrifice, il m'advint beaucoup de bien, et nous, les Maîtres de Sagesse, attachons beaucoup d'importance à la gratitude. Cette dernière et le service sont de nature **[6@702]** profondément scientifique et en relation étroite avec la loi de Karma. La gratitude est quelque chose qu'il vous faut apprendre ; elle vous inciterait à reconnaître la fidèle amitié de F.B. et de A.A.B. ainsi que celle de vos frères de groupe. Leur amitié a des bases solides sur le plan mental ; toutefois ils peuvent faire peu de chose pour vous aider dans les conditions actuelles.

Alors, mon frère, qu'allons-nous faire ? Que vais-je vous dire dans ces instructions-ci qui sont les dernières ? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que j'espère voir, dans les prochaines années de votre vie, un complet renversement du passé. J'espère que vous appliquerez avec *volonté* et *pénétration spirituelle*, les disciplines physiques qui nourriront votre aspiration, anéantiront et rendront futile tout désir. J'espère vous voir renforcer les liens entre vous et moi, votre Maître.

Vous rendez-vous compte de la tâche avec laquelle je suis confronté en ce qui vous concerne ? Cette tâche consiste à vous aider à transmuer la nature de votre personnalité, et à en faire un instrument qui permettra à votre âme de vous faire quitter mon ashram pour entrer dans celui du Maître K.H. Telle est ma tâche envers plusieurs d'entre vous dans le groupe ; vous et eux n'appartenez pas essentiellement à mon ashram, mais vous y restez et y travaillez jusqu'à ce que les lois spirituelles dominent, que la vision soit fermement établie et que l'âme dirige. Voulez-vous vous en souvenir avec constance et pendant les années qui vous restent, vivre, lutter avec la nature inférieure jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, disciplinée, éclairée et intégrée ?

Je ne vous donne pas de méditation précise. Je vous enjoins – c'est une nécessité primordiale – de prendre contact avec votre âme, avec l'ashram et avec moi, trois fois par jour. Je vous demande d'accomplir cela comme un acte délibéré de la volonté. Ce triple exercice fait le matin, à midi, et lorsque vous vous retirez pour la nuit, aura un effet de transmutation plus puissant que toute autre chose que vous pourriez faire. N'oubliez pas que, par cet exercice, vous entraînez la volonté de même que vous introduisez de l'énergie spirituelle dans

votre personnalité, afin d'être aidé dans la tâche spirituelle qui vous attend.

Vous pouvez toujours compter sur ma coopération, mais elle dépend de votre faculté de "percer" jusqu'à moi. **[6@703]**

à D.E.I.

Août 1942.

1. En tant que chéla dans mon ashram, vous vous déplacez dans la vie avec tout le pouvoir qui émane de ce centre. Ne l'oubliez pas.
2. L'avenir s'ouvre sur beaucoup de choses qui doivent être faites. Ne laissez pas l'action entraver l'amour.
3. Aimez tous les hommes, comme le font les chélas, et que la compassion dirige vos actes.
4. Grands sont le bruit et l'agitation du mode de vie, et vous y réagissez avec une douleur excessive. D'autres s'échappent de différentes manières, et construisent un mur. Pour vous, c'est la compassion qui est la voie. Regardez les faits en face, et soyez compatissant.
5. Elevez les faibles car vous êtes fort, et la force de nombreuses personnes vient à vous. Attirez cette force, puis allez de l'avant avec le pouvoir d'aimer et d'élever.
6. Ne mettez pas en doute le caractère inébranlable de la force et de l'amour qui vous viennent de trois personnes : moi-même, votre frère A.A.B., et un autre auquel vous ne pensez : pas encore.

Septembre 1943.

Mon frère et mon ami,

Depuis que vous êtes entré dans le cycle commençant par votre quarante-deuxième année, la vie vous a réservé des changements constants, des rajustements nombreux et sévères et beaucoup de responsabilité. A cela, il faut ajouter l'agitation et le chaos de la guerre. Il a été beaucoup exigé de vos forces et de votre jugement. Vous avez bien réagi. Vous avez aidé de nombreuses personnes et vous avez grandi en sagesse. Vous avez pris la responsabilité d'une phase du travail commencée dans mon ashram, ou par mon condisciple, A.A.B. Cette dernière n'est pas membre de mon ashram. Vous avez ma compréhension et son soutien inaltérable.

Inévitablement, mon frère, la situation à laquelle vous avez dû faire face,

concernant le travail dont vous êtes responsable, concernant votre vie personnelle, familiale et l'avenir qui s'ouvre devant vous, a comporté beaucoup de tension. A ces facteurs, il faut en ajouter un autre ; c'est que vous êtes essentiellement seul. Cette solitude **[6@704]** fondamentale est due à plusieurs raisons : tout d'abord, vous êtes entraîné au commandement, et les chefs doivent apprendre à être seuls ; ils y parviennent toujours s'ils aiment assez. Deuxièmement, la force des circonstances et la nécessité de liquider certaines relations karmiques ont accru vos contacts journaliers et, en même temps, vous ont laissé bien plus seul que vous ne l'étiez il y a six ans. Troisièmement, ceux qui sont entraînés à devenir des chefs doivent saisir la leçon disant que le plus grand peut toujours inclure le plus petit ; l'inverse, mon frère, n'est pas vrai et le résultat, c'est la solitude. Réfléchissez à tout cela et acceptez-le ; demeurez libre et avancez sur la voie que vous avez choisie, refusant d'être entravé par ceux qui ne peuvent pas maintenir votre allure. Cela encore, entraîne la solitude. Finalement, il vous faudrait plus de compréhension aimante ; cela vous isole parfois de vos frères, particulièrement de vos compagnons de travail ; méfiez-vous aussi d'un esprit critique grandissant.

Les leçons du rôle de chef sont difficiles à apprendre, et vous y serez confronté à mesure que passeront les années – si vous le désirez et si vous êtes capable de "faire face à la musique" – (ainsi que l'on dit en anglais). La musique est là et jaillira dans toute sa qualité tonale, lorsque vous aurez résolu les dissonances et établi le thème et le rythme.

Quelles sont les leçons que tous les vrais chefs doivent apprendre ? Cela pourrait vous rendre service que je vous en expose une ou deux, très brièvement, de sorte que vous puissiez commencer à les maîtriser, que vous puissiez comprendre la nécessité de ces leçons, et les appliquer à vous-même, en vue d'un service plus complet et plus utile si vous avez vraiment à cœur de servir vos semblables, comme je le crois.

La première leçon est une leçon de *vision*. Quels sont vos buts ? Quel est l'aiguillon spirituel assez fort pour que vous mainteniez votre stabilité devant le dessein et votre fidélité à l'objectif ? Personne ne peut formuler la vision pour vous ; c'est le problème de votre personnalité, et beaucoup de ce que vous ferez et deviendrez dépendra de la force de la vision et de la beauté de l'image que créera votre imagination.

La deuxième leçon est le *développement d'un juste sens des proportions*. Ce dernier, lorsqu'il sera vraiment développé et correctement appliqué, vous permettra d'avancer humblement sur la voie. Il n'est aucun vrai chef qui ne soit humble, car il saisit l'immensité de sa tâche ; il **[6@705]** évalue les limites de sa contribution, à la lumière de la vision, et la nécessité de se perfectionner

constamment, de cultiver sans cesse un esprit de recherche spirituelle intérieure, afin de fournir un jour une contribution adéquate. Donc, continuez à apprendre ; continuez à n'être pas satisfait de vous-même ni de ce que vous avez obtenu, non pas de manière morbide, mais de façon que le principe de la croissance et du progrès soit entretenu en vous. Nous aidons les autres par notre propre effort pour parvenir au but, ce qui implique une pensée claire, de l'humilité et une constante mise au point.

La troisième leçon est le *développement de l'esprit de synthèse*. Cela vous permet de tout inclure dans le champ de votre influence et aussi d'être inclus dans le champ d'influence de ceux qui sont plus grands que vous. C'est ainsi que s'établit la chaîne de la Hiérarchie. Vous occupez encore une position un peu isolée, et ceci dans la meilleure intention du monde ; mais il faut que vous aimiez plus profondément et avec plus de compréhension. Là, l'entrave est dans votre personnalité qui est plus sage qu'aimante. Permettez à votre âme de dominer davantage votre personnalité de premier rayon, et beaucoup de vos difficultés actuelles disparaîtront.

Une autre leçon qui, en réalité, découle de ce qui est dit ci-dessus, est *d'éviter l'esprit critique*, car la critique conduit à des barrières et à la perte de temps. Apprenez à distinguer l'esprit critique de l'aptitude à l'analyse, et à appliquer pratiquement l'analyse. Apprenez à analyser la vie, les circonstances et les gens sous l'angle du travail et non du point de vue de votre personnalité ; analysez-les aussi sous l'angle de l'ashram, et non comme un directeur ou un maître d'école, sur le plan physique.

Dans les six déclarations que je vous ai données il y a un an, il y a trois phrases sur lesquelles je souhaite attirer, de nouveau et sérieusement, votre attention. Ce sont :

1. "Ne laissez pas l'action entraver l'amour."

   Ceci dépend beaucoup de la répartition du temps.

   Etudiez la valeur du cœur libéré de lui-même et de ses problèmes.

2. "Elevez les faibles, car vous êtes fort, et la force de nombreuses personnes vient à vous."

   Ceci concerne la reconnaissance. Ne soyez pas entièrement **[6@706]** préoccupé d'aider, mais acceptez d'être aidé. Etudiez la valeur de l'imagination sous ce rapport.

3. "Vous vous déplacez dans la vie avec tout le pouvoir qui émane de mon ashram."

   Ceci concerne le maniement de l'énergie ; l'énergie de grande

puissance suscitera en vous non seulement ce qui est le meilleur, mais aussi les germes latents de difficulté qui doivent forcément être éliminés.

Etudiez la tâche consistant à vivre toujours consciemment dans l'ashram et à travailler toujours à partir de ce point de pouvoir et de paix, allant vers l'extérieur et cependant restant toujours à l'intérieur.

Mon compagnon de travail, je vous parle ainsi directement, car l'avenir vous réserve beaucoup de service utile, *si vous continuez à apprendre*. Cela prend du temps, de l'humilité et exige en vous-même certaines reconnaissances, de place et de position dans la chaîne de la Hiérarchie. Je ne saurais trop y insister auprès de vous. Ne permettez pas aux pressions de la vie de famille (nulle vie de famille n'est exempte de pressions), ni aux exigences du travail ajoutées aux activités d'un mental alerte, d'entraver le processus intérieur d'étude, si essentiel pour tous les chefs instructeurs. C'est, mon frère, ce que vous pouvez être.

A.A.B. m'a parlé de vous du point de vue de votre place dans le travail de l'Ecole. Elle n'a pas abordé le point de vue de la personnalité ou la nécessité de développement spécial, car aucun disciple expert, ce qu'elle est, n'intervient jamais entre le Maître et son chéla. Elle sait que votre relation vis-à-vis de moi est celle-là ; elle m'a parlé de l'avenir. Je lui ai demandé ce qu'elle croyait être la chose dont vous aviez le plus besoin, et qu'il vous faudrait acquérir en vous préparant à un champ de service plus vaste, lors de sa mort. Elle me fit une réponse inattendue : "Il lui faut une imagination plus fertile." Elle a parfaitement raison.

L'imagination est une faculté créatrice. En quoi êtes-vous ainsi créateur ? Pouvez-vous vous représenter, par un effort d'imagination, la tâche qui attend l'Ecole Arcane, par exemple, dans le monde d'après-guerre, et votre manière d'aborder le problème sous l'angle de ce que vous aimeriez changer ou voir modifier ? Les changements ne signifient rien à moins de résulter d'une vision nouvelle, car s'ils **[6@707]** découlent de la critique du passé et de ce qui a été fait, ils se révèlent inutiles du point de vue de la vie spirituelle, si utiles qu'ils puissent être du point de vue de l'organisation.

Votre perception vous permet-elle de comprendre ce que doit être, essentiellement, une école ésotérique ? Ce n'est pas une méthode organisée pour résoudre les problèmes mondiaux, pour organiser des modes de vie nouveaux, ou pour souscrire aux efforts des hommes de bonne volonté. La chose va bien au-delà. Tout ce que j'ai cité ci-dessus constitue seulement les effets de la vie ésotérique. Pouvez-vous imaginer votre position quand, du point de vue de l'enseignement, du point de vue ésotérique, c'est vous qui

devrez être une source d'inspiration, et non A.A.B. ? D'où tirerez-vous votre inspiration, et comment rendrez-vous les réalités spirituelles et le monde de l'âme réels et stimulants pour le néophyte ?

Votre imagination peut-elle se représenter votre réaction quand – du fait que vous êtes le chef – vous devrez endosser le blâme pour tout échec, même si vous n'êtes pas personnellement responsable ; quand vous devrez accepter, sans exercer de représailles, les attaques de ceux que vous essayez d'aider, qui attendent trop de vous et vous obligent à vivre sous les feux de l'opinion publique ; que ferez-vous quand les travailleurs que vous aurez choisis ne comprendront pas, ou se montreront déloyaux, ou critiqueront sans raison, ou s'opposeront à vous par ambition ; quand ils refuseront volontairement de comprendre votre point de vue, quand ils parleront de vous à d'autres personnes en attisant les ressentiments contre vous – ressentiments probablement sans fondement ?

Ce n'est pas le genre de chose que votre personnalité accepte facilement, et votre imagination créatrice ferait bien de commencer à traiter de ces problèmes, de sorte que les principes de conduite devant se faire jour, soient bien clairs à vos yeux. Avez-vous l'élégance intérieure du cœur, qui admet l'erreur et la faiblesse, qui vous fait reconnaître une erreur de technique, de méthode, d'approche, de jugement ou de paroles, s'il était nécessaire de colmater une brèche et si l'intérêt du travail était en jeu. C'est une chose que vous faites rarement, mon frère.

Permettez-moi maintenant de signaler vos atouts et les dons précieux que vous pouvez apporter au travail, et que vous avez apportés depuis des années ; ce sont ces qualités qui font d'A.A.B. votre amie **[6@708]** loyale et la rendent ambitieuse quant à votre progrès. Vous avez le don de reconnaître les principes, ce qui est important et assez rare, et sur les principes, tout véritable travail trouve une base sûre. En général, vous avez le don de l'impersonnalité, ce qui est une grande sécurité ; les moments où les impulsions de votre personnalité ont commandé n'ont pas été durables. Vous avez le don de l'enseignement, une claire pénétration, des facultés de direction et un cœur aimant lorsqu'il est enflammé par la compassion. Vous avez la stabilité dans le dessein et une fidélité inébranlable au devoir et au dharma, ainsi qu'une aptitude à endosser les responsabilités qui s'est révélée inestimable dans le passé, et le sera à l'avenir pour le travail nécessaire. Vous avez le don d'écrire et une facilité croissante de parole ; ce sont vraiment des atouts de valeur lorsqu'ils sont employés par l'âme, au service des autres. Vous êtes impulsif et cela crée parfois des difficultés temporaires, mais la tendance générale de vos impulsions est juste et bien orientée. C'est un grand atout dans votre vie. Vous

êtes un disciple engagé et accepté, ayant derrière vous le pouvoir de l'ashram du Maître, et avec vous l'amour de vos condisciples.

Vous avez l'affection compréhensive et loyale de A.A.B. et vous l'aurez de vie en vie. Contre son désir, je vous demande de lui donner un peu de ce qu'elle vous a si largement donné. Par moment, vous ne saisissez pas la force de sa foi en vous. Sa santé est précaire et elle compte beaucoup sur vous. Ne la décevez pas et essayez de comprendre les problèmes qu'elle rencontre.

J'ai aussi foi et confiance en vous – confiance que vous allez continuer à apprendre, à vivre et à aimer. Je répète que vous pouvez compter sur la force émanant de mon ashram, force qui vous atteint par votre âme ; un contact plus étroit de l'âme vous est donc de plus en plus nécessaire à mesure que le travail grandit et se développe.

Novembre 1944.

Mon ami et compagnon de travail,

J'ai l'intention de rester en contact avec vous constamment ; aussi vous devez vous entraîner à une plus grande sensibilité à ma présence et **[6@709]** au contact de mon mental. Mon contact affectera votre centre du cœur ; le contact avec mon mental apportera des changements dans votre centre de la tête, probablement – à ce stade de votre développement – dans le centre ajna. La sensibilité est pour vous très nécessaire, ce qui implique un emploi plus libre de la faculté d'imaginer, comme je vous l'ai dit dans mes dernières instructions. Vous avez grand besoin de développer votre sensibilité, non seulement vis-à-vis de moi, votre Maître (vous le désirez), mais vis-à-vis de vos condisciples. Par-dessus tout, vous devez cultiver une réaction bien plus sensible envers tous ceux que vous rencontrez dans le service. C'est ce qui vous manque de façon primordiale et repose sur une absence très nette en vous de vrai amour. Vous faites sérieusement votre devoir envers tous ceux que vous rencontrez et généralement avec succès, à part quelques exceptions pour lesquelles votre personnalité éprouve un antagonisme presque violent ; il faut plus que cela chez un chef se trouvant sur la ligne d'enseignement du deuxième rayon.

Vous êtes l'une des personnes (il y en a relativement peu) qui ont un effet de *groupe* sain et beau, mais vos contacts individuels ne sont pas aussi constructifs, et c'est dans ce sens que vous devez travailler. Vous devez apprendre à établir une relation d'aide et de compréhension avec ceux qui se trouvent sur votre chemin, les grands et les petits, les riches et les pauvres, ceux qui sont importants socialement et ceux des classes inférieures, ceux qui sont sympathiques et ceux qui sont déplaisants. La nécessité de développer cette aptitude fut l'une des raisons, ajoutée à l'incorporation au karma national,

qui vous a *temporairement* éloigné de la participation active au travail que vous avez fait si bien depuis des années. Il vous est donné un intermède pendant lequel vous pouvez enrichir votre vie, ajouter quelque chose de nécessaire à vos moyens ; ensuite vous reviendrez à votre travail et à votre service précédents, avec beaucoup plus à donner qu'auparavant. Cela, je le sais, est votre propre désir ; je vous ai donné ici la clé permettant de le réaliser.

L'une des manières d'arriver à cette plus profonde compréhension de l'humanité, est de développer l'imagination créatrice ; vous pourrez ainsi vous mettre au diapason du milieu et de la conscience des personnes rencontrées. Vous êtes un homme aux fortes sympathies et antipathies ; vous vous enorgueillissez aussi du fait que, quelle que soit votre aversion pour quelqu'un, vous ferez ce que vous devez pour lui ; vous y réussirez habituellement, sauf pour trois personnes – envers qui votre **[6@710]** aversion vous rend déraisonnable et souvent dur. Vous savez bien qui elles sont, et je n'ai pas l'intention de mentionner leur nom car cette relation est entièrement votre affaire.

Mais mon frère, un disciple, à qui le Maître a confié une tâche précise et qui travaille à partir de l'ashram (comme vous le faites), doit être poussé non seulement par un sens du devoir et une dévotion profonde et intense, non seulement par un sens de la responsabilité karmique et la connaissance que la tâche entreprise est exécutée avec obéissance car c'est une injonction de l'âme, mais aussi par le sentiment de l'amour vrai. Vous avez une âme de deuxième rayon ; quand elle dirige, votre attitude est tout ce que l'on peut souhaiter ; vous avez (ce qui est inhabituel) un mental aussi de deuxième rayon. Cela vous permet de comprendre *théoriquement* ce que votre attitude devrait être, et de savoir exactement quand et où l'amour ne domine pas. Votre personnalité et votre véhicule astral de premier rayon élèvent une barrière au libre cours de l'amour, qui empêche un contact constant avec l'âme ; elle s'impose entre l'âme et les trois véhicules inférieurs. Elle s'insère aussi entre l'âme et le corps physique, arrêtant ou entravant la descente de l'énergie de l'amour dans le corps vital ou éthérique, d'où cette énergie actionnerait et dominerait automatiquement l'expression de la vie physique.

L'existence et les possibilités inhérentes à la concentration de ces deux énergies de premier rayon dans votre personnalité, devraient avoir pour effet d'ajouter de la force et du pouvoir à l'afflux de l'amour, et devraient vous permettre d'isoler l'énergie de l'amour avec facilité et de l'appliquer dans une direction donnée. Je vous dis cela à titre d'encouragement.

Je souhaite signaler une autre chose encore. Vous devriez vous rendre compte que toutes vos caractéristiques de rayon sont si bien équilibrées, que

votre aptitude à servir l'ashram et l'humanité est très grande, pourvu que vous opériez l'unification de toutes ces forces en une seule unité intelligente de service constructif. Vous êtes doué de moyens remarquables ; vous avez une double faculté d'utiliser l'énergie de deuxième rayon pour mettre en œuvre et rehausser vos aptitudes à l'enseignement ; vous avez aussi un contact de troisième rayon avec le plan physique, qui devrait vous permettre de concentrer et d'utiliser toutes ces capacités sur le plan physique, en service extérieur efficace pour **[6@711]** l'humanité. Vous avez fait de grands pas dans ce sens, et c'est seulement lorsque votre isolationnisme de premier rayon, mis en action par votre personnalité et votre nature émotionnelle, oblitèrent un instant (envers les autres êtres humains) vos qualités de deuxième rayon, que votre travail sur le plan physique est affecté, et quelquefois affecté très sérieusement. A moins que vous n'examiniez cette question, et n'écartiez les entraves au libre jeu de votre aspect amour, vous serez toujours un serviteur sûr, mais votre champ de service sera inutilement circonscrit et vous ne pourrez pas servir avec autant de succès et de générosité que vous le pourriez autrement. Vous servirez toujours ; vous aurez toujours droit de cité dans l'ashram, et toujours vous pourrez arriver jusqu'à moi, en méritant ma confiance, et vous persévérerez toujours. *Mais je souhaite pour vous de plus grandes choses ; A.A.B. aussi.*

Le travail de l'Ecole Arcane contient beaucoup de promesses, beaucoup plus qu'il n'en apparaît actuellement. Des travailleurs vont surgir à qui seront confiées de grandes responsabilités ; A.A.B. leur donnera comme elle l'a toujours fait la possibilité d'avoir les mains libres pour travailler *dans les limites des principes et des objectifs de l'Ecole*. La direction de l'Ecole Arcane doit être celle d'un groupe quand A.A.B. ne sera plus avec vous et qu'elle sera passée à un travail intérieur différent et plus important. Ce groupe sera forcément sous la direction de F.B., mais certains d'entre vous auront beaucoup de responsabilités et de pouvoir ; il faut pour cela que votre motivation soit correcte et puissante et que vous travailliez dans l'effacement de vous-mêmes ; l'amour produit toujours le retrait de la personnalité et de ses attitudes à l'arrière-plan.

Je voudrais vous remercier, mon frère, pour tout ce que vous avez fait ; votre influence a été bonne et utile pour beaucoup de gens, et je m'en rends parfaitement compte : A.A.B. aussi, vous a dit plusieurs fois qu'elle vous appréciait.

L'intermède de travail que vous faites en ce moment devrait vous donner beaucoup de temps pour la réflexion ; votre faculté de vivre la vie double du disciple devrait en être approfondie. Préparez-vous donc à reprendre le travail pour moi quand le moment opportun sera venu ; vous y reviendrez avec une

compréhension plus large, un amour plus ardent et une consécration plus enthousiaste au principe du service. A.A.B. a pour vous une profonde estime et un amour qui est d'origine **[6@712]** à la fois personnelle et égoïque ; vous pouvez faire beaucoup, si vous le désirez, pour atténuer le poids qu'elle porte sur les épaules. Elle ne s'inquiète jamais des fautes inévitables et sans importance que font ceux qui travaillent avec elle. Elle sait le peu d'importance de ses propres erreurs. Elle s'inquiète beaucoup quand les principes sont mal interprétés, quand les questions majeures sont écartées et quand il y a une inertie générale. Tenez-vous à ses côtés. Avec l'amour indéfectible de F.B., une plus grande compréhension venant de vous-même, de R.S.U. et de F.C.D., elle pourra terminer ce cycle de vie à la satisfaction de son Maître ; c'est tout ce dont elle se soucie. Elle a mérité cette attitude de vous tous. Je peux ajouter qu'elle a refusé de noter cette dernière phrase (car elle ne pense pas en termes de récompenses), mais elle l'a fait quand je lui ai dit qu'il fallait être impersonnelle.

Les trois centres de l'Ecole Arcane, New-York (le centre principal), Londres et la Suisse, devraient devenir plus puissants et constituer trois points majeurs de lumière dans le monde. Au centre de chacun d'eux, un disciple devrait être au travail. Plus tard, je suggérerai que l'on donne de l'extension au travail en Australie, et que l'on ouvre un autre centre ou centrale de pouvoir à Sydney.

Votre méditation, pendant l'année qui vient, devrait se centrer autour de l'effort consistant à faire émerger l'énergie de deuxième rayon – énergie de votre âme et de votre mental – jusque dans le cerveau physique en passant par le corps éthérique. Vous devez y parvenir par le pouvoir de l'imagination créatrice ; vous devez agir "*comme si*" ; vous devez voir cette énergie qui se déverse littéralement dans le centre de la tête et, de là, dans le cerveau. Vous devez trouver votre propre manière de le faire, car ce sera, pour vous, la meilleure. Je vais faire deux suggestions : Voyez cette énergie d'amour comme un grand courant descendant de substance de lumière, se déversant de l'âme dans vos trois véhicules inférieurs et, de là, dans l'Ecole Arcane, enveloppant ses membres. Ensuite – essayez de me comprendre sans que je m'étende en explications – vous devez *prendre dans votre cœur* les personnes que vous n'aimez pas et particulièrement les trois qui vous perturbent si douloureusement, et penser à elles (dans la mesure où vous le pouvez) en leurs propres termes et selon leur point de vue, *non* selon le vôtre.

Le chemin de l'ashram est toujours ouvert pour vous et je suis **[6@713]** toujours accessible pour ceux qui, comme vous, ont travaillé et servi dans les difficultés, la détresse et les pénibles circonstances imposées par cette guerre

mondiale. Vous avez servi sans jamais dévier du sentier du devoir. Ne l'oubliez pas et profitez de ce "privilège d'entrée". Vous me trouverez toujours au point central.

à H.S.D.

Septembre 1943.

Mon frère,

Cette année, certains processus de libération se sont produits dans votre vie. Vous êtes beaucoup moins empêtré qu'auparavant ; vous vous trouvez devant une nouvelle chance de servir et de progresser. Mon problème est de savoir comment vous aider à retenir du passé ce qui est bon pour vous permettre de faire de l'avenir une période plus fructueuse que jamais. Vous avez été relié à mon ashram depuis quelque temps maintenant, et vous avez été admis à nouveau dans le nouveau groupe-semence. Ma raison de le mentionner est que je veux mettre pour vous l'accent sur le mot "semence". C'est le germe, et seulement le germe de la vie spirituelle, qui doit vous préoccuper ; je souhaite que vous écartiez votre pensée et votre insistance du concept de l'épanouissement de votre vie dans les prochaines années, et les tourniez vers le concept de l'entretien et de la protection de la semence ou germe de la vie nouvelle qui commence tout juste à émerger. *L'Ancien Commentaire* dit :

> "La semence se transforme en cinq fleurs et en cinq seulement. L'une des fleurs précède de beaucoup les autres. La seconde fleur pousse difficilement et la troisième encore plus difficilement. La quatrième fleur meurt et, en mourant, donne de la lumière dans cette lumière, la cinquième fleur s'épanouit."

Je vous laisse interpréter cela vous-même.

L'avenir qui s'étend devant vous – qu'il soit long ou court – doit être abordé par vous maintenant d'une manière différente de celle du passé. Vous êtes seul. Vous êtes néanmoins avec vos frères dans **[6@714]** l'ashram et donc n'êtes pas seul. Qu'est-ce qui vous attend ? Comment les prochaines années pourront-elles être constructives, organisées et créatrices ? J'ai choisi ces trois mots – constructives, organisées, créatrices – avec soin et je vous demande d'y réfléchir. Quelle est la contribution constructive que vous pouvez apporter maintenant au travail que font les compagnons de travail que vous avez choisis ? Comment pouvez-vous organiser votre vie pour obtenir un résultat précis et pour que votre activité porte des fruits ? Comment l'activité intense de

votre mental peut-elle être ralentie et canalisée, pour que quelque chose de valable et de créateur puisse émerger ? Voilà les problèmes qu'il faut envisager et voilà les points sur lesquels je peux vous aider, mon frère, si vous voulez accepter mes suggestions et en tenir compte.

C'est l'exécution complète d'un quelconque projet déterminé qui a toujours été la faiblesse majeure de votre service de groupe. Vous travaillez un peu dans l'un des départements de l'activité de groupe, puis vous vous tournez vers autre chose ; votre dessein de base est stable et véritable ; votre détermination de vous attacher à une phase ou une autre de mon travail est réelle et inébranlable, mais l'effort de surface est instable et, du point de vue temps, ne dure jamais assez longtemps pour produire des résultats. Pourquoi ?

La réponse se trouve dans deux directions : votre mental hyper actif papillonne d'une chose à une autre, puis revient en arrière ; il organise à l'excès tout ce qu'il touche. Deuxièmement, votre corps physique, sous cette tension mentale intense et ce mouvement perpétuel, est nécessairement très nerveux et constamment épuisé, car il est rare que vous terminiez quelque chose ; or, exécuter un projet et s'en tenir à un plan apporte de l'énergie sur le plan physique, et, en conséquence, au corps physique. Votre corps vital sent constamment l'appel vers le haut de votre force mentale, mais cette force mentale ne s'exprime pas par des activités parvenant à leur conclusion sur le plan physique. Votre mental est comme une toupie tourbillonnante qui bascule constamment et qu'il faut remettre en mouvement sans que rien de valable ne soit accompli.

Ceci, mon frère, *n'est pas* votre intention ni votre désir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Permettez-moi de vous dire simplement quelle **[6@715]** est l'erreur. Il existe en permanence une stimulation excessive de votre mental si puissant qu'il ne reste pas de temps ou d'énergie pour l'expression sur le plan physique. Quelle est la solution et qu'allons-nous faire pour empêcher cette stimulation excessive de sorte qu'il reste du temps pour des réalisations ? Ma réponse est : cessez complètement tout travail de méditation pendant un an au moins, ou jusqu'à ce que je vous donne la permission de vous y remettre. Vous vous échappez et vous réfugiez constamment dans le processus de méditation ; vous le faites avec tant de succès qu'il en résulte une focalisation, dans le mental, de toutes les énergies avec lesquelles vous prenez contact. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Maintenant, il vous faut engranger les résultats du travail antérieur de méditation au moyen d'un service actif, choisi délibérément et exécuté avec assiduité sans aucune méditation, mais sur la base de la connaissance que vous avez emmagasinée et que vous n'avez jamais utilisée.

Je vous demande donc de cesser toute méditation, même la méditation de

groupe. Vous pouvez consacrer un quart d'heure à prendre contact et à vous dédier à votre âme et à moi-même, chaque dimanche matin, et au moment de la pleine lune. Vous pouvez participer à la méditation de groupe à l'école, mais veillez à considérer ces méditations de groupe comme des actes de service et non comme des moyens de vous stimuler et de vous recharger. Vous pouvez prendre part à la réunion que tient A.A.B. chaque vendredi soir, car vous pouvez y apprendre beaucoup. Mais, autrement, je ne voudrais pas que vous consacriez le moindre temps à la méditation – surtout en rapport avec le travail que vous faites en ce moment. Je désire votre coopération active sur le plan physique, dans une direction liée à mes activités, et je souhaite que vous vous en teniez à ce travail à tout prix, afin qu'il sorte quelque chose de *fini*. Ce que sera ce travail, quelle phase de l'entreprise vous pouvez réaliser, quelles responsabilités vous pouvez assumer, sont les questions que vous devriez poser à A.A.B., mais seulement si vous le désirez.

Si vous suivez ces instructions, vous serez surpris de découvrir combien la vie sera plus facile pour vous. Votre mental deviendra progressivement votre instrument et non votre maître, comme il l'est maintenant. Votre corps éthérique va se stabiliser et votre santé générale **[6@716]** s'améliorer ; vos intérêts et votre utilité grandiront ; je sais, mon frère, que c'est ce que vous désirez. Je tente seulement de vous aider à être à la hauteur de votre propre idée.

Je vous permettrai un autre exercice. Je vous donne certaines phrases ou déclarations, une pour chaque mois de l'année qui vient. Chaque matin avant de vous lever, dites à haute voix la phrase particulière du mois – une fois seulement – donnant ainsi la note du jour. Mais ne vous mettez pas à méditer ou à réfléchir sur ces phrases.

1er mois Ma force est pleine de calme et de confiance, aujourd'hui, alors que je foule les chemins de la terre.

2ème mois Je descends en pensée dans les plaines que parcourent les hommes et j'y travaille.

3ème mois Je suis sur la Voie dans mon être spirituel. C'est la voie des hommes. Je suis. Je ne pense ni ne rêve, je travaille.

4ème mois Avec mes frères, je demeure au sein de l'ashram. J'en sors pour exécuter le Plan, de mon mieux.

5ème mois Que l'amour, aujourd'hui, émane de mes yeux, de mes mains, de mes pieds, car mon cœur bat, plein de l'amour de Dieu.

6ème mois J'ai, dans la main, les clés de la vie. J'ouvre la porte aux autres ; ils entrent et cependant ne me voient pas.

7ème mois Comme je suis force, pouvoir, amour et compréhension, j'apporte ces dons dans le havre de mon travail. Ainsi la force se communique aux autres et l'amour à tous ceux que je rencontre ; à ces dons j'ajoute un cœur compréhensif.

8ème mois Un appel est lancé pour trouver des travailleurs. Je réponds, Maître de ma vie, je suis dans les rangs de ceux qui servent. Que vais-je faire ? La réponse vient : ce qui se trouve devant tes yeux.

9ème mois. Je grimpe au sommet de la montagne avec d'autres et **[6@717]** j'observe le soleil. Je descends dans la vallée avec mes frères et là je marche. L'obscurité est grande mais je suis avec mes frères.

10ème mois. Je n'ai aucune pensée, je ne prononce aucune parole. je ne fais aucun acte qui puisse blesser quiconque. Cela veut dire que mon cerveau est circonspect vis-à-vis de moi-même, le petit soi personnel.

11ème mois. La chaîne de la Hiérarchie s'étend du ciel à la terre, et je fais partie de cette chaîne. Au-dessus de moi sont les Etres que j'essaie de servir ; au-dessous de moi sont mes frères qui demandent de l'aide.

12ème mois. La croix est mienne. L'épée d'amour est mienne. Le mot de Pouvoir est mien, car j'aime mon Maître et mes frères, sur la Voie supérieure et, sur la voie inférieure, mes compagnons

Ce changement ne va pas être facile pour vous, mon frère. Il vous semblera rompre et perturber le rythme de votre vie, mais il vous apportera de bons résultats et vous ne regretterez jamais d'avoir accédé à ma demande. Le meilleur est devant vous. Vous êtes nécessaire et vous pouvez rendre service avec vos frères de groupe et avec moi.

Novembre 1944.

Frère d'autrefois,

Ces instructions spécifiques et individuelles sont les dernières que je vous donnerai. Je n'ai pas l'intention de continuer à répéter à vous et aux autres ce

que je souhaite vous voir être, vous voir devenir et vous voir faire. Il vous a été donné beaucoup, au cours des années, qui doit être mis en pratique avec efficacité. Je me demande si vous avez remarqué combien souvent j'ai employé le mot "efficace" dans cette série d'instructions individuelles et de groupe. Cela a été délibéré de ma part, car ce mot exprime une chose que je voudrais vous voir tous exprimer. La vraie efficacité est le résultat de la fusion de l'énergie de l'âme avec **[6@718]** la force de la personnalité ; par cette fusion éthérique, la manifestation physique devient adéquate à la demande et à la mesure des forces mêlées. Chacun de vous qui avez été admis dans l'ashram a déjà établi un contact précis jusqu'à un certain point. La voie conduisant au cercle intérieur de l'ashram passe par un rapport encore plus étroit avec l'âme ; c'est sur ce rapport qu'il faut véritablement vous concentrer.

Vous faites un réel effort pour coopérer et exécuter mes instructions ; cela n'a pas été facile pour vous. Il vous a fallu beaucoup de temps pour vous mettre au travail, après avoir reçu mes dernières instructions ; il vous a fallu longtemps pour arriver à vous focaliser sur une activité précise, ainsi que je vous l'avais prescrit, il y a quelque temps. Ceci, encore une fois, est le résultat d'un mental qui rationalise à l'excès face à toutes les circonstances de la vie, et qui a tendance – dans votre cas – à transformer les questions du plan physique les plus simples en quelque chose de compliqué et d'embrouillé. Vous êtes tenté de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas.

Votre but, pendant le reste de cette vie, devrait être la simplicité dans toutes les affaires et dans toutes les relations. A cette simplicité je souhaite que vous ajoutiez un plus grand sens de la dignité personnelle – une dignité qui se manifestera par la discrétion ; vous en savez encore peu de chose, mais vous le comprendrez lorsque vous réfléchirez à ce mot. A ces deux qualités, je souhaite que vous ajoutiez la compréhension, une compréhension basée sur l'amour et non sur un quelconque processus mental. Ce sera difficile pour vous, car cela implique que vous soyez guidé par votre cœur, sans incitation de votre mental changeant. Si vous cultivez ces qualités : *la simplicité* du point de vue mental, la *compréhension* du point de vue émotionnel ou astral, et la *dignité* du point de vue physique, si vous développez ces qualités pendant le reste de cette incarnation, vous démarrerez dans la prochaine vie avec des moyens physiques plus sûrs permettant un service plus complet.

A.A.B. me dit que vous êtes affligé d'être, selon vos termes, "en retard" sur les autres dans le nouveau groupe semence, en ce qui concerne la réception de la série d'instructions de groupe. Elle me demande ce qu'elle doit faire, car elle ne voudrait pas vous en priver si je souhaite **[6@719]** (comme elle le dit) que vous "rattrapiez". Rattraper qui et quoi, mon frère ? La réception d'instructions

écrites n'est pas l'indication de facultés ou de rang, car dans la vie spirituelle et dans toute vie libérée de la conscience du cerveau (comme vous la comprenez) il n'existe pas de "rattrapage". Du point de vue de l'ésotérisme, préoccupé de l'aspect âme de la vie, le temps est simplement une succession d'états de conscience enregistrés par le cerveau physique. En réalité, cela n'affecte pas l'homme spirituel intérieur. Vous devriez savoir que – c'est un point que tous les disciples doivent saisir – vous, votre Etre véritable, n'a pas besoin d'instructions. La tâche du Maître consiste seulement à attirer l'attention de l'homme, fonctionnant au moyen d'un cerveau physique, sur la phase de la Sagesse Immémoriale que son âme souhaite lui voir enregistrer. En réalité, vous avez eu les instructions à des intervalles plus rapprochés que vos frères de groupe, à cause de vos sollicitations et des exigences de votre mental insatisfait et agile. Mais vous n'avez en aucune façon assimilé ce qui vous a été communiqué, et vous n'avez pas fait la méditation nécessaire ; vous ne recevrez donc les instructions actuelles du groupe qu'après le moment où le soleil ira vers le nord ; j'indiquerai à A.A.B. le moment opportun.

En ce qui concerne votre travail de méditation, vous pouvez maintenant commencer à suivre le schéma donné dans la dernière série, mais vous devez le faire sans pression, sans rien en attendre, mais simplement comme un devoir. Je souhaite que vous vous surveilliez avec beaucoup de soin et que vous vous absteniez d'utiliser le Mot Sacré, sauf pendant la méditation de groupe, où l'aura du groupe absorbera les énergies affluentes, de sorte que vous ne serez pas stimulé indûment. Lorsque le mental est éveillé et actif, il est le grand transmetteur des énergies libérées par le Mot Sacré. Lorsque celui-ci est prononcé par le type émotionnel, il se révèle heureusement inefficace dans la majorité des cas, et aucune énergie n'est attirée dans le mécanisme de la personnalité. Mais quand le mental est actif et en relation avec l'âme, à certains degrés d'évolution, il peut attirer l'énergie de l'âme et il la met **[6@720]** en rapport immédiat avec le cerveau. D'où une grande partie des difficultés liées à la stimulation excessive dont vous êtes victime. Observez strictement cette injonction.

L'un des facteurs des relations ashramiques qu'il vous faut découvrir et exprimer est la paix assurée et la confiance intérieure qui caractérisent la vibration de l'ashram. Il y a trop de fièvre dans votre vie. Vous l'attribuez à un corps délicat, mon frère, mais ce n'est pas exact. Elle est due à un mental enfiévré ; avant que le calme, la paix, la tranquillité ne caractérisent vos processus mentaux, il ne sera pas sage que vous pénétriez dans l'ashram au-delà du point où vous vous trouvez actuellement. Donc essayez de maintenir le mental calme. Le véhicule physique est beaucoup plus fort que vous ne le croyez, et vous jouirez de plus de vraie santé quand votre mental sera mieux

réglé.

Un ashram est un lieu d'effort calme, confiant, réglé. On y connaît le Plan et l'activité de service immédiate ; les disciples et les initiés – chacun conscient de sa tâche et de ses moyens – exécutent, dans le Travail Unique, la phase qui leur est propre. Chacun sent la relation de celle-ci avec les phases du travail entreprises par ses frères de groupe. C'est en apprenant à voir la situation dans son ensemble (comme le Maître le fait toujours) que se développent confiance et assurance.

Je vais vous donner quatre images sur lesquelles réfléchir – en cherchant à lire, derrière leur symbolisme, le message de votre âme à votre personnalité. Ceci au lieu de votre consécration du dimanche matin.

I. Une mer calme d'un bleu-nuit. Au-dessus, la lune brillante à la face ronde. Sur la mer, un sentier de lumière et, descendant *lentement* ce sentier, un petit bateau où se trouve H.S.D. souriant, les rames en mains.

II. Un cloître avec des piliers, où les taches de soleil sont morcelées par l'ombre des piliers. Un jardin s'étend de chaque côté, exhalant le parfum de nombreuses fleurs, animé par le bourdonnement de multiples abeilles et égayé par des papillons. Une cloche sonne dix fois. Son timbre est profond, clair et musical. Mais celui qui, assis, écrit et pense à l'ombre du **[6@721]** cloître, ne bouge pas. Il écrit et se mesure à la tâche assignée.

III. Une pièce dans l'ombre, pleine de paix et de calme et de livres. Au bureau, le Maître est assis, travaille et pense. Il projette sa pensée, travaillant à l'intérieur, au-dessus et tout autour, pendant que de nombreuses personnes passent dans la pièce. C'est leur droit de passer.

IV. Une porte d'or, grande ouverte sur le soleil. Devant la porte se trouvent des rochers, des morceaux de pierres. Un sentier monte en lacets jusqu'à la porte, et sur son linteau on voit les mots : Entrez avec calme ; parlez bas et seulement si c'est nécessaire. Entrez dans le courant qui est derrière la porte et lavez les souillures du voyage. Puis, présentez-vous face au Maître, mais seulement quand brillera la calme lumière du soir et que tout sera silencieux à l'intérieur.

Prenez une de ces images chaque dimanche du mois, et développez-la de manière créatrice. A la fin de l'année, envoyez à A.A.B. (pour aider le groupe) votre interprétation de ces symboles. Dites la vérité à travers eux et ne craignez pas la critique.

Vous faites des progrès, mon frère, et vous pouvez, si vous le voulez, rendre service à vos frères. N'oubliez pas que vous pourrez toujours me trouver au centre de l'ashram, mais seulement quand vous pourrez y pénétrer avec simplicité, avec compréhension et dignité.

Août 1946.

Mon frère,

Je vous ai dit, en novembre 1944, que je ne vous donnerai pas de nouvelles instructions. A ce moment-là, je n'avais pas l'intention de mettre fin à l'affiliation ashramique extérieure. Aujourd'hui, c'est fait et je vous envoie donc un mot d'adieu de même qu'à vos frères, mot qui a une signification pratique sur le plan physique.

Je viens à vous avec beaucoup de soucis, car votre vie sur le plan physique est maintenant aussi fluide que l'a été votre mental, et vous savez, mon frère, que ce mental agité, avide et insatisfait nous a causé, à vous et à moi, beaucoup de difficultés pendant les années de notre association. Regardons clairement la situation ; je voudrais vous indiquer **[6@722]** une sage méthode pour l'avenir. Vous êtes un disciple consacré et vous l'avez prouvé ; vous êtes membre de mon ashram, mais votre fluidité mentale a empêché que vous passiez à une relation plus étroite dans l'ashram. Vous êtes encore à la périphérie, alors que vous auriez dû avancer au moins jusqu'au premier cercle des disciples au travail. Cela, néanmoins, a été impossible et le restera tant que vous n'aurez pas introduit calme et rythme dans votre vie. C'est parce qu'elle l'a compris, que A.A.B. a été poussée à vous demander de vous fixer quelque part. Elle ne pouvait pas vous donner les raisons ashramiques, car elle n'intervient pas dans ce que je dois faire, mais elle essayait sincèrement d'aider.

Mon frère, où que vous soyez, un lieu fixe de résidence est nécessaire ; il est nécessaire pour tous les disciples, pour plusieurs raisons. Au fil des mois et des années, en ce qui concerne le véritable disciple, cette résidence fixe devient un lieu consacré ; il se construit quelque chose qui devient magnétique, et est réceptif à l'ashram ; en termes occultes, "le récepteur sensible du cerveau physique du disciple peut être localisé et trouvé en paix". Je crois que vous comprenez ; je souhaite que vous pensiez profondément à ces mots et réfléchissiez à ma suggestion. Je voudrais que vous cherchiez (et vous allez trouver) un lieu approprié de résidence qui vous sera longtemps utile, et que vous ne quitterez pas, sauf pour répondre aux exigences normales de la vie. A cause de l'instabilité avec laquelle vous êtes venu en incarnation et qui constitue le problème majeur de votre vie, vous savez que vous avez besoin du rythme régulier et des pulsations du cœur du Siège Central de New York, par

lequel je travaille ; ceci doit guider votre choix d'un lieu où vous fixer et, mon frère, j'insiste à nouveau sur le mot fixer.

Cela est pour vous une nécessité spirituelle, et vous en retirerez finalement santé, paix et rythme personnel fixe et stable. De plus, cela signifiera un pas de plus vers la libération. Vous avez accepté votre agitation et votre instabilité comme des facteurs conditionnant votre vie, et **[6@723]** c'est là votre principale erreur. Toutes deux ont été sérieusement préjudiciables à votre progrès spirituel et à votre utilité ; c'est pourquoi vous n'êtes pas aussi utile que vous devriez l'être à ceux qui vous entourent.

Quel que soit le temps qui reste devant vous, mon frère, faites que cesse ce mouvement constant. Essayez *d'être* là où l'on peut vous trouver ; entourez-vous de ce qui est nécessaire à une vie calme et paisible, et *habitez en ce lieu*. *Je ne saurais vous y exhorter trop énergiquement*. Remplissez votre vie d'intérêts liés à mon travail (travail qui a suscité chez vous une sincère consécration), mais ne passez pas de temps en méditation. Ce besoin constant de méditation est responsable d'une grande partie de vos difficultés, car la méditation stimule à l'excès votre mental actif et fluide. Au bout d'un certain temps, ceci provoque une vie constamment changeante et agitée. Parlez-en à A.A.B. qui vous a observé pendant de nombreuses années, avec un souci aimant, et qui est particulièrement inquiète à votre sujet en ce moment.

Vous pouvez beaucoup si vous acceptez de faire les petites choses. Vous avez généreusement donné de votre fortune, et vous avez rendu possible une grande partie de mon travail ; je vous en suis reconnaissant ; à ce sujet, je vous adresse les remerciements de ceux qui, parmi nous, au sein de la Hiérarchie, soutiennent le travail dont A.A.B. et F.B. sont responsables. Nous serons toujours reconnaissants de cette aide, comme le sont les deux personnes qui travaillent avec nous ; nous serons toujours reconnaissants que vous continuiez à aider, si votre âme vous y incite, pourvu que vous gardiez toujours ce qu'il faut pour une vie tranquille, harmonieuse, calme, dans une résidence adéquate, proche du centre de notre travail.

Nous nous efforçons de prolonger la vie de A.A.B. qui aurait dû prendre fin cette année ; nous agissons ainsi, bien qu'elle ne le souhaite pas, afin que le travail en Europe puisse être stabilisé et les livres terminés. Je place ces deux facteurs dans l'ordre de leur importance. Aidez-la autant que vous le pouvez. Elle me demande de ne pas écrire cela, mais je lui enjoins de le faire. Sa vie est plus dure que vous ne pouvez le supposer, et sans F.B. elle ne serait plus là.

Chaque matin, midi et soir, avant de vous retirer pour dormir, alignez-vous avec votre âme, avec l'ashram et avec moi, et dites très calmement, sans

tension : **[6@724]**

> "Je suis un point de paix, et, par ce point de paix, l'amour et la vraie lumière peuvent affluer.
>
> Je suis dans un équilibre tranquille et, par cet équilibre, je peux attirer les dons que je dois donner – un cœur compréhensif, un mental calme, moi-même.
>
> Je ne suis jamais seul, car autour de moi se réunissent ceux que je cherche à servir, mes frères de l'ashram, les âmes qui ont besoin de mon aide, même si je ne les vois pas, et ceux qui sont au loin et cherchent le Maître de ma vie, mon frère, le Tibétain."

C'est toute la méditation que je souhaite vous voir faire *pendant le reste de cette vie*, excepté les méditations en formation de groupe, au Siège central de notre travail. Vous vous apercevrez que ces affirmations, répétées par vous, trois fois par jour, suffiront à calmer votre mental et à transformer le lieu où vous habitez en un endroit sacré.

Cette communication vous surprend peut-être. Il est rare que je traite de questions concernant le plan physique et si je traite de ce "centre de résidence paisible", c'est seulement parce que son absence et votre refus intérieur de chercher une résidence *adéquate* indiquent un état mental auquel vous devez mettre fin. Cette agitation affecte la qualité de votre vibration qui, à son tour et à un faible (très faible) degré, affecte le groupe ashramique de vos frères.

Un avenir de service s'ouvre largement devant vous si, je le répète, vous acceptez de faire les petites choses et de terminer ce que vous commencez.

Ma bénédiction et mon amour – l'amour d'un Maître pour son disciple lointain et pourtant proche – est toujours vôtre.

à L.-T.S.K.

Septembre 1943.

Mon frère,

Notre association existe depuis plusieurs années. Elle a aussi commencé il y a de nombreuses vies. Vous auriez dû arriver à un stade plus intime de l'état de disciple, si vous n'aviez toujours répondu trop **[6@725]** volontiers à l'irréel, à l'accessoire, et à ce qui s'insère entre vous et le progrès régulier que vous devriez faire sur le Sentier. Notez que je n'utilise pas ici le mot mirage. La raison en est que c'est apparemment un mot entièrement dépourvu de sens pour

vous ; j'ai cru devoir mettre en évidence le fait que le mirage (en ce qui vous concerne) signifie ce qui vous détourne du service désiré, ce qui retient votre attention et vous empêche de vous concentrer sur les réalités de la vie et des circonstances, ce qui vous place toujours au centre de quelque grand projet, en qualité d'esprit supérieur faisant quelque découverte, ou d'architecte construisant une maison pouvant abriter l'humanité, et ce qui intervient entre vous et le simple devoir d'un disciple consacré – car c'est ce que vous êtes, immuablement.

Vous avez, mon frère, une bonne illustration de ce que je veux dire dans les deux plans que vous avez élaborés au cours des derniers six mois, en vue de l'unité et du sauvetage du monde. L'un d'eux devait répondre à ma demande d'un exposé, mais il y a un autre exposé que je vous avais demandé et qui n'est toujours pas prêt ; pourtant, c'était le plus important des deux. Vous avez dressé ces plans ; vous avez passé du temps à les soumettre à diverses personnes ; à quelles fins ? Ils ne contenaient rien de neuf. Le mental de certains des meilleurs esprits de tous les pays les formule. Vos plans étaient une simple compilation de suggestions familières, qui ont déjà été présentées au public sous une meilleure forme. Quel but ces plans ont-ils donc servi ? Ils n'ont fait que vous détourner du simple devoir actuel ; ils ont nourri votre envie de faire quelque chose de grand ; ils vous ont empêché de collaborer pratiquement et véritablement à mes plans que vous connaissez bien, et que les disciples de mon ashram se sont engagés à réaliser. C'est leur devoir de groupe, non à cause d'une exigence autoritaire, ou d'un esprit d'obéissance aveugle, mais du fait que, par libre choix et identité de dessein (dans le mesure où ils peuvent le percevoir), ils sont dans mon ashram. Ils ont volontairement répondu à mes projets dans un esprit de consécration au bien de l'humanité.

Tout cela m'indique que vous êtes encore sujet à glisser dans **[6@726]** l'esclavage de la vision vague, de la formulation grandiose de quelque chose, et que vous n'êtes pas réceptif aux idées collectives d'hommes de pensée avancée, car vous ne pensez pas vous-même de manière positive et originale. Vous êtes encore prisonnier du mirage.

Vous pourriez me demander, mon frère : Pourquoi alors, me garder dans votre groupe ? Pourquoi ne pas attendre que j'aie fait des progrès et que je n'aie plus cette tendance ? Parce que vous avez besoin de la protection de l'ashram et qu'il vous faut apprendre – de ce centre de protection – à accepter le devoir d'obéissance à l'intention ashramique, et apprendre à travailler sous la direction des intentions aimantes de Ceux que vous reconnaissez comme des disciples plus expérimentés que vous. Vous êtes aussi dans mon ashram à cause d'une association ancienne et parce que vous avez acquis la récompense qu'est cette

reconnaissance et cette opportunité, en étant le premier à apprécier l'importance de mes livres et de l'enseignement qu'ils communiquent, et à aider A.A.B. dans son effort. Pour cette raison, vous avez mérité mon appréciation et celle d'A.A.B. Cela a été l'unique moment de pensée spirituelle claire que vous ayez eu dans cette incarnation. Donc, l'ashram vous protège, vos frères vous soutiennent et pendant cette brève incarnation vous êtes une charge, mais une charge qui peut, avec votre coopération, devenir un atout de groupe dans votre prochaine incarnation.

Il n'y a donc aucune raison de découragement ; je le dis avec vérité et de propos délibéré. Il faut simplement accepter les faits. Quels faits, mon frère ? Permettez-moi de vous le dire (avec ma franchise habituelle). Permettez-moi de vous indiquer ma pensée et celle des personnes qui vous connaissent le mieux, quant à ce que devrait être votre attitude pendant le reste de cette vie. Si vous acceptez ces idées et voulez bien coopérer, vous ferez beaucoup pour vous libérer ; si vous refusez de voir la lumière, vous ne ferez que retarder le processus et continuer à réclamer le soin protecteur de l'ashram pendant une période plus longue. Laissez-moi d'abord mettre en lumière votre vie de mirage afin de vous prouver, intelligemment, les points que j'essaie de vous faire comprendre.

Je ne parlerai pas de votre vie avant la période de reconnaissance qui vous a permis de rendre à moi et au monde un service remarquable. Votre reconnaissance de mon travail et l'aide que vous y avez apportée ont libéré certaines énergies qui joueront un grand rôle dans la **[6@727]** transformation de la conscience de l'humanité. Rappelez-vous que la Hiérarchie se souvient de ce service.

Il y eut le mirage de la merveilleuse découverte que vous alliez faire, qui a couvert plusieurs années d'expérimentations et n'a conduit nulle part. Pourquoi ? Car vous n'aviez ni l'entraînement ni la capacité nécessaire à ce travail. Il sera mieux fait, et de manière différente, par des personnes de mental supérieur au vôtre. Vos moyens n'étaient pas suffisants.

Il y eut le mirage du pouvoir spirituel qui égara certains de vos frères de groupe, pendant des mois. Vous avez toujours réagi par le mirage, face aux personnalités qui vous ont fourvoyé et trompé dans les affaires, et vous ont entraîné dans des situations tortueuses et difficiles ; vous avez été obligé, finalement, de reconnaître qu'elles n'étaient pas du tout ce que vous aviez pensé. Qu'est-ce, sinon le mirage des personnalités ? Tant que vous n'aurez pas appris à voir les gens tels qu'ils sont véritablement, vous ne pourrez pas faire le travail exotérique d'un disciple.

Puis, vint un intermède. J'ai demandé votre démission du groupe et la porte de l'ashram intérieur se ferma pour vous. Cela vous fut bénéfique et, pendant cette période, vous avez fait un effort pour vous consacrer à l'affaire qu'est la vie, en vous surveillant avec soin. Puis, la porte de l'ashram s'ouvrit à nouveau et vous avez été admis de nouveau à la vie de groupe. Pendant un an, tout sembla bien aller, mais la double stimulation, celle de l'ashram et celle du travail actif dans mon groupe se révéla trop forte, et le mirage vous enveloppa de nouveau.

Vous avez alors commencé à formuler de vastes projets pour la régénération du monde et pour une super-organisation ; pendant tout ce temps-là, le travail que je souhaitais voir faire, les grandes lignes du travail indiquées par moi, et auxquelles vos frères de groupe et mon ashram sont consacrés, ne jouaient aucun rôle dans vos plans. Vous vous êtes senti malheureux et dérouté par le manque de sympathie, et pourtant que pouviez-vous attendre de vos frères ? Auriez-vous souhaité qu'ils m'aident dans mon effort pour vous libérer de desseins et de plans extravagants, ou qu'ils vous soutiennent et renforcent l'emprise du mirage sur vous ? **[6@728]**

Voici mes suggestions, mon frère, faites avec beaucoup d'amour et de compréhension, avec une réelle appréciation de votre sincérité, de votre dévotion, de votre grande et belle endurance, de votre humilité et de votre très réel besoin de protection.

1. Acceptez le fait que vous avez besoin de protection, et soyez plein de gratitude.
2. Acceptez le fait que, dans cette vie, vous n'avez ni les moyens au point de vue mental, ni la vision claire vous permettant d'être celui qui dirige, organise, ou élabore les plans de la Hiérarchie.
3. Acceptez le fait que vous n'êtes pas assez jeune pour modifier fondamentalement la personnalité, car le sixième rayon se cristallise trop rapidement.
4. Acceptez le fait que la solution immédiate de votre problème se trouve pour vous dans l'accomplissement de vos devoirs d'affaires et de famille, et dans un effort pour apporter le bonheur à ceux qui vous entourent. Une vie simple et humble de service et d'oubli de soi fera plus pour vous libérer, qu'un effort violent pour comprendre et combattre le mirage. Vous ne comprenez même pas encore ce que c'est ; il ne peut être dominé que par un mental éclairé ; il n'y a donc pour vous rien d'autre à faire qu'à renforcer votre contact avec l'âme, par une vie spirituelle pratique et par un refus complet de toute pensée

concernant l'avenir du monde, les futures découvertes scientifiques, le futur ordre mondial et la manière de les instaurer.

Dès que votre mental se préoccupe des aspects universels de la vie il est plongé dans la confusion ; ses tendances à la construction de formes-pensées deviennent violentes, et l'illumination de l'âme est alors incapable de pénétrer. Il vous faut apprendre *à introduire cette illumination dans la vie quotidienne de votre personnalité, sur le plan physique*. La part d'illumination que vous avez reçue a été retenue sur le plan mental et consacrée à des questions beaucoup trop importantes pour vous dans cette incarnation, avec vos moyens actuels. Un état chronique de **[6@729]** mirage a été établi. Vivez pratiquement, harmonieusement, humblement et avec amour pendant le reste de cette vie, et mettez en évidence la beauté des relations personnelles. Vous libérerez ainsi votre mental de pressions qui sont trop fortes pour lui et vous commencerez à fouler le chemin de la libération.

Etes-vous capable de faire cela, mon frère ? Pouvez-vous introduire la spiritualité dans les affaires, et vivre dans le monde des affaires comme disciple ? Si vous ne le pouvez pas, il faudra l'apprendre, car l'état de disciple s'étend à tous les aspects de la vie, et les affaires sont un aspect de la vie humaine. Pouvez-vous n'apporter que paix, bonheur et confiance, dans votre vie familiale et dans votre association avec le Siège Central de mon travail mondial ? Pouvez-vous commencer à être l'homme à qui celui qui cherche peut s'adresser pour être aidé, sachant qu'il obtiendra suffisamment d'assistance pratique pour lui permettre de voir le prochain pas à franchir. Vous pouvez faire tout cela, mon frère. Votre tâche est de manifester l'état de disciple dans la vie quotidienne, et non de copier ce que font des disciples plus avancés que vous.

Faites le travail et la méditation de groupe comme je l'ai indiqué. Je ne vous assigne aucun travail particulier. Je souhaite vous voir plus étroitement intégré dans le groupe de mon ashram, dont vous faites partie. N'en doutez pas et ne vous posez pas de questions. Vous faites partie de mon ashram, qui vous apporte la protection nécessaire, en même temps que certains risques de stimulation excessive. L'amour, la compréhension et la gratitude de vos frères de groupe vous entourent de chaleur. Je n'ai pas besoin de vous assurer de ma sollicitude et de mon intérêt constant. Les années ont dû vous en donner la preuve.

Novembre 1944.

Mon frère et mon ami,

Il n'existe absolument aucune raison pour la profonde dépression et le

processus d'auto-accusation dans lesquels vous vivez toujours. Il y a des années, votre rêve était de servir le Maître, d'être connu de Lui et de faire partie de son groupe ou ashram. Vous désiriez ardemment avoir rang, au sens technique, de disciple accepté. Vous avez servi le Maître et vous nous avez rendu, comme je vous l'ai dit, un service **[6@730]** considérable. Vous êtes connu de moi, et c'est peut-être le fait de cette connaissance et de ses implications qui vous trouble si profondément ; vous faites partie intégrante d'un groupe, affilié à mon ashram ; vous êtes un disciple accepté. Vous avez donc toutes les raisons de vous sentir encouragé.

Néanmoins, vous avez conscience de vos points faibles et d'un échec. Soit ! Il reste pourtant le fait que la tendance et le dessein majeurs de votre vie vous ont amené à l'ashram. Soit encore, mon frère ! Tous les membres de l'ashram, excepté ceux qui ont rang d'initiés avancés, échouent parfois.

L'une des choses que je vous ai dites dans ma dernière communication, était qu'à votre âge il vous était presque impossible de changer. Cependant, vous avez changé très nettement au cours de l'année passée ; par votre refus de cultiver les pensées illusoires qui vous caractérisaient autrefois et qui ont si souvent causé votre perte, vous avez fait de réels progrès, plus réels qu'à aucune période antérieure. Cela m'a presque surpris. Lorsque j'en ai discuté avec un membre de mon ashram (qu'aucun de vous ne connaît dans ce groupe) il remarqua : "L'âme est après tout un Maître, et quand la force du Maître est libérée, apportant calme et acquiescement, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver."

Votre calme, manifesté sur le plan physique surtout par la dépression et la fatigue, a produit une négativité qui a rendu difficile un mirage positif ; cela a beaucoup aidé, affaiblissant par usure l'emprise que le mirage avait sur votre corps astral. Veillez à ce qu'il ne reprenne pas de la force. Ne soyez pas déprimé, mais seulement négatif à toute suggestion de mirage ; soyez encouragé par mes paroles, car je ne parle pas à la légère et je dis la vérité. Vous ne ferez aucun progrès spectaculaire dans cette vie. Acceptez ce fait et soyez heureux de la période calme qui vous attend avant que vous ne passiez de l'autre côté. Employez à fond votre temps ; lisez, étudiez et pensez.

Il y a longtemps que vous m'avez demandé de vous dire sur quels rayons sont les trois corps de votre personnalité. Je le fais maintenant, car cette information peut vous servir.

Vous avez, comme vous le savez, une âme de troisième rayon et une personnalité de sixième rayon. Votre tâche, en ce qui concerne cette **[6@731]** dernière, est de passer sur le premier rayon, de sorte que, dans votre prochaine

incarnation, vous arriviez avec la combinaison difficile de trois et un. A cela, l'entraînement, la discipline, les découvertes de l'incarnation présente ont dû vous préparer, et vous pouvez donc envisager l'avenir avec assurance.

Votre corps mental est sur le cinquième rayon, d'où votre intérêt pour les choses scientifiques ; mais la capacité de votre mental n'est pas encore telle que vous puissiez en tirer avantage ; c'est un fait que vous devez accepter.

Votre corps astral est premier rayon, d'où l'emprise puissante que le mirage a eu sur vous – mirage hérité de trois vies précédentes et rendu puissant et à sens unique dans cette vie par votre nature astrale de premier rayon. Vous avez voulu avoir affaire au mirage ; dans votre dernière vie, vous avez couru un grand risque de vous égarer sur le sentier de la magie noire. Votre reconnaissance de moi-même et de mon travail et votre coopération instantanée ont complètement anéanti cette possibilité, mais la tendance au mirage est restée et reste encore.

Votre corps physique est de type troisième rayon ; ceci a intensifié les pires aspects de ce rayon, car l'énergie de l'âme (non dirigée par un mental illuminé) le stimule parfois, et le mirage peut prendre effet sur l'activité physique.

Si vous arrivez à développer davantage la perception mentale, si vous parvenez dans cette vie et dans la suivante à une certaine mesure de véritable illumination, toutes les difficultés qui vous assaillent actuellement seront résolues. Dans votre prochaine incarnation, il vous faudrait essayer de travailler par un corps astral de second rayon, car vous manquez véritablement de force de second rayon dans les très difficiles caractéristiques qui sont les vôtres. Vous avez actuellement trop d'énergies sur la ligne du premier rayon ; votre but ultime doit être une personnalité de second rayon. Vous avez grand besoin d'amour et de lumière et, si vous y étiez réceptif dans votre nature inférieure quadruple, cela aurait pour résultat de grandes transformations. Vous devez les engendrer par un vif intérêt et l'amour pour les autres, par une sévère maîtrise et le développement du mental. **[6@732]**

Août 1946.

Frère d'autrefois,

Ceci n'est qu'un mot d'adieu en ce qui concerne votre affiliation avec mon ashram sur le plan physique. Je commence par vous assurer que le lien intérieur n'est pas rompu et qu'il persistera bien que je ne sache pas moi-même quand la liberté vous caractérisera ou quand vous pourrez avancer avec assurance dans l'ashram. Tout progrès que vous auriez pu faire dans cette vie, grâce à mon

enseignement correctif et à mon aide, a été largement anéanti par votre acceptation passive de l'échec, par votre profonde et durable "conviction de péché" et par votre insistance intérieure constante sur vos relations de groupe. Vous avez échoué en effet, mon frère. Mais pourquoi rester accablé par l'échec au fil des années, et garder le regard fixé sur le soi inférieur qui a échoué ? Tout le monde a échoué et échouera de nouveau de quelque façon. Même les Maîtres, parfois, ne réussissent pas à prendre, lors d'un premier essai, l'une ou l'autre des initiations supérieures et – du point de vue hiérarchique – c'est un échec. Mais l'échec est rarement admis, et un effort est fait pour enregistrer la cause de cet échec et de l'impossibilité à se présenter devant l'Unique Initiateur, car tous les effets émanent d'une cause *vérifiable*. Il devrait en être ainsi à tous les niveaux d'avancement, même s'il s'agit d'un effort relativement peu important (du point de vue hiérarchique) tel que votre tentative d'acquérir le droit d'entrer dans mon ashram, ou ce qui est appelé la "pénétration ashramique" ; en continuant à s'élever par de nombreux degrés d'échecs, on en arrive à l'échec bien connu du Bouddha qui n'a pas atteint son but.

J'ai donc pour vous un message basé sur les paroles de l'initié Paul : "Oubliez ce qui est derrière vous et allez de l'avant." Ne vous attardez pas davantage sur le passé, mais faites du nombre relativement faible d'années qui vous restent dans cette vie, des années d'utilité et de dessein pour mon travail. Cela exigera l'acquisition et la reconnaissance d'un esprit débarrassé d'ambition et voué à *perfectionner les relations de chaque jour*. Si vous vous préoccupez d'embellir et de spiritualiser les affaires du jour, il ne vous restera pas de temps pour réagir au **[6@733]** mirage ; votre mental et votre désir (votre nature kama-manasique) seront – de propos délibéré – orientés physiquement ; la manifestation d'un mode de vie correct, sur le plan physique, sera pour vous le facteur le plus important.

Votre focalisation spirituelle demeurera inchangée ; la ténacité dont vous avez fait preuve a conservé intacte votre relation avec moi et avec vos frères ; vous n'avez donc pas de souci à vous faire quant à votre expression spirituelle sur son propre plan. C'est votre expression physique qui a été dans l'erreur. Réfléchissez assidûment à mes paroles. Si vous focalisez votre attitude et votre nature spirituelles sur le plan physique, il en résultera une vie plus dynamique, au lieu de la vie fondamentalement négative que vous menez actuellement ; vous serez surpris des résultats qui peuvent se produire.

Je ne vous donne pas de méditation. Je souhaite voir le flux de votre vie spirituelle *descendre* dans la vie quotidienne ; je ne souhaite pas vous voir élever votre âme humaine vers un "contact avec l'âme", contact que vous réalisez rarement, du moins consciemment, dans cette vie. Votre problème

venait du fait que dans le passé, à un certain moment, vous êtes parvenu à un très net contact de l'âme, mais ne saviez pas comment manier la force engendrée. Dans cette incarnation, cette force s'est déversée, pour une large part, dans votre corps astral et a suscité le mirage et l'erreur qui ont coloré votre vie. Mais vous avez un vaste réservoir de puissance spirituelle accumulée sur des plans plus élevés que l'astral, et vous pouvez peut-être puiser dans ses sources d'amour et de lumière, si votre concentration et votre préoccupation majeures sont le perfectionnement de votre vie quotidienne, là où vous êtes, dans l'environnement et dans les circonstances dont vous êtes responsable.

Vous n'avez pas à craindre que je vous retire la pensée et la sollicitude que je vous ai données pendant tant d'années. Je désire ardemment que vous réussissiez et j'ai été désolé que vous ayez échoué. Je souhaite vous avoir *au sein* de mon ashram, ce qui *n'est pas* encore le cas. Vous pouvez, néanmoins, faire un pas en avant dans cette vie si – dans vos dernières années – vous obéissez aux instructions. Allez de l'avant avec confiance, mon frère ; le groupe ne vous a jamais abandonné, et vous n'avez pas besoin d'être assuré que je vous tiens dans mes pensées. **[6@734]**

à R.S.W.

Janvier 1940.

Votre mirage est, comme vous le savez, celui de la sensibilité psychique. Comme S.C.P., vous fonctionnez sur la ligne astrale-bouddhique ; mais, ayant le mental entraîné par votre éducation (vous êtes allé à l'université, n'est-ce pas, mon frère ?) votre problème est quelque peu différent. Votre tâche est d'utiliser votre mental pour le développement de l'intuition et la maîtrise de la nature psychique inférieure. Ce mirage psychique *ne* déforme *pas* indûment votre point de vue, mais sa présence même constitue un élément de perturbation pour vous. Vous n'aimez ni ne désirez cette sensibilité psychique ou la connaissance qu'elle apporte, mais cela constitue un environnement dans lequel il vous faut apprendre à circuler avec liberté et avec grâce. Ce n'est pas une situation à laquelle vous devez chercher à échapper, car elle fait partie de la manifestation ; il vous faut apprendre à travailler avec elle, à y fonctionner, mais en vous en détachant complètement de même que vous ne vous identifiez pas avec les phénomènes physiques tels que la pluie ou la tempête. Le mirage existe. Les mirages supérieurs sont des buts vers lesquels ceux qui sont de nature psychique inférieure doivent tendre, et il se peut que votre travail soit de les aider dans ce sens, au milieu du mirage ; par cette remarque j'aide peut-être à orienter votre pensée et à dissiper une partie de vos soucis.

Une personne, par exemple, qui a été sous la domination astrale et psychique du mirage du désir égoïste et des objectifs matériels, fait un véritable pas en avant lorsqu'elle entre dans le mirage de la dévotion à un instructeur – mirage qui, pour vous, serait une expérience passée n'ayant plus d'importance majeure.

Réfléchissez à ceci et, si vous le désirez, faites une liste des mirages supérieurs et inférieurs, et indiquez comment les pouvoirs inférieurs peuvent être transmués en pouvoirs supérieurs, conduisant ensuite à la libération. Vous pouvez faire beaucoup pour résoudre le problème du mirage de la sensibilité psychique, en maniant correctement l'équation temps (car le temps passé à la réception des contacts a une réelle **[6@735]** relation avec le développement du mirage) et en éliminant ce qui n'est pas essentiel. Avancez donc dans le service, avec joie et confiance. Les mirages n'ont pas véritablement d'emprise sur vous, mais il faut que vous compreniez mieux leur nature.

Août 1940.

Mon frère,

Je voudrais vous demander si les implications de la relation entre le rayon de votre âme et celui de votre personnalité et le rayon de votre véhicule astral et celui du véhicule physique vous intéressent. Les deux rayons inférieurs sont les mêmes que les deux supérieurs, et entre eux se trouve le rayon qui, par excellence, fournit le champ de bataille du disciple à l'entraînement. Douze des membres du groupe ont le quatrième rayon, celui d'Harmonie par le Conflit, dominant le corps mental, d'où le conflit subséquent et l'opportunité s'ajoutant à l'ambition d'une réalisation de l'harmonie physique entre l'âme de la forme et l'âme elle-même. C'est par le conflit entre ces deux facteurs que l'harmonie devient possible. C'est le rayon des essais, l'énergie qui engendre la mise à l'épreuve. Les gens luttent pour des idées, pour atteindre le but de leur idéalisme du moment, et ils sont conduits par un désir ardent de trouver la paix, la joie et l'assurance divine. Après le cycle de vies où le rayon du mental varie de vie en vie, il arrive une incarnation où le rayon de l'harmonie par le conflit domine ; alors le disciple est mis à l'épreuve, soumis à des tests et des essais pour lui prouver le gain ou l'absence de gain du cycle passé d'expériences de vie. Beaucoup de membres du groupe se trouvent aujourd'hui devant une telle situation, laquelle sera aussi celle de l'humanité dont l'un des rayons majeurs dominants est le quatrième.

Vous pouvez donc vous attendre à vous trouver devant une vie d'épreuve et de changement. Je n'affirme pas, par là, que l'épreuve, le changement et la bataille seront de nature physique, ou sur le plan physique, ou qu'ils

concerneront des décisions physiques. Ce rayon produit l'effort et la tension "d'harmonisation" sur n'importe quel plan (au sens technique) ; pour la majorité d'entre vous, il est **[6@736]** éminemment actif sur le plan astral. C'est là qu'apparaîtront les épreuves, avec des répercussion sur le plan intuitionnel ou bouddhique. Vous êtes face à des changements dans votre vie. Je désire signaler ici que les changements dans la vie du disciple engagé peuvent être dus à deux causes principales : l'exécution du karma qui est inévitable, mais présente des opportunités, ou il peut s'agir de libre choix et de la libre décision, impliquant une initiative active directe de la part du disciple. Ces décisions peuvent être exécutées ou évitées selon ses propres plans. Cette ligne d'activité a donc très peu à voir avec le karma, mais elle concerne la mise en route intelligente d'un nouveau karma qui, à son tour, produira des effets inévitables plus tard. J'attire ceci à votre attention mon frère, car vous atteignez le point de votre carrière où, en tant qu'âme, vous pouvez créer des situations et des conditions qui ne sont pas des effets ou des résultats, mais le commencement de cycles nouveaux. C'est un moment important dans le progrès de l'âme, quand des décisions conscientes peuvent être prises, en en appréciant dûment les conséquences.

Je le mentionne aussi car vous méditez des mesures (n'est-ce pas, mon frère ?) qui produiront des changements effectifs. Je vous demande de réfléchir à la responsabilité impliquée, et de connaître clairement votre motif. Il y a des vies d'indécision où l'homme hésite entre l'indécision et la décision, ne parvenant apparemment à aucune action. Ce sont des vies d'apparente futilité, mais néanmoins de grande valeur. Inutile de signaler que de telles incarnations sont souvent placées sous le signe solaire de la Balance, ou ont la Balance à l'ascendant. Avant cette vie particulière, l'homme a eu peu de difficultés. Il est conditionné par le karma et éprouve par ailleurs peu de difficulté à parvenir à des décisions, car ses choix et buts seront motivés par la personnalité et déterminés par le soi inférieur. Plus tard, après une vie ou des vies d'hésitation, le sort est fixé, la période d'inactivité et d'indécision prend fin et l'âme commence à déterminer l'action ; le karma est soumis au processus de transmutation consciente. Les motifs se purifient, les **[6@737]** objectifs passent de ceux de l'ambition personnelle à ceux des buts spirituels de l'humanité.

C'est ce genre de vie que vous vivez maintenant, mon frère ; c'est pourquoi je cherche à clarifier pour vous ces questions. Les décisions de la personnalité ne vous concernent pas ; de même pour vous la période d'indécision *doit* cesser, et elle cessera quand vous verrez plus clairement le dessein de l'âme. Vous pourriez demander ici : Comment puis-je savoir ? Comment puis-je arriver à la juste décision ? Tout d'abord en éliminant l'égoïsme et en arrivant à l'indifférence quant au bonheur et aux expériences de la personnalité ; ensuite

en refusant d'agir à la hâte. Le disciple doit apprendre que, lorsqu'il est parvenu à une décision juste – donc, pour lui, irrévocable – ce motif et cette décision mêmes, mettent l'énergie en action selon les lignes indiquées, et que, une fois la décision prise, il avance lentement dans le sillage de cette énergie. Il y a de profondes significations dans mes paroles et je vous demande d'essayer d'en comprendre le sens.

Afin de vous aider à voir plus clair et à être de plus grande utilité pour les autres, je vous demande de faire, cet hiver, une étude de la loi de Karma. Lisez les livres traitant ce sujet, mais ne prenez pas leurs déductions trop au sérieux. Prenez, de tous mes écrits, les renseignements que vous pourrez trouver concernant ce thème. Ceci fait, mon frère, classez ces données dans l'ordre juste et spirituel et selon leur signification. En même temps, mettez ces idées par écrit pour y voir plus clair vous-même, et aider vos frères. Cet enseignement a une signification de groupe.

Je ne fais pas allusion aux plans et aux décisions de votre vie. Cela vous regarde personnellement. Je me suis efforcé d'élargir "l'étendue" de votre conscience afin que vous puissiez apporter, aux plans d'une vie de service, un jugement raisonné et une expérience mûre. Ces deux expressions devraient indiquer les caractéristiques de la personnalité d'un disciple entraîné. Pour votre méditation personnelle, je suggère ce qui suit :

Prenez dix minutes, deux fois par jour, pour réfléchir profondément à l'un des thèmes ci-dessous, en les envisageant de deux manières : l'interprétation individuelle et l'interprétation concernant l'humanité dans son ensemble. Si vous voulez bien le faire régulièrement **[6@738]** vous construirez le pont entre la partie et le tout.

a. Le dharma de l'individu dans son foyer.

b. Le devoir de l'individu dans le groupe.

c. L'obligation de l'individu envers l'humanité.

d. La responsabilité de l'individu envers la vie.

e. La réaction de l'individu face au karma, personnel et humain.

f. La relation de l'individu à la Hiérarchie.

Vous avez là six mois de travail de méditation. Cela impliquera la relation pratique de l'homme avec le karma, de la vie individuelle avec la vie de masse qui le pénètre et aussi avec la vie qui apporte la vie au groupe, qui s'exprime dans les nations et dans l'humanité tout entière.

La bénédiction de l'âme s'étend sur vous, mon frère – de votre âme, de

mon âme et de l'âme de tous.

Août 1942.

1. Faites passer votre conscience dans le mental illuminé, car il est illuminé, et ne regardez pas vers le bas, mais vers le haut ; n'ayez pas tellement conscience de la forme extérieure.
2. Pendant deux ans, étudiez, lisez et servez dans le cercle où l'âme a placé vos pieds. Puis, cherchez un champ plus vaste, peut-être dans le même cercle, ou peut-être dans un autre. Mais n'abandonnez pas le premier.
3. Cultivez la joie et l'oubli de soi, et servez vos frères dans mon ashram. Deux d'entre eux ont grand besoin de vous.
4. Réfléchissez à l'utilité du *choc*, administré par vous avec amour et cependant avec un complet détachement et une complète clarté de paroles.
5. Il vous faut apprendre l'art du respect mêlé de retenue, mon chéla. La chaîne de la Hiérarchie est un sujet indiqué de réflexion.
6. Dans cette chaîne vous avez votre place. Certains passent devant vous. D'autres avancent avec vous. D'autres encore avancent les mains tendues vers vous. La vraie révérence occulte détient la clé. Elle signifie reconnaissance, non obéissance ; il ne s'agit pas de s'abaisser ou de regarder vers le haut. **[6@739]**.

Septembre 1943.

Mon frère bien-aimé,

Je me suis fait du souci pour vous. L'effort dans lequel vous travaillez et vous vivez n'est pas bon, il a un effet physique qui n'est pas souhaitable. J'avais prévu ce risque, et c'est pourquoi la première des déclarations que je vous ai données vous enjoignait de :

1. Faire passer votre conscience dans le mental illuminé.
2. Regarder vers le haut, non vers le bas.
3. N'être pas aussi conscient de la forme extérieure.

Par ces mots. je cherchais à vous détourner les yeux de l'aspect forme de l'actuelle catastrophe mondiale, car votre sensibilité vous conduisait à vous identifier trop étroitement à elle. Une telle identification est un handicap, non une aide. Elle nourrit la vie du plexus solaire, car le centre du plexus solaire de

l'humanité est dans un désordre épouvantable.

L'affirmation suivante cherchait à vous faire entrer dans le cercle de votre service concernant vos frères de groupe et le groupe plus avancé de l'Ecole Arcane. Les circonstances, néanmoins, vous ont éloigné de mon Siège Central, et cela devint difficile à réaliser.

Pour vous, actuellement, il est nécessaire *d'étudier* profondément, et de travailler presque entièrement dans la ligne occulte. L'étude de la psychologie qui vous intéresse tant et qui vous convient si éminemment, se met aujourd'hui trop vite au diapason de la détresse mondiale ; vous devez l'éviter. Accomplir les devoirs du foyer, apporter la joie à ceux que vous rencontrez chaque jour, et garder l'esprit tourné vers les choses occultes, vous aidera beaucoup à contrebalancer la sensibilité astrale qui est l'un de vos atouts majeurs dans le service, mais qui, sous la pression des événements mondiaux, est devenue presque trop forte pour que vous la maîtrisiez. La "chaîne de la Hiérarchie" est un bon sujet de réflexion constante, et je souhaite que vous portiez beaucoup d'attention à ma recommandation selon laquelle ce concept doit former **[6@740]** la toile de fond de votre pensée quotidienne. Si vous maintenez cette chaîne dans votre mental, elle entre en résonance avec l'ashram, donc avec la Hiérarchie, car vous êtes un disciple d'une certaine importance. Cela compensera la sensibilité astrale, car l'énergie de l'ashram stimule les centres de la tête et du cœur, et aspire vers le haut les forces astrales du plexus solaire.

Je ne vous donne rien de spécial comme méditation. La méditation de groupe suffira. Je vous demande d'étudier sérieusement l'occultisme, de donner beaucoup d'aide et d'enseignements aux étudiants de l'occultisme. Vous devriez, pendant une année encore, travailler surtout avec les étudiants les plus avancés, et vous devriez essayer de fournir davantage de travail organisé dans ce sens. Votre conscience sera alors plus fermement focalisée dans la tête. Si c'était possible dans l'avenir prochain, je vous suggérerais d'aller parler à A.A.B. Elle a tellement souffert de votre problème mais elle avait plus d'expérience pour le compenser, et moins de temps pour y succomber. Je lui ai dit certaines choses, à votre sujet, que je ne souhaite pas écrire ; elle vous donnera tout le temps dont vous avez besoin, si vous venez là où elle est. C'est pour cette raison que je n'écris pas davantage aujourd'hui.

Toutefois, mon frère, je vous donne actuellement beaucoup d'attention dans l'ashram, et ma force vous entoure. Il n'y a pas de raison d'inquiétude, car l'avenir est assuré ; essayez pourtant, dans l'année qui vient, de profiter de mes suggestions.

Novembre 1944.

Mon frère,

L'année dernière, mes instructions vous concernant ont été très brèves, mais elles étaient pleines de suggestions et de force pour vous apporter la libération, si vous les aviez observées avec exactitude. Il y a certaines formes d'orgueil dont chacun souffre plus ou moins, bien qu'elles puissent différer par le degré et les caractéristiques, selon le rayon ou le type. La vôtre est une détermination, ou pourrais-je dire une prédilection pour utiliser votre mental quand le simple acquiescement d'un cœur aimant est tout ce dont vous avez besoin. L.F.U. a aussi une forme d'orgueil ; il fait un fétiche de sa liberté personnelle, ce qui, en conséquence, le met dans l'esclavage du concept de liberté ; il lui faut apprendre que personne n'est véritablement libre, le disciple **[6@741]** moins que tout autre. Vous, mon frère et disciple, vous aimez l'activité du mental et vous entrez – les yeux ouverts – dans certaines situations afin d'apprendre et de ressentir les délices découlant de l'analyse, de la réflexion et de l'activité mentale, suivies d'une certaine décision.

Je vous parle ainsi franchement, disciple cher et éprouvé, car je vois que vous rendriez un service plus efficace si vous pouviez apprendre, maintenant, une leçon difficile. Vous êtes extrêmement bien outillé pour servir. Votre énergie de second rayon, jointe à votre force de septième rayon, rend possible un service presque unique et inhabituel. Cependant – c'est là qu'est l'obstacle – votre mental de quatrième rayon qui offre constamment des domaines de conflit à conquérir, réfléchit l'énergie qui, se déversant par votre âme, pourrait conduire à une activité organisée et conforme à un plan sur le niveau physique. Il n'en est rien. L'énergie descendante de l'âme et l'aspiration ascendante de la personnalité se rencontrent sur le plan mental ; là, toutes deux sont arrêtées par votre mental trop analytique. N'en concluez pas que vous ne rendez pas service aux gens ; mais vous aidez un individu par-ci par-là ; il n'y a pas de rythme ou d'organisation dans votre service, à cause d'un conflit mental permanent. Dès que vous avez été admis dans mon ashram, j'ai essayé de vous aider à centrer toutes vos forces sur le plan physique. Quand le disciple en est capable et qu'il a une activité dans une seule direction, il peut faire beaucoup. Quand, à ces tendances d'afflux et de concentration, s'ajoute un mental entraîné et illuminé, le disciple devient un point focal d'attraction spirituelle. Il peut atteindre beaucoup de personnes, tout en restant polarisé dans son centre ; sa vie prend alors un rythme ordonné, et il adhère fermement à un plan qui est exécuté à tout prix. Il prend aussi sa juste position comme représentant d'un ashram.

N'oubliez pas que les Maîtres choisissent leurs disciples non seulement d'après la relation karmique (s'il y en a une), non seulement parce que le disciple demande la lumière et qu'il a une puissante aspiration envers ce qui est

spirituel, mais parce qu'il a les moyens de rendre un service précis qui s'insère dans l'intention ashramique du moment. Vos **[6@742]** moyens sont excellents ; votre santé est bonne, même si vous ne le pensez pas, et elle sera meilleure quand le rythme entrera dans votre vie. Vous avez l'esprit libre et beaucoup d'intuition. Vous avez (si vous vous en rendiez compte) ce que beaucoup de gens rêvent de posséder – du temps et des loisirs. Si vous ne le croyez pas, c'est parce que votre vie quotidienne est remplie de choses non essentielles – non essentielles en regard de l'urgence mondiale. Vous êtes magnétique et vous pouvez atteindre les gens par l'expression de votre puissante nature aimante. Cependant, à la fin de chaque année, vous vous apercevez que vous n'avez pas accompli grand-chose. Vous avez aidé une personne ici et là, et votre influence en général est bonne. Mais j'attends davantage de ceux qui sont entraînés et préparés à une initiation. Vous êtes dans votre quarante-septième année. Lorsqu'il atteint l'âge de quarante-neuf ans, le disciple doit avoir un sentier clairement tracé pour sa vie de service. Le vôtre ne l'est pas. Vous avez, néanmoins, encore deux ans pour faire passer sur le plan physique toutes les énergies dont vous êtes doté, et pour produire le rythme ordonné et le mode de vie organisé qui sont nécessaires pour faire un véritable impact sur le mental de ceux qui vous entourent.

Vous jouez tout le temps avec les idées ; vous expérimentez tout le temps, mais cela devrait appartenir au passé. Je vous demande maintenant, au nom d'un monde dans le besoin, et parce que je souhaite vous voir occuper votre juste place dans mon ashram, de réajuster vos conditions de vie pour servir de manière plus adéquate. J'attire votre attention sur les mots "votre juste place dans mon ashram". Savez-vous ce qu'est cette place ? Je souhaite que vous le découvriez.

Un ashram est toujours dans un état de flux et de mouvement constant. Des disciples en sortent pour former leurs propres ashrams, ou pour occuper une place spécifique dans un autre ashram à mesure qu'ils satisfont aux exigences des stades plus avancés. Ils passent d'un degré à un autre ; ils avancent régulièrement de la périphérie vers le centre, du cercle extérieur au centre dynamique éclairé. A mesure qu'ils avancent, maintenant toujours une étroite unité intérieure, ils font place à de nouveaux disciples que l'on admet et entraîne au service.

Une partie du service rendu par les membres d'un ashram **[6@743]** consiste à faire de la place pour les nouveaux aspirants. Ils le font en hâtant leur progrès et leur mouvement en avant. Quand des disciples prennent l'une des dernières initiations, ou lorsqu'ils sont admis dans un ashram plus élevé et plus puissant, une vacance se produit et la place est toujours rapidement

occupée. La loi occulte qui gouverne tout progrès dans un ashram est quelquefois appelée loi d'Accomplissement, ce qui veut dire que le disciple accomplit totalement son service sur le plan extérieur. Quand son service est aussi complet et efficace que possible, alors – selon une condition qui est un paradoxe occulte de groupe – son efficacité extérieure produit une efficacité intérieure. On vous a enseigné à tous (bien que surtout théoriquement) que l'efficacité intérieure produit un service puissant et illuminé. Maintenant, apprenez l'autre face de cette vérité. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet, car votre pensée devrait suffire.

Vous avez, mon frère, trois choses à faire :

Tout d'abord, vous devez penser, réfléchir et méditer de telle manière que votre cerveau soit le récepteur de votre pensée planifiée, et non seulement un instrument sensible d'enregistrement. Par une juste méditation, l'énergie de votre âme et de votre mental doit être canalisée par le centre de la tête. Pour parler en symboles que vous comprenez facilement, "le triangle éclairé de l'âme, du mental et de la tête, éveillera le centre entre les yeux et mettra en action l'œil de la direction" ; celui-ci est fermé actuellement, et ne s'ouvre que de temps en temps. Depuis des années, vous avez été très préoccupé de la direction et de la tendance de votre pensée ; déplacez maintenant votre attention vers le service dirigé. Entreprenez une tâche pour moi et menez-la à bien.

La deuxième chose que vous devez faire est d'inventorier vos moyens et de déterminer – en partant de l'intérieur de vous-même, quel est votre champ de service – un seul champ, mon frère, et non plusieurs. Un disciple de votre degré sert un groupe et non seulement une personne ici et là, souvent sans importance spirituelle, dont la destinée peut être confiée à son âme, ou à quelque instructeur qui n'aura pas rang de disciple. Je ne désire pas être plus explicite. Votre champ de service est clair, si vous pouviez le voir, mais il ne vous sera pas utile à moins que vous n'y entriez volontairement, librement et avec compréhension. **[6@744]**

La dernière chose qui réclame votre attention est de saisir, d'une manière nouvelle et dynamique, la vie double de l'état de disciple. Votre champ de service et votre champ d'obligations karmiques ne doivent jamais s'exclure ; il vous faut apprendre à fonctionner efficacement dans les deux. Le temps que vous avez passé à apprendre, au sens technique, doit maintenant faire place à l'utilisation de ce que vous avez acquis en compréhension et en sagesse.

Pour vous aider, je suggère la méditation suivante. Il faut vous souvenir qu'elle ne vous rendra service que si elle est observée régulièrement et avec

continuité. C'est en grande partie un exercice de visualisation :

1. Alignement rapide. Prononcez le OM trois fois.
2. Focalisez la conscience dans l'âme, avec une concentration correspondante dans la tête, à un point aussi élevé que possible.
3. Prononcez le OM quatre fois. Ceci est suivi d'une pause.
4. L'exercice de visualisation qui suit est exécuté à partir du point de concentration atteint. Si votre attention s'égare, prononcez de nouveau le OM. Celui-ci est appelé parfois le "OM de rappel".
    a. Dans l'œil du mental, voyez une mer de lumière.
    b. Imaginez-vous debout sur le plan physique, attendant une direction. Maintenez ces deux pensées calmement, pendant un petit moment, ou imaginez-les simultanément.
    c. Puis, vous – le disciple sur le plan physique – prononcez le OM silencieusement, dynamiquement et clairement, tout en voyant un mouvement ou courant de la mer d'énergie éclairée, converger vers vous.
    d. Voyez-la prendre la forme d'un courant ou flot d'énergie descendante – énergie d'amour, de force et de compréhension.
    e. Imaginez ensuite ce flot divin balayant votre mental et votre corps astral, et s'installant dans votre véhicule éthérique, pour y attendre le Mot de Pouvoir.
    f. De nouveau, prononcez le OM et sentez l'impact de **[6@745]** ce raz-de-marée (si je puis le nommer ainsi) d'énergie spirituelle, entrant dans votre centre de la tête, passant de là au centre ajna, et impliquant dans son flux le centre de la moelle allongée, le centre alta-major.
    g. Puis, au moment exact où vous percevez ce passage d'énergie, dites :

        > "Cette source de pouvoir est tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, je l'envoie pour servir mes semblables ; je prépare ainsi la voie menant à l'ashram, et j'attire les hommes vers la source de pouvoir et de force."

5. Ayant terminé cet exercice, méditez pendant dix minutes sur le service qu'il vous est demandé de faire ; voyez-le motivé et mis en œuvre par l'énergie que vous venez de recevoir ; que votre imagination créatrice

construise une structure destinée à votre service.

Je vous ai parlé de manière directe, mon frère. Mon ambition est, comme je l'ai dit à plusieurs de vos frères de groupe, que tous, dans mon ashram, vous deveniez des travailleurs qui construisent et créent dans la Hiérarchie et pour Elle. Je suis très désireux de vous voir exprimer, dans une mesure plus complète, tout ce que vous êtes, mettant fin au temps de "service frivole" (pardonnez ce mot, mais je cherche à frapper votre conscience) et manifester pleinement la volonté-de-bien qui apporte toujours joie et efficacité.

Nous avons suivi le sentier de la vie, en relation l'un avec l'autre, depuis des années. Je vous ai protégé du mal pendant que vous cherchiez votre équilibre et éprouviez votre force, et ce temps devrait être dépassé maintenant. Je suis à vos côtés à tout moment, mais vous devez maintenant travailler avec stabilité et ordre, endosser les responsabilités et "grandir" spirituellement. Le temps de l'adolescence spirituelle est passé pour vous. Voulez-vous le comprendre et, maintenant, *travailler* ?

Août 1946.

Mon disciple,

Vous êtes parmi ceux qui, dans ce groupe, sont à l'intérieur de l'ashram ; ce fait entraîne des obligations et des responsabilités **[6@746]** précises. Dans mes dernières instructions (datant de deux ans), j'ai beaucoup insisté là-dessus et je tiens à vous dire que vous avez fait des progrès, que vous avez éliminé de votre vie beaucoup de choses non essentielles, et que vous trouvez plus de temps pour le service véritable. Vous êtes en train – selon l'expression occulte – "de vous implanter à votre place" ; c'était un pas essentiel pour vous. Maintenant il faut maîtriser la technique selon laquelle, à partir de cette place, vous avancez dans toute direction nécessaire – dans la ligne du service.

Sous ce rapport, personne ne peut vous aider ; vous devez découvrir la manière de procéder, seul et sans aide. Cet effort de votre part, ce tâtonnement à la recherche d'un juste champ de service, sont en grande partie responsables de votre extrême sensibilité ; vous allez dans une direction et réagissez à une nécessaire opposition ; cela se révèle bouleversant et peut conduire à une crise psychique. Vous allez dans une autre direction et vous êtes immédiatement assailli par ce qui est pour vous un fantôme de peur ; vous allez ailleurs, mais les possibilités du service offert n'arrivent pas à la hauteur de vos capacités ; de nouveau, vous l'enregistrez et vous vous retirez, toujours conscient de l'atmosphère et des conditions psychiques. Que faire alors ?

L'Ecole Arcane tente une grande expérience. C'est un effort pour décharger

les Maîtres de l'entraînement des aspirants à l'état de disciple, et donc pour préparer ceux-ci à prendre place à la périphérie d'un ashram – en ce cas, le mien. De cette manière, je décharge beaucoup les autres Maîtres, dans cette direction. Des Maîtres tels que K.H. et M. ne s'occupent actuellement que des disciples entraînés – telles sont les exigences du travail mondial. Cette expérience se poursuit dans la section avancée de l'Ecole Arcane, bien qu'encore de manière embryonnaire ; un entraînement plus difficile et plus spécifique devrait être donné au petit nombre d'individus qui réagissent correctement à "l'appel de la Hiérarchie". J'ai parlé de cette question à A.A.B. ; je vous demande votre aide et votre temps ; je vous demande aussi de permettre à A.A.B. de vous entraîner plus spécifiquement à ce travail, en lui faisant confiance, car le lien entre vous est fort, et vous lui avez toujours permis de vous parler franchement. **[6@747]**

Il vous faut apprendre à vous protéger des gens, au sens psychique. Cette protection peut s'opérer de plusieurs manières. Je pourrais mettre autour de vous un écran protecteur ; je ne le fais pas, car de cette manière, vous n'apprendriez rien. Le travail doit être fait par vous-même et implique, à la base, la transmutation du centre sacré (non du plexus solaire, comme vous pourriez naturellement le penser) à la gorge. Dans le centre sacré se trouvent toutes les anciennes peurs raciales et les désirs personnels profondément enracinés. Ne réfléchissez pas au centre sacré, car cela amènerait ces héritages anciens à la surface, mais faites que votre travail soit relié au centre créateur de la gorge. Faites l'exercice suivant :

1. Prononcez le OM dans le centre de la gorge, en tant qu'âme focalisée dans le centre ajna.
2. Voyez (par l'imagination créatrice) le centre de la gorge comme un réservoir, brillant, vibrant, radieux, et *sachez* qu'il est ainsi.
3. Puis envoyez, à partir de ce centre, un courant d'énergie large et vital, qui descendra le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre sacré, conservant ce courant intact dans votre conscience, afin qu'aucune partie n'en soit réfléchie vers les contreparties physiques du centre sacré, les gonades.
4. Puis, voyez le centre sacré (dans la colonne vertébrale) comme un réservoir radieux d'énergie, mais d'une énergie détournée de l'activité créatrice physique, vers la destruction des peurs anciennes raciales du monde. Projetez ensuite cette énergie vers l'extérieur, dans le monde des hommes, pour aider à la destruction de cette peur.
5. Réaffirmant votre conscience positivement dans le centre ajna, retirez

votre attention du centre sacré et du centre de la gorge et prononcez le OM – en tant que disciple qui dirige – sept fois, lentement et silencieusement.

Utilisez cet exercice, aussi souvent que ce sera nécessaire ; maintenant et pendant six mois, faites-le chaque jour. Vous serez surpris de ce qu'il fera pour vous. La méditation que je vous ai donnée la dernière fois vous servira pendant le reste de votre vie ; je ne vous en donne donc pas maintenant.

A vous, comme à vos frères de groupe, je dis : Avancez avec **[6@748]** confiance et joie ; établissez un contact plus étroit avec moi, votre ami et votre instructeur.

Novembre 1948.

Mon frère,

Je commence aujourd'hui par un mot de félicitations à votre égard. Depuis ma dernière communication, vous avez réussi à faire deux choses : stabilisé votre "implantation à votre place" dans mon ashram (j'en ai parlé dans ma dernière communication) et, en même temps, très nettement déplacé votre polarisation astrale, vers des niveaux astraux plus élevés, tâche qui retient l'attention d'un grand nombre de disciples à l'heure actuelle. La raison en est qu'une très grande partie du travail lié au retour du Christ affectera beaucoup le plan astral. Des disciples sont nécessaires qui puissent absorber, transmuer et transférer la lumière. Vous êtes particulièrement bien outillé pour cette tâche, d'où les difficultés psychiques que vous avez dû affronter pendant quelques années et qui vous ont gêné. Cette gêne diminuera beaucoup à partir de maintenant, particulièrement si vous travaillez ardemment à votre tâche... préparatoire à la réapparition du Christ.

Les disciples qui, aujourd'hui, travaillent dans le monde et le font *consciemment* pour aider le Christ et Sa mission, passent dans l'aura protectrice dont le Chef de la Hiérarchie entoure constamment un certain travail entrepris par la Hiérarchie, concernant notre planète. Ce travail de préparation à Sa venue est curieusement chargé de dangers à cause de l'antagonisme immense et constant qu'il suscite (et suscite de plus en plus) chez les forces opposantes du mal. La principale attaque de ces forces s'exerce sur les disciples, et particulièrement sur ceux qui sont dans une position et à un point d'évolution leur permettant d'agir avec force et d'aider à atteindre d'autres personnes. Vous pouvez le faire, et *vous êtes donc, avec tous les disciples*, désigné "aux fins de protection" selon le terme ésotérique. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué et, en tant que disciple, attaqué dans les trois corps simultanément ; mais cela signifie qu'une telle attaque ne suscitera en **[6@749]** vous aucune

peur. Rappelez-vous toujours, mon frère, que c'est la peur qui permet l'entrée des puissances mauvaises, et qu'une telle attaque pourra ne pas être dirigée sur votre point le plus faible, mais de préférence sur votre point le plus fort ; c'est là que les disciples sont souvent pris par surprise et souffrent donc d'un recul temporaire.

Le plan astral est dans un état de grand bouleversement aujourd'hui ; c'est un thème que je vais développer dans ma prochaine communication à ce groupe de disciples. C'est néanmoins un fait à garder à l'esprit. Cette agitation est causée par la descente croissante d'énergie christique venant du plan bouddhique et pénétrant dans le plan astral – accumulation nécessaire de forces spirituelles suffisamment puissantes pour créer un réservoir de cette énergie dont la Hiérarchie pourra disposer lorsqu'elle procédera à son extériorisation. Des disciples tels que vous peuvent profiter de cette force de nature astrale-bouddhique. Elle comporte les qualités de la "lumière incarnée", la sensibilité aux nouvelles vibrations, une souplesse protectrice. Elle ne peut être utilisée que par les disciples qui travaillent ; donc, mon frère, travaillez, et que cette énergie pénétrante trouve en vous un canal.

Je vous ai dit ces choses afin de vous rassurer, car dans le passé vous avez été quelque peu sujet à la peur psychique, bien que l'on puisse noter une grande amélioration sous ce rapport. Ceux qui travaillent dans le cycle qui vient, doivent rejeter la peur, et refuser d'enregistrer dans leur conscience – par un acte de volonté spirituelle – l'existence même de ce qui cause la réaction de peur. Ce n'est pas "le petit vouloir des hommes" qui doit être utilisé ici, mais la volonté spirituelle supérieure qui doit être introduite, via l'antahkarana. C'est en pensant à cela que je vous ai donné l'enseignement sur l'antahkarana, avant d'annoncer la réapparition du Christ.

Je vous demande de prendre votre part à la réorganisation de l'Ecole Arcane, et de concentrer votre effort majeur sur le travail des étudiants les plus avancés. Souvenez-vous toujours que ce qui est nécessaire est l'ésotérisme *spirituel* ; enseigner aux étudiants à créer une ligne de lumière entre eux-mêmes, tous les problèmes et toutes les circonstances. Ceci est possible car tout problème est en réalité une forme-pensée vitale, agissante pour le bien ou pour le mal. Cette ligne de lumière établie **[6@750]** peut dissiper le mal, ou jouer le rôle de transmetteur de l'énergie de la volonté-de-bien. Dans ces quelques phrases je vous ai donné une puissante indication qui devrait être enseignée à tous les vrais aspirants.

Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Vous pourriez trouver une aide véritable dans le fait de rassembler et de lire en une seule fois, lentement et soigneusement, tout ce que je vous ai donné, dans vos instructions

personnelles, depuis l'organisation de ce groupe-ci. Cela vous donnera (mieux que tout autre chose) une vue synthétique du schéma général de votre avancement et de votre développement spirituel.

Allez de l'avant avec un sentiment de force, sachant que vous pouvez toujours compter sur le pouvoir de votre âme, la solidarité de l'ashram et l'aura protectrice qui entoure le travail du Christ.

à D.L.R.

Janvier 1940.

Mon frère,

Je trouve très difficile de donner un nom au mirage qui entrave la pleine expression de votre âme. Je pourrais peut-être l'appeler "le mirage des circonstances permanentes". Ceci conduit presque inévitablement à la construction d'un mur de petits événements sans importance, de contacts négligeables, de devoirs réglés de façon monotone, accomplis d'année en année, car ils constituent votre devoir et votre fonction dans la vie, et ils fournissent aussi ce qui est nécessaire aux besoins de la vie. Ils engendrent un mirage au mouvement lent, derrière lequel, consciemment et laborieusement, vous demeurez et travaillez chaque jour. Un tel état de choses conduit à une situation statique et à un conditionnement constant dans l'expression de votre vie. Votre âme le désapprouve parfois et le fera de plus en plus. Il faut vous y préparer. Il faut vous attendre à une certaine sensation de nausée et de frustration, à mesure que votre vie se poursuit indéfiniment. Dans votre entourage, vous ne trouverez pas de vraie compréhension de cette nausée. Il faut **[6@751]** aussi vous préparer à cela et l'accepter sans critiquer ceux qui ne vous offrent pas une juste compréhension.

Jusqu'ici, vous avez considéré de tels moments de nausée comme une rébellion à réprimer immédiatement ; vous avez rejeté loin de vous toute aspiration au changement, la considérant comme un mirage gênant et cherchant toujours à croire que votre choix de ce qui est stable, sûr et familier, est entièrement juste. Ce choix a en effet été juste parfois, mais pas toujours, en dépit de la détermination qu'a montrée votre entourage pour vous maintenir dans ce qui était familier et éprouvé.

Cherchez, mon frère, à tout prix, à être vivant et avide de l'avenir. Ne vous cachez jamais derrière la pensée de réussites passées, ou de réussites dans une prochaine vie ; apprenez à reconnaître l'opportunité lorsqu'elle se présente à votre pensée, et soyez prêt à changer le rythme stable d'une personnalité de

haut niveau, pour l'attitude tournée ardemment vers l'avant d'un disciple mondial. Les changements viendront alors, car votre attitude intérieure aura préparé la voie.

Quelquefois, mon frère, je me demande si vous les reconnaîtrez et les prendrez pour ce qu'ils sont. Verrez-vous la porte ouverte conduisant à une vie plus pleine et plus riche ? Je vous demande de vous préparer et de vous libérer des mirages du familier, de la famille et de l'entourage.

Août 1940.

Il y a chez vous, en ce moment, mon frère, une agitation de révolution et de rébellion qui porte en elle les semences de la libération. En êtes-vous étonné ? Vous comprenez encore très peu sa profondeur et son dessein. Il faut vous rappeler que la rébellion peut être basée sur les désirs purement égoïstes d'un mode de vie réclamé par la personnalité. Mais elle peut aussi venir de l'âme, et c'est votre cas. L'une des premières choses que le disciple doit apprendre est la nature réelle de ce qui le dirige et le conditionne. Pour beaucoup, c'est un aspect de la personnalité, ou la personnalité tout entière ; chez quelques-uns, c'est l'âme. **[6@752]** Pour d'autres encore, l'incitation peut venir d'un sentiment d'infériorité et de la réaction qui s'ensuit, c'est-à-dire un mécanisme de défense soigneusement pensé ; pour d'autres, encore, il peut s'agir des circonstances, du mental de race ou opinion populaire, ou des gens avec qui ils sont associés par des liens anciens, des dettes karmiques ou une responsabilité choisie par eux-mêmes. Je vais vous dire ici certaines choses qui pourront vous aider à trouver une vie plus pleine et une expression de l'âme plus profonde.

Votre lien avec votre âme est réel et il n'a pas été acquis dans cette vie. C'est donc l'un des facteurs stables de votre vie. Votre mental est d'une haute qualité et répond facilement à l'intuition et à l'illumination ; vous maîtrisez bien votre corps émotionnel. Sur les plans intérieurs de la personnalité, la manifestation de votre vie est bonne et vous menez une vie spirituelle fidèle et en progrès, à tel point que votre vibration monte *vers le haut* si intensément parfois, qu'elle résonne dans la périphérie de la sphère d'influence hiérarchique, ce qui est plutôt rare. Mais, *vers l'extérieur* et *vers le bas* (ces expressions inadéquates rendent l'enseignement difficile à communiquer) les choses ne se passent pas ainsi. Votre énergie allant vers l'extérieur semble être court-circuitée et votre radiation n'est pas à la hauteur de votre vie spirituelle intérieure. Rappelez-vous que je vous ai donné le mot "radiation" il y a quelques années, comme étant votre note-clé désirée. Depuis des années, j'observe l'intensification de votre vie spirituelle sur les plans intérieurs et je la

vois arrêtée à la veille de son expression sur le plan physique. Je ne veux pas parler ici du caractère, ou d'être bon, selon le terme populaire habituel. Je veux parler de *radiation véritable*.

Quelle en est la cause, mon frère ? Je dirais qu'elle est dans les circonstances extérieures et deux personnes en particulier y sont impliquées. Elle est aussi dans la sensibilité aiguë à la vie mentale et émotionnelle des autres. Réfléchissez à ceci. Cette sensibilité cause l'arrêt de l'expression physique et parfois une interprétation erronée du devoir. Ne savez-vous pas, mon frère, que ceux qui en sont au stade de disciple accepté (comme c'est votre cas) devraient être des centres rayonnants de lumière, sur une échelle relativement grande. Chez vous, la puissance de la radiation est présente mais est rendue inefficace par votre réaction aux détails extérieurs sur le plan physique, et par les réactions de ceux **[6@753]** qui sont moins développés que vous. Est-ce que mes paroles sont sévères ? Etudiez-les avec le détachement que vous avez développé chez vous, de manière si compétente, et vous découvrirez en temps voulu, que mon diagnostic est correct.

Appliquez et interprétez à nouveau la vertu du détachement, et beaucoup de choses vous seront révélées. Ma fonction est d'indiquer la direction, mais c'est à vous de comprendre correctement et de réagir. L'interprétation initiale que vous donnez à mes paroles peut n'être pas toujours la bonne. D'habitude l'intégration de la vie spirituelle et de la personnalité se fait de la façon suivante :

1. Le corps astral s'intègre au cerveau physique, via le corps éthérique et le plexus solaire.
2. Tous deux s'intègrent alors avec le corps mental, complétant ainsi l'expression de la personnalité.
3. Cela est suivi, après beaucoup de lutte et de temps, par l'intégration véritable de la personnalité et de l'âme.

Cependant, vous avez porté l'intégration du corps astral au corps mental et de là à l'âme, mais vous n'avez pas encore réussi à les intégrer tous trois à l'homme physique, en dominant le cerveau et produisant extérieurement l'expression vibrante de l'homme intérieur. C'est une situation assez rare. Si vous pouviez vous voir tel que vous êtes essentiellement, vous feriez la connaissance d'un disciple sage, radieux, vibrant. Mais vous cachez tout cela derrière un mur construit par une nature hypersensible et les circonstances qui vous conditionnent, et aussi par l'influence de plusieurs personnes. Sortez de derrière l'obstruction que présente ce mur, mon frère, et – pour l'amour de ceux que vous pouvez servir – *soyez ce que vous êtes*.

Il est probablement vrai que le fait, pour vous, d'émerger ainsi, posera ses problèmes, mais vous n'avez pas à tenir compte des résultats de l'action juste, allant sagement et non fanatiquement vers l'avant.

Un bref exercice de visualisation et de méditation peut vous aider dans ce processus d'émergence. Il est bon de se rappeler que la dramatisation de la vie spirituelle conduit à l'apparition créatrice, renforçant la **[6@754]** volonté d'agir, dirigeant correctement la nature de désir et produisant l'efficacité dans l'expression sur le plan physique. Vous voyez donc que, lorsque l'humanité pourra commencer à travailler de cette façon, elle entrera dans un cycle où le mauvais karma ne sera plus engendré, et où le karma passé s'accomplira dans l'expérience d'une vie spirituelle.

Il faut réfléchir soigneusement à cet exercice de méditation avant de le pratiquer, de manière à ce que vous sachiez exactement ce que vous tentez de faire, et le fassiez alors avec des résultats adéquats. Je vous demande de le faire deux fois par jour, aux moments qui vous conviendront. Je ne vous indique pas d'heure fixe. Une année de pratique régulière, avec foi, et habileté dans l'action, peut provoquer des changements presque dramatiques dans votre vie.

1. Focaliser dans l'âme les forces de l'homme inférieur, par le pouvoir de l'imagination et une bonne visualisation. Ceci peut être fait par un alignement correct rapide.
2. Voyez l'âme comme un soleil rayonnant, en vous-même, la personnalité se cachant derrière ses rayons. Vous, le vrai homme spirituel, voilera l'homme inférieur.
3. Voyez les rayons du soleil s'étendant tout d'abord au *mental* et lui apportant l'illumination.

   Faites une pause ici, et focalisez votre conscience dans le mental. Ce travail se fait en vous projetant le long du rayon de votre personnalité et le long de votre rayon mental, qui est le cinquième rayon, celui de la connaissance concrète ou de la science. Ceci devrait être relativement facile pour vous.
4. Voyez ensuite les rayons de l'âme (le soleil de votre vie) s'étendre et embrasser votre nature *astrale*, irradiant le plan astral avec lequel vous êtes en contact et entraînant ainsi un déversement d'amour. Cela encore devrait être assez facile à accomplir, car votre rayon astral est le sixième rayon, celui de la dévotion et de l'idéalisme.
5. Conduisez la radiation du soleil jusqu'au corps vital et voyez la apporter (en longeant le faisceau du septième rayon de votre nature physique) une telle énergie dynamique qu'elle vous donne le pouvoir,

au sens figuré, de traverser en le brisant le mur qui empêche la radiation intérieure de s'étendre jusqu'au monde physique extérieur. **[6@755]**

6. Puis, prononcez le OM sept fois, doucement, en vous concentrant sur l'image de ce soleil (qui est vous-même et votre qualité solaire), ce qui irradie toute la vie extérieure.

Cette méthode devrait être assez facile car tous vos rayons tendent à la faciliter. Cette méthode est aussi hautement scientifique, car c'est en réalité la manipulation de l'énergie solaire rayonnante, venant directement du "cœur du soleil" au sens technique. Travaillez patiemment dans ce sens, et prenez avec patience et courage les effets produits. Ils engendreront chez vous une gratitude éternelle.

Août 1942.

1. N'ayez pas peur de la solitude. L'âme qui ne peut pas demeurer seule n'a rien à donner.
2. Coupez profondément les racines de toute votre vie. Cherchez à vous libérer du passé. Cependant ne bougez pas du plan où la vie vous a placé, avec un rôle à jouer.
3. Le rythme de toute vie palpite dans le temps et dans l'espace ; dans ce rythme vous devez trouver la note qui libère.
4. Réfléchissez au travail du Destructeur ; demandez-vous pourquoi vient la destruction, pourquoi la beauté passée est perdue. Votre tâche dans la vie devrait rendre cette connaissance possible. Puis, construisez.
5. Soyez le samnyâsin – libre, seul avec Dieu, avec votre âme et avec Moi. Puis, travaillez et aimez.
6. Le thème majeur de votre vie, pour l'année qui vient, est : "Cherchez la liberté." Réfléchissez-y. C'est le but pour tous.

Septembre 1943.

Mon frère,

A mesure qu'un Maître étudie ses chélas, d'année en année, il arrive à certaines connaissances précises les concernant, très différentes de celles auxquelles arrivent les amis terrestres, même les plus chers et les plus proches. Ces amis peuvent ne pas saisir l'essentiel de la vie, car le détail et les aspects menus de la vie journalière attirent leur attention, et la surface est confondue

avec la profondeur. C'est *la profondeur* que le Maître voit, *la caractéristique essentielle* qu'il saisit et le *besoin majeur* qui apparaît. **[6@756]**

Qu'y a-t-il, mon frère, au plus profond de votre personnalité, en cette vie ? Je ne parle pas ici des profondeurs de l'âme, mais de cette chose particulière, cachée, qui lutte pour s'exprimer et a lutté de la sorte pendant toute cette incarnation. Quelle est votre qualité essentielle ? Ici, je fais allusion à la qualité marquante qui, ayant dûment bénéficié du processus de l'expérience, rayonnera dans votre vie et constituera ainsi votre atout majeur dans le travail, Quel est votre besoin dominant dans cette vie ? Réduisez tout ceci aux exigences de l'initiation à laquelle vous êtes préparé, et vous en arrivez aux trois choses fondamentales qui doivent être manifestées, avant que ne soit franchi ce pas considérable en avant, sur le Sentier. Notez que je ne suis pas préoccupé de vos fautes ou de vos échecs. Ceux-ci sont inévitables et relativement sans importance, car un disciple à votre point de développement en est toujours conscient, et l'on peut se fier à lui pour adopter les nécessaires mesures correctives.

Je vous observe depuis des années. Vous avez progressé régulièrement dans toutes les directions, et vous avez atteint un point que doivent atteindre tous les disciples, où un effort suprême, basé sur la perception claire et la pénétration, est essentiel. Pour vous aider à faire ce suprême effort d'une vie, je voudrais aborder ces trois points. Je dois le faire de telle manière que vous seul en compreniez les implications. Il n'est pas nécessaire que vos frères de groupe, ou toute autre personne qui pourrait trouver ces instructions et les lire, comprennent ce que je veux dire. Deux facteurs d'intérêt se font jour ici. En voilant (du point de vue de l'application personnelle précise) les vérités que je voudrais vous voir saisir, je vous offre un compromis entre la méthode orientale des allusions et la méthode occidentale de langage clair ! En même temps, j'essaie de vous exprimer l'attitude de tous les disciples qui sont entraînés pour l'initiation. C'est une attitude d'extrême réserve personnelle, évitant les contacts verbaux qui révèlent trop le développement individuel de l'âme.

C'est l'une des premières leçons de silence que comporte l'initiation. C'est aussi le premier pas vers la compréhension de cet "isolement dans l'unité" qui caractérise le Maître. Dans la Hiérarchie règne une unité complète, basée sur un isolement reconnu de **[6@757]** l'esprit vis-à-vis de la matière. Cette pensée devrait vous offrir un thème de profonde réflexion.

Quelle devrait donc être, mon frère, la réalisation unique que cette incarnation particulière devrait vous aider à exprimer ? Qu'y a-t-il au plus profond de votre être, qui cherche à se révéler ? Quelle est la qualité essentielle

qui devrait irradier de vous ? Quel est votre besoin prédominant ? Je vais vous dire la vérité telle que je la vois, vous rappelant, néanmoins, que c'est la vérité telle que vous la voyez qui modifie et conditionne votre vie. Vous devez donc considérer mes suggestions comme précieuses, mais considérez-les surtout comme sujet de recherche spirituelle précise devant être faite avec l'esprit ouvert et une disposition à trouver mes suggestions correctes et justes, quand vos propres conclusions et votre réaction intuitive justifieront votre accord. Voici mes conclusions :

1. *La beauté cachée* cherchant à s'exprimer dans votre vie est la faculté d'utiliser des paroles qui frapperont les autres et les placeront, en conséquence, sur le Sentier du Retour. Cela va sans doute vous surprendre, mais votre apparente inaptitude, par exemple, à écrire couramment une lettre ou un appel éloquent, ou à faire surgir les paroles capables de retenir l'attention et que vous sentez bouillonner en vous-même, n'est que l'indication d'une inhibition prononcée de la *personnalité*, inhibition que vous *pouvez* surmonter si vous le désirez. Les mots sont l'expression de l'âme lorsqu'ils sont correctement employés. Vous n'utilisez pas ces mots. Vous le pouvez, si vous décidez de le faire. L'art d'écrire des lettres spirituelles libérera cette beauté intérieure et rehaussera votre service.
2. *La qualité essentielle* que vous devriez irradier est celle de retenir avec compréhension ceux dont vous êtes responsable. A.A.B. a signalé à mon attention le fait intéressant qu'il est extrêmement rare que vous perdiez un étudiant de votre secrétariat ; par ailleurs, cependant, vous écrivez moins et (apparemment) sur le plan extérieur, vous en faites moins que les autres secrétaires. Pourquoi en est-il ainsi ? Cela indique une qualité qui émane de vous. Cette qualité est une sorte de pouvoir. **[6@758]** C'est le pouvoir de retenir les autres fermement grâce à votre compréhension ; ils le sentent même si vous ne l'exprimez pas consciemment. Cela demeure encore fondamentalement subjectif. Une telle qualité – qui attache avec force et de manière durable – comporte ses limitations de même que ses bénédictions. Certaines personnes peuvent être attachées à vous trop étroitement pour leur bien ; ce sont toujours les plus faibles qui sont ainsi retenues, et les moins avancées. De cette manière, les gens peuvent en arriver à dépendre de celui qui retient, donc à ne pas parvenir à s'exprimer, ce qui développe leur faiblesse et leur tendance à la négativité. Vous pouvez développer ce thème vous-même. Mais l'aspect bénéfique de cette radiation prédomine chez vous et doit être accru.

3. *Votre besoin majeur* (vous le savez) est la liberté, la libération. Je ne veux pas dire la libération de l'incarnation ou des pressions de la vie, mais la liberté du samnyâsin qui circule librement dans les trois mondes – sans surveillance ou intrusion autre que celle de son âme. C'est la liberté qui donne l'aide mentale, la réponse émotionnelle et le temps physique utilisé comme et quand le disciple le souhaite. Ce n'est pas suscité par l'habitude ou la demande des autres, mais c'est la libre contribution de l'âme à la nécessité du moment. Votre réponse, mon frère, ne s'adresse pas toujours à *la nécessité*, n'est-ce pas ? Réfléchissez à ceci.

Dans les six pensées semence que je vous ai données, il y a un an, ce thème de la libération, d'une solitude divine désirable, d'une recherche de la note qui pourrait apporter la libération était le thème dominant. Ces pensées devraient continuer d'être le sujet majeur de votre travail de méditation. Je suggère que, pendant l'année qui vient, vous les preniez comme pensées semence de votre méditation du matin, bâtie sur un plan déterminé. Je vous laisse faire ce plan, mais je voudrais avancer une suggestion. Il sera nécessaire de prendre chacune de ces six pensées semence pendant un mois, au cours des six prochains mois, puis de répéter ce processus pendant les six mois suivants. Pendant les six premiers mois, réfléchissez-y sous l'angle de votre réalisation subjective en **[6@759]** tant qu'âme ; pendant la deuxième période de six mois, étudiez-les sous l'angle de l'expression pratique dans votre vie quotidienne.

Je souhaite vivement, mon frère, vous voir réussir dans cette vie, et je parle ici techniquement. Je souhaite vous voir prendre l'initiation prévue par votre âme dans cette vie, afin que vous puissiez entrer dans votre prochaine incarnation avec la conscience initiée (du degré désiré) et démarriez ainsi avec des atouts bien meilleurs pour le service. Je vous rappelle que l'on prend l'initiation seul ; d'où mon insistance, depuis quelques années, sur la nécessité de faire la route seul – au point de vue spirituel et mental. Sous d'autres angles vous ne cheminez pas seul. La vie spirituelle est pleine de paradoxes. Nous entreprenons de cultiver le sens de l'unité de tous les êtres, et cependant parfois, nous devons apprendre la leçon de la solitude et de l'isolement. Une grande "solitude" est l'épreuve suprême de la quatrième initiation. Rappelez-vous ceci. Cependant, mon frère, vous ne serez jamais seul, et de cela aussi il faut vous souvenir. C'est, en dernière analyse, une question de reconnaissances. Laissez-moi vous assurer que je vous reconnais et, mon frère et cher ami du côté intérieur, que je vous connais et vous aime.

Novembre 1944.

Mon frère bien-aimé,

Dans quel sens m'adressé-je ainsi à vous ? Cette appellation ne traduit pas une affirmation oiseuse, mais elle a une signification profonde. C'est particulièrement vrai dans votre cas et en ce qui concerne votre relation individuelle avec moi. Mes dernières instructions ont dû vous indiquer combien profonde est ma compréhension, à quel point je comprends vos problèmes, vos limitations et vos atouts. Il est nécessaire que chaque Maître comprenne et sache infailliblement ce qui est dans le cœur et dans le mental du disciple ; Il doit comprendre ce qui motive son action. Quand, de plus, il y a un lien karmique aussi bien que spirituel, quand il y a reconnaissance de l'unité de dessein, ainsi qu'un passé d'étroites relations lorsque le Maître était seulement disciple et le disciple seulement aspirant, alors les mots "mon frère bien-aimé" **[6@760]** prennent un sens plus profond. Ils pourraient indiquer un progrès constant d'un frère plus jeune et d'un frère aîné, d'où découle en conséquence une relation étroite, un contact facile et une profonde compréhension. En ce sens, donc, la manière dont je m'adresse à certains de vous n'a pas simplement le sens d'une vérité occulte, mais celui d'un fait existant dans les trois mondes.

Il y a quatre personnes dans ce groupe qui ont une telle relation avec moi. Entre nous, c'est une vieille histoire. D'autres personnes du groupe, comme vous le savez, sont temporairement instruites par moi jusqu'à ce qu'elles soient capables d'occuper les postes vacants dans d'autres ashrams. D'autres encore prennent leur premier contact avec moi dans mon ashram, et n'ont eu aucun contact antérieur avec un ashram. Je signale ces points à votre attention, car je souhaite vous voir utiliser une possibilité qui, dans votre cas, demeure encore un événement espéré – la possibilité d'un contact conscient et facile avec moi. Il vous a toujours été possible d'entrer en contact avec moi facilement, mais vous vous en êtes rarement rendu compte. Je souhaite que vous le compreniez maintenant et fassiez passer dans l'expression extérieure ce qui a toujours existé intérieurement.

Comment, frère bien-aimé, pouvez-vous y parvenir ? Un moyen précis d'intensifier cette reconnaissance intérieure serait que vous profitiez plus complètement de la période d'approche de la pleine lune. Depuis des années vous avez tous, chaque mois, utilisé cette possibilité, mais avec relativement peu de résultats ; j'en ai été un peu surpris car, du côté de l'ashram, on était tout à fait prêt à cette approche et très désireux de stimuler ce "processus d'absorption". C'est un processus employé pour intégrer le disciple régulièrement et cycliquement dans la conscience de l'ashram avec, pour conséquence, les résultats qui s'ensuivent chez le disciple.

Je vous demande donc de suivre pendant trois jours chaque mois, et

pendant le reste de votre vie, une méthode bien précise... Je vous le demande, car je crois que vous avez le pouvoir d'endurance qui caractérise tous ceux qui ont la personnalité sur votre rayon. Cette méthode impliquera que vous vous mettiez en rapport avec mon ashram et enregistriez ce rapport dans la conscience de votre cerveau physique. Il est possible et probable que cette tentative ne réussira pas immédiatement, **[6@761]** mais avec le temps et un effort persévérant vous réussirez inévitablement. Pensez à moi tel que vous me connaissez ; ne permettez pas à votre dévotion de sixième rayon de jouer un rôle dans ce contact. Souvenez-vous qu'il y a des disciples de premier rayon dans mon ashram, et que certains aspects de ma nature sont, à l'origine, de premier rayon ; mais, quand vous vous souviendrez de cela, rappelez-vous aussi que l'aspect dont je parle appartient à la Triade.

Les Maîtres n'ont pas de personnalité au sens où vous comprenez la personnalité. Les facteurs qui les conditionnent sont les trois aspects de la Triade spirituelle ; ces aspects, étant créateurs, construisent l'appareil ou mécanisme phénoménal au moyen duquel le Maître entre en contact avec les trois mondes. Cela signifie donc que les disciples devront étudier avec une plus grande attention l'enseignement sur l'antahkarana, car c'est via l'antahkarana qu'ils prennent contact avec l'ashram et avec le Maître. N'oubliez pas que je vous ai assuré de ce que ce contact était relativement facile pour vous ; les implications de cette déclaration sont claires. Que votre réflexion porte sur le dessein de ce contact. Rendez-vous compte aussi que l'intention de ce travail est de faciliter une grande possibilité qui s'offre à vous ; que l'urgence des temps exige des "serviteurs accomplis" et des sages disciples, et que cette urgence justifie l'entraînement intensif donné à des disciples tels que vous. Le contact de l'ashram servira à accentuer dans votre mental le concept de vous-même en tant que serviteur disciple. Vous êtes fort et capable de supporter ce qu'exige ce processus ; vous pouvez vous en remettre à votre propre force lorsqu'elle est mise en œuvre par une vision de plus en plus claire. Vous voyez les gens et la vie plus clairement qu'au début de votre affiliation à mon groupe et, au cours des deux dernières années, vous avez obtenu beaucoup de changements sous ce rapport. Comptez sur vous-même et sur votre âme avec plus de confiance ; avancez avec certitude vers la consommation de l'effort de cette vie.

Je signale à votre attention que, dans les instructions que je vous ai données l'année dernière et dans celles-ci, vous avez une unité complète d'enseignement qui peut vous suffire pour le reste de votre vie. Relisez ces instructions une fois par mois régulièrement, ce qui renouvellera votre intérêt et votre enthousiasme. Il est intéressant d'observer que l'initiation est souvent prise (je pourrais dire habituellement prise) après **[6@762]** cinquante ans. La

raison en est que, si le disciple peut faire preuve de l'endurance nécessaire et de l'enthousiasme exigé – je désigne par là le dessein dynamique – il peut alors lui être fait confiance dans le maniement de pouvoirs conférés avec sagesse ; il manifestera l'équilibre nécessaire et suivra la voie conduisant à l'extérieur, avec humilité et prudence.

Je vous ai dit beaucoup de choses dans ces deux instructions ; c'est l'achèvement de l'enseignement que je vous ai donné depuis 1933. Accordez-leur votre réflexion. Agissez dans le sens qu'elles indiquent, renforcez l'ashram et offrez aux Maîtres un serviteur plein de sagesse et un compagnon entraîné sur la Voie.

Août 1946.

Mon disciple,

Je souhaite que vous notiez le changement dans ma manière de m'adresser à vous. Il a une signification ; ce que je veux vous dire dans ces instructions est simplement ceci : Etudiez profondément, dans les années à venir, afin de vous assurer des implications et des chances qu'offre cette appellation qui vous désigne à ce moment particulier. Etudiez l'efficacité subséquente qui en résultera dans le contact vers le haut, vers l'intérieur et vers l'extérieur (si des termes si inadéquats peuvent être employés.)

Du point de vue occulte, vous êtes seul ; vous menez une vie solitaire, car il n'y a personne dans votre entourage qui partage le même degré de perception spirituelle. Vous pouvez le nier, car votre vie est très pleine. La vie a ses points constants de révélation ; nous en reconnaissons certains, d'autres passent inaperçus. Tous les disciples doivent passer par la révélation d'un certain type de solitude spirituelle ; c'est un test du détachement occulte que tout disciple doit maîtriser.

Cette solitude doit être regardée en face et comprise ; elle a pour résultat la compréhension de deux choses : tout d'abord la compréhension de votre niveau exact sur l'échelle de l'évolution ou sur le Sentier ; ensuite une perception intuitive du point d'évolution de ceux que vous rencontrez sur le chemin de la vie. Pendant longtemps, le disciple refuse de faire l'une ou l'autre de ces deux choses. Une fausse humilité, qui en **[6@763]** réalité frise le manque de sincérité, l'éloigne d'une vraie reconnaissance de son rang, reconnaissance qui implique nécessairement plus d'intelligence et ne fait pas appel à l'orgueil. De plus, il est peu de disciples qui osent se risquer à voir leurs semblables tels qu'ils sont, par crainte de l'esprit critique, tant il est difficile de cultiver la vraie pratique de la compréhension aimante, qui conduit à voir chacun avec vérité, avec ses défauts et ses vertus, ses mesquineries et ses noblesses, tout en

l'aimant comme avant et même plus.

Il vous faut développer consciemment cette solitude occulte, et non vous en remettre aux circonstances. C'est une solitude qui repose sur le point atteint par l'âme et non sur un esprit de séparativité ; c'est une solitude qui est fière de ses nombreux amis mais, parmi ce grand nombre d'amis, très peu – peut-être aucun – n'est admis au point de paix sacrée. C'est une solitude qui ne se ferme à personne, mais qui garde les secrets de l'ashram, vis-à-vis de ceux qui cherchent à y pénétrer. C'est finalement une solitude qui ouvre grande la porte de l'ashram.

C'est le facteur que vous avez le plus besoin de cultiver à l'heure actuelle. Cela nécessitera que vous vous retiriez de vous-même de manière consciente et déterminée ; dans le même temps, cela vous conduira à une expression d'amour encore plus chaleureuse sur le plan extérieur.

La dispersion de ce groupe extérieur vous permettra peut-être de l'accomplir plus facilement et d'approfondir votre vie intérieure de manière incommensurable. Accueillez donc avec joie cette chance offerte. En ce qui concerne le groupe extérieur, je vous demande de rester néanmoins en contact étroit par correspondance avec J.S.P. ; elle a grand besoin de votre force et de votre connaissance. Elle a souffert beaucoup plus qu'aucun d'entre vous, et a grand besoin d'être élevée dans le sens de la sécurité et de la paix. Je vous la recommande. Elle sera aussi bonne pour vous que vous pour elle.

Quant à votre travail de méditation, mon frère, continuez à observer la méthode de pleine lune, décrite par moi précédemment ; je vous demande de maintenir cette pratique pendant le reste de votre vie. Je souhaite que vous ajoutiez, à ce travail mensuel, une pratique journalière basée sur le thème d'une solitude choisie. Notez le mot "choisie". Il est plus sage de cultiver la qualité de la solitude spirituelle que d'attendre qu'elle vous soit imposée, comme c'est souvent le cas chez beaucoup de personnes. Je vais seulement suggérer les thèmes de votre **[6@764]** méditation, vous laissant élaborer la forme qui vous convient, ou vous passer de forme si cela vous semble préférable.

Thème de Méditation. Un par mois, devant être repris d'année en année

1. La nature de la solitude.
2. La différence entre la solitude, l'esseulement, la séparation et l'isolement. Je vous renvoie à Patanjali [20] qui parle de "l'isolement dans l'unité".

---

[20] *La Lumière de l'Ame*, Livre III : 50.

3. La solitude et la vie quotidienne.
4. La solitude et l'âme.
5. La solitude en tant que caractéristique de la vie intérieure de l'ashram.
6. La solitude et la perception spirituelle.
7. La solitude nécessaire au service du Plan.
8. La solitude en tant que toile de fond d'une vie radieuse.
9. La solitude et le contact avec le Maître.
10. La récompense de la solitude.
11. Les voix entendues dans le silence de la solitude.
12. Le silence des Sphères.

Il n'y a rien de morbide dans cette solitude ; il n'y a pas d'éloignement cruel et pas d'aspect de séparativité. Il y a seulement "le lieu où se tient le disciple, détaché et sans peur ; en ce lieu de calme absolu, le Maître vient et la solitude n'existe pas".

[6@767]

LES MYSTERES

Grand est le mystère de la divinité !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les fils de Dieu : "Manifestez le sceau de Dieu. Quittez ce Haut-Lieu et, dans le domaine extérieur de l'ombre, peinez et servez ; faites apparaître le Réel ; dévoilez les profondeurs cachées de la lumière. Révélez la Divinité."

Grand est le mystère de la pensée !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : "Pensez au passé, à l'avenir, à ce qui existe aujourd'hui. Apprenez que, par la pensée, la Voie conduisant au cœur même du point intérieur peut être révélée. Dieu pensa, tous les mondes apparurent et suivirent leur cours. L'homme, dans son passé lointain et radieux, avant sa vie sur terre, dans le passé précédant le temps et l'espace, développa une pensée. Il apparut dans la lumière du jour et suivit son cours. Aujourd'hui, il suit encore son cours."

Grand est le mystère de la douleur !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : "Apprenez, par la lutte de la vie terrestre, à choisir la bonne voie, puis la meilleure. N'esquivez pas la douleur. Ne cherchez pas le chemin le plus facile que l'on ne peut trouver. Suivez la Voie qui, par le chagrin, la douleur et la détresse profonde, conduit à ce Haut-Lieu d'où vous êtes venu. Le Lieu où Dieu marche parmi les fils des hommes, qui sont les Fils de Dieu. Devant l'auguste Présence, toute douleur disparaîtra ; le chagrin s'évanouira et la mort ne triomphera pas. La beauté, la bonté et la force de Dieu irradient le visage des hommes." **[6@768]**

Grand est le mystère de ceux qui tracent le chemin ramenant à la Maison du Père !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : "Ceux qui ont atteint le Portail de la Voie Finale doivent montrer ce qu'ils sont et, par leur exemple, enseigner et élever ceux qui souhaitent suivre leurs pas.

Ainsi, au cours des âges, les fils des hommes, qui sont les Fils de Dieu, ont incarné en eux la Lumière qui brille, la Force qui élève et sert, l'Amour qui dure éternellement. Ils foulent la Voie de la pureté, la Voie du point intérieur le plus profond. Nous suivons. Ils ont servi leur temps. Nous cherchons à faire de même."

FIN DU LIVRE